

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷一

詳校官祭酒 臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

周易本義附錄纂註

提要

臣等謹案易本義附錄纂註十五卷元胡一桂撰一桂字庭芳婺源人父曰方平嘗受學

于董夢桂夢桂則受學于黃幹距朱子僅再傳也故方平之學淵源獨正嘗謂朱子於易有本義有啓蒙其書則古經其訓解則主卜

筮所以發明四聖人作經之初旨至于專論
卦畫著策則本圖書以首之攷變占以終之
一桂承其家學取朱子文集語錄之及於易
者附之謂之附錄取諸儒易說之發明本義
者纂之謂之纂註務以闡明本義未盡之旨
雖所守僅一先生之言而州分部居具有條
理言朱子之易者其必於是問津矣乾隆四
十年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷三百七十三

經部

周易本義附錄纂註卷一

元 胡一桂 撰

上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袞重大故分為上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏附錄問伏羲始畫八卦其六十四者文之舊云王後來重之邪抑伏羲已自畫了

邪者先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此六畫而無文字可傳到得文王周公乃繫之以辭銖問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底義剛又曰變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交于陽之類卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也焯彖辭文王作爻辭周公作皆先儒從來恁地說且得依他謂爻辭為周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也銖古文周易經傳十二篇東萊呂氏所定某嘗以為易經本為卜筮而

作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣
夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已然自諸
儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心
全經遽執傳之一端以為定說于是一卦一文僅
為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下
之故若是者其蓋病之是以三復伯恭之書而有
發焉非特為其章句之近古纂註孔氏曰卦者掛
而已也書漳州所刊古易後也言懸掛物象
以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始
要事物之終以為質也爻者效也效事物之時而
動也

乾下

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者
奇也陽之數也乾者健也陽之

性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦
也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有

奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又增倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

附錄

問陽

一陰一如何曰乾一而實坤二而虛乾只是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人傑天自是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中實虛

容得天許多氣乾靜專動直大生都是一底意思大而無間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闢也兩箇之開這中間便容得天之氣所以說廣生又曰陰自是虧不可盈闕兩箇方

做得一箇輝天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其間蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必竒得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也錄天之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只於地信得他是斷然不息闕卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不得預言也道夫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為天至順為地所以後來取象乾便是天坤便是地淵問六十四卦

名曰卦之未畫也。因觀天地自然之法象而畫及既畫也。一卦自有一卦之象。象謂有箇形似也。故聖人即其象而命之名。以爻之進退言則如剝復之類。以形之肖似言則如井鼎之類。問不知是伏羲名抑文王所立。曰不可考。錄問卦下之辭為彖辭何也。曰此只是彖辭。孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣。彖斷也。陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖。所謂彖之傳也。同上。正字不能盡貞之義。須用連正固說其義方全。正字也有固字意。但不分明。終是欠闕。正如孟子所謂知斯二者弗去是也。知斯是正意。弗去是固意。道夫易中多言貞。如利貞貞吉。利永貞之類。皆是。要人守貞。時舉或問又有所謂不可貞者。如何。曰也是這意思。只是不可以。纂註程子曰乾天也。天者天之為貞而固守之道夫。形體乾者天之性情。乾健也。健而無息之謂乾。夫天專言之則道也。天且弗違是也。分而言之則以形體謂之天。以主宰謂之帝。以功用

謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自

下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一

爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻

變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

附錄

七八九六所以為陰陽之老少者其說本於圖書定於四

象其歸奇之數亦因揲而得之耳以圖書論之虛中為

太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合六二

合七三合八四合九書之一合九二合八三合七四合

六以畫卦言之自太極生兩儀一為陽二為陰陽之上

生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之上生一陽謂

之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而合九

少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四而合六

以揲著論之參天兩地而倚數奇陽體圓其法徑一圍

三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三為九則其過揲者四九而為三十六矣歸奇積三二為六則其過揲者四六而為二十四矣歸奇積三一而為八則其過揲者四八而為三十二矣歸奇積一三兩二而為七則其過揲者四七而為二十八矣又曰七八九六之用於著正以流行經緯乎陰陽之間而別其老少以辨其爻之變與不變或專以一二三五為九二四為六則雖合於積數之九六至於七八則有不可得而通者矣著卦考誤曰陽進陰退者九六為老七八為少然陽極於九則退八而為陰陰極于六則進七而為陽凡占所以用九六而不用七八蓋取其變也答方闕潛龍勿用是自家未當出之時須韜晦方始无咎若於此而不能韜晦必須有咎賀孫易如一箇鏡相似者甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人者甚人來都使得孔子說龍德而隱不易乎世以下便就事上

指說了然會看底會得卦爻本意却不妨當此時居此位作此人也須知得他是假托說是包含說假托說不惹着那事包含說是說箇象在箇裏而无所不包也銖又曰初九潛龍勿用只是取象戒占者之辭解者遂去上面生義理以初九當潛龍勿用初九是箇甚麼如何會勿用試討箇人來看個

纂註

程子曰理无形

也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當養晦以俟時蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽又曰氣消息自下而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九九二見龍在田利見大人二謂自下而上第二爻也後放此九所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻

之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為

利見九五在**附錄**見龍在田利見大人有德者亦謂之上之大人矣**附錄**大人言人若尋師若要見好人時占

得此爻則吉義剛其他爻象占者當之唯九二見龍人當不得所以只得把爻做主占者做客淵 **纂註**

程子曰田地上也出見地上其德已著以聖人言之舜之佃漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德

之臣以共成其功天下利 **九三君子終日乾乾夕惕若**

見大德之人以被其澤 **厲无咎**九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此

君子指占者而言言能憂懼 **附錄**九三此爻才剛位危如是則雖處危地而无咎也 **附錄**須着乾乾夕惕若厲

方可无咎若九二則以剛居中位易處了故凡剛而處危疑之地皆當乾乾夕惕若厲則无咎也此爻大意只

是如此祖道厲无咎是一句它後面有此例如頻復厲无咎是也厲多是陽爻說淵无咎是上不至於吉下不至於凶正恰好處輝易之為書廣大悉備人皆可得而用初無聖凡之別以某觀之母問聖人與凡庶但當此時便當恁地若止以舜當之九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得也淵問九三不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也德明九三不言象亦不可曉若說龍時這亦龍之在亢早處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵纂註蔡氏曰乾乾行事不息也下愚謂乾爻皆言龍獨三乾終而上乾繼之故曰乾乾 ○ 不言龍蓋初二為地地則龍之下位五上為天天則龍之上位三四為人人位則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可以躍言矣况六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其象而兩言

其性謂之非龍可乎

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特

未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下

于田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革

之際進退未定之時也故其象如

附錄

田是平所在縱有水亦淺淵是

此其占能隨時進退則无咎也

深處不可測躍得便上天去不得依舊在淵裏皆不可

測不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時

了鉢或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易

不可恁地易只是古人卜筮之書如五雖主君位而言

然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自

然是有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不

成虛却此一爻如一爻只主一事則易三百

八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽

纂註

程子曰舜

之歷試

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖

時也

人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在
上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

附錄

太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人
常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則

陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說得
最好銖通論二五兩爻此兩爻當以所占之人之德觀
之若已是有九二之德占得九二爻則為利見九五大
德之君若常人无九二之德占得此則只為利見九二
之大人爾已為九五之君而有九五之德占得九五爻
則為利見九二大德之臣若九二之人占得之則為利
見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為
主賓也銖兩箇利見大人向來人都說不通不知易本
是卜筮之書天子自有天子利見大人處大臣自有大
臣利見大人處羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自
有士庶人利見大人處當時何纂註程氏曰聖人既得
曾有甚麼人對甚麼人說賀孫纂註天位則利見在下

大德之人與共成天下之事
天下同利見大德之君也
上九亢龍有悔
上者最上一爻之名

亢者過於上而不能下之意也
陽附錄
上九云亢龍有悔若占得此爻

極於上動必有悔故其象占如此
必須以亢滿為戒如這般爻最是易之大義易之為書

大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是
理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢如當克之時

須交付與舜否則克之後天下事未可知又云康節所
以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微纂

醞不喜成醕酌又云康節多於消長之交看賀孫
註程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢

矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知
進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰克
老而舜攝極則變變則通此无悔之道也
用九見羣

龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋
諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽

而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六
爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也
故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰
乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先
迷後得東北附錄用九不用七且如得純乾卦皆七數
喪朋之意這却是不變底未當得九未在這裏

附錄

面所以只占上面彖辭用九蓋是說變淵凡說文字須
有情理用九當如歐公說方有情理蓋是為卜筮言所
以須着有用九用六銖看來當以見羣龍无首為句蓋
六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則
吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若
說為天下先便只人主方用得以下更使不得恐不如
此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪筮纂註蔡氏曰
朋之意曰只是无首所以言牝馬之貞砥筮註羣龍六
龍也六爻皆老陽則變而之坤
矣首先也坤先迷故不可為首

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也

註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之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝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遇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朋往東北則喪朋附錄坤卦利牝馬之貞不可大抵能安於正則吉也將利字自作一句後云主利却當如此絕句必大問牝馬取其柔順行健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錄君子有攸往何也曰此是虛句意在下旬伊川解云君子所行柔順而利且

貞恐非也。盖言君子有所往先迷後得主利也。鉅大槩是陰減陽一半就前後言沒了前一截就四方言沒了東北一截陽却是全體淵問西南得朋東北喪朋何也。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。鉅問得朋喪朋曰占得坤卦從西南方得其朋從東方失其朋西南陰方東北陽方坤比乾減半輝乾主義坤主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主有利淵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。淵陰體柔躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁自不能守所以說安貞吉同上問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好故云利永貞到坤只一半好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地與類行自是好東北筮註程子曰乾坤德同而貞體異不得地自然喪朋。筮註乾以剛固為貞坤以柔順為

貞又曰陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從又曰先迷陰无首也○愚謂彖辭文王所作也西南得後得主利陰從陽也○明東北喪朋後天八卦之位也

至哉文王之作易也其當西伯之時羗里之囚邪味安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可以想見文王之心且可為不安貞而占**初六履霜堅冰至**六陰爻之名陰數六老而者之戒矣

陰氣所結盛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。

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，所以謂之易道。夫履霜，堅冰不著，占自分曉。占者目前未見有害，却有未萌之禍，所宜戒謹也。破通論乾初九爻，如得乾卦上五爻，不變而初爻變，示人以勿用之理也。纂註：蔡氏曰：霜得坤初爻變，告人以履霜之漸也。顯子。陰氣始凝也。履象初霜象，六堅冰，陰氣盛也。言霜之積則必有堅冰至，戒辭也。諸爻曰：足曰趾，曰拇。曰履，皆取在下而象也。○愚謂堅冰六二直方大，不習无不利。柔順貞固，坤有定坤之方也。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

附錄

方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一

定輝坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉文蔚六二直方大坤卦中唯這一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽位破了體四重陰而不中三又不正唯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爻時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道淵問不習无不利或以為此是成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此用未說到時習至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人作易未有此意在某

纂註

徐氏曰生說易所以與先儒不同正在於此錄物而无所

回撓非直乎賦形而
无所移易非方乎

六三含章可貞或從王事无成有

終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
附錄 六三便夾此陽了陰則渾是
不發底如六三之爻有陽所

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言括囊淵 纂註

徐氏曰成謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有
所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也

三下卦之終故亦以終言又曰三與五同功而異位三
居下卦之上故又有從王事之象劉氏曰三五皆陰爻

陽位故三曰含
章五曰文在中
六四括囊无咎无譽
括囊言結囊口而
不出也譽者過實

之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不
中故其象占如此盖或事當謹密或時當隱遁也
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道夫○坤六四不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾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爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故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闕筮雖當未也後附錄易本是箇卜筮之書聖崩果敗此可以見占法矣人因之以明教因其疑以示訓中間都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黃裳元吉須是居中在下方始會大吉不然則大凶賀孫通論乾九五爻大率乾是做坤是守乾如活龍相似氣馘猛烈故九五

便言飛龍在天文言解得活潑潑地到坤便說得善了
只說黃裳元吉文言只說黃中通理正位居體而已必
大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底
道理各隨它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
之柔順從那六裏來淵
守中而居下則元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道
也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女
媧武氏是也非常之變不可言也
也故有黃裳之戒而不盡言也
上六龍戰于野其血玄

黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷
其象如此占者如是其凶可知

附錄

坤六爻雖有重
輕大概皆是持

守收斂畏謹底意思砥通論乾上九爻子耕問乾上九
只言亢坤上六却言戰何也曰乾無對待只有乾而已
故不言坤坤則不可無乾陰體不足常虧欠若无乾便
沒上截大抵陰陽二物本別无陰只是陽盡處便是陰

了必纂註

徐氏曰龍陽象野極外之地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦

也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見血傷也玄陽也黃陰

也陰陽既爭則皆不能無傷用六利永貞用六言凡得故又有其血玄黃之象也

六而不用八亦通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不能固守變

而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即附錄通論乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

二用九用六當從歐公為揲著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而

不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故此發之又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九

得坤而六爻純六者皆當直就此爻占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨說可以見其一隅也答虞

大中乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉
在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾
身却只是龍只是一无頭底龍相似坤利在永貞這坤
却不得見他元亨只得永貞坤本卦固有元亨變卦却
无淵後漢魏伯陽參同契曰二用无爻位周流行六虛
二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻位
也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間也個
通論乾坤大旨乾道奮發而有為坤道靜定而有守佐
乾卦連致知格物誠意正心都統了坤卦只是說箇持
守柔順正固而已坤卦是箇無頭底物事事事都不能
為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見如
云先迷後得先迷无首也後得後則有獲也乾則不言
所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾无十
坤无一乾至九止奇數也坤自二始偶數也或云乾无
十者有坤以成之坤无一者有乾以首之
曰然個又曰乾從知處說坤從守處說淵

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

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于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草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貞但未可遽有所往爾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象故筮立**附錄**彖辭一句蓋取初九一爻之義君者遇之則吉也為成卦之主一陽居二陰之下有以賢人為民歸往之象故宜立君故象曰以貴下賤大得民也易只三處言利建侯屯兩言之豫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但他又說名元是有元之象或問元者善之長曰公

子元夢康叔謂已曰元康叔名之可謂長矣銖凡易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有如屯利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理但古者卜立君卜大遷卜大封是事體重者故爻辭以其重者言之必大纂

註

程子曰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

○愚謂屯卦自二至四

有互體之坤故取建侯象國語司空季子為晉公子重耳占得國遇屯嘗取互體坤象矣

初九磐桓

利居貞利建侯

磐桓難進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附錄 卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即以為侯也 爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者

乃其自己

纂註

徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急爻也道夫言磐桓宜緩何也曰彖主建侯者而言

將賴以濟也不可不急爻主為侯者而言既建已為侯自當審固根本相時而動乃能濟屯不容不緩道蓋並行而不○愚謂屯卦唯初九一爻最重故卦辭相悖也○所謂利貞利建侯惟初九爻當之

六二屯

如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

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遭回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾爾但已守貞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爻有此象故**纂註**徐氏曰愚聞之師曰易之道有已正因以戒占者而他爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇旅之上非不凶也而五承之得譽命

六三即

鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不正上无

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而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

附錄

虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰故貪求陽欲乘陰則妄行故為即鹿无虞陷入

林中之象銖若不舍而往是致吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道賀孫

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

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

附錄

問六

四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾則恐其未

○愚謂本義云下求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不

然也銖

然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎
九五屯其膏小貞吉

大貞凶

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

九得民於下衆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

事則雖正亦不免於凶
纂註
蔡氏曰屯者物始生之時初與五皆剛而初得時五雖以剛居中正之位

弗及之矣程子曰人君之屯膏澤有所不下是威權去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小貞漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐僖昭也
上六乘馬班如泣血漣如
陰柔无應處屯之終進无

所之憂懼而已
附錄
通論諸卦屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有蹇滯困則窮矣賀

孫

○愚謂說卦震坎稱馬蓋本諸此曰馬足曰美脊以

乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣者以時當屯難宜班如而不可速往然二四皆有正應可歸上獨窮極下又無應所以泣也

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之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遇艮山下有險蒙之地也內險外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過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

當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以貞也

附錄

問蒙之地蒙之意如何曰

山下已是窮極險處又遇險前後不得故於此蒙昧也蒙之意是指心下鶻突輝問分人我說筮與乾九二九

五利見大人占同否曰某作如此說粗勝近世人硬裝一往事說得來窒礙費力銖視其可否而應之者蓋視

其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三煩瀆則不告之也致精一而叩之者蓋我求人以發蒙則當盡

初筮之誠而不可纂徐氏曰初筮主九二言再三主有再三之瀆也銖纂註上九言卦有內外內卦初筮外

卦再筮二當初卦之中上居再筮之三也**初六發蒙利用刑人用說桎梏以**

往吝以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍

則致羞吝矣戒**附錄**卦辭有平易底有難曉底利用刑占者當如是也人用說桎梏粗說時如今人打棒

也須與他說了桎梏方可一向枷他便是以纂註蔡氏往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此

桎梏皆坎象

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛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概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附錄卦之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

說剛中最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所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以九二為主而二與五應亦助得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惟九二一爻為治蒙之主時

舉纂註

蔡氏曰婦五也以剛柔相應言子二也以剛居內言

六三勿用取女見金

夫不有躬无攸利

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挑之若魯秋胡之為者

附錄

問不有躬曰在乎以

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不曾理會得若能理會自家身

已雖與外事若茫然不相接然明德纂註蔡氏曰金夫在這裏了新民只現成推將去賀孫

二也程子曰

三正應在上舍而從二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有其身者也无

所往而利矣 ○ 愚謂勿用取无攸利實戒占者之言若六三

可內省而自改也 六四困蒙吝 既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求

剛明之德而親 纂註 蔡氏曰困讀如困而不學之困徐氏曰陷二柔之中无得乎開明之

道困於蒙者也故吝

六五童蒙吉

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

○愚謂童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言以童蒙之五應剛中之二太甲成王之於

伊尹周公是也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

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捍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誨人也附錄蒙卦上九雖小不利然卦爻亦自好

蓋上九以陽剛居上擊去蒙蔽只要

恰好不要太過太過則於彼有傷而我亦失其所以擊蒙之道如人合喫十五棒若只決它十五棒則彼亦无辭而足以禦寇若再加五棒則太過而反害人矣為寇者為人之害也禦寇者止人之害也如人疾病醫者用藥對病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不對病則反害他人而我亦失為醫之道矣所以象曰利

用禦寇上下順也惟如此

纂註

徐氏曰上過剛不中又居過高之位在下者既

昏蒙而在上者又高亢情意不接彼此扞格乃以為瀆而至於擊蒙也

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

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光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

附錄 問乾陽上進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狼當矣然能敬慎亦不致敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只當安以待之爾至上六居險之極又有三陽並進

六不當位又處陰柔亦劉壽翁曰五剛實在中有只得敬以待之則吉銖纂註孚也柔不能陷光亨貞吉

也利涉大川○愚謂卦辭取涉川象凡八需訟同人蠱剛健不陷也○大畜益渙中孚需乾方遇坎健足以行

故云利涉訟☰乾已過坎健无所施故云不利涉二卦取乾坎象又訟與同人☰互巽及有離象蠱☱與大畜

☳互震皆取木象益☱兼取震巽木象中孚☱取巽木行兌澤象渙☵取巽木行坎水象而二卦又皆互震木

象又自蠱而下卦體或四爻或五爻皆有虛舟之象焉以是知文王取涉川象大槩有見於乾坎震巽中孚之

兌同人之離至若大畜之艮非所取初九需于郊利用義也又取涉川象凡四已見卦圖中

恒无咎 郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎

也纂註程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用恒也雖不進而志動

者不能安其恒也

九二需于沙小有言終吉

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

纂註

程子曰坎為水水近則有沙

九三需于泥致寇至

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

如纂註

蔡氏曰泥迫水矣寇坎也

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷

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也

附錄

問程傳謂穴物之所安如何曰穴是陷處換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

纂註

蔡氏

曰血穴皆坎象三剛進逼故有傷

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九

五陽剛中正需于尊位故有此
象占者如是而貞固則得吉也
附錄 需只是待當此之時別无作為只有

箇待底道理然又纂註 徐氏曰貞吉者得需之正而吉
須是貞方吉淵 也 不然宴酣无度非正也凶可

知 ○ 愚謂酒 上六入于穴有不速之客三人來敬之終
矣 食坎象

吉 陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九
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 附錄 通論需
然於非意之來敬以待之則得終吉也 訟諸卦

福州劉昭信易說云見險而止為需見險而不止為訟
能通其變為隨不能通其變為蠱近解多引之 個又曰

能安其分則為需不能安其
分則為訟此是說對卦淵

☰ 乾 坎 下
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川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遊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

責其短而訟之自訟則反之於身亦若此

九二正應在五五亦陽故為窒塞之象

字從言從公言出于公則為

訟不公則為誣為詐非訟也

初六不永所事小有言終

吉陰柔居下不能終

訟故其象占如此

附錄此爻是陰柔之人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

明便止所以曰終吉也

纂註毛伯玉曰所事爭辯之事也有言訟訴之

言也不永謂柔小亦柔也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

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

纂註

徐氏曰歸而逋

以免災患占者如是則无眚矣
无災眚所以示屈服之意也苟逋避不敵猶處大邑雖曰退聽迹尚可疑如都城百雉足以偶國藏武仲據防請後豈○愚謂位柔故不克訟處二陰之間故六三食理也哉○有歸逋小邑之象不訟而逋故无眚

舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者

故守舊居貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必無成功占者守常而不出則善也
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是只作占辭解所以如此否曰易中經傳不

附錄

問必

同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話淵食舊德句貞句厲句終吉句淵纂註程子曰舊

德謂處愚謂三坎九四不克訟復即命渝安貞吉即其素分體有食象

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貞之象

占者如是附錄復即命渝言復就命而變其不順之命則吉也淵不克訟句復即命句渝句安貞句吉

易辭只是元排幾句在此伊川作變其不安貞者為安貞作一句讀恐不甚自然銖九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平附錄此爻便似坤者也占者遇之訟而有理必獲伸矣六二爻有占

无象蓋爻便是象上九或錫之鞶帶終朝三褫之命服訟元吉便是占淵

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豈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

附錄

總論六爻問
觀訟一卦之

體只是訟不可成初只不永所事二不克訟三守舊居
正非能訟者四不克訟而能復就正理渝變心志安處
於正五聽訟元吉上雖有輦帶之錫而不免有終朝之
禡首尾皆是不可訟之意故彖曰訟不可成也曰然銖
纂註 馮氏曰或者未必之辭訟雖獲勝所喪已多設有
可得亦不足敬隨得隨喪况未必有得乎甚言訟

之不可
終極也

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

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
附錄 吉无咎謂如

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師之道既已正

了又用丈人率之如此則是都
做得是便是吉了更有甚咎淵
纂註 蔡氏曰丈人二
也吉无咎斷辭 **初**

六師出以律否臧凶
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
不臧則凶戒占者當謹始而守法也
九二在師中吉

无咎王三錫命
九二在下為衆陰所歸而有剛中之德
上應于五而為所寵任故其象占如

此
○ 愚謂九二為成卦之主卦辭丈
人吉无咎惟二當之王指五言
六三師或輿尸凶

人吉无咎惟二當之王指五言

輿尸謂師徒撓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

附錄

伊問

川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義

纂註

曰輿尸

而歸趙括長平之戰是也坎為輪輿也坤為衆尸也

六四師左次无咎

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

纂註

程子曰見可而進知難而

退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易發此義以示後世其仁深矣

○

愚案春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居左則知師以右為重左蓋不用之地也四左次與明夷四左腹同坤體之下也

六

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師

之主柔順而中不為兵端者也敵加于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于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貞而亦不免於凶也

附錄

問易爻取義如師之六五長子帥師乃是本文有此象又却說弟子與尸

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嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然淵纂註程子曰五興師之主故言興師任將之道蠻夷猾夏寇賊奸宄為生民之害若禽獸入田侵害稼穡於義宜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以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之道當以長子帥師弟子非長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

上六大君有命開國承家小人弗用

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遇之亦不得用此爻也

附錄 先生說舊時只作論功行賞之時不可及小人今思量去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢光武能用此道自定天下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他不與焉因問云古人論功行封真箇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但聖人別有以處之如舜封象則使吏治其國若是小人亦自有以處之也

此義方思量得未曾改入本義

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

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莖者得之則當為人所親輔然必再莖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爾

附錄

問北卦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有開後夫不必如伊川說左襄二十五年齊崔武子卜娶妻卦云入於其宮不見其妻凶人以為凶他云先夫已當之矣此云先夫則彼云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦砥後夫凶言九五既為衆陰所歸若後面更添一箇陽來則必凶古人如袁紹劉馥劉表劉備之事可見兩雄不並棲義淵纂註徐氏曰夫五剛也後夫謂後乎夫上也上之義淵纂註居卦終比五獨後也比道貴先比而獨後

則失所當○愚謂六十四卦惟蒙比以筮言蒙貴初而比而凶矣
比貴原者蓋發蒙之道當視其初筮之專
誠顯比之道當致其原筮而謹審又二為蒙主而當下卦故曰初五為比主而當上卦故曰原所以不同也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初貴乎有信則

可以无咎矣若其充實則又有它吉也

附錄

終來有它說將來似顯比便有那周遍底意思淵

○

愚謂有他指五言五非正應故言有他蓋初與四皆陰无應而五顯比在上惟積誠意以比五終來必得比而吉也
六二比之自內貞吉
柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是

則貞而吉矣
六三比之匪人

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
附錄

問比之匪人曰初應四四是外比於賢為比得其人二應五五為顯比之君亦為比得其

人惟六三應上上為比之
无首為比之匪人也時舉

六四外比之貞吉

以柔居柔
外比九五

為得其貞吉之道也占
者如是則貞而吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑

人不誠吉

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
吉之道占者附錄田獵之禮置旃以為門刈草以為長
如是則吉也圍田獵者自門驅而入禽獸向我出

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治聖人于人來者不拒去者不
追如何一一要私意周旋才恁地便滯於一偏況天理
自不如此賀孫如有聞无聲言其自不相告誠又如歸
市者不止芸者纂註蔡氏曰前禽謂上也上獨後比
不變相似淵五即舍之三驅失前禽之象 ○

愚謂五陰爻皆稱比之比乎五也九五獨稱顯比為衆陰所比也用三驅而取順喻下四陰失前禽而舍逆喻上一上六比之无首凶陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

纂註

徐氏曰首先也无首不先也衆皆比五上獨後之比不先也故有无首凶之象彖既言後夫凶比又

言无首凶則凡比所當比而懷私顧戀不能早從而至於凶者必矣○愚謂徐說與本義

之自九五一爻稱顯比外餘五爻皆稱比之辭初比之无咎二四比之貞吉皆以其比五也獨三比之匪人而傷上比之无首而凶是三上自相為比而不比五也如是則上六无首凶正與彖辭後夫凶應亦足以發本義未發之旨或謂前禽指三與上三居內卦之前而比之匪人上居外卦之前而比之无首皆為失前禽之象

亦通故
并備之

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏于二

陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟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羸里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其附錄問此卦是小人以柔順畜君子如何曰易不象云附錄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時舉小畜但能畜得九三一爻而已九三是近他底那兩爻自牽連上來淵小畜亨是說陽緣畜他不住故陽

得自亨橫言易為君子謀不為小人謀凡言亨者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淵問密雲不雨自我西郊曰此是以其畜乾其順乾健畜他不得故不能雨凡兩者陰氣盛凝結得密故溫潤下降為雨且如飯甑蓋得密了氣鬱不通四面方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以彖中云上往也是指乾欲上進之象到上

纂註

蔡氏曰密雲四也我

亦謂四西郊陰方雲自西而東陰先倡也故雲雖密而不雨程子曰陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲雖密而不雨者自我西郊故也據四而言故云自我畜陽者四畜之主也愚謂陰陽和洽則散而為雨陰少則陽氣泄而不收小畜一陰畜五陽是也陰多則陽氣鬱而不達小過四陰包二陽是也故皆不能成雨

初九復自道何其咎吉

卦下

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

附錄

問此爻與四相應為四所畜者乃云復

自道何也曰易有不必泥爻義者如此爻只平者自好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道路上去如无往不復之復淵

九二牽復吉

三陽志同而九二漸

進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

九三輿說輻夫妻

反目

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係畜不能自進故有與

說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

附

錄 先生說此爻因云被他畜止不得進必與有爭自家

必要進時如何須是正室方得輝九三一爻可謂不

好然能以剛自守則雖雖銖纂註蔡氏曰夫三也妻四也三得此爻而凶不應矣眈四而非正反為柔制故

至反
六四有孚血去惕出无咎以一陰畜衆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○愚謂也无咎宜矣故戒占者亦有其德则无咎也血陰

傷象惕多懼象下迫於三故象如此占者九五有孚攣有孚誠得陽剛之助可免傷懼而无咎矣

如富以其鄰中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚

攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某附錄師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

問本義云巽體三爻同力畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五陽曰以統體言之固是以一陰畜五陽然

就九五而言則下與四比上與上連為鄰之象謂三爻同力畜乾却見得自上畜下之意分明淵問小畜以

易附錄彖集注

一陰而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰耶曰九五上九同英之體故助之也銖總論泰謙文富以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

凶 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貞亦厲然陰既

盛而抗陽則君子亦不可以**附錄** 小畜雖是陰畜陽到有行矣其占如此為戒深矣

極處和而為雨畢竟

陰制陽不順所以雖貞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

婦人雖貞亦危月幾滿便虧君子到此**纂註** 晁氏曰昔亦行不得這是那陰陽皆不利底象

不雨者今

既雨矣昔尚往者今既處矣尚德載不至於說輻也婦貞厲不至於反目也畜道之大成也程子曰婦貞厲謂

以陰畜陽以柔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丘行可曰妻者齊也三反目則稱妻言相敵也婦者順也上既雨則稱婦言相順也總論六爻蔡氏曰小畜下三爻受畜者也上三爻為畜者也四柔下畜三剛本難也而得五與合志故畜得住五又得四為畜主四五相與而後能畜至上九則小畜之愚謂既雨畜極而通象既處上象婦巽象道成矣 ○ 婦之所尚在於德之能載今乃居上而以畜制為事當小畜之時雖為得正亦危道矣月陰象幾望陰浸盛而敵陽此時君子亦不可以有行也尚德載婦貞厲此為妻占月幾望君子征凶此為夫占君子對婦言也

乾下兌上

履虎尾不咥人亨

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義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

附錄

履卦以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾是隨後履他尾

故於卦之三四爻發虎尾義纂註蔡氏曰兌有虎象三為便是陰去躡他陽背脊後處兌終故曰尾此一說

也

○愚謂三言履虎尾是以三履四以乾剛強為虎而四為尾也四言履虎尾是以兌為虎而三為尾也又兌

位西乾位西北由西而北兌正履乾後以柔履剛是亦為履虎尾之象然則彖辭乃文王所作其發後天卦旨歟

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也纂

註程子曰初處至下素在下者也陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往则无咎矣夫人不能自安於貧賤

之素則其進也乃貪踈而求動求去乎貧賤非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也安履其素而往者非苟利也獨行其願耳若

欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中

在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而過其占則貞而吉矣

附錄

道即路也伊川

說履道坦坦處好

纂註

程子曰九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道

亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥

人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者

凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項藉豈能久也

纂註

蔡氏曰眇跛交柔也能視能履位剛

也徐古為曰卦有兌互體有巽離離為目巽多白眼故有眇能視象巽為股兌為毀折故有跛能履象兌終有虎尾象兌為口有咥人象互體巽為躁卦○愚謂武人武人以之故蹇之初亦曰利武人之貞陰象以一

柔為成卦之主而統五剛有武人為大君之象或曰六三陰柔非武人之象不知陽類多是寬和仁厚底人陰類多是勇敢強暴底人陽主生陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也

九四履虎尾愬愬終

吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

○愚謂卦爻之辭取履虎尾象凡

三卦辭不啞人亨九四愬愬終吉獨六三啞人凶者蓋卦辭統論一卦之體爻則逐爻取義以卦言則兌以和說而履乾剛之後非決行不顧者故不啞人亨以爻言三正當兌口以柔爻而蹈剛位和說之體不具所以啞人凶四位雖不正然以剛履柔剛不至於強暴所以能戒懼而終吉故不同也

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬夬其履雖使得貞亦危道也故其占為雖貞而附錄夬夬也夬履是做得快雖合履底危為戒深矣

附錄

也有危厲淵叔重問彖言剛中正履

帝位而不疚此是指九五而言然爻則云夬履貞厲與
豕相反何也曰九五是以剛居上下臨柔說之人故決
然自為而无所疑不自
纂註 程子曰五以陽剛乾體居
知其過於剛耳時舉
至尊之位任其剛決而行
者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊
明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之
議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明
者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固
守乎有剛明之才苟專自任
上九視履考祥其旋元吉
猶為危道况剛明不足者乎
視履之終以考其祥周旋无虧則得
元吉占者禍福視其所履而未定也
附錄 視履考祥居
所履而考其祥做得周備底則大吉若是半截時无由
考得其祥後面半截却不好未可知旋是那團旋來却
到那起
頭處淵

乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽

剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

附錄

拔茅茹者物象也以九其彙者人象也道夫九

二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中

上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此文中之行之

附錄

包荒便用馮河不遐遺道矣便朋亡意只如此念成

纂註

蔡氏曰荒遠也无舟渡河曰馮

謂勇者包荒所包者遠也用馮河勇者亦用也不遐遺謂自近至遠也朋亡謂不獨用其朋類也包荒與不遐

遺似而不遐遺實也用馮河與朋亡似而朋亡廣也其於地則无所不周於人則无所不用所以為秦也尚與尚公主之尚同中行五也泰之六爻惟此以剛居中故備泰之道

九三无平不陂无往

不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來之時也

恤憂也孚所期之信也戒占

附錄

問泰卦无平不陂无往不復與城復於隍

因言否泰相乘如此聖人因以垂戒曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理子善遂

言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因以生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心然

履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把捉不至如天寶之放肆則後來亦

不應如此狼狽鉢因言觀聖人立象係辭當好時便須

有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難貞守底意徹

首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬則好不敬則不好先生頷之銖勿恤其孚只作一句讀孚只是信此言勿恤後來信與不信義剛于食有福如食舊德之食砥

纂註

蔡氏曰孚信義然之謂

食享也居三之時艱苦剛貞不可以時之將陂而怠其心乃可无咎勿恤其孚又不可以陰之必復而動其心丘行可曰孚指六四不戒以孚之孚言不可以三陰之將復而動其慮惟嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣徐古爲曰小人之所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不無无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一諉之天運以爲无預於人事則聖

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

人之易可无作矣

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實

附錄

不富以其鄰言不待富厚之力而能用其

鄰也

纂註

徐氏曰先儒有言從善如登從惡如崩言為善之難而從惡之易也善陽也惡陰也陽性

固升亦必引翼扶持而後進陰性本下不待招麾呼號而相與就下已有不可禦之勢矣

六五帝乙

歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占

得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此

○愚案泰六五與歸妹

六五爻同有帝乙歸妹之辭或曰泰三四爻互易則為歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同如无妄大畜說牛損益說龜夬姤說臀无膚既濟未濟說鬼方此皆是反對卦爻取義无妄之三即大畜之四損之五即益之

二夫之四即始之三既濟之三即未濟之四是或一例也亦通故併記之

上六城復于隍勿

用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦

不免於

附錄

城隍邑皆土地坤象淵

纂註

程子曰掘隍土積累以成

泰及泰之終將反于否如城土頽圯復反于隍也徐氏曰古之人君有處泰之道既泰忽安逸而不戒卒至于

喪師敗國窮守一邑而播告之修不能及遠雖貞固自保卒貽千古之羞者蓋不知此爻之義也

坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦

也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文纂註劉氏曰由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

時雖不利君子之貞而君子之貞不可无也守此不變
時之否道之亨也故曰國有道不變塞焉國无道至死
不變然後**初六拔茅茹以其彙貞吉亨**三陰在下當否
之時小人連類

而進之象而初之惡則未形也故戒其貞附錄拔茅茹
則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣貞吉亨

這是吉凶未判時若能於此改變時小人六二包承小
便做君子君子小人只是箇貞不貞淵

人吉大人不亨

陰柔而中正小人之吉道也故占者小人如

是則吉大人則當安守其否而後道亨附錄包承也是
蓋不可以彼包承於我而自失其守也包得許多

承順底意思學蒙橫渠說易為君子謀不為小人謀蓋
自太極一判而來便已如此了曰論其極是如此然小
人亦具此理只是他自反悖了君子治之不過即其固
有者以正之而已易中亦有時為小人謀如包承小人

吉大人否亨言小人當否之時能包承君子纂註蔡氏則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀也曰包

者又之柔承者位中○愚謂指大人為五正與五爻大

而應也大人五也人相合蓋二與五應而包承之

五不惑其包承自守不失以陰居陽而不中

則身雖否而道自亨也正小人志於傷善

而未能也故為包羞之象然附錄包羞是有意傷善而

以其未發故无凶咎之戒未能之意他六二尚

自包承到六三已是要害君子然做事不得所以包許

多羞恥淵六三所以不能害君子亦是被他陽壓了但

包羞而已包羞是他做得不好九四有命无咎疇離祉

事只得慚惶更不敢對人說否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其

占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

附錄否已過中上三爻是說君子言君子有天命而无

咎淵這裏是吉凶未判須是有命方得无咎如須

咎淵這裏是吉凶未判須是有命方得无咎如須

得一箇幸會方能轉禍為福文蔚

纂註

徐氏曰陰往陽來天之常道否已過中泰復來也離麗也否九

四有命即泰九三无平不陂无往不復之義言陰陽往來泰否反復天運固如此也

九五休否大

人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之

占大人過之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

附錄

問看否泰二卦見得泰无不否否无不泰當泰

將否之時若是有手段底則稍遲得曰自古由治而入亂者易由亂而入治者難治世稍不支梧便入亂去亂

時須是大人休否方得學蒙銖問其亡其亡繫於苞桑曰有戒懼危亡之心則便有苞桑係固之象蓋能戒懼

危亡則如係苞桑堅固不拔矣如此說則象占銖纂註程乃有收煞非是其亡其亡而又係于苞桑也

曰大人當位能以其道休息天下之否循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒不可便為安肆當深慮遠戒

常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

附錄

總論六爻大抵易為君子謀且如否內三爻是小人得志時然不大段會做得事初則如此二又如

此三雖做得些箇也不濟事到四便說君子得時否漸次反泰底道理五之苞桑上之傾否到這裡便傾了否做泰淵陰之與陽自是不可相无者今以四時寒暑而論若是无陰陽亦做事不成但以善惡及君子小人而論聖人直是要消盡了惡去盡了小人盖亦抑陰進陽之義某於坤卦亦曾略發此意今有一樣人議論謂君子小人相對小人不可大故去他則反激其禍且如舜舉臯陶湯舉伊尹不仁者遠所謂去小人非必盡滅其類只是君子道盛小人自化雖有些少无

纂註

程子曰狀處亦不敢發出來豈必勦滅之乎文蔚物理極

而必反故否極則泰上九否既極矣否道傾而變也先
極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也又曰反危為安
易亂為治必有陽剛之才而後能故否之
上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫
卦之名一

陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日
為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位
得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同
人于野謂曠遠而無私也有亨道矣以健而行故能涉
川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之
道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於
君子之道**纂註**蔡氏曰野曠野之地乾象
乃為利也**初九同人于**
門无咎同人之初未有私主以剛在下上
无係應可以无咎故其象占如此**附錄**凡一爻
皆具二

義吉者苟不如此則凶凶者苟不如此則吉如同人于門須是出自門去與人同則无咎若以人從欲則凶必

大纂註

蔡氏曰門二也同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎進即遇二故有此象丘行可

曰兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然

有應於上不能大同而係於附錄易雖抑陰然有時把私吝之道也故其象占如此陰為主如同人是也

然此一陰雖是一卦之主又却柔弱做主不得砥銖問六二與九五柔剛中正上下相應可謂盡善却有同人

于宗吝與先號咷之象曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知款密却无至公大同之心未免係於私故

有吝觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固是他好處猶有失以其係於私暱而不能同也大凡悔者

自凶而趨吉吝者
自吉而趨凶銖
纂註
蔡氏曰宗謂二與
五本應故曰宗
九三伏戎于

莽升其高陵三歲不興
剛而不中上无正應欲同於二
而非其正懼九五之見攻故有

此附錄
九三只是伏于高陵之草莽中三歲不敢出與
九四乘其墉皆為剛盛而高三欲同二懼五見

攻故升高伏戎欲敵之五剛不可奪故三歲不興而象
曰不能行也銖問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭

六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相
應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反則

底道理初上則在事外不
相干涉所以无爭必大
纂註
程子曰卦惟一陰諸陽
皆欲同之二以中正與

五應三以剛強欲奪而同之然理不直義不勝故不敢
顯發伏藏兵戎於林莽中懷惡而內負不直故又畏懼

時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻
深見小人之情狀然不曰凶者以不敢發故未至于凶

易附錄纂註

三

也 ○ 愚謂戎兵戎離象三居上卦之下有伏象九四乘居下卦之上

其墉弗克攻吉

剛不中正又無應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛

居柔故有自反而不克攻之象占 纂註 蔡氏曰墉高處者如是則是能改過而得吉也 即四五之地

乘其墉才剛欲侵五 九五同人先號咷而後笑大師克也弗克攻志弱也

相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之

故有此象然六二柔弱而三四剛強 附錄 銖問二五同故必用大師以勝之然後得相遇也 心為三四所

隔故先號咷師克 上九同人于郊无悔 居外无應物莫與同然亦可以

相遇則後笑曰然 附錄 同人于野是廣无悔故其象占如此郊在野之內 大无我之意同未至于曠遠但荒僻无與同爾

人于郊是无可與同之人
取義不同自不相悖時舉纂註
蔡氏曰國外曰郊郊外

乎卦也 ○愚嘗疑此爻之旨而以諸爻例觀之初二五

故曰郊 ○上皆稱同人獨三四不言同而曰伏戎不與

乘墉弗克攻此則无與之同者也二之同宗而吝五之

師克而同一不免於吝一不免於用師則於至公自然

之道尚有可議者若初之同人于門上之同人于郊郊

對門而言卦之首末可見曰无咎則同人之初已无疵

之可咎曰无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人

之善者也今本義以為无可與同以其无應而言耳然

上雖无應之可同而爻辭實有同人之義況

初九一爻亦无應此例可推姑記其說于此

乾下 大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在
離上 天上无所不照又六五一陰居尊

得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊 ○愚謂易

應天有亨之道占者有其德則大善而亨也 以陽為

大凡卦稱大皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以二陰畜三陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯長於下皆名之

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係

應而在事初未涉乎害者也何咎之有然

附錄

易之書大抵教

人戒謹恐懼无有以為易而處之者雖至

纂註

蔡氏曰交即應

易之事亦必以艱難處之然後无咎備之謂五之交如是也大有之初去五遠而非應无交也故有害之者害非已致故曰匪咎艱難處之其咎可无徐氏曰先師從橫渠之說盖六五柔得尊位為大有之主或應或近未見其有害者故六五曰厥孚交如二應於五三亨於五四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得乎五是以无交而有害也世之君子固有當時之盛乃獨窮而在下不獲乎上患難之來有所不免亦惟修身補過以俟之耳是不失此交之義也

九二

大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是则可以无

咎矣占者必有此德乃應其占也

纂註

蔡氏曰大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以

載之象

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作亨謂朝獻也古者亨通

之亨亨獻之亨烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公

侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨於

天子之象占者有其德則其占如此小

人无剛正之德則雖得此文不能當也

附錄

古文无亨字亨亨烹

只通用如公用亨于天子解作亨字便不是學蒙此亨

字已有左氏所引可證如隨之王用亨于西山亦是祭

享之享

○愚案春秋傳曰晉文公將納王使卜偃筮之

无疑

遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰

克而王亨吉孰大焉則

九四匪其彭无咎

彭字音義未

是卜偃時已讀為亨矣

九四匪其彭无咎

詳程傳曰盛

貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如

纂註

程子曰九四居大有之時已過中矣是大是也

之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也彭盛多貌詩載驅行人彭彭行人盛多之狀大明駟驥彭彭言武王戎馬之盛也

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應

九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

纂註

程子曰虛中為孚信之象當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉既以柔

和孚信接下衆志說從又以威嚴使之畏善處有者也吉可知矣

○愚謂六五位剛上故有威如之象

九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也

滿而不溢故附錄五之交孚信也而上能履之謙退不

其占如此居思順也志從於五尚賢也天之所

助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之

象若無繫辭此數句此文遂无收煞以此見聖人讀易

見爻辭有不分明處則於

繫辭傳說破如此類是也

艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高

而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如附錄便

是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

能亨又為君子纂註徐氏曰君子有終主九三而言九

有終之象淵三一卦之主而又居下卦之終故

曰有終又諸卦初六謙謙君子用涉大川吉謙之至也

三爻多言終

君子之行也以此涉難何往不纂註程子曰自處至謙

濟故占者如是則利以涉川也

涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也

○愚謂前有互體之坎故以大川言

六二鳴謙

貞吉

柔順中正以謙有聞貞而

附錄

鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞

須得其貞則吉盖六二以陰處陰所以戒他要貞謙而不貞則近于邪佞上六之鳴却不同處謙之極而有聞則失謙本意盖謙本不要人知況在

九三勞謙君子有

終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其

應纂註

程子曰古之人有當之者周公是也身當天大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然

可謂有勞而能謙矣

○愚謂三居互體坎中故稱勞說卦亦曰坎勞卦也九三以一陽爻為成卦之主故爻

辭與卦同

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不

當發揮其謙以示纂註程子曰撝施布之象如人手之不敢自安之意也

多懼之地又在六五不富以其鄰利用侵伐无不利柔

賢臣之上故也

以

居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无

不利人有是德附錄問謙是不與人爭如何五上言侵

則如其占也伐行師曰老子言大國以下小國

則取小國小國以下大國則取大國言抗兵相加哀者

勝矣孫子曰始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒

大抵謙自是用兵之道只退處一步耳所以利用侵伐

也蓋自初六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之

尚更不服則非人矣故利用侵伐也又曰坤上六鳴謙

為地為衆凡說國邑征伐處多是因坤文蔚

利用行師征邑國謙極有間人之所與故可用行師然

以其質柔而无位故可以征已之邑

國而附錄上六取象行師有坤處多言師如泰上六城已復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征

邑國○愚謂謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻也砥皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之

效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利也

 坤下 豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其

志得行又以坤遇震為順以動故其纂註蔡氏曰侯震卦為豫而其占利以立君用師也也震為長子

有君道故屯利建侯亦取震象師坤也易言用師皆取坤象丘行可曰屯有震无坤則言建侯而不言行師謙

有坤无震則言行師而不言初六鳴豫凶陰柔小人有強援得時建侯此合震坤成卦故兼之

主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義爻辭除九四與

卦同外皆為自樂
所以有吉凶之異

纂註

程子曰鳴發於聲也

六二介于石不終日

貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守

其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者

纂註

蔡氏曰坤體居中靜之至者又如石者安靜之象故取以為象程子曰豫之諸爻多不得

正惟六二中正无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介于石之堅也介于石其介如石也人於豫樂心說之故遲遲遂至於耽戀不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也張舜文曰互體艮有石象

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近

於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔

附錄

有悔也 有悔淵問上視於四而下溺於豫未曉曰趨

時附勢以得富貴而道夫**九四由豫大有得勿疑朋盍簪**

九四

自以為樂者也 卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之

簪聚也 又速也 **附錄** 如大臣轉天下之危為安上无為而下佚

樂故曰 **纂註** 徐氏曰大剛也一剛而得五柔故曰大有豫學蒙 得居位非正故有疑朋謂眾柔丘行可曰

盍合也 簪聚也 簪筭屬所以聚髮也 卦 **六五貞疾恒不**

死 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒

不死之象即象而觀占在其中矣

纂註

程子曰權之所主衆之所歸皆在於四四陽剛得衆非耽惑柔

弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下疾也六居尊位權雖失

而位未亡故云貞疾恒不死如漢魏末世之君也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居

豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷

善之**纂註**

總論六爻丘行可曰豫以九四一爻為主其門也位上逼六五有權臣處君側之象故本文謂

之由豫以衆陰由已而豫也在他爻皆以不從四為善初應則鳴豫凶三比則盱豫悔五乘則貞疾恒不死上

同震體亦不免於冥豫而後有渝焉惟六二一爻陰柔中正與四无係獨能介于石不終日而貞吉豫之不可

溺也如此徐氏曰豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫象象所言和豫也六爻所言逸豫也豫備不虞卦爻无此

義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑

九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意

纂註

程子曰隨之道可以致大亨也君子之道為衆所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得

其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎

初九官有渝貞吉出門交

有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏

主而變其常矣惟得其貞則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

附錄

問官是主字之義是一卦之主首變得貞便吉不貞便凶曰是如此又曰這是變了只是要出門交便有功砥

纂註

蔡氏曰門二也徐氏曰二居心中得正初隨之而不失其正則有功也程子曰人心所從多所親愛者

也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善而為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正

六二係小子失丈夫

初陽在下

而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以附錄係小子須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

附錄

失丈夫

程傳纂註程子曰二應五而比初隨先於近柔不能固是淵纂註守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽

在下小子也五正應在上丈夫也二若志
係於初則失九五之正應是失丈夫也

六三係丈夫

失小子隨有求得利居貞

三 丈夫謂九四小子亦謂初也
近係四而失於初其象與

六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應
故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞

也

纂註 程子曰四亦无應无隨之者近得三之隨必與
之親善故三之隨四有求必得也雖然固不可

非理枉道以隨于上苟取愛悅以遂所求乃小子邪諂
趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必
得者乃正事也 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
君子之隨也

四九

以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於
五故雖貞而凶唯有孚在道而明則上安而下從之可
以无咎也占者當 九五孚于嘉吉 陽剛中正下應中正
時之任宜審此戒 九五孚于嘉吉 是信于善也占者如

是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之

固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之○愚謂當隨之世陰柔不能自立其誠意如是則吉也必附陽而後能有立故三陰爻皆言係取依係於人而能立之象如是則一卦取陰隨陽之義為多

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而

有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後

事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞聖人之戒附錄上頭底只管剛下頭底只管要柔又只巽順深矣事事不向前下卑巽而上苟止安得不盡舊

聞趙德莊如此說必大皿蟲為蠱言罷中盛那蟲教它

自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄

得來到那極弊大壞時所以言元亨纂註程子曰既蠱則

亨蓋極弊則將復治故言元亨淵有復治之理自

古治必因亂亂則開治理自然也則能致元亨也甲數

之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日推原先

後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後

甲謂後于此慮其將然也一日二日至於三日言慮之

深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則

知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古

之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖

人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革

功未成而
弊已生矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之榦枝

葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有
父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而
事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然
亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也
附錄
問有子考无咎與意承考之考皆是指父在父在而得
云考何也曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見銖
筭註程子曰子幹父蠱之道能堪其事則為有子而考
處卑而尸尊事自當
九二幹母之蠱不可貞
九二剛中上應六五
兢畏則可以終吉
子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其
壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也
附錄幹母之
是筭註程子曰子之於母當以柔巽輔導之使得於義
植筭註不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道

乎若伸已陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃得中道也

九三幹父之蠱小有悔无

大咎

過剛不中故小有悔
巽體得正故无大咎
纂註程子曰三以陽處剛而在

巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能

有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

附錄

二四兩爻說得悔吝

最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然却終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器之之徒必欲盡去小人却是未免有悔至其他諸公欲且寬裕无事莫大段整頓不知目前雖遮掩拖延得過後

面憂吝却多可以見聖人之深戒劉壽翁曰強以立事為幹怠而纂註委事為裕事弊而裕之弊益甚

矣蓋六四體艮之止而又位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝

道也安能治蠱邪六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之

譽故其象纂註程子曰五居尊位以陰柔之質下應九

占如此二陽剛之臣而倚任之然已寔陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之

蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

上九不事王
侯高尚其事剛陽居上在事之外故為此
附錄不事王侯无位

之地如何出得來便幹箇甚麼柄問占與戒皆在其中曰有此事則其占如此又戒其必如此乃可也若得此

象而不能從則有凶矣當此時節若能斷然不事王侯
高尚其事不半上落下或出或入則其志真可法則矣
只為人不能
纂註 徐氏曰陽剛居上下無應與又居艮
如此也 體在事之外故為不事王侯高尚其

事之象程子曰賢人君子不偶於時而高潔自守不累
於世務則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士
之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自
守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不
求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處
雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也總論六爻蔡
氏曰蠱者壞極而有事也前事既壞後事必飭猶父沒
則子當繼之故取家事為象然為家之道貴剛柔得中
過於剛則悔過于柔則吝故九三有悔六四見吝也初
六九二六五上九或位剛爻柔或位柔爻剛剛柔相濟
皆得治蠱 ○愚謂蠱以父母取象者家之蠱乃前人已
之道者也 壞之事卦之蠱由巽艮而成則巽艮有父

母致蠱之象矣爻則逐爻取義故皆以子幹蠱為言上獨不取子象者以幹至五而用譽无復蠱之可幹故又取不事王侯之象諸爻中幹父者凡四幹母者惟一又見母道巽順猶為未害父乃止而不為其弊有不可勝者言

兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長

以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於貞然至於八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反附錄問臨字不特是上臨下之對也又因占而戒之謂凡進而逼近者皆謂之臨曰然學蒙問八月有兩說孰長曰前說是周正八月後說是夏正八月恐文王繫卦時只用周正紀之不可

知也
纂註
蔡氏曰臨與遯反臨為建丑之月則遯為建未之月也自臨之初爻至遯之二爻在卦經

八爻于月經八月剛柔皆變臨盡消矣故曰至于八月有凶程子曰二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也
初九咸臨

貞吉
卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉
九二咸臨

吉无不利
剛得中而勢上進故六三甘臨无攸利既憂其占吉而无不利也

之无咎
陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人

遷善為教深矣附錄三近二陽也去臨他如小人在上位纂註

蔡氏曰爻柔而位不正允體而迫於剛故以甘說邪佞而臨乎二也然剛長以正又豈甘說邪佞之所利也能

順剛長之正理憂懼知變不為甘說之態雖咎亦不長也六四至臨无咎處得其位

相臨之至宜附錄至臨无咎未是極好只是與六五知无咎者也初相臨得切至故謂之至砥

臨大君之宜吉以柔居中下應九二不自用而任人上乃知之事而大君之宜吉之道也

六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉附錄而无咎之道也故其象占如此

上六敦臨自至臨積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六不好了所以只於五爻謂之敦復居

臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而志與之應象所謂在內者非謂正應只是內卦與二陽應也又曰此

便是好卦不獨說道理自是好讀所謂
 卦有大小辭有險易此便是大底卦砥
 此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者
 又言上下相與為臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨
 柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此
 上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也

巽上坤下

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五

居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所
 以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬
 之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然
 可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信
 而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之
 卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意
 附錄問
 盥而不薦只是取未薦之時誠意渾全而未散今乃云
 觀盥而不薦何也曰祭祀无不薦者此是假設來說薦

是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了元復有初意矣詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之楚詞云愛君子兮不敢言正是此意說出這愛了則都无事可把持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不忘也學蒙問本義以為致其潔清而不輕自用則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然個伊川云人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後某者觀卦意思不是如此觀義自說聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下莫不觀感而化故取義於盥意謂積誠信之至但是盥滌而不待乎薦享有孚已自顯若故彖曰下觀而化也賀孫問四陰長而二陽消正八月之卦而名卦繫辭不取此義何也曰只為九五中正以觀示天下事都別了以此見易不可執一看所謂不可為典要惟變所適

也錄問觀陰盛而不言凶咎何也曰此卦取義不同蓋陰雖盛而於九五之君乃當正位故只取為觀於下之義而不取陰盛之象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻之觀皆○愚謂此卦四陰長二陽消名卦繫辭雖取他平聲○義而初則稱小人且致戒於君子五上皆稱君子无咎崇陽抑陰之意爻尤可見

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義

據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

六三觀我生進退

陰柔居內而觀乎外闕觀之象

女子之貞也故其占如此

纂註

徐氏曰闕門中視也陰爻夫得之則非所利矣柔居內而觀外雖與五

為應前為三四所蔽

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之

上可進可退故不觀九五而獨觀已所
行之通塞以為進退占者宜自審也

六四觀國之光

利用賓于王

六四最近於五故有此象

纂註

程子曰觀莫明於近

五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其
道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身
而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下
之政化則人君之道德可見矣利用賓于王聖明在上
則懷抱才德之人皆願進於朝輔戴之以康濟天下四
既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝
古者有賢德之人則人君賓禮
之故士之仕進於朝則謂之賓
九五觀我生君子无咎
九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之
象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中
正亦如是焉
上九觀其生君子无咎
上九陽剛居尊位
則得无咎也
之上雖不當事任

而亦為下所觀故其戒辭畧與五
同但以我為其小有主賓之異耳
附錄其生謂言行事
峇呂光祖砥問觀我生觀其生之別曰我者彼我對待
之言是以彼觀此觀其生是以此自觀六三之觀我生
進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行
膏澤可下可以見自家所施之當否而為進退九五之
觀我生如觀風俗之媿惡臣民之從違可以觀自家所
施之善惡上九之觀其生則自就自家視聽言動應事
接物處自觀個觀我是自觀如視履考祥底語勢觀其
亦是自觀却從別人說易中其字不說別人只是自家
如乘其墉之類個九五上九君子无咎蓋於君子有陽
剛之德故无咎小人无此德自不當得此爻銖認論六
爻問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之位愈高則所見
愈大邪曰上二爻意思自別下四爻是以所據之位愈

近則所見愈親
切意思學蒙

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也。嗑合也。物有間者齧而合之也。為卦上下兩陽而

中虛頤口之象。九四一陽間於其中，心齧之而後合，故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通，齧之而合則亨。

通矣。又三陰三陽剛柔中，半下動上明，下雷上電，本自益卦六四之柔上行，以至于五，而得其中，是知以陰居

陽雖不當位而利用獄，蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴，故筮得之者有其德則應其占也。纂註

程子曰：聖人以卦象而比於天下之事，在口則為有物

隔而不得合，在天下則為有強梗或讒邪間隔，其間故

不得合也。當用刑法，小則懲誡，大則誅戮，以除去之。然

後天下之治得成矣。至於一國一家，至於萬事，所以不

合者，皆由有間。○愚謂易六十四卦彖辭惟噬嗑取象

也。无間則合矣。於獄者，以上下兩陽而中虛有獄之

象，九四一陽間于其中，有獄囚之象，明照而初九履校

威震動，必察情噬之，使嗑有利用獄之象也。

初九履校

滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅

趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

纂註

蔡氏曰屨屨也校械也滅沒也趾在下人所用

以行者初象滅趾謂受刑於初所傷者小也止惡於初則小懲大戒罪過止息而不行故无咎

六二噬

膚滅鼻无咎

祭有膚鬲蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛

故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

纂註

蔡氏曰以六居二故曰噬膚鼻體之中正

者也乘剛非六二所安故又取滅鼻為象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸

腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不為為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

附錄 腊肉遇毒則是所噬者堅韌難合六三以陰柔不中正而遇此所以遇毒而小吝然此亦

是合當治者但難治耳
治之雖小吝終无咎也
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者與哉通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽
之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅

而得聽訟之宜也然必利於艱
附錄得金矢荆公已嘗
難貞固則吉戒占者宜如是也
引周禮鈞金之說

倒問不知古人獄要鈞金束矢之意如何曰這不見得
想是詞訟時便令他納此教他无切要底事不敢來又

問如此則不問曲直一例出此則實有冤枉者亦懼而
不敢訴矣曰這却須是大切要底事如平常事又别有

所纂註程子曰在噬
○愚案周禮秋官大司寇以兩造
在纂註噓四最為善
禁民訟入束矢於朝然後聽之

以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之注訟
謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束

矢乃治之不至不入束矢則是自服不直者也必入束
矢者取其直也古者一弓百矢束矢其百矢與獄謂相

告以罪名者劑今券書使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊腠者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故

有此象然必貞厲乃得附錄總論四五兩爻問九四利无咎亦戒占者之辭也

附錄

總論四五兩爻問九四利无咎亦戒占者之辭也

貞固危懼之意故皆為戒占者之辭曰亦是爻中元有此道理大抵纔是治人彼必為敵不是易事故雖時位卦德得用刑之宜亦須

纂註

蔡氏曰貞位正也厲乘剛以艱難貞固處之錄也

不至乎上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象

占如纂註總論六爻蔡氏曰噬之用在中故中四爻為噬也初上二爻受噬者也為噬故爻辭皆稱

噬受噬故爻无噬辭丘行可曰初過小而在下故屨校
滅趾為用獄之始上惡極而怙終故何校滅耳為用獄
之終中四爻治獄之人然卦才剛柔不同噬之難易亦
異二以柔居柔於象為噬膚易噬者也五以柔居剛剛
柔得中於象為噬乾肉比噬膚則難矣三柔中有剛肉
藏骨之象故曰噬腊肉比乾肉又難也四剛中有柔骨
聯肉之象故曰噬乾肺肺則骨大於腊噬之最難者也
此中四爻之別也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞厲者
言治獄之道當致○愚謂以全體言九四為一卦之間
謹而不可輕也則受噬者在四彖辭利用獄是刑
四也以六爻言則受噬者在初上故初上皆受刑四反
為噬之主與三陰爻同噬之彖爻取象有不同如此爻
中稱腊稱乾皆離象
故說卦曰離為乾卦

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自
三來而文二剛自二上而

文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為

纂註

徐氏

曰有質必有文質者本也文者所以賁飾之也賁以剛柔往來交錯為文而成卦而剛大柔小乾剛為質於內而柔來文之本剛得柔大者通矣又六二中正得位无往不通故亨坤柔為質於外而剛往文之本柔得剛小者利

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之

象占者自處

纂註

程子曰趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行

不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也

六二賁其須

二以陰柔居中

正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

纂註

程子曰須

隨頤而動者也動止惟係於所附

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁

而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

纂註

蔡氏曰三陷二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中心

亨故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人

白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正

非為寇者也乃求婚媾爾故其象如此

附錄

此爻无所賁飾其馬亦白也言元飾之象如此學蒙○

愚謂馬震坎象皆取互體指九三言也翰如言九三求六四之心如飛翰之疾也

六五賁于丘

園東帛芟芟吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝

畜故有束帛芟芟之象束帛薄物芟芟淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

附錄

問敦

本尚寔莫是反朴還淳之義曰賁取賁飾之義他今却來賁田園為農圃之事當賁之時若是鄙吝然却得終吉吉則有喜故象云有喜也砥六五是止體上比於九漸漸到極處若一向賁飾去亦自不好須是收斂方得砥問或以莪莪為盛多貌曰非也莪莪者淺小義凡淺字莪字皆從莪字人傑莪莪是狹小不足之意六居尊位却如此敦本尚儉便似畜吝如衛文公漢文帝雖是吝却終吉此在賁卦有反本之義到上九便白賁和束帛之類○愚案子夏傳云束帛五疋都沒了為束三立二纁象陰陽也

上九白賁无咎賁極

反本復於无色善補附錄賁飾之事太盛則有吝所以過矣故其象占如此處太盛之終則歸於白賁勢

當然也

坤下
艮上

剥不利有攸往

剥落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽

消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

初六剥牀以足蔑貞凶

剝自下起滅貞則凶故其占如此蔑滅也**纂註**蔡氏曰牀

者人之所安其體則上實下虛故取以象剝足在下又取以象初蔑无也貞正也謂上剛初去上最遠剝滅于下而自失其正故曰蔑貞陽不可无也蔑貞凶矣故戒

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀

幹也進附錄問剝之初與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小而上矣附錄人蔑君子之貞道凶之象也不知只是陽

與君子當之則凶為復陰與小人亦自為凶曰自古小人蔑害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之凶纂註孔氏曰辨謂牀身之下足之上分辨處也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨

應之去其黨而從正无咎之纂註程子曰三處剝之道道也占者如是則得无咎為无咎如東漢呂強

是六四剥牀以膚凶

陰禍切身故不復言
茂貞而直言凶也

六五貫魚以

宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也
五為衆陰之長當率其類受制於陽故

有此象而占者

如纂註

程子曰剥及君位剥之極也其
是則无不利也凶可知故更不言剥而別設義

以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象
五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如

宮人則无不利也一陽在上衆陰有順從之道故發此
義張舜元曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮人備

數進御於君之象南軒張子曰五雖君位而卦有陰為
之主不取君義者坤剝遯明夷歸妹旅也非人君所處

故无

上九碩果不食君子得與小人剥廬

一陽在上剥
未盡而能復

生君子在上則為衆陰所載小人居之則剥極於上自
失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小

人其占不同聖人之情益可見矣

附錄

只不食便有復生之意士繇上九之象謂一陽在上如碩大之

果人不及食而獨留於上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也然小人雖載君子乃欲自下而剥之則是自剥其廬耳蓋唯君子乃能覆蓋小人小人必賴君子以保其身今小人欲剥君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剥其廬也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是因欲說道理而後說象也時舉陰到這裏時把他這些陽都剥了此是自剥其廬舍无安身處衆小人托一君子為庇覆若更剥了是自剥其廬舍便不成剥了淵總論剥復二卦自觀至剥三十日剥方盡自剥至坤三十日復方成坤三十日陽漸長至冬至方是一陽第二陽方從此

生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每
日長三十分之一一月方長得成一陽陰剝時一日十
二時亦每時中漸漸剝至一日方剝得三十分之一陽
長之漸亦如此長黃榦舉冬至子之半先生曰正是及
子之半方成一陽子之半後第二陽方生虞復之云恰
似月弦望便見得陰陽生逐漸如此陰不會一上剝陽
不會一纂註蔡氏曰君子謂剛也與者在下載上之物
上長寓謂衆柔也主剛而言則一剛在上而乘衆

柔故有君子得與之象小人衆柔也廬者在上底下之
物謂剛也主柔而言則衆柔下進而剝剛故有小人剝
廬之象程子曰諸陽消剝已盡獨有上九一文尚存如
碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣
然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖
人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡
則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣
消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上

則復生於下故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然
聖人不言耳○案朱子云陽无可盡之理說得甚精且
以卦配月剝九月坤十月復十一月剝一陽尚存復一
陽已生又坤純陰陽氣闕了三十日安得謂之无盡嘗
細考之這一陽不是忽地生出纔交立冬便萌芽下面
有些氣象了上面剝一分下面便萌芽一分上面剝二
分下面便萌芽二分積累到那復處方成一陽坤初六
便是陽已萌了或問陽无可盡之理變於上則生於下
无間可容息竊意變於上則生於下乃剝復相因之理
畢竟須經由坤坤純陰无陽如此陽有斷絕也何以能
生於復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方
滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是无陽始生甚微
未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便无陽也然
此亦不是深奧事但伊川欠幾句說漸消漸長之意故
令人做一箇大事看道夫問陰亦然聖人不言耳今以
夬乾姤推之可見但所謂聖人不言者何如曰聖人所

以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是悠地雖堯舜之世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出而有為耳豈能使之无耶

震下坤上

復亨出入无咎反復其道七日來

復利有攸往

復陽復生於下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一

陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之

附錄

陽无驟生之理如冬至前十月中氣

是小雪陽已生三十分之一分到得冬至前幾日須已
生到二十七八分到至日方成一晝不是昨日全無今
日一旦便都復了大抵剝盡處便生如列子所謂運轉
無已天地密移疇覺之哉凡一氣不頓進一形不頓虧
亦是不覺其成不覺其虧蓋陰陽浸消浸長人之一身
自少及老亦莫不然賀孫如人胞胎十月具方成箇兒
子植從十月積起至冬至成一爻不成一陽是陟頓生
亦須以分毫積起且天運流行本无一息間斷豈解一
月无陽且如木之黃落時萌芽已生了不特如此木之
冬青者必先萌芽而後舊葉方落若論變時天地无時
不變如楞嚴經第二卷首段所載非惟一歲有變月亦
有之非惟月有變日亦有之非惟日有變時亦有之但
人不知耳此說亦是義剛問復一陽動於下而云朋來
无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟是陽長將次漸
進以其為君子之道故亨通而无咎也砥
七日只取七義猶八月有凶只取八義淵

纂註

蔡氏曰
出謂由

剝上出而為坤入謂由坤下入而為復又曰陽自建午
之月漸消漸剝至建子之月而為復在卦經七爻於時
經七月故曰七日來復不言月而言○愚謂出入朋來
日者猶詩所謂一之日二之日也復義无疾无咎

亨義七日來復論陽之長也猶八月有凶論陽之消也
七八皆取爻義論其消曰月者幸其消之遲論其長曰
日者幸其初九不遠復无祇悔元吉一陽復生於下復
之主也祇抵也又

居事初失之未遠能復於善不抵於附錄出入无時是
悔大善而吉之道也故其象占如此此心豈知雞

犬易追尋請看屏上初爻旨便識名齋用意深復齋偶
題復雖一陽生然而與眾陰不相亂如人之善端方萌

雖小而不為眾惡所遏底意思學蒙問一陽復在人言
之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡

言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺
時亦是復氣象又如人之沉滯道不得行到極處忽少

亨通雖未大行已有可行之兆亦是復
這道理千變萬化隨所在无不渾淪淳
纂註程子曰復

義失而後有復不失則何復之有惟失
之不遠而復則不至於悔大善而吉也
六二休復吉 柔

中正近於初九而能下
附錄初爻為仁之體六二爻能
之復之休美吉之道也
下之謂下附於仁者學莫

便於近乎仁既得仁者而親之資其善以
自益則力不勞而學美矣故曰休復吉
個六三頻復厲

无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失
屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此
纂

註程子曰復善而屢失危之道也聖人開遷善之門與
其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其

復也頻失則為危屢復何
六四中行獨復 四處羣陰之
咎過在失而不在復也
中而獨與初

應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微
未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董

子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功于剝之六三及此爻而見之六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時

纂註

蔡氏曰敦厚也坤象雖敦復之象无悔之道也與初无繫而處位得中

能自厚於復者故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以

其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如

此以猶及也

附錄

過而能改則亦有可以進善迷而不復自是無說所以无往而不凶若三歲猶是有

箇期限到十年便是无說了祇總論一卦萬物職職其生不窮孰其尸之造化為工陰闔陽開一動一靜於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕无餘斯闢之始生意蕭然具此全美其在於人曰性之仁斂藏方寸包括无垠有茁其萌有惻其隱于以克之四海其準曰惟茲今眇綿之間是用齋戒掩身

閉關仰止義圖稽經協傳敢贊一辭以詔无倦復卦贊
昔者聖人作易以擬陰陽之變於陽之消於上而息於
下也為卦曰復復反也言陽之既往而來反也夫大德
敦化而不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉亦
見其絕於彼而生於此而因以著其往來之象爾惟人
亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已放之
心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁
於外則本心全體即此而存固然之善自有所不能已
爾嗚呼聖人于復之卦所以贊其可以見天地之心而
又以為德之本者其不以此歟復齋記通論復姤二卦
朱光遍炎宇微陰眇重淵寒威閉九野陽德昭窮泉文
明昧謹獨昏迷有開先幾微諒難忽善端本綿綿掩身
事齋戒及此防未然閉關息商旅絕彼柔道牽感興詩
問陰何以比小人曰有時如此平看之則都好以類言
之則有不好然亦只是皮不好骨子却好大抵發生都
則是一箇陽氣只是有消長陽消一分下面陰生一分

又不是討箇陰來即是陽消處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇夔孫先生云看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上至天為四月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生于下都不見得天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自運一匝然又有那大轉底時候蓋天本是箇大底物須大着心胸看不可拘一不通也通論復艮二卦復卦便是一大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉復卦復是五陰下一陽艮是二陰上一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下便是震動底意思在上則沒

去處了只得止故曰艮其止

賀孫

纂註

程子曰災天災自外來眚已過由內作蔡氏曰迷迷失也位亢

而獨遠乎剛不能自復者也南軒張子曰易之爻辭鮮有如是之詳其凶鮮有如是之極者而獨於復之上六言之蓋自亡家覆國反道敗德无所不在其源蓋起於一念之微不能制過之爾夫以陰柔之才去本之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒總論六爻卽行可曰復六爻有動而卽復者初之不遠復是也有屢失屢復者六三之頻復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自考是也初為明睿之君子知過則改上也二四為樂善之賢者舍己從人次也六五為不踐跡之善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉民斯為下矣

震下
乾上

無妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

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為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 无望字出春申君傳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錄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愈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個直卿云說實理字又說自然字便有精處在且如天命流行祇有箇自然底道理不期然而不能不然者也天下雷行物與无妄是一自然之理无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可以不利於貞不可以彼之无常而吾之所守亦為之无常也若所守非正則有眚矣

昔即災也。看來微有不同。爾災是偶然生於彼者。昔是過誤致然。書曰：昔災肆赦。春秋曰：肆大眚。皆以其過誤而赦之也。個昔是過誤。纂註：程子曰：動以天為无妄。動災便直是自外來。砥。纂註：以人欲則妄矣。无妄言至

誠也。至誠天之道也。天之化育生生不窮。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。利貞法无妄之道。利在貞正。失正則妄也。雖无邪心。苟不合正理。則妄也。乃邪心也。初

九无妄往吉

以剛在內。誠之主也。如是而。纂註：徐氏曰：往其吉可知。故其象占如此。初剛當

位而動。為无妄之主。動以正者如是而行。何往非吉。六二不耕獲不菑畲則利有

攸往

柔順中正。因時順理。而无私意。期望之心。故有不耕獲不菑畲之象。言其无所為於前。无所異於後。

也。占者如是。則附錄。看來只是也不耕也不穫。只見成利有所往矣。領會他物事。淵爻辭。分明說道不

耕獲了自有一般時節都不須作為砥嘗謂此爻乃自
始至終都不營為而偶然有得之意耕獲苗畝率事之
始終而言也當无妄之世事蓋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
也大抵此文所謂无妄之福
而六三所謂无妄之禍也當六三无妄之災或繫之牛

行人之得邑人之災

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

行人牽牛以去而居附錄六三便是无妄之災或繫之
者反遭詰捕之擾也

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者縱貧賤窮
避咎趨吉一以貞勝者是也砥纂註劉壽翁曰六三

所謂匪正者也故有災然出愚謂牛離象初至四似
於意料之外故曰无妄之災○離繫艮止義二至四互

艮行人震動象
邑人艮止象

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有

為之占也

九五无妄之疾勿藥有喜

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故其象占如此

附錄

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然久則自定所以勿藥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故聖人因象示戒銖上九无妄行有眚无攸利也但其窮極而不可行兩故其象占如此

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

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
 附錄先生論大

也 不家食謂食祿於朝不食於家也

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 〇 愚謂利貞指九三言
 貞之辭不家食吉利涉大川即利有攸往之義卦辭惟
 九三爻當之大畜以艮上乾得名而自利貞以下則皆
 取乾上進行健之義大抵易窮則變畜極則通名卦所
 主雖在於畜而卦辭則不專取畜義斯其所以為易也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取
 其義初九為六四所止故其占往則有

危而利九二輿說輶九二亦為六五所畜以其處中
於止也故能自止而不進有此象也九

三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往三以陽居健極

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艱貞閑習乃利於

有往也曰當附錄時舉問九六為正應皆陰皆陽則為

為日月之日附錄無應獨畜卦不爾何也曰陽為陰所

畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求也又

曰上九已通達無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

爾銖良馬逐可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿

衛然後利有攸往設若恃馬之纂註蔡氏曰凡剛進而

壯而忘艱貞之戒則必不利矣上遇柔則利遇剛

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
○為馬蓋括此爻之例也
愚謂良馬乾象說卦稱乾
六四

童牛之牯元吉
童者未角之稱
牯施橫木於牛角以防
其觸詩所謂福衡者是也
止於未角之時

時為力則易大善之吉也
故其象占如纂註程子曰
人此學記曰禁於未發之謂豫
正此意也
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
刑戮莫若止於初

○愚案詩傳云福衡施於牛
童牛而加牯則元吉也
角所以止觸也
周禮封人云凡祭飾其牛牲設其福衡是也
牛離象三至上似離

童良象牯艮止義大畜之六四
在无妄則為六三故无妄稱或繫之牛而大畜稱童牛
之牯皆於離艮取象與義也

六五豮豕之牙吉
陽已進而止之不若初之易矣
然以柔居中而當尊位是以得纂

其機會而可制故其象如此
占雖吉而不言元也

其機

註

程子曰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

若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法積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王氏曰豕去勢曰積蓋牡豕曰豨攻其特而去之曰

積
上九何天之衢亨

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

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

衢亨是也人傑通論大畜之旨小畜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總論六爻大畜下三爻取自畜而不進上三爻取畜彼而不使進然四能止六於初故為力易五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

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

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貞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貞則吉也
附錄 問本義所養之道與養身之術曰所養之道如

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者是也學蒙頤須是

貞則吉何以觀其貞不貞蓋觀頤是觀其養德是貞不貞自求口食是又觀其養身是貞不貞淵
初九

舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵垂也朵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筮註 徐氏曰頤卦全體內欲凶之道也故其象占如此 柔外剛有龜象朵動

也頤頤也朵頤下動震象又曰靈龜以靜為養朵頤以動為養也舍爾靈龜而觀我朵頤者失其靜養之道而

溺於動養之欲也

○愚謂爾我若作四與初言謂初自舍爾之靈龜反觀我而朶頤也

六二頤

頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違于常理求養於上則往而得凶丘土之高者

上之象也

附錄

直卿云頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食于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於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不可涉大川爾

○愚謂勉齋

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

見矣丘頤指六三拂頤貞凶十年勿用无攸利陰柔不上艮為山象

處動極拂於頤矣既拂於頤纂註徐氏曰十者數之終雖貞亦凶故其象占如此

用无所往六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎柔居上而

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逐逐求而繼也又能如是則无咎

矣附錄銖問其欲逐逐如何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纂註蔡亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

曰艮體靜止是能靜六五拂經居貞吉不可涉大川六

陰柔不正居尊位而不能養人附錄六五居貞吉正如反賴上九之養故其象占如此洪範用靜吉用作

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涉險阻則不可也銖五陰柔之才但守貞則吉

纂註

通論豫六五丘行可曰豫五故不可以涉患難

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剛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

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

纂註丘行

可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

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二

陰不勝其重故有棟橈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

問大過既棟橈是不好了又如何利有攸往曰彖辭

因剛過而中巽而說行如此

所以利有攸往乃亨也砥 初六藉用白茅无咎

當大過之

時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎

附錄

藉用白茅亦有過慎之意

此是大過之初所纂註馮氏曰藉以初言茅以其過尚小在淵

六言取以柔乘剛之象 九二枯

楊生稊老夫得其女妻无不利

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

○愚謂楊木多傍水而生巽木近

兌澤故有楊象當大

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛

居剛不勝其重故象橈而占凶

○愚謂九三以剛居剛本无橈象而云不勝其重故橈者非謂九三自不勝

其重指初言耳又以全體觀之三四為棟三在四下亦有傾橈之象彖稱棟橈獨九三當之三其致橈之由者

九四棟隆吉有他吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之

則過於柔矣故又纂註蔡氏曰他謂初也四位高初柔戒以有他則吝也
四與初應或牽於柔亦
○愚謂三四為棟四在
各道也故曰有他吝
三上有棟隆之象
九五枯

楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占

皆與
○愚謂老婦上也士夫五也華英也生華榮於上
二反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
上六過涉滅頂凶无咎

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亦如此
附錄象曰不

某謂東漢諸人不量淺深至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也賜總論一卦問大過卦曰大過陽剛過盛不相對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

有他吝九五以士夫為老婦所得但能无咎亦不為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎則是事雖凶而義则无咎也

銖通論大小過程先生說此為大過即是常事之大者耳使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這都是常人做不得底事唯聖人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之時做大過底事當小過之時做小過底事當過而過理也豈可謂大過不是事之過只是事之平常乎大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多

立賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此勿武
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又曰易傳道
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須云大過亦是常理
始得又曰四陽在中如何是大過二陽纂註蔡氏曰涉
在中又如何是小過這兩卦曉不得砥以上言柔過乎上故有減頂之象凶亦多矣總論六爻
馮氏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
皆為棟象上隆下橈也二與五對為枯楊之象上華下
穉也初與上對初為藉用○愚謂過有過多之意大小
白茅而上為過涉減頂也則以陰陽言大過陽多於
陰而稱大小過陰多於陽而稱小然大過以四陽在中
言小過以四陰在外言者以陽自內而過者為主陰自

外而過者為客亦內陽外陰之微意又嘗細觀之大過
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

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷
也其象為水陽陷

陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實
為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此
錄問橫渠云博學於文只要得習坎心亨何也曰見得
這事理透了處斷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碍如彼又不通便是險
阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨個又云
不特看文字且如學這一件物事未學時心裡不曉既
學得了心裏便通曉得這一事若這
一事曉不得於這事上心便黑暗

纂註

程子曰陽實
在中為中有

孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石
蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則
能出險有可嘉尚謂有功
初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居

重險之下其陷益深故其象占如此

纂註

程子曰窞坎中之陷處

九二坎有險求小

得

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小得也

○愚謂小指陰言一剛

居中兩陰附比故有求小得之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿

用

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此枕倚着未安

之**附錄**

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有險也銖險且枕只是前後

皆是枕便如枕頭之枕砥

○愚謂險下險也且枕又枕乎上險也

六

四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用

缶為一句今從之貳益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受明也始雖艱阻終得无咎故

附錄

樽酒簋做一句自是說文如此砥又曰今人硬作貳簋其實无貳簋之實

陸德明自注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某穿鑿却有古本若自強為一說无來歷不是聖賢言語矣蓋鄉不由户而自牖以言艱險之時不可直致也季札納約自牖雖有向明之意然非是路之正淵或問其次致曲與易中納約自牖之意亦略相似納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而推之是如此否曰是時舉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。九五坎不盈，祇既平无咎。九五雖在坎中，然以陽剛中正居尊位而

其時亦將出矣。附錄祇字他无說處，看來只得作抵字

故其象占如此。附錄解復卦亦然，不盈是未平，但將來

必會平二與五，雖是陷於險中，畢竟是陽會動陷。

他不得如有字如維心亨如行有尚，皆是他砥。上六

係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。以陰柔居險極，故其象占如此。附錄

微纆釋文云：三股曰徽。纂註徐氏曰：微纆叢棘皆坎象

兩股曰纆，皆索名。銖程子曰：上六以陰柔居險

之極，陷之深者也。取牢獄為喻，如係縛之徽纆，自寘于

叢棘之中，陰柔而陷之深，其不能出矣。故云：至於三歲

之久，不得免也。其凶可知。

知叢棘如今之棘寺云。

離上離下。離利貞，亨。畜牝牛，吉。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牝牛則吉也
附錄 離便是麗附

多說做麗也有兼說明處也有單說明處明是離之體

麗是麗着的意思想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

便是這意古來自這般兩用底字且如亂字又喚做

治洲問離卦是陽包陰占利畜牝牛

便也是宜畜柔順之物否曰然砥

陰麗於上下之陽則為附麗之義取

其中虛則為明義其象為火為日

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**

以剛居下而處明體志欲
上進故有履錯然之象敬

之則无咎矣戒

纂註

徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌居離之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

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎

中而得其正故

附錄

惟六二一爻柔麗乎中而得其正其象占如此故元吉六五雖是柔麗乎中而不

得其正特借中

○

愚謂二中正故元吉五中而

九三日

是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

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占者宜如是也

附錄

叔重問日昃之離曰死生常理也若不能

安常以自樂則不免有嗟感又問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處曰人固知常理如此

只是臨時自不

纂註

蔡氏曰日離象昃也下體之極能安耳時舉明將衰也鼓缶而歌當衰而樂也

大羞之嗟當衰而哀也夫有盛必有衰有始必有終有生必有死理之常也明智君子亦惟順其常而已不樂則哀皆為生死動其心而○愚謂記七十曰羞左傳云不能順其常者也故凶天子以伯舅羞老是也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象

如附錄

九四有侵凌六五之象故曰突如其來如離為火則有自焚之義故曰焚如死如棄如言其焚

死而棄也砥焚如

弗戢自焚之意淵纂註程子曰九四離下體而升上體繼明之初剛躁而不中正突如

其來失善繼之道又承六五陰柔之君有剛盛陵燦之勢氣焰如焚故曰焚如四之所行不善如此必被禍害

故曰死如衆所棄絕故曰棄如六五出涕沱若戚嗟若吉

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吉戒占者宜如是也

纂註

程子曰六五有文明之德然以

柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟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總論二五爻鄭東谷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總論坎離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

上九王用出征有嘉折首獲

匪其醜无咎

剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此

附錄

總論坎離坎象

為水水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰者也離象為火火體陰而用陽蓋三畫卦中陰而外陽者也時舉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

橫渠云陰陽之精互藏其宅正此意也

砥筭注蔡氏曰王

五也。上以陽剛居五之上處離之極剛明可以及遠。五惟用之出征則有嘉美之功折取也。首猶魁也。醜類也。然出征之道不可恃剛太過。惟折取其魁首執獲其非類而已。所謂殲厥渠魁脅從罔治也。故无咎。又曰離為甲冑戈兵故有征伐之象。

周易本義附錄纂註卷一

謹案第二頁後三行而於八卦之上各加八卦刊
本於訛為據本義各本改

第三頁前六行恐當於大象言之刊本象訛傳據
朱文公易說改

第三頁後六行或問又有所謂不可貞者如何刊
本問訛謂據易說改

第八頁前四行蓋是為卜筮言刊本是為訛為是
據語錄改

第十頁前六行陰氣盛也言霜之積刊本也訛極
言訛也據本義集成改

第十二頁前八行本別無陰只是陽盡處便是陰
了刊本別訛則據語錄改

第十五頁前三行附錄刊本訛纂註今改

第十六頁後三行某作如此說粗勝近世人硬裝
一往事刊本粗訛初據語錄改

第十八頁前五行蓋上九以陽剛居上刊本陽剛

訛剛陽據本義集成改

第二十二頁後八行故其象占如此下刊本注淵
字按此係朱子本義淵字衍今刪

第二十四頁前六行則誠有弊病刊本弊病訛病
弊據語錄改

第二十四頁後一二行筮者得之刊本訛筮得之
者據本義各本及集成改

第三十一頁後四行人象也刊本脫象字據語錄

增

第三十七頁前五行以剛居柔便有反則底道理
刊本則訛側按象傳言困而反則今據改

第三十九頁前八行已讀為亨矣刊本享作亨據
本義集成改

第四十六頁前七行以剛承柔刊本承訛乘據本
義各本及集成通釋諸書改

第四十七頁後一行則其志真可法則矣刊本真

訛貞據語錄改

第五十七頁後二行每時中漸漸剝至一日方剝
得三十分之一刊本至訛全據易說改

第六十頁前六行聖人開遷善之門刊本門作道
據本義集成改

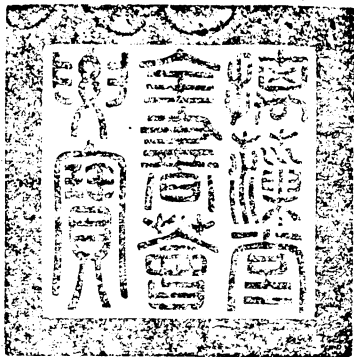
第六十五頁後六行牛離象三至上似離刊本似
訛以今改

第七十二頁前二行復卦亦然刊本復訛後按復

初爻有无祇悔故云今改

第七十四頁前六行坎象為水刊本水訛陰據語

錄改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣郭寅

謄錄監生臣許祖懷