

人伊川卻說得這箇大人做兩樣○伊川之病
 在那二五相見處卦畫如何會有相見之理只
 是說人占得這爻利見於大人萬物觀之觀便
 是見字且如學聚問辨也說箇君德蓋說道雖
 非君位而有君德下面說許多大人者所以為
 大人者如此今卻說二五相見卻湊不著他這

語脉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
 居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
 是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
 而惕雖危无咎矣幾既依反

傳三居下之上而君德已著將何為哉唯進德修
 業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居
 業也知至至之致知也求知所至而後一元至之後字
 知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知

終終之力行也既知所終則力進而終之守之在
 後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之
 始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕
 憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

程氏附錄忠信所以進德何也閑邪則誠自存
 誠存斯為忠信也如何是閑邪非禮而勿視聽
 言動邪斯閑矣○忠信所以進德終日乾乾君
 子當終日對越在天也蓋上天之載无聲无臭

其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神
 其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂
 之教孟子去其中又發揮出浩然之氣可謂盡
 矣一作性故說神如在其上如在其左右夫小大
 事而只曰誠之不可揜如此夫徹上徹下不過
 如此形而上為道形而下為器須著如此說器
 亦道道亦器但得道在不繫今與後已與人○
 忠信進德修辭立其誠所以居業修立在人○

忠信為基本所以進德也修辭誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也○修辭立其誠文質之義○修辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也若修其言辭正為立己之誠意乃自體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才一作有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾

周易傳義

卷一

夫小大事卻只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處○學者必知所以入德不知所以入德未見其能進也故孟子曰不明乎善不誠其身易曰知至至之○知至則便意誠若有知而不誠者皆知未至爾知至而至之者知至而往至之乃吉之先見故曰可與幾也知終而終之則可與存義也知至至之主知知終終之主終○知至則當至之知終則當遂

一元終之須以知為本知之深則行之必至无近字終之須以知為本知之深則行之必至无有知之而不能行者知而不能行只是知得淺飢而不食鳥喙人不蹈水火只是知人為不善只為不知知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知知至之事篤行是終之如始條理終條理因其始條理故能終條理猶知至即能終之○知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾者安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可與守義

周易傳義

卷一

本義忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

朱氏附錄進德修業四字煞包括道理德是就
事上說忠信是心中誠實修辭立誠是說處有
真實底道理進德修業最好玩味○忠信是實
其心之所發○忠信實也然從知上來吾心知
得是非端的是如此心便實實便忠信吾心以
為實然從此做去即是進德處○忠信是如好
好色如惡惡臭是決定徹底恁地這便會進人
之所以一脚進前一脚退後只是不曾真實做
如何得進○忠信二字與別處說不同因舉破
釜甑燒廬舍持三日糧示士卒必死無還心如
此方會廝殺忠信便是有這心如此方會進德
○這忠信二字正是中庸之反諸身而誠孟子
之反身而誠樣誠字是知得真實了知得沈然
是如此更擲撲不碎了只欠下手去做忠信是
知得到那真實極至處了修辭立誠是做到真
實極至處若不是真實知得進箇甚麼前頭黑

淬地如何地進得去既知得若不真實去做那
箇道理也只懸空在這裏無箇安泊處所謂忠
信也只是虛底道理而已○忠信猶言實其善
之謂非主忠信與朋友交而信之忠信能實其
為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢
之欲食自是不可已進德則所知所行自進而
不已居業則只在此住了不去只看進字居字
可見進者日新而不可已居者一定而不易忠信
進德修辭立誠居業工夫之條件也知至至之
可與幾知終終之可與存義工夫之历程也此
一段只是說終日乾乾而已○問易之忠信莫
只是實理曰此說實理未得只是實心有實心
則進德自无穷已實心便是學者之關中河內
必先有此而後可以有為若无此則若存若亡
而已烏能有得乎有諸己之謂信意正謂此又
曰程子謂一心之中如有兩人馬將為善有惡

以間之為不善又有愧恥之心此正交戰之驗
程子此語正是言意不誠心不實處大凡意不
誠分明是吾之賊我要上他牽下來我要前他
拖教後去此最學者所宜察○伊川說內積忠
信積字說得好○問伊川言忠信所以進德終
日乾乾君子當終日對越在天也曰此一段只
是解箇終日乾乾在天之剛健者便是天之乾
在人之剛健者便是人之乾又曰忠信進德修
辭立誠便无間斷便是終日乾乾○修辭立誠
只於平日語然之際以氣上驗之思與不思而
發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義
以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見
其德之厚薄所養之淺深矣又曰修辭立誠便
要立得這忠信若口不擇言違事便說只這忠
信亦被汨沒動盪立不住了又曰修辭便是立
誠如今人揀擇言語的一確二一字是一字一

句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立
伊川說這箇做兩事明道只做一意說明道說
這般底說得條直○問立誠不就制行上說而
特指修辭何也曰人之不誠處多在言語上也
又曰言是行之表凡人所行者无不發出來也
是一件大事○問修辭立其誠何故獨說辭得
非只舉一事而言否曰然也是言處多言是那
發出來處人多是将言語做沒緊要容易說出
來若一一要實這工夫自是大立其誠便是那
後面知終終之可與存義也○修辭只是言顧
行行顧言之意○修辭立其誠其字當細玩○
立其誠誠依舊便是上面忠信又曰忠信進德
是見箇修辭立誠底道理修辭立誠是行箇忠
信進德底道理又曰忠信心也修辭事也然蘊
於心者所以見於事也修於事者所以養其心
也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事

也○忠信是根有此根便能發生枝葉葉是外面有端緒者○德者得之於心者也業者乃事之就緒者也如古人所謂業已如此是也○問進德修業復云居業所以不同曰德則日進而不已業如屋宇未修則當修之既修則居之又曰進德是營度方架這屋相似居業是據見成底屋而居之○知至至之是屬忠信進德上說蓋真見得這道理遂求以至之知終終之是屬修辭立誠上說蓋是已行到那地分了遵守之而不失○遺書知至至之主知知終終之主終蓋上句則以知至為重而至之二字為輕下句則以知終為輕而終之二字為重○問至之是已至其處否曰未在是知得那至處方有箇向往處正要行進去知終終之是已至其處了終之而不去○問知至與知終終字與至字其義相近如何曰這處都作兩段衰將去所以難得

分曉知至與至之知終與終之分作四截說知至是知得到處知終是終其到處至之是須著行去到那處故曰知至至之終之是定要守到那處故曰知終終之上兩箇知字卻一般舉遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均一知也上卻主知下卻主終要得守故如此又曰知至至之知其可至而行至之也知終終之知其可住而止之○知至至之者言此心所知者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便行進到極處此真實見於行事故天下義理都无走失故曰可與存義所謂知者不似今人草略知得而已其所知處此心真箇一一到那上也○上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不去蓋求必終於是而守之不去也先知為幾如

人欲往長安雖未到長安然已知長安所在所謂可與幾也存者守而勿失既知得箇道理如此則堅守而勿失所謂可與存義也○未做到那裏先知得如此所以說可與幾進字貼着那幾字至字又貼着那進字終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所以下箇居字終者只這裏終居字貼着那存字終字又貼着那居字德是心上說義是業上底道理又曰進字貼着幾字至字又貼着進字皆是去底字居字貼着存字終字又貼着居字皆是住底字進如日知其所亡是真箇見得道理居如月无忘其所能是真箇做得到地分上遂守而勿失○可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權之可與同○程子云知至至之主知知終終之主行然某竊疑似亦不必如此說只將忠信所以進德修辭立其誠所以居業說自得蓋无一

念之不誠所以進其德也德謂之進則是見得許多又進許多无一言而不實所以居其業也業謂之居便是知之至此又有以居之也○可與存義也存字似不甚貼義字然亦且作存字看所以伊川先生云守之在後○問九二閑邪存誠與九三修辭立誠相似否曰他地位自別閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段著氣力○問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次是言居住節次○問文言六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深但九三一爻又似說學者事豈聖人亦有待於學邪所謂忠信進德修辭立誠在聖人分上如何曰聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然安而行之知至知終亦然

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上如字一時字反離力皆凡

傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

朱氏附錄九四中不在人則其進而至于九五之位亦无嫌矣但君子本非有此心故云或躍而文言又以非為邪也等語釋之問上下无常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所處果安在哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進

德修業之日也○問進德修業欲及時如何曰君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進○問內卦以德學言外卦以時位言曰此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非德學何以處時位此是子曰以下分說其後卻錯雜說了○問時與位古易无之自孔子以來方說出此義曰易雖設時與位亦有无時位可說者

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

原蘇早先卑一反

傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古

語云人物論謂人也易中利見大人其言則同
義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之
人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上
下相見共成其事所利者見大人也言在見後本
乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽
各從其類人物莫不然也

程氏附錄雲從龍風從虎龍陰物也出來則濕
氣蒸然自出如濕物在日中氣亦自出雖木石
之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪虎
行處則風自生○動植之分有得天氣多者有
得地氣多者本乎天者親上本乎地者親下然
要之雖木植亦兼有五行之性在其中只是偏
得土之氣故重濁也

本義作起也物猶人也親釋利見之意也本乎天
者謂動物本乎地者謂植物各從其類聖人人
類之首也故興起於上則人皆見之

朱氏附錄天下所患无君不患无臣有如是君
必有如是臣雖使而今无少間也必有出來雲
從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍
虎必生風致雲也○本乎天者親上凡動物首
向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植
物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生
所以无智此本康節說

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也

傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔
也

本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高
志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意○
朱氏附錄問王弼說初上无陰陽定位如何曰
伊川說陰陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位
需上九不當位乃將位之位非陰陽之位此說

極好

潛龍勿用下也

傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也

朱氏附錄潛龍勿用下也便是第二段陽氣潛

藏便是上段龍德而隱者也聖人反覆贊咏發

明以示人耳○潛龍勿用陽在下也又潛龍勿

用下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩

見龍在田時舍也

傳隨時而止也舍去聲

本義言未為時用也

終日乾乾行事也

傳進德修業也

或躍在淵自試也

傳隨時自用也

本義未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

傳得位而行上之治也

本義居上以治下

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也

乾元用九天下治也

傳用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔

天下无不治矣○此第三節再申前意

朱氏附錄問乾元用九天下治也曰九是天德

健中便自有順用之則天下治如下文乃見天

則則便是天德與上文見羣龍无首又別作一

樣看

潛龍勿用陽氣潛藏

傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當

晦隱未可用也

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也一作而化

之

本義雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

傳隨時而進也

本義時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣

周易傳義附錄

卷六

本義離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳正位乎上位當天德一作他矣

本義天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故

以名之

亢龍有悔與時偕極

傳時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳用九之道天之則也天之法則謂天道也或問

乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得

夫則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

本義剛而能柔天之法也○此第四節又中前意

乾元者始而亨者也

傳又反復詳說以盡其義既始則必亨不亨則息

矣

本義始則必亨理勢然矣

周易傳義附錄

卷七

利貞者性情也

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

程氏附錄元亨者只是始而亨者也此通人物

而言通元本作珠字謂始初發生大槩一例亨通也及

到利貞便是各正性命後屬人而言也利貞者

分在性與情只性為本情是性之動處情又幾

時惡故者以利為本只是順利處為性若情則

須是正也○性情猶言實質體段亨毒化育皆

利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也○利貞者性情也言利貞便是乾之性情

本義收斂歸藏乃見性情之實

朱氏附錄利貞者性情也是乾之性情始而亨時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到這利貞時方見他底

性情就這上看乾之性情便見得這是那利貞誠之復處○問利貞者性情也曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂撮聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內如一株樹有千子結實各其

生理卻將其子種之便可成千株樹剝卦碩果不食正是此義於此見得生生不窮之意天地大德曰生天地別无勾當只是生而已這箇道理直是自然无安排聖人亦只是見得此機緘而發明出來耳○不有其功常久而不已者也不有其功言化育之无迹處為貞

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者

貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

朱氏附錄問乾不言所利程易謂无所不利故不言利如何曰是也乾則无所不利坤只利牝馬之貞則有利不利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見一作雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

本義大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋

剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

朱氏附錄大哉乾乎陽氣流行固已包了全體陰便在這裏了所以說剛健中正然不可道

這裏卻夾雜些陰柔所以卻說純粹精○問乾剛健中正或謂乾剛无柔不得言中正先生嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之統體指乾道而言邪曰大哉乾元萬物資始乾

道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆此意也○剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這箇因近日趙善譽者著一作物事說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊熹

說與他道聖人做一部易如何卻將兩箇偏底
 物事放在劈頭如何不討箇渾淪底放在那裏
 注中便是破他說○剛健中正純粹精也觀其
 文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六
 德解未安

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而
 未見行而未成是以君子弗用也行下並反之行行
 而同未見之見賢

反也

周禮傳大傳疏

卷二

傳德之成其事可見者行也德成而後可施於用
 初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子
 弗用也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可
 見耳

朱氏附錄德者行之本君子以成德為行言德
 則行在其中矣○問行而未成如何曰只是事
 業未就又問乾六爻皆聖人事安得有未成伊

川云未成是未著莫是如此否曰雖是聖人畢
 竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰
 不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行
 而未成

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰
 見龍在田利見大人君德也

傳聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已
 學聚問辯進德也寬居仁行修業也君德已著利

周禮傳大傳疏

卷二

見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行
 其道者伊傅也

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明
 九二之為大人也

朱氏附錄問大抵學使踐履如何曰不可易云
 學以聚之問以辯之既探討得是當且放頓寬
 大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之
 且未可說仁以行之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重直說 反下同

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

本義九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音符先惠 萬反後胡豆

傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

程氏附錄大人者與天地合其德日月合其明非在外也○若不一本則安得先天而天不違

後天而奉天時○鬼神言其功用天言其主宰○易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上下理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違況於人乎況於鬼神乎此直謂形而上者言以鬼神為天地矣

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无

私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違
 謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉
 而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大
 人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎天子
 之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

朱氏附錄問先天而天弗違後天而奉天時聖
 人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要
 如此天便順從先後相應不差毫釐也○天地

只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之
 有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意
 之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天
 時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為
 而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以
 道為體此一節只是釋大人之德其曰與天地
 合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神
 合其吉凶將天地對日月四時鬼神說便只是

指形而下者言

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而
 不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其
 唯聖人乎喪息 浪反

傳極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之
 理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢
 也

本義亢之為言也知進而不知退知存而不知亡
 知得而不知喪所以動而有悔也其唯聖人乎知
 進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢
 如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以
 避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應
 之也○此第六節復中第二第三第四節之意
 朱氏附錄六爻皆是聖人之德只所處之位不
 同初爻言不易乎世不成乎名避世无悶不見
 是而无悶樂則行之憂則違之潛龍也已足說

聖人之德了只是潛而未用耳到九二卻恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便乖或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然田是平所在縱有水亦淺淵是深不可測躍躡乎行而未至乎飛行尚以足躍則不以足一跳而起足不踏地跳得便天上去不得依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了看來人處大運中无一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一般一恁來將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那

裏則將那道理處之○橫渠論易乾卦諸爻恐皆過論大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以及於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧如橫渠之說也且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之迹又從而化之也九三則雖涉此危地而當進德修業之不已也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之也

上則過極而亢不能無悔矣若以德言則愈進

愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪

今橫渠專以聖人為說已失本經之指又逐爻

為漸進之意又非文言之義且其龍德正中

九三則未免於非理非義之失而其取義前後

相妨因繆益說而轉不得其所矣此先生答為

梁乾卦之說其發揮六爻

之義尤為明白并錄于此

周易傳義附錄

周易傳義附錄卷一

周易傳義附錄卷二

宋 董楷 撰

坤元亨利牝馬之貞

傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為

貞坤則以柔順而為貞牝馬柔順而健行故

取其象曰牝馬之貞

程氏附錄利字不連牝馬為義如云利牝馬之

周易傳義附錄

貞則坤便只有三德

君子有攸往

傳君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

傳陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居

後乃得其常也主利萬物則主於坤生成皆地

之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

程氏附錄先迷後得是一句主利是一句蓋坤

道惟是主利

西南得朋東北喪朋安貞吉 喪息浪反下同

傳西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重

周易傳義附錄 卷三上

之又得坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也北馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也過此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得勿往東北則喪勿大抵能安於正則吉也

朱氏附錄乾主義坤使主利占得這卦使主利這事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主

有利。乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好

全好故利永貞一半好故云利牝馬之貞即是

亦有不利者又曰利牝馬之正言利於柔順之

正而不利於剛健之正利是箇虛字西南得朋

固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤比乾

都是折一半用底。問牝馬取其柔順健行之

象坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故

有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣。利

周易傳義附錄 卷三上

牝馬之貞不可將利字自作一句後云主利卻

當如此絕句伊川只為泥那四德所以如此說

不通。問坤象辭君子有攸往何也曰此是虛

句意在下句伊川只見彖傳辭押韻有柔順利

貞君子攸行之語遂解云君子所行柔順而利

且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利

也。問東北喪朋西南得勿何也曰陰不比陽

陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所不利

陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然
自王輔嗣以下皆不知此錯解了。先迷後得

東北西南大槩是陰為陽一半就前後言沒了
前一截就四方言沒了東北一截陽卻是全體

安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求
全時便凶了在人亦當如此伊川說東北喪朋

處但不知這處添得許多否。先生荅袁機仲
書曰來諭謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦

周易傳義附錄 卷二上 四

論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三

男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與
三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為

陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰
亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡

乎西以巽為東南則陽有不盡乎東又與三卦
彖辭小不同此以來書之說推之而說卦之文

通與彖辭相為表裏亦可以見此
圖之出於陰體柔躁只為他柔所以躁剛便不
文王也

躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔
躁不能自守所以說安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
无疆

傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義
差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此

萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施
以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

周易傳義附錄 卷二上 五

程氏附錄天地之中理必相直則四邊當有空

缺處空缺處如何地之下豈无天今所謂地者
持於一作天中一物爾如雲氣之聚以其久而

不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地
者一作缺處只是土土亦一物爾不可言地更

須要知坤元承天是地之道也
含弘光大品物咸亨北馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行

傳以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正
純粹也含弘容也弘寬裕也光昭明也大博厚也
有此四者故能成承一作類天之功品物一作類成得
亨遂取牝馬為象者以其柔順而使行地之類也
行地无疆謂使也乾使坤順坤亦使于曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為
柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子
之道合坤德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地无疆

傳乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰
天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言
陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理
西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋
也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也
與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於

陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞
豈能應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆
天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬
之使行也

程氏附錄陰必從陽然後乃有終慶也

本義至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明
坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣
之始生者形之始順承天施地之道也坤厚載物

德合无疆含弘光大品物成亨言亨也德合无疆
謂配乾也牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸
行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而
馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利
貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所
行如是則其占如下文所云也先迷失道後順得
常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大
陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾

之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安
貞之吉應地无疆安而且貞地之德也

朱氏附錄資乾以始使資坤以生不爭得妻時
聞乾底亨時坤底亦亨生是生物即乾之所始
者○利牝馬之貞本无四德底意象中方有之
象中說四德自不分曉前數句說元亨處卻說
得分明後面幾句无理會牝馬地類行地无疆
便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他起

周易傳義附錄
卷三上

押韻後故說在此這般底難十分理會○問柔
順利貞君子攸行如何曰柔順利貞坤之德也
君子而能柔順堅正則其所行雖先達而後得
雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶○東北
喪朋乃終有慶既言終有慶則有慶不在今矣
為他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地
如慢水中魚去急水中不得自是喪朋喪朋於
東北則必反於西南是終有慶也正如先達後

得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得
所以卦下言利牝馬之貞喪朋先迷便是牝有
慶後得便是馬將牝馬字分開卻形容得意思
又曰牝馬柔順故先迷而喪朋然馬健行卻後
得而有慶牝馬不可分為二今姑分以見其義
○未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不
應則不能生物既會生物便是動若不是他健
後如何配乾只是健得來順

周易傳義附錄
卷三上

九

象曰地勢坤君子以厚德載物
傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其
勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀
坤厚之象以深厚之德容載庶物
本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之
順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不
載也

朱氏附錄地之勢常有順底道理且如這箇平

地前面便有坡陀處突然起底也自順。問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相因去只見得地順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物天行甚健故君子法之以自強不息地勢至順故君子體之以厚德載物。

周易傳義附錄
卷二上

十一

問坤言地勢猶乾言天行天行使猶言地勢順然大象乾不言乾而言健坤不言順而言坤說者雖多究竟如何曰此不必論只是當時下字時偶不同必欲求說則鑿卻反晦了當理會底

初六履霜堅冰至

傳陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始微而為霜履霜則當知陰漸盛而

至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結成則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

周易傳義附錄
卷二上

十二

朱氏附錄陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般

道理橫看是一般道理所以謂之易。問履霜
 堅冰至曰陰陽者造化之本所不能无但有淑
 慝之分蓋陽淑而陰慝陽好而陰不好也猶有
 晝必有夜有暑必有寒有春夏必有秋冬人有
 少必有老其消長有常人亦不能損益也但聖
 人參天地贊化育於此必有道故觀履霜堅冰
 至之象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也。
 盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之始終
 盛衰而已陽生於北長於東而盛於南陰始於
 南中於西而終於北故陽常居左而以生育長
 養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子
 之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類
 則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖
 人作易畫卦係辭於其進退消長之際所以示
 人者深矣又曰易中說到陽處便扶助推移他
 說到陰處便抑遏壅絕他。又曰聖人作易常

周易傳義附錄
 卷三上
 十三

以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小
 人而非擯抑黜唯恐其不衰。問履霜堅冰何
 以不著占象曰此自分曉占者目前未見有害
 卻有未萌之禍所宜戒謹
 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
 傳陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰也
 微長則漸至於成故戒於初馴謂習習而至於成
 習因循也
 本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也
 六二直方大不習无不利
 傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下
 地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道
 矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然
 在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也
 直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以
 方易剛猶貞加北馬也言氣則先大大氣之體也

周易傳義附錄
 卷三上
 十三

於坤則先直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾剛二五相應

程氏附錄至大至剛以直此三者不可缺一缺一便不是浩然之氣如坤所謂直方大是也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於文言又曰坤至柔而動也剛方即剛也又曰浩然之氣難識須要認得當行不悛於心之時自然有

此氣象然亦未盡須是見至大至剛以直之三德方始見浩然之氣若要見時且看取地道坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害于地道故下一作復云至柔而動也剛以其先言柔而後云剛无害大只是對小而言是大也剛只是對柔而言是剛也直只是對曲而言是直也如此自然不習无不利坤之六二只為已是

地道又是二又是六地道之精純者至如六五便不同欲得學者且只看取地道坤雖是學者之事然亦有聖人之道乾九二是聖人之事坤六二是學者之事聖賢之道其發无二但至一作有深淺大小介甫解直方大云因物之性而生之直也成物之形而不可易方也人見似好只是不識理如此是物先有箇性坤因而生之是甚義理全不識也

本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

朱氏附錄坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位卻是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻

有這箇德不待習學而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然。占者有直方大之德則不習而无不利占者无此德即雖習而不利也如奢侈之人而得共儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也他皆故此如此看自然意思活。孟子浩然之氣要處只在集義是浩然之氣生處大剛與直伊川須要說是三箇何也或言欲配直方大三德曰坤直方自是要敬以直內義以方外大自是敬義立而德不孤也又一說或三或五豈有定例。問坤六二爻傳曰由直方而大竊意六是坤之本體安得由直方而後大邪曰直方大是坤有此三德若就人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大邪

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道尤顯其功順成豈習而後利哉

朱氏附錄問坤之六二之動直方曰方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一定

六三含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之又一作本可以常久而无悔咎一作本也或從上之事不敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事一有者字

臣之道也

本義六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

朱氏附錄六三之爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊

象曰含章可貞以時發也

傳夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也

或從王事知光大也

知音

傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四括囊无咎无譽

傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之

時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

程氏附錄問括囊事還做得在位使否先生曰六四位是在上然坤之六四卻是重陰故云賢人隱便做不得在位

本義括囊言結囊口而不出也舉者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

朱氏附錄問重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣。坤六四爻不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱

象曰括囊无咎慎不害也

傳能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辯也五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變一作大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在華湯武之事猶蓋言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也本義黃中色裳下節六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故

周易附錄

卷十五

曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣朱氏附錄六五黃裳元吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來○問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧氏武后之事今考本文无此象這又是象外立教之意否曰不曉這意看來伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此文何曾有這義都是硬入這意所以說得緊了象曰黃裳元吉文在中也傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為

周易附錄

卷十五

元吉

本義文在中而見於外也

上六龍戰于野其血玄黃

傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進

不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵

矣必皆傷故其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占

者如其凶可知

周易傳義附錄
卷二上

朱氏附錄問乾上九只言亢坤上六卻言戰何

也曰乾无對待只有乾而已故不言坤則不可

无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵

陰陽二物本别无陰只陽盡處便是陰

象曰龍戰于野其道窮也

傳陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而

難常故用六之道利在常永貞固

本義用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦道

例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻

俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為

陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞

也自坤而變故不足於元亨云

朱氏附錄坤利在永貞不知有何關捩于這坤

卻不得見他元亨只得他永貞坤之本卦固自

周易傳義附錄
卷二上

有元亨變卦卻无

象曰用六永貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在

盛大於終能大於終乃永貞也

本義初陰後陽故曰大終也

朱氏附錄陽為大陰為小大過小過之類皆是

以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆

變為陽矣所謂以大終也言始小而終大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

傳坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也本義坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬

坤道其順乎承天而時行

之貞也方謂生物有常後得主而有常程傳曰主下當有利字含萬物而化光復明亨義坤道其順乎承天而時行復明順承天之義。此以上申彖傳之意

朱氏附錄坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此。問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相

反靜與方疑相似何也曰靜无形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其著也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

履霜堅冰至

傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於一冰小惡而至於一大皆事勢之順長也

本義古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

朱氏附錄陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那微時便須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却方辯剗地激成事來此說最好

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其內

守義以方其外敬立而一作內直義形而一作外

方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎

程氏附錄敬以直內有主於內則虛自然无非僻之心如是則安得不虛必有事焉須把鏡來做件事著此道最是簡最是易又省工夫為此語雖近似常人所論然持之一本有必別又曰

切要之道无如敬以直內。心敬則內自直。

須是直內乃是主一之義至於不敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也但存此涵養久之自然天理明。中心斯須和不樂則鄙詐之心入之矣此與敬以直內同理謂敬為和樂則不可然敬須和樂只是中心沒事也。彥明嘗言先生教人只是專令用敬以直內若用此理則百事不敢輕為不敢妄作不愧屋漏矣習

之既久自然有所得也因說往年先生歸自涪陵日日見之一日因讀易至敬以直內處因問先生不習无不利時則更无暗常更无計校也邪先生深以為然且曰不易見得如此且更涵養不要輕說。敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內外之道不備者也又曰君子敬以直內義以方外為學本。坤六二文言云坤道也誠為統體敬為用敬則內自直誠合內外之道則萬物

流形故義以方外。○孟子曰：仁也者，人也。合而言之，道也。中庸所謂率性之謂道是也。仁者，人此者也。敬以直內，義以方外，仁也。若以敬直內，則便不直矣。行仁，義豈有直乎？必有事焉而勿正，則直也。夫能敬以直內，義以方外，則與物同矣。故曰：敬義立而德不孤，是以仁者無對放之。東海而準放之，西海而準放之，南海而準放之，北海而準。○敬義夾持，直上達天德，自此。○問敬義何別？敬只是持己之道，義便知有是非，順理而行是為義也。若只守一箇敬，不是集義，卻是都無事也。且如欲為孝，不成只守着一箇孝字，須是知所以為孝之道，所以侍奉當如何，溫清當如何，然後能盡孝道也。又問：義只在事上如何？曰：內外一理，宜持事上求合義也。○問：人有專務敬以直內，不務方外，何如？曰：有諸中者，必形諸外，唯恐不直內，內直則外必方。○敬以

周易傳義附錄
卷三上
三六

直內義以方外，與德不孤一也。為善者以類應，有朋自遠方來，充之至於塞乎天地，皆不孤也。○德不孤與物同，故不孤也。學者不必遠求，近取諸身，只明人理敬而已矣。便是約處易之乾卦，言聖人之學，坤卦言賢人之學，惟言敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，至于聖人亦止如是，更無別途。

本義此以學言之也。正謂本體義謂裁制敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤言大也。疑故習而後利，不疑則何假於習。

朱氏附錄：坤六二，直方大，不習，元不利。文言將敬字解，直字將義字解，方字敬義立而德不孤，即解大字也。敬而无義，則做事出來必錯了。只義而无敬，則无本，何以為義？皆是孤也。須是敬義立方，不孤以之事君，則忠於君以之事親，則悅於親，以之交朋友，則信於朋友，自然不習无

周易傳義附錄
卷三上
三六

不利也。方外之方，謂有義以處之事，皆合宜。易不得如物之方，截然不可動。若圓物則可運而轉也。直是直上直下，貫中无纖毫委曲。方是割截方整之意。又曰：義以方外，是見得是處。決定是恁地，不是處，決定不恁地。截然方方正正。○敬以直內，是持守工夫。義以方外，是講學工夫。○未有事時，只說敬以直內。若事物之來，當辨別一箇是非，敬譬如鏡義，便是能照底。又曰：有人專要寂寂然不動，上理會及其應事，卻顛倒又牽動他。寂然底，又有人專要理會事，卻於根本上全无工夫。須是做上做下，表裏洞徹。如敬以直內，便義以方外。便敬以直內，又曰：敬義工夫，不可偏廢。彼專務集義而不知主敬者，固有虛驕急迫之病。而所謂義者，或非其義矣。然專言主敬而不知就日用間念慮起處，分別其公私義利之所在，而決取舍之幾。

焉則亦未免於昏憤雜擾。而所謂敬者，有非其敬矣。○敬義只是一事。如兩脚立定是敬，繞行是義。合目是敬，閉眼見物是義。○敬以養其心，无一毫私念，可以言直矣。由此而發，所施各得其當，是之謂義。又曰：須是將敬來做本領，涵養得貫通時，纔敬以直內，義以方外。又曰：若无敬，也不知義之所在。又曰：敬以直內，便能義以方外。能義以方外，便是敬以直內。○或問：君子敬以直內，義以方外，伊川謂主一之謂敬，无適之謂一，而不涵義之意，莫須當明敬中有義義。自敬出之意，方好。曰：亦不必如此說。主一之謂敬，只是心專一，不以他念亂之。每遇事與至誠專一，做去即是主一之義。但既有敬之名，則須著還他敬字。既有義之名，則須是還他義字。二者相濟，則无失。此乃理也。若欲并合謂義自敬出，則聖人何不只言敬字便了。既又言義字，則

須與尋義字意始得。敬以直內義以方外八箇字一生受用不窮。敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣。問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物各得其宜。問程子曰敬以直內義以方外仁也如何這處便謂之仁曰會到私欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如博學篤志切問近思能如是則便可為仁如克己復禮亦是仁出門如見大賓使民如承大祭亦是仁居處恭執事敬與人忠亦是仁看從那路入做到極處皆是仁。德不孤易中所謂與論語不同德盛逢原者易之說也善以類應者論語之說也各指所之不可偏用。不疑所行不疑方可入乾知處

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳為下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

傳四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃成君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遊四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

程氏附錄雖天之命於穆不已不其忠乎天地變化草木蕃不其恕乎。或問明道先生如何斯可謂之恕先生曰无擴得去則為恕心如何是无擴得去底氣象曰天地變化草木蕃无擴不去時如何曰天地閉賢人隱

朱氏附錄草木蕃如說草木暢茂

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

傳黃中文居中也君子文中而達於理居正位而

不失為下之體五尊位在坤則惟一作取中正之

義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之

至感也

本義君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之

義也正位居體雖在尊位而居下體釋震字之義

周易傳義附錄
卷二上

也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美

在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

朱氏附錄二在下方是就工夫處說文言云不

疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說

所以云美在其中而暢於四支發於事業美之

至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離

其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃

傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑

於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐成无陽故稱

龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極

而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭

其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能

无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

本義疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽

周易傳義附錄
卷二上

未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之

正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

朱氏附錄坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收

斂畏謹底意

程氏附錄乾坤古无此二字作易者特立此二

字以明難明之道乾坤毀則无以見
易須以意明之以此形容

天地間事○忠信所以進德修辭立其誠所以

居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也

○乾是聖人道理坤是賢人道理○乾是聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有諸已之信屬焉

朱氏附錄乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象乾便為天坤便為地○乾九二是聖人之學可欲之善屬焉可欲之善是自然道理未曾犯手處故曰聖人之

周易傳義附錄

卷十五

學坤六二是賢人之學有諸已之信屬焉使須執持保守依文按本做故曰賢人之學忠信進德脩辭立誠乾道也是流行發用朴實頭便做將去是健之義敬以直內義以方外坤道也便只簡靜循守是順之義大率乾是做坤是守乾如活龍相似氣焰猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活潑潑地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言亦只說黃中通理正位若體而已

凡看易牢記陰陽兩字看乾坤牢記健順二字便永不失錯○乾卦連致知格物誠意正心都說了坤卦只說箇持守柔順貞固而已坤卦是箇无頭物事事都不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見乾卦如創業之君坤卦如守成之君乾如蕭何坤如曹參如云先迷後得先迷者无首也後獲迷於先而獲於後也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾九十坤无一乾至九止奇數也坤耦數也或云乾九十者有坤以承之坤无一者有乾以首之曰然乾便帶了箇知底意思帶了箇健底意思所謂進德又是他心中已得這箇道理了到坤便有箇順底意思便只蒙乾之知更不說箇知字只說敬義夾持做去底已後事○乾道更多得上面半截坤只是後面半截忠信進德前面更有一段工夫○乾卦分明

周易傳義附錄

卷十五

是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地又如樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決意思所以生知者分明是合下便見得透故其健自然如此更着力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊帖把捉有持守底意不似乾卦見得來透徹。乾從知處說坤從守處說。乾道奮發而有為坤道靜重而有守。問乾一畫坤兩畫如何曰觀乾一而實與坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實偏滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如扇之運風甌之蒸飯扇甌坤風與蒸乾之氣也。物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦无无者于細推之皆可見。乾坤陰陽以位相對言固只一般然以

分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也。以一家言之父母固皆尊然母終不可以並乎父所謂尊无二上也。論乾坤必先乾而後坤然又常以靜者為主故復卦一陽來復乃自靜來。問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見於象中此又別是一例如何曰象占例不一有占意只見於象中者亦自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如直方大惟直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直方大之象占者有此德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦然直方故能大故不習无不利象既如此占者

亦不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽
 故為含章之象又貞以守則為陰象矣或從王
 事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從
 王事之象无成有終者不居其成而能有終也
 在人臣用之則為不居其成而能有終之象在
 占者用之則為始雖无成而能有終也此亦占
 意已見於象中者六四重陰不中故有括囊之
 象无咎无譽亦是象中已見占意又曰易有家
 辭有占辭有象占相渾之辭○伊川云卦爻有
 相應者末不相應者多且如乾卦如其說時除
 了二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦
 更都不見相應此似不通○先就乾坤上看得
 本意了則後面皆有通路○問乾坤大過頤坎
 離中孚小過八卦番覆不成別卦是如何曰八
 卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是番
 轉底巽震便是番轉底艮六十四卦只八卦是

正卦餘便只二十八卦番轉為五十六卦中孚
 便是箇大底離小過是箇大底坎又曰中孚是
 箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚
 畫底坎頤是箇厚畫底離三畫之外只是六卦
 即六畫之卦以正卦
 八加反卦二十有八為三十有六六三三六
 也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六
 十四八八六十四也
 三十六與六十四同卦有反有對乾坤坎離是
 反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦
 艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過其餘皆
 是對卦

震下
 坎上

傳屯序卦曰一元有天地然後萬物生焉盈天地

之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之

始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之

間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之

始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽

始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰

陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤
故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之
義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則
天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

傳屯有大亨之道而處之利在貞一作固非貞一作

上固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之
屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

周易傳義附錄
卷三上
四三

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下
故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故
其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之
名也難也物始生而未通之意故其為字象中穿
地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇
險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎
險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽
進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽

有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能
以賢下人得民而可君之家故筮立君者遇之則
吉也

朱氏附錄問程傳只言宜建侯輔助如何曰易

只有三處言利建侯屯兩言之孫一言之皆言

立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則

可見矣○有一例成卦之主皆說於彖辭下如

屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

周易傳義附錄
卷三上
四三

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中難乃旦反
卦內同

傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體

言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故

云難生又動於險中為艱屯之義

大亨貞雷雨之動滿盈

傳所謂大亨而貞一作者雷雨之動滿盈也陰陽

始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈

於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能

大亨由夫一无夫字貞也非貞固安能出屯人之處屯

有致大亨之道亦在夫一无夫字貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

傳上文一有言一有夫字天地生物之義一有是此言

時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明

當此時運所宜建立補助則可以濟屯雖建侯自

輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也

本義屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交

周易傳義附錄 卷二上

謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋

卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨

利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜

建侯而不寧以二體之象釋卦詞雷震象雨坎象

天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨

作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立

若以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻

義者取義多端姑舉其一也

朱氏附錄問屯彖辭曰剛柔始交而難生本義

云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象為始

交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始

交只指震言所謂震一索而得男也此三句各

有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義

動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨

之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體

之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜

周易傳義附錄 卷二上

混了故覺語意重複○剛柔始交是震此是龜

山說○易中說卦爻多只是說剛柔這是半就

人事上說去連那陰陽上面不全就陰陽上說

卦爻是有形質了陰陽全是氣彖辭所說剛柔

半在人事上○問屯彖本義下有云自此以下

釋元亨利貞皆用文王本意何也曰文王本意

說乾元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮

得者其占當得大通而利於正固至孔子方作

四德言後人不知將謂文王作易使作四德說
即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即
可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占為
大亨而利於正初非謂德也故孔子釋此象辭
只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也
○雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思○天造
草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理
說當此擾攘之時不可无君故須立君○問宜
建侯而不寧宜以有動而過險之象邪曰聖人
見有此象故又因以為成曰宜立君而又不可
速謂安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未成
成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以
濟於屯七字難經緯綸緝謂營為也

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之

事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也
朱氏附錄問屯需二象皆陰陽未和洽成雨之
象也然屯言君子以經綸而需乃言飲食宴樂
何也曰需是緩意在他无所致力只得飲食宴
樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出
時欲破地面而出不无齟齬艱難故當為經綸
其義所以不同也

初九磐桓利居貞利建侯

傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下
位者也未即便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐
桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處
屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能
濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居
屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也

本義磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動
體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得

其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

朱氏附錄問屯象云利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也曰此承辭一句益取初九一爻之義初九一爻蓋成卦之主也一陽居二陰之下有以賢下人之象有為民歸往之象陰也故宜立君故象曰以貴下賤大得民也

周易傳義附錄 卷二上

四六

此意甚好。問初九利建侯注云占者如是則利建以為侯此文之占與卦辭異未知其指已卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己故不同也。問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻相為主賓也曰然但此亦大槩如此到占得時又看如何若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃已也若是大臣卜立

君者得之則所謂建侯者乃君也緣易本不是箇綑定底文字所以曰不可為典要問占者固如此恐作易者須有定論曰也只是看一時間見得箇意思如何耳

象曰雖磐桓志行正也

傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也以貴下賤大得民也下退 反

周易傳義附錄 卷二上

四九

傳九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子負不字十年乃字遭乘連反媾古 后反六四同

傳二以陰柔居屯之世雖正一作五應在上而過於

初剛故屯難遭迺如解一有也乘馬欲行也欲從

正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班

與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正

有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求

柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼

故為難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾

正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所

以不字苟貞一作正固不易至于十年屯極必通乃

獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志即久

必獲通況君子守道不同乎初為賢明剛正之人

而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛

而為義更不計初之德如何也易之取義如此

本義班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁

笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為

所難而連回不進然初非為寇也乃求與已為婚

媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則

妄求者去正應者合而可許矣又有此象故因以

戒占者

朱氏附錄問初九以陽在下而居動體上應六

四陰柔險陷之爻因為磐桓之家然六二屯如

遭如乘馬班如亦似有磐桓意曰磐桓只是欲

進而難進貌若六二則有險難矣蓋乘初九之

剛下為陽逼故為所難而連回不進○問匪寇

婚媾程傳謂設匪逼於寇難則往求於婚媾此

說如何曰某舊二十許歲時讀至此便疑此語

有病只是別无他說可據只得且隨他說然每

不滿後來方見得不然蓋此四字文義不應必

如此費力解也六二乘初九之剛下為陽所逼

然非為寇也乃來求已為婚媾耳此婚媾與已

皆正指六二也○耿氏解女子貞不字作許嫁

笄而字貞不字者謂未許嫁也卻與婚媾之義

相通亦說得有理伊川說作字育之字○問十年乃字曰易中此等取象不可曉如說十年三年七日八月等處皆必有所指但今不可穿鑿姑闕之可也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也艱乃旦反

傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾音舍

音捨

傳六三以陰一陰字柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖會於所求既不足以自濟又无

應援將安之于如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐不舍必致蓋吝戒占者宜如是也

朱氏附錄問即鹿无虞曰虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰則貪求陽欲乘陰即妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中之象

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以禽禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮一作窮困

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽

剛一作剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛

一作剛陽之婚媾往與共輔陽陽字剛中正之君濟時

之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖

不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

所不濟哉

本義陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然

初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則

吉也

朱氏附錄問六四求婚媾此婚媾疑指初九之

陽婚媾是陰何得陽亦可言曰婚媾通指陰陽

但程傳謂六四往求初九之婚媾恐未然也

象曰求而往明也

傳知已不足求賢自輔而後往可謂明矣若得致

之地一作位已不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔

則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖

屯難之世於其名位非有損也唯其施為有所不

行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤

有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正

之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞

則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢

復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也

又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至

於七矣

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷

於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初

九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得

施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉

以處大事則雖正而不免於凶

朱氏附錄伊川易解也失契勘說屯其膏云又

非恬然不為若唐之僖昭也這兩人全不同一

人是要做事一人是不要做與小黃門啗果食

度日呼田令政為阿父

象曰屯其膏施未光也施大 施反

傳膏澤不下及是其德施未能光大也人君之屯

也

上六乘馬班如泣血遄如

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則

不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚

至於泣血遄如屯之極也若陽剛而有助則屯既

極可濟矣

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故

其象如此

象曰泣血遄如何可長也

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顯沛如此其能

長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩

之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之

之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之

能事舉矣

朱氏附錄屯是陰陽未通之時蹇是流行至中

有蹇滯困則窮矣

周易傳義附錄
卷三上

五

周易傳義附錄卷三上

而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

本義艮亦三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎過艮山下有險蒙之地也艮又為止在險而止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明

者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

朱氏附錄伊川說蒙亨發蒙是指九二一爻說所以云剛中○山下有險蒙之地也山下已是窮極險處又遇險前後去不得故於此蒙昧也蒙之意也此是心下鶻突○問匪我求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二剛明五來求二二不求五也但占者若是九二之明則為人求我而亨在人占者若是九五之暗則為我求人而亨在我與乾九二九五利見大人之占同例否先生曰某作如此說卻僅勝近世人硬裝一件事說得來窒礙費氣力但亦恐是如此耳因問初筮告再三瀆瀆則不告若作占者說則如何先生曰人來求我我則當視其可否而告之蓋視其來求我之發蒙者有初筮之我試則告之再三瀆瀆則不告之也我求人則當致其精一以叩之蓋我而求人以發試而不可有或問發此一例即所謂指實待虛再三之瀆也

先生曰然

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也

傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所為
故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以
亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂
處得其中得中則一有時也匪我求童蒙童蒙求
得亨我志應也二以一以字剛明之賢處於下五以童蒙

居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在
下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之
理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非
欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為
也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

傳初筮謂誠一而求求次其蒙則當以剛中之道
告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠

一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩
瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

傳卦辭曰利貞象復伸其義以明不止為成於二
實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而
養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝
養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者
四陰皆處蒙者也

本義蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名
有兩義蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求
我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆
蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以
可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文
所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明
五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以
剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三

則問者固潰而告者亦潰矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

朱氏附錄山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉嘗說八卦若這幾箇字形容最好看如險止使順麗入說動都

明此附錄

六

已括得盡喚做卦之情○問本義言九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中如下文所指之事皆以亨行而當其可何以見其當其可曰下文所謂二五以志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節夫能告而有節即所謂以剛而中也○蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便

有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由得會有聖功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德
行下孟反 六三象同
傳山下出泉出而過險未有所之蒙之象也若人蒙昧未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出未有所向則以養育其明德也
本義泉水之始出者必行而有漸也

明此附錄

七

朱氏附錄問山下出泉曰古人取象也只看大意畧如此彷彿不能端的若要解到親切便都沒去處了如天在山中山中宜有天如地中有山便已是平地了○果行育德又是別說一箇道理山下出泉卻是箇流行底物事暫時被他礙住在這裏觀這意思卻是說自家當德地做工夫卦中如此者多○以象言之果者泉之必通有者靜之時也季通云有德是良止也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐活反一音說桎音質梏古反毒

傳初以陰闇居下下民之蒙一作蒙也爻言發之之

道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後

從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其眾明

教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德

而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治

蒙之初成之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎

梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而

入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從

不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其无

其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則

蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而

成也故以往則可吝

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然

發之之道當痛懲而督舍之以觀其後若遂往而

不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

朱氏附錄或自家是蒙得他人發或他人是蒙

得自家發○卦辭有平易底有難曉底利用刑

人用說桎梏粗說時如今人打棒也須與他脫

了那枷方可一向枷他不得若一枷他便是以

往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此

象曰利用刑人以正法也

傳治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之

由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃

不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之

論刑者不復知教化在其中矣

本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉于克家

傳包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五

之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容

哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣

其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔聞尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其

家也

剛中傳長附錄
卷二下

本義九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也
朱氏附錄卦中說剛中處最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦

不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙。此一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只在此九二為主而二與五應亦助得那五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統說治蒙底道理其餘三四五皆是蒙者所以唯九二一爻為治蒙之主

象曰子克家剛柔接也

剛中傳長附錄
卷二下

傳子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

本義指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七任反象同

傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之威故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從

人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

程氏附錄不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而撓之若魯秋胡之為者

朱氏附錄六三說勿用取女者大率陰爻又不中不正合是一般无主宰底女人金夫不必解做剛夫。問不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物曰下面是伊川解易上句後二句又是覆解此意在乎以立已為先應事為後而今人平日講究所以治國平天下之道

而自家身已全未會理會得若能理會自家身已雖與外事若茫然不相接然明德在這裏了新民只現成推將去。問不立已後雖向好事猶為化物何也曰已不立則在我无主宰矣雖向好事亦只是見那事物好隨那事物去此便是為物所化

象曰勿用取女行不順也
傳女之如此其行邪僻不順不可取也

本義順當作慎蓋順慎古字通同荀子順墨作慎墨且行不謹於經意尤親切

六四困蒙吝

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義既逮於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可吝吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于實叶韻去聲

傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最速於剛乃

愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙

可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以

致困可吝之甚也實謂陽剛也

六五童蒙吉

傳五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛

明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資

於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異

乎出於已也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故

其象為童蒙而其占為如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

傳舍已從人順從也降志下求卑巽也能如是優

於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如

苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛

極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆

為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監

禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必

太過攻治太深則必反為之害惟擇其外誘以全

其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此

凡事皆然不止為海人也

朱氏附錄不利為寇寇只是要去害他故戒之

如此○問擊蒙不利為寇如本義只是就自身

克治上說是如何曰事之大小都然治身也恁

地若治人做得太甚亦反成為寇占得此爻凡

事不可過當如伊川用兵之說亦是但只做得

一事用不如且就淺處說去卻事上有用若

使說深了則一事用得別事用不得

象曰利用禦寇上下順也

傳利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其家禦寇之義也

本義禦寇以剛上下皆得其道

朱氏附錄上九一陽而衆陰隨之如人皆順從於我故能禦寇使如孔子告陳恒之事須是得自家屋裏人從我方去理會外頭人若自家屋裏人不從時如何去禦得寇使做不得所以

象曰上下順也

乾下坎上

傳需序卦家者家也物之辨也物辨不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼辨必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾使之性必進者也乃

處坎險之下險為之阻故須待而後進也

需有孚元亨貞吉利涉大川

傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正一元正字而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當

辨也

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則元亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川无責於能待則不欲速而犯難也

朱氏附錄需主事乎主心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故所為如此利涉大川而能需則往必有功利涉大川亦承上文有孚光亨貞吉。問需卦大指曰需者寧耐之意以剛遇險時節如此只當寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川。後世策士之言只說出奇應變聖人不恁地合當需時便需

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣傳需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣
本義此以卦德釋卦名義
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中

傳五以剛實居中為子之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而言也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中
利涉大川往有功也

傳既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利
本義以卦體及兩象釋卦辭

朱氏附錄利涉大川利涉是乾也大川是坎也往有功是乾有功也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌反宴馬練反又烏珍反
傳雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為需待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安

以待時飲食以養其氣體宴樂以和一作養其心志
所謂居易以俟命也

本義雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨
耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟
其自至而已一有所為則非需也

朱氏附錄以飲食宴樂謂更无所為待之而已
待之須有至時學道者亦猶是也

初九需于郊利用恒无咎

周易傳義附錄
卷三下

三

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需
于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則
无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无
過也

本義郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛
又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎
也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也乃難

反旦

傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健
上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進
復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志
動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志
雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙

周易傳義附錄
卷三下

三

漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難
之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者
也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善
也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而
无大害終得其吉也

本義沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸
進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當
如是也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

行以善反

傳行寬辟也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

本義行寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至

傳泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

周易傳義附錄 卷三下

三

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

傳三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對吉而言則分也三之致寇由已進而逼之故云自我寇自已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

朱氏附錄問敬慎曰敬字大慎字細小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之意○問敬慎不敗本義以為發明占外之占何也曰言象中本无此意占者不可无此意所謂占外意也

六四需于血出自穴

周易傳義附錄 卷三下

三

傳四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

本義血者故傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進

故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

朱氏附錄問程傳謂穴物之所安也本義謂穴者險陷之所二說不同曰穴是陷處喚做所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了

象曰需于血順以聽也

傳四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔一作柔弱不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

傳五以陽剛居中得正位于天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正

需于尊位故有此象占者如是而正固則得吉也

朱氏附錄問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別无作為只有箇待底道理然又須是正方吉○坎體中多說酒食想須有此象但今不可考

象曰酒食貞吉以中正也

傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

朱氏附錄以正中以中正也只一般只是要協韻

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自

來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

本義陰居險極无復有需有陷而入冗之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險

中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

傳不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所安象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬順以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

本義以陰居上是為當位言不當位未詳

朱氏附錄易中當字皆當音去聲音見乾卦注

都浪○王弼說初上无位如言乾之上九貴而无位需之不當位然乾之上九不是如此需之不當卻有可疑二四上是陰位不得言不當○

問王弼說初上无陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容无也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好○問不當位如何曰凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四大臣五上六之不當位如父老不任家事而退閑

僧家之有西堂之類按二說不同前說即本義之說後說則伊川所謂乃爵位之位非陰陽之位者姑兩存問乾陽上進之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為需曰

遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直至需于泥已甚即當矣然能敬慎亦不至敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只要安以待之耳至上六居險之極又有三陽並進六不當位又處陰柔亦只得敬以待之則吉○福

州劉昭信說易亦有好處如云見險而止為需見險而不止為訟需訟下卦皆坎能通其變為隨不能通其變為益之類

坎下 乾上

傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須乎訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也二體言之上剛下險剛險

相接能无訟乎又八內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

傳訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也

利見大人不利涉大川

傳訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能

以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

本義訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟

之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

朱氏附錄訟攻責也而今訟人攻責其短而訟之自訟則反之於身亦如此○九二正應在五五亦陽故為窒塞之象○不利涉大川是上面四畫陽載不起壓了這船重○卦辭如此辭極

齊整蓋所取諸爻義皆與文中本辭協亦有雖取爻義而與文本辭不同者此為不齊整處也

○問訟象剛來而得中也大抵上體是剛下體是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上體是

純剛安得謂之剛來邪曰此等要須畫箇圖子看便好以某觀之訟卦本是避卦變來避之六

二為訟之六三其九三卻下而為九二乃為訟卦此類如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛

周易傳義附錄
卷二下

三十一

自外來而為主於內皆是如此等處若畫圖子起便極好看更不待說若如先儒說則多牽強矣又曰此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自避來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三故曰剛來而得中

柔曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟

也險而不健不能訟也險而又健是以訟也本義以卦德釋卦名義

朱氏附錄訟上剛下險是屬上句險而健訟是屬下句

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

傳訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而

周易傳義附錄
卷二下

三十二

有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而文中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上為義所取不同也終凶訟不可成也

傳訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

傳訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者一有非其人則或不得其中正也中正大人九五也是也

不利涉大川入于淵也

傳與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則

周易傳義附錄
卷二下

五十五

陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象本義以卦變卦體卦象釋卦辭

朱氏附錄問觀訟一卦之體只是訟不可成初只不永所事九二不克訟六三守舊居正非能

訟者九四不克訟而能復就正理渝變心志安處於正九五聽訟元吉上九雖有繫帶之錫而

不免終朝之褫首尾皆是不可訟之意故彖曰終凶訟不可成此句豈即本義所指卦體邪曰

然

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

本義天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

周易傳義附錄
卷二下

五十五

朱氏附錄王弼言有德司契是借這箇說言自家執這箇契在此人來合得我便與他自家先定了這是謀始司契底意思

初六不永所事小有言終吉

傳六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不永其事故雖

小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉也

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此

朱氏附錄此爻是陰柔之人也不會十分與人訟那人也无十分傷犯底事但只畧去訟之才辯得明使止所以曰終吉也

象曰不永所事訟不可長也

傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其

周易傳義附錄
卷二下

訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

傳柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有

小災故小有言也既不永其事又有剛陽之正

應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟

之義同位而相應相與者也故初於四為獲其辯

明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚通補
吳反

傳二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二

自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中

正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知

其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過

眚也必逋者避為敵之地也三百户邑之至小者

若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也

與知惡而為有分也

周易傳義附錄
卷二下

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居

柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故

其象占如此邑人三百户邑之小者言自處卑約

以免災患占者如是則无眚矣

朱氏附錄問三百户解者牽強曰如此解時只

得說小邑常以為易有象數者以此何故不言

二百户以其有定數也聖人之象使依樣子又

不似數之類只曰不克訟歸逋也○三百户

必須有此象今不可考王輔嗣說得意忘象是
要忘了這象伊川又說假象是只要假借此象
今看得不解得恁地全无那象只是不可知只
得且從理上說

象曰不克訟歸而逋也

亂反

傳義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也

自下訟上患至投也

傳自下而訟其上義非勢屈禍患之至猶拾投而

取之言易得也

本義投自取也

六三食舊德貞厲終吉

傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛

之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂

處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能

知危懼則終必復吉也守素分而无求則不訟矣

處危謂在險而承來皆剛與居訟之時也

或從王事无成

傳柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九

所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也

訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟

者也二爻皆以陰一作柔不終而得吉四亦以不

克而渝得吉訟以能止為善也

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟

者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之

事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳守其素分雖一无從上之一无所為非由已也

故无成而終得其吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事则无成功也

朱氏附錄或問訟六三或從王事无成本義謂

必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與

坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解

如此未知是否曰易中經傳不同如此處多且

兼存之然經意是本傳辭是第二節話也

九四不克訟復即命渝安貞吉

傳四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承

五履三而應一有於字初五君也義不克訟三居下而

柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛

使欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又

居柔而應柔亦為能止之義既義不克訟若能克

其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變

而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以

即命為復也方不順也書云方命圮族孟子云方

命虐民夫剛使而不中則躁動故不安處非中正

故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟

反就正理變其不安貞為安貞則吉矣

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故

有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變

其心安處於正之象占者如是則吉也

朱氏附錄復即命渝言復就命而變其不順之

命〇問易最難點如訟九四不克訟句復即命

句渝句安貞句吉六三食舊德句貞句厲終吉

句曰厲自是一句終吉又是一句易辭只是元

排此幾句在此伊川作變其不安貞為安貞作

一句讀恐不甚自然

象曰復即命渝安貞不失也

傳能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以

元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有

矣

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占

者過之訟而有理必獲申矣

朱氏附錄訟元吉便似乾之利見大人有占无

象者爻便是象訟元吉九五便是

象曰訟元吉以中正也

傳中正之道何施而不元吉

本義中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

三息暫反或如手褫數風反

傳九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者

也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也

設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之實

周易傳義附錄

卷二下

是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而

三見褫奪也

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而

能勝之故有錫命受服之象然以訟得之宜能安

久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或

取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可

賤惡況又禍患隨至乎

坤上

傳師序卦訟必有眾起故受之以師師之興由有

爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地

中有水為眾聚之象以二卦之義言之內險外順

險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為眾

陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰主而在上

君之象也師以一陽為眾陰主而在下將帥之象

周易傳義附錄

卷二下

也

師貞丈人吉无咎

傳師之道以正為本興師動眾以毒天下而不以

正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正

也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎

者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者

尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得

人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以

衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇

貴但其才謀德業衆所畏服一作履長則是也如獲直

既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起

於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古

者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中

又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五

陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六

五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其

卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正

而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是

也

朱氏附錄師彖辭亦是說得齊整處○吉无咎

謂如一件事自家做出來好方得无罪咎若做

得不好雖是好事也則有咎无咎吉謂如一件

事元是合做底自家做出來又好如所謂戰則

利

克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齊

肅便是无咎克與受福便是吉如行師之道既

已正了又用丈人率之如此則是都做便是便

是吉了還有甚咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王如字又佳記反

傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而

歸正王道止於是也

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一

陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王

者之師矣

剛中而應行險而順

傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為

正應信任之尊也雖行險道而以順動所謂義兵

王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

傳師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心

歸

從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故一作无咎也

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也每害也師旅之與无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

周易傳義附錄
卷三下
二二

象曰地中有水師君子以容民畜眾畜教六反聚也又許六反養也傳地中有水水聚於地中為眾聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其眾也本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

朱氏附錄問麻衣易是偽書其論師卦地中有水師容民畜眾之象此一義也若水行地中隨勢曲折如師行而隨地之利亦一義也曰易有

精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜眾等處因卦以發皆其蘊也既謂之蘊則包含眾義有甚窮盡儘推去儘有也

初六師出以律否臧凶否字有反

傳初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師一作而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂

周易傳義附錄
卷三下
四

克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於眾不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

程氏附錄律有二義有出師不以義者有行師而无號令節制者皆失律也師出當以律不然雖臧亦凶今人用師惟務勝而已

本義律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多

作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不戒則凶戒占者當謹始而守法也象曰師出以律失律凶也

傳師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

傳師卦唯九二一陽為眾陰所歸五居君位是其

正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其

事唯在師則可自古命將聞外之事得專制之在

師卦九二附錄

四三

師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下

之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道

威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安

天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也

六五在上既專倚任復厚其寵數益禮不稱則威

不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣

唯師專主其事而為眾陰所歸故其義最大人臣

之道於事无所敢專唯聞外之事則專制之雖制

之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當

為也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公

能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮

樂是不知人臣之道也夫居周公之位則一有為能字

周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃

盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親

若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子

之身所能為者皆所當為也

師卦九二附錄

四三

本義九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應

於五而為所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

傳在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人

臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉

象以二專主其事故發此我與前所云世儒之見

異矣王三錫以恩命褒其成功所以一有懷萬邦威字

也

朱氏附錄問潘謙之說師九二欲互說在師中
吉懷萬邦也王三錫命承天寵也何如曰聖人
作易象只是大槩恁地不是恁地子細解釋

六三師或輿尸凶

傳三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔
不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為
上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之
凶之道也與尸衆主也蓋指三也以三居下之上

故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

本義與尸謂師徒挽敗輿尸而歸也以陰居陽才
弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

朱氏附錄問師或輿尸伊川說訓為衆主如何

曰從來有輿尸血刃之說何必又牽引說熹自
小時未曾識訓話只讀白本時便疑如此說後
來從鄉先生學皆從衆主說不以為然今看來
只是兵敗輿尸而歸之義

象曰師或輿尸大无功也

傳倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

傳師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷
者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進
退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常
也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能
勝一作進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃

為咎也易之發此義以示後世其仁深矣

本義左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其
象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

傳行師之道因時施宜乃其常也故左次未必无
字為失也如四退次乃得其宜是以无咎
本義知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

大反象同

傳五君位興師之主也故言興師任將之道師之

興必以蠻一作戎夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不

可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵宮稼穡

於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動

以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之

也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有

禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為

師之主長子也若以弟子眾主之則所為雖正亦

凶也弟子凡非長一有子字者也自古任將不專而致

覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗

是也

程氏附錄帥師以長子今以弟子眾主之亦是

失律故雖貞亦凶也

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵

加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占

利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子

三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又

使小人參之則是使之與尸而歸故雖正而亦不

免於凶也

朱氏附錄田有禽須是此爻有此象但今不可

考○問易爻取義如師之五長子帥師乃是本

爻有此象又卻說弟子與尸何也曰此假設之

辭也言若弟子與尸則凶矣問此例恐與家人

鳴嗚而繼以婦子嘻嘻同曰然

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

傳長子謂二以中正之德合於上而受任以行若

復使其餘者眾尸其事是任使之不當也其凶宜

矣

朱氏附錄問師六五象曰長子帥師以中行也

傳云長子謂九二以中正之德合於上而受任

以行夫以九居二中則是矣宜得為正曰此是

錯了一字耳莫要泥也

上六大君有命開國承家小人勿用

傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也

開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也

小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興

成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不

可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而

為政也小人平時易致驕盈況扶其功乎漢之英

彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之

義不取交義蓋以其大者若以交言則六以柔居

順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

本義師之終順之極論功行賞之時也坤為土故

有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之

得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人

則不可用此占而小人過之亦不得用此文也

朱氏附錄開國承家小人勿用舊時說只作論

周易傳義附錄 卷二下 五十五

功行賞之時不可及小人今思量看理去不得

他既一例有功如何不及他得看來開國承家

一句是公共得底未分別君子小人在小人勿

用則是勿更用他與之謀議計畫爾漢光武能

用此義自定天下之後一例論功行封其所以

用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人不與

焉因問云古人論功行封真箇是裂土與之守

非如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠

有弊病曰勢不容不封他得但聖人別有以處

之未見得如何舜封象則使吏治其國則若小

人亦自有以處之也

因云此義方思量得如此
本曾改入本義且此得

○開國承家為是坤有土之象然屯之利建侯

卻都无坤止有震此又不可曉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖

賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂

周易傳義附錄 卷二下 五十五

邦小人恃功而亂邦者古有之矣
本義聖人之戒深矣

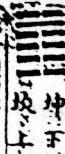

周易傳義附錄
卷二下
五十五

周易傳義附錄卷二下

周易傳義附錄卷三上

宋 董楷 撰

比卦序卦象必有所比故受之以比比親輔也

比類也二 人之類必相親輔然後能安故既有

衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以

二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之

在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君

位衆所親附而上亦親下故為比也

比吉原筮元永貞无咎 比毗志反 卦內並同

傳比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂

師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故

必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非

謂以著龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長

之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有

此三者下之從上必求此三者則无咎也
不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧方且來求親比得所比
則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若
獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫
猶凶况柔弱乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又
曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比
而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比

之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其

下下親輔

一作附

於上親戚朋友鄉黨皆然故當上

下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵
人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之
相親固有道然而欲比之志不可緩也

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正
上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而
仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必

再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當

衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來
歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得
凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

朱氏附錄問此卦大抵占得之多是人君為人
所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人
作頭首也是為人所比也須自審自家才德可
為之否所以原筮元永貞也。筮字說做占決

亦不妨然亦不必說定不是龜筮之筮。問不
寧方來後夫凶曰別人自相比了已既後於衆
人卻強要去比比他豈不為人所惡是取凶也。
後夫不必如伊川說左傳齊崔卜娶妻卦云入
于其宮不見其妻凶人以為凶他云前夫已當
之矣彼云前夫則此云後夫正是一樣語陽便
是夫陰便是婦

彖曰比吉也比輔也下順從也

傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比
輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所
以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所
以為比也

本義比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此
以卦體釋卦名義

朱子附錄比吉也也字羨當云比吉比輔也下
順從也比輔也解比字下順從也解吉字按王

周易傳義卷之四十五
比卦上

昭素謂多此也字此即用其說與本義皆疑而
未定之辭姑錄于此更詳之

原筮元永貞无咎以剛中也

傳推原筮一作決相比之道得元永貞而後可以

无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比

道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得

正能永而貞也卦辭本泛言比道象言元永貞者

九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

傳人之生不能保其安寧方且來求附比民不能
自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安
不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固
至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不
求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也
在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應
也

周易傳義卷之四十五
比卦上

後夫凶其道窮也

傳衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相
親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能
成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道
也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

朱子附錄程傳云以聖人之公言之固至誠求
天下之比以安民也以後王之私言之不求下

民之附則危亡至矣蓋且得他畏危亡之禍而

求所以比附其民猶勝於全不顧者政此謂也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為

比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國

所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦

先王所以比於天下而无間者也象意人來比我

此取我往比人

朱子附錄伊川言建萬國以比民言民不可盡

得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯

而已這便是他比天下之道

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不

信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎

也孚信之在中也

有孚盈缶終來有它吉

傳誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素

之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來

有它吉也它非比也外也若誠實充於內物无不

信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感

而來從孚信比之本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實

則又有他吉也

朱子附錄孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛

信之本中實信之質。終來有它說將來似顯

比便有那周遍底意思。易中言語然有不可

曉者蓋當時事與人言語自有與今日不同者

如有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之類

象曰比之初六有它吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則

終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由

无首也

六二比之自內貞吉

傳三與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用難在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也本義柔順中正上應九五自內此外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自內不自失也

傳守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也夫義得正則不自失矣

六三比之匪人

傳三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝一作不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將一无必

反得悔吝一作其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

傳四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從

上必以正道則吉也數說相須其義始備

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四

比之是比賢且從上所吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

傳五居君位處中得正畫比道之善者也人君比

周易傳義附錄
卷三上

天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物怨

已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親

比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴

其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦已狹矣

其能得天下之比乎故聖人以九五畫比道之正

取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誠吉先

王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅之

禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也

天子之政圍合其三面前開一路使之可去不忍

盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入

者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯

明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦一作

然求比於物若田之三驅禽之去者從而追

來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫

知為之者也邑人不誠吉言其至公不私无遠邇

親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所

周易傳義附錄
卷三上

都諸侯國中誠期約也待物之一不期誠於居

邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比

見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相

比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃

顯其比一作其君之道也罔之與否在君而已不可

阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然修身誠意以

待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟

合以求人之比已也於鄉黨親戚於眾人莫不皆

然三驅失前禽之義也

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

朱氏附錄邑人不誠蓋上人顯明其比道而不必人之從已而其私屬亦化之不相戒約使人

周易傳大前錄 卷三十一

從已也○邑人不誠如有聞无聲言其自不消相告戒又如歸市者不止耕者不變相似此說與本義不同

雷考○伊川解顯比王用三驅失前禽所謂

來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所譬頗不相類如何曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者比來則取之大意如此无緣得一

相似伊川解此句不足疑但邑人不誠吉一句

似可疑恐易之文義不如此

象曰顯比之吉位正中也

傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也舍音捨

周易傳大前錄 卷三十一

傳禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

傳不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道際於終者天下多矣

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何終故曰无所終也

程氏附錄近世淺薄以相歡狎為相與以无主角為相歡愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬為主也此之上六象曰比之无首凶无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘

而不壞者

本義以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣

朱氏附錄易第六爻在上為首自下又為尾兩用上六象曰比之无首无所終也是也

乾下
巽上

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也象專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊畜教 六反

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽

唱而陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和

不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不一有 能字成雨

者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰唱故不

和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故

云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

程氏附錄楊中伯問密雲不雨自我西郊曰西

郊陰所凡雨須陽唱乃成陰唱則不成矣今雲

過西則雨過東則否是其義也所謂尚往者陰

自西而往不待陽矣。長安西風而雨終未曉

此理須是自東自北而風則雨自南自西則不

雨何者自東自北皆屬陽坎卦 本陽陽唱而陰和故

雨自西自南陰也陰唱則陽不和蠓竦之詩曰

朝濟于西崇朝其雨是陽來唱也故雨蠓竦在

東則是陰先唱也莫之敢指者非謂手指莫敢

指陳也猶言不可道也易言密雲不雨自我西

郊言自西則是陰先唱也故雲雖密而不雨今

西風而雨恐是山勢使然

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其

德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也

上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽

皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固

亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一

卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其

占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨

自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王

自我也文王演易於美里視岐周為西方正小畜

之時也筮者得之則占亦如其象云

朱氏附錄小畜亨是說陽緣陰畜他不住故陽

得自亨橫謀言易為君子謀不為小人謀凡言

亨皆是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉

亨字便是下面剛中而志行乃亨。○問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜它不得故不能雨凡雨者是陰氣盛凝結得密方濕潤下降為雨而且如飯既蓋得密了氣鬱不通四畔方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以彖中云尚往也是指乾欲上進之象到上九則以卦之始終言畜極則散遂為既雨既處陰德盛滿如此所以有君子征凶之戒。○橫渠正蒙

論風雷雲雨之說最分曉

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能繫而不能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂

五陽

健而巽剛中而志行乃亨

傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也本義以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

施始 政反

傳畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先唱故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

程氏附錄密雲不雨尚往則氣散

先陰變風 氣隨風散

本義尚往言畜之未極其氣猶上進也

朱氏附錄密雲不雨尚往也是陰色它不住陽氣更散做雨不成所以尚往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以優繫之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也本義風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而速施也

朱氏附錄問風行天上小畜象義如何曰天在山中大畜蓋山是堅剛之物故能力畜其三陽風是柔軟之物止能小畜之而已耳。風行天上小畜君子以懿文德言畜他不住且只逐些子發洩出來只以大畜比之便可見大畜說多

識前言往行以畜其德小畜只是做得這些箇文德如威儀文辭之類

初九復自道何其咎吉

傳初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義未善亦不害於道不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

朱氏附錄問小畜初九復自道何其咎吉此爻與四相應正為四所畜者乃云復自道何邪曰

易有亦不必泥又義看者如此又只平看自好復自道便吉復不自道便凶自无可疑者矣復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從那道路上去如无往不復之復

象曰復自道其義吉也

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誠乎五為異體異畜於乾而反與二相牽何也曰

舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

傳二居中得中者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復

發明其在中之美

本義亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又睚比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵感既而

遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自為也

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故有與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

朱氏附錄被它畜止不得進必與有爭自家必

周易傳九附錄
卷三上

五

要進時如何須是能正室時方得。輿說輻夫妻反目可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣。小畜但能畜得九三一爻而已九三是近它底那兩爻自牽連上來

象曰夫妻反目不能正室也

傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

本義程子曰說輻反目三自為也

六四有孚血去惕出无咎

去起
反

傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜眾陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

周易傳九附錄
卷三上

五

本義以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合

志衆陽皆從之矣

九五有孚享如富以其隣學力專
反象同

傳小畜衆陽為陰所畜之時也五以中正居尊位

而有孚信則其類皆應之矣故曰學如謂牽學相

從也五必援挽與之相濟是富以其隣也五以居

尊位之勢如富者推其財力與隣比共之也君子

為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽

於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非

周易傳九附錄
卷三上

獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳

本義巽體三爻同力畜乾隣之象也而九五居中

處尊勢能有為以無乎上下故為有孚學固用富

厚之力而以其隣之象以猶春秋以其師之以言

能左右之也占者有孚則能如是也

朱氏附錄孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛

信之本中實信之質。富以其隣與上合志是

說上面巽體同力畜乾隣如東家取箇西家取

箇取上下兩畫也此言五居尊位便動那上下

底學如手把學住之象。問小畜卦以一陰

而畜五陽而九五乃云富以其隣是與六四之

陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪

曰九五上九皆為陰所畜又是同巽之體故反

助之也。問富以其隣本義云巽體三爻同力

畜乾隣之象也據程傳則曰以一陰畜五陽某

謂以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五

周易傳九附錄
卷三上

而言則下與四比上與上連為隣之象謂巽三

爻同力畜乾卻見得自上畜下之意分明未知

是如此否曰更以泰卦不富以其隣對之即可

見其文意

象曰有孚學如不獨富也

傳有孚一有學如蓋其隣類皆牽學而一无從之

與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄惟其至

誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止

者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽

不和則不能止既和而止畜之道成矣一作畜道之成也

大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚

德載四用柔巽之德積滿而至于成也陰柔之畜

剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積

滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽

以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦

制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶幾音

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能

畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能

制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之

戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也

幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

本義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋

尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦

厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其

占如此為戒深矣

朱氏附錄上九雖是陰畜陽到極處和而為雨

畢竟陰制陽不順所以云雖正亦厲。既雨既

處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透

出散了德積是說陰德婦人雖正亦危月才滿

便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利

底象。十六日月雖闕未多卻圓似生明之時

畢竟是漸闕去月初雖小於生魄時卻是長底

時節問占得此文則如何曰這當看所值之時

何如大意大底不得便宜月幾望小畜上六婦

○問小畜上九疑是太甲伊尹之事當之注云

陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行恐當云

君子於此宜靜而不宜動故征則凶也方與上

意不相害曰作伊周之事說亦得作易本意只說陰畜陽到極處問既如此則何故又曰君子征凶曰便是易本意只言陰畜陽若以事言之則伊尹之於太甲周公之於成王固如此如武后之於高宗亦然問武后事恐不可謂之既雨曰它也自和問恐不可謂之婦貞曰易中之意言婦雖貞猶厲而況於不貞乎蓋易文本是兩下說在那裏不可執定看

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將一作盛有

字則極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗

君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

程氏附錄或以小畜為臣畜君以大畜為君畜

臣先生云不必如此大畜只是所畜者大小畜

只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣

臣畜君皆是這箇道理隨大小用○問小畜曰小畜是所畜小及所畜雖大而少皆小畜也不必專言君畜臣臣畜君

朱氏附錄問嘗聞人說此卦作巽體順是小人以柔順小術畜君子故曰小畜不知如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定事說

☰ 兌下
乾上

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以維畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履

也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

朱氏附錄問履如何都做禮字說曰辯上下定民志便也是禮底意思又曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是就應物而言

履虎尾不咥人亨

咥貞結反卦內同

傳履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥蓋所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

朱氏附錄履卦上乾下兌以陰躡陽是隨後躡它如踏他脚迹相似所以云履虎尾是隨後履它尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡它陽背脊後處伊川云履藉說得生受又曰履三四爻正是躡它虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦為虎尾之象

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨說音悅

傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正一作至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭