

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄蔡註卷二

詳校官祭酒臣韋諲恒

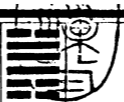
欽定四庫全書薈要卷三百七十四

經部

周易本義附錄纂註卷二

元 胡一桂 撰

下經

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止

則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女
男先于女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨
而利貞取女則吉蓋感有必通之理纂註程子曰咸感
然不以貞則失其亨而所為皆凶矣纂註也不曰感者
咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復
甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感

則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相
感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相
感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相
感之道利于正也不以正則入于邪惡矣如夫婦之淫
姦君臣之媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取
女吉以卦才言也柔上剛下二氣感應以相與止而說
男下女以此義取初六咸其拇拇足大指也咸以人身
女則得正而吉也象也感之高淺欲進未能故不言吉凶此
卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也附錄咸皆是
義問內卦艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交
感之義却是要動所以都說動卦體雖說動然繞動便
不吉動之所以不吉者六二咸其腓凶居吉腓足肚也
以其內卦屬艮故也個六二咸其腓凶居吉欲行則先
自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能
固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶

而靜纂註徐氏曰咸體宜靜二柔不
吉也知順理而躁妄失正故凶九三咸其股執其

隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之
意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往

則吝矣故此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股

之上悔之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感
物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正
而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若
憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不
復能及附錄往來有自然之理惟正靜為主則吉而悔
遠矣亡至于憧憧則私意為主而思慮之所及
者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過
則將之全掉脫不下今人皆患于无公平之心所以事
物之來少有私意雜焉則陷于所偏重矣木之往來是
感應合當底憧憧是私感應自是當有只是不當私感

應爾淵問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否
曰非也曰這只是對那日往則月來月底說那箇是自然
之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加
一箇忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計
獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇
忙又曰憧憧是一心方欲感它一心又欲它來應如正
其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井
之時此心方怵惕要去救它又欲它父母道是好這便
是憧憧底病個聖人未嘗不教人思只是不可憧憧
這便是私了感應自有箇自然底道理何必思它淵纂
註蔡氏曰四當心位不曰感其心者感通之道如天地
聖人无不感通者亦惟此理之公无係于物云爾有
心則拘矣故不言心程子曰聖人感天下之心如寒暑
雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之
謂也貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以
感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是

其朋類則從其思也。以有係之私心，既主于一隅，一事豈能廓然无所不通乎？定性書曰：天地之常，以其心普萬物而无私，聖人之常，以其情順萬物而无情。故君子之學，莫若廓然而大公，物來而順應。○朱子曰：廓然大公，便不是憧憧物來順應，便不是朋從。爾思此只是比而不周，周而不比之意。九五咸其脢，无

悔，脢背肉在心上，而相背不能感物，而无私繫九五適當其處，故取其象而戒占者，以能如是則雖不能感

物而亦可。纂註：蔡氏曰：脢无所感，上六咸其輔頰，舌以无悔也。者无所感，故无悔。上六咸其輔頰，舌皆所以言者，而在身之上，上六以陰居說之終處，咸

之極，感人以言而无其實，又兌為口，舌故其象如此。凶

咎可附錄。總論六爻咸上一畫如人口，中三畫如人脚之象。砥纂註：總論六爻

蔡氏曰：咸感也，感通之理，具于一心，惟能存其寂然不動之體，則感而无不通矣。故无心者不能感，而用

心者不能咸感也初之拇二之腓三之股上之輔頰舌皆用于心以動為感者也五之脢无心而不能感者也故皆不得咸感之正惟四當心位可得咸感之正者然有心于致感則所感非光大之感也故又以憧憧之思

戒為

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下

震雷巽風二物相與巽順震動為順而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守貞則乃附錄恒非一定之謂為得所常久之道而利有所往也附錄故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以任則任可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也道夫如君尊

臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常砥能常而後能變及其變也常亦只在

其

中間纂註程子曰恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可常之道也為有咎矣夫所謂恒謂可恒

久之道非守一隅而不知變也故利于有往惟其有往故能恒也一定則不能常矣徐氏曰聞之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚于一偏則

非道矣

初六浚恒貞凶无攸利

然初居下而在初未可以初與四為正應理之常也

深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒為巽之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

纂註

程子曰世

之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也

九二悔亡

以其久中故得亡也

九

三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故

為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正

而不恒為可羞吝中戒占者之辭

附錄

承如承奉之承如人送羞辱與之也

九四田无

禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

纂註

蔡氏曰四為動主處

位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽田者奔馳无常所故取以為象

六

五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之

道非夫子之宜也故其象占如此

附錄

問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶

曰固是如此然須看得象占分明六五有恒其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此爻不是既為婦人又為夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德為

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震

終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

纂註

總論六爻蔡氏曰恒

常也一體而舍二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未常已也故知不易者則拘常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或厭常或亂常故凶且吝惟二五居中幾于得恒之正者然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其惟象乎

論咸恒二卦程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所
以上經首乾坤下經首咸繼以恒也蔡氏曰上篇首乾
坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣
形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也
使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚
皆自然而生者也又曰咸少男在少女之下以男下女
是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦
居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之叙
則長當謹正故兌艮
為咸而震巽為恒也

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當
退避故為遯六月之卦也陽雖

當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但
二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能
遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之
故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否

之初二兩附錄避字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所

利貞是見其浸長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是它之福曰是如此與否初二兩爻義相似砥初

六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占

可免附錄遯尾厲這時節去不速了所以危纂註蔡氏

剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其

時不可六二執之用黃牛之草莫之勝說以中順自守

遯之志也占者附錄此言象而占在其中六二纂註蔡

固守亦當如是亦有此德也說吐活反物草堅固之物如執係之以牛草也○愚謂遯以四陽

則厲二不言遯三四五上皆言遯是陰爻无取于遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遯之義也今本義謂二有必遯之志愚非敢求異也姑記其說如此九三係

遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉

蓋君子之于小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此附錄

徐氏曰係戀也三比乎二宜遯而係

故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人之道也故以畜九四好遯君子吉小人

臣妾則吉施于大事則不可也九四好遯君子吉小人

否下應初六而乾體剛健有好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人附錄否方九纂註徐氏曰好猶情好契好也四

否也反殊否方九纂註又剛位柔故又設小人之戒

九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯附之嘉美者也占者如是而貞則吉矣

錄

問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是

去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見

小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒它貞正

始得上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如

此肥者寬裕

自得之意 纂註 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小

柔最遠高而无應剛而能

決遯之速者也故无不利

乾下 震上 大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假

言但利在 初九壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯

時壯于進者也故有此象居下而
壯于進其凶必矣故其占又如
纂註 徐氏曰趾在前

未可進也趾進則進
○ 愚謂必字
九二 貞吉 以陽居陰

犯乎剛而其凶必矣
○ 釋有孚義
九三 小人

正矣然所處得中則猶可因以不失其正故
戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三 小人

用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
過剛不中當壯之時是小人用

壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過于勇

者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也

羸困也貞厲之
蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔不

占其象如此
慮之決也處位不中而好進前犯

乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兌象

兼三爻看亦有兌象兌為羊羝羊喜用其角而觸者藩

四也羸拘纒纏也進則為
九四 貞吉 悔亡 藩決不羸

四所困故以羝羊羸角為象

壯于大輿之輓

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩

焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輓亦可進附錄通之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此也附錄論

二四爻九二貞吉只是自守而不進九四却是可有進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二

陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也 綦 蔡氏曰九四

剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无困也輓在車之下

所用以行者下乘 六五喪羊于易无悔 卦體似兌有羊象馬外柔而內

剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言

忽然不覺其亡也或作疆場 附錄 此卦多說羊是兌之場亦通漢食貨志場作易 屬蔡季通曰這箇是

夾註底兌卦兩

畫當一畫淵

纂註

徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸

藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得

吉附錄

上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有

可進之理但必艱始吉耳銖或問恐此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如何曰當如大畜例通論諸卦問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了纔過便不好却是易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好問此正與見羣龍无首吉

利永貞一般曰然却纂註 蔡氏曰羝羊取在上用角之

是變了故如此道夫 義大壯之時剛者壯也柔居

動體之極見剛者壯亦從之而用壯不知其不可也故

其進退皆无所利艱則吉者苟知其難能安乎柔而不

進則 愚謂九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲

吉也 進上六居震體之極在上卦之上動極而在上

故皆取羝羊用角之義又三與上為正應本當有合者

也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上

雖與三為應而窮于上故既不能退而得乎三又不能

遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶可成其

耳吉

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也

錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德

又其變自觀而來為六四之柔進而上行以

纂註

徐氏曰晉

至于五占者有是三者則亦當有是寵也

進也不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義故為晉上

離下坤大明在上下體順附有諸侯承王之象馬坤象

蕃庶坤象象晝日三接離明在上象如晉文公朝王王

賜之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策三出

出入三覲事見左初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

傳信公二十八年初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守

貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

錄問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎

又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之

曰推如在彼而吾不可以不正六二晉如愁如貞吉受

罔孚在上而吾不可以不裕

茲介福于其王母者如是而能守貞則吉而受福于王

纂註毛氏

母也王母指六五蓋享先妣之吉
占而凡以陰居尊者皆其類也
附錄 問享先妣之吉
占曰周禮有享

先妣之禮大司樂乃舞夷則
徐氏曰六二欲進而才

歌小呂舞大濩以享先妣
柔無應故晉如復愁如

言不能無憂也然上雖無應而同德相感故受
六三衆

茲介福于其王母也介大也言受六五之福也
六三衆

允悔亡 三不中正宜有悔者以其與下二陰
附錄 象允

悔亡占也 錄問六三如何見得為衆所信而悔亡也
象也

衆方不信雖云信之亦安能悔亡曰晉之時二陰皆欲
上進三處地較近故二陰皆從之以進問如何得

悔亡曰居非其位本當有悔以其得衆故悔可亡
纂註

徐氏曰衆坤象蔡氏曰晉進也惟明故能進初二在下
速明而未敢進故推如愁如三順極明近與衆同志上

行故衆 愚謂三處順之極由初之罔孚二之
九四晉

允悔亡 愁如以至于三則順之極而衆允矣
九四晉

如鼯鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼯鼠之象占者如是雖貞亦危也

纂註

蔡氏曰九四下連二三有艮象故稱鼠才剛故稱

而不敢進鼯鼠之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉

无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利

之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占爾

附錄

失得勿恤此說失也亦不須問他得也不須

問他自是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉淵失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如仁人正其誼不謀其利明其道不計其功相似又曰人當着此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自

无所不
利也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上

九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其貞亦可吝矣

附錄

問上九剛進之極以伐私邑安得吉而无咎曰以其剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易中言

伐邑皆是用之于小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方三年克之之類維用伐邑則不可用之于大可知維用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至于過矣道夫伐邑如墮費墮邱之類是也銖上九貞吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝爾貞吝之義諸義只云貞固守此則吝不應于此獨云于正

纂註

徐氏曰離為戈兵故有伐象邑謂內地之私邑坤體在下之象

愚謂晉其角與姤其角同義皆剛上之象屬惟于四上文言之剛爻故屬

離下坤上
明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又

其上六為暗之主六五近之故占者利于艱難以守貞而自晦其明也

初九明夷于飛垂

其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象

占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也

纂註

蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之謂也曰垂翼曰

不食曰有言皆傷之謂也言當明夷之初進而有傷也去上獨遠故傷者淺程子曰昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼傷故垂君子于行三日不食君子明照見事之微故行去避之謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始見傷未顯而去之則世俗孰不疑恠故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見恠而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為六二明夷夷于左股用拯明而揚雄所以不獲其去也

馬壯吉

傷而未切救之速則纂註徐氏曰初傷其翼所免矣故其象占如此傷猶淺二傷及股則

害于行矣二在下故曰左兵法前為右後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則獲免于難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上于行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞剛

居剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起于夏臺文王興纂註蔡氏曰于美里正合此文之義而小事亦有然者南狩離

明之狩也大首上也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭此爻之義

未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者
得意于遠去之義言並而得此者其自處當如是也蓋
離體為至明之德坤體為至闇之地下三文在闇外
故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而
尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫
故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自
傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋
下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

附錄

六四爻

以為是姦邪之臣先盍感其君心而後肆行于外殊不
是上六是闇主六五却不作君說六四之與上六既非
正應又不相比又況下三文皆說明夷是好底何獨此
爻却作不好說故某于此爻之義未詳但以意觀之六
四居闇地而尚淺猶可以得志而遠去故雖入于幽隱
之處猶能獲明夷之心于出門庭也
劉壽翁曰微子帝乙之元子紂
子去暗尚遠可以
得其本心而遠去

纂註

劉壽翁曰微子帝乙之元子紂
之庶兄也知其君之不可以圖

存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從其留也無救于宗祀之滅其去也猶足以存什一于千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意 ○愚謂腹坤象四進坤

者微子獲存宗祀之心意也 ○體故曰入其去上六

猶隔六五故以四為左腹獲得也傷人之明者上也入

其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可

避去故曰六五箕子之明夷利貞 居至闇之地近至闇

于出門庭 之君而能正其志箕

子之象也貞之至 附錄 問商有三仁集註言三子之行

也利貞以戒占者 不同而同出于至誠惻怛之意

微子之去欲存宗祀比干之死欲紂政行可見其至誠

惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見曰箕子比干都是

一樣心箕子偶然不撞着紂之怒自不殺它然它見比

干恁地死若更死諫无益于國徒使人君有殺諫臣之

名就它處此最難微子去却易比干一向諫死又却索

性箕子在半上落下最是難處被它監繫在那裏不免

佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之它外雖狂而心則定也寓爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之淵 上六不明晦初

登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至于

自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

纂註

徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗

極所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可拯之道也三則與上為正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則迫近于難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢

○

愚謂下五爻皆說明夷是所處之道不同有如此 有明而見傷者也上一爻

說不明晦是實晦而不明者也。以卦言則傷離之明者，在坤坤為晦，以爻言則傷下五爻之明者，在上上獨為晦，各有不同也。

離下

家人利女貞

家人者一家之人，卦之九五六二外內各得其正，故為家人利。

女貞者欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

纂註

蔡氏曰：女二也，二居內而位正，利女正也。○謂

四亦女之正者，然爻惟二稱貞，吉則六二一爻尤重。

初九閑有家，悔亡。

初九以剛陽處有家

之始，能防閑之，其悔亡矣。戒占者當如是也。

纂註

程子曰：初，家道之始也。有

則人情流放，必至于有悔。失長幼之序，亂男女之別，傷恩義，害倫理，无所不至，能以法度閑之于始，則无是矣。

故悔

六二无攸遂，在中饋，貞吉。

六二柔順中正，女之正位乎內者也。故其象占

如纂註 徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂
此纂註 專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂

惟酒食是議者也貞吉者居中 ○愚謂采蘋采蘋之詩
得正固守巽順之道所以吉也 以公侯夫人奉祭祀

為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀益饋事之大
者婦无遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中

饋言彖辭所謂利女 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻
貞者其六二當之歟

終吝 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之
象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝

之道也占者各以其 附錄 先生因喫茶罷曰物之甘者
德為應故兩言之 喫過必酸苦者喫過必甘茶

本苦物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始
于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之

各得其分則至和又如家人嗃嗃 纂註 徐氏曰嗃嗃嚴
悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理 急之意嘻嘻笑

樂元節也九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎
二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝
義苟剛而不中雖過于嚴而有悔厲然而家道齊肅人
心祇畏猶為家之吉而未失道也若笑樂无節而情愛
暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫
六四富家大吉陽主

義陰主利以陰居陰而附錄
在上位能富其家者也占法陽主貴
陰主富淵纂註
徐氏曰六四當

位應剛又介二剛之間以柔得剛以
虛受實莫此之盛故曰富家大吉
九五王假有家勿

恤吉
假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五
剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于

其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后
妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也
附錄 王假有

這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家淵有家
之有只是如風夜浚明有家亮采有邦之有有字虛字

非如奄有四 上九有孚威如終吉 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠

之道占者必有誠 纂註 徐氏曰上九以陽剛居卦之終信威嚴則終吉也 家道大成人信之矣故曰有孚

然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如 身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

睽 兌下 離上 睽小事吉 睽乖異也為卦上火下澤性相遠異中女少女志不同歸故為睽然

以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦

體言之則六五得中而下應九二之剛是 初九悔亡喪

馬勿逐自復見惡人无咎 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有

喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人 附錄 喪馬勿逐然後可以避咎如孔子之于陽貨也 自復大率

睽之諸爻都如此多說先異而後同淵問見惡人其義何取曰以其當睽之時故須見惡人乃能无咎道夫

纂註

程子曰馬所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而

馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之

時雖同德者相與然小人乖異者衆若棄絕之不幾盡

天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶之道也又

安能化不善而使之合乎故必見惡人则无咎也古之

聖王所以能化姦凶為善良

革仇敵為臣民者由弗絕也

九二遇主于巷无咎

正應居睽之時乖戾不合必委曲相求

而得會遇乃為无咎故其象占如此

纂註 程子曰所謂委曲者

以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也當睽之時

君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非

邪僻曲徑也故夫子特云過主于巷末失道也 六三見輿曳其牛掣其人天且

剝无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠

方深故又有髡剝之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此 附錄 天合作而剝鬚也 篆文天作更方于

纂註

蔡氏曰與二也牛四也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无

應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡

厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

中之德故其象占如此

附錄

宗如同人于宗之宗淵

上九睽孤見豕負塗載

鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤

謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合

附錄 載鬼一車等語為亡這般事是差故其象占如此

異底事所以把世間差異事明之道夫通論小畜上九爻小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣至是而

纂註 徐氏曰上與三應本非孤者三柔為四方暢也

所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰也往遇雨則吉言往與三合而得吉也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也
足不能

進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小

過而來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴于能止而又不可以終于止處險者利于進而不可失其正也

附

錄 西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是箇變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來坎

是坤第二畫變艮是第三畫變

往往只取坎艮變坤義方子

纂註

程子曰西南坤方坤地也體順而易

東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利于順處平易之地不利止于危險處順易則難可紓止于險則難益甚

○

愚謂坎屬北方艮屬東北方合艮坎而為蹇是矣

不利東北也二陽盡變而之坤則是離東北而

就西南矣指言西南者

初六往蹇來譽

往遇險

來得譽

纂註

程子

曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入于蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾

知時之美譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又

蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者

但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

纂註

蔡氏曰王臣為五之臣也蹇蹇入難之深也匪躬之故為王之入

九三往蹇來反

反就二陰

得其安

纂註徐氏曰九三當位與上為應上柔元位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來

連連于九三

纂註

徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔合力以濟不足以濟五之蹇惟下連九三牽引

以進乃克有濟九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來

而助之者占者有是德則有是助矣

附錄

處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人

君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也。個或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主。○愚謂五為濟蹇之主當之砥。纂註徐氏曰明謂三五。二為濟蹇之臣故五

稱大蹇二

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无稱蹇蹇

來就九五與之濟蹇則有碩大之附錄

總論六爻問往蹇來碩曰來往

二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來

就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好

只是不往為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却

是蹇極有濟之理既是不往惟守于蹇則必得。見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功也。徐氏

纂註

徐氏

曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下得乎剛
可以出蹇故吉也總論六爻程子曰蹇之時惟能止為
善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為得蔡
氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

難解

之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難之既
解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往
居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易
之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則
宜早往早復不
可久煩擾也

纂註

蔡氏曰坎難震動動則離乎難解
之義也利西南者坎震東北之卦

也難解于東北至西南則无不利矣无所往其來復吉
往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜
也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解
者當急往而解之不可久擾也主外象言

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黃矢貞

吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位除三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為

去邪媚而得中直之象

纂註

徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃夫中直象貞吉謂得

能守其貞則无不吉矣

中道而吉也程子曰九二以剛中之才上應六五之君

用于時者也天下小人常衆六五以陰柔居高位其明

易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其

心矣況險難方解二既當用必須能去小人則可以正

君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸

三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田

之獲狐也羣邪不去君心一入則中直之道

无由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘

致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言難以正得之亦可羞也唯避而去之為可免爾

附錄

居六

三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇纂
小人乘君子之器底象故又于此發出這道理來

註徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二三以柔處二
剛之中頑然不解故有負且乘致寇至之象貞固守

此豈不愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有
可吝○互體之坎故有負乘致寇之象又負四乘二

為上所射亦九四解而拇朋至斯孚
有致寇至象九四解而拇朋至斯孚
不得其位而相應

應之不以正者也然四陽初陰其類不同
若能解而去之則君子之朋至而相信矣
附錄四能解
其拇者

以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間
以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣
纂註

徐氏曰明謂二四與二皆剛故曰朋解之時陽能解
陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也
六

五君子維有解吉有孚于小人
卦凡四陰而六五當君
位與三陰同類者必解

而去之則吉也乎驗也君子纂註程子曰六五居尊位有解以小人退為驗也為解之主人君之解

也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者

必小人也驗之于小人小人之黨既去則是君子能有

解也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利繫辭備矣纂註

蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉

內外之限三所居之地也解之不解者惟三用其所應

而解之獲之必矣故曰无不利

艮上 兌下
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

簋可用享損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上

損內益外剥民奉君之象所以為損也損所當損而有

孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用

享言當損時則至薄无害

附錄

二簋與簋載字不同可見其義亦不同

纂註

蔡氏曰內本乾外本

坤乾上文與坤上文往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內為貞主貞而言故為損徐氏曰孚信實也損所當損適時之宜而有孚信可行之理所謂有孚也可貞者可以正固守此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之曷之用問辭二簋享答辭下之奉上概謂之享燕禮之重亦謂之享古者享禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也程子曰損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故于損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本

于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉
養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流
于末者人欲也損之義 **初九已事遄往无咎酌損之**
損人欲以復天理而已 初九

當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往
以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦
當斟酌其 **纂註** 徐氏曰損者人情之所難而初又最下
淺深也 不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌

酌其義之淺深而不失 **九二利貞征凶弗損益之**
損已益人之道可也 九二

志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶 **纂註**
也弗損益之言不變其所守乃所以益上也 程子曰不

自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用
柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而唯知竭

力順上為忠者盖不知弗損益之義也游氏 **六三三**
曰兌之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒 **六三三**

人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上文以益坤三人行而損

一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相附與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

錄 三人行損一人三陽損一人一人行得其友一陽上去換得一陰來 淵纂註 蔡氏曰萬化

已三則為贊 六四損其疾使遄有喜无咎 以初九之陽剛益已而損

所當損也

其陰柔之疾唯速則善 纂註 徐氏曰柔過為疾忿欲之

戒占者如是則无咎也 類是也又曰才柔苟止而

或怠于從善初剛在下亦每難于益已苟非自損其過

自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者

寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆內外相應之情也

總論諸爻南軒張子曰當損而不損過也不當損而損

之亦過也酌損之弗損益之者言不過損也

所謂損一人損其疾者皆理之所當損也 六五或益

之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩貝為

朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能

附錄

易象自是一法

辭其吉可知占者有是德則獲其應也

如離為龜則損益卦皆說龜此類甚多倘損益二卦說

龜一在二一在五是顛倒說去未濟與既濟說鬼方亦

然纂註

蔡氏曰元龜直二十大貝雙貝曰朋十朋元龜也元龜有國之大寶言益之大也弗克違者不

求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有它

吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期于得之也徐氏

曰班固食貨志元龜昨冉長尺二寸直二千一百六十

為大貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十

朋故二千一百六十也又有公龜九寸為壯貝十朋侯

龜七寸以上為么貝十朋子龜五寸以上為小貝十朋

是為龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

寶四品

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

附錄

得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大淵總論損益卦陳埴說

損益先生曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也自是立不得寓大抵損益二卦諸爻皆互換損

好益却不好如損六五却成益六

二損上九好益上九却不好

柔往剛來得三之應不安處于下而應上之篤也總論

六爻蔡氏曰損之為義損下益上聖人不得已而用之

故卦下之辭必曰有孚釋象必言時爻辭初曰酌損二

上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟

三當可損之時耳大象言懲忿窒慾此則不
嫌于損又辭兼言益益不兼言損意亦可見
○愚謂上
正應利有攸往上應乎三也得臣无家三
應乎上也故六三曰得友上九曰得臣

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上
卦初畫之陽益下卦

初畫之陰自上卦而下于下卦之下故為益卦之九五
六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往
而利涉附錄 巽為木是卦中取象震為木
大川也 乃東方屬木五行之木也 璘纂註 蔡氏曰
興坤下爻往來剛來居內故曰益剛柔往來二五中

正故利有攸往上巽下震木下動也故利涉大川
初

九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受
上之益者也不可徒然無所報

效故利用為大作必
元吉然後得无咎 附錄

吉是事无咎是道理盖有事雖
吉而理則過差者是之謂吉

而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後
无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不
厚事若在下之人為在上之人作
事未能盡善自應有咎也人傑
纂註徐氏曰初剛在
益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位
卑志剛力小任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之
當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无
益有害皆為有咎此先王所以重用民力也
六二或

益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之

時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以
永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占
附錄
或益之十朋之龜句弗克違句于顯王
用享于帝吉是祭則受福底道理
六三益之

用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正
不當得益者也然當

益下之時居下之上故有益之以凶事者益警戒震動
乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚

中行而告公用圭
也用圭所以通信
附錄 益之用凶事猶書言用降
我山德嘉績于朕邦高
纂註

蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上為應故有凶
事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中行圭所以

通其中之信告公雖見于外而所用者亦惟在通中之
信而已徐氏曰三與上應而以為有凶事者以上有或

擊之凶而三位
又多凶故也
六四中行告公從利用為依遷國
三四皆不

得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合于中行
則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依益古者遷

國以益下必有所依然後能
立此爻又為遷國之吉占也
附錄 程昌寓守壽春敵人
來占得此爻遷來鼎

州後平楊纂註
徐氏曰四與初為往來之爻有下遷之
么有功淵
象遷國順下而動也古者建國有不便

于民則視民利用遷然必有所
依以立國蔡氏曰依謂近五也
九五有孚惠心勿問元

吉有孚惠我德

上有信以惠于下則下亦有信
以惠于上矣不問而元吉可知

纂註

蔡氏

曰心二也惠順也我以有孚而順二之心洪範所謂皇
建有極用敷錫厥庶民者也有不待形諸言語而獲元
吉也二亦以有孚而順我之德
上九莫益之或擊之立

心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫
益而或擊之立心勿恒戒之也

附錄

或字衆
无定主

之辭言非但一人擊之也立心勿恒
勿字只是不字非禁止之辭也

纂註

程子曰利者
衆人所同欲

苟公其心不失正理則與衆同利无侵于人亦欲與
之若切于好利嚴于自私求自益以損于人則人亦與
之力爭故莫肯益之
○愚謂恒九三亦巽體亦有不恒
而有擊奪之者矣
其德之戒說卦謂巽為不果為

進退為躁卦其立
心勿恒之意歟

乾下兌上

決揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往

決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以

呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭

附錄

決以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋

雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也 荅陳全父 孚號有厲若合開口處便雖

有劍從自家頭上落也須着說但使功罪各當是非顯白于吾何嫌道夫上卦有兌體兌為口故多言號 銖

纂註

程子曰小人衰微君子道或當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭

君位之前利有攸往者順剛而動其究為乾往无不利也初九壯于前趾往不勝為

咎前猶進也當決之時居下任附錄壯于前趾與大壯壯不勝宜矣故其象占如此初爻同此卦大率

似大壯只蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體爭一畫淵纂註之下初象程子曰九陽爻而乾體乃在

下而居決時壯于前進者也夬之時而往往決也故以

勝負言九居初而壯于進躁于動者也故有不勝之戒

陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也九二惕號莫夜有戎勿恤二九

當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕附錄王子獻卜

號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也附錄遇夬之九

二卜者告之曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥高九三壯于頄有凶君

子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是

欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在
 眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則
 雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然
 終必能決去小人而无所咎也温嶠之于王敦其事類
 此

附錄

卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰
 獨此一爻與上六為應也自是惡模樣 砥問壯

于頌曰君子之去小人不悻悻然見于面目至于遇
 雨而為所濡濕雖為眾陽所愠然志在決陰必能終去
 小人故亦可得无咎也盖九三雖與上為應而實以剛
 居剛有能決之象故壯于頌則有凶而和柔以去之乃
 无咎如王允之于董卓温嶠之于王敦是也淵有愠也
 自是不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道間
 與其徒曰吾輩何為服此歸 蔡氏曰雨上也獨行
 而借兵伐之正此類也 砥 遇雨獨應乎上也若
 濡不至為雨所濡也有愠有決之之意也以
 是為決決而无咎惟君子能之故稱君子

九四臀无

膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進

若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之附錄牽羊悔亡其說使前而隨其後則可以行矣得之許慎之淵纂

註 蔡氏曰腎无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五也牽羊謂牽挽五而進不暴

可以免悔也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也 ○ 愚謂兌

九五覓陸夬

夬中行无咎

覓陸今馬齒覓感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如覓陸

然若決而決之而又不過暴合于

附錄

覓陸是兩物覓者馬齒覓

陸者商陸皆感陰氣多之物也樂中用商陸其子紅學蒙中行无咎言人能剛決自勝其私合于中行則无咎

但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些个意思斷未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不着便走將那裏去又雖無此意孔子作象所以禪又辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中却不恁地看言人占得此文者能中則无咎不然則有咎淵 上六无號終有

凶 陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必附

錄 總論一卦問以五陽決一陰君子威而小人哀卦爻

戒懼不可安肆耶曰觀上六一爻則小人勢窮无號有

凶之時而君子去之道猶當如此嚴謹自做手脚盖

不可以其勢衰而安意

自肆也其為戒深矣 筮 註 總論六爻徐氏曰夬決也

一柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故于夬

之一卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備

者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢材之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夫夫之義而勇于一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

巽下
乾上

姤女壯勿用取女

姤過也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為過遇已非正又一陰而遇五陽則女德不正而壯之甚也取以自配

附錄

不是說陰漸長為女壯必害乎陽故其象占如此

一个女遇五陽是个不正當底如人盡夫也之事淵
上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅纂

註程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯
長也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之

女取女者欲其柔和順從以成家道始乃方進之陰漸
壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家

道敗矣姤雖一陰甚微然初六繫于金柅貞吉有攸往
有漸壯之道所以戒也

見凶羸豕孚蹢躅柅所以止車以金為之其剛可知一
陰始生靜貞則吉往進則凶故以二

義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢附錄
不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

歐公章疏言地震山石崩入于海某謂正是羸豕蹢躅
之義當極治時已栽培得這般物事在這裏了故直至

如今纂註徐氏曰金柅謂二繫牽也柔方進而過二則

道夫纂註牽于二而止故曰繫于金柅豕陰躁之物羸

豕初象踣躅跳躑也豕雖羸弱性必躁動言陰雖微而其勢漸進信不可止也

九二包有魚无

咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使過于眾則其

為害廣矣故其象占如此

纂註

程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應于四在姤則以

過為重包者直裹也魚陰物故初取魚象二于初若能固畜之如包直之有魚則于遇為无咎矣

九三

臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不過于初上无應于上居則不安

行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

纂註

徐氏曰剛居不正之

位而承乘皆剛後傷乎二前犯乎四故有臀无膚其行次且之象

○

愚謂始者夫之反始之九三在夫為

九四故皆有臀无膚其行次且之象

九四包无魚起凶

初六正應已遇于二而不及于已故

其象占

纂註

徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先于如此

應而无得故曰包无魚起妄動也彼得則此失四既失所遇安處順守可也苟妄動而求必得之則凶矣九

五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也

五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕附錄有隕自天言能回造化則自天本无而條有之象

來都換了上九姤其角吝无咎

角剛乎上者上九以剛這時節淵

故其象占

纂註

徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝與九三類然亦无咎陰不必過也總論六爻蔡氏

曰姤者以一柔遇剛而成卦過非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不

遇也五之舍章雖无相遇之道而處位中正也
上之吝最遠而窮也四之起凶遇不利正應也

兌坤
上 下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為
澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文

王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉
占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神

又必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既
聚則必見大人而後可以得亨然又必利于貞所聚不

貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚
則可以有所往皆占吉而有戒之辭
附錄 大率人之
精神聚于

已祖考精神聚于廟今人擇日祀神多取神在日亦取
聚意錄問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之

意也此是諸儒說易之大病非聖
人繫辭而明吉凶之意 荅潘謙之纂註
徐氏曰大人五
也貞二五位正

也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利于貞聚不以正其能亨乎大牲血祭之盛也物萃則用大牲以祭所以稱其萃之義也故吉時萃則動无不順故利有攸往程子曰王者萃聚天下之道至于有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也

初六有孚不

終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔于二

陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間必牽

引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦

可以纂註 徐氏曰二五正應宜萃也二以柔居柔中類祭矣

應猶未萃也人之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎 六三萃如嗟如无

攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无利唯

往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小吝矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮 九四大吉无咎 上比九五下比衆陰得交则无咎也 其萃矣然以陽居陰不

正故戒占者必大 纂註 蔡氏曰大者周徧之意下得乎吉然後得无咎也 民上得乎君大之義也居臣位

而據有衆柔非萃之正必上下周徧乃為 九五萃有位大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳

无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修

其元永貞之德而悔亡附錄問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有

匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當修其元永貞之德而後悔亡也

程子曰元永貞者君之德民所歸也故此天下與萃天下之道皆在此三者上六齋咨涕洟

无咎處萃之終陰柔无位求萃不得故纂註厚齋馮氏戒占者必如是然後可以无咎也

說也說極而悲愚謂兌體故有故其象占如此○齋咨涕洟象

巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉升進而上也卦自解來柔

上居四內巽外順九二剛中而五附錄南征吉巽坤二應之是以其占如此南征前進也

看命人虛拱纂註徐氏曰大人二也用見大人五當應底說話砥二也恤憂也六五柔中之君用見九

二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六允升大吉

初以

柔順居下巽之主也當升之時巽于

纂註

程子曰初以柔居巽體之

二陽占者如之則信能升而大吉矣

下上承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應于

君當升之任者也允信從也初之柔巽惟信從于二信

二而從之同

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦

○愚謂萃六二以中虛

為孚而與九五應升九二以中實為孚而

九三升虛邑

與六五應虛實雖不同而孚則一而已

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽

纂註

徐氏曰九三陽升進

臨于坤前無疑礙如入

六四王用亨于岐山吉无咎

義見

无人之邑言至易也

隨附錄

張洽問亨于岐山曰只是亨字時舉此是王者有事于山川之卦人傑王亨于岐山與亨于西

山只是說祭山川
祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而
○愚謂本義于隨卦就周言西山則王指
上通之義
文王孟子曰太王邑于岐山之下居焉

則文王亦
居岐也
六五貞吉升階
以陰居陽當升而居尊位必
能貞固則可以得吉而升階

矣階升
附錄
通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有
位匪孚元永貞悔亡皆謂其有位必當有

其德若无其德則萃雖有位而人不
信雖有升階之象而不足以升矣
上六冥升利于不

息之貞
以陰居升極昏冥不已者也占者過此无適而
利但可反其不已于外之心施之于不息之貞

而纂註
程子曰六以陰居升之極昏冥于升知進而
知止者其為不明甚矣君子于貞正之德終日

乾乾自強不息如上六不已之心用之于此則利
也以小人貪求无已之心移于進善則何善如之

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不
能自振之義

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

附錄

困卦雜理會不可曉易中有數卦如

此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如蹇剝否睽皆是不好卦只是剝則分明是剝所以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見

纂註

徐氏曰兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口多言人

誰信之困且

窮而已故戒初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

物

之底也困于株木傷而不能安也初六以附錄初六在

陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

至困者也株木不可坐臀在纂註徐氏曰株木根株无

幽谷幽深之谷坎陷象觀見也初柔本與四應困而在

下故有臀困于株木之象坎陷益下又有入于幽谷三

歲不覲之象不九二困于酒食朱紱方來利用享祀征

覲初不見四也

凶无咎

困于酒食厭飲若惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也

九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困于得其

所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非

其時故凶而于附錄問厭飲于所欲如何曰此是困于

義為无咎也

有困于不好事者此文是好文當困時則困于好事者

感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發

人不好底意思是因好物困也酒食厭飲亦是如此淵
問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀
神則神應之輝
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜
指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣
附錄

六三陽之陰上六陰之陰故
將六三言之則上為妻淵
纂註程子曰石堅重難勝
之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可

犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上
其不安猶藉
刺據蒺藜也 ○愚謂蒺藜象
九四來徐徐困于金車吝有

終初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六
方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正

故其占雖為可吝而必有終也金
車為九二象未詳疑坎有輪象也
纂註徐氏曰來謂初

來應也徐徐緩

貌

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刑者傷於上下上

下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久

而有說也占具象中

附錄

通論六二爻問二五皆利用祭祀是問如何曰它得中正又

似取无應而心專一底意思淵朱紱赤紱若如程傳說

朱紱王者之服赤紱臣下之服使書傳說臣下皆是赤

紱則可詩中却有朱芾斯皇一愚按赤紱則詩候人

句是說方叔于理又似不通

淵 ○ 三百赤紱采菽赤紱

在股天子所予車攻赤紱金烏記玉藻一命緼紱幽衡

再命赤紱幽衡三命赤紱蔥衡大夫以上赤紱乘軒則

赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服

朱紱斯皇乃方叔受命之服方叔周宣王卿士斯干云

朱芾斯皇乃宣王所生子之服程傳未知何據惟白虎

通云芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤紱註疏家

亦云天子諸侯大夫士綬各有制程傳
想本此但于經无證耳
筮註 徐氏曰徐
五中直同德相應始雖未應緩則應也蔡氏
曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異
上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困
于葛藟于臲卼曰動悔

之象然物窮則變故其占曰
若能悔則可以征而吉矣
筮註 徐氏曰葛藟纏繞之
高象震无咎者存乎悔言困已極矣有悔
則可出困而征吉矣困窮而通其謂是夫
○愚謂藟似
疏云一名巨荒似蔓連蔓而
生又柔象臲卼乘剛不安象

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎
水之下而上出其水故為井改邑不

改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也縵
 縵也羸敗也汲井幾至未盡縵而敗其瓶則凶也其占
 為事仍舊无得喪而又當 **附錄** 井是那擬不動底物事
 敬勉不可幾成而敗也 所以改邑不改井淵汔

至是作一句亦未縵井羸其瓶是一句意幾至
 而止如縵未及井而瓶敗言功不成也 學蒙 **纂註** 徐
 氏

曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉實四柔為井中
 空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井空處也有

全井象程子曰邑可改而之它井不可遷也故曰改邑
 不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆

得其用往來井井也无喪无得 **初六井泥不食舊井无**
 其德也常往來井井其用也周

禽 井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象
 蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣

纂註 徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品汚
 下不能强于為善无用于世為人所棄觀于此爻

可以知所當勉矣

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初

六功不上行

附錄

鮒沙隨以為井有蝦蟆廣

纂註

徐氏曰井谷者井旁穴也射下注也

鮒泥中微物蛙屬謂初甕汲水瓶也

九二剛中上无應

與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆

无與之故也嘗謂人才生世自非果于暴棄甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可以

進德良由上无應與而為之誘掖汲引者故上達之難

下達之易也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其

福則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為

附錄

可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決

不是說汲井又曰若非王明則无以收拾人才淵

纂註

徐氏曰潔潔治也惻傷也三以剛乘剛有井

其心寧不惻然有感故為我心惻可用汲者與上為應亦有三之潔者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受
六四井甃无咎
泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣
纂註 徐氏曰也四下乘井潔之剛雖才柔未能上出然元初之泥非二之谷上承井冽之剛將上出矣砌甃其井脩治之使勿壞雖未有濟物之功亦可无咎
九五井冽寒泉食
冽潔也陽剛中正象占者有其德
纂註 程子曰五以陽剛中正居高位其則契其象也才其德盡善盡美井冽寒泉食也

列謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也
于井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未
至于上未
及用也
上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收緇者也

亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出
為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占
者應之則必有
附錄

收雖作去聲讀義只是收也

纂註

程子曰他卦之終為極為

變惟井與鼎終乃為成功是以吉也總論六爻西溪李
氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四
井甃則甃二之谷既渫且甃則井道全也故五井冽
而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下

火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上
中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故

必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則附錄通論睽革卦問革與所革不信不通而反有悔矣睽相類睽上火下澤

則不相入此火在澤下有變革之理睽中女在前少女在後有相離之義而此以中女繼少女故曰革纂

注王氏曰民可與習常難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也蔡氏曰革不可遽必

已日而後革已日二日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利于貞則其悔可亡變不以貞則事有不可勝悔者古初九鞏用黃牛之革雖當革時居人所以重改作也初无應未可

有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有

為聖人之于變六二已日乃革之征吉无咎六二柔順革其謹如此中正而為

文明之主有應于上于是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也

蔡氏纂註

蔡氏曰一爻為一日過于初故曰己日己日乃可革之時征即革之謂五剛為應故吉而无咎

九三征

凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒

然其時則當革故至于革言

附錄

革言三就言三番結果成就如第一番商

三就則亦有孚而可革也

量這个是當革不當革說或一番又更如此

蔡氏

商量一番然後說成了却不是三人來說

淵纂註

曰處

革之後猶征不已則凶若一于貞固失繼革之義則危

就成也初未可革二則革之三則有孚故曰三就有孚

緡雲馮氏曰下卦之終

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有

火進過澤故征凶也

悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占

者有其德而當其時又必
有信乃悔亡而得吉也

纂註

蔡氏曰革則有悔悔亡
革而當也當則人心皆

信之矣故可改前之
命令湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚

虎大人
之象變

謂希革而毛毳也在大人則自新新民之極順天應人
之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得

此則有此應然亦必自其未占之
時人已信其如此乃足以當之爾

附錄

或問大人虎變
是就事上變君

子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來
這个事却不只是空殺子做得文王其命維新也是它

自新後如此克克明峻德然後黎民於變大人虎變正
如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈

曰小補之哉補只是這个裏破補這一些如聖人却是
渾淪都換過了如爐鞴相似補只是錮露聖人都是渾

淪換
纂註

蔡氏曰剛居中正故曰大人虎兌象虎變威
德變動自然變化之義占問決也未占有孚

素也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹

之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占

附錄

總論六爻革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變

者如之故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審于其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革纂註徐氏曰豹虎屬亦兌象也是到這裏方變了學蒙纂註豹變謂如豹之變其文蔚然居柔變化小于虎也小人頑而難孚至此已革其外貌而從之矣此承上文而言革道已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難革終則患其難守居貞之吉故于革之終言之

巽下
離上
鼎元吉亨

鼎亨鈺之器為卦下陰為足二三
四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有

鼎之象又以巽木入離火而致亨。鈇鼎之用也。故其卦為鼎。下巽巽也。上離為目。而五為耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五而下應九二之陽。故其占曰元亨。吉。衍文也。**纂註**徐氏曰巽下

位得中。應剛大善而亨通也。故曰元亨。以彖考之。恐无吉字。**初六鼎顛趾利出否得**

妾以其子无咎

居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四。則顛矣。然當卦初。鼎未有實而舊有否惡之

積焉。因其顛而出之。則為利矣。得妾而因得其子。亦由是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因敗以為功。因賤

以致貴也。**附錄**或曰據此爻是凡事須用與它翻轉了。却能

致利。曰不然。只是偶然如此。此本是不好底爻。却因禍致福。所謂不幸中之幸。蓋鼎顛趾本是不好

因顛傾出鼎中惡穢之物。所以反得利。而无咎。非是故意欲翻轉鼎趾而求利也。人謀得妾**纂註**徐氏曰妾初是無緊要其重却在以其子處。**淵**也。子四也。柔

巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也 九二鼎有實我仇有疾

不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣二能

以剛中自守則初雖近不能以就之矣 纂註 徐氏曰怨是以其象如此而其占為如是則吉也 耦曰仇不

善之匹也謂二五為正應而密比初柔陰陽相匹而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二

是我仇有疾不 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧我能即也故吉

悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎

耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如 附錄 問鼎耳革是如而是則初雖不利而終得吉也 曰三與五不相應

五是鼎耳鼎无耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必

纂註

徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉

離象膏爻柔象雉膏謂六五也亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而于六五无相遇之道有革異之情故其行則不通于雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉兩陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足

九四鼎折足覆公餗其形

渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剗謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣

故其象如此

纂註

蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初而其占凶也初趾方顛故有折足之象足折則鼎

覆而失 ○ 愚按邵氏開見後錄云王弼注鼎其形渥凶
其實矣 以為沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑渥

作劉音屋故新唐史元載贊用刑劉亦周禮劉誅云按
元載以罪誅贊云易稱鼎折足其刑劉劉諒哉周禮秋官
司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三
族屋讀如其刑劉之劉謂所殺不于市而以適甸師氏
者 也 六五鼎黃耳金鉉利貞 五于象為耳而有中德故云
黃耳金堅剛之物鉉貫耳以

舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其
占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

附錄 六五只為上已當玉鉉了却下取九二之應 纂註
來當金鉉蓋推排到這裏无去處了淵錄

程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主
也鉉加耳者也二應于五來從于耳者鉉也二有剛中
之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二
剛中巽體而上應相應至善矣所利在貞固而已六五

居中應中不至于失正而質上九鼎玉鉉大吉无不利

本陰柔故戒以貞固于中也

象而上于象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利盖有是德則如其占也

徐氏曰鼎以上出為用鉉所以舉鼎也五與上皆在上故皆以鉉言金一于剛玉則具剛柔之德玉鉉者上九

文剛而位柔也大吉无不利鼎道大成矣

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷

其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐

懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實也

黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕也

也此卦之占為能恐懼則附錄震來虩虩是震之初震

致福而不失其所主之重得來如此言人常似那

震來時虢虢地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪也

喪也。豈這個相連做一串下來。淵震卦震亨至不喪也。

豈作一項看。後來出可以守宗廟社稷。又做一項看。震便自是亨。震來虢虢是恐懼顧慮而後便笑言啞啞。震

驚百里便也不喪也。豈文王語以是解震亨了。孔子又

自說長子事文王之語簡重精切。孔子之言方始條暢

須拆開看方得。既震主器事未必彖辭便有此意。看來只是傳中方說

淵。纂註徐氏曰當震之來則恐懼

虢虢然也。先震而後定則愚謂啞啞恐懼尚未全散

先恐而後安。笑言啞啞也。貌鬱金按周禮鬱人註鬱

金香草築鬱金煮之以和。豈酒鄭司農云十葉為貫百

二十貫為築煮之焦中停于祭前。鬱草若蘭。豈人註云

也。釀柀為酒芬芳條暢于上下。初九震來虢虢後笑言

也。柀黑黍大暑而種故曰黍。

啞啞吉。成震之主處震之。纂註蔡氏曰震之用在下初

初故其占如此。與四皆在卦之下而四

泥于柔而未光初剛○愚謂初九爻辭與卦辭同
无係必達于上故吉者以其為成卦之主故耳

六二

震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來

而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上
然柔順中正足以自守故不求而自獲也此文占具象

中但九陵七日纂註蔡氏曰震來初也厲二也初震而

有之資也其來也盛故大喪其所有也躋升也九陵至

高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有

所喪事既終時六三震蘇蘇震行无眚蘇蘇緩散自失

既易當自復也當震時而居不正是以如此占者若因
懼而能行以去其不正則可以无眚矣纂註徐氏曰三

而處位不當初震之來其勢猶九四震遂泥以剛處柔

未及已行而去之乃可无眚

陷于二陰之間不能自震也

○愚按漢五行志李奇曰遂者无反之意泥滯溺也

泥在水中故

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時

而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

纂註

蔡氏曰震往來四也

屬五 ○愚謂證以六二爻則五乘乎四往來正指四言也 蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五

曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽于柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

上六震索索視矍矍征凶震不于其

躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣

然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言戒占者當如是也

附錄

上六不全好但能恐懼于未及身之時可得无咎然亦不免它人言語

纂註

徐氏曰索索志氣不存之

貌當震而懼氣索然也夔夔不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无咎上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

止艮

也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也盖身動物也唯背為止艮其背則止于所當止

也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋良其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附錄

良其背背只言止人之四體皆能動唯背不動取止之義也德明止于所當止渾只見道理合當如

此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事淵又曰欲出于身人纔要一件物事便須以身已去對副他若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了賀孫又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之為利害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此學家看此段工夫全在良其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭只是輕說過緣良其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣良其背是止于所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所

便都統一是一理也不見有己不見有人都只見此理學
蒙伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相
似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱
樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑
明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最
好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有
我只見其所當止也如為人君止于仁不知下面道如
何只是我當止於仁為人臣止于敬不知上面道如何
只是我當止于敬只認我所當止也以至父子夫婦朋
友大事小事莫不皆然賀孫此段分作兩截却是良其
背不獲其身是靜之止行其庭不見其人為動之止總
說則良其背是止之時當其所止了所以止時自不獲
其身行時自不見其人此三句乃良其背之效驗所以
彖辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不
獲其身行其庭不見其人也學蒙

初六 艮其趾 无咎 利永貞

以陰柔居
艮初為艮

趾之象占者如之則无咎而又纂註程子曰六在最下以其陰柔故又戒其利永貞也

趾象動之先也良

其趾止于動之初也事止于初未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也不能固也故方止之初戒以利

在常永貞固則六二艮其腓不拯其隨其心不快六二不失止之道也

六二居中

得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心

不快也此爻占在附錄問程子謂二不得以拯三之不象中下爻故此

中則勉而隨之不拯而惟隨也

恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之于子教冉求之于季氏也當只言不拯其所隨故其心不快如

孔孟之于時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義答云得之答時與通論咸卦艮其腓咸其

腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓亦足動物不能極其隨所以其心

不快或其腓亦是欲隨股纂註徐氏曰二有中正之德而動動則凶不動則吉纂註宜止不動然艮主在剛

故其隨在三三剛列黃不得止之宜二不能極救其失故曰不極其隨以二之中正而柔弱不能極其所隨豈

其所欲哉故九三艮其限列其黃厲薰心限身上下之際即腰膝也其心不快

黃脊也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其黃矣危

厲薰心不纂註程子曰三以剛居剛而不中為成艮之安之甚也主決止之極也已在下體之上而隔上

下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也

在人身如列絕其黃上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一其堅強如此六四艮

則處世乖戾與物睽絕其危甚矣故厲薰心其身无咎以陰居陰時止而止故為艮纂註徐氏曰諸卦惟咸與

艮以身取象四當心位不言心者心不可見
身者心之區宇也其身止則知其心之止矣
六五艮其

輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而
其占悔亡也悔謂以陰居陽

附錄

嘗

賈誼固有才文章亦雄偉只是言語太迫失進言之序
看有甚事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙
遜未遑也且如一間破屋教自家修須有先後緩急之
序不成一齊拆了雜然並脩看它會做事底人便別如
韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將
去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如
賈誼曾次終是閒着事不得有些子在胸中盡要迸出
來只管跳踴爆趕不已如乘生駒相似制御它未下所
以言語无序而不能有所為也易曰
艮其輔言有序聖人之意可見矣
纂註 徐氏曰輔頰
象艮止其輔則言不妄出而有序矣以柔居
尊宜有悔矣以五不失其中故其悔可亡

上九敦艮

吉

以陽剛居止之極

附錄

通論諸卦艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁

之上九白賁无咎上得志也大畜上九何天之衢道大

行也益之上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉

大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之

吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利

然卦爻亦自好沈憫總論艮卦艮卦是箇最好底卦動

靜不失其時其道光明剛健為實輝光日新其德皆艮

之象也憫艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有

口之象所以艮其輔于五爻見內卦之下亦有足之象

或艮皆以人身為象

纂註

徐氏曰敦厚也乾上爻交坤而為艮皆有厚象易諸

爻取厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與

能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆艮之主三限

于柔列黃薰心惟上以厚終止于至善所謂止其所者

也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用在上下上與三皆所以

為艮也三上牽二柔不得為艮之體矣全艮之時用者獨在手上也○愚謂差一位咸九為心咸上六為輔而艮六五為輔也大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾

艮下 巽上

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止于下而巽于上不遽進之義有女歸之

象馬又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

纂註

程子曰即漸體而言中二爻交

也由二爻之交然後男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則凌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

初六

鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸于水涯也始進于下未得所

安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而于義则无咎也

纂註

蔡氏曰小子幼稚也

柔居初故稱小子程子曰若漸之初而用
剛急進則失漸之義不能進而有所咎必矣
○愚謂小
子良象六

二鴻漸于磐飲食行行吉

磐大石也漸遠于水進于磐
而益安矣行行和樂意六二

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

纂註

徐氏曰磐石之
安平者進于干

矣
○愚謂坎體

有飲食象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶

利禦寇

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

附錄

九三爻雖不好夫征不復婦孕
不育却利禦寇今術家擇日利

剛也故利禦寇

婚姻底日不宜用兵利相戰底日不宜婚姻正是此意蓋

用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也學

蒙夫征不復婦孕不

纂註

徐氏曰陸平原也又進于磐
矣夫謂三婦謂四與小畜同

育是取離為大腹象

義三四位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求夫陽也征往也三說四陰往不以正故征則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其凶宜矣蓋因卦有女歸之象故以夫婦言禦寇艮止象此文占凶凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也

六四鴻漸于

木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四秉剛而順巽故其象如

此占者如之則无咎也

纂註

程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處

謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終

莫之勝吉

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

纂註

程子曰三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有

必亨之理不正者豈能隔害之故終莫之能勝但其合
 有新耳終得吉也以不正而敵中正一時之為耳久其
 能勝
 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
 胡氏程氏皆云
 陸當作遠謂雲

乎
 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
 慕註
 程子曰羽鴻所用以進也上
 占為如是則吉也
 九在至高之位于漸之時居
 巽之極必有其序如鴻之飛于雲空在人則超逸乎常
 事之外者也進至于是其不失其漸賢達之高致也故可
 用為儀法
 而吉也

兌下
 震上

歸妹 征凶 无攸利

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。初九歸妹以娣跛能履征吉。

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。

纂

註 蔡氏曰：娣，女弟也。謂媵屬女居下位，娣之象也。无應不行，故跛居位得當而近二，故能履適二而媵乎五。

得娣之正也。故征吉。九二眇能視，利幽人之貞。

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。幽人亦抱慕。

註

蔡氏曰：失位故

○愚謂初二

道守正而不偶者也。折象履卦六三亦允體，故取象同。六三歸妹以須，反歸以娣。

六三陰柔而不中正。

又為說之主，女之不正，人莫之取者也。故未得所適而反歸為娣之象，或曰：須，女之賤者。

纂註

徐氏曰：須。

待也三居下體之上本非賤者居位不當為說之主而
上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急于從
人无受之者既不得為人配而反歸為婦是自賤也夫
人志在祿位而不自重欲速好進而甘于卑下卒為人
所賤者何

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不

以異此

輕從人而愆期以待所

纂註

徐氏曰愆期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢

歸之象正與六三相反

居上體是女尊貴而有賢

正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難
于擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反

歸以○愚謂三為說主四為動主彖傳謂說以動所歸

婦也○妹是也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言

至于二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男
也至于五爻稱帝女以下應于二為下嫁之象則五又為

女而二又為男矣其六五帝乙歸妹其君之袂不如其
不可為典要類如此

娣之袂良月幾望吉

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如此故又為

纂註

程子曰王姬下嫁自古而

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惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說于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衣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于盈也五之貴高常不至于盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

○愚謂君女之尊稱謂五娣謂初與三故兩爻皆稱娣也

上六女承筐无實士

到羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不舉者也故其象如此而于占

為无所
利也
纂註
誠齋楊氏曰震有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實到羊无血象

○愚謂婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而祭祀无主此約婚不終而无攸利者也爻惟以士女稱之未成夫婦之禮可見按左僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也注益血也貺賜也到羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下到无血上承无實不吉之義也

離下
震上
豐亨王假之勿憂宜日中
豐大也以明而動盛大之勢也故其

占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于過盛則可矣故戒以勿憂宜
附錄
問此卦後面爻不甚好曰是忒豐大了日中也
這物事盛極去不得了必衰人君于此

之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患若纔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于是安意肆志无所不為而大禍起矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相

資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

纂註

蔡氏

曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易惑故以剛明同德而相遇雖均无咎往有

尚謂往

應四也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

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蔀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九

三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛一作沛謂幅幔也其蔽甚于節矣

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

纂註

徐氏曰三與上應上柔闇極甚

於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也

前為右右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚夫其所應

如折其右肱无所賴矣

○愚謂三至五兌體有毀折象

九四豐其

節日中見斗遇其夷主吉

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

附錄

問九四近幽暗之君所以有豐其節日中見斗之象亦是它本身不中正所致

則吉也

故象云位不當也

徐氏曰夷主謂四與初皆剛同日也是如此學蒙

初為夷

○愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者

主也 等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主 **六**

五來章有慶譽吉

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

纂註

徐氏曰章謂二也二居文明之中是則如其占矣

六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其无人三歲不覿凶

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

艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象

故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在

纂註

徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨

也

初六旅瑣瑣斯其所取灾

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此纂註

徐氏曰瑣瑣猥細狀初以陰處下是柔弱卑賤之人既處旅困而鄙猥瑣細无所不至志意窮迫所向不通此

所以自

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕

取灾也之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也

纂註

徐氏曰即就也次舍

二有柔順中正之德故其象占如此

也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎

九三旅

剛懷其資也下得乎柔得童僕也貞位當也

焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其

心矣故貞字纂註

徐氏曰三位高而近離有焚象童僕

連下句為義

初也柔本從剛三位高而不中以

得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次

又喪其童僕
所傷多矣

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上

之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上

附錄

无陽剛之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

資斧有做齋斧說底資斧在離上說也自分曉

然而旅中亦豈可无備禦底物事這便是淵

纂註

子程

曰四陽剛雖不中而處在上體下有用柔能下之象得

旅之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍

也徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齋業漢書王

莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所

謂喪其齋斧者也應劭云齊利也

○愚謂離為戈

六五

讀如齊衰之齊資齊音同誤作資

兵故有斧象

六五

射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故

得此爻者為射雉之象雖不无亡

附錄 易中凡言終吉

夫之費而所喪不多終有譽命也

附錄

者皆是不甚

好學

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

九上

過剛處旅之上離之極驕而不

纂註

徐氏曰上位極高

順凶之道也故其象占如此

象

○

愚謂鳥牛焚喪皆離象巢上象居高故笑焚巢故號咷喪牛于易與大壯五同驕先笑也不順喪牛

也皆致凶之道

巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏于二陽之下其

性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正

故又曰利纂註

蔡氏曰小亨柔長也利有攸往柔皆見大人也

初

六進退利武人之貞

初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武

人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

纂註

蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛

故有**九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎**

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過于巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠

意以祭祀之吉占也

纂註

徐氏曰牀人所安其體上實居柔用巽過于所安故曰巽在牀下人之卑巽而過于所安非恐怯則詔說皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭道達誠意以事神明非畏非詔乃得中道吉且无咎也

寧煩悉之意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭道達誠意以事神明非畏非詔乃得中道吉且无咎也

牀巽木象史巫

紛若互體兌象

九三頻巽吝過剛不中居下之上非能

故其象**附錄**

頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好底事九三别无伎倆只

管今日巽了明日

纂註

蔡氏曰爻位皆剛勉強為巽者故屢巽屢否豈不可吝

六

四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為

卜田之吉占也三品者一為

○愚按王制天子諸侯无

乾豆一為賓客一以充庖

事則歲三田一為乾豆

二為賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用三馬唯其所先得一為乾豆云云注乾豆謂腊之以為祭

祀豆實也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之

是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此附錄先庚三日後庚三日又似設占者如是則吉也此為卜模樣盡之先甲三日

是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁
與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處
淵纂註 蔡氏

曰剛體近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也
上九巽在牀下喪其資斧貞

凶巽在牀下過于巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占

如纂註 總論六爻黃宗台曰巽以初與四為上初進退此纂註 四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽

其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶

兌下 兌上 兌亨利貞 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物

又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利于貞蓋說有亨道而其妄說不可以

不戒故其占如此又柔外故為附錄 川壅為澤坎為川說亨剛中故利于貞亦一義也 兌為澤澤是水不

流底却下一畫閉合時便成

兌卦便是川壘為澤之象

說而與之足以致亨然為說之道利于初九和兌吉

貞正非道求說則為邪諂而有悔吝

又居說體而處最下又

无係應故其象占如此

之正和而不

流者也故吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占

者以孚而說則吉而悔

矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應

而反來說二陽以求說凶之道也

九四

商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未

能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡

柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

間謂之介分限也人有節守亦謂之介若介然守正而

疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也天下之理

纂註

程子曰說致亨之道也

初九和兌吉

以

纂註

蔡氏曰和者不流于邪也

剛中為孚居陰為悔占

九四

纂註

徐氏曰兩

是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽于柔則將淪胥而為小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上

六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

纂註

徐氏曰上

柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當上柔親附說而信之必至剝剛故曰孚于剝

上六

引兌

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其

吉

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦
下坎上巽風

行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深附錄此卦只是卜祭吉又更宜涉川淵通論萃戒也附錄卦問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義恐是卦外之意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為是下卦是坎有幽陰之義因此象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因

慕註 徐氏曰利貞不正而固則渙散而立廟說學家

渙者終于渙而不復可聚

矣五剛中
故利貞

初六用拯馬壯吉

居卦之初，渙之始也。始渙而拯之，為力既易，又有壯

馬，其吉可知。初六非有濟渙之才，但能順乎九二，故其象占如此。

纂註

徐氏曰：馬所用以行者，馬壯則

行速，謂二剛也。程子曰：二有剛中之才，初陰柔順兩皆无應，无應則親比相求，初之柔順而託于剛中之才，以拯其渙，如得壯馬而致遠，必有濟矣。六爻獨初不云渙者，離散之勢，辨之宜早，方始而拯之，則不至于渙也。

○愚謂馬坎象，明夷三至四，亦有坎體，故其象同。九二渙奔其机，悔亡。

九而居二，宜有

悔也。然當渙之時，來而不窮，能亡其悔者，也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。

附錄

九二渙奔其机，是以

卦變言之，自三來居二，得中而不窮，所以為安。如机之安也，以人事言之，是來就安處。

纂註

徐氏

曰：奔來之急也。机，憑據以安者，謂二也。

六三渙其躬无悔

陰柔而不中，正有私于己之象也。然

居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其

纂註

徐氏

占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元

志在外故亦渙其躬之患害而无悔也

曰三與上應上血去惕出而能遠害三

吉渙有丘匪夷所思

附

象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

錄 老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成

天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一個東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義道夫又曰六

四一爻未見有大好處今又辭却說得恁地浩大皆不可**纂註** 徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也猶豐

曉

九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同

類而等夷者也。今柔進居四散，其同類之私羣而上聚乎五，故元吉。渙下聚上，渙有丘也。匪夷所思，言非其等夷所能思也。

九五渙汗其大號，渙王居无咎。

陽剛中正以居尊位，當渙

之時能散其號令，與其居積則可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽體有號令之象，汗謂如汗之出而不反也。渙王居如陸贄所附錄，渙汗其大號，聖人當初謂散小儲而成大儲之意。就人身上說，一汗字為象，不為无意。蓋人君之號令當出乎人君之中心，由中而外，由近而遠，雖至幽至遠之處，无不被而及之，亦猶人身之汗出于中而決于四體也。道夫號令所當散如汗之出于毛竅中，迸散出來，這個物出，不會反却。不是說那號令之出不當反，只是取其如汗之散出自有，不反底意思。

上九渙其血，去逖

出无咎。

上九以陽居渙極，能出乎渙，故其象占如此。血謂傷害，逖當作惕，與小畜六四同言渙其血，則

去渙其惕則出也附錄總論一卦渙卦亦不可曉只以大意看

渙散其於羣隊合以成大其次便須渙散其號令與其

居積以周于人其次便渙去患害人傑渙是渙散底意

思物事有當散底號令當纂註總論六爻蔡氏曰渙散

散積聚當散羣隊當散淵也以成卦言之則在二

與四以治渙言之則惟五與四當位故于五曰正位于

四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所

以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限

故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆

陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守

以爲貞也初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而

止者也故其象占如此

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不

正上无應與知節而不

附錄

問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈于

不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未

失為恬退守節者乃為凶何也曰這處便局定不得若

以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言之

則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別

更有凶又曰時乎時乎不再來如何可失戶庭是初爻

之象門庭是第二爻之象戶庭未出去在門庭則已稍

出矣就爻位上推戶

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正

庭主心門庭主事淵

以當節時非能節

纂註

徐氏曰三柔不中正而處說之極說而不知節者也說極則悲

者故其象占如此

故曰不節若則嗟若不節之嗟

六四安節亨

柔順得正上承九五

自然有節者也

故其象占如此

附錄

安節是安
穩自在

纂註

蔡氏曰安者順而
无所勉強之謂當

位故安得

五故亨

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以
通者也故其象占如此

附錄

九五甘節與禮之用和為貴相似是
不辛若喫力底意思甘便對那苦淵

上六苦節貞

凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不
免于凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

纂註

程子曰固
守則凶

○

愚謂卦辭戒苦節之不可貞而上以
苦節為貞而至于凶悔雖亡而凶不

可免信矣苦節
之不可為貞也

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二
陰在內四陽在

外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體
言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順

下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利于貞也

附錄

問孚字與信字想亦有別曰伊川云存于

中為孚見于事為信說得極好學蒙中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那孚膜意思淵因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之學蒙

纂註

蔡氏曰虛者所以受信實者所以為信中孚之義也程子曰豚蹠魚實物之難感者也孚信感于豚

魚則无不至矣所以吉也張子曰上以巽施之下以說承之其中必有感化而出者焉孚者覆乳之象者也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者

也辭九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴

子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡

與靡同言懿德人之所好故好爵附錄看來我有好爵

雖我之所獨有而彼亦繫戀之也附錄吾與爾靡之是

兩個都要這物事所以鶴鳴子和是纂註徐氏曰鳴鶴

兩個中心都愛所以相應如此輝在陰謂九居

二其子和之謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二

以實感九五以實應又卦體中虛无所隔塞有孚于中

自然六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂上九信之窮

相應六三得敵或鼓或罷或泣或歌者六三陰柔不中

正以居說極而與之為應附錄不中不正所以歌泣

故不能自主而其象如此附錄悲樂都无常也輝六

四月幾望馬匹亡无咎六四居陰得正位近于君為月

幾望之象馬匹謂初與已為匹

四乃絕之而上以信于五故為馬
匹亡之象占者如是則无咎也
纂註 徐氏曰月受日

矣四柔近五有月幾望
之象馬已所乘者謂三
○ 愚謂自二至四有震故有馬
象指三為馬正與小象辭合

九五有孚攣如无咎
九五剛健中正中孚之實而居尊
位為孚之主者也下應九二與之

同德故其
象占如此
纂註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是
以誠實固結天下之心若拘攣然又下

應九二之剛君道如此可
謂不失其正矣何咎之有
○ 愚謂三四中虛二五中實
固皆孚信之象然陽體實

能有孚陰體虛不能有孚故二
五有相孚之義三四則无取也
上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如
此難曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雖非登天

之物而欲登天信非所
信而不知變亦猶是也
附錄 翰音登天言不知變者蓋
一向恁麼去不知道去不

得
淵纂註

徐氏曰翰音羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也
有信之名无信之實以此為正固守則凶上

居終故戒又曰月令註有孚甲孚乳之說與中孚取鶴
鳴翰音之象同意又曰鳥之孚卯皆如期不失信也

震上 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內
陰多于陽小者過也既過于陽可以

亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五皆
以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不
可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能
致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也
附錄 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象
有羽蟲之孽之意如賈誼鵬鳥之類
象翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉
初六飛鳥

以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占

得此者或致羽蟲之孽

附錄

飛鳥以凶只是取其飛過高了不是取遺音之義焯若占得者更無可避

之理故象曰不可如何也必大

纂註

徐氏曰初柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動而

不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶

六二過其祖遇其妣不

及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反過陰也如此則

不及六五而自得其分是不足及君而適過其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附錄

三爻四祖五便當妣過祖而過其妣是過陽而遇陰然而陽不可過則不能及六五却反回來六三

上面

纂註

程子曰陽在上者父之象尊于父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有

柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也
五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相
求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒
其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及于君適當臣

道則无咎也遇當也過

九三弗過防之從或戕之凶

過小

臣之分則其咎可知
之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害
者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占
者能過防之附錄弗過防之則是不能過防之也四字
則可以免矣
絕句義更愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小過
不可曉暉○乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽
弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防
而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進
之勢故
當防

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

當過之時

以剛履柔過乎恭矣无咎之道也弗過過之言弗過于剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未

○

愚謂九四弗過與九三同詳孰是當闕以俟知者

義遇之前遇乎陰也上往

則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞言不必永久貞固以自守但戒謹則可免厲矣二陰在上有過之勢故當戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

附錄

密雲不雨大槩做不得底意思淵弋是俊壯底意却只弋得這般物事

纂註

徐氏曰柔

盛居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五弋射取也彼

謂二在穴二柔居中象曰卦
有飛鳥之象故曰弋彼在穴
上六弗遇過之飛鳥離之

凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已
高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過

恐亦只當作過過義

附錄

通論中孚小過中孚有卯象
小過有飛鳥之象中間二畫

同九四未知是否

是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卯此小過所以次
中孚也輝通論大小過二卦小過是過于慈惠之類大

過是剛嚴果

纂註

蔡氏曰過過五也今在五上故弗過
過之過乎五也離過之速也過而不

毅底氣象

中故凶天災 ○ 愚謂此文與四正相反九四曰弗過遇
人皆俱有也 之上六曰弗遇過之弗過遇之者陽微

而弗能過乎陰反過乎陰也弗遇過之者陰上而弗能

遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗

過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽无復遇

之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取速

過之象陰過如此非陰之福也災昔薦
至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各

得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小

亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也附

錄大率到那既濟時了便有不好處所以說小亨如唐

時貞觀之盛便向那不好處淵既濟是已濟了大事

都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐

懼則常似今猶自得不然便一向不好了學蒙纂註

蔡氏曰亨小所亨者小謂二也六爻獨二有亨之道體

柔故曰亨小利貞六位當也初吉二也離明在內終亂

上也既濟之終為未○愚謂一卦三陰皆在三陽之上

濟矣又坎難在外○亦有小者在上而亨之義蓋陰

陽交而成初九曳其輪濡其尾无咎

濟故亨也初九曳其輪濡其尾无咎之象也曳輪則車

不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒

如是无咎之道占者如是則无咎矣

附錄

曳輪濡尾是爭些子時候

是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟

如曹操臨敵意思安閒如不欲戰老子所謂猶若冬涉

川之象涉則畢竟涉只

纂註

蔡氏曰輪坎象狐有濡尾象亦坎象

六二婦

是畏那寒了未敢便涉

喪其第勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五

居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其第之

象第婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終

廢時過則行矣故又

纂註

徐氏曰卦有六位七日得則剛柔變而失者復得矣與震

有勿逐而自得之戒

六二 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛

同

高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒

附錄

占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此文故聖人引之證此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐

是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢

文帝之占大橫庚庚都是傳古人說話又曰夏啓以先

想是夏啓曾纂註徐氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云

占得此卦輝燄纂註鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象

盡坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中○

以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象

愚案鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏

曰突厥突厥右匈奴北都見唐高祖武德元年紀註

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰

繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

附錄

六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善

底人心不麓慮事細密剛

纂註

蔡氏曰繻帛之美者袽衣之敝者既濟過中時

日變矣故四有衣衾之戒言禩雖美則必至于有衾事雖濟則必至于未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而不至于終亂矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦附錄問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之意也盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時

之興衰自是如此曰揚子雲云十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟是漸缺去月初雖小于生魄時畢竟是長底時節問占得此爻則如何曰纂註程子曰殺這當看所值之時何如大意不得便宜牛或祭也禴薄祭也或不如薄者時不同也二五皆中正二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣

上六

濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為孤涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

附

錄 總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入

此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知

如何曰時運到那時都過了康節所謂飲酒醕酌開花

離披時節所以有這樣
不好底意思出來學蒙

坎下 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟事未

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟附

汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

錄 問未濟所以亨者謂之未濟便自有濟之理但尚

遲遲故謂之未濟而柔中又自有亨之道曰然

註 蔡氏曰狐坎 初六濡其尾吝 以陰居下當未濟之初

此 纂註 徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝

者既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也

明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟不知未濟之義則至于濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳

其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

纂註

蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎

坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

纂註

劉壽翁曰

六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉山可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不

足以濟險九二剛中才足以濟險時未可
進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣
九四貞吉悔

亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔

亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用

力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象
纂註徐氏

曰下履乎坎有難未濟亦有伐鬼方之象臨事而懼不

恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國此其

所謂貞○愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻

吉也則未濟終須濟故有三年有賞之象
六五貞

吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下

之助故得貞而吉且无悔又有光
纂註蔡氏曰文明之

輝之盛信實而不妄吉而又吉也
主故稱君子之

光下得二四恭順剛

上九有孚于飲酒无咎濡其首有

明之臣故有孚吉

孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉

水而濡其首則過于

附錄

總論六爻大概未濟之下卦皆未可進用濡尾曳輪皆

自信而失其義矣

是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方

好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自說濡尾濡

首不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日向

衡晡時候感了只向衰去未濟是那五更初時只是向

明去聖人當初見這個爻裏有這個意思便說出這一

爻來又曰它曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝

或貞吉這便有不同淵未濟與既濟諸爻頭尾

纂註

蔡氏

相似中間三四兩爻又如損益模樣顛倒了淵

曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所用

力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象

首上象通論既濟未濟蔡氏曰既濟之後必亂故主在

初卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也劉壽翁曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也通論上下經隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能無過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交西谿李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先于水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

周易本義附錄纂註卷二

謹案第三頁後五行異順震動為順而動刊本為
順之順訛異今改

第十三頁後六行有可拯之道也刊本拯訛極據
本義解二爻用拯馬壯改

第十七頁前三行所以把世間差異事明之刊本
事訛底據語錄改

第十七頁前八行不宜走險刊本走訛見據各本

改

第二十二頁後六行為大貝十朋刊本大訛六據
漢書食貨志改

第二十三頁前五行自是立不得刊本自訛百據
易說改

第二十三頁後八行吉是事无咎是道理刊本脫
无字據本義集成增

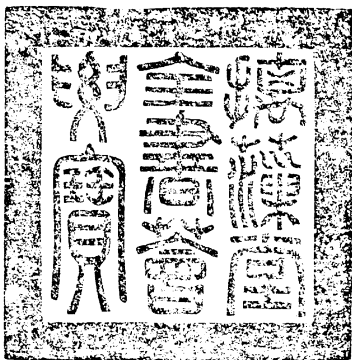
第三十頁前一行五之含章刊本章訛蓄據本義
集成改

第三十八頁前二行已日乃可草之時刊本之訛
以今改

第四十四頁前七行只是輕說刊本只訛則據語
錄改

第六十四頁前五行則常似今猶自得刊本則訛
得據語錄改

第六十五頁後五行畢竟是漸缺去又畢竟是長
底時節刊本畢俱訛必據語錄改

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

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷

三五

詳校官祭酒
臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百七十五

經部

周易本義附錄纂註卷三

元 胡一桂 撰

彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者附錄彖
孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此附錄彖

極精說得卦中情狀最出
分明是聖人所作道夫

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析
元亨利貞為四德以發明

之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元
天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德

之首而貫乎天德附錄乾者萬物之始對坤而言天地之始終故曰統天之道也元者萬物之始對亨利

貞而言四時之序也答連嵩卿萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字淵問乾元統天曰乾元

只是天之性情不是兩箇物事如人之精神纂註蔡氏曰神豈可謂人自是人精神自是精神乎輝天道流

行雖有元亨利貞之分而其所以無間斷者實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶五常之仁偏言

則一事專言雲行雨施品物流形此釋乾纂註蔡氏曰則包四者雲行雨

施亨之見乎氣也品物大明終始六位時成時乘六龍流形亨之見乎形也

以御天始即元也終謂貞也不終則無始不貞則無以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之

六位各以時成而乘此六陽以附錄這段易傳說得不行天道是乃聖人之元亨也分曉語錄中有一

段却分曉乃是楊遵道所錄云人能大明天道之終始
這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天
之運也然以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍
各得其時則是以人當天也然不言當天而言御天以
見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二
體但主心而言爾答方士繇乾道終始即四德也始即
元終即貞六爻之位由此而立耳以時成者言各以其
時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九
九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四
與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞蓋
聖人大明乾道之終始故見六位各以時成乘此六位
之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮
也錄這一說聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似
聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍
時便是他出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了
到那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這

卦大槩是說那聖人得位底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言
澤及後世便是萬國咸寧淵
乾道變化各正性命保

合大和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣

也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之
附錄 變者化之漸化者變之成如昨日是夏今

義也 附錄

日立秋為變到那全然天涼沒一些熱時

是化輝如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之所言乃是說天人相接處各正性命底便是乾道變化底又曰性命便是當初合下分付底賜問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則真性常存生生不窮如一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一

萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到
得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅此便
是貞矣蓋乾道變化發生之始此是元也到各正性命
小以遂其小大以遂其大則是亨矣能保合以全其大
和之性則可利貞有關係合大和即是保合此生理也
天地氤氳乃天地保合此生物之理及其萬物化生之
後則萬物各自保合其生 **首出庶物萬國咸寧** 聖人在
理不保合則無物矣 煇

於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物
之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗
統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實
也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而
生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生
氣流行而無間斷此元之所以包四德而統天也其以
聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天
道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀

者各以其意求之則並附錄高首出庶物須是聰明睿知

行而不悖也坤卦放此方得萬國咸寧禮記云聰明睿知足以臨也須聰明

睿知皆過於天下之人方可臨得他砥所謂大哉乾元

萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁

資始是得其氣資生是成其形到得亨便是彰著利便

是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜

半子時猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥

子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲

之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時

之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉道夫四德

之元專言之則全體生生之理也故足以包四者偏言

之則指萬物之發端而已故止於一事淵元亨利貞四

字文王本意在乾坤者只與屯等卦一般是大亨而利

於貞爾至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦

自如其舊二聖人之意非有不同蓋各自發明一理爾

今學者且自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨不可遽以己意橫作主張答趙彥肅人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說較大於他卦畢竟本皆占也又曰聖人作易本為卜筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只於卜筮上求一向泥著方只以義理解之如乾卦元亨利貞文王之辭在占法又是二事云占得此純乾之卦者大亨以貞也大亨言其吉然所利者須是貞此為之戒辭也文言方解作四德

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大

義差緩始者氣之始生者形之生順承天施地之道也

附錄

總論乾元坤元徐渙云萬物資乾以始而

有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元亦通淵資乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所

始纂註

徐氏曰至哉贊坤元承乾元之大亦无不道也程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾

也纂註

程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有

此四德故能成天之功品物咸得亨遂蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至于光大也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以

為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤

之德也所行如是則其占如下文所云也先迷失道後順得常西南得朋乃

與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於

乾之半也東北雖喪朋然

附錄

易中說到那陽處便扶

抑遏壅絕他淵以文王八卦論之則自西北之乾以至

東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方

之兌皆母與三女之位也故彖辭以東北為陽方西南

為陰方答袁樞乃終有慶既言終有慶則慶不在今為

他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地自是喪朋

喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後

得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦

下言牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將

北馬字分開却形容得意思文蔚問大抵柔順中正底

人做越常過分事不得只是循常守分時又却自做得

如此文蔚曰是安貞之吉應地无疆地安而且貞纂註可曰

坤彖三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆也行地

无疆坤之无疆也應地无疆君子之无疆也无疆天德

也惟地能合天之无疆則地亦无疆君子能法地之无疆則君子亦无疆然則君子法地地法天皆不出於一天德之无疆而已矣

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

附錄

剛柔始交只指

震言所謂震一索而得男也 鉅始交謂震難生謂坎是楊龜山解必大

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 附錄 自此

以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得大通而利於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮得之者其占為大亨而利於貞初非謂德也故孔子釋此彖辭只

曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也銖雷雨之動滿盈天造草昧宜建

侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作

雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多

端姑舉附錄雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思淵天其一也造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出

一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君砥不可道建侯便了須更自以為不安寧方可淵纂註

蔡氏曰草萌地中未明之象總論彖傳丘行可曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未

盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之義

言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健

順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

附錄

山下有險是卦象險

而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉 蒙亨以亨行時

中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九

二似可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔

暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作附錄問何以見當其可曰聖之功所以釋利貞之義也

相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節即所謂以剛而中也

時便有作聖之功若蒙昧之時先自養教正當了到開發有聖

功淵慕註程子曰五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為高大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦

名纂註

徐氏曰剛健謂乾陷謂坎惟剛健故不陷

需有孚光亨貞吉位乎天

位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

附錄

以正

中以中正也只一般只是要協韻淵

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

纂註

程子曰訟之為訟上剛下險險

而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是

以訟也訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成

也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦

象釋卦辭附錄

問剛來而得中曰大抵上體是剛下體是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上體是純

剛安得謂之剛來耶以某觀之訟卦本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其九三却下而為九二乃為訟耳時舉銖問終凶訟不可成

纂註蔡氏曰剛來得中乾自即本義所指卦體曰然

外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右

之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義

剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无

害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也

纂註徐氏曰剛中而應行險而順此為將之道蓋不

剛則无威嚴而不足以服眾過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專亦不能成功此師所以貴乎

剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動眾禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太

公方叔元老文武吉甫足以當之 ○愚謂險坎漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎 德順坤德

比吉也此三字疑衍文 **比輔也**下順從也此以卦體釋卦名義 **附錄**此輔也解

也解吉字 **原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上**

下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也 **纂註**

徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如隗囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所

自取也通論蒙比卦丘行可曰蒙內卦坎為初筮彖釋
之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原筮原再也彖釋
謂九五也剛中

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下

謂五健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也纂註蔡氏

曰剛中五也志行五與四合而小畜之志得行也

密雲不雨尚往也自我西郊

施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也

附錄

密雲不雨尚往也蓋止是下氣上升所以

未能雷雨必是上氣蔽蓋无發洩處方能降雨橫渠正蒙論風雷雲雨之說最分曉木之以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨正如甌蒸飯纂註蔡氏曰尚往陽漏氣則不成水无水淚下也輝

也施未行未能
降而為雨也

履柔履剛也

以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥

人亨

釋以卦德象辭

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九

五纂註

程子曰九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也

光明德盛而輝光也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也附錄

易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君

子小人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也遇來教謂吾道无對不當與世俗較勝負此說美矣而亦非鄙意之所安也夫道固无對者也然其中却著不得許多異端邪說直須一一剔剷出後方曉然見得箇精神純粹无對之道若和泥合水便只著箇无對包了切恐此无對中却多藏得病痛也孟子言楊墨之道不熄孔子之道不著而大易於君子小人之際其較量勝負尤為詳密豈其未知无對之道耶盖无對之中有陰則有陽有善則有惡陽消則陰長君子進而小人退循環無窮初不害其為无對也答東萊陰陽各有一半聖人於泰否只為陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急迫之却為害不然如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不為非被君子夾持得皆革面做好人了砥聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否

剝復名卦之意可見矣而曰古今豈有无小人之國其不知易甚哉鄭公藝圃折衷辨天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持唯恐其不盛陰為小人排擯抑黜唯恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪辟之人得其志則天下受其禍此理之必然也金華潘公文集序纂註丘行可曰三凡二十而言卦變者十有三泰否隨蠱噬嗑賁咸恒損益漸渙節是也聖人首以往來言於泰否者所以發卦變之凡例蓋泰否者乾坤二體之往來而他卦者乾坤之一爻由泰否而往來也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔

而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也附錄

某看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔為小人若是柔弱不剛之質少間都不會

振奮只會纂註程子曰天地之氣不交則萬物無生成困倒了淵

道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之

道也蔡氏曰釋彖言陰陽者獨泰否兩卦而已否者氣藏乎質而不交故又以剛柔言

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九

五同人曰

行

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健

中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦德卦體釋

卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

附錄

乾行也言須是這般

剛健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人又去涉險淵

纂註

程子曰天下之志萬

殊理則一心者通於理而已文明則能燭理故能明大之心猶一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六

五上下謂五陽其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦

德卦體釋卦辭應天指六五也

附錄

文是文章明是明著易中多言文明文明是二字廣

纂註

程子

曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨天道虧

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡

盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞流謂

聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也附錄問天道福

善禍淫此理定否曰如何不定自是道理當如此賞善罰惡亦是理當如此不如此便是失其常理又問或有

不如是者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天也把握不定了又曰天莫之為而為他亦何常有意

只是理自是如此且如冬寒夏熱此是常理當如此若冬熱夏寒便是失其常理又曰變盈流謙揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上土為水漂流下來山便瘦澤便高淵鬼神言禍言福是有些造化之柄如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說吉凶字淵天道是就寒暑往來說地道是就地形高下說鬼神是就禍福上說各自主一事而言時舉謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地生物而不言所利可見矣賀孫以尊而行纂註蔡氏曰謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰

纂註

蔡氏曰

光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明卑而上行坤也虧盈

益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以灾祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言程子曰謙

者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而勸謙也○愚謂郭氏曰四者非有心如是其道自然故昏曰道

下濟與卑謙義光明上行亨義艮一陽居上卦之下天道下濟而光明也坤三陰居下卦之上地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫

釋以卦體卦德卦名義

豫順以動故天

地如之而況建侯行師乎

釋以卦德卦辭

纂註程子曰天地之道萬物之理唯

至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過

而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義

大矣哉

極言之而贊其大也

附錄

刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便是徒配了

他亦不服豫之時義
言豫時底道理淵

隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

附錄

凡卦皆從內說出去

若說說而動却是自家說他後動不成隨了我動彼說此之謂隨也淵

大亨貞无咎而天

下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如此則天下之所從也

隨時之義大矣

哉

王肅本時字在之字下今當從之

纂註

蔡氏曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下

之時禮樂法度始於伏羲成於周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

附錄

問剛在上而柔在下為卦體下卑巽而上苟止所以為蠱此卦德自賁井既濟來皆剛上而柔下此

卦變曰是銖剛上而柔下巽而止蠱此是言致蠱之由非治蠱之道必大大凡看易先看成卦之義險而健則

成訟巽而止則成。蓋艮上而巽下，艮剛居上，巽柔居下，上高亢而不下，交下卑巽而不能救，此所以蓋壞也。巽而止，只是巽順便止了。更無所施為，如何治。蓋德明，蓋元亨而天下治也。利涉大

川往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

釋卦

解治。蓋至於元亨則亂而復治之。象也。亂之終治之始，天運然也。附錄問蓋是壞亂之象，雖亂極必治。

如何便會元亨。曰：亂極必治，天道循環自是。如此如五胡亂華，以至於隋，必有唐。太宗者出，又如五季必生太祖。皇帝若不如此，便无天道了。所以彖曰：蓋元亨而天下治也。必須是大善亨通而後天下治。淵互論蓋漸卦，易要分內外卦看。如巽而止，則成蓋。止而巽便不同。蓋先止而後巽，却是根株了。方巽將去，故為漸。必大臨剛浸而長。

釋卦名體纂註徐氏曰：浸漸也。陰符經曰：天地之道浸，亦用此義。言一氣

不頓進一形不頓虧二
陽長於下而漸進也

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也

至於八月有

凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒

附錄

總論彖辭剛浸而長已下三句解臨

字大亨以正便是天之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋要反那二陽說淵

纂註

徐氏曰陰陽消

長若循環然彖易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福何常思患豫防君子所當戒懼也

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

纂註

徐氏

曰大剛也二剛在上下示衆柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有
其德无其位亦不足以觀天下
觀盥而不薦有孚顒

若下觀而化也

釋卦纂註

徐氏曰下觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠敬之

德顯然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦作孚自然之感

固也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也

附錄

天觀

之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人以神道亦是說他有教人自然觀感處淵總論彖辭盥非灌之義盥本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民使民觀感而化之義有孚顒若便是那下觀而化却不是說人君身上事聖人以神道設教是聖人不犯手做底即是盥而不薦之義順而巽中正以觀天下謂以此觀也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名

卦體卦德二象卦變釋卦辭

附錄

張洽問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節此難解曰只是一卦

三陰三陽謂之剛柔分曰易中三陰三陽卦多獨於此言之何也曰偶於此言之其他卦則別有義時舉○愚謂下體本坤分初柔上而為五上體本乾分五剛下而為初此剛柔分也柔得中而上行即初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字

理或纂註蔡氏曰柔來而文剛二也坤下交乾而為離然也也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也

剛柔往來自然之文故曰天文文明以止人文也又以卦德言之觀乎

天文以察時變觀乎人文以化成天下極言貴道纂註

程子曰天文謂日月星辰之錯列寒暑往來之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀天文

以教化天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔不利有攸往

小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦辭纂註丘行可曰順而止之合二德言君子觀德釋卦辭眾陰剝陽之象惟順時而止不敢輕進

以冒小人之禍所以防其剝也然豈終止哉天道循環
无往不復陽消而息陰盈而虛剝極於上則復反於下
乃天運之當然也是以君子尚之此處剝之要道也

復亨剛反

則亨

附錄

問剛反當作一句曰然此二字是解復亨下云動而以順行是解出

入无疾以下時舉

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而

言反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

附錄

消長之道自然

如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也

復利有攸往

剛長也

以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

積陰之下

天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論

之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽
初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如
不信更請問包羲至哉
附錄問見天地之心曰復未見
言也學者宜盡心焉
造化而造化之心於此可
見可學問天地之心雖靜未嘗不流行何為必於復乃
見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之盛大天
地之心却不可見惟是一陽初復萬物未生冷冷靜靜
而一陽既動生物之心闐然而見雖在積陰之中自掩
藏不得此所以必於復見天地之心也
其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天
地之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那
新心底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地
之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之間无
物可見天地之心只有一陽初生淨淨潔潔見得天地
之心在此若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散
在萬物不能見得如此端的又曰這處在天地則為陰

陽在人則為善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善處便是陰知處便屬陽上五陰下一陽是當沉迷蔽固之時忽然一夕醒覺便是陽動處齊宣王興甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍殺棘即見善端之萌肯從這裏做去雖三王事業何患不到寓淳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又如人之沉滯道不得行到極處忽小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又曰陰陽生殺固无間斷而亦不容並行且如人方窮物慾豈可便謂其間天理元不間斷而且肆其慾哉要須窮慾之心滅息然後天理乃得萌耳答王遇復有兩樣有善惡之復有動靜之復兩樣復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡為陰陽也備論程傳程先生說天地以生之動此動靜為陰陽也

物為心最好此乃是无心之心也人傑道夫言向者先
生教思量天地有心无心近思之切謂天地无心便是
天地之心若使其有心必有思量有營為天地曷嘗有
思慮來然其所以四時行百物生者蓋以其合當如此
便如此不待思維此所以為天之道答曰如此則易所
謂復其見天地之心正大而天地之情可見又如何如
公所說只說得他无心處耳若果无心則須牛生出馬
桃樹上發李花他又却自定心便是主宰處所以謂天
地以生地為心某謂天地別无勾當只是以生物為心
一元之氣運轉流通略无停間只是生出許多物事而
已又曰天地有箇无心之心復卦一陽生於下便是生
物之心又如所謂惟皇上帝降衷于下民天道福善禍
淫這便自分明有箇人在裏面主宰相似道夫天地以
生物為心者也雖氣有闔闢物有盈虛而天地之心則
亘古亘今未始有毫釐之間也故陽極於外復生於內
聖人以為於此可以見天地之心焉蓋其復者氣也其

所以復者則有自來矣向非天地之心生生不息則陽之極也一絕而不復續矣尚何以生於內而為闔闢之無窮乎答敬夫鄭兄問程傳云先儒皆以靜見天地之心因舉王輔嗣說寂然至無乃天地心曰他說无是亂說若靜處說无不知下面一畫作甚麼寓可學問靜亦是心而心未見曰固是但又須靜中含動意始得又曰上五陰亦不可說无說无便死了无復生成之意如何見其心可學問程子以動之端為天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此此一陽復生便是動然不直下動字却云動之端又從此起雖動而物未生未到大動處凡發生萬物都從這裏起豈不是天地之心淳十月陽氣收斂一時闔閉得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動則生意始發露出乃始可見端倪也銖論遺書緒於此處起於此起處方見得天地之心也銖論遺書

程子曰聖人无復故未嘗見其心者盖天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人孰得以窺其心之起滅耶若靜而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳答吳翌道夫竊謂聖人之心天地之心也天地之心可見則聖人之心亦可見况夫復之為卦一陽復於積陰之下乃天地生物之心也聖人雖无復然是心之用因時而彰故堯之不虐舜之好生禹之拯溺湯之救民於水火文王之視民如傷是皆以天地之心為心者也而謂不可見何哉曰大抵易之言陰陽有指君子小人而言有指天理人慾而言有指動靜之機而言初不可以一偏而論如天下皆君子而无小人皆天理而无入慾其善无以獨成而或者見其相靜靜不可以无動盖造化不能以獨成而或者見其相資而不可相无也遂以為天下不可皆君子而无小人不能皆天理而无入慾此得其一偏之論只如有不善

未嘗不知知之未嘗復行此賢者之心因復而見者至若聖人則无此故其心不可見然亦有因其動而見其心者正如公所謂堯之不虐舜之好生皆是因其動而見其心者道夫堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見此獨曰聖人无復未嘗見其心者只為是因說復卦而言繫辭曰復小而辯於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辯也又曰復其見天地之心若聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一去看去總轉入別處便不分明也 漢論邵子詩立冬是十月初小雪是十月中大雪是十一月初冬至是十一月中小寒是十二月初大寒是十二月中冬至是十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不之知然數每從這裏處起略不差移此所以為天心道夫一陽方動處萬

物未生時此是欲動未動之間如見赤子入井之初方
怵惕惻隱而未成怵惕惻隱之時故冬至子之半是康
節常要就中間說子之半則是未成子方離於亥而為
子方四五分常要說陰陽之間動靜之間與周程之說
不同周程只是體用動靜互換无極康節只要說循環
便湏指消息動靜之間而言學蒙當是時一陽初動萬
物未生无聲臭氣味之可尋可見所謂玄酒味方淡大
音聲正希也道夫通論復艮二卦存養是靜工夫省察
是動工夫其靜時思慮未萌知覺不昧乃復所謂見天
地之心靜中之動也其動時發昏中節止於其則乃艮
之不獲其身不見其人動中之靜

纂註程子曰一陽復
也窮理讀書皆是動中工夫木之

纂註於下乃天地生
物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端
乃天地之心也非知道者孰能識之又遺書曰復非天
地心復則見天地心聖人
未嘗復故未嘗見其心

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

矣天命不佑行矣哉

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

附錄

剛自外來說卦變動而健說卦德剛中而應說卦體大亨以正說元亨利貞測天之命也天之道也義只一般但取其成韻耳
纂註 蔡氏曰剛自外來而為主於內初不必強分質孫
也乾交坤而為震也非本體來往

故曰
外來

大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

附錄

篤實便輝光

艮止便能
篤實顯子剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體釋卦辭

附錄

能止健不說健而止見得是艮來
止乾是以艮之止止乾之健淵

不家食吉養賢也

亦取

尚賢 ○ 愚謂艮剛畜乾有養賢之象尚賢
之象 ○ 以上九一陽言養賢以乾三陽言

利涉大川應

乎天也

亦以卦體而言

○ 愚謂六五下與乾應故曰應天

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其

自養也

釋卦辭

附錄

觀其所養只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至于

飲食之類是說自求口實

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

極言養道而贊之

大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初

未謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德

釋卦

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大

纂註

程子曰大過之時其事甚大如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也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詭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且傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢草夏草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

習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋

有孚之義言內實而行有常也

附錄

水流不盈纔一坎滿便流出去

維行險不失其信是說決定如此

心亨乃以剛中也行有尚往有功也

象以剛在中心亨之如是而往必有

也 纂註

蔡氏曰剛中二五也往有功動則出坎也

天險不可升也地險山川

丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其

也大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下

釋卦名義

附錄

重明是五二君臣重明之義大象又說大人繼世重明之義不

同柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦體

附錄

六二

中正六五中而不正今言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多惟這又較好故元吉六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字爾時舉

周易本義附錄纂註卷三

欽定四庫全書薈要卷三百七十六

經部

周易本義附錄纂註卷四

元 胡一桂 撰

彖下傳

咸感也

釋卦纂註

丘行可曰咸非訓感咸故感耳凡物

名義 感義又曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心於感者亦不能咸感故感无心而為咸惟无容心於感然後无所不感也 柔上而剛下二氣感應以相與止

而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變

言柔上剛下之義曰咸自旅來
柔上居六剛下居五也亦通
纂註 蔡氏曰柔上上也
坤上交乾而為兌

也剛下三也乾下交坤而為艮也馮氏曰柔上剛下感
應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女

也吉 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其

所感而天地萬物之情可見矣
極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒
卦以

體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下
之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通
恒亨无

咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也
恒固能亨且无

咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非
其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣
利有攸