

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

合訂刪補大易集義辨言卷五十七
八

詳校官國子監司業_臣約麟寶

通政使司副使_臣莫瞻菜覆勘

總校官進士_臣朱 銓

校對官中書_臣葉 蘭

謄錄監生_臣陳春熙

欽定四庫全書

合訂刪補大易集義粹言卷五十七

頭等侍衛納喇性德編



艮下
巽上

伊川先生曰漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸令人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦

上巽下艮山上有木木之高而因山其高一有因

而字

也其高有因乃其進有序也所以為漸也

易傳

漸女歸吉利貞

伊川先生曰以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進

必以一作漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事

固當有序不以其序漸一作則陵節犯義凶咎隨之然

以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女

歸為義且男女萬事之先也貞字諸卦多有利貞

而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事

必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂

涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說

故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言

所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也
言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設
戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義

非漸進之義也

易傳

橫渠先生曰漸者天地之施

一作始

交女歸吉進得位

皆指六四

易說

白雲郭氏曰漸之進不速而不已也天地之道進
皆有漸况人乎舉人道而言之則進之漸者无若

女之歸也女歸不以漸則奔也漸則為歸速則為奔故女歸以漸為吉也凡天下之進如女歸之漸无不吉也利貞者女歸之道正也固守之无不利矣然聖人制昏禮有納采問名納吉納徵請期之節其禮為尤備是以知其漸也鴻之進也有于干于磐于木于陸之漸豈不猶女歸之禮乎故卦辭言女歸而文明鴻漸其義一也伊川曰諸卦多言利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者

損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事
必貞乃得其宜者大畜是也言所畜利於貞也有
言所以利者以其有貞漸是也言女歸之所以吉
而利者以如此貞也

易說

漢上朱氏曰易傳曰乾坤之變為巽艮巽艮重而
為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後
男女各得正位觀此則伊川亦用卦變矣

叢說

新安氏朱曰漸漸進也為卦止於下而巽於上為

不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得

正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

本義

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

伊川先生曰如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳它進亦然○漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義

一有是往而有功也六字

以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事
進於德進於位莫不皆當以正也○上云進得位往
有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛
得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之
得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言
之○內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義
人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困
窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有一作至

困窮也

並易傳

藍田呂氏曰漸徐進而不迫也艮止於下巽進而上不可以速故其進徐也女子之歸必待父母之命媒妁之言備禮以聘然後行故以漸進為吉君子之難進亦斯道也君子以漸進累其功小人以漸進養其姦故進以正然後利也進以正故累功可以正邦也得位得中故正而有功止而又巽无過越亢滿之憂故其動無窮

白雲郭氏曰彖言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳進得位者先明女歸之漸而後言人之進也凡人之進以漸得位則往有功蓋其進銳者其退必速是以无功也進既以漸又能以正則可以正邦所謂不能正其身如正人何也凡進以漸者必不失正進不以漸而失正者多矣故孔子於漸進之時又并進以正而言之也其位剛得中者言五之

德也止而巽動不窮者言漸以止巽而動是以其

進不窮也

易說

漢上朱氏曰漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂嫁曰歸自內之外也三坤之四成巽女往也四乾之三成艮男下女也艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣夫漸之進不一也臣之進於君

人之進於事學者之進於道君子之進於德未有
犯分躐等而能進者而漸專以女歸為義者禮義
廉恥之重天下國家之本无若女之歸也故娶妻
者非媒則不得非卜筮則不從納采問名納吉納
成請期親迎莫不以漸女子之嫁也母醮之房中
父命之阼階諸母戒之兩階之間三月廟見而後
成婦亦必以漸如是而歸則正正則吉故曰漸女
歸吉利貞豕曰女歸吉也言女歸之所以吉者利

於貞也此以三四易位各得其正言漸之進也易
傳曰在漸體而言中二爻交也橫渠亦曰九三六
四易位而居蓋後之傳易者自伊川橫渠二先生
漸以卦變言之矣漸之進其德有四進得位往有
功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽
動不窮也四者陰之位六往居之得位也位者待
才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則
力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功

也四者諸侯之位坤土在上為邦君子之進正已而已已不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰劉得中謂九五誤也在九五當曰劉中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也劉陽德也其位在六爻為一三五二始進也五

進已極三得中也已極則不復進矣太玄曰月闕
其腠不如開明於西劉得中其進未極漸如是可
進矣故曰其位劉得中也此以九三言漸也內艮
止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動躁
而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外
巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三
四動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也在
卦氣為正月故太玄準之以銳易傳

新安朱氏曰之字疑衍或是漸字可以正邦也以
卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居
三自旅而來九進居五皆為得位之正剛得中以
卦體言謂九五也動不窮以卦德言漸進之義本
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

伊川先生曰山上有木其高有因漸之義也君子觀
漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德
必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且

然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝

一夕所能成故善俗必以漸也

易傳

橫渠先生曰居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不强率人待其心回故善俗

自然

一作不可推行无徵
難從之德○易說

藍田呂氏曰山上有木逮其成林長養有漸矣君子之處賢德使成美材善風俗使成美俗其長養亦有漸也

白雲郭氏曰合抱之木生於毫末則木之生未嘗不以漸也有山之高而木生焉故其高无窮猶漸之進其進有道故亦不窮也進之道何如止而巽是也先有所止不為妄進巽而入之則有漸矣居賢德先有所止也善俗巽而入之也德非一日可成也俗非一日可善也居賢德善俗又漸之義也居賢德而後善俗盖先自治而後治人豈所謂進以正可以正邦之道也易以巽主風教故此言善俗

易說

漢上朱氏曰山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤為民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正為善良止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸正矣善俗之道也王肅本作善風俗易傳

新安朱氏曰二者皆當以漸而進疑賢字衍或善字下

有脫字

本義

○山上有木木漸長則山漸高所以為漸

語錄

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也
伊川先生曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有
序不失其時序乃為漸也干水湄水鳥止於水之湄水至
近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸一元進不失

漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援
以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所
安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從
衆人之一有知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下

所字

所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自
无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有
咎必矣○雖小子以為危厲在義理實无咎也

並易傳

橫渠先生曰鴻為水鳥漸進之始出至於干鴻鵠之志非
小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信
已而行義无咎也

易說

蓋田呂氏曰漸六爻皆以鴻喻鴻集于澤其飛戾天其
進必有漸矣然漸于干于簪于陸于木于陵皆謂所集

而止之之地亦有漸也干水濱也磐水濱之石也陸於
田之遠乎水者也初六以陰居下在水之濱也方進之
始柔弱无應又位乎底下所比所應皆陰柔之質志
不相得必忌其進故曰小子厲有言然在止之初其
進以正人雖咎已義无咎也

白雲郭氏曰易以象言之則一卦一爻之內天地萬
物无不具焉聖人或取諸身或取諸物獨能舉其一
以明之耳理不能盡也如艮則取諸身漸則取諸鴻非

艮之象不在物而漸之象不在人也故卦言女歸彖
言進位爻言鴻漸互相發明无嫌於不同也世之論象
者率拘於說卦已言八卦之象其所不言者不能明
也況六十四卦之象古人未嘗明言之且震為龍而
乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說
卦之象八卦无鴻而漸稱鴻故知易之取象天地萬
物无不具聖人亦不能盡言姑舉八卦之畧使後世
知所謂象者如此貴夫觸類而長之也鴻漸于干者鴻

水鳥也干水涯也言進之漸未遠於水也君子能
安於漸也小子細人也志務速進故以漸為厲危
之而有言是不知在漸之初未能遠進者其於君
子之義无咎也何危之有

易說

漢上朱氏曰初動離為飛鳥坎為水之二巽為進
退水鳥而能進退者鴻也二坎水之涯干也三艮
為少男小子也初之二艮變兌兌為口小子有言
也初在下柔而无應自小子見之以為危厲者也

不知在下所以有進之漸君子之柔其動也剛離
隱處卑非援乎上也於義无咎夫明夷之初君子
于行則主人有言漸之初鴻漸于干則小子厲有
言進退之初非深識遠照不能處之而不疑豈常情
之能窺測哉故曰君子所為衆人固不識也

易傳

又曰漸有進退之象故諸爻以鴻明之

叢說

新安朱氏曰鴻之行有序而進有漸干水涯也始
進於下未得所安而上復无應故其象如此而其

占則為小子厲雖有言而於義則无咎也

義本

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
伊川先生曰二居中得正上應於五進之安裕者也
但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象
進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正
之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂
衎衎然吉可知也○爻辭以其進之安平故取飲食
和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子

遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所謂飲

食行行謂其得志和樂不謂空飽飲一無飲字食而已素

空也

並易傳

橫渠先生曰行行和樂貌飲食和樂不徒飽而已言

獲志之多也

易說

藍田呂氏曰六二柔得中則所居安故曰鴻漸于

磐應乎剛則所養充故曰飲食行行漸至六二養

道始備故不素飽

白雲郭氏曰磐石之可安者自干而磐已獲安矣
飲食衎衎蓋君臣相遇安而和樂也與詩所謂嘉
賓式燕以衎同意漸進之道見於得君之祿安樂
飲食雖小子亦無危厲之言是以吉也不素飽者
不素餐之謂也伊川曰不素飽者君子漸進於上
將行其道以及天下豈徒空飽飲食而已乎而王
輔嗣謂本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉
孔氏因之曰素故也故无祿養今日得之故願莫

先也觀此益見伊川先生造次不忘於道二子所
養如此而已昔孟子謂樂正子曰我不意子學古
之道而以鋪啜也飲食之事疑於鋪啜故孔子言
不素飽之義以明之而二子以得祿養為歡樂豈
不異哉

易說

漢上朱氏曰自二至五有巽離坎鴻之象二之五
坎變巽為艮艮坎為石巽為高坤為平石高且平
磐也磐大石也五之二坎變兌坎為水飲也兌為

口食也充為和說衍衍而樂也二五以中正相應
進而安裕飲食衍衍而樂詩鹿鳴是也巽為目離
為大腹二之五巽離毀不素飽也素飽者无功食
祿徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行於
君下則澤加於民不徒飽也

易傳

新安朱氏曰磐大石也漸遠於水進於磐而益安
矣衍衍和樂之意六二柔順中正進以其漸而上
有九五之應故其象如此而占則吉也素飽如詩

言素飡得之以道則不為徒飽而處之安矣本義

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

伊川先生曰平高曰陸平原也三在下卦之上進至
于陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應
援當守正以俟時安處平地則一无得漸之道若或

不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在

上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二
爻相比而无應相比則相親而易合无應则无適而
相求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四
合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧
義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育盖非其
道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理一作禮而
至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自
失而凶矣○夫征不復則失漸之正從欲而失正離

叛其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正
是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦
寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈
惟君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義
是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

並易傳

橫渠先生曰漸卦九三六四易位而居三離上卦四
離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫
能間故利用禦寇也征不復者變為艮且得位也如

六四之得桷三四非正合故曰失其道也

易說

藍田呂氏曰九三居下卦之上地不高而遠乎水故曰陸與初六六二同處艮體舍之而求巽之六四既无正應其行不及四以近比其偶不正不正之偶既不孕何由育夫不夫婦不婦凶之道也同舟而濟胡越无異心雖非其正猶利禦寇三與四同順而相保也

白雲郭氏曰初二之進也有漸而三則自任以剛

其進欲速失漸之道是以致凶爾雅高平曰陸自
水而至於陸進之甚遠故有夫征不復之象進而
比四不正之婦也故曰婦孕不育凶然九三之才
有進无退患在失中獨用以禦寇則利也離羣醜
者舍初二同體而進也失其道者比四之不正失
漸之道也非所謂進以正可以正邦者也順相保
者禦寇所以保其類也初二陰柔順九三之相保
也蒙之上九利禦寇與漸九三同義蓋它无所用

獨可禦寇而已蒙之象言上下順者以已獨處上
衆皆順之也此言順相保者初二順而相保而已

易說

漢上朱氏曰三至二有坎離巽鴻之象三艮為山
四變三為坤坤為平地高者平矣陸之象鴻離于
水漸進于陸三若守正待時而不妄動則得漸之
道三四无應陰陽相比而易合守正者戒之橫渠
曰漸至九三六四易位而居坎為夫離為婦為大

腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也
夫征不復者以離羣醜也三陰爻為羣陰為
醜言不正則離乎羣衆而往不能反也四不
守正而合三則離毀矣婦孕不育也婦孕不育者
不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之
交者罔不自己求之我无隙以乘之彼何自來乎
故三不動則四坤不來矣君子自守其正不惟君
子无失已之累而小人亦不陷於非義是以順相

保利用禦寇之道坎為盜離為戈兵寇也象以三為君子又以坎為寇者反以戒三也坤為順各得

其正順相保也

易傳

新安朱氏曰鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇本義○漸九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不

宜婚媾正是此意盖用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用不同也象曰順相保也言須是上下

同心協力相保聚方足以禦寇

語錄

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

伊川先生曰當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不安之象

鴻趾連不能握枝故不木棲楠橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也○楠者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得楠也

並易傳

橫渠先生曰木非鴻所居如四之易位而在上也然

本坤之爻進而為巽故或得其楠居之可安也順巽

則衆所與也故得所安

易說

藍田呂氏曰六四居上體之下高於陸而下於陵
故漸于木漸進之時以柔居陰其進愈緩姑求所
安順以巽焉不敢擇也故曰鴻漸于木或得其楠
无咎鴻非集木之鳥雖得其楠非所安也楠木枝
中乎楠者也

白雲郭氏曰六四陰柔才有不足乘九三之剛從

而比之非所安也故有于木之象楸平衡之柯或
得則可安矣安則无咎象言順以巽者當不安之
際惟巽與順可得安寧故也巽權道也繫辭曰巽
以行權然六四順以巽終為无咎之爻而先言于
木不安之象者蓋六四之象有失有得獨言其得
則人將莫知其失而不慎始者多矣聖人雖取其
善終又欲人之善始是以兼明其失得也

易說

漢上朱氏曰六四之柔進而介於二剛之間猶鴻

漸于木也鴻足蹠不能握木漸于木非所安之地
四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽為木漸于木也然
上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟
順以巽故介於二剛之間得位而无咎猶或得其
桷也桷椽之方者巽為長木艮為小木離為麗坤
為方木小而方可麗於長木木之材中乎椽桷者
也易傳曰橫平之柯也傳

新安朱氏曰鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可

以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之

則无咎也

本義

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

伊川先生曰陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未嘗即合故三歲不孕然中正之道有

必身之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合
有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳
久其能勝乎○君臣以中正相交其道當行雖有間
其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

傳

並易

藍田呂氏曰九五進居尊位其地高矣故曰漸于
陵與六二為應而三四間之故婦三歲不孕中正
而應雖暫為所間卒得所願故終莫之勝吉

白雲邠氏曰陵高阜也君之象也二五正應君臣
同中正之德宜其吉矣然猶三歲不孕者以三四
為之間故也四不能間五而能間二九三禦寇之
才足以間五然君臣同德有間終合故終莫之勝
也雖九五之尊猶有三歲之久者亦為之以漸故
也三言夫征不復五言婦三歲不孕以卦辭言女
歸吉故以夫婦為言

易說

漢上朱氏曰二至五有坎離巽鴻之象五巽為高

二艮為山二之五自山而進於高復有山焉陵也
大阜曰陵二進於五得尊位也鴻水鳥進至於陵
其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉
故曰鴻漸于陵巽為婦離為大腹乾為歲二五相
易二至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時
道未可遽行其功未見於上下之間以三四相比
而勝之也二艮為土三四為震木勝之五巽為木
三四為兌金勝之則四比五三比二而君臣

離矣然二五相應中正之德同其合乃中心之所
願欲豈三四所能間哉其行有漸功成而復其所
則孕矣故終莫之勝吉正也易傳○又曰虞謂三動
離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天
地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣六
四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登于天
離明出地上以明後入于地此之謂曲而當○又
曰九五言陵亦借否象言之艮為山巽為高大阜

之象

並叢說

新安朱氏曰陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

本義

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

伊川先生曰安定胡公以陸為達達雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之達達通達无阻蔽之義也上九

在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為
過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止
而飛於雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而
不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽
鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也○君
子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不
失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉
可用為儀法者以其有序而不可亂也

並易傳

橫渠先生曰无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸

陸

說易

藍田呂氏曰上九居上體之上然居巽之極復漸于陸與下體同進退雍容其序而不亂者也其羽可用為儀吉儀謂可則而象之也

白雲郭氏曰先人言陸當作遠遠者九達之衢雍曰漸進之極至是无所不通矣安與樂皆不足以盡之漸之六爻其辭皆聲音相協故初則干言二

則磐衍三則陸復育四則木楠五則陵孕勝如此
則上九為達儀明矣其羽可用為儀者九達之地
非止十目所視而已通道大都人之瞻仰者衆莫
不以為儀表也漸進之吉孰大於是羽者外見之
美故人可則而象之也不可亂者至美外見獨異
於衆人故人莫得而亂之也

易說

漢上朱氏曰鴻漸于陵已高矣又升而至於上窮
而不知反則亢是以君子不居焉進九三之賢升

之於上已變而退之三艮為山上動之三成坤艮
山變坤為平地陸也自下進上漸也上反三亦曰
漸者進退相為用无退則无進之漸一進一退其
動不窮矣離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三
之上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不
失其時上九進退有序不失其時可用為儀也三
陰爻羣也上九變而正退處而順不亂羣也亦可
用為儀吉傳易○又曰安定胡先生以陸作達案虞

氏所傳之象上之三成既濟三陸也夫上之所生者進也所反者亦進也茲所以動而不窮歟漸至九五極矣進至上九亢矣是以上反而之三然後安處考之鴻象坎象既退自南而北嚮之時也宜以陸為正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而去之象也非漸也○又曰上九極矣而言陸者明進退也

並叢說

新安朱氏曰胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也

今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高
出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極
高而不為无用之象故其占為如是則吉也不可
亂者漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而

亂哉

本義

合訂刪補大易集義粹言卷五十七

欽定四庫全書

合訂刪補大易集義粹言卷五十八

頭等侍衛納喇性德編



兌下
震上

伊川先生曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說

女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸
妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男
女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽
皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得
其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸
男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女
一无從男也而有說少之義以說而動動以一作說
女字則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位

而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有

長男說少女之義故為歸妹也

易傳

歸妹征凶无攸利

伊川先生曰以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利

也

易傳

橫渠先生曰歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也

易說

白雲郭氏曰歸者女子之嫁也妹言少女也少女

從長男非正之道樂於自進則凶也何所利哉卦
辭言征凶者獨歸妹一卦然而非樂於自進亦无
凶矣王輔嗣以歸妹為娣媵故其言曰雖與長男
交嫁而係娣是以說也孔子因之曰以妹從娣而
嫁謂之歸妹誤矣娣媵謂之媵非歸也夫子言天
地之大義謂夫婦也娣媵豈能具此義哉諸爻言
娣義自不同輔嗣以初九有歸妹以娣之辭故誤
以妹為娣媵耳六五曰其君之袂不如其娣之袂

良孔子象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良以見妹

稱君而娣為媵矣

易說

新安朱氏曰婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三

五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

本義

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

伊川先生曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合
天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義
也男在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交
則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女
交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而
後者有始相續不窮是人之終始也○說以動以二
體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以

說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者○柔乘剛不惟位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此一无此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流

故不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉

歸妹之所以

一有征字

凶也

並易傳

橫渠先生曰泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故曰凶○妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒為姪娣之義於卦不見於爻辭則有君與娣之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡人情○三五皆乘剛

必退反乃吉

並易說

藍田呂氏曰歸妹配不敵也妹少女之稱女弟謂之妹亦少女也古之諸侯娶女同姓之國以姪媵媵即歸妹之義也姪弟尚幼則待年於父母之國其少可知也女子之色有時而衰少者以繼長者以退所以待其君子之有始終也少女之配長男配雖不敵說以動也陰陽皆不當位則嫡媵之分不明柔乘剛則姪弟之寵正於女君故征凶无攸

利也大臣不因而近臣用事大賢不足而小賢獲用皆歸妹之義也

白雲郭氏曰有乾坤則有六子有天地則有男女夫婦天地夫婦之義一也繫辭曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生故彖以歸妹為天地之大義蓋主夫婦生化之道而言也歸妹人之終始者夫婦生化之道終則有始猶天地之无窮也說以動所歸妹者孔子先言女嫁皆曰歸至此論歸

妹之卦所以征凶无攸利也闕睢之義樂得淑女
盖以德為主而此長男以所歸者妹遂說以動則
不以德矣彼既不以德而說此又不以德而進是
以征凶位不當者卦爻皆不當位是以有不以德
進者矣以少女而歸長男非以柔乘剛而何宜其
无攸利也或謂少女說而動如此則去淫奔不遠
矣孔子曰說以動所歸妹也觀此則說動者男也

說易

漢上朱氏曰諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者明夫婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四為震四之三為兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而知天地以一月論之日遲月速東西相望震兌也月至於晦則自東而北乃與日會東乙也北癸

也消乙入癸會於乾壬壬癸北方氣之所歸十有
二會萬物畢昌而月復見於震兌矣故曰歸妹者
天地之大義也天地不交則萬物不興天地交而
後有震震者天地之始交萬物興之時也夫坤終
乙癸則乾始震庚終者乾終於坤也前者以是終
也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始終
之際也父命子而醮之代父之道終之也壻受女
于主人人道之始始之也終始相續化生无窮是

也月晦生自震而兌之象故曰夫婦者人之終始也此以三四相易言歸妹之義也九三六四正也三四相易而天地各得其宜義也故曰天地之大義也諸儒以爻位不當謂所歸之妹為姪娣誤也爻變矣乃有姪娣之衆古者男三十而娶女二十而嫁故所歸以妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者妹也說少女者人之情慕少艾也乾上交坤坤下交乾震兌相交以說而動與咸同意

故曰說以動所歸妹也言歸則兌女在內從震夫之外矣此合兩體而言歸妹之義也婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九之三征也征而不已必凶古者昏禮冕而親迎壻御婦車男下女也壻乘其車待於門外女從男也男下女則天地之義明女從男則天地之位定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所以不偏廢歟若以說而動所履不正

其凶必矣。岷是也。故曰：征凶，位不當也。六三、六五，柔也。九二、九四，剛也。以柔乘剛，則其柔日長，剛為柔所乘，則其剛日消。夫弱婦強，不能正室，必至於夫妻反目。其道不可以推行矣。三不利於內，四不利於外。故曰：无攸利。此以中爻言說以動之戒也。在卦氣為霜降，故太玄準之以內。易傳

新安朱氏曰：歸妹至萬物不興，釋卦名義也。歸者，女之終生育者人之始說以動，又以卦德言之。柔

乘剛又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若
此卦則不得其正也

本義

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

伊川先生曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而
從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息
相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續
永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也
女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永

有終必知其有敝壞之理而戒慎之救壞謂離隙歸
妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少
女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道
久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目
者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不
有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永

終之戒也

易傳

橫渠先生曰永常理之終知人情之敝

易說

藍田呂氏曰雷在澤上資澤之氣以震動萬物長
男資少女之氣以廣嗣續君子慮其所終稽其所
敝故始娶必歸妹也

白雲郭氏曰衛人作氓詩蓋言男女无別遂相奔
誘華落色衰復相棄背此所謂男女不終之敝也
歸妹之義雖非奔誘然以長說少志在容色失夫
婦之大義其去奔誘不遠矣是以君子於此欲思
永終偕老之道而戒不終之敝也禮曰壹與之齊

終身不改故夫死不嫁所謂永終者如此

易說

漢上朱氏曰震雷也為東方兌澤也為西方天運
八月東方如西方澤上有雷也為男下女之象二
月西方如東方澤中有雷也為女從男之象始於
下女終於從男天地之正未始有敝也故嫁娶者
法之然人之於夫婦不能如震兌相從久而不息
者何哉不能正其初也說少而動哀則棄之其能
永終乎君子知其然必謹於夫婦之際下之者有

義率之者有禮而其初正其初正則其未必正故
永終而无敝歸妹初九上六之義也坎離合為知
知敝者其唯九四君子乎

易傳

新安朱氏曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之
不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

本義

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛
能履吉相承也

伊川先生曰女之歸居下而无正應娣之象也剝陽

在婦人為賢

一作堅

貞之德而處卑順娣之賢正者也

處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自

善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠

也然在其分為善故以是而行則吉也○歸妹之義

以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢

一作堅

貞

之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為

如跛者之能履然征而吉者以其能

一无能字

相承助也

能助其君娣之吉也

並易傳

橫渠先生曰陽處於上不可不隨故征吉以兌應震
合卦之義常道也爻為陽故能履非匹故跛

易說

藍田呂氏曰剛柔之象男剛而女柔男女均則長
剛而少柔姪娣均少女也娣長而姪少初九以剛
居歸妹之始先娣而後姪合常道也故曰歸妹以
娣以少女配長男其配不敵然理之所不得不行
如足跛偏任不得已而行故曰跛能履以娣承嫡
以姪承娣長少相承有序所以成家故吉

白雲郭氏曰初在下賤者之位也上无正應无所
歸焉娣之象也自无所歸因人之歸而為娣媵故
言歸妹以娣也跛能履者娣雖非正亦足以有行
猶跛者之能履也故進而佐其君則吉恒者可久
之道也娣媵古之道非妄為也故可久吉相承者
言娣以進而承君為吉也

易說

漢上朱氏曰三兌者震所歸之妹也初在三後无
應三以巽下之初九自卑而進說以從之歸妹以

娣也三下初成巽初九應震有雷風相與之象恒也姪巽而娣說動故能歸妹以娣如有媿不以其媵備數豈能以娣哉初九正進之從三又正能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震為足兌折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震夫道也三承四初又從三相與以承內事相承也是以吉

易傳

新安朱氏曰初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也○

恒謂有常久之德

本義

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

伊川先生曰九二陽剛

一作剛陽

而得中女之賢正者也

上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功遠

可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之

才如是而言利貞者

一无此
五字

利言宜於如是之貞无

之貞
字

非不足而為之戒也○守其幽貞未失夫婦常

正之道也世人以媒狎為常故以貞靜為變常不知

乃常久之道也

並易
傳

橫渠先生曰震動乎上雖匹而不正所以眇陽中故

能視不援上幽人之正也

易說

蓋田呂氏曰九二一卦之中獨與六五應遠而相應如視也雖有剛中居陰處內不在尊位故不可與有明如眇能視也不可與有明則不可與有為靜而守中不變其常所以利幽人之貞

白雲郭氏曰九二剛中賢女也長男說少艾而動則夫之非賢可知矣女從男者也夫之不賢女不能制也一賢一否眇之象也眇而能視以見九二

之獨賢也然夫之不賢豈可變常而從之哉守其幽獨之操不為不賢之人奪其志可謂女子之貞者矣斯其所以為利也故曰利幽人之貞九二蓋能獲其利者非才不足而成之也

易說

漢上朱氏曰九二離為目兌毀其右眇也眇者不足以明然二有應之五能視也女待男而行六五未下二二以剛中自持處內而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎為隱伏二貞

於五處內而說為幽人幽人者女在窈窕幽閒之
中五下之則二行復成兌女自若也故利幽人之
貞利幽人之貞者五下之而後兌變坤為常此爻
无娣象故以女子守常為義

易傳

新安朱氏曰眇能視承上爻而言九二陽剛得中
女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配
不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其
占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者

也

本義

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

伊川先生曰三居下之上本非賤者以失德而无正

應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適

也六居三不當位德不正也柔而尚一作上剛行不順

也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者

也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以

為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失

其所也。○未當者其處其德其求歸之道皆不當故

无取之者所以須也

並易傳

橫渠先生曰三陰本彙征在上今六三反下而為允故曰歸妹以須反歸以娣女當待年於家今待年夫家而反歸故曰未當

易說

藍田呂氏曰六三未當進故反歸以須九四當進而未進故遲以愆期六三以陰居陽位既不當无退避之意上无正應復不得其所欲反歸待年以

娣而行者也

白雲郭氏曰六三之女不正也不正之女人之所
棄故難其歸而有待也雖有待而終難其歸固不
若反歸妹之義而從娣媵之事也未當者居位未
當是以不能有所歸而待也下卦唯九二得中有
歸妹之象初居下位三失正德故為娣媵義殊不
同而謂一卦皆為娣媵之象則非也娣媵非天地
大義安足以盡歸妹之象

此易

漢上朱氏曰初至五體需需須也須待也初從三
得應二與五應三獨无應須也天官書須女四星
賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴
須女賤則須為賤女可知蓋二應五已行矣三往
无應而猶須之女之彊顏而不見售者也故曰歸
妹以須夫女之可貴者為其正也順也動以理也
六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也為
說之主以說而歸動非理也上无應无受之者也

如其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自内之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意魯春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之率知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四

之三成兌兌者震所歸之妹也自爻位言之二往

歸五矣三无所歸須也故曰曲而當

易傳

新安朱氏曰六三陰柔而不中正又為說之主女

之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為

婦之象或曰須女之賤者

本義

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

伊川先生曰九以陽居四四上體地之高也陽剛在

女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未

歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道

一有以无應悔一作故為愆期之義而聖人推理以女也字

賢而愆期盖有待也○所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也並易傳

橫渠先生曰九四當速交而為泰今獨後者三有所

待也故曰愆期

說易

白雲郭氏曰三之與四其不當相似而辭有不同何哉蓋六三以柔用剛又為過中而九四以剛用柔有未中之義是其所以不同也以其不當无應亦不免愆期有待而已其歸終有時故无反歸之事象言有待而行者行如詩言女子有行是也以見所以愆期者在有所待非人不求之也是知過中與未中用剛與用柔其不同如此所以

繫辭言三多凶也

易說

漢上朱氏曰離為中女九四居上體女貴高之象
九剛明而守柔靜女之賢者也六五歸妹九二往
從之而九四不行成兌兌正秋是以愆期女歸以
仲春為期秋不行愆期也四本泰之九三六四以
坎男下之而後三之四成震女以外歸震仲春也
遲歸以時也觀九四待坎男下之得仲春而後行
則愆期之志有待而行也

易傳

新安朱氏曰九四以陽居上體而无正應賢女不
輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反義本
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

伊川先生曰六五居尊位妹之貴高者也下應於二
為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚
姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道

有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹
泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德
也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也
衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾
故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈
也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至
於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也
以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮

而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

並易傳

橫渠先生曰歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見聖人為之戒也以其貴行故戒其滿以幾望

一作

又於此見新故之戒也○易說

藍田呂氏曰六五歸妹之時以柔處尊少女之至貴者如天子之女下嫁於諸侯也天子之女雖以貴行以為女君則不如其娣歸妹之時娣受寵也

袂所以承君子言寵之也月幾望吉陰雖盛而不
敢盈能退下而无疾妬之心故吉

白雲郭氏曰六五以柔居尊得謙下之道故為帝
乙歸妹與泰之六五同意此王姬下嫁之象帝而
稱乙亦言其謙柔也其君之袂不如其娣之袂良
者君謂妹也妹以德自飾不以服飾為事故不如
其娣之袂良也詩序言王姬車服不繁其夫下王
后一等猶執婦道以成肅雝之德則詩人所美者

係乎肅雖之德不獨取於車服也月幾望者不自
滿假之意也其娣袂良猶能謙下而无嫉妒之心
盖膠木逮下之義也帝乙歸妹下於其夫也月幾
望下於其娣也夫如是吉孰大焉故膠木之詩每
章必以福履終之是亦月幾望而繼以吉之義也
月陰類也小畜上九曰婦貞厲月幾望則月為女
子之象矣其位居中以貴行者天下未有不得中
而能謙下於人者六五之位在中也以尊歸卑是

為以貴行也惟在中故能不失貴行之義聖人之
意尚德而已

易說

漢上朱氏曰女以外為歸五君位九二允女歸五
乾天為帝允少女自長男觀之為妹帝乙歸妹也
歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁妹也五
坤居君位嫡夫人小君位也袂衣褰手飾也所以
為禮容二乾為衣離為文章二之五離毀變坎成
允坎為水允有伏艮為手小君之袂无文而加澣

濯之象初九娣之位乾兌伏艮為衣袂而初九不
動君之袂不如其娣之袂良也為小君如是善矣
良至善也乾美為良貴女之歸惟以謙降從禮為
尊高之德不以容飾為說故曰帝乙歸妹不如其
娣之袂良也九二下也何以為帝女之象以其所
歸之位在五而二以貴行也五位在中二亦中也
貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不係其夫下
王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不

稱其位矣譬之天道月幾望矣其可盈乎坎月在震東離日在兌西日月相望陰之盈也二之五坎離象毀月幾望也月幾望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理陽消則陰生故曰下而月西見陰盛則敵陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通問盈滿之禍可勝言哉

易傳

新安朱氏曰六五柔中居尊下應九二尚德而不

貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛
无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉
也○以貴行謂以其有中德之貴而行故不尚飾

本義

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實
承虛筐也

伊川先生曰上六女歸之終而无應女歸之无終者
也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以

為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎蕝歆

一作醢

之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆

然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實则无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故割羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣一无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉○筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无

終者也

並易傳

橫渠先生曰上六與六三皆陰故士女无實

易說

白雲郭氏曰上六居一卦之極失謙下之義无以

奉祭祀則非夫婦之道矣故稱女士焉未嫁曰女

未娶曰士筐所以載實也承筐无實失婦道也禮

云血祭盛氣也親割牲而无血失夫道也夫不夫

婦不婦何所利哉是以夫婦之道有不能永終者

以此聖人貴其知救故夫夫婦婦而家道正矣言
无實无血无攸利於上六之爻皆不能永終之救

也

易說

漢上朱氏曰震為竹上六坤動為方竹器而方筐
也六三兌女之上陰虛无實承虛筐也三兌為羊
四坎為血上動之三坎毀兌見兌為刑殺士刲羊
无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲
體在俎乃設兩斝而芼之女承虛筐者以士刲羊

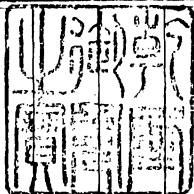
无血无以為筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀哉震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士刲羊謂三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣

易傳

新安朱氏曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約

婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

義本



合訂刪補大易集義粹言卷五十八

欽定四庫全書

經部

合訂刪補大易集義粹言卷

五十九至
六十二

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官中書臣葉 蘭

謄錄監生臣陳春熙

欽定四庫全書

合訂刪補大易集義粹言卷五十九

頭等侍衛納喇性德編

三三

離下
震上

伊川先生曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐
物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛
大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動
而能一无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然後

能致豐大也

易傳

豐亨王假之勿憂宜日中

伊川先生曰豐為盛大其義自亨極天下之光大者
唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之
衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之
繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂一作慮宜如
日中之盛明廣照无所不及然後无憂也易傳

橫渠先生曰宜日中不宜過中也

易說

白雲郭氏曰豐者盛大之名盛大所以亨極天下之盛大唯王能至之蓋王者有道之主也然物極太盛者憂必將至唯用中道自持則可无憂故欲勿憂則宜如日之方中也日過中則是豐過盛則衰一道也聖人欲持滿以中故言宜日中然噬嗑與豐皆明動之卦噬嗑先動而求明得明而後可亨也豐已明而後動則不期而自身矣故噬嗑亨繼以利用獄利於求明故也豐无不亨故特曰王

假之而已亦猶乾之不言所利也

易說

新安朱氏曰豐大也以明而動盛大之勢也故其
占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道
焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則
可矣故戒以勿憂宜日中也

本義

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
而況於人乎况於鬼神乎

伊川先生曰豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也○王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也○所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也○既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則當昃

月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息况人
與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨
時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消
息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處

豐之道豈易也哉

並易傳

橫渠先生曰月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以

惡盈禍盈也

易說

藍田呂氏曰豐致廣大也明而不動則明不大動

則大大故豐動而大无不亨也大則物无非我王者之中也假之者惟王者能至之也日中則是月盈則食豐之極者未有不耗此物之所共憂也若夫致其廣大擴而充之如日之中則必是為己憂惟以照天下為吾事王道之盛者也

白雲郭氏曰非動則不能致豐不明以動又无自而豐惟明以動是以豐也豐之為道尚也大也非盡王之道者不至之也日未中則不及既中則過

皆偏照也惟日中无偏照故王者宜法是道以照天下是以聖人貴夫持之而不失也日中而後有是月盈而後有食是食皆有憂矣蓋以其道失中故也此再明勿憂宜日中之義也豈特日月而已乎雖天地盈虛尚與時為進退如春為陽中秋為陰中過是皆陰陽之極矣況在人與鬼神者乎孔子作彖略及豐大而言中為詳者大其時也中其道也詳其道所以垂戒亦見豐之時非易處者矣

說易

漢上朱氏曰豐泰九二之四也乾變離明坤易震
動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐
大也明以動故豐此合兩體言致豐之道也假至
也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐
大九二上行至四王假之也王假之者尚大也四
海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲
自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以

九四言乎豐之才也二四失位為憂離下有伏坎
為加憂離見坎伏故憂也然明以動勿憂其至於
大也進而至於五則得位矣故曰勿憂此以允二
之四言乎豐之才也離日震動日當五為中日動
於下升於東方明動不已九四進五何憂乎不至
於中而无所不照哉日之大明萬物咸覩宜照天
下也乾為天五離應二照天下也太玄曰日正於
天何為也曰君子乘位為車為馬車駘馬駘可以

周天下故利其為主也宜日中則正於天利其為主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日在西日中則是也坎成兌巽兌為日月闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者息矣有天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日

之既中也何則日中昃且昃矣月盈朘且食矣盈者必虛息者必消天地之所不能違者時也而況天地之間聚而為人散而為鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者其唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣為六月故太玄準之以大廓易傳○又曰豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐叢說

新安朱氏曰明以動以卦德釋卦名義宜照天下
釋卦辭況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可
過中也本義○豐身王假之須是王假之了方且勿
憂宜日中若未到這個田地更憂甚底王亦未有
可憂宜照天下是貼底問句○或問豐卦宜日中
宜照天下是人君之德如日之中乃能盡照天下
否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天
下不可將作道理解它日中則是月盈則食天地

盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎自是如
此物事到盛時必衰雖鬼神有所不能違也問此
卦後面諸爻不甚好曰是他志豐大了這物事感
極去不得了必衰也人君於此之時當如奉盤水
戰兢自持方無傾側滿溢之患若才有纖毫驕
矜自滿之心即敗矣所以此處極難紹聖中羣臣
創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫
大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉

口於是安意肆志无所不為而大禍起矣

並語錄

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

伊川先生曰雷電皆至明震並行也二體相合故云
皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也
威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以
威於其一作其姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象
以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以
明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明

在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也

易傳

橫渠先生曰盛明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑民不惑矣

說易

藍田呂氏曰雷電皆至明且震也折獄致刑明則當理震則莫敢犯

白雲郭氏曰噬嗑動以求明故雖為雷電而未極

初二三正也而二有伏坎為獄不明則枉者不伸
致刑者刑其不正而已四五不正也兌為刑殺不
威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也
故為明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故

為折獄致刑

易傳

新安朱氏曰取其威照並行之象

本義

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也

伊川先生曰雷電皆至成豐之象明動相資致豐之

道非明无以照非動无以行

一作身

相須猶形影相資

猶表裏

初一无初字

九明之初九

初一无九字

四動之初宜相須

以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初
謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配
天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无
咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔
之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用

則相資其應則相成故雖均是陽劉相從而无過咎

也蓋非

一有劉字

明則動无所之非動則明无所用相資而

成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然

也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在

他卦則不相下而離隙矣○聖人因時而處宜隨事

而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相

資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人

同而力均者在乎降已以相求協力

一作心

以從事若

懷先一作先懷已之私有加上之意則患當至矣故曰過

旬災也均而先已是過旬也一求勝則不能同矣

並易

傳

橫渠先生曰所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻則蔽暗之災與六二疑疾无以異也

易說

藍田呂氏曰初九與九四為配陽雖為无應然居豐之初所尚者大以陽之陽兩陽合大卒无咎者往有尚也十日謂之旬旬盈數也兩陽合大得其

所尚雖盈无咎過盈必溢故曰災也

白雲郭氏曰有為之世所莫先者明動而已豐者有為之時也明與動相配之道也初之過四以明遇動故言配主非遇配主則不能有為矣輔嗣曰旬均也配主雖均而可與有為故雖均亦无咎而往則有尚是宜往配以有為也過旬災者才力既均則當相資以有成一欲偏勝則為災矣是以初以四為配主四以初為夷主迭自為賓而莫適為

主斯无過旬之災矣王氏以旬為均者以初九九

四均陽爻也非正應也

易說

漢上朱氏曰泰九二之四成豐故九四為豐之主
配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃媿
也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四
不應六五亦无應四雖不應初可因四為主而配
五陰陽相配故九四為配主過者不期而會四不
應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主

旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非
明則動无所之非動則明无所用是以均无咎无
咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致
用則初得尚於五而豐之道上行矣尚亦配也與
尚於中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四
所以得尚於五者以正相資而成豐譬之共難則
仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位
明動不相為用過旬也過旬則失其配主往而无

所尚與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故曰
過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六
甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞旬也初
九離納己九四震納庚自己至庚凡十日十日周
而復始故訓旬易傳○又曰初九配四與上同然以
初因適五五亦求陽為均則不同

叢說

新安朱氏曰配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之
時明動相資故初九之過九四雖皆陽剛而其占

如此也。○過旬災戒占者不可求勝其配亦爻辭

外意

並本義

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

伊川先生曰明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地

五乃一作才不足

耳字

既其應之才

才字

不足資則猶

明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其部
日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其
豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者
也部周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰
而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃
見斗猶豐大之時乃一作遇柔弱之主斗以昏見言
見斗則是明喪一作而暗矣二雖至明中正之才所
遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則

反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意字上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也○有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔一作昏暗有可

發之道也

並易傳

橫渠先生曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居陰而又所應亦陰故往无所發愈增疑疾能不累於私信然接物乃吉宜日中所發得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之

象

說易

藍田呂氏曰六二體雖離明而以陰居陰故豐其蔀日中見斗所應亦陰不足以發故往得疑疾然

履中當位能信以發志孚達於外所救者必開所疑者必釋卒反其離明之質故吉

白雲郭氏曰六二為離明之中而有豐蔀之闇者以陰居陰才位不足上非正應所以有從闇之象也蔀者覆障而致闇之謂也居明而豐於闇自致之也故至於日中見斗蓋豐於闇則闇必至焉天下之理明則無疑闇則疑六二用明投闇往得疑疾乃其宜也然天下之无信者生於不中不正既中且

正斯為有孚矣任其中正有孚而發則動无不吉舍中正
有孚之德而從居陰從闇之義則惑矣是其所以疑也信
以發志者由固有之明信發中正之志則吉也六二有中
正離明之德足以致吉有居陰從闇之義足以蔽明是以
聖人之辭兩及之然有為則在人耳故人守德不妄動則
吉舍德而妄動則疑理之必然也有孚發若內也主在己
之德言也豐其蔀外也主在外之事言也是以君子不
明則不動終无豐蔀見斗之患唯智者能之然日中无

見斗之理是之謂疑疾猶睽之載鬼一車也

易說

漢上朱氏曰震巽為草二在草中有固匝掩蔽之意故曰蒞陸震曰歷法凡十九年閏分盡為一章四章凡七十六年為一部五部周六甲凡三百八十年而歷象小成豐蒞之名蓋寓此意離曰為見豐為日中五爻伏艮艮離為天文賁之象也震少陽其策七震為動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正

之君猶當晝而夜至於見斗其昏甚矣坤為冥晦
闇之象五既不能下賢二自往見反得疑疾自往
者亦取疑之道巽為不果六五陰失位疾也然二
五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信
以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰苟誠意
能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正
也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠上
達而君見信之篤耳暢○又曰涑水以六二節覆

幽塞不見知於人張弼以巽為部崇震巽為草莽
上與坤交亦有部之象然則豐其蔀其沛其蔀其
屋皆就本文言之○又曰輔嗣曰蔀覆曖部光明
之物又略例曰大闇之謂蔀鄭康成作菩云小席
也陸希聲曰茂盛周匝之義也案坤為冥闇震巽
為草莽豐之離在震巽之下而交於坤是明為草
莽周匝蔀部之象

並叢說

新安朱氏曰六二居豐之時為離之主至明者也

而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象部障蔽也
大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主
必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者
宜如是也虛中有孚之象

本義

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

伊川先生曰沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其旆其暗更甚於部

也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之

折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故
致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而
已更復何言无所歸咎也○三應於上上應而无位
陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴
如右肱之折終不可用矣

並易傳

橫渠先生曰所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去
上六而不累其明則可免咎也光大之上陰柔之終

不可用也

易說

蓋田呂氏曰九三尚大之時以陽居陽其明宜廣而應於上六一陰蔽之油然作雲沛然下雨日中盛明不免障蔽比之見斗雖有間矣然不能不晦故曰豐其沛日中見沫言見斗者如夜之闇无所照也見沫者晝雖晦猶可作也猶可作故可小事不可大事也豐大之時以陽應陰陰乃在上吉事尚右右肱之象陰闇而小則右肱偏廢左體雖完不便於事終不可用也

白雲郭氏曰王氏謂沛為惛慢之屬然凡偏蔽之象皆謂之沛非必惛慢之類也沫昧也隱昧不明之象也自蔽其明至於隱昧不明之地則傷其明矣人之有為也目有所見而後手足可為今自傷其明至於幽昧无所見焉是不能有為也故有折其右肱之象无咎者猶雖凶无咎之義蓋言折其右肱疑於凶而无咎也且豐居甚大之際最為大有為之時非天下之至明不足以盡其道今自

損其明如豐沛見沫則其才不可以有為也自知其才不可以有為而強為之則其為過甚矣知其才不可以有為而不為亦可謂自知之明矣是以折其右肱无咎也象言不可大事者既失其明不可有為故也必言折者蓋絕其有為之資示終不可用也九三過中而從陰故有是象右肱偏體也

易說

漢上朱氏曰沛古本作旃王弼以為幡幔震為玄

黃充金斷之旆也幡幔圍蔽於內故豐其旆沫斗
後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三之上成
良良離為天文星在斗之後隨斗而動者昧也三
明極而到正處豐之時上六闇極矣猶日中當明
而反見斗後之星其闇尤甚巽為事陽為大伏坎
為可豐尚大也豐其旆往見則不明故退而守正
以不可大事故也充為右伏良為肱充折之折右
肱也上六闇極不可用之以有為從之必罹其咎

故自折其右肱示終不可用則无咎

易傳

新安朱氏曰沛一作旆謂幡幔也其殺甚於節矣
沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎

也故其象占如此

本義

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

伊川先生曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐

其鄙鄙周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日
中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應
故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之
地故為夷主居大臣之位而得一作德又在下之賢
同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下
之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為
之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然
而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體

无虚中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為盖非陽

剛中正不能致天下之豐也○位不當謂以不中正

居高位所

非一作

以暗而不能致豐

一有乎字

謂幽暗不能

光明君陰柔而臣不中正故也○陽剛相遇吉之行

也下就於初故云行下求則為吉也

並易傳

橫渠先生曰无應於下近比於五故亦云見斗正應

亦陽故云夷主

易說

藍田吕氏曰九四體雖陽明而居陰與二同故亦

曰豐其蔀日中見斗豐其蔀自蔽覆而不見其明
明豐於蔀中而已不見日而見斗其幽如夜也然
而初九為應皆陽爻也與我等夷故曰主豐尚乎
大兩陽合大其行吉也

白雲郭氏曰二之豐蔀見斗以重陰而非正應也
而有孚發若吉者中正也四之豐蔀見斗非中正
也而遇其夷主吉者應初之求而有遇也反復參
考之則二爻之義實相類故其辭同而皆終之以

吉有為之時明動必相濟然後有成故初謂四為
配主四謂初為夷主夷等也等亦匹配之義迭稱
主者均為陽剛特明動相須不能專任以有為莫
適賓主惟足於明者知求動以為主居於動者知
求明以為主故也象言位不當者非中正也遇其
夷主則行斯吉矣

易說

漢上朱氏曰四動成坎離光明也不動成震巽震
巽為草掩蔽周匝部也四在部中處不當位自蔽

其光明故曰豐其部光有伏艮四應離初艮離為
天文震動也其策七有星動於上而其數七斗之
象離目為見四處不當位又不能變若動而交初
則幽者明坎為隱伏故也以能處豐猶日中之時
而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四
不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也
九四與初九均為陽而上下不敵四忘其勢下夷
於初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初

九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小哉易傳○又曰四適五五為夷主謂九四當位則明照天下似

通乎象矣

叢說

新安朱氏曰象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也本義○問豐

九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當先生曰

也是如此
語錄

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

伊川先生曰五以陰柔之才為豐之主固不能成其
豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復
得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五
者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽
之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽
剛之才五能用賢則景征矣二雖陰有文明中正之

德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳○其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能耳

並易傳

橫渠先生曰來章反比陽則明也有慶得配於四也

易說

藍田呂氏曰六五豐大之時以柔居尊不私其應不自滿假與物无私物不占而來德不見而章所以有慶譽吉

白雲郭氏曰觀豐之世以无所豐為大不知此而徒欲務豐於外是蔽於豐者也蔽於豐故惟見斗見沫而已非處豐之道也猶為之君者居豐盛之世上欲豐於朝廷下欲豐於民物或欲豐其貨財或欲豐其土地城邑宮室車徒之類是不知豐之

世盛大无以加又求豐之是无厭也故必有一偏之蔽然後從而損其明則向之欲豐今反損矣聖人貴夫持盈守成而不以豐大為務故書有滿招損之戒而易著豐蔀豐沛之失且卦辭言王假之又言勿憂宜日中則知能行道者乃能極其至而持之以中道者又所以无憂也是以六爻之中稱豐者皆无善道而六五不言豐獨為可尚也來章章之也所以章豐之盛大也豐在彼者也豐之來

我能章之而已苟豐之來我亦豐之是二三見斗
見沫之不明也章之道何如持之守之保而弗
失使豐之道久亨於世无加損焉是為章之道
也此五所以獨能至之也不知出此而有一偏之
殺則所豐者小道而損豐之大所豐者末務而忘
豐之本是日中而求是月盈而求食非聖人章豐
之道也來章如是則其慶其譽何時而已邪是為
六五之吉也不然苟務豐而不知善終之道聖人

无取焉故豐其屋蔀其家固非有期於闕其戶聞
其无人而其為應必至是而後已可不戒哉

易說

漢上朱氏曰六五屈體來下於四與之共天位九
四之明上行之五相錯成坤離為文章者文之成
也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用
成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自譽之
兌為口譽之者也五得正吉也

易傳

○又曰六五來

章為虛已以來二陽謂之來者我來彼也

叢說

新安朱氏曰質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能

如是則如其占矣

本義

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶閭其无人自藏也

伊川先生曰六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剗健而體陰柔當豐大之任在乎

得時而不當位如上

一无上字

六者處元一當其凶可知

豐其屋處太高也鄙其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶間其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也○六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无入者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自

高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

並易傳

橫渠先生曰豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也

易說

白雲郭氏曰屋之覆障非特蔀沛而已而豐其屋蔀其家又為自厚於一身一家之事者也於豐之道豈不小哉然天下之理有謙盈之異效雖欲自厚其如天地鬼神何故豐屋蔀家者固非有期於

闢其戶間其无人而其為應必至是而後已也久而无所見其凶甚矣見斗見沫猶有見焉上六既極故不覿而凶也天際翔者天際之高不可極也高不可極猶欲至而翔焉是不知豐大之无以加遂窮无厭之欲者也故為豐其屋之象自藏者其无人也非由人致之實自致之耳序卦曰窮大者必失其居其是之謂與班固言許史三王丁傅之家皆重侯累將窮貴極富見其位矣未見其人也

豈聞其无人之謂乎

易說

漢上朱氏曰自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽為大豐其屋言自處高大也二為家震巽為草豐盛周匝以掩蔽之蔽其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絕於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庶

幾發其昏暗知處豐之道九三離目為見往闕之
坤戶闔而不應聞寂乎其無人聲太玄所謂外大
抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾為歲三
自四歷三爻三歲不覲也豐其屋蔀其家自絕於
人也三歲不覲人絕之也上六動不正凶也不直
曰凶者有應焉猶冀乎下交也至於三歲不覲人
亦厭之而凶至矣闕小見也覲私見也自上六言
之謂之窺陰為小也自九三之上言之謂之覲私

見也私不正也

易傳

○又曰蘇氏曰六五上六處上

而闇者也初九六二九三九四處下而明者也案
豐本泰卦二之四成豐所謂九四即乾之九二往
而成離者也故皆有明象五六本坤陰故皆有闇
象○又胡旦論豐上六曰乾極則亢泰極則隍豫
極則冥萃極則洩履考祥而元吉賁白賁而无咎
井勿幕而有孚艮敦艮而厚終人道之難可不念

哉

並叢說

新安朱氏曰以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿

亦言障蔽之深其凶甚矣蔽謂障蔽

本義

合訂刪補大易集義粹言卷五十九