

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易會通卷六

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百二十六

經部

周易經傳集程朱解附錄纂註卷六

元 董真卿 撰

經

震下

集解

程子曰无妄序卦復則不妄矣故受

剛合

无合字正理而无妄故復之後受之以无妄也

為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄

矣无妄之附錄程子語无妄震下乾上聖人之動以天

義大矣哉賢人之動以人若顏子之有不善豈如

衆人哉惟只在於此閒耳蓋猶有已焉至於无我則聖

人也顏子切於聖人未達一息耳不遷怒不貳過无伐

善无施勞三月不

違仁者此意也 絢无妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往

○音訓无妄陸氏曰亡亮反无妄无應妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也

巽宮四

集解

程子曰无妄者至誠也至誠者一无者字世卦天之道也天之化育萬物生生不窮各正

其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也一无也字利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有一作其匪正則為過昔既已无妄不宜有往往則妄也○朱子曰无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故为无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利附錄朱子語无妄本是无望這是沒理會時有所往也節忽然如此得來面前朱英所謂无望

之福是也桑樹中箭柳樹汁出淵問若以為无望即是願望之望非誠妄之妄曰有所願望則是妄但望字說得淺妄字說得深或說无妄卦曰卦中未便有許多道理聖人只是說有許多爻象如此占着此爻則有此象无妄是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而癒是所謂无妄也據諸爻名義合作无望不知孔子何故說歸无妄人之卜筮如決杯琰如此則吉如此則凶杯琰又何嘗有許多道理如程子之說說得道理儘好儘開闊只是不如此未有許多道理在又曰无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可不利於正不可以彼之无常而吾之所守亦為之无常也故曰无妄元亨利貞其匪正有眚若所守匪正則有眚矣眚即災也問伊川言災自外來眚自內作是否曰看來只一般微有不同耳災是偶然生於彼者眚是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也倘眚是過誤災便直是自外來砥

問雖无邪心苟不合正理則妄也既无邪何以不合正
曰有人自是其心全无邪而却不合於正理如賢智者
過之它其心豈曾有邪却不合正理佛氏豈亦有邪心
者夔孫因論易傳无妄雖无邪心苟不合正理則妄也
乃邪心也或以子路使門人為臣事為證先生曰如鶩
拳強諫之類是也憫所論易傳无妄之說甚善但所謂
雖无邪心而不合於正理者實該動靜而言如燕居獨
處之時物有來感理所當應而此心頑然固執不動則
雖无邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處
理當如彼而吾所以應之者乃如此則雖未必出於有
意之私然只此亦是不合正理既不合正理則非邪妄
而何恐不可專以莊敬持養此心既存為无邪心而必
以未免紛擾敬不得行然後為有妄之邪心也答方賓
王直卿云說實理字又說自然字便有精在處且如天
命流行祇有箇自然底道理不期然而不能不纂註李
然者也天下雷行物與无妄是一自然之理

舜臣曰人受天地之中以生天神天明本自无妄有生
之後人偽誘之妄念乃起又曰乾道變化一氣冥運而
生者自生化者自化无不得其性命之正夫安有所謂
妄者哉○馮氏椅曰朱子謂史記作无望自文王以來
多為无望之義馬季長鄭康成王子雍皆同斯義古人
用字聲同者義亦通之如豫之為預履之為禮噬嗑之
為市合不一端而足今觀卦內作无所期望而有得其
義多通序卦之意非可如此推也蓋動出於人則為之
而期其成有所望也動而聽命于天非可期望也又曰
自責至无妄四卦皆言有攸往之利不利蓋相訟生文
以為占也○許氏慎曰目病生翳曰眚○雙湖先生曰
元亨利貞之占九五剛健中正固足以當之而无妄成
卦實由初九則利貞亦指初言也其匪正謂三三不正
則離毀而有眚矣不利有攸往戒震九若往二則六二
來初而成訟矣九若往三則六三來初而成遯矣皆不
利於有所往也又艮止在前亦有利往之象惟守正

不動則自有无妄

元亨之吉利焉 初九无妄往吉集解

程子曰九以陽剛為主於内无

妄之象以剛實一无實字變柔而居内中誠不妄者也

以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄

不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而

行則吉也○朱子曰以剛在内誠之主也如是而往其

吉可知故其 纂註 徐氏曰初剛當位而動為无妄之主

象占如此 動以正者如是而行何往非吉○蘭

氏曰初則當行終則當止行止適當則无妄不妄則吉

无妄之初當行者也故往則有吉无妄之終當止者也

故行則有吉○李氏舜臣曰初陽无應而爻辭謂之往

吉何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初

所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應

而三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者反不

若无應之為愈可見矣震陽初動誠一未分剛實无

以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初

九之往所以得无心之吉也。○雙湖先生曰：卦辭不利有攸往，戒震也。爻辭初往吉，二則利有攸往者，蓋卦體艮止在前，動亦不正。爻則初前二陰，二前一陰，无窒碍故也。六二不耕，獲不菑，畬則

利有攸往。

○音訓：不耕，獲陸氏曰黃郭反，或依註作不耕而獲，非。下句亦然。菑，陸氏曰側其反。馬云

田一歲也。董云：反草也。畬，陸氏曰音餘。馬云：田三歲也。董云：悉耨曰畬。說文云：三歲治田也。字林：弋怒反。晁氏曰：或作野，作畷。說文作畬。三歲治田也。易不菑，畬禮記坊記云：易云不耕，獲不菑。畬凶。孔穎達坊記正義曰：无功得物，是凶。集解：程子曰：凡理之所然者，非妄也。人所欲一，是其凶。為者乃妄也。故以耕獲菑，畬譬之。六二居中得正，又應五之中正，居動體而柔順，為動能順乎中正，乃无妄者也。故極言无妄之義，耕農之始，獲其成終也。田一歲曰菑，三歲曰畬。不耕而獲，不菑而畬，謂不首造其事，因其事理所當然也。首造其事，則是人

心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也
獲與畜是也蓋耕則必有獲蓄則必有一作為畜是事
理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則
所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端
也豈非妄乎曰聖人隨時制作合一作因乎風氣之宜
未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡為矣
豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也○朱
子曰柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不
耕獲不菑畬之象言其无所為於前无附錄朱子語六
所冀於後也占者如是則利有所往矣二在无妄
之時居中得正故吉其曰不耕獲不菑畬是四事都不
做謂雖事事都不動作亦自利有攸往耕菑固必因
時而作然對獲畬而言則為首造矣易中取象亦不可
以文害辭辭害意若必字字拘泥則不耕而望獲不菑
而望畬亦豈有此理邪答鑄文辭分明說道不耕獲了
自有一般時節都不須作為砥問不耕獲不菑畬曰言

不耕不穫不菑不畬无所為於前无所冀於後未嘗略起私意以作為唯因時順理而已程傳作不耕而穫不菑而畬不唯添了而字又文勢牽強恐不如此又問史記作无望謂无所期望而有得疑有六二不耕穫不菑畬之意曰此出史記春申君傳正說李園事是說无把鼻而有一事正合无妄之災无妄之疾亦見得古人相傳尚識得當時此意也銖此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畬率事之始終而言也當无妄之世事有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六三所謂无妄之禍也易說纂註李氏過曰无妄誠也實理也有體耕而穫菑而畬求得於外也必无耕穫菑畬之心然後可以有所往二以陰居陰雖得中然未實也中未實則必外求因有此戒○游氏曰不耕穫不菑畬以明君子之於物應而不唱其於事述而不作非樂通物也樂

循理也○郭氏雍曰爻象之辭蓋非一意坊記辭義皆異果欲不耕而獲不菑而畲皆妄也故凶○龍氏仁夫曰耕獲菑畲而得穀此常理也然天命偶然亦有不用力而獲者无望之福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則字喚得分明然利往與否又在占者審擇此未定之占○雙湖先生曰坊記引易而與易異豈其筆誤邪然記意未為不是而易此爻則自說无望之福震於稼為反生震體故取耕獲象初二為地二在地之上為田有菑畲象乾九二見龍在田是也然曰不耕獲不菑畲又取艮止義曰則利有攸往又震動象也六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災集解

程子曰三

以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖

人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬是乃災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣○朱子曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

附錄

朱子語六三便是无妄之災或繫之牛行人之得何預邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭然吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却无悔咎故橫渠云不可避咎趨吉一以貞勝者是也砥問无妄之災先生曰此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有无妄之災言无故而有

災也如行人牽牛以去而居人反遭

纂註

劉氏彌邵曰六三才柔而

位不當所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰

无妄之災○丘氏曰初體震動是為行人三與二鄰是

為邑人○雙湖先生曰三固是无妄之災然亦其不正

之所致使九三得正寧有是乎牛離象初至四似離繫

艮止義二至四互艮二陰本坤

體有邑象三正人位故稱人 九四可貞无咎集解

程子

曰四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈

有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正 一作貞

乎曰以陽居乾體若復處剛則為一无為字過矣過則

妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其

所處可貞固守之利貞謂利於貞也○朱子曰陽剛纂

乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

註

雙湖先生曰四處不中正故戒之以可貞則九五无

妄之疾勿藥有喜集解

程子曰九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至

者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故唯戒在動動則妄矣○朱子曰乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣

附錄

朱子語問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾曰

此是不期而有此但聽其自爾久則自定所以勿藥而有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无故

非意之事故聖纂註虞氏曰五動成坎坎為疾病巽為人因象示戒銖纂註草木艮為藥石○朱氏曰九五六

二无妄相與而九四以妄間之疾者也○程氏曰剛中正邇於匪正者以為疾然二五乃君臣之位天地之大

義也四烏得而疾之四之疾不行而君臣相驩安用毒之而反傷和氣哉凡言有喜有慶者皆君臣相得之象

也○郭氏雍曰易以乘剛為疾如豫六五自取之也非无妄也九五以剛乘剛居中得正非自取之道故為无

妄之疾也人之有疾以藥石攻其邪然以上九无妄行治豫之貞疾則可治无妄之疾則不可也

有眚无攸利集解程子曰上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄

也一作矣故上九而行則有過眚而无所利矣○朱子曰上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占如此

纂註李氏過曰處卦之終其位不正所謂匪正有眚也楊氏文煥曰无妄動以天也拂天而動則妄矣

下三爻震體初往吉二利往三行人之得利於動也在
下當動動則應天上三爻乾體四貞五勿藥戒在動也
動則拂天上行有眚已之天也動將何之故當動而不
動與不當動而動皆妄也夫○王氏宗傳曰初九九五
六二正也以正而往則亦何所不利故初往吉二利有
攸往六三上九不正也故有眚○王氏炎曰復者賢人
之事无妄者聖人之事无妄則
誠而復者所以求至於无妄也

大象傳天下雷行物與

无妄先王以茂對時育萬物

○音訓茂對陸氏曰茂盛也馬云茂勉也對配也

集解

程子曰雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生一作育萬物其所賦予洪纖

高下各正其性命无有差妄一作忒物與无妄也先王
觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物
使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶
盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其

性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉 附

錄

程子語天下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理者也人欲則偽矣鄒柄天下雷行物與无妄動以天

遺理故也其大略如此又須研究之則自有得處時氏捨

妄邪聖人以茂對時育萬物各使得其性也无妄則一毫不可加安可往也往則妄矣无妄震下乾上動以天

安有妄乎動以人則有妄矣絢○朱子語周子以萬物資始為善各正性命為性此是就造化處說今欲以物

與无妄言之則此句屬性而以天下雷行為善方始相對得過程子所云今人說性只是就繼之者善此又是

近下就人性分上說纂註蔡氏曰對與對越上帝之對語各有當荅呂子約茂者篤實感發之意至誠

之動無時不對無物不育也○蘭氏曰如春母取麋卵夏母伐木之類○雙湖先生曰天下雷行物與無妄以

理言之有會萬為一一實萬分之義以象言之則一震之頃物皆震動邪念頓消是物與之以無妄也震為春

互巽為春夏之交聖人茂對此生長之時以養育萬物是亦聖人之雷行物與之以無妄矣○郭氏京曰物上

誤增萬字豕傳無妄剛自外來而為主於內集解程子曰謂初九也坤

初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為無妄之主動以天為無妄動而以天動為主

也以剛變柔為以正去妄之象又剛正動而健剛中而為主於內無妄之義也九居初正也

應大亨以正天之命也集解程子曰下動而上健是其動剛健也剛健無妄之體

也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂

天道也所附錄朱子語剛自外來說卦變動而健說卦謂无妄也德剛中而應說卦體大亨以正說元亨

利貞自文王以來說做希望之望這事只得倚閣在這裏難為斷殺他淵伊川易傳似不是本意剛自外來是

所以做造无妄動而健纂註郭氏京曰動而愈健脫愈是有卦後說底並淵纂註字○郭氏雍曰動而健者

動以天不其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

天命不祐行矣哉音訓佑今本作祐陸氏曰本又作祐音又鄭云助也馬作右謂天不右

行晁氏曰虞云集解程子曰所謂无妄正而已小失於祐助也馬非集解正則為有過乃妄也所謂匪正蓋

由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道

所不祐可行乎哉○朱子曰以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也

其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其纂註蔡氏曰

逆天之命而天不祐之故不可以有行也剛自外

來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往故

曰外來○朱氏曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外

來為主於內主言震也○馮氏椅曰四陽在上純體之

卦成遯今來居於初為一卦之主是自外來而為主於

內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居

中而下應六二陰陽上下各得其位所謂正也○雙湖

先生曰剛自外來分明是卦變本義以為自訟來馮氏

以為自遯來朱氏以為自反卦大畜來蔡氏以為乾自

外卦來交坤而成皆通但未知夫子的何所指天命乾

象也○楊氏時曰五以剛健中正位乎上二以柔順中

正應於上下相與以正故其大亨也以正而已大亨

以正非人之私智所能為也循天理而已故曰天之命

也維天之命於穆不已所謂命者亦誠而已矣大亨以

正則亨以正為體匪正則有眚非順理也故天命所不

祐欲往安之乎小象傳无妄之往得志也集解程子曰无妄

志也蓋誠之於物无不能動以之修身則身正以之治

事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得

其志也纂註楊氏萬里曰九本乾體初居震始動以天者

前无陽以拒之故吉故得志不耕穫未富也集解程子曰未者非必

命是也不耕而穫不蓄而畬因其事之當然既耕則必

有穫既蓄則必成畬非必以一无以字一无必字穫畬

之富而為也其始耕蓄乃設心在於求一无求字穫畬

是以其富也心有欲而為者則妄也○朱子曰富如非

富天下之富言非附錄朱子語不耕穫一句伊川作三

計其利而為之也意說不耕而穫耕而不穫耕而

必穫看來只是也不耕也不穫只見成領會他物事淵

問伊川說文辭與小象却不同曰便是曉不得文辭說

不耕而獲到象却又說耕而不必求穫都不相應一問
无妄未富之義曰此句難曉既不耕穫不菑畬自是未

富雖是未富却利有攸往耳程纂註丘氏曰夫陰以得
傳凡解未字處多費辭必大陽為富六二與九

五為正應非初九所能間隔雖未得陽而終於得陽故
曰未富也未富與不富異蓋未富終有可富之理而不

富則終於不富矣○郭氏京曰行人得牛邑人災也集
不耕穫求富也求字誤作未字

解程子曰行人得牛乃邑人之災可貞无咎固有之也
也程子曰有得則有失何足以為得乎

集解程子曰貞固守之則无咎纂註雷氏曰以陽居陰
也○朱子曰有猶守也匪正者也然體乾

之剛則能勝己之私始雖不正可與為正矣何咎之
有正者人所固有反其不正何難哉故曰固有之也无

妄之藥不可試也音訓試陸氏曰集解程子曰人之
試驗一云用也

改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也○朱子曰既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試猶少嘗之也

无妄之行窮之災也集解

程子

曰无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

經

乾下

集解

程子曰大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可

畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所以大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣一有又字取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不

家食吉利涉大川

○音訓大畜陸氏曰本又作蓄敕六反義與小畜同艮宮二世卦

集

解

程子曰莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至入之象也在人為學術道德充積於內乃所

畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固下則不獨於一无於字一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義蓋易體道隨宜取明且近者○朱子曰大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也附錄朱子語小畜言以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜淵先生論大畜

卦因言某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整次耳

王纂註曰乾健上進為艮所止故有畜義艮陽卦也陽為大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大畜○李氏鼎祚曰乾為賢人艮為宮闕賢人居闕下不家食象○郭氏雍曰賢不家食祿之也古之人不仕无祿則耕而食之於家也仕而祿足以代耕則不耕矣非家食也○林氏曰乾陽君子之象艮山有養人之象三陽並進受畜於艮有不家食之象○雙湖先生曰大畜以艮一陽之大畜乾三陽為義畜止也相遇而相畜象則然也卦辭又

取乾陽上進之象乾陽之進九三最先艮陽所畜亦三為先故九三為一卦最重爻而陽剛得正曰利貞主九

三言也故爻辭惟九三利貞同利有攸往即不家食吉利涉大川之義卦辭惟九三當之矣卦分內外內卦有

家之象外卦有在外之象今二至四互兌口三至上互頤口皆在外卦又有三陽不家食象震木行兌澤有涉

大川象後天八卦由乾而艮拱得坎卦在中間飲食大川象皆可取其義則為陽剛之人或出行或仕進皆吉

而且涉大初九有厲利已○音訓已陸氏曰夷集解

程子曰大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止一作止之為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在它

卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同

志之象而无相止之義○朱子曰乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利纂註石氏曰乾雖剛健前遇山險故戒○張於止也纂註氏清子曰已止也言初進則危而止則

利厲災也惟已故九二輿說輶○音訓輿說陸氏曰上小象曰不犯災也音餘本或作舉音同下

吐活反象同馬云解也輶陸氏曰音服又音福蜀才本同或作輻一去車旁作復音服車下縛也作畱者音福

老子所云三十輻共一轂是也釋名輶似人集解程子履又曰伏菟在輻上似之又曰輶伏於軸上程子

為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進

度其勢之不可則止而不行如車輿脫去一有其字輪輶謂不行也○朱子曰九二亦為六五所畜以其處中

故能自止而不纂註朱氏曰二剛中也四五柔也柔能進有此象也畜剛剛知其不可犯而安之時也

夫氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才蓋一世者或聽於
委裘之命○項氏曰諸卦多於乾言輿小畜三曰輿說
輻大有二曰大車以載大畜二曰輿說輻三曰輿衛大
壯四曰大輿之輻皆乾爻也蓋車之全體惟乾爻足以
當之輿者車中之箱坤止象箱容物至於輿傍之輻其
直指象乾輿下之輻壯亦象乾輻以利輪之轉輻以利
軸之轉皆主於園非坤象也衛古書之稱皆武衛也考
工記周人上輿車有六等之數戈也人也爻也戟也矛
也軫也衛之彊如此此爻輿衛蓋總指二陽皆同載而
上進者也○蘭氏曰小畜說輻在九三而夫妻反目大
畜說輻在九二而象稱中无尤何也小畜以一陰而畜
五陽而六四為小畜之主近畜九三以小畜大以陰畜
陽又非正應所以九三不受畜而有夫妻反目之象大
畜則艮能止三陽之健九二在下卦之中而上受六五
之君所畜以君畜臣以上畜下二五皆中又其正應居
中相應何尤之有所以不同也○雙湖先生曰諸卦特

以車與輓象乾陽之動非以輿象乾也
輿只坤象方而容物不過舉輿而言耳
九三良馬逐利

艱貞曰閑輿衛利有攸往

○音訓馬逐陸氏曰如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云

逐逐疾並驅之貌一音胄晁氏曰王昭素謂當作逐逐
曰陸氏曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒

晁氏曰虞云離為日陸希聲謂當作
日閑陸氏曰如字閑也馬鄭云習

集解

程子曰三剛健之極而上

九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不
相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者

與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之
勢一作志速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎

也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者
所以自防當自一无自字日常閑習其車輿與其防衛

則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故
戒以知難與不失其貞一作正也志既銳於進雖剛明

有時而失不得不誠也。○朱子曰：三以陽居健極上，以陽居畜極極而通之時也。又皆陽爻，故不相畜而俱進。有良馬逐之象焉。然過剛銳進，故其占必戒。以附錄。朱艱貞閑習，乃利於有攸往也。曰：當為日月之日。附錄。子語：良馬逐，可謂通快矣。然必艱難貞正，又且日閑與衛。然後利有攸往。設若恃馬之壯而忘艱貞之戒，則必不利矣。九三一爻，不為所畜而欲進，與上九合志同進。俱為畜極而通之時，故有良馬逐何天之衢亨之象。但上九以通達无礙，只是滔滔去。九三過剛銳進，故戒以艱貞閑習。蓋初二兩爻皆為所畜，獨九三一爻自進耳。時舉問九六為正，應皆陰皆陽，則為无應，獨大畜卦不爾。何也？曰：陽遇陰，所畜九三與上九皆陽，皆欲上進。故但以小畜亦然。銖纂註：毛氏曰：逐者總三陽而言之。○陸也。小畜亦然。銖纂註：氏希聲曰：與二陽角逐，志在疾者也。也得位失中，故利艱貞。○王氏宗傳曰：是與也。方其在九二也，嘗說其輒而不進矣。九三之進，即此既說之與。

可不閑而衛之乎○馮氏椅曰輿以載之衛以防之皆指下之二陽同力者也戒約其无疾驅以取覆敗則往必利矣○蔡氏曰凡剛進而上過柔則利遇剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前遇夫剛也○雙湖先生曰文王於乾无所取象周公於此乾體方取象良馬以馬為乾象始此孔子說卦象乾為馬蓋括此爻之例也曰作日離位象與乾

六四童牛之牯元吉

○音訓童牛陸氏曰无角牛也廣倉作撞

說文同劉云童妾也晁氏曰案童古文牯陸氏曰古毒反劉云牯之言角也陸績云當作角九家作告說文同云牛觸人角著橫木所以告人也從牛易撞牛之告晁氏曰說文牯字云牛馬牢也周書今為牯牛馬說之案篆是二字虞侯果皆以為集解程子曰以位而言則四福衡則亦告字也鄭作角

集解

下應於初畜初者也初

居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也。槩論畜道則四良體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也。大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人。一人字人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝。故上之惡既甚則雖聖人救之不能免。違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免。刑戮莫若止之於初。如童牛之加牯則元吉也。牛之性觝觸以角故牯以制之若童犢始角而加之以牯使觝觸之性不發則易而无傷。以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也。○朱子曰童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸。詩所謂福衡者也。止之於未角之時為力則易大善之吉也。故其象占如此。學記曰禁於未發。纂註呂氏曰六四六五皆以柔畜剛之謂豫正此意也。○馮氏椅曰小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也。大畜之畜陽者六四六五也九居上為之助者也。夫外无陽爻則坤順而

不能畜內无陰爻則何類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也

○胡氏允曰費誓牝牛馬云牝牢也○蔡氏沉曰牝閼牧也○雙湖先生曰案詩傳云楅衡施於牛角所以止觸也周禮封人云凡祭飾其牛牲設其楅衡是也牛離象三至上似離童艮象牝艮止義大畜六四在无妄則為六三故无妄稱或繫之牛而大畜稱童牛之牝皆於離艮取象與義也

六五豶豕之牙吉

○音訓豶陸氏曰符云反劉云豕去勢

曰豶牙陸氏曰徐五所反鄭讀為互

集解程子曰六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心久君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視一无視字億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若豶去其勢

則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發殯
豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要
塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜
民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日
施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之道
不尚威刑而修政教使之有農一作耕桑之業知廉恥
之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而
已不嚴刑於彼而修政於此是猶患牙之利不制其牙
而殯其勢也○朱子曰陽已進而止之不若初之易矣
然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象
如此占雖吉附錄程子語教人之術若童牛之牯當其
而不言元也附錄未能觸時已先制之善之大者其次
則殯豕之牙豕之有牙既已難制以百方制之終不能
使之改惟殯其勢則性自調伏雖有牙亦不能為害如
有不率教之人却須置其橫楚別以道格其心則不須
橫楚將自化矣豕牙最能齧害人只制其牙如何制

得今人為惡却只就它惡禁之便无由禁止此見聖人
機會處廸獮豕之牙吉不去其牙而獮其勢則自善矣
治民不止其爭而教
纂註王氏曰豕去勢曰獮蓋壯豕
之讓之類是也絢

項氏曰埤雅云以杙繫豕也胡翼之易傳正用其說今
案牯以制牛則牙以制豕可知○劉氏翔曰牙如崇牙

之牙所以繫物者○雙湖先生曰四五上坎位五位坎
中有豕象今六五以柔居剛制剛猛之性有獮豕象○

馮氏當可曰以弱畜剛苟不有以制之將不免觸齧之
禍君相畜材雖天下之健者亦俯伏奔走為我之用此

二陰所以能
成畜之功也
上九何天之衢亨
○音訓何陸氏曰音河

其俱反馬云
四達謂之衢
集解
程子曰予聞之胡先生曰天之衢亨
誤如何字事極則反理之常也故畜

極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散
極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空

之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通
曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨
也○朱子曰何天之衢言何其通達之甚
也畜極而通豁達无礙故其象占如此
附錄朱子語
讀書須

是先看一件了然後再看一件若是畜積處多忽然爆
開來自自然所得者大易所謂何天之衢亨者是也人傑
大畜下三爻取自畜而不進上三爻取其能畜彼而不
使進然四能止六於初故為力易五則陽已進而止之
則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四
之元吉爾銖何天之衢亨或如伊川說衍一何字亦不
可纂註陳氏臯曰陽久被抑今而亨通○馮氏椅曰五
路故曰天衢馬氏曰四達謂之衢○雙湖先生曰艮本
為徑路衢亦路也在上故為天衢○耿氏曰下體受畜
者也上體畜下者也受畜者至於九三則良馬逐矣无
復如初二也畜下至於上九則天衢亨矣无復如四五

也○郭氏雍曰觀童牛之牯則知有厲利已矣觀豮豕之牙則知輿說輓矣觀良馬逐則知何天之衢亨矣蓋乾健為艮所止是以三爻各相類

大象傳天在山中大畜君子以多識

前言往行以畜其德

○音訓識陸氏曰如字又音試劉作志行陸下孟反

集解

程曰天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也○朱子曰天在山中不必實有是事但以其附錄程子語陳瑩中荅吳國華書天在山中象言之耳

附錄

說云便是芥子納須彌之義先生謂正難比說却須彌无體芥子无量迪○朱子語先生謂鄭

光彌子直曰書雖是古人書今日讀之所以畜自家之

德却不是欲這邊讀得些子便要般出做那邊用易曰君子以多識前言往行以畜其德公今却是讀得一書

便做得許多文字馳騁跳躑心都不在裏面如此讀書終不干自家事道夫或謂學至於不識不知乃為極致曰詩人此語乃形容文王若學者必從纂註雙湖先生知識入易曰多識大學曰致知真氏記纂註曰天包地外地外有天山雖在地上然地下之天即山中有天也中字只作下字解如地中有山雷在地中以卦體言只是下義互兌為口有言象互震為足有行象艮為身則身之所行也乾在艮下又有畜天德之象 彖傳

大畜剛健篤實輝光日新其德

○音訓剛健陸氏曰絕句篤實輝光陸氏曰絕

句日新其德陸氏曰鄭以日新絕句其德連下句

集解

程子曰以卦之才德而

實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜附之不巳則其德日新也○朱子曰以卦德釋卦名義附

錄朱子語篤實便有輝光

剛上而尚賢能止健大正也

集解

程子曰剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正

則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也○朱子曰以卦變卦體釋卦辭附錄朱

語能止健都不說健而止纂註朱氏曰上九尚見得是艮來止這乾淵賢在五位之上不家食

吉養賢也集解

朱子曰亦取纂註丘氏曰尚賢以上九尚賢之象一陽言養賢以下

三陽言○林氏栗曰乾為君子有賢德象艮為山利涉有養人象三陽並進受畜於艮是以知其不家食利涉

大川應乎天也集解

程子曰大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居

天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也豕更發明卦才

云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱難

之不可濟況其它乎○纂註雙湖先生曰彖辭重在六
朱子曰亦以卦體而言纂註五一爻言自剛健而下合

兩體以論君德之明剛上而尚賢尊艮一陽之賢於上
止健而養賢畜乾三陽之賢於下由是而成濟川之功

足以應乎天矣五至上似離有輝光小象傳有厲利已
日新象下應乾九二有應乎天之象

不犯災也集解程子曰有危則宜已不可犯災危輿說
而行也不度其勢而進有災必矣

輶中无尤也集解程子曰輿說輶而不行者蓋其處得
中道動不失宜故无過尤也善莫善

於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處
不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但

言輿說輶謂其能不行也不行则无尤矣初與二乾體
剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之

強弱學易者纂註游氏曰有剛中之德有載上之才猶
所宜深識也纂註有待而後行非不欲行也道合則從

不合則去此中无尤之道也○余氏曰小畜待陰迫之而後說輻故反目大畜才及中而自說其輒此有知幾之吉彼有來迫利有攸往上合志也集解程子曰所以之嫌故无尤

以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與一有三字合志上進也六四元吉

有喜也集解程子曰天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前

則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然六五之吉有慶也集解

程子曰在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天

下之福慶也何天之衢道大行也集解程子曰何以謂之天衢以其无止礙道路

大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦

誤加纂註郭氏京曰衢
之脫亨字

經

震下艮上

集解

程子曰頤序卦物畜然後可養故受

无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下
二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之

象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人
設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及

萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息
節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德

也推已及物頤貞吉觀頤自求口實
○音訓頤陸氏曰

以養人也
以之反此篆文巽

宮遊魂卦集解
程子曰頤之道以正則吉也人之養身養德

育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人
之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣○朱

子曰頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也
貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自
求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也
馮氏當可曰凡人之頤上曰輔下曰車輔不動艮也車
獨運用震也輔上九之象車初九之象○楊氏萬里曰
艮一陽上覆震一陽下承中四偶畫眾齒之象也○李
氏過曰人生有口體之累孰不求養然得之必有道故
曰貞吉○李氏開曰自其微而觀之一飲一食之不正
積為非禮非義之本者皆根於口體之奉○項氏曰頤
貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道○雙
湖先生曰愚觀首震終艮後天八卦之序今震艮合頤
為口象東西南北包罩以見生齒之眾大春夏秋冬流
轉以見生齒之悠久乾馬坤牛坎豕兌羊巽雞離雉皆
圓其間又見天生萬物為養人之具中四爻兩互坤體
惟寓致養之義震艮合頤之象至哉曰貞吉蓋吉凶悔

纂註

吝生乎動必如震初陽之動以貞而後吉也況為口體而動乎曰觀頤卦體似離為目有觀道矣曰自求口實四陰中虛不容不為實之是求矣然而必以正為主焉故必首之以貞吉之辭也文王觀卦繫辭之意其大要

不過如**初九舍爾靈龜觀我朵頤凶**

○音訓舍陸音捨朵陸氏曰多果反

動也鄭同京作瑞晁氏曰京作瑞與朵同音動也劉亦作瑞瑞頤多辨也

集解程子曰蒙之初六蒙者也

爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤頤人

見食而欲之則動頤垂涎故以為象○朱子曰靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於附錄朱子語凡卦中說龜欲凶之道也故其象占如此

卦必是伏箇離卦如觀我朶頤是也允為羊大壯卦无允恐便是三四五爻有箇允象這說取象是不可曉處也

也多如乾之六爻象皆說龍至說到乾却不為龍龍是變化不測之物乾須着用龍當之如夫征不復婦孕不育此卦是取離為大腹頤象本卦

雖无離卦却是伏得這卦易說

纂註 徐氏曰頤卦全體内柔外剛有龜象朶動也頤頤也朶頤下動震象又曰靈龜以靜為養朶頤以動為養也舍爾靈龜而觀我朶頤者失其靜養之道而溺於動養之欲也○朱氏曰龜之所以靈者螫則咽息不動无求於外故能神明而壽○馮氏椅曰朶下垂貌木垂為朶故世以花為朶○王氏曰夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居

養賢之世不能貞其所履以全德而舍其靈龜之明兆
羨我朶頤而躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進
凶莫甚焉○雙湖先生曰離為龜卦體似離故有龜象
爾我若作六四與初九自舍爾之靈龜反觀我而朶頤
也觀亦取全體似離自象龜并損益凡三○孫氏奕曰
頤所以觀其養也作易聖人初九既取於龜六四又取
於虎何哉蓋龜之為性不嗜食者也虎之為性其交有
時者也飲食男女人之大欲存焉有一溺其所欲必伐
其良心戕其正性烏有所謂自養者哉故

經于丘頤征凶

○音訓顛陸丁田反拂陸氏曰符弗反
違也薛同下一音敷弗反子夏作弗

云輔弼也晁氏曰劉一行作集解程子曰女不能自處
弗輔弼也下同案弗古弼字必從男陰不能獨立
必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下
諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養

下理之正也。二既不能自養，必求養於剛陽。若反下求於初，則為顛倒。故云：顛頤，顛則拂違。經常不可行也。若求養於丘，則往必有凶。丘在外而高之物，謂上九也。卦止二陽，既不可顛頤于初。若求頤于上九，往則有凶。在頤之時，相應則相養者也。上非其應而往求養，非道妄動。是以凶也。顛頤則拂經，不獲其養，爾妄求於上，往則得凶也。今有人才不足以自養，見在上者，勢力足以養人，非其族類，妄往求之，取辱得凶，必矣。六二中正在他卦，多吉而凶，何也？曰：時然也。陰柔既不足以自養，初二爻皆非其與，故往求則悖理而得凶也。○朱子曰：求養於初，則顛倒而違於常理，求養於上，

纂註

馮氏當可曰：應五而

五不應，反而求初，所以為顛頤。○李氏曰：二應五，五居尊位而養道不足，反資養于初，拂頤之常者也。○勉齋黃氏曰：頤之六爻，只是顛拂二字。求養於下，則為顛求；食於上，則為拂。六二比初而求上，故顛頤當為句。拂經

于丘頤為句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故雖貞

亦凶也六四顛頤固與初為正應然是賴初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經則是比于上所以有拂經之

象然是賴上九之養以養人所以居貞而吉但不能自養所以不可涉大川爾○雙湖先生曰勉齋所讀六二

爻句雖與本義不同然證之以五爻拂經亦通若二之顛頤與四同拂經與五同而吉凶異者此又係兩卦體

蓋頤養之道以安靜為无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見矣丘頤

上艮為山象六三拂頤貞凶十年勿用无攸利集解程子曰頤之道

唯正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之

正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用

十數之終謂終不可用无所往而利也○朱子曰陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占

纂註

李氏過曰三去上隔互體坤坤數十故曰十如

陳氏友文曰陰雖求養於陽然必以正

而後吉六三求養於上九六四求養於初九均也而吉凶異焉何也此正不正之辨也六四正也初九亦正也

以正養正於理為順故吉且无咎六三不正上九亦不正以不正養不正於理為拂故凶而无攸利○雙湖先生曰六三不正而云貞凶者蓋謂拂頤之常理雖貞且凶况不正乎其凶可必矣坤數十以土成數言也六

四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

○音訓視陸氏曰徐市志反又常止

反眈眈陸氏曰丁南反威而不猛也馬云虎下視貌一音大南反逐逐陸氏曰如字敦實也薛云速也子夏作

攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀作悠悠劉作僎云遠也說文僎音式六反晁氏曰漢書序傳作漈漈音滌

集解

程子曰四在人大臣之位六以陰居之陰柔不

賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養

也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤

然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天

下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必

有一作其才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服

從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵

犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰

柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視

則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或

无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不

乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴

又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也

曰二在上而反求養於下非其應類故為拂經四則

居上位以貴下賤使在一无在字下之賢由已以行其

道上下之志相應而一有澤字施於民何吉如之自三
以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於
臣以上位而賴養於下皆養德也○朱子曰柔居上而
得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視
眈眈下而專也其欲遂遂求附錄朱子語問虎視眈眈
而繼也又能如是則无咎矣本義以為下而專也
蓋賴其養以施於下必有下專之誠方能无咎程傳作
欲立威嚴恐未必然先生曰頤卦難看正謂此等且虎
視眈眈必有此象但今未曉耳錄曰音辨載馬氏云眈
眈虎下視貌則當為下而專矣先生曰然又曰其欲遂
逐如何先生曰求養於下以養人必當繼繼求之不厭
乎數然後可以養人而不窮不然則所以養人者必无
繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是求養以養人所
以雖顛而吉錄六四一爻理會不得雖是恁地解畢竟
曉不得如何是虎纂註南軒張氏曰虎視常垂首案荀
於下又如何是虎

氏九家良有虎象○耿氏曰六

二六四皆自養正而能有所養者也然二未離乎下四則在上矣故二之顛頤不如四之吉也○馮氏椅曰二為苟合四為正應二動而有求四止而待求此吉所以獨在四也○蔡氏曰六四艮體靜止能靜以待養於初

吉故六五拂經居貞吉不可涉大川集解程子曰六五頤之時居君

位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持存於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險一作難之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱

險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也○朱子曰六五陰柔不正居尊位而不能養人反

附錄

朱子語六五陰柔賴上九之養故其象占如此之才但守正則吉

故不可以涉患難○居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂

其常矣故守常則吉而

纂註

揚氏繪曰六二從初六五涉險阻則不可也○朱子曰

艮止也以无養下之德故不加頤字只曰拂經○朱子曰以居貞則吉也○毛氏曰六五君也養人者其事也養賢者其道也而爻則陰也二者胥失之是拂其常者也无事猶可以分相縻故曰居貞吉欲有所為則難以濟矣无臣民而求成事未之有也故曰不可涉大川○雙湖先生曰六五不正故戒以居貞則吉卦體象虛舟上卦坎位象大川五不利涉上利涉者五柔安於艮止上

剛止極而動也。○丘氏曰：豫五不言豫，以豫悅之權由乎四也。頤五不言頤，以頤養之權由乎上也。五君位也。豫頤六五不能自有其權者，以弱而迫於強臣故也。然頤五承柔，故雖拂經而居貞，則吉。豫五乘剛，是以有貞疾未亡之戒。

上九由頤厲吉利涉大川

○音訓：厲，吉陸氏曰：嚴厲也。馬王肅云：危

集解

程子曰：上九以剛陽之德居師傅之任，六五之君柔順而從於已，賴已之養是當天下之任，天下由

之以養也。以人臣而當是任，必常懷危厲則吉也。如伊尹周公，何嘗不憂勤兢畏，故得終吉。夫以君之才不足而倚賴於己，身當天下，一有之字，大任宜竭其才力，濟天下之艱危，成天下之治安，故曰利涉大川，得君如此，之專受任如此，之重苟不濟，天下艱危，何足稱委遇而謂之賢乎？當盡誠竭力而不顧慮，然惕厲則不可忘也。

○朱子曰：六五賴上九之養，以養人是物由上九。養也。位高任重，故厲而吉。陽剛在上，故利涉大川。

纂註

丘氏曰養人之權在五而已居其上為衆所歸位高任重易失之專故必以危厲處之而後得吉也○李氏舜臣曰豫九四曰由豫者即由頤之謂也由豫在四猶下於五也而已有可疑之迹乃今由頤在上則過中而嫌於不安故厲然艮止之性雖使之當權亦必不致於侵暴以招凶而況君子居此要之以仁德為養使天下皆被其澤何嫌之有故由豫則終於勿疑由頤則雖厲而吉也此非周公之才德不足以勝此又曰頤六爻上三爻皆吉下三爻皆凶蓋下體震易失於妄動上體艮知止其所當止故也觀此則君子之所養當如何哉又曰陽者養人陰者養於人者也○馮氏當可曰頤之所以成頤由此一爻又曰頤者養也養人亦所以自養也六爻之中動而從人以求養者皆凶靜而受人之養者皆吉○李氏曰顛頤者上反養於下也由頤者天下由之而養也朶頤者動以致養也丘頤者止於上而養下也拂頤者失養之道拂經者失養之常此六爻之義也○

蔡氏曰剛能養柔柔不能養剛故柔文皆求養乎剛者也

大象傳山下有雷頤君子

以慎言語節飲食集解

程子曰以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其

根芨發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤領之象一有也字以卦形言之上下二

陽中含一无含字四陰外實中虛頤口之象口所以養

身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲

食以養其體不唯就口取養一无養字義事之至近而

所係至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下

則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在

身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之

則適宜而无傷推養之道一有則字養德養身之切務附錄朱

下莫不然也○朱子曰二者養德養身之切務附錄朱

語或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾

用以解頤之象慎言語節飲食廣一日侍食先生曰只

易中節飲食三字蔡氏曰慎節主靜艮象言語飲

人不曾行得文蔚纂註飲食主動震象○馮氏椅曰言語
飲食出入頤者也法雷之動以慎
其所出法山之止以節其所入
彖傳頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也集解程

子

曰貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之
道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也○朱

子曰釋附錄朱子語頤須是正則吉何以觀其正不正
蓋觀頤是觀其養德是正不正自求口實

是觀其養身是正不正未說到養人處觀其所養亦只
是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿

下至於飲食之類是說自求口實並淵問頤觀其所養
作所養之道觀其自養則所以養生之術先生云所養

之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非凡見於
修身行義皆是也所養之術則飲食起居皆是也又問

伊川把觀其所養作觀人之養如何曰這兩句是解養正則吉所養之道與養生之術正則吉不正則不吉如

何是觀人之養不曉

纂註

李氏舜臣曰古之觀人每每程說是如何學蒙

觀其所養而所養之大小則

必以其所自養者觀之夫重道義之養而略口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其

大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初无小大之別而人之所養各殊則其所成就者亦異○耿氏

曰不觀其養心之大而觀其自求口實何也人之所以忘其大體者以從事於口體之養也口體之養求不失

義則養其大體可知矣是以觀其自求口實足以知其自養矣

天地養萬物聖人養賢

以及萬民頤之時大矣哉集解

程子曰聖人極言頤之道而贊其大天地之道

則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬

民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之功曰頤之時大矣哉或云義頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時○朱子曰極言養道而贊之纂註楊時曰天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不遂其生矣聖人養賢不以正賢者不安其位而民不被其澤矣夫天地之養物聖人之養賢與人之自養各當其可然後得其正得其正而後吉則頤之時豈不大矣哉○馮氏椅曰又以六畫推廣卦用天上九聖人上九賢人初九萬民萬物中四陰大指二陽蓋二陽養四陰也又曰夫子贊易默寓十有二時豫隨遯姤旅五時義坎睽蹇三時用頤大過解革四時頤肖離猶夫夏也小過肖坎猶夫冬也震在坎上而為解其猶春乎兌在離上小象為革其猶秋乎夫子皆以大矣哉讚之豈无深意小象

傳觀我朵頤亦不足貴也集解

程子曰九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲

所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也六二征凶行失類

也

集解

程子曰征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也○朱子曰初上皆非

其類

纂註

朱氏曰養之經陽養陰上養下五君位二當受養於五五雖養道不足以陰陽言之已類

也又在相應之地上也

十年勿用道大悖也

音訓悖陸曰布內反

逆

集解

程子曰所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

顛頤之吉上施光

也

集解

程子曰顛倒求養而所以吉者蓋得陸始歧反

施光明被于天

居貞之吉順以從上也集解

程子曰居貞之吉者

謂能堅固順從於上

由頤厲吉大有慶也集解

程子曰若上九

之當大任如是能兢畏如是天

附錄

朱子語問伊川解頤作下三爻養自

體上三爻養德義如何先生云看來下三爻是資人以

為養上三爻是養人也六四六五雖是資初與上之養

其實是它居尊位藉人以養而又推以養人故此三爻

似都是養人之事伊川說亦得但失之踈也學蒙問本

義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養

身之術與程傳以觀頤為所以養人之道求口實為所

以自養之道如何先生沉吟良久曰程傳似勝蓋下體

三爻皆是自養上體三爻皆是養人不能自求所養而

求人以養已則凶故下三爻皆凶求於人以養

其下雖不免於顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉

經

巽上

集解

程子曰犬過序卦曰頤者養也凡物養而

後能成則能動動則有過大過所以次頤也為卦上

兌下巽澤在木上減木也澤者潤養於木乃至滅沒於

木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與

大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常

者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下

之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪

過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃

求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理

也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過

如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一有此字道也道无

不中无不常以世人所不常一

作嘗見故謂之大過於常也

纂註

朱子語錄曰程易

者常事之大者耳非有過於理也聖人盡人道非過於

理是此意否曰正是如此錄伊川易傳大過云道无不

中无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云大過亦是常理始得賜問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當為大過之事處小過之時則當為小過之事程先生說此為事之大過即是事之平常便如說權即經之意都是多說了蓋大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之揖遜湯武之征伐獨立不懼遜世无悶這都是常人做不得底事惟聖人大賢以上便做得故謂之大過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過時做大過底事當小過時做小過底事當過而過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事之平常也大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之

於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也輝四陽在中如何是大過二陽在中又如何是小過這兩卦曉不得磁

大過棟撓利有攸往亨

○音訓大過陸氏曰徐古卧反罪過也超過也王肅音戈震宮

遊魂卦棟陸丁貢反撓陸氏曰乃教反曲折也下同集解程子曰小過陰過於上

於中而上下弱矣故為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其

本末弱中強而本末弱是以撓也一作撓取其強而本末弱本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人

衰故利有攸往而亨也棟今人謂之棟○朱子曰大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有

棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

附錄

朱子語問

棟橈是不好了又如何利有攸往曰彖詞可見棟橈是以卦體本末弱而言卦體自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利纂註李氏舜臣曰四陽橫而居中有力是上无所附而下无所寄也安得不橈大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也將歷而危之甚也雜卦曰大過顛也天履之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨○朱氏曰四陽二陰在上者為大壯在下者為遯今二陰分於上下其義當自遯推之何者遯則陽雖衆而其道消於象於遯今升二之六以往居上則陽居中而過於陰矣此卦之所以名大過也然猶有棟橈之象焉又升大過初之六以往居五則始為大壯而上棟下宇之象成則陽道亨矣故曰利有攸往○雙湖先生曰利有攸往論卦變也以陽言五往成鼎四往成巽皆利三往成訟

二往成遯不利矣以陰言則初往二成革初往三成兌
初往四成需初往五成壯皆利也今大過彖辭曰棟橈
便接以利有攸往之辭正以一陰在下為橈之尤甚者
陰若往五則變為大壯而橈者為棟宇之大壯矣此亨
道也意文王之旨庶乎在此而亦
未敢質言也姑列可變者觀焉 初六藉用白茅无咎

○音訓藉陸氏曰在夜集解程子曰初以陰柔巽體而
反象同馬云在下曰藉處下過於畏慎者也以柔

在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是
以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬慎
之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云
苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅
之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言
敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦
則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難
而可以保其安而无過苟能慎一有思字斯道推而行

之於事其无所失矣○朱子曰當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔附錄朱子語藉用白茅亦有過慎之意此纂註蔡氏者附錄是大過之初所以其過尚小在淵曰錯

諸地而又藉以茅過於厚也藉以初言茅以六言○陳氏友文曰柔下上承四剛取茅藉物之象也○雙湖先

生曰茅象此爻并泰否凡三九二枯楊生稊老夫得其詳見泰初爻下白巽為白象

女妻无不利

○音訓枯陸氏曰如字鄭音姑謂无姑山榆羊朱反稊陸氏曰徒稽反楊之秀也

鄭作萋萋木更生音夷謂山榆之實集解程子曰陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過

之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處

用柔相濟者也過剛則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽

過則枯矣。楊枯槁而復生，稊陽過而未至於極也。九二陽過而與初老夫得女妻之象，老夫而得女妻則能成生育之功，二得中居柔而與初故能復生稊而無過極之失，无所不利也。在大過陽爻居陰則善，二與四是也。二不言吉，方言无所不利，未遽至吉也。稊根也。劉琨勸進表云：生繁華於枯，蕙謂枯根也。鄭玄易亦作蕙，字與稊同。○朱子曰：陽過之始而比初陰，故其象占如此。稊根也，榮於下者也，榮於下則生於上矣。夫雖老而得女，妻猶能成生育之功也。

纂註

朱氏曰：兌澤巽木，澤木楊也。兌正秋，枯楊也。○馮氏椅曰：稊木之更生者。

又曰：各體上者為老，下者為少。老少以比取，不論全體。○孔氏曰：枯楊老夫，稊女妻。○呂氏曰：二在初上，故曰老夫。五在上下，故曰士夫。○易氏曰：說者多以二為老夫，初為女妻，五為士夫，上為老婦，獨虞翻以老婦喻初六，以女妻喻上六，謂巽為長女，兌為少女，所以大過取義，蓋二與五為應，而五非其應也。過乎五而得上六，五

與二為應而二非其應也過乎二而得初六二者皆過以相與此老夫老婦所以有枯楊之喻然二謂之生稊五謂之生華何也華者發而將散无所生所以喻九五之過於陽二則不然九二雖為老夫而以陽居陰在卦下體陽過之始過而未極又得上六之女妻故言枯楊生稊稊者顛而復蘖反其始也其榮在下根本甚固成大異於五之上華而无益於枯者也故曰无不利豕言過剛而不中乃亨九二之謂乎○項氏曰二五皆瀆於澤故稱楊下卦亦言澤者兩兌相反也

九三棟撓凶集

解程子曰夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立况大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大

過之任乎故不勝其任如棟之撓傾敗其室是以凶也
取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體
而應於上豈无柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重
輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用
柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎○
朱子曰三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛
不勝其重故象撓而占凶

纂註

馮氏椅曰彖以衡取象故言本末不言
上下文以豎取象故言上下不言

本末○王氏宗傳曰三四列之中文之中正如屋室衆
材咸集則居中央○李氏過曰下卦上實而下弱下弱
則上傾故三居下卦之上而曰棟撓凶言下弱而无助
也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而
曰棟隆吉言下實也此二爻當分上下體看○雙湖先
生曰九三以剛居剛本无撓象而本義云不勝其重故
撓者非謂九三自不勝其重指初六柔弱故不勝其重
耳又以全體觀之三四為棟三在四下亦有傾撓之象

彖稱棟橈獨九三當之九四棟隆吉有它吝集解

程子曰四

居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既

不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起一有

兼字取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處

柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得

宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於

大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它

志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四

若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟

之義四與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜

矣復牽係於陰以害其剛則可吝也○朱子曰以陽居

柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

馮

纂註

石氏曰雖與初為應而上附九五之君不為初所橈故

得棟隆之吉象曰不橈乎下也○蔡氏曰它謂初也四位高初柔在下不能致橈故曰棟隆吉然與初應或牽於柔亦吝道也故曰有它吝○雙湖先生曰三四兩爻象棟四在三上又有棟隆之象

九五枯楊

生華老婦得其士夫无咎无譽

徐○音訓華陸氏曰如字音花晁氏曰鄭作蕤

无譽陸集解程子曰九五當大過之時本以中正居尊又音餘位然下无應助固不能成大過之功而上

比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣一作壯夫一作士夫於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也○朱子曰九五陽過之極

纂註馮氏椅曰合又比過極之陰故其象占皆與二反

觀之九二枯楊老夫之象也初六生稊女妻之象也則
 九五當為楊而今以上六為枯楊老婦九五反為生華
 士夫何也易之意蓋以枯象老在陽爻則為夫在陰爻
 則為婦而楊者不拘於陰陽之爻也猶有說焉聖人立
 象以盡意蓋天下事物之變无不備者老夫之得女妻
 再娶女之夫也老婦之得士夫婦再嫁而夫未娶也凡
 人倫之變備見於象矣○郭氏忠孝曰老夫女妻剛為
 主而柔輔之大過之得也故无不利老婦士夫則柔為
 主而剛輔之大過之失也故无譽○王氏宗傳曰巽為
 長女而反曰女妻兌為少女而反曰老婦易之取象固
 如此其不一也夫○雙湖先生曰老婦上也士夫五也
 華英也生華榮於上也取上得柔象非五求上乃上求
 五故无咎然婦老如此无足稱矣故无譽五乃二之反
 故二五象占皆相反○郭氏京曰爻象少夫並誤作士
 夫

上六過涉滅頂凶无咎

○音訓頂陸氏曰徐都冷反

集解

程子曰上六以

陰柔處過極是小事也過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象以取涉義○朱子曰處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占**附錄**朱子語問大過卦曰大過陽剛過感不相對如此**附錄**值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所以象言過以相與也九四雖吉而又有它吝九五所謂老婦者乃是指客爻而言老婦而得士夫但能无咎无譽亦不為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而**篆註**蔡氏曰涉以兑言頂以上言柔過義则无咎也**篆註**乎上故有滅頂之象凶亦多矣○馮氏椅曰過涉之凶者无舟楫而馮河也又曰上之畫偶兑之象也澤陰水也中四畫奇人之身也初畫偶足

也全卦有人居澤中減頂之象故於上一爻發之又曰
 易大抵上下畫停者從中分反對為象非內外相應之
 例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟
 象上隆下撓也二與五對為枯楊之象上華下稊也初
 與上對初為藉用白茅而上為過涉減頂也又曰六爻
 雖以二體中分反對為象然上下爻位未嘗不相應初
 藉用白茅至四則棟隆而吉矣二枯楊生稊至五則生
 華矣三之棟凶至上則過涉減頂而不可咎矣又曰天
 地之間理皆對待卦之畫凡奇偶不齊者以反對為序
 奇偶正停者以全體變為序頤之奇偶上下正停故全
 體變而為大過此天地自然對立之理如此也序卦乃
 因其象而推其變義云爾○雙湖先生曰乾為首項亦
 乾象九五項也上六處五上減其項也過只取過多之
 意大小則以陰陽言大過陽多於陰而稱大小過陰多
 於陽而稱小或曰頤與大過對者也何不喚作小過中
 孚與小過對者也何不喚作大過蓋大過以四陽在中

言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之微意以
陽自內而過者為主陰自外而過者為客大過四陽過
盛於內而主勝於客若頤之四陰在內不可以陰為主
矣故不名之曰小過而自取象於頤小過四陰過盛於
外而客勝於主若中孚之四陽在外不可以陽為客矣
故不名之曰大過而自取象於中孚况當大過之時陽
之在內者四而陰之在外者惟二陽盛而陰衰也今至
於小過陽之在內者僅存其二陰之在外者浸消陽而
有四是陰反盛而陽反衰矣此大過小過之義也又嘗
細觀之大過兌巽之合陰卦多陽者也小過震艮之合
陽卦多陰者也不以三畫卦
論陰陽者蓋主全體為言爾

大象傳澤滅木大過君子

以獨立不懼遯世无悶

○音訓遯陸氏曰本
又作遁同徒遯反

集解

程子曰澤

潤養於木者也乃致滅沒於木則過甚矣故為大過君
子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人

者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後

能自守所以為大過人也一人字○朱子曰附錄朱澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

語澤在下而木在上今澤水高漲乃至浸沒了木是為大過又曰木雖為水浸而木未嘗動故君子觀之而獨

立不懼遯世无悶蔡氏曰獨立不懼巽木象遯世无悶兌世无悶磁纂註說象○雙湖先生曰獨立遯世巽木象

不懼无悶兌說象○張氏汝明曰獨立而莫我助遯世而莫我知自非豪傑之士大過人者烏能篤信如此○

馮氏椅曰人之常情獨立鮮不懼遯世豕傳大過大者鮮无悶唯大過於人者故不懼不悶

過也集解程子曰大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大○朱子曰以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也○音訓弱陸氏曰本亦作溺並集解程依字讀晁氏曰案溺古文弱字

曰謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也○朱子曰復以卦體釋卦辭本謂

初末謂上纂註史氏曰古文篆體本末字皆无勾脚兩弱謂陰柔

根株回煖故為本以一陽畫散於木之上則枝葉向榮故為末而大過卦體巽下兌上四陽畫積於中二陰畫

處於初上猶之木焉上缺剛過而中巽而說行利有攸下短所以為本末弱也

往乃亨集解程子曰言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失不失一作得中道也下巽

上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也說音悅○朱子

曰又以卦體大過之時大矣哉集解程子曰大過之時卦德釋卦辭

曰大矣哉如立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也○朱子曰大過之時非有大過人

之材不能濟也故歎其大

纂註

徐氏曰時字當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於

道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成

大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦自傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢革夏革殷矣時不可失

此聖賢所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎○雙湖先生曰有巽為春夏之交

有乾為秋冬之交亦有四時之象焉**小象傳**藉用白茅柔在下也**集解**程

曰以陰柔處卑下之道唯當過於敬慎而已老夫女妻以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

過以相與也集解程子曰老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰

陽相與之和**棟橈之凶不可以有輔也集解**程子曰剛過於常也

不能取於人人亦不能一作肯親輔之如棟橈折不
可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也附

錄

朱子語問大過棟橈是初上二爻不能勝四陽之重
故有此象九三是其重剛不中自不能勝其任亦有

此象兩義自不同否曰是如此九三又是與上六正應
亦皆不好不可以有輔自是過於剛強輔他不得九四

棟隆只是隆
便不橈乎下

纂註

李氏舜臣曰以過亢之剛遇
過極之柔自不可以有輔也

棟隆之

吉不橈乎下也集解

程子曰棟隆起則吉不橈曲
以就下也謂不下繫於初也附錄朱

語不橈乎下下字
指初而不他也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可

醜也集解

程子曰枯楊不生根而生華旋復枯矣安能
久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦為

可醜也

纂註

馮氏椅曰何可久以
枯故亦可醜以老故

過涉之凶不可咎也集

解程子曰過涉至溺乃自為之附錄朱子語過涉減頂

咎也熹謂東漢諸人不量深淺至於殺身亡家此是凶然而其心何罪此是不可咎也夔孫不可咎也恐是它

做得是了不可以咎它不似伊川說

經 坎下 坎上 集解 程子曰習坎序卦物不可以終過故

過極則必陷坎所以次大過也習謂重習定卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也

卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則

為麗凡陽在上者止之象陽在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習

重也如學習温習皆重複之義也坎陷一作險也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也

故為水陷附錄朱子語或問習坎之義傳云一始於中

必始於下復卦之象是也今日始於中其義如何荅云

亦不可相習坎有孚維心亨行有尚音訓習坎陸氏

險也陷也晁氏曰習坎徐苦感反本亦作培京劉作飲

文則脫在古文則不脫古文則以其集解程子曰陽實

孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石

能出險有可嘉尚謂有功也不可則常在險中矣○朱

中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚附錄朱

欽定四庫全書
周易會通
附錄朱

語或問習坎八卦中獨坎加習字說者多矣未知義果如何答云此等不必深求其說易說問橫渠謂博學於文只要得習坎心亨何也曰見得這事理透了處斷了便无疑行之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看文字一節論之如到那一處見這說又好見那說又是如此有礙如彼又不通便是險阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨備又云不特看文字且如學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心裏便通曉得這一事若這一事曉不纂註郭氏京曰卦首習字上得於這事上心便黑暗備郭氏京曰卦首習字上說卦明八卦象義稱坎多矣並無習字其誤益明○項氏曰重卦坎字在六十四卦之先故加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義也乾坤不加習字者六爻只是一爻故也○都氏曰習之義訓因書曰卜不習吉是也○邵子曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危无咎能自信故也伊尹以之○謝氏曰

坎互屯蒙蹇解四卦此坎所以多凶也中爻山雷頤頤中虛此坎中有離坎中陽為明此坎中之內明也○程氏曰坎為水離為火水火二字乃坎離之畫○李氏舜臣曰乾坤三畫以初相易而成震巽以中相易而成坎離以三相易而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離居正南於時為午為日之中夜之中而一陽生焉故坎之三畫一陽居中日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中天地陰陽之中即坎離之中此乃造化張本之地故易上經始乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而為易之用也且天一下降坎中在物為水而在人為精以畫觀之坎之一陽居中而中實即精藏于中而水積于淵之象也地二上兆離中在物為火而在人為神以畫觀之離之一陰在中而中虛即神寓于心而火明于空之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之

用誠明起于中者易之妙用而古聖人之心學也曰有孚維心亨以象觀之則陽居坎險是為心病以理觀之則陽為誠實是為心亨故宜初六習坎入于坎窞凶○

乎行有尚而終能濟險也

初六習坎入于坎窞凶

音

訓窞陸氏曰徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入集

解程子曰初以陰柔一无柔字居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎

中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○朱子纂曰以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

註楊氏萬里曰重坎之下故為窞偶畫穴之象九二坎○王氏曰最處坎底上无應援是以凶也

有險求小得集解程子曰二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛

中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險艱而能自保者剛

中而已剛則才足自衛中則動不失宜○朱子曰處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占

可以求纂註都氏曰陰為險者也陰趣下者出乎一陰小得也纂註而上而掩乎一陰之下故為有險○李氏

舜臣曰坎有孚心亨惟賴剛中九二為二陰所陷然上下附比為所伏役故求陰小為有得象○許氏曰下柔

險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才獨居中焉是已无賴於彼而彼有待於已也加以至尊應之不爾

則幾於困矣大率有應而道行則以貞幹之義為重无應而處中則以須守之義為重錯舉而言則卦之才皆

備六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○音訓險陸氏曰如字古

文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢晁氏曰案象數當作檢枕陸氏曰徐針鵠反王針甚反鄭玄云木在首曰

枕陸績云閑礙險害之貌九家作玷古文作沈直林反薛同晁氏曰王弼云枕枝而不安之謂也干寶作按安

也虞云枕止也

集解

程子曰六三在坎陷一作險之時以陰柔而居不中正其處不善進

退與居皆不可者也

來則入于險之中之上則重險

也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居

亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如

此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道一

无之道字不可用也故戒勿用○朱子曰以陰柔不中

正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不

可用也故其象占如**附錄**朱子語問來之坎坎先生曰

此枕倚著未安之意**附錄**經文中疊字如兢兢業業之

類是重字來之自是兩字各有所指謂下來亦坎上往

亦坎之往也進退皆險也銖險且枕只是前後皆是枕

便如枕頭

纂註王氏宗傳曰乾之三處二乾之間故曰

之枕砥終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來

之坎坎○雙湖先生曰險下險也且枕又將枕上六四

險也入于坎窞指六四象坎堅多心木有枕象六四

樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

○音訓樽酒陸氏曰絕句簋貳陸氏曰絕

句缶陸氏曰方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶一

陸績作誘集解險者以其在高位故言為臣處險之道大臣

當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能

開明君心則可保无咎矣一作也夫欲上之篤信唯當

盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享

喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之

食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自
牖納約謂進結於君之道牖一有有字開通之義室之
暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心
所明處詩云天之牖民如堦如筮毛公訓牖為道亦開
通之謂一作義人臣以忠信善道結於君心必自其所
明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所

通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼一作少長之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之心其言之切孰與周昌叔孫通然不從彼而從此者就攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其一有所字明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君

者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之
所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂

成德達才是也○朱子曰晁氏云先儒讀樽酒簋為一

句貳用缶為一句今從之貳蓋之也周禮大祭三貳弟

子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六

四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心

進結自牖之象牖非所由之正而室之所以附錄朱子

受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

舊讀樽酒簋貳為句用缶為句乃古註及程氏說晁以

道本樽酒簋句貳用缶句本義從之其說如何先生曰

既曰樽酒簋貳又曰用缶亦不成文理貳益之也銖樽

酒簋做一句自是說文如此破樽酒簋貳今人硬說作

二簋其實无二簋之實陸德明自註斷人自不曾去看

如所謂貳乃是周禮大祭三貳之貳是副貳之義此不

是熹穿鑿却有古本若自強為一說无來歷全不是聖

賢言語矣蓋卿問用缶納約自牖如何曰不由户而自

痛以言艱難之時不可直致也季札納約自痛雖有向
明之意然非是路之正淵問痛非所由之正乃室中受
明之處豈險難之時不容由正以進邪先生曰非是不
可由正蓋事變不一勢有不容不自痛者終无咎者始
雖不甚好然於義理无害故終亦无咎无咎者善補過
之謂也銖問其次致曲與易中納約自痛之意亦略相
類納約自痛是因人之明而導之致曲是因己纂註馮
之明而推之是如先生曰正是如此時舉纂註馮氏
椅曰樽盛酒器簋盛食物器內圓外方曰簋貳副之也
缶瓦器虛而有聲可擊之以作樂約質言也痛痛下謂
本爻近臣之象也○張氏汝弼曰震有著尊象連上體
坎有酒象全體有簋象坎為缶比之盈缶亦坎象著尊
盛立酒醴齊奠之痛下樂則用缶以爵納痛下而酌獻
之五則俯而受之剛柔相濟各以其正故无咎也○林
氏栗曰禮飲於痛尸奠痛下室前也周官司約掌邦國
及萬民之約劑治神之約為上神約謂命祀郊社羣望

及所祭祖宗也其不能修祀嘏者納劑而已一樽之酒
一簋之食其樂用缶其告用約可謂簡且陋矣而君子
以是為禮鬼神以是來歆者貴其誠也○項氏曰姚小
彭云冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用
特樽甌醴而子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席
乎牖間而教成之祭復不用樽與甌是故用樽甌而在
牖者惟醴婦為然此所以象剛柔之際也酒止於特樽
故稱樽酒醴以瓦甌盛之故稱用缶於象坎為酒為缶
○李氏舜臣曰八純卦六爻俱元應惟以比而相交際
為義居坎險之時以漸出上為貴六四離下體進而附
五有欲出險之意真情相向以期於濟難不待繁文縟禮
以達誠意也○雙湖先生曰以缶為樂固有離卦鼓缶
可證但不見貳益之意若如姚氏說則一樽之酒一簋
之食而加之以缶醴方有貳用缶之義合諸家而觀之
比又象與義方明自二至五似離虛明有愬牖之象○
許氏曰六四以陰柔得位而上承中正之君略與巽同

然又有險之性焉。以此處多懼之地。則宜矣。故八卦亦无凶悔吝之辭。九五坎不盈祇既。

平无咎。

音訓祇陸氏曰音支又祈支反鄭云當作坻。小丘也。京作禊說文同音支。又上支反安也。晁

氏曰說文云禊安福也。易禊既。平虞云祇安也。王弼云禊辭也。集解程子曰九五在坎

則平而出矣。祇宜音祇抵也。復卦云无祇悔必抵於已。平則无咎。既曰不盈則是未平而一无而宇尚在險中。

未得无咎也。以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險。然下无助也。二陷於險中未能出餘皆陰柔无一作非。

濟險之才。人君雖才安能獨濟天下之險。居君位而不能致天下出於險則為有咎。必祇既平乃得无咎。○朱

子曰九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣。故其象占如此。附錄朱子語祇

處看來只得作抵字解。復卦亦然。不盈未是平但將來必會平。二與五雖是陷于陰中必竟是陽會動陷它不。

得如亨如維心亨纂註毛氏曰水之性行則亨止則如行有尚皆是也砥纂註盈水以亨為用不以盈也盈

則有汎溢之虞惟其不盈所以適於既平也○馮氏倚曰五在上卦之中有剛明之才居大君之位宜有以出

險矣而上猶有一陰焉此所以不盈而祇既平也蓋下有坎故水流而不盈上无陰則為盈之象矣上未出險

故祇既平而已上一陰猶岸也龍門之險水流湍激至盟津而平乃利涉焉以水既平也既平則險可濟故无

咎卦中唯二五才足以出險而皆陷焉二在下上又一坎故曰有險五在上流下坎焉故曰不盈○許氏曰九

五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有為也然適在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義夫能為者

才也得為者位也可為者時也有才上六繫用微纆寘

位而无其時不緩待之則有咎矣

于叢棘三歲不得凶○音訓微陸許韋反纆陸氏曰音墨劉云三股曰微兩股曰纆皆索

名寘陸氏曰之豉反置也劉作示言衆議於九棘之下
子夏作湜姚作寘寘置也張作置晁氏曰王弼云寘置

也叢陸集解程子曰上六以陰柔而居險之極其陷之
才公反深者也以其陷之深取牢獄為喻如繫縛

之以微纏因寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出
矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知○朱子曰

以陰柔居險極故其象占如此附錄朱子語問繫用微纏二字釋文云
故其象占如此附錄三股曰微兩股曰纏皆索名是

曰據釋文纂註徐氏曰微纏叢棘皆坎象○馮氏椅曰
如此銖文叢棘刺之叢生者也得如罪人斯得之

得得其情者也○林氏栗曰棘以木言者棗也以叢言
者刺也○張氏汝弼曰坎為刑獄九家坎為叢棘傳曰

叢棘如今之棘寺○袁氏曰不得者罪人不服之辭○
馮氏當可曰上戀五而不去繫用微纏寘于叢棘之象

四攀五以上出上顧五而復入險何由而濟也○李氏
舜臣曰上六當出險矣而陰柔下比无出險之才下乘

五剛將有繫寘之患猶人陷犴獄舉手掛微纆投足蹈
叢棘者也三歲不得凶猶困坎在下初六亦曰三歲不
覿凶遇坎而三歲羈縻一律也○雙
湖先生曰滿上坎三爻有三歲之象
大象傳水洊至習

坎君子以常德行習教事

○音訓洊陸氏曰在薦反徐
在悶反舊又才本反爾雅云

再也劉云仍也

集解

程子曰坎為水水流仍洊而兩
京作臻干作荐坎相習水流仍洊之象也水自洊

滴至於尋丈至於江海洊習而不驟一作讓者也其因
勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常

久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取
其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使

民熟聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責
其從雖嚴刑而驅之一无之字不能也故當如水之洊

習○朱子曰治已治人皆
必重習然後熟而安之

纂註

丘氏曰洊再也初六乃
內水之方至者也六四

乃外水之游至者也○蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象○耿氏曰行險者武事所謂教事武事也○

馮氏椅曰教武事也如周官大司馬四時之教是也○程氏曰水盈科而後進先至者陷後至者不陷水游至

習坎也常德者水无不下習教者如水之出險序周宣王之詩者曰有常德以立武事意出於此○司馬公曰

水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事○潘氏曰六子皆重

卦也坎曰水游至離曰明兩作震曰游雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤皆取重複之義也 彖傳

習坎重險也 ○音訓重 集解 朱子曰釋 水流而不盈行

險而不失其信 集解 程子曰習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞

是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行

險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也○朱子曰以卦象釋有孚之義言附錄朱子語水流不盈才是說一坎內實而行有常也

去行險而不失其信則是說決定如此纂註鄭氏湘鄉坎水只是平不解滿盈是滿出來並淵

信維心亨乃以剛中也集解程子曰維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為

有孚之象至誠之道何所不通一作亨以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也行有尚往有

功也集解程子曰以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則常在險中矣一作也坎以能

行為功○朱子曰以剛在中心纂註蔡氏曰剛中二五亨之象如是而往必有功也

坎也○余氏曰行有尚即節天險不可升也地險山川九五之往有尚所謂通也

丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉集解

程子

曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也○朱子曰極言之而贊其大也

纂

註

馮氏椅曰上一坎天也坎性趣下故不可升下一坎地也山川丘陵皆為險阻王天子九五也公諸侯六

三也其國指所都邑謂天子諸侯皆以重險守之設險之象險有時有用因時而設險則國可守而與天地相為長久其用豈不大哉○齊氏曰五天位故曰天險二地位故曰地險天險无形故不言地險有形故曰山川丘陵○雙湖先生曰山丘陵皆互艮象川坎象二至五似離為市有國象互震為春似離為夏互艮伏兌為秋

坎為冬亦有四時之象馬小象傳習坎入坎失道凶也集解程子曰

更入坎窞失道也是以凶求小得未出中也集解程子曰

能出於險乃不失道也為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也來之坎坎

終无功也集解程子曰進退皆險處又不安若用此道

不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳

故聖人戒如三樽酒簋貳剛柔際也音訓樽酒酒簋今

所處不可用也本音訓樽酒酒簋貳陸

氏曰一本更有貳字晁氏曰案有貳字者因王弼失之京劉一行皆以貳用缶為句虞云禮有副樽故貳用缶

張弧陸希聲集解程子曰象只舉首句此比多矣樽酒說皆同虞籩貳質實之至剛柔相際接之道能

如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也○朱子曰陸氏釋

文本无貳之坎不盈中未大也集解程子曰九五剛中之字今從之

下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道

未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也○朱子曰有中德而未大 附錄

朱子語亞夫問坎不盈中未大也曰水之為物其在坎只能平自不能動故曰不盈盈高之義中未大者平則

是得中不盈是未大也 上六失道凶三歲也集解程子曰以陰柔

地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免馬終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷于

獄至于三歲久之極也它卦以年數言者亦纂註曰丘氏各以其事也如三歲不興十年乃字是也

以四陰陷二陽四陰爲險者也然就四陰而論則初上之險尤甚初陷于下使二之坎有險者初爲之也上陷于上使五之坎不盈者上爲之也故二爻象皆以失道罪之然初之失道也自入于坎窞而已上之失道也則爲人係以微纒寘于叢棘是知初陷二之罪輕上陷五之罪重也○馮氏椅曰聞之頤大過者坎離之象也頤陰中太過陽中特陰陽之過中耳故大過之後受之以坎坎者陽中而不過坎之後受之以離離者陰中而不過坎離所以濟頤大過過中之失也

經

離下集解

程子曰離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難

之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義離爲火火體虛麗於物離利貞亨畜牝牛吉而明者也又爲日亦以虛明之象

○音訓離陸氏曰列池反麗也麗著也畜集解程子曰

陸許六反牝陸氏曰頻忍反徐又扶宛反離麗也

萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為一無為

字所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之

所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜

牝牛吉牛之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必

能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德一無

德字人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順

德也○朱子曰離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用

陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能

貞則亨而畜附錄程子語問張子曰陰陽之精互藏其

牝牛則吉也附錄宅然乎曰此言甚有味由人如何看

水離物不得故水有離之象火能入物故火有坎之象

胡氏拾遺○朱子語離便是麗附着之意易中多說做

麗也有兼說明處也有單說明處明是離之體麗是麗

着底意思離字古人多用做麗着說然而物相離去也

只是這字富貴不離其身東坡說道剩箇不字便是這
意古來自有這般兩用底字如亂字又喚做治淵問離

卦是陽包陰占利畜牝牛便是是宜畜柔順之物否曰
然砥叔重問火體陰而用陽是如何曰此言三畫卦中

陰而外陽者也坎象為陰水體陽而用陰蓋三畫卦中
陽而外陰者也時舉火中虛暗則離中之陰也水中虛

明則坎中之陽也水質陰而性本陽火質陽而性本
陰水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其

根於陰也周子太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有
白底是也橫渠曰陰陽之精互藏其宅正此意也砥

纂註李氏舜臣曰文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤

為陰陽之偏也以六十四卦之序觀之乾坤居六十四
卦之首坎離居六十四卦之中尤有深意蓋坎離二卦

為天地之心天地造化之本實寓於此天之陽中在北為
水地之陰中向南為火坎藏天之陽中受明為月離麗

地之陰中含明為日坎為水而司寒離為火而司暑坎
為月而司夜離為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜
之運天地造化之妙无出諸此而坎離之中則具之又
曰坎為陰中之陽而陽在內故水之用外暗而內明離
為陽中之陰而陰在內故火之用外明而內暗此陰陽
之精互藏其宅也又曰離中虛心之象利貞則亨畜牝
牛則吉此聖人牧心之法畜之為言牧而止之謂也
離之性上若不能畜牝牛吉則不免有炎上之患而又
安能保其吉乎○蔡氏曰利貞以柔居正也亨柔得中
也牝大腹象牛柔順象柔得中故畜牝牛吉也○雙湖
先生曰文王於坤取牝馬象於離取牝牛象固自不同
也後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛於是坤之馬
反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠泥而有不通
者豈知夫子於說卦取象又自有所見本不必盡同於
先聖豈可以夫子之象
為文王周公之象哉

初九履錯然敬之无咎

○音訓
錯陸氏

曰鄭徐七各集解程子曰陽固好動又居下而離體陽
反馬七路反

於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則
一无則字失居下之分而有咎也然其剛明之才若知

其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其
身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動

是不明所麗乃有咎也○朱子曰以剛居下而處明體
志欲上進故有履錯然之象敬之则无咎矣戒占者宜

如是纂註徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌居離之
也始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得

其當烏能无咎惟能敬慎則其咎可免也○馮氏當可
曰日方出人夙興之晨也自寢而興以足及履錯然有

聲是動之始也於其始而加敬則終必吉禍福幾微每
萌於初動之時離性炎上躁急故戒於其初○雙湖先

生曰錯然是事物紛錯之意能敬則心有六二黃離元
主宰酬應不亂可免於咎不能敬則反是

吉集解

程子曰二居中得正麗於中正也黃中之色文明之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明

中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也○朱子曰黃中色柔麗乎中而得其正故

其象占附錄朱子語惟六二一爻柔麗乎中而得其正如此故元吉至六五雖是柔麗乎中而不得其

正特借中字而纂註李氏開曰六二本坤之中爻黃地包正字耳時舉

離為日此其異也○鄭氏汝諧曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危

則吉○蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之

中也二當位而五不當位故二為勝○許氏曰初與三剛而得正皆有為之才也然其明照各滯一偏唯六二

中正見義理之當然而其才幹有不逮其明者甚矣才智之難齊也得應於上則明有所附矣然非剛之善用

明實明之能自用也大抵以剛用明不若以明用剛之
為順故八卦應五附三其勢略等而離之六五有應於
下者為**九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶**音○

音○

訓昃陸氏曰王嗣宗本作仄音同晁氏曰說文作昃日
在西方時側也易曰昃之離說之案仄古文鼓陸氏曰
鄭本作擊晁氏曰古文作鞞耋陸氏曰田節反馬云七
十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀才作啞
嗟陸氏曰如字王又遭哥反荀作差下戚嗟同晁氏曰
案差古文凶陸氏曰古文及鄭薛无凶字晁氏曰案无
凶字者**集解**程子曰八純卦皆有二體之義乾內外皆
得象數**集解**健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨
坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而
離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後
明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日
下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有

終常道也。達者順理為樂。缶常用之器也。鼓缶而歌，樂其常也。不能如是，則以大耄為嗟。憂乃為凶也。大耄傾沒也。人之終盡，達者則知其常理，樂天而已。遇常皆樂如鼓缶而歌，不達者則恐懼有將盡之悲，乃大耄之嗟。為其凶也。此處死生之道也。耄與眊同。○朱子曰：重離之間，前明將盡，故有日昃之象。不安常以自樂，則不能自處而凶矣。戒附錄。朱子語叔重問：日昃之離，先生曰：占者宜如是也。則不免有嗟戚。曰：生之有死，猶晝之必夜，故君子當觀日昃之象，以自處。先生曰：人固知常理如此，只是臨時自不能安。纂註。李氏開曰：初為日出，二為日中，三為日耳。時舉。有暮年將盡之悲矣。○項氏曰：九三動成震，震為鼓，為聲。互坎為缶，又為擊缶之聲。鼓缶而歌，古樂也。○朱氏曰：九三明盡之際，大耄也。八十曰耄，九十曰耄離。三爻當乾坤之策，九十有六，故曰耄。大耄猶言大老。○呂氏

曰今者不樂逝者其耄與此意同○雙湖先生曰缶只是土器非水火則不成比有坤坎初二三為離位故為坎離皆稱缶坎不但為水三四五互離離不但為火二三四位互坎而陰爻則皆坤土也自九三至六五有兌體兌為口故又**九四突如其來如焚如死如棄如**○音有歌嗟之象焉

陸氏曰徒忽反王唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出晁氏曰說文作𠄎作𠄎云不順忽出也從倒子易突如其來如不孝子突出不容於內也或**集解**程子曰九四從倒古學京鄭皆作𠄎云不孝子也

上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵燂之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如

失繼結之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如
至於死棄禍之極矣故不假言凶也○朱子曰後明將
繼之時而九四以剛
附錄 朱子語九四者侵陵六五之
迫之故其象如此 象故曰突如其來如火之象

則有自焚之義故曰焚如死如棄如言其焚死而棄也
砥焚死棄只是說九四陽爻突出來迫拶上爻焚如是

弗戢自焚之意棄是
纂註 馮氏摛曰突從穴從犬以犬
死而棄之之意 淵 從穴忽出為義窰窰之自出

火氣者謂之突如語辭下卦之火從突出衝上○都氏
曰突如言若火之出突焚如言若火之焚物皆取離上

之象也○李氏摛年曰火勢之盛必有所焚故焚如也
火事已則灰而已是死如也事已則棄於土是棄如也

○朱氏曰九四處不當位不善繼而求繼者也陵突而
往言逆德也互巽允巽木得火焚如也火王木死死如

也允毀之棄如也言不容於內外者如此○許氏曰九
四陽處近君而能保其吉者以有才而敬慎故也火性

上炎動成躁急非惟不順君之所用且反為君之所忌也恣橫專逼鮮有不及唯噬嗑之去間睽離之相保羈旅而親寡之時取君義為甚輕故其所失亦比它爻為甚緩究而言之固非本善之才也六五出涕

沱若戚嗟若吉

○音訓出陸氏曰如字徐尺遂反王嗣宗敕類反涕陸氏曰徐它米反又音弟

沱陸氏曰徒河反荀作池一本作沱羣今本作若陸氏曰羣古文若皆如此戚陸氏曰十寂反子夏作噦子六

反咨慙也晁氏曰案戚古文

集解

程子曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在

下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼一作慮則安能保其吉也○朱子曰以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽

故憂懼如此然後得附錄朱子語六五介于兩陽之間
吉戒占者宜如是也
失其纂註馮氏持曰滂沱大雨也沱若言如大雨然○
吉淵鄭氏曰自目出曰涕人為烟所衝則出涕曰
沱若以下卦離火衝突之烈也○李氏舜臣曰六五當
重離之中以明繼明者也獨離體至柔以居尊位而九
四以剛盛得勢突來陵暴五柔不能制不免有乘剛之
憂故至于出涕戚嗟然而終以獲吉者以上制下以順
攻逆終以必勝故終獲吉○李氏過曰三日既昃上體
繼之五為繼明之主四以不正之剛乃間其中不免有
乘間抵巇起僥倖覬覦之念者不知神器不可妄干也
故死如棄如故象曰无所容也六五出涕戚嗟吉者蓋
以繼世易位事也故出涕戚嗟則吉象曰離王公也蓋
此禮天子與諸侯達也○許氏曰下有強輔而六以文
明柔中之才而麗之悔可亡也事可濟也然更得九二
應之為貴故大有睽鼎未濟皆吉而它卦止以得位得

中而上九王用出征有嘉集解程子曰九以陽居上在離之終剛明之極者也

明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征

伐則有嘉美之功也折首獲匪其醜无咎音訓折陸氏曰徐之舌

反集解程子曰夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡

究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰

殲厥渠魁脅從罔治朱子曰剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此附錄朱子

嘉折首淵纂註蔡氏曰王五也上以陽剛居五之上處離是句淵纂註之極剛明可以及遠五惟用之出征則有

嘉美之功又曰離為甲冑戈兵故有征伐之象李氏辭臣曰六五以一柔麗二陽之間九四之陽以炎炎方

盛之勢陵突六五六五則資上九以制之故曰王用出
 征言用上九以征四也九四之逆上九助六五以順征
 之宜乎有折馘執俘之嘉而獲非類者何咎之有○李
 氏過曰繼體之君自當出征有扈之戰啓所以承禹商
 奄淮夷之征成王所以繼武王周公作立政終之曰克
 詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王无它意惟曰
 張皇六師无壞我高祖寡命而已蓋不如是不足以正
 邦也然則出征豈細事哉有嘉折首王者之兵只誅首
 惡醜類不獲
 不以為咎也
 大象傳明兩作離大人以繼明照于四方

○音訓作陸氏曰鄭集解程子曰若云兩明則是二明
 云作起也荀云用也
 而重兩謂相繼也作離明兩而為離明之義也震巽之
 類亦取存隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖
 人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明
 德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故

○以世襲繼照言之附錄朱子語明兩作猶言水洊至今

○朱子曰作起也

兩箇日頭易說作起也如日然今日出了明日又出是

之謂兩作蓋只是這一箇明兩番作非明兩乃兩作也

○纂註言二五君臣故以上下重明言之二體言明兩

為電而獨言明者蓋指一偏則不足以盡繼明之義六

十四卦唯離稱大人○項氏曰離之內卦明於前者也

外卦明於後者也六五不勝嗣位之悲仁孝之子也上

九張皇正國之典剛明之君也有子道焉有君道焉威

德兼備如是則足以繼明而照四方矣武帝武而不仁

元帝仁而不武皆離德之不備者彖傳離麗也日月麗

也○郭氏京曰繼明上脫明照字

乎天百穀草木麗乎土○音訓草木麗陸氏曰如字說

相附麗土而生易曰百穀草木麗於地說之案古文麗篆文麗別篆文陸氏曰王肅本作地晁氏曰說文

一行亦

集解

程子曰離麗謂附麗也如日月則麗於天

作地

百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗

天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗之得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化

成天下集解

程子曰以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明

德而處中正可以化天下成文附錄朱子語重明是五明之俗也○朱子曰釋卦名義附錄二君臣重明之義

大象又說大人繼世重明之義不同淵

纂註

齊氏曰龜山楊氏曰火无常形麗物而有形最得本盲人

之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有

其分也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也五為天位上離伏坎日月麗乎天

也二為地位互震伏巽巽為木震為草為
稼百穀草木麗乎土也明二也重明五也柔麗乎中正

故亨是以畜牝牛吉也

集解

程子曰二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其

至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正
矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位

乃為正也學者知時義而不失輕重則小象傳履錯之
可以言易矣○朱子曰以卦體釋卦辭

敬以辟咎也

○音訓辟陸音避

集解

程子曰履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求避免

過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

黃離元吉得中道也

集解

曰所以元吉者以其得中道也不云正者離日昃之離
以中為重所以成文明由中也正在其中矣

何可久也

集解程子曰日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身

安常處順何突如其來如无所容也集解程子曰上陵其君不順所

承人惡衆棄天下所不容也○六五之吉離王公也音○

訓離王公也陸氏曰音麗鄭作麗王肅云集解程子曰

離王者之後為公梁武力智反王嗣宗同集解程子曰

吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事纂

理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎纂

註孔氏曰五為王位而言公王用出征以正邦也○音

氏曰王肅本此下更有集解程子曰王者用此上九之

獲匪其醜大有功也集解德明照而剛斷以察除天

下之惡所以正治其邦纂註雙湖先生曰案易大傳曰

國剛明居上之道也纂註日月運行一寒一暑陰陽

之義配日月懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者

也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉愚謂太虛中萬物何莫非易之呈露特日月繼照真天地自然之象圖書迭出真天地自然之數作易之原雖肇於圖書而易之為義尤著明於日月鄭氏厚曰易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔失得出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也陸氏秉曰易字篆文日下從月取日月交配而成是日往月來迭相為易之義說文日實也太陽之精无虧故文從圈滿而畫奇於內為日圈缺而畫偶於內為月徐氏曰陰不可以抗陽臣不可以敵君也或曰日月特坎離二象何以得專易之名曰易有爻與位九六為爻之陰陽初二三四五上為位之陰陽以爻之陰陽言唯坎離二卦當日月之象以位之陰陽言初二三為位之離四五上為位之坎六十四卦之位皆日月之象也況日月陰陽之精天地

功化皆寄在大光明中日之功又大於月月特受日之光
光大哉日乎出則晝入則夜行南陸則暑行北陸則寒
萬萬古生殺慘舒皆日功用不然八表同昏父母諸子
亦且柰何哉或又曰離陰卦乃日象坎陽卦乃月象何
也陰陽之精互藏其宅也又說離雖陰卦實生於陽儀
坎雖陽卦實生於陰儀陽中有陰陰中有陽也然則離
日坎月厥義彰矣○愚案橫渠張子謂易乃是性與天
道其字日月為易易之義包天地變化則固不止於鄭
陸二氏主此說也

周易經傳集程朱解附錄纂註卷六

謹案第二頁前四行如決杯琰刊本杯琰訛琰环
據類篇改下同

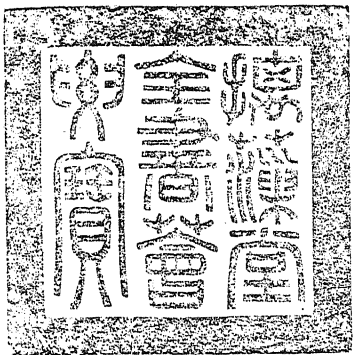
第十四頁前一行諸卦多于乾言輿刊本輿訛與
案文改

第十五頁前七行故但以同類一未也一未二字
乃相求二字之訛據文公易說改

第二十七頁後二行豫九四曰由豫者刊本九訛
六今改

第四十八頁前二行滿上坎三爻滿上二字未詳
第五十頁後五行亞夫問坎不盈中未大也刊本
中訛終據經改

第五十四頁後三行奎與眈同刊本眈訛眈今改

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣孫起鵬