

周易經傳集程朱解附錄纂注

四

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第二

後學鄱陽董真卿 編集

坤元亨利牝馬之貞 音訓坤陸氏曰

也。音訓困。意反。坤上。坤元亨利牝馬之貞。本又作《》。今字。

一作陸。頻。忍。反。異。乾。以。剛。固。為。貞。坤。則。一。德。同。而。貞。辭。則。一。作。為。貞。牝。馬。柔。順。而。健。附。錄。義。如。云。利。牝。馬。不。騷。牝。馬。為。行。故。取。其。象。曰。牝。馬。之。貞。朱。子。語。問。牝。馬。取。其。柔。順。健。行。便。是。有。三。德。羅。氏。拾。遺。曰。守。得。這。柔。順。亦。自。堅。確。故。有。健。之。象。坤。順。而。言。健。何。也。曰。守。得。這。柔。順。亦。自。堅。確。故。有。健。象。柔。順。而。不。堅。確。則。不。足。以。配。乾。矣。利。牝。馬。之。貞。不。可。將。利。字。自。作。一。句。後。云。主。利。却。當。如。此。絕。句。牝。馬。之。貞。不。可。泥。那。四。德。所。以。如。纂。註。馮。氏。荷。曰。天。一。地。二。故。乾。畫。奇。坤。此。說。不。通。必。大。如。關。其。精。為。月。故。於。文。曰。圓。而。一。月。關。而。二。日。月。為。陰。陽。代。明。之。義。李。氏。過。曰。牝。馬。能。載。而。又。能。生。育。所。以。為。坤。之。貞。項。氏。曰。四。明。樓。尚。書。論。言。北。方。畜。馬。蕃。庶。無。當。游。牝。時。每。一。牡。將。十。牝。以。出。雖。千。百。為。羣。各。從。其。牡。終。不。他。合。此。所。謂。牝。馬。之。貞。也。蓋。物。之。牝。者。皆。能。順。陽。而。行。求。其。從。一。而。不。變。莫。牝。馬。之。若。也。故。聖。人。取。以。象。坤。○。蔡。氏。曰。乾。貞。

剛健專固坤。貞柔順承從。君子有攸往。程子曰。君子所行柔順。

由音。先迷後得主利。集解。程子曰。陰從陽。則為迷。錯居後。乃得。

其常也。主利萬物。則主於坤。生於成。皆地之功。附錄。程子曰。先迷後得主利。文。言。後。得。主。而。有。常。處。脫。却。一。利。字。迪。是。主。

東北喪朋安貞吉。陸。音。訓。喪。集。解。程。子。曰。西。南。陰。方。東。喪。其。朋。類。乃。能。成。化。育。之。功。而。有。安。貞。之。吉。得。其。常。則。安。安。於。常。則。貞。是。以。吉。也。朱。子。曰。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。也。又。得。坤。焉。則。是。陰。之。純。順。之。至。故。其。名。為。象。皆。不。易。也。北。馬。順。而。健。行。者。陽。先。陰。後。陽。主。義。陰。主。利。西。南。陰。方。東。北。陽。方。安。順。之。為。也。貞。健。之。守。也。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。大。抵。能。安。於。正。則。吉。也。附。錄。朱。子。語。利。牝。馬。之。貞。言。於。剛。健。之。正。利。是。箇。虛。字。西。南。得。朋。固。是。好。了。東。北。喪。朋。亦。自。不。妨。為。有。慶。坤。北。乾。都。是。折。一。半。用。底。易。說。問。東。北。

亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤北乾都是折一半用底易說問東北

喪朋西南得朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不以
陽兼得陰故无所不利陰半用故得於西南喪於東北先
迷後得亦然自王輔嗣以下皆不知此錯解了錯先迷後
得東北西南大槩是陰為陽一半就前後言沒了前一截
就四方言沒了東北一截陽却是一半就前後言沒了前一截
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西南得地與類行自是好東北
不得地自然喪朋當乾卦元亨利貞便都好故云利永貞
到坤只一半好故云利便主利萬物乃是此卦占得時
主義坤便主利占得這卦便主利萬物乃是此卦占得時
主有利端問坤象辭君子有攸往何也曰此是虛字意在
下句伊川只見象象辭押勻有攸往何也曰此是虛字意在
遂解云君子所以行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有
所往先迷後得主利也錄伊川說東北喪朋也蓋言君子有
多否端得許纂註郭氏雜曰自君子有攸往以下皆人道也
便是先迷得朋便是後得。龍氏曰巽離坤兌陰之朋也
乾坎艮震陽之朋也。雙湖先生曰文王卦辭取象始此
坤自取牝馬象晉錫馬蕃庶亦坤象此象雜占中元亨利
牝馬之貞已足坤之全辭君子以下申占辭也君子指筮
者畫卦自下而上下辭居先上辭居後下坤在重坤之下
有先迷象迷昏也上下坤在初坤之上上有後得象主利言其

易二

易二

占居先則迷居後則得而主有所利也亦上坤在地上有
生物象上坤又有在西南方象得朋巽離兌也下坤又有
在東北方象喪朋喪西南之朋也安貞吉其守後天八卦
方位安西南之正乎蓋彖辭文王所作西南得朋東北喪
朋後天卦位至哉文王之作易也其當西伯之時麥里之
囚耶味安貞吉之辭文王之於此矣今觀自利牝馬
貞而反覆致戒无非謹守為臣之分使居坤位者一
守之以貞也萬世而下可想見文王之分使居坤位者一
而占者**初六履霜堅冰至**如字鄭玄讀為禮集解曰陰
之戒矣六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至
爻補六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至
微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而
為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人之始凝而
不可使長則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人之始凝而
老而八少故謂陰爻為六也霜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無而
消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類
有滋慝之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順
仁義之屬明之而无所偏主至與消長之際微慝之分則
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

宗子語陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元
是並用如履霜堅冰至則獨陽不陰之生便如一成道
人如夫盈看直看是間所以為造化者陰陽二氣之中
易道而己陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於
衰而於北故陽常居左而以生而盛於南陰始於南中
明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而為剛為
殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉
聖人作易畫卦繫辭於其進退消長之際所以示人者深
矣又曰易中說到陽處便扶為君子而引到陰處便抑為
不盛絕他淵聖人作易常以陽為君子而引到陰處便抑
何以不陰為小象曰此自分曉占者目前未見有害却未
萌之禍所宜戒謹也此自分曉占者目前未見有害却未
化之本所宜戒謹也此自分曉占者目前未見有害却未
陰不好也猶有書必有夜有暑必有寒有春必有夏必有
人地有少必以有老其消必有夜有暑必有寒有春必有
天地之意所以扶陽而抑陰也此自分曉占者目前未見
初爻變示人以履霜之漸也顯子坤

易會通二

三

蔡氏曰

履象初霜象始

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初也。張氏汝明曰
履霜堅冰君子之慎於未萌之意。李氏舜臣曰曰
初六有至堅冰之漸矣。雙湖先生曰霜只就初爻取象
上六則陰既盛極故象履霜至六二直方大不習無不
利

集解

程子曰盛極故象履霜至六二直方大不習無不
利

坤道莫由直方大故不習無不利
子道則莫由直方大故不習無不利
馬也所謂至大至剛以直也
大也直方大足以盡地道之
應二也直方大足以盡地道之
合無疆坤之大也六二柔順而
其德內直外方而六二柔順而
三不占者有德則其占如也
是也但坤卦不可言剛言剛則害坤射然孔子於文言又

附錄

程子曰

曰坤至柔而動也剛方即剛也。得當行不謙於心之時方自然有。此氣象然亦未盡須是見。至大地至剛以直之三德方始見。浩然之氣若未盡時已看。取地道坤六二直方大不習無不利。方者言剛則害于地道。直便是不復云至柔而動也。剛以方者言剛則害于地道。一作便是不復云至柔而動也。剛以方者言剛則害于地道。六只是對曲而言小而言是直也。如此自然不習無不利。方者言剛則害于地道。是對曲而言小而言是直也。如此自然不習無不利。方者言剛則害于地道。為已對曲而言小而言是直也。如此自然不習無不利。方者言剛則害于地道。不同欲得孝者且是只看取地道坤六二。是孝者之事。然亦有。聖人之道發無二但至一作只有深淺大小。八開每介甫釋。首方大云因物之性而生之直也。成物之形而不可易。方也。人見似好只是不識也。理如此是物先有箇性。坤因而生。之是甚義理全不識也。朱子語劉礪問坤卦直方大。不習無不利曰坤是純陰一卦。諸文皆不中正五。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無不利。占者得之有是則吉。文。則占者有直方大之德則不習無不利。占者得之有是則吉。文。雖習而不利也。如奢侈之人而得共儉則吉。之占明不其。儉者是不占為不吉也。他皆效此。如此看自然意思。活問。不習無不利或以為此是成德之事。或以為學。者須時習。

易會通二

甲

然後至於不習曰不習無不利。此象若占得此爻便應如此。聖人作易只是說此爻中。習與成德之事。在學。者固當如此。然聖人作易未嘗至此。意。在熹說易所以先儒不同。正在於此。此卦中唯這一。爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了卦了四重陰而不。中二又不正唯此爻得中正所以就此就說箇直方大。此是。說坤卦之本然。然而本意却是教人知道這箇直方大。則。不待習學而無不利。人占得這箇時若能直方能大。則。亦不習無不利。却不是要發明坤道。伊川有這箇病。從頭。到本卦安得直由方而後大耶。先生曰直方大竊意六二。是。之德若就人事上說則後大耶。先生曰直方大竊意六二。是。而後大耶。時辛王德修說。浩然之氣。孟子曰浩然之氣。只。實養處是必有事焉。以下答曰孟子曰浩然之氣。要數只在。集義是浩然之氣。生處大剛與直。伊川須要說。是二箇。也。大雅云欲配直方大。三德。答曰。伊川須要說。是二箇。也。孔子說或三或五。豈有定例。大雅。纂註。大直者言其氣。方者言其形。大者兼形與氣而言。徐氏曰。習重者言其氣。不習吉。此言不待重占。自無不利。以人道言之。而且正乾。曰乾六爻莫盛於五。坤六爻莫盛於六。何也。而且正乾。

尊坤卑各盡其道也。項氏曰：甫陽鄭厚曰：坤爻辭皆協
霜韻。此當曰：直方而已。大字疑衍。不然，屬下句安世謂大
字自為句。許氏曰：否之時不為窮厄，所動豫之時不為
逸欲所牽，非安於義分者莫能也。坤之六二居履正且
又靜而順焉，宜其處此而無敗也。雖然，剝物乘人，陽之為
也，柔順貞靜，陰之德也。以陰之德而遇剝，則剝傷於柔
而觀失於固矣。夫何故？時既不同，義亦隨異。此六三舍
爻所以貴中正而中，正之中又有隨時之義也。六三舍

章可貞或終凶，小事无成，有終。

集解

程子曰：三居下之

之道當舍晦其章，美有善則歸之於君，乃可常而得正。上
无忌惡之心，下得柔一作恭順之道也。可貞謂可貞固守
之，又成功唯奉事以守其終耳。守職以終其事，一有者字，臣
其成也。唯奉事以守其終耳。守職以終其事，一有者字，臣
之道也。朱子曰：六陰三陽，內含章美，可貞以守，然居下
之上，不終舍藏，故或時出而從上之事，則始雖无成，而後
必有終。爻有如此象，故戒占。附錄：程子曰：章外見之物，含章
者，有此德，則如此象，故戒占。程子曰：章外見之物，含章
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？舍章為是，是陽半動，半靜之。纂註：王氏曰：剛
爻若六四，則渾是柔了，所以括裹。

易二

八

之成曰章，剛動而柔，緼之含章也。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：或者不敢自決其終者，陰從者不敢造始之意。又曰：三與
五同功而異位，三居下卦之上，故又有從王事之象。郭
氏忠孝曰：六三不正之陰處，下卦之上，其才為不足，其位
為過中，以順而過中，可以舍章代終而巳。易氏曰：三以
陰居陽，而謂之章，猶五以陰居陽，而謂之文。龍氏曰：三以
日三能含蓄其章，美故為可貞，固之占。陰爻空虛，无成功之
也。剛爻有動意，故為或從王事之占。陰爻空虛，无成功之
象，河圖地无一而有十，為有終之象。凡爻有止一象，一占
有正象，占外復著旁象，旁占不當為一說，強釋之。雙湖
先生曰：六三不正，故戒以可貞，坤與乾配者，也。王事乾九
五事也。又曰：按李衡云：貞者，正固之稱，不可獨訓為正，或
專一固守而獲吉，或不知通。六四括囊，无咎，无譽。**集解**
變不固守而獲吉，或不知通。六四括囊，无咎，无譽。**集解**
程子曰：四居近五之位，而无相得之義，乃上下閉隔之時
其自處以正危疑之地也。若晦藏其知，如括囊口而不
露，則可得无咎。不然，則有害也。既晦藏，則无譽矣。括古活
反，譽音餘，又音預。朱子曰：括囊，言結囊口而不語也。譽
者，過實之名，謹密如此，蓋或事當謹密，或時當隱遁也。重陰
不中，故其象占如此。蓋或事當謹密，或時當隱遁也。重陰

集解

程子語問括裏事還做得在位使否先生曰六四位是

未仕者便當隱必坤六四交不止言大臣事在位者便當去

曰陰而無咎何也曰結塞不開則為括裏矣又問若括裏則有

道矣夫

谷之招六四之用所以無咎者以其無譽也陰晦之出其法

當隱身將意焉用名山之托隱以求名者皆不能無意于

而德不問有君子者不可不謹也。許氏曰六四有貞順

道主於貞順貞順則無過矣。龍氏曰仁夫之道子之道妻之

當隱之語蓋有功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾六

沒竊位全身以應括裏之象者小人之流也宜易旨哉六

五黃裳元吉

集解

程子曰坤雖臣道五實君位故為之中

而居下則元吉不盡發其義也黃裳元吉而善也爻象唯言守中

大凶可知後之人未達則此義晦矣不得辨也五尊位

為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位非尊位非

言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶

盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常在革湯武之事猶

非常之變也。朱子曰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

筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不不然必

色也強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之

不得其飾事不善不得其極且夫易不可占其色下不共

者有闕筮雖當未也後崩果敗此可以見占法矣

附錄

朱子語易本是箇卜筮之書聖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

方始會大言不然則大凶賀孫六五黃裳元吉這是那居

中更下之道乾之九五自是剛健底道理各商他陰陽自

有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇

五之柔順從那六裏來問黃裳元吉伊川解作聖人示

戒並舉女媧氏武后之事今考本文无此象這又是象外

立教之意否曰不曉這意看來伊川要立議論教人可向

別處說不可硬配在易上說此爻何曾立議論教人可向

這意所以說得絮了易說易中言占者有其德則其占如
是吉无其德而得是占者却是反說如南崩得黃裳元吉
疑之德則不吉也它皆放此如此看自然意思活銖

註 蔡氏曰黃象五裳象六。馮氏曰黃以明其為地之
裳五雖尊配乾而為下矣。李氏曰坤六五之應在乾九

五乾坤相應者堯舜皋夔契之遇合也乾之事業則堯舜二
典是也坤之事業則禹皋陶三謨是也合典謨而觀然後

堯舜皋夔之事業可見合乾坤二卦而觀然後君臣之配
應可見乾坤定辭一純而不雜坤六爻无君位與諸卦六

爻自為配應列不同乾為君六爻皆君事坤為臣六爻皆
臣道也先儒謂五君位以陰居之為莽新武氏之類此賊

教之大者不可无辨。馮氏當可曰天下之變无常社稷
有綴旒之危莫不賴腹心之臣從權制變而社稷以安君

事无出无之坤以聽於彖宰三代之常制然則人臣而復
為戒懼之辭世不幸而至於大變則為臣者不敢犯難而

任事為君者終疑其臣於下誰與寄社稷之計不可之大
者也亦惟忠誠純至臨大節而不可奪如黃裳者是賴焉

而後成社稷之功矣。双湖先生曰隆山所論甚當然先

儒說乃是程傳之意誠以五為君位不可以臣與婦居之
而不知坤既純臣道則六五正大臣之位不得例以君位

言矣然使弄弄媾武之徒居此六位其不為弄弄媾武之禍
者亦希矣矣居此位者其必如六五黃裳之大臣焉斯可耳

善觀程傳者正自不妨益致其戒也。許氏曰坤六居五
雖不當位然柔順重厚合於時中有君人之度焉得九二

剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或吉或无咎而它卦
則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克大事且鮮能永貞

也故**上六龍戰于野其血玄黃****集解**程子曰陰從陽者

爭六既極矣復准不已則必戰故云戰于野野謂進至於
外也既敵矣必皆傷故其血玄黃。朱子曰野野謂進至於

與陽爭兩敗俱傷其象如**附錄**朱子語坤六爻雖有重輕
此占者如是其凶可知

底意思祇當問龍戰于野曰乾无對只是持守收斂畏謹
則有對待大抵陰常動於陽人傑時擊問坤上六陰極盛

而與陽戰交中乃不言凶且乾之上九猶言有悔此却不
言何耶曰戰而至矣俱傷其血玄黃不言而實凶可知矣

對待只有乾而已故不言坤坤則不可无乾陰陽不足常
對欠若无乾便沒上截大抵陰陽二物

本別无陰只是陽盡趣便是陰了必六

纂註 蓋氏曰云戰

失於防漸。徐氏曰：龍陽象野者，又罪陰之不能退避，非其所
本不能與陽爭。六陰已窮于上，十月之卦也。至陰相薄也。陽
諸氣無傷，故又可見血傷也。玄陽也。黃陰也。李氏開曰：乾爭則皆不
能無傷，故又有其血玄黃之象也。李氏開曰：乾爭則皆不
而陰窮亦薄。陽而戰焉，曰龍戰則自敗。龍戰之義深矣。坤敵
也。春秋書：王師敗績于茅戎，以自敗。龍戰之義深矣。坤敵
氏栗曰：龍戰于野，是龍與龍戰也。野者，天地之際，而戰者
陰陽之敵也。陰陽有敵，故雖坤而稱龍。陰陽俱傷，故雖乾
而稱血。天主陽而言戰，故曰龍主陰而言傷。故曰血乾為赤
坤為黑。天主地而言色，故曰龍主陰而言傷。故曰血乾為赤
馮氏曰：龍戰于野，則龍而龍，則不可與。龍戰則陽必伐之，戒與
也。以戰而曰主龍，則龍而龍，則不可與。龍戰則陽必伐之，戒與
有也。戰于卦乾居西北，此交之象也。曰以陰陽配卦，方位言
之後天八卦乾居西北，此交之象也。曰以陰陽配卦，方位言
乎。陰終於亥，其位則坤乘地氣之陰陽，則亥之氣行乎天，方
陽激而上，戰坤陰此萬物也。用六利永貞。集解：程子曰：坤
蟄藏所以待陰陽之定也。用六言凡得陰爻者皆用六，而不利
常永貞固。朱子曰：用陰之道也。陰道柔而難常，故用六之道
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。此辭蓋陰柔而不能固守，變而為陽，則能
永貞矣。故戒占者以不利永貞，即乾之附錄：朱子曰：坤利在
利貞也。自坤而變，故以利永貞。即乾之附錄：朱子曰：坤利在
關揆子這坤却不得見他元亨。亨云：附錄：朱子曰：坤利在
者。慮其侵陽而欲其永守，此馬之貞以保其柔順之利也。
與。陽戰而受傷，苟能通變，則變則通。上六不知通變，陰道已窮
利則無戰傷矣。馮氏曰：乾極矣。九將變而為九，能為六能用
九則不失其為臣之節。用九在無首，用六在求貞。貞所以用
不失其為臣之節。用九在無首，用六在求貞。貞所以用

易會通一

八

大象傳

地勢坤君子以厚德載物

集解

程子曰：坤

乾也。非聖人孰能幹之？地厚而勢順，傾故取其順厚之
象。而云地勢坤也。君子觀坤厚之象，以深厚之德容載庶
物。則見其高下相因之象，亦一而已。故不言重而言其勢之
順。則見其高下相因之象，亦一而已。故不言重而言其勢之
附錄：程子曰：坤卦是臣之至人君安可不用也。否先生曰：是
平則不見其勢，常有順底道理。且如這箇平地，面前便有
順人傑地之勢，常有順底道理。且如這箇平地，面前便有

勢以其順且厚也曰高也自順問地勢猶言高下相因之
底物然惟其厚所以上下只傾管了不能如此見得厚又高下相因之
高下相因無窮所以為至順也君子自疆不息地勢坤故君
子物之相因曰天行健故君子法之以自疆不息地勢坤故君
子載物之厚纂註李氏開曰天以氣運故曰行地以形載
有二地然以漸高行方土長生之位所以為順也。雙湖先
生曰坤位西南申方土長生之位所以為順也。故厚而無窮
重。揚氏曰萬里曰地之力不厚則載萬民不勝其眾勢力也
哉坤元萬物資生乃順承天集解朱子曰此以地道
元也至極也此比大義差緩始者氣之附錄萬物資生始
始生者形之始順承天施地之道也

乾元曰大而坤則曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
哉坤元曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
萬物則坤元極至之功與乾元之大論其所以一元之氣始而有
乾元曰大而坤則曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
至而有氣資坤以生而有形氣纂註中李氏曰坤元曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
曰大而坤則曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
乾元曰大而坤則曰至也何也尊乾故也易以陽為大陰為小故
萬物則坤元極至之功與乾元之大論其所以一元之氣始而有

氣坤資生而有形此坤元所以為順天而生化也。蔡氏
曰至哉亦贊也贊坤元承乾元之大無所不至也。生者流
形露生之易坤厚載物德合矣無疆音訓疆陸氏曰或
之時露生易坤厚載物德合矣無疆音訓疆陸氏曰或

坤厚載物德合矣無疆音訓疆陸氏曰或
資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以附錄程子
成其功中必相直則四邊當有空缺處。空缺一物耳如何地之
下豈無天乎所謂地者特於一作為天中一物耳如何地之
之聚以天今所謂地者特於一作為天中一物耳如何地之
指地者一作損缺處只是土土亦一物耳不可言地更須

地之道也。大臨是**舍弘光大品物咸亨**集解朱子曰
謂配乾也附錄朱子曰語資乾以始便資坤以生不爭得震
德合無疆附錄朱子曰語資乾以始便資坤以生不爭得震

始也纂註蔡氏曰含弘坤之事也光也乾之事也。游氏曰其靜也翁故曰
含弘言無所不容弘言無所不被四者坤元之德曰牝馬
光弘言無所不顯大言無所不被四者坤元之德曰牝馬

地類行地無疆柔順利貞君子攸行集解程子曰
以含弘

弘大四若形容坤道猶乾之剛健中正純粹也合包容也
順天之功物品物一類也作類咸得亨遂取此四者故能成承一
乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害
道合坤德也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之
者此陰物而馬又行地之物也馬行地無疆則順而健矣柔
之德也貞坤之德也馬又行地之物也馬行地無疆則順而健矣
前數句本無四德底意象中下方有之彖中說四德自不分曉
行地無疆便是那柔順利貞君子收行本連下面
緣它起押韻後故說在此這般底難十分理會淵
上文言君子之所行柔順利貞也。雙湖先生曰馮氏
為贊先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶。陸。音訓。陸。集解。朱子曰陽大陰小陽
故坤之德常於乾之半也東北附錄。然則終有慶也

易二

附錄

然則終有慶也

羅氏拾遺。朱子語問柔順利貞君子收行如何曰柔順
利貞坤之德也君子而能柔順利貞君子收行如何曰柔順
後得雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶也
卦論之則自西北之乾以至東方之震皆與三女之位
也自東南之巽以至西南之兌皆與三女之位
辭以東北為陽方西南為陰方皆與三女之位
慶既言終有慶則有慶不在今矣為他箇柔順底物東
北喪朋非他地所安之地如慢水中魚去急水中不得自是
後得朋為它柔順故先迷柔順而西南是終有慶也正如先迷
下言利牝馬之貞貞喪朋先迷便失乎健故後得便是馬將
牝馬字分牝馬之貞貞喪朋先迷便失乎健故後得便是馬將
做越常過分底事不得只是循時守分時又却自做得他
底事曰是如如此文焉又曰牝馬柔順故先迷而喪朋然馬
可分爲二今姑分以見其義。纂註。張子曰坤先迷不知所
得其常矣。項氏曰東北喪朋乃終有慶者所以發文王
言外之意也地之交乎天臣之事乎君婦之歸乎夫皆喪
朋也。安貞之吉應地無疆。音訓。應。陸。氏。曰。應。對。
慶也。程子曰乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰
解。天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道

也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰躰柔躁故從於陽則能安貞而吉應也道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道豈有三無疆蓋不同也德合無疆天之不已也應地無疆地之無窮也行地無疆馬之健行也。朱子曰安附錄朱子語彖辭乃卜筮辭釋彖則而且貞地之德也。夫子推其理以釋之也以之吉應地無疆為卜筮之詞恐記者之誤也。答方士齋安貞之吉他這分段只到這裏若使妄作以求全時便凶了在人也當如此則未乾行而坤止此說不是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順陰躰柔躁只謂他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁不得自守所以說纂註丘氏曰無疆天德也惟地能合天之無疆安貞吉淵纂註則地亦無疆君子能法地之無疆則君子亦無疆然則君子法地地法天皆小象傳履霜相堅冰陰不出於一天德之無疆而已矣。

始凝也馴致其道至堅冰也

昭素以徐氏為然胡先生亦云然疑陸魚冰反馴集解程陸氏曰似遭反向秀云從也徐音訓亦依鄭義集解子

易會通二

十一

曰陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰一有也字小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也。朱子曰按魏志作初六纂註項氏曰魏曹丕時許云奏履霜今當從之馴順習也。纂註云易傳曰初六履霜陰始凝也無堅冰二字。郭氏京曰陰始凝也上誤增堅冰字履霜與堅冰時候頗異不合相連結義疏云初六陰氣之微初寒之始履踐其霜微而漸積乃至至堅冰也履霜者從初至三堅冰者從四至上六二之動直

以方也不曰无不利地道光也

集解程子曰承天而動直以方耳直

道方則大矣直方之義其大无窮地附錄朱子語問坤之六道光顯其功順成豈習而後利哉。

是一定不變之意坤受天之氣含章可貞以時發也而生物故其直止是一定燁。

集解程子曰夫子懼人守文而不達義也又從而明之言可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡終者也。

註朱氏曰含章者坤之靜也。或從王事知光大也。音

陸音也。以時發者坤之動也。然或從王事而能無成有終者是其知之光大。

也唯其知之光大故能含晦淺暗之括囊无咎慎不害
人有善唯恐人之不知宜能含章也
集解程子曰能慎如
集解此則无害也
集解立氏曰慎釋括囊義不害
集解釋无咎義慎則不害矣
黃

裳元吉又在中也
集解程子曰黃裳義蓋通坤卦告可言裳唯六
五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文六三雖文而
不中故直方但言其質之露
龍戰于野其道窮也
集解程子曰黃中之文在中謂五爻中緼陽
而見於外也
集解鄭氏汝詩曰文在中謂六五黃裳元
吉象曰文在中則止發黃裳義蓋通坤卦告可言裳唯六
五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文六三雖文而

不中故直方但言其質之露
龍戰于野其道窮也
集解程子曰黃中之文在中謂五爻中緼陽
而見於外也
集解鄭氏汝詩曰文在中謂六五黃裳元
吉象曰文在中則止發黃裳義蓋通坤卦告可言裳唯六
五則為黃裳所以可貴也六二雖中而不文六三雖文而

程子曰陰盛至於窮
用六永貞以大終也
集解程子曰陰
極則必爭而傷也
集解程子曰初陰後陽故曰大終
既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終
能大於終乃永貞也。朱子曰初陰後陽故曰大終
附

大終也言始小
集解子夏曰柔戒於邪長正乃利也。朱
而終大文為始小
集解氏曰陽始之陰終之未始離陽故曰
以資始坤以貞為主所以大終也
文言傳坤至柔而

動也剛至靜而德方
集解朱子曰剛方釋牝馬之
貞也方謂生物有常
附錄

朱子語坤至柔而動也剛坤
只是承天如一氣之施坤則
盡能發生承載非剛安能如
此個問坤之德恐似此處順
只是順理不是柔順之順曰
也是柔順只是他都有力乾
行健固是有力坤雖柔順亦
是決然恁地順不是柔弱故
倒了所以聖人亦說坤至柔
而動也剛至靜而德方道夫
集解李氏過曰聖人恐剛字
其發後得主而有常
集解朱子曰程傳曰
主下當有利字
集解程子曰

主利為一句朱子因之遂以
文言後得主為闕文然豕傳
後順得常與後得主而有常
意正一律似未見其為闕文
也
含萬物而化光
集解朱子曰復
徐氏曰柔剛釋
後得主而有常再釋利義謂
處後順乾則得其道而
主利可以常久也含萬物而
化光即含弘光大之義
坤道

其順乎承天而時行
集解程子曰坤道至柔而其動則
剛故應乾不違德方故生物
有常陰之道不唱而和故居
後為得而主利成萬物坤道
其順乎承天而時行承天之
義。此已

不違時贊坤道之順也。朱子曰復明承天之義。此已

上申彖 **附錄** 朱子語問坤至柔而動也剛至靜而德方程

傳之意 **附錄** 傳云坤道至柔而動則剛坤靜至靜而德則

方柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜無形方有靜方

謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也

靜言其德則不可得見方 **纂註** 李氏舜臣曰坤至柔而動

言其德則是其著也 **纂註** 也剛者坤元之運也至靜

而德方者永貞之道也後得主而為利含萬物而化光則

其間亨與利之事也純坤之用始於元而終於貞而以亨

利為其間之功用與乾則一耳獨惟純坤之義無成而代

有終不可先乾而起亦不可後乾而不應一以柔順為正

承天之時而作此物以終其功則得矣故曰坤道其順乎

德者當後天而不可先也 **雙湖** 先生曰此 **積善之**

文彖傳之言曰柔順曰德曰含光承天皆是 **積善之**

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也 **弑** 音訓

曰又作殺同式士心反辯陸氏曰如字馬 **集解** 程子曰天

云別也苟作變晁氏曰按辯古文變字 **集解** 下之事未

有不自由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不

善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至

非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

易會通二

惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見其不善必即去之則不至成惡由辯之不早至於弑逆君父之罪也。揚氏曰毫末不私將尋斧柯涓涓不已將成江河一薪不滅炎炎奈何見善明者可不戒之於其漸辯之於其早乎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所

行也。陸氏曰音訓直方大不習无不利則不疑其所行也。陸氏曰張璠本此上有易曰字眾家皆无。集解子程

曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而一則直內義形而一則外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也無所用而不思无所施而不利孰為疑乎。朱子曰此以學而用之也。正謂本幹義謂裁制敬則本幹之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於。附錄程子語敬以直內有主於內則虛自然无非僻件事着此道最是簡最是易又省工夫為此事焉須把敬來做人所論然持之一本有又字必別入開錄切要之道无如敬以直內月上心敬則內自直胡氏拾遺須是直內乃是主一之義至於不敢敬不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之

易會通二

十甲

事也但存此涵養久之自然天理明入開錄中心斯須不和樂則鄙詐之心入之矣此與敬以直內之理同謂敬為和樂則不可然敬須和樂只是中心沒事也大臨彥明嘗言先生教人只是專令用敬以直內若用此理則百事不敢輕為不敢妄作不愧屋漏矣習之既久自然有所得也因說往年先生歸自涪陵日日見之一日因讀易至敬以直內處因問先生歸自涪陵日日見之一日因讀易至敬要輕說以直內義以方外君子敬以直內之道也釋氏內外之道不備者也河南語錄君子敬以直內義以方外為學本胡氏拾遺坤六二文言云云坤道也誠為統幹敬為用敬則內自直誠合內外之道則乃物流形故義以方外光庭是以仁者無對放之東海而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準敬義夾持直上達天德自此德問敬義何別曰敬只是持已之道義便是知有是非順理而行是為義也若只守一箇敬不是集義却是都无事也且如欲為孝不成只守着箇孝字須是知所以為孝之道所以侍奉當如何温清當如何然後能盡孝道也又問義只在專上如何曰內外一理豈特事上求合義也安節問人有專務敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外惟恐不直內直則外必周行已孟子曰仁者人此也合而言之道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此

方好日亦不必如此說主一之謂敬只是心專一不以
念亂之每遇事與至此誠專一做去則是一心專一不
敬之名則須着還他敬字既若有義之名則須是還他
二者相濟則無失此乃理也若謂并合謂義自敬出則
人何不一言敬字便了既又言義字則須與尋義字意
以義要立而內外則非矣問義形而外方若欲以敬去
事底心斷於內外則非矣問義形而外方若欲以敬去
直內義以流於外仁也如何這便謂之仁如博孝篤之
盡天理便可為仁如克己復禮亦如是仁出門如見大
如承大祭亦為仁如居處恭執事敬與人忠亦如是仁
路入做到極處皆是仁處恭執事敬與人忠亦如是仁
孤不孤言德盛又曰德不孤與論語說不同不孤正是
明大字意思謂德盛者得之矣易中所說與論語不同
不可偏用也答方謂也善以類應者論語之說也各指
是賢人之德如何曰只為九二見成底不待脩為自庸
言無不利須是敬以直內義以方外如此方能德不孤
即是大耳此是直與方以至於大脩為之序如此是賢
人之德也有開神只說得持守一邊事如乾九三言忠信

易一

易一

所以進德脩辭立誠所以居業便連致知持守都說了
從首至尾皆去那一箇頭如云後得主而有常或從王
無成有終皆信是無頭文蔚曰此見聖人賢人之分不
曰然文蔚忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健純粹
者直內方外是坤順工夫蓋是柔順忠信進德是健底
將去所以為孝者事也人傑忠信進德是健底意思
立脚處是去敬以直內是順底意思進德是健底意思
脩辭是去敬以直內是順底意思進德是健底意思
辭等處是去敬以直內是順底意思進德是健底意思
義夾持是退步收斂確實靜定工夫故屬陽而曰乾道
陰而曰坤道不知如何此看否曰極是鍊鍊當作敬深
庶與下文以直其政是知敬政字近而誤又轉為正也
然也君子欲不失其正則必敬也方其義也言坤道之
楊氏時曰君子欲不失其正則必敬也方其義也言坤道
焉所謂直也若流之於事則厚薄隆殺一定而不可易
有方矣敬與義本無二所主者敬而義則自此出焉故
內外之辨其文義亦敬也敬字皆在位置非苟然也乾
此乾九二言仁坤六二言敬者乾坤之別也先儒論於

仁義之用取諸此。馮氏椅曰不習无不利則不疑其所以行也明君子解坤之德而行之不疑以釋不習无不利且總結此交之意陰善疑陰雖有美含之以從王事弗

敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有

終也集解程子曰為下之道不居其功含晦其章美以從

道代天終物而成功則附錄程子曰語天地日月一般月受

主於天也妻道亦然則附錄程子曰語天地日月一般月受

日之光也地氣不上騰則天氣不下降天氣降而至於地

地中生物者皆天氣也唯无成而代有終者地之道也附錄

纂註立氏曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義。

雙湖先生曰美三象舍六象非敢成謂弗敢專成也。程

氏曰自陽始生而至于極陰輔陽而行弗敢成也及陽靜

而專陰乃代陽終其事。蔡氏曰代天終物而成功主於

天者地道也三下卦之極故有終象以數言天數終九

不足于終代其終者地也。宋氏曰臣子雖有才美含

識以從其上不敢有所成名也。地得終天功臣得終君事

婦得終夫業故曰代終。李氏舜臣曰三五皆以陰居陽

故三有美五美在其中二方進而位不中故雖有美而含

之五正位居卦故美天地變化草木蕃天地閉賢人

在其中心而發於事業易會通二十七

隱易曰括囊无咎无與言謹也陸伐表反集解程

曰四居上近君而无相得之義故為閉絕之象天地交感

則變化万物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉則萬

物不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括附錄程子

囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也附錄程子

註

李氏舜臣曰天地通泰之時雖草木猶蕃及其閉塞之時雖賢人亦隱君子觀時之象而逃世匿名非思

名也蓋謹畏以避咎也。游氏曰蓋言順也言順於勢也蓋言謹也言順於命也。取氏曰坤之靜也翕動也關惟

其時而已六四當天地之閉是以辨君子黃中通理

解朱子曰黃中言中德也。正位居體

集解朱子曰雖在尊位而居下辨釋

也。程子曰黃中言中德也。君子文中也。而達於理居正

也。取中正之義美積於中而通暢於四卦發見於事業德美

之至盛也。陽敷亮反。朱子曰美在其中復釋黃中暢於

四支復

附錄程子語君子不成章不達易曰美在其中暢

方是就他成就。如說所以云美在其中而暢於四支發於事

業美之至也。天地之間萬物察然而陳者皆陰麗於陽

其美而五則曰美在其中然三方進而位不中者也故陰雖有

有美而尚含之五正位而居卦者也故美在其中而發於

事業人臣事業之著於世固自有時始不可

缺才能而躡進以取三五同功嫌迫之禍也

纂註徐氏曰

德在內通理文无不通言柔順之德繼乎內而至盛也釋

黃義正位當在中之位居卦居下卦而不僭言柔順之德

形於外而得當也釋裳義黃中通理則美在其中而暢於

四支正位居卦則可發於事業二五皆中二內卦之中其

發於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外者有

事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也嘗謂黃

中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未

純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣操存固

矣天理全而人欲去矣然條理未達脈絡未貫則是繼於

內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得為通

理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後為美之至

也丹家亦取此義魏伯陽參同契曰黃中漸通理潤澤達

肌膚但作用不同此為義理存養皆天公諸人也彼為血

氣保固由人私諸已也

陰疑於陽必戰為其嫌於无

陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃

者天地之雜也天玄而地黃

音訓疑陸氏曰如字

荀虞姚蜀才作疑晁氏

按疑古文擬字為陸千偽反嫌陸氏曰九家作兼陸氏曰戶謙反鄭作謙

坤行至亥下有伏乾陰

陽變化離陸力智反

陽戰也于野進則必戰卦雖純陰恐疑無極而進不巳則戰矣

雖盛極也于野進則必戰卦雖純陰恐疑無極而進不巳則戰矣

謂皆傷也。朱子曰疑謂鈞敵而其血玄黃玄黃天地之色

此以上言陰陽皆傷也

可欲之善屬焉坤學者之分也

語乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健

便是天坤便是地淵乾九二是順者惟地所以後來取象乾

二可欲之善是自然道理未曾記手更故曰聖人之學可欲之善屬焉

本做故曰賢人之學忠信進德脩辭立誠乾道也是依文按

道也但只箇靜循守是健之義故以直內義以方外坤

活龍相似氣定猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活

潑潑地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言亦只說黃

中健順二字便居卦而已凡看易字記陰陽兩字看乾坤字

意正心都說了坤卦不失錯必又曰乾卦固連致知格物誠

箇无頭物事事都不可見乾卦如創業者君坤卦如守成之君

乾如蕭何坤如曹參如云先迷後得先迷者无首也後獲

迷於先而獲於後也乾則不言所以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音數也坤

耦數也或云乾无十者有坤无一者有乾以首

進德只是他心中已得箇箇道理了到坤便有箇順底意

已後事又曰乾卦更不說箇箇字只說箇義夾持做去底

集解

附錄

易二

十九

德前而更有一段工夫 乾坤陽陰以位批對言固只一
般然以分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也以一
家言之父母固皆尊然母終不可以並乎父所謂尊卑無二
上也 問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳
是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二
直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終
此又別是一例如何曰象占例不一有占意只見於象中
者亦自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如直方
大唯直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直方大
之象占者有此德而占得此爻則不習而无不利矣言不
待學習而无不利也故謂直方大為象不習而无不利為占
辭亦可然直方故能大故謂直方大為象不習而无不利為占
不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之
象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不
終含章故有或時出從王事之象无成有終者不居其上成
而能有終也在人臣用之則為不成而能有終也此亦終之象
在占者用之則為始雖无成而能有終也此亦終之象
於象中音六四重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是
象中已見占意 伊川云卦爻有相應者來不相應者多是
且如乾卦如其說時除了二與五之外初何嘗應
四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通

易會通二

二十一

蔡氏

曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息
一陽雖生於子而實始於亥十月之陽皆未成爻耳聖人
為其純陰而或嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十月
為陽月者蓋出此。雙湖先生曰六爻皆應恒此六爻以應與不
象曰上下敵應不相與也此六爻並居相應之位剛柔皆
相敵而不相與則柔應亦不應矣又初未濟六爻皆應
故曰雖不當位剛柔應也此例之則六爻皆應者八卦
泰否咸恒損益既濟未濟是也此皆不應者亦八卦
離震巽艮兌是也二卦所以相應者初應四四亦應二
應五五亦應二應三應上上亦應三然上下卦雖相應其實
陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應皆陰雖居相應之位
位則亦不應矣江都李衡曰相應者皆陽皆陰雖居相應之
是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有
以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者決之
三以接小人之有凶剥六三以應而吉君子以无應而凶
受人故六爻以有應而失所象六四以无應而重困吝斯皆
時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重困吝斯皆
剛中而應者凡五師臨升二以剛中應王无妄萃五以剛
中應二至若比五以剛中應六四以柔得位上下
上下五剛應之又不以六爻之應例論也

程子曰屯序卦曰一五曰字有天地故

受之屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通

故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則窒意亡矣天地生

陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽

相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若

已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為

則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸

往利建侯

貞一作正固非貞一作正固何濟必廣資輔助故利建侯

也。朱子曰震坎皆三畫卦之名震一陽陷於二陰之間故其德

下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德

始生而未通之意故其象為兩為水屯六畫卦之名也雖也物

坎險在上是能動乎險中能動難可以亨而在險則宜守

正而未可遽進故宜得之者其占為大亨而利於正但未

可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以

賢下人得民而可君之象

附錄 程子曰屯屯難而有致亨

正不妄者鮮矣師說雜錄。朱子語問屯象云利建侯而

本義取初九陽居陰下為成卦之主也先生曰此象辭一

句蓋取初九一爻之義初九一爻蓋成卦之主也一陽居

三陰之下有以賢下人之象有為民往歸之象陰從陽也

故宜立君故象曰以貴下賤大得民也此意甚好因問程

傳只言宜建侯輔助如何先生曰易只有三如言利建侯

屯兩言之豫一言之皆言立君左氏分明有立君之說衛

川說作字
馮氏傳曰班從刀分玉人馬異處也書班

張氏曰屯者物之初有婚媾象也今轉注從女非南軒

婦有婦人有女有女子又言其為子也此言女子何也

有所怙也夫之稱也女子又言其為子也此言女子何也

馮氏當可曰初冠二二欲應五而不得應屯之象也

行藏他人得而制之者陰柔故也徐氏曰愚聞之師曰

易之道有已正而他交取之以為邪者有已凶而他交得

非不凶也而五承之初非不正也而二近之則為寇旅之二

男女婚媾之事其餘人亦當法此如有人福二之象以明

有外事皆象於此非惟被近者所陵經父之後乃得相合是知

以初中二陽名屯坎上震下故交多馬象二乘初上乘五

四應初亦云乘若三交乘馬皆稱班如而上獨立者以時

常屯雖宜班如不可速往然二四皆正應可歸上獨窮

極下又无應所以也他卦諸交稱馬如賁四大畜三明

夷二睽渙初中字四自大畜取乾象外餘皆有震坎大畜

亦有互震以是知諸爻稱馬多就震坎取象又與文王取

諸坤不同寇只指初婚媾陰陽交取十年互坤土成數

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陸氏音訓鹿陸氏曰王肅作麓云山足是也陸氏曰按鹿古文幾

也舍陸氏曰徐邈音祈辭也又音幾近也速也鄭作幾云弩牙

捨象同吝陸氏曰式夜反止也徐氏音

柔既不能安屯居剛而不中則妄動雖貪於所求既不

足者必自濟又无應援將安之乎如即鹿而無虞人也入山

纂註

附錄

朱子語問即鹿无虞曰虞只是虞人六

三陰柔在下而居陽位陰不安於陽則

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

得夫而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是

馮氏曰而多為悔吝无咎之辭何也天下之意易以吉凶

得中則吉失中則凶未至於失而不盡乎中者則有過不及過過也不及亦過也故悔則知過而必改吝則知過而不肯改必改則無咎而趨於吉不肯改則有咎而趨於凶約象為艮有山林象。郭氏忠孝曰六三互艮有知止之心故曰君子幾不如此。郭氏京曰鹿當作麓。趙氏曰屯卦惟初與五以剛明之才處屯難之時可以小得餘四爻皆以六居之幽弱之資安能濟難故二與四與上皆乘馬班如而三即鹿無虞也。雙湖先生曰鹿山獸亦取互艮象矣。震山澤之官上六在艮山之上象三上无虞象又曰按李衡云吝者可鄙之名或不能通變或捨義徇利或黨比不容皆曰吝吝則自吉而凶對而悔吝六居其中間海則自凶而向吉吝則自吉而凶得之矣。六君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也。己既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣。初陽剛一作剛陽之婚媾往與共輔陽一無陽字剛中求此陽剛一作剛陽之婚媾往與共輔陽一無陽字剛中才雖不足濟時之屯則吉而无所不利也。居公卿之位已不濟哉。朱子曰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己故其占為下求婚媾則吉。

四乘馬班如求婚媾往吉无不利

集解

程子曰六四

易二

二十五

也 **附錄** 朱子語問六四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚

六四往求初九之婚 **纂註** 雙湖先生曰本義云下求婚媾

求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男

靜而正居險而不妄動者婚媾也故曰乘馬班如班如者有

而屯難之時智以陽下陰求婚媾者也而四應之求而往者

也而四獨居險而不為難待求而後往非擇義之明時克

往明也孔明之於先主其幾是乎 **九五屯其膏小貞吉**

大貞凶 **集解** 程子曰五居尊得正而當屯時若有剛明

屯其膏人君之尊雖屯難之輔則能濟屯矣以其无臣也故

施為有所不行德澤有所不下是屯其名位非有損也其

求凶之道曾昭公高貴鄉公之事是也威權去已而欲擊正之

貞則漸正之道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之諸侯

才弱不足... 雖正而不免於凶... 附錄... 朱子語云... 易一

與小黃門... 天下大勢... 弱六三... 五陽也... 為助則... 進宜得... 則凶猶... 蔡氏曰... 剛居中... 氏曰五... 言膏鼎... 湖先生... 易二

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易三

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易四

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易五

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易六

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易七

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易八

之類... 聖人... 者故... 使然... 如... 無... 之... 可... 終... 何以... 必... 則... 者... 班... 則... 適... 有... 論... 易九

以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯一示屯
字難經緯綸謂營爲也。朱子曰坎不言水而言雲者
未通之意經綸治絲之事經引之時也。朱子曰坎不言水而言雲者
和洽成雨之象也然屯言君子以經綸而需乃言飲食宴
樂何也曰需是緩意在他无所致力只得飲食宴樂屯是
物之始生象草木初出地之狀其初出時欲破地而
出不无艱難故當爲經綸其義所以不同也。李氏曰坎在
雷澤既沛无所不被也故雷雨作散也坎在震下爲解以
雷方興則屯難之始也。姚氏曰綸者乃所以散屯而雲
頃氏曰經以象雷之長綸以象雲之合。雙湖先生曰二
陽象經四陰象綸經上止下動而綸以橫之也。游氏曰
易於屯曰君子以經綸言所以濟難當如此。象傳屯剛柔

始交而難生
家。音訓難陸氏曰乃曰反六一
二卦釋卦名義始交。朱子曰語易中說卦交多只是說剛
交謂震難生謂坎。附錄柔這是有形質了陰陽全去連那陰
陽上面不全陰陽上說卦交是剛柔始交是震此是龜山說
辭所說剛柔半在人事上。剛柔始交是震此是龜山說

震一索而。張氏汝弼曰物生向上其象震也爲坎冬
得男也。纂註寒氣所斲盤屈地下而未達此其爲屯之
難生也。楊氏時曰乾一索而得震陰陽始交也坎在上
難生也。毛氏曰屯者其生難俗謂乳字爲難月然則難
生者生未生之間。動乎險中。程子曰以雲雷二象
也。已生則解矣。動乎險中也剛柔始交未通。大亨貞
以坎震二卦言之難生又動於險中爲艱屯之義。通
暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義。通

動乎險中
集解言程子曰以雲雷二象
也。已生則解矣。動乎險中也剛柔始交未通。大亨貞
以坎震二卦言之難生又動於險中爲艱屯之義。通
暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義。通

大亨貞
朱子曰語問屯本義下有云自此以下釋元亨利貞乃用文
王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大
通而至正故筮得者其占當得大元亨利貞只是說乾道大
方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非
也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險
則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂德
也故孔子釋此文王之意釋之曰動乎險中。能氏曰屯字從
大亨貞是用文王之意釋之也。錄

集解
朱子曰語問屯本義下有云自此以下釋元亨利貞乃用文
王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大
通而至正故筮得者其占當得大元亨利貞只是說乾道大
方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非
也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險
則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂德
也故孔子釋此文王之意釋之曰動乎險中。能氏曰屯字從
大亨貞是用文王之意釋之也。錄

附錄
朱子曰語問屯本義下有云自此以下釋元亨利貞乃用文
王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大
通而至正故筮得者其占當得大元亨利貞只是說乾道大
方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非
也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險
則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂德
也故孔子釋此文王之意釋之曰動乎險中。能氏曰屯字從
大亨貞是用文王之意釋之也。錄

附錄
朱子曰語問屯本義下有云自此以下釋元亨利貞乃用文
王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大
通而至正故筮得者其占當得大元亨利貞只是說乾道大
方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非
也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險
則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂德
也故孔子釋此文王之意釋之曰動乎險中。能氏曰屯字從
大亨貞是用文王之意釋之也。錄

附錄
朱子曰語問屯本義下有云自此以下釋元亨利貞乃用文
王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大
通而至正故筮得者其占當得大元亨利貞只是說乾道大
方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非
也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險
則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂德
也故孔子釋此文王之意釋之曰動乎險中。能氏曰屯字從
大亨貞是用文王之意釋之也。錄

動滿盈

集解

能通暢及其和洽則成雷雨動滿盈也。陰陽始交則艱屯未
屯有大亨之道也。所以能大亨由夫一先夫字貞固也。
固安能出屯人之處也。有致大亨。
之道亦在夫一无夫字貞固也。

天造草昧宜建侯而不寧

附錄

朱子語雷雨之動
音訓造陸氏曰音妹廣
草昧音陸氏曰音妹廣

雅云草造也。董云草昧微物而不寧。陸
氏曰而辭也。鄭讀而曰能能猶安也。
一有夫字天地生物之義。一有是必字。此言時事天造謂
時運也。草草亂无倫序。昧冥昧不明。當此時運所宜建立
輔助則可以濟屯。雖建侯自輔。又當憂勤兢畏。不違寧處。
聖人之深戒也。朱子曰以二卦之象釋卦辭。雷震象雨
坎象天造。猶言天運草雜亂。昧晦冥也。陰陽交而雷雨作
雜亂晦冥塞乎兩間。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。姑舉其一也。
九爻義者。取義多端。姑舉其一也。

便了須更自以為為不安寧。方可謂安寧也。見有此象。故又因以
寧。豈宜有動而遇險之象耶。曰聖人見有此象。故又因以
為戒。曰宜立君而遇險之象耶。曰聖人見有此象。故又因以
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。既問屯彖辭曰剛柔始交而難生。本義
云始交謂震難生。謂坎程傳以雲雷之象為始交。謂震始
交於下。坎始交於中。如何。先生曰。剛柔始交。只指震言。所
謂震一索而得男也。此三句。各有其所指。剛柔始交。而難生
是。以二卦釋之。動滿盈。天造草昧。中大亨貞。是以二卦之
卦辭。雷雨之動。滿盈。天造草昧。中大亨貞。是以二卦之
之象。釋卦辭。只如此看。甚明。緣後來
說者。交雜混了。故竟語意重複。錄

彖氏曰。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
取卦辭。如卦象。卦德。卦變。四者。互明之。卦辭。以兩卦及六爻
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。如雷雨之動。滿盈之類。是也。卦變。以剛柔
往來。上下言。如柔來。剛分。剛上。而文柔之類。是也。卦變。以剛柔
以下。大要。皆不越乎此矣。項氏曰。草屬震。言始創也。昧
屬坎。未明也。草昧者。禁禁。泥泥之貌。言天造之初也。楊氏曰。所
謂屯也。毛氏曰。天造草昧。即生民之初也。楊氏曰。所
也。使人各有主。而天下定矣。宜建侯而不寧。建侯。所以自輔
盈。以兩言。天造作也。震動象。草東方震物。生

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

象。昧。北方坎幽晦象。建侯。象不寧。坎象

小象傳

蟄指志行正也
集解程子曰賢人在下時苟未利雖蟄志在行其正也之用

以貴下賤大得民也
集解陸音訓下

六二之難乘剛也十年乃字反常也
集解程子曰六二居屯之時而又乘剛為剛陽所

即鹿无虞以從禽也君子舍之往
集解程子曰事不可而妄動

吝窮也
集解如字音訓從陸氏曰

明也
集解程子曰知已不足求賢自輔而後往可謂明矣

屯其膏施未光也
集解陸音訓施

如何可長也
集解程子曰膏澤未及

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求而往
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

求童蒙吝蒙求我初筮吉且再三瀆瀆則不告利貞
集解程子曰

文作薰握持垢也易再三黜

而九二發蒙者也故主二而我謂二也二非蒙主五既順巽於二二

位有柔順之道以發其蒙也二在童蒙與二為正應而中德又同能

當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我

求於童蒙乃童蒙來求於我而後應之則能用其道匪我

一以意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道

利以貞正又二則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道

三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙

味也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙

九二地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也

相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而與六五陰陽

五也筮者明則人當求我而我當視其可與否而應之我當求

致其精一而我人求我者當視其可與否而應之我當求

於以附錄朱子語伊川論蒙身仿佛是指九二一爻說所

正也險蒙之地也先云剛中淵問蒙之地蒙之意也此是窮極險

不得故於此蒙昧也蒙之意也此是窮極險

求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二則明五

來求二二不求五也但占者若九二之明則為一人求我

而亨在九五占者若九二之明則為一人求我

乾九二九五利見大人占同例否先生曰熹作如此說却

僅勝近世九五利見大人占同例否先生曰熹作如此說却

如此耳因問初筮告再三瀆瀆則不告若作占者說則如

何我先之發蒙者有初筮之誠則告之再三瀆瀆則不告之

集解

程子曰蒙有開發之理亨之道六五為蒙之主

才時中乃致亨之道六五為蒙之主

二非蒙主五既順巽於二二

求童蒙童蒙求我我五居尊

而中德又同能

當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我

求於童蒙乃童蒙來求於我而後應之則能用其道匪我

一以意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道

利以貞正又二則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道

三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙

味也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙

九二地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也

相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而與六五陰陽

五也筮者明則人當求我而我當視其可與否而應之我當求

致其精一而我人求我者當視其可與否而應之我當求

於以附錄朱子語伊川論蒙身仿佛是指九二一爻說所

正也險蒙之地也先云剛中淵問蒙之地蒙之意也此是窮極險

不得故於此蒙昧也蒙之意也此是窮極險

求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二則明五

來求二二不求五也但占者若九二之明則為一人求我

而亨在九五占者若九二之明則為一人求我

乾九二九五利見大人占同例否先生曰熹作如此說却

僅勝近世九五利見大人占同例否先生曰熹作如此說却

纂註

郭氏雍曰屯者物之始生生而後釋

九二以剛中之德時而發之所以亨也沈氏曰蒙昧而能亨由

猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾

而取教也童蒙求我我求童蒙是也楊氏時曰湯之

於伊尹亨焉而後臣之徐氏曰初筮外卦再筮二當初卦之中上

居再筮之象也項氏曰二坎卦五互坤水士相雜而在震

成泥故有瀆蒙之象也

初九一爻蒙主在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之
有君道焉蒙求我有師道焉載觀文王為卜筮演易所以
於蒙比二卦發明六十四卦尚占之例以示後世蒙就二
陽言筮九二取初筮之象初下卦也上九取再二瀆象再
上卦三上卦之三自二至上有頰口之卦震動又當初筮
故告之再三適當艮止故不告也然二陽爻皆不正故又
有利貞之戒。汪氏曰聖人用易以明民托之卜筮或所
得之辭闕然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也
若誠有兩可之疑而合筮之必誠敬專一以達于神明故
神亦以正告之倘有一毫不敬不誠不一則問此而答彼
實神明之所不告也故文王於蒙特發不告之
例夫揲書必成一卦卦爻必皆有辭何以言其不告也蓋
誠意專一則神告之辭皆應所問否則問此而答彼是則
不告也若是而臆度遷就曲
推強取以定吉凶感之甚矣
初八發蒙利用刑人用
說桎梏以往吝
○音訓說陸氏曰吐活反徐又音稅桎
陸音質桎梏陸氏曰古毒反在足曰桎在
手曰梏小爾雅云桎謂之桎械謂之梏音
丑往吝晁氏曰說文作難也易以往吝
暗居下下民之象一作象也爻言發之之道發下民之蒙
當明刑禁以示之使之知畏然後從而發導之自古聖王

易二

二二

為治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教
化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立
法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏
桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既
以刑禁率之雖使心未善道革其一尤其字非心則可以移
蒙之欲然後漸能知善道革其一尤其字非心則可以移
風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免
而无所恥治化不可得而成矣故以往則吝。朱子曰以
陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛
懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占
者當如**附錄**朱子語或自家是蒙得他人發或他人是蒙
是也。刑人用說桎梏粗說時如今人打棒也須與他脫了那枷
方可一向枷他不得若一向枷他便是以往吝這只是說
治蒙者當寬慢蓋**纂註**石氏曰二以陽明下照於初故初
法當如此易說**纂註**石氏曰二以陽明下照於初故初
皆坎象。馮氏曰上艮止於上艮手互艮震足俱陷于陰桎梏
之象坎趨於下艮止於上艮手互艮震足俱陷于陰桎梏
樞凡昏迷不恭者皆蒙也。丘氏曰發蒙者必于其初初
六以陰暗之蒙切近九二陽明之賢足以開發之故曰發
蒙。胡氏曰若其性識至暗以犯教化則當用刑以止之
曹桎而自悟又當赦之。郭氏雍曰發蒙所以教也

刑所以輔教也此明刑弼教之意。揚氏時曰蒙无知也
告之而弗喻引之而弗違非威之以刑莫能從也故發蒙
之初利用刑人蓋威之使從也用說極枯縱之以往則吝
矣。王氏宗傳曰禁於未發之謂豫書制官刑懲于有位
用訓于蒙士初九二包蒙吉納婦士子克家。音訓
陰暗正蒙士也

氏曰京房鄭陸績一行皆作彪彪文也見

任者世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之

過唯九二有剛中之德而應於五用卦唯二陽爻上九剛而

其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天

濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆

在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子

克治其家也。朱子曰九二以剛陽為內卦之主統治群

陰當發蒙之任也然所治既廣物性不齊不可一槩取必

而交之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為

象故占者有其德而當其事則如是而吉也

中說剛中最好看剛故能包象不剛則方且為物所蒙安

能包象剛而不中亦不能包象如上九過剛而不中所以

為擊蒙此一卦緊要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幸

纂註張子曰九二以剛居中故能包象而吉。蘭氏曰凡

應言子二也以剛居內言。揚氏曰曰婦五也以剛柔相

五乃曰子克家何也臣事君如子事父正使致君如伊周

以建侯而有經綸之功此長子事也坎以剛中而有克家

之能此坎子事也艮以柔巽而得童蒙之吉此少子事也

乾坤三子至是各得其宜矣。雙湖先生曰按蘭氏自上

包之說以包初六為言耳本義統治羣陰則初所宜包也

集解程子曰包舍

容也二居蒙

之

中

德

又

同

當

時

之

蒙

成

治

蒙

之

功

皆

在

於

二

以

家

言

之

九二包蒙吉納婦士子克家

音訓

陰暗

正蒙

士也

初九

二包

蒙吉

納婦

士子

克家

音訓

陰暗

正蒙

士也

初九

二包

蒙吉

納婦

士子

克家

音訓

陰暗

正蒙

初九

二包

蒙吉

納婦

士子

克家

音訓

陰暗

正蒙

士也

初九

二包

蒙吉

納婦

士子

克家

音訓

陰暗

正蒙

士也

初九

二包

蒙吉

納婦

攸利

音訓

取陸氏曰七

程子曰三以陰柔處蒙闇

不中不正女之妄動者也

捨其正應而從之是女之見金夫也

從人當由正禮

乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣。朱子曰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收女必得如是之人无

所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若曾秋胡之為者

程子語不有躬无收利不立已後雖向好事猶為化物

不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物

語錄。宋子語六三說勿用取女者大率陰爻又不中不

正合是一般无主宰底女人金夫不必解做剛夫時辛問

不有躬无收利不立已後雖向好事猶為化物不得以天

下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物曰下面伊

川解易上句後二句又是覆解此意在平天下以立己為先應

物為後而今人平日講究所以治國平天下之道而自家

身已全未曾理會得若能理會得自家身已雖與外事若

茫然不立已後雖然明德在這裏了新民只現成推將去賀孫

問不立已後雖然明德在這裏了新民只現成推將去賀孫

无主宰矣雖向好事亦只是見那事物好隨那事物去此

便是為。張子曰金夫二也。凡易之言金皆取陽爻九

乾之策乾為金也。馮氏曰朱子曰若曾秋胡之事易

之設教不必有是事也。金取其剛蓋謂強暴之男近而相

言婦无應言女三舍正應稱女可也。郭氏曰易於有應

不有躬明棄上也。雙湖先生曰互震為艮反艸亦不有

躬象勿用取无收利戒占者之言若六三之人自占得此

知見棄於人若是亦可內省而自改也。李氏曰曰屯

之六二近初九之陽而正應在五然震之性動而趨上竟

舍初九而歸五故曰女子貞不字十年乃字此女子之屯

趨下乃舍上而從二故曰勿用取女。六四困蒙吝。集解

不有躬无收利此女子之蒙者也。六四困蒙吝。集解

程子曰四以陰柔而蒙闇无剛明之親授无由自發其蒙

困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也。朱子

曰既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是。纂註

可羞吝也。能求剛明之德而親近之則可免矣。氏

曰困讀如困而不吝之困。徐氏曰陷二柔之中无得乎

開明之道困於蒙者也。故吝。李氏曰曰六四以陰居

陰而上下皆陰蒙暗之甚者也。欲從九二則下隔六三

欲從上九則上隔六五獨遠於陽无以發蒙而父困又曰

陰麗於陽无以發明則困而不吝鄙吝之資不言可知矣

交于陽无以發明則困而不吝鄙吝之資不言可知矣

六五童蒙吉。集解。程子曰五以柔順居君位下應於二

下之蒙故吉也。童取未發而資於人也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

誠任賢以成其功何異乎出於己也。朱子曰柔中居尊

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

二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾長挾賢也苟有求焉

有所挾皆在所不告自天子至於庶人君子所以俟之一

也故唯童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傅說皆季然

後臣之由斯道也。李氏舜臣曰六五艮艮少男之象故

曰童蒙此以少主當位以柔居尊必能遜志務學俯從道

德之士李焉而後臣之此六五之事太甲成王師伊周之

象。馮氏曰承上應二皆有師事義故

吉。雙湖先生曰卦辭童蒙正指五

為寇利御寇

呂反本集解程子曰馬融鄭荀爽一行作擊禦陸氏曰魚

又作衛。然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之象乃禦

寇也肆為貪暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監

禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也。朱子曰以剛居上

治蒙過剛故為擊蒙之象然取必大過政治大深則必反

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

朱子語蒙卦上九雖小不利然卦交亦自好蓋上九以剛

陽居上擊去蒙蔽只要恰好不要太過太過則於彼有傷

而我亦失其所擊蒙之道如人合契十五棒若只決他

十五棒則彼亦無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反害他足以致病而我亦得為醫者之

道若藥不對病則反害他足以致病而我亦得為醫者之

象曰利用禦寇上則反害他足以致病而我亦得為醫者之

問擊蒙不利為寇上下順也惟如此則上下兩順而無害所以

先生云事之大小都然治身也。就自克治人做得太甚亦

反成爲寇占得此交凡事不可過當如伊川作事用上之說

亦是但只做得一事用不如且就淺處說去却事上之說

易會通

三十四

纂註

馮氏曰

纂註

楊氏時曰五居

乾坤之後屯蒙需訟師比六卦皆以坎而成河圖洛書五行之數皆始於一六之水自一至六水數生成始備亦可

大蒙傳

山下出泉蒙君子以果行育德

見之矣而訓行陸下孟

反六三象同

觀象之象以果行育德觀其出而未通則以果行育德也

日行觀其始出而未有德觀其出而未有德也

必行而漸也

的若地中解到山便已平沒去易如天在山中豈有

一箇道理山下出泉却是箇流行底物事暫時被他礙住

在這裏觀這意思却是說自家當恁地做工夫卦中如此

者多同上以象言之果者泉之必通育者靜之時也

通云育德是艮止也

注真氏曰泉之始出也消消之微壅於沙石豈能遽其

之不深則其行雖險不避故終能流而成川然使其源

惟其靜止故泉源之出者无窮有止而改有行也君子觀

蒙之象果其行如流水之必行育其德如泉水之有本則其

盛大而其用周流矣

未達觀其勢之未達則果行觀其一之未散則育德

氏時曰山下出泉之始達也萬折必東避礙而通諸海果

行者取之盈科而進不舍晝夜育德者取之徐氏曰蒙

而未知所適也必躡坎之剛中以決果其行而達之蒙而

止以養育其德而成之

蒙集解朱子曰以卦象卦附錄朱子曰山下有險是卦象

集解

程子曰山下出泉出而遇險未有所之

象也若人蒙昧未知所適也君子

所行觀其始出而未有德觀其出而未有德也

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

集解

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

程子曰

也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用
之理古之人所以必待人君致敬足與禮而後往者非欲自
為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與禮也○劉氏曰時中謂訓
蒙註李氏過曰蒙而亨善端之發也○馮氏謂訓
曰蒙之蒙時而發之謂時九二陽明其於初筮告以剛

中也再二瀆瀆則不生瀆蒙也
其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來求受
意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受
徒為煩瀆故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也
辭曰利貞象復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道
也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功
也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙孝之至善也蒙之
六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也○朱子曰以卦象之
謂卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而得時之剛中
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因瀆

而告者亦瀆矣蒙以養正乃作
聖之功所以釋利貞之義也
附錄朱子語蒙以養正聖
功也蓋言蒙昧之時
先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之時
中已自不正何日何由得會聖功問李義言九二以
可亨之道發人之蒙而得時之剛中如下文所謂二五以
志相應而初筮則告之再二瀆則不告皆特中所謂二五以
以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節未能告
而有節即所謂張子曰蒙者養之不失其正教人者
以剛而中中所謂張子曰蒙者養之不失其正教人者
欲未起日大天理實存謂之赤子之心蓋童稚之謂也
此而巳人於是時保護養育則虛靜純白澤然天成旋
為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起於此乎
家傳

利用刑人以正法也
其法也使之由之漸至於化也或疑刑刑乃所以發蒙之初
刑者不復知教化在其中矣○朱子曰發
蒙之初法不可不正懲戒所以正法也
接也
集解程子曰子而克治其家者父之信任專也二與五剛柔之情

子克家剛柔
其防限明其罪罰正
立

相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相
接則一雖剛中安能尸其事乎。朱子曰指二五之應
勿用取女行不順也集解程子曰女之如此其行邪僻
當作慎墨且行不慎於經意尤親切纂註郭氏忠孝曰六
不順也見利忘困蒙之吝獨遠實也陸子萬反集解

程子曰蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚
蒙之入而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者
以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可纂註揚氏
吝之甚也實為陽剛也。朱子曰實叶韵去聲纂註時曰
陰資陽以為明六四之困蒙遠於陽故也陽實而童蒙之
陰虛實為陽也不能親賢以發其蒙其困吝宜矣童蒙之

言順以巽也音訓巽陸氏曰音集解程子曰舍已從人
卑巽也能如是纂註雙湖先生曰順以交柔
優於天下矣附錄人皆順從於我故能禦寇便如孔

上下順也集解程子曰利用禦寇上下皆得其順也上
剛。朱子曰德冠以附錄朱子語上九一陽而衆陰隨之如
剛上下皆得其道易會通

子告陳恒之事須是得自家屋裏人從我方去理會外
頭人若自家屋裏人不從時如何去禦得寇便做不得所
以象曰上纂註郭氏雍曰上九過剛之才發蒙則暴包蒙
下順也纂註則不能容以之禦寇則利矣能禦寇亦去

衆蒙之害上經三三乾下集解程子曰需序卦蒙者蒙也物之穉也物
之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也
故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以
潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待
之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處以
後之下後為之阻需有孚光亨貞吉利涉大川訓需
故頌特而後進也

陸氏曰音頌字從兩重而者非訓養鄭讀為考解云陽氣
秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦有孚陸氏曰徐音
數信也又作專蒙同晁氏曰按專古文光陸氏曰集解程
師讀絕句亨貞吉陸氏曰一句馬鄭總為一句

曰需者需待也以二卦言之乾之剛健上進而遇險未能
進也故為需待之義以卦言之五居君位為需之吉有
剛健中正之德而誠信充實於中實有孚也有孚則光
明而能亨通得貞正一无正字而吉也以此而需何所不

明而能亨通得貞正一无正字而吉也以此而需何所不

明而能亨通得貞正一无正字而吉也以此而需何所不

明而能亨通得貞正一无正字而吉也以此而需何所不

明而能亨通得貞正一无正字而吉也以此而需何所不

濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有
得正則吉者當辨也。朱子曰需待也。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。若又得正則言而利
涉大川正固无所不利而涉川尤附錄朱子語需主事孚
貴於能待則不欲速而犯難也。川亦正故所為如此利涉大
能信實則光亨以位乎尊位而中亦承上之文有孚光亨貞
吉。問需則卦大旨曰需者寧耐之意以剛遇險時節如此
只當寧耐以待之且如涉川者多不以寧耐致覆溺之禍
故需卦首言利涉大川。銖問乾陽上進之物前遇坎險不
可遽進以陷於險故為需。先生曰遇此時節當隨遠隨近
寧耐以待之直至需好只是又難得這般時節當此時只
至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只
不當位又處陰柔亦只得敬以待之則言並進六纂註曰凡
乾在下者必當上復今欲上復前遇坎險未可直進且須
待之。揚氏曰萬里曰需非不決之象為離故曰光亨。馮氏
而能不動者也。李氏曰約象為離故曰光亨。馮氏
栢曰京房易積數曰六位二三四為互離故曰光亨。馮氏

需主乾而言也。言乾陽有孚于九五也。毛氏曰需者乾
也。需之主則五也。為三陽計則需以九五待之。為九五計則
而進之也。張氏曰需者乾之德臨事而懼何所往而不利哉。雙湖先生曰需以
健之德臨事而懼何所往而不利哉。雙湖先生曰需以
乾遇坎得各惟剛明能需柔躁則否有孚以四陽言卦辭
取涉川象凡八需訟同人需柔躁則否有孚以四陽言卦辭
健足以行故云利涉訟同人需柔躁則否有孚以四陽言卦辭
涉二卦取乾坎象又訟與同人需柔躁則否有孚以四陽言卦辭
大畜三互震皆取木象益三兼取震巽木象中孚三取巽
木行兌澤象渙三取巽木行坎水象而二卦又皆互震木
象又自蠱而下卦艮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象焉以
人之離至若大畜之艮非所取義也。交取涉川象凡四已
見卦圖中。真氏曰按易諸卦凡言利涉大川皆取濟險
之義。初九需于郊利用恒无咎集解程子曰需者以
進初最遠於險故為需于郊郊曠遠之地也。處於曠遠利
在安守其常則无咎也。不能安常則躁動犯難豈能需於
初九而无過也。朱子曰郊曠遠之地也。未近於險之象也。而
也。各。馮氏曰恒久也。李氏曰安行守靜待時

水之遠也。恒久也。李氏曰安行守靜待時

之義以乾之健而必進乃能需以待焉。以此涉出何咎之。有。薛氏曰：郊遠難沙，近難泥，涉難。余氏曰：需以初為之。郊同人，以上為郊。九二需于沙，小有言終吉。沙，音訓。皆中文之外也。

鄭如字。集解：程子曰：坎為水，水近則有沙，二去險漸近，坎有言矣。凡患難之辭，大小而有殊，小者至於有言，言語之傷亦大。善至小者，也。二以剛陽之才，而居柔守中，寬裕自處，需之善也。鍾去險漸近，而朱子曰：沙則近於險矣。言語之傷亦大。善終得其吉也。

能需故得終吉。戒占者當如是也。集註：雙湖先生曰：言多。舌象小陰小指六四二當互充之。初故曰：小有言。免於有。曰：小謂四也。陰指六四二當互充之。初故曰：小有言。免於有。言然九五在上，三陽同。九二需于泥，致寇至。訓：寇音。小人終當退聽矣。故終吉。

陸氏曰：如字。鄭。集解：程子曰：泥逼於水也。既進逼於險，當。射之上，有進動之象。故致寇也。苟非敬慎，則致喪敗矣。過剛不中，故附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

近乎水者為泥。泥性善陷，坎為寇盜，坎近九三來自外卦。而為寇於內者也。三所以致寇者，以已上進而自外起。之也。鄭氏曰：寇非盜，非寇也。毛氏曰：近則有言，偪則致。寇其勢然也。恒曰：小寇也。但盜與我敵，而相傷者是也。朱。取象曰：利用恒。恒曰：小寇也。但盜與我敵，而相傷者是也。朱。致全是以陰柔之質，處於險難，則不能安處，必失其居。故云。也。故云：需于血，既傷於險，難則不能安處，必失其居。故云。出曰：穴，需于血，既傷於險，難則不能安處，必失其居。故云。於正也。以柔居陰，非能競者也。若陽居之，則必凶矣。蓋无。殺傷之地，穴者，以剛險於所適，足以致凶耳。朱子曰：血者。血之象，然柔得其正，需而所適，足以致凶耳。朱子曰：血者。穴之象，占者如是，則雖在傷地而終得出也。附錄：朱子語。穴物之所安也。本義謂穴者，險陷之所，二蓋不同。其竊以。為以坎為陷之所，正得坎卦之象，未可知。是否先生曰：穴是。陷處，不進故能出。於坎陷，四分又是个坎，陷之初，有柔得正了。需而不進，故能出。於坎陷，四分又是个坎，陷之初，有柔得正了。到那上六，則繫註：蔡氏曰：血，穴皆坎象。三剛進迫，故有傷。索性陷了六，則繫註：蔡氏曰：血，穴皆坎象。三剛進迫，故有傷。

易會通二 三九九 集解：程子曰：泥逼於水也。既進逼於險，當。射之上，有進動之象。故致寇也。苟非敬慎，則致喪敗矣。過剛不中，故附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

六四需于血，出自穴。集解：程子曰：泥逼於水也。既進逼於險，當。射之上，有進動之象。故致寇也。苟非敬慎，則致喪敗矣。過剛不中，故附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

附錄：朱子語：寇則害之，大者九三去險愈近。而其象如此。故有致寇至之象。近坎文蔚。集註：日進而尤。

曰需于血者抗而傷也出自穴者不勝而避也。林氏曰
時數既至君子道亨則小人則陰作難階一陽于艱險之中而一
李氏舜臣曰需之時二陰作難階一陽于艱險之中而一
陽在上居位履中剛健之德可輔以有為者也故在下之
三君子同德比義力進而往救之四居人臣之極位優然
乘三陽之上而塞君子之路此之上六其惡尤甚是宜三
陽並進而首攻之也。雙湖先生曰坎為水為血今不日
需于水而曰需于血故本義以為殺傷之地四在下卦之
上又有出九五需于酒食貞吉。集解程子曰五以陽
自穴之象。九五需于酒食貞吉。集解剛居中得正位
乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以
俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣。朱
子曰酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正。附錄朱
需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也。附錄朱
語問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別無作為只
須有此象但。纂註單氏曰九五得尊位大中需之主也三
今不可考淵。纂註陽所以進者以九五也故需于酒食以
待焉酒食者勞忠臣宴嘉賓之具也中則能有所待正則
待之以有禮此羣臣所以為之用而貞吉也。謝氏曰次
為水為險為毒水之險毒者酒也。徐氏曰貞吉者得需
之正則吉不然宴酣无度非正也凶可知矣。徐氏之祥需

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

○音訓不速陸氏曰如字馬。集解程子曰需以險在前需
云召也釋言云徵也召也。集解時而後進上六居險之
終終則變矣在需之極也而得矣陰止於六乃安其更故
為入于穴穴所安也安而後進上六乃安其更故
謂下之三陽乾之安也安而後進上六乃安其更故
極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安
與群剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖
甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也。或疑以陰居三陽之上
得為安乎曰三陽乾之則吉也。朱子曰陰居險極無復有需
无爭奪之意敬之則吉也。附錄朱子曰陰居險極無復有需
有陷而入穴之象下應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象占者
當陷險中然於非意之來。附錄朱子曰陰居險極無復有需
敬以待之則得終吉也。附錄朱子曰陰居險極無復有需
不引之能福州其變為道不能通其變為道不能通其變為道
多引之能福州其變為道不能通其變為道不能通其變為道
為益隨蠱同劉說此是說卦對然只。集解張子曰上无所
是此數卦對得好其他底又不然。集解張子曰上无所

曰需中有一兌為口舌有飲食象。雙湖先生曰酒象謝氏
備矣坎為食象則未聞意坎豈兌羊離雉為食水在火上
烹義。上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
○音訓不速陸氏曰如字馬。集解程子曰需以險在前需
云召也釋言云徵也召也。集解時而後進上六居險之
終終則變矣在需之極也而得矣陰止於六乃安其更故
為入于穴穴所安也安而後進上六乃安其更故
謂下之三陽乾之安也安而後進上六乃安其更故
極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安
與群剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖
甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也。或疑以陰居三陽之上
得為安乎曰三陽乾之則吉也。朱子曰陰居險極無復有需
无爭奪之意敬之則吉也。附錄朱子曰陰居險極無復有需
有陷而入穴之象下應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象占者
當陷險中然於非意之來。附錄朱子曰陰居險極無復有需
敬以待之則得終吉也。附錄朱子曰陰居險極無復有需
不引之能福州其變為道不能通其變為道不能通其變為道
多引之能福州其變為道不能通其變為道不能通其變為道
為益隨蠱同劉說此是說卦對然只。集解張子曰上无所
是此數卦對得好其他底又不然。集解張子曰上无所

恭以納之雖處極上不至於失。朱氏曰：客在外，主人以辭速之，曰：吾子入矣。主人需矣。此之謂速。李氏曰：臣曰：三陽君子也，其進也。四以抗而傷上，以敬而吉。小人不敢干。君子君子亦不薄。小人也。乾知險而需，所以為君子之謀。陰也。知敬而避，所以為小人之戒。狐社鼠也。使穴者二陰之所。所也。而左五右所以為小人之戒。狐社鼠也。使穴者二陰之所。小則生敬，故有敬之象。三陽已至，時不可阻。聖人敬其敬之，尚所以開小人之改過之方也。胡氏曰：四外卦之初出，其巢穴所以避陽而去。入伏於巢穴，所以避陽而來。

大矣 傳 雲下於天 需君子

以飲食昏多樂 作 音訓 上陸時掌反於天 陸氏曰：王肅本安也。干同。鄭云：宴享也。李軌：烏衍反。樂，陸音洛。程子曰：雲氣蒸而上升於天，方上於天，未成雨也。故為須待之義。陰陽和洽，然後成雨。雲成雨，澤猶君子畜其才德而未施於用也。君子觀雲上於天，宴樂以和。一作：養其心志，所謂居易以俟命也。朱子曰：雲上於天，無所復為，待其陰陽之和而自雨耳。事之當需者，亦不容更有所為，但飲食宴樂，俟其自至而已。一有所

為則非 附錄 朱子語 需待也 以飲食宴樂 謂更无所為待 需也 雙湖先生曰 飲食坎象 宴樂樂天也 乾象 司馬

豐子以肥以榮以滋故 象傳 需而須也 險在前也 剛健而

不陷其義 不困窮矣 集解 程子曰：需之義，須也。以險在

也。以乾之剛健而能需待，不輕動，故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人，其動必躁，乃能需待而動。處之至善者，也。故夫子贊之云：其義不困窮。李氏曰：乾之矣。坤離兌則為泰，為大有，為夫進无齟齬，何也。柔順在上，而無逆也。若夫坎險在上，安得冒進而不為陽大所畜。遇坎則險陷在前，而不進也。司馬公曰：坎陷也。而云不陷者，何也。需然後進。

需有孚 光亨 貞吉 位乎天位 以正中

也。音訓 位陸氏 集解 程子曰：五以剛實居中，為孚之象。剛而至於誠，故其德光明而能亨通。得貞正而吉也。所以能然者，以居天位而得正中也。居天位，指五以中正兼二言。

故云纂註郭氏雍曰以卦言之乾猶需於五以爻言之五

正於不險不困窮而已則險之為義大矣能無需乎有其

德以待天下之需者九五也故言位乎天位以中正為需

之宜矣利涉大川往有功也集解程子曰既有孚而貞

功也需道之至善也以乾剛而能需何所附錄朱子語利

不利也需道之至善也以乾剛而能需何所附錄朱子語利

涉是乾也大川是坎也小象傳需于郊不犯難行也

往有功是乾有坎也小象傳需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也音訓難陸乃旦反利用恒

亦有无集解程子曰處曠遠者不犯冒險難而行也陽之

咎者集解為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地

不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不

進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志

雖有須而恬然若將纂註楊氏時曰乾道上行為常方需

終身焉乃能用常也纂註之時險在前宜需而後進雖久

為失常也需于沙行在中也雖小有言以吉終也

音訓徐怡戰反集解程子曰衍寬綽也二雖近險而以

以善反徐怡戰反集解程子曰衍寬綽也二雖近險而以

致寇敬慎不敗也集解程子曰三切逼上卦之險難故

青而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自

已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進

也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其

宜耳朱子曰外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人

示人之附錄朱子語問敬慎曰敬字大慎字細小如人行

意切矣附錄路一直接地是敬字大慎字細小如人行

便是在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖

若不以凶或失其剛健之德而又无堅忍以待處之得其道所

矣文蔚問敬慎不敗本義以為發明占外之占何也纂

言象中本无此意占者不可无此意所謂占外之意也纂

註坎險在外未嘗迫人由人急於求進自迫於險以致禍

敗象以自我釋之明致災之由不在於人也需于血順

然於此能以敬慎自處則亦不至於敗也需于血順

以聽也集解程子曰四以陰柔居於險難之中不能與

集解處故退出自穴蓋陰柔於險難之中不能與

時競不能處則退是順從以
聽於時所以不至於凶也

進四據險以待乾之來聖人於三之象以敬告之能敬則
不犯坎矣於四之象以順告之能順則不忤乾矣二者交

盡其道此處
需之要也

酒食貞吉以中正也

客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰而在上也交以六居陰為所安象復盡其義明陰宜在
下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終

得其吉雖不當位而未至於大失也○朱

子曰以陰居上是為當位言不當位未詳

字皆當音去聲音見乾卦注都浪反

凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四問不當位如何曰

之不當位初如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類

位然乾之上九不是如此需之不當却有可疑二四上是不

陰位不得言不當端問王弼說初上无陰陽定位如何曰

伊川說陰陽奇耦豈容无也乾上九貴而无

位需上六不當位非陰陽之位此說極好

大失○愚按朱子語錄謂易中當字皆當音

去聲此以字義言若叶韻則皆合音平聲

由起也乾上九不當位初如父老不任家事而退閑僧家之有西堂之類

上險阻而外剛強所以訟乎又訟有孚窒惕中吉終凶

內險阻而外剛強所以訟乎又訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

訟有孚窒惕中吉終凶

纂註 丘氏曰需之二四乾坎之會也三時建冒險而

集解 程子曰需于酒食而貞且

附錄 朱子語以正中以中正也

集解 程子曰不當位謂以

附錄 朱子語以正中以中正也

纂註 丘氏曰需之二四乾坎之會也三時建冒險而

集解 程子曰需于酒食而貞且

附錄 朱子語以正中以中正也

集解 程子曰不當位謂以

附錄 朱子語以正中以中正也

利涉大川

集解

程子曰訟者求辯其曲直也故利見於

也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利

涉大川也○朱子曰訟爭辯也上乾下坎乾剛陷險上剛

以制其下下險以伺其上又為內陰而外健又為已險而

彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦

變自遷而來為剛來居二而當下卦之極有終極其訟之象

能懼而得中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

陷有五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履

所更為附錄朱子語訟則反責也而今訟人攻責其事而隨其

吉凶也○附錄朱子語訟則反責也而今訟人攻責其事而隨其

載起壓了言船重淵銖問訟卦大旨因言大凡卦辭取義

不一如訟有乎窒惕中吉蓋取九二中實坎為加憂之象

終凶蓋取上九終極於訟之象利見大人蓋取九五剛健

中正居尊之象不利涉大川又取以剛乘險以實履陷之

象此取義不一也然亦有不必如此取者此持其一例也

先此取義不一也然亦有不必如此取者此持其一例也

辭協亦有雖取交義而與交本辭不同者此為不齊整處

也○易纂註而至於此也哉乃今涉險如此聖人重卦之象

也○易纂註而至於此也哉乃今涉險如此聖人重卦之象

也○易纂註而至於此也哉乃今涉險如此聖人重卦之象

易

四十四

進退險阻利見大人○人事以為出戒云尔故曰易者象也○毛

氏曰象曰利見大人○人事以為出戒云尔故曰易者象也○毛

古者諸侯喪地相錯強弱相陵故不能無爭大人者作諸

侯之訟可類推矣○馮氏曰天子主王朝卿士大夫與諸

錫帶皆卿大夫諸侯之事也卦特主其重者言耳士庶可

上本利涉也○徐氏曰四畫互未濟故有不利涉大川象○林氏

曰需訟皆有坎故有字同坎在上而進不陷故需曰光亨

坎在乾下而剛見掩故訟曰窒惕○熊氏曰需訟皆由於坎

不在難乾為需坎何乾為訟然大象又曰雲上於天需則需

蓋大象自為一例初六不求所事小有言終吉○集解

多不與卦同也○初六不求所事小有言終吉○集解

程子曰六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初

附錄

朱子語此

爻是陰柔之人也不會十分與人訟那人也無十分傷犯
底事但只略去訟之才弱而位下才弱者有慙忿而無遂心
故雖訟而不求則易收小言則易釋所以終吉○毛氏

雖有言而柔小亦柔也所事爭辯之事有言訟訢之言也
曰不永謂柔小亦柔也所事爭辯之事有言訟訢之言也
○雙湖先生曰需二小指六三三四當變兌之口○蘭氏

柔而不爭故不言訟九一不克訟歸而逋其邑人三
百戶无生自

云過也程子曰生領反子夏傳云妖祥曰青馬云災也鄭

敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能
必通者遊之不可退歸而逋避以寡約自處則得無過也

猶競也無青乎青過也處不當也與知惡而為有分也
○朱子曰九二應陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔
得下之中而九二應陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔
此邑人三百戶邑之小者言自處甲

附錄

朱子語問三百

如此解時只得說小邑常以為易有象數者以此何故不
言二三百戶以其有定數也聖人之象便依樣子又不似數

之類只曰不克訟得象今看得且從理上說淵

是只要假借此象今看得且從理上說淵

无那象只是不可知只從理上說淵

故不克東鄉也隱兩柔之中有逋象邑內地退處甲小故

小城百雉服之意也苟猶數大邑雖曰退聽也尚○蘭氏曰

二為遠臣大夫之位古者大夫食二百八十八人○蘭氏曰
後凡六坎而訟其四也九二其坎主乎凡一坎坤之策二
則四十六有八乾之策一則三十六為訟之主而其策總八
三四坎之策為三百三十六則餘策三百戶之象朱子曰三
百戶必有此象今不可攷然愚所聞則傳邵堯夫之數學
者也又曰此象今不可攷然愚所聞則傳邵堯夫之數學
坤象三爻三百戶象今以九居二如歸逋於三百戶邑內
之象青目翳疾二四互離目三不正本合有青以二得中
故无青六爻自五君外上不足言初三四吉二僅无青者
以犯分於先不克而後逋窳非本无訟上之吉心也易於君

臣之分
嚴矣哉
六二食舊德貞厲終吉
程子曰三雖居

本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者祿德
而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處
危地能知危懼則終必獲吉也守素分而無求則或從王
不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

事无成

集解

程子曰柔從剛者也下從上者也
從上而成不在已也訟者剛健之事故初則不永三則從
上皆非能訟者也二爻皆以陰作處柔不終而得吉四
亦以不克而渝得吉訟以能止為善也朱子曰食猶食
邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖
危而終吉然或出而從上則善也

附錄

朱子曰語中經傳不
謂必无成功以

必象辭從上吉也守常而不則善也
與象辭從上吉也守常而不則善也
意本義是直作占辭解如此未知是與坤六三爻
同如此與多是第二節話也然經意
是本傳辭是第二節話也然經意
是者度德而受祿故曰食舊德此卿大夫之位也
曰六三順以從上故得保其舊德曰之祿大夫之位也
舊德坤也坤中爻動成坎初六六三皆舊德也曰貞曰
從王事无成皆六三之舊辭故聖人引以實其義易曰

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

命渝安貞吉

音渝陸氏曰以朱反變也鄭云然也
程子曰四以陽剛而居健卦不得中正本為訟者也
履三而應一有於字初五君也義不中正本為訟者也
與之訟初正應而順從非去訟者也又居柔以應柔亦為能
對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能
止之義既義不克訟若克其剛忿欲訟之心復即就於
命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正心復失正理
為方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
云方命虐民夫剛健而復也方不順也書云方命圮族孟子
故下真不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
理變其不安貞為所以好訟也若義不克訟而訟反就正
也而渝變也九四剛變而中故有訟象以其居柔故又為不
也而復就正理渝變而中故有訟象以其居柔故又為不

附錄

朱子曰語最難點如命渝九四不克訟而變其不順之命句渝句
問易最難點如命渝九四不克訟而變其不順之命句渝句

安貞句吉六二食舊德句貞句厲終吉句曰厲自是一句終吉又是一句易辭只是元排此幾句在此伊川作變其不安貞為安貞作

句讀恐不甚自然也纂註直故不克訟而比於三理為不訟四與初訟其與為商者強弱不同而皆曰不克者蓋二勢之不可敵故歸而進窳西知理之不可渝故復而即命

二四皆剛居柔故能如此○項氏曰訟交皆以祿位為象二有品戶三有食上有錫帶則四命亦爵命也九德為剛其命數居四為柔雖為居所移而不克訟然不正之人懼

不能長守若能自復於正就其所得之命變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣蓋以諭字發逐爻自變之例也○雙湖先生曰按項氏說以通爻三偷字豫

上六隨初九皆以變爻論矣此交不正故戒以貞吉九

五訟元吉集解得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣○朱子曰訟剛中正以居尊

位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣附錄朱子語訟元吉便以乾之利見大人有占无象者交

是象訟元吉便是占淵纂註司使諸侯无爭委裘可也然

則天下不能无爭勢也所以利見大人者利其主之也又曰九五乃聽訟之主刑獄之官皆足以當之不必專謂人

君然人君於訟之大者如刑獄亦豈得不聽哉之王制周官蓋可見矣所謂罔攸兼于庶獄獄事之小不必聽者也

又曰朱子曰筮者遇之訟而有理必獲伸矣乃无帶得蓋訟者遇此爻則為利見大人之中正曲直必定乃所謂元吉也元亦有為首義○游氏曰訟而有孚猶且室揚中焉

則吉終焉則凶自无无吉之理九五聽訟之主訟元吉亦為占者人有正直之事遇此聽訟之人自有元吉之道上九

或錫之鞶帶終朝三褫之音訓錫陸氏曰星歷反

步干反馬云大也王肅作繫鼎氏曰音帶亦作鞶大帶也易或錫之鞶帶今本作帶陸氏曰音帶亦作鞶大帶也

解也鄭本作拊徒可反見氏集解健之極又處訟之終極

其訟者也人之肆其剛強窮極不至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也○朱子曰擊帶命服之飾褫奪也

之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安父故又有終
朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必
失之聖人為附錄朱子語問觀訟一卦之辭只是訟不可
戒之意深矣附錄成初只不克訟而能復就正理逾變心志
舊居正非能訟者九四不克訟而能復就正理逾變心志
安與於正九五聽訟元吉上九雖有鞶帶之錫而不免有
終朝之褫首尾皆是不可訟之意故彖曰終凶

訟不可成此語豈即本義所指卦射即曰然終凶纂註郭氏
曰鞶帶大帶也男子帶鞶婦人帶綬蓋爵命之帶非以賞
訟。王氏宗傳曰鞶帶不純乎剛亦不純乎柔而為中射
之飾六三之象也三本從上上以其間於二剛疑其有上
下之交也而終訟之。雙湖先生曰鞶帶指六三言三五互
離非離為牛故有鞶帶象然三上正在應射不當言或豈
帶在三錫之者五耶况命服之飾非五不能錫也。馮氏

象又曰或曰初六上九不能無訟自三至上歷三爻三
日訟之本未起義也初六不言訟杜其始也上不言訟惡其
終也。南軒張氏曰六爻兩相訟者也以初六對九四剛
柔不敵矣故初不能永所事而四亦復即命焉以六三對
上九剛柔不敵矣故六三但食舊德而上九錫之鞶帶焉
以九二對九五錫兩剛相敵然尊卑之分嚴不可犯故九
二歸而逋而九五得元吉焉。揚氏文煥曰訟以平曲直

也聖人不嫌訟而難終訟六爻五為聽訟之主餘皆訟者
大抵陽爻好訟陰爻不好訟訟有勝者有不勝者要之於
命而論上得服而獲其皆不終於訟者乎天象傳天

與水違行訟君子以作事謀始集解程子曰天上水
射違矣訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人
情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始
則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是
也。朱子曰天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

附錄朱子語天自上下去所以為訟端作事謀始
德司契是借這箇說言自家執這箇契在此人來合
得我與他自家先定了這是謀始司契底意思纂註
揚氏曰天左旋而水東注違行也作事至於違行而後
謀則无及矣。項氏曰乾陽生於坎水坎水生於天一乾
坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔
由是觀之天下之事不可以細微而不謹也

而不敢也禍難之端六豈在六曹劉共飯地分於匕筋之
間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明
乎作又厲乾謀又厲坎。都氏曰天為三才

之始水為五行之始君子法之作事謀始

天象傳訟上

訟上

訟上

訟上

剛下險險而健訟
集解 程子曰訟之為卦上剛下險險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。朱子曰以卦德釋卦名義

附錄 朱子語訟上剛下險是屬上訟有字室惕中吉剛

來而得中也
集解 言九二以剛自外來而成訟則二乃

訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有

孚信亦必艱阻室塞而有惕懼不室則不訟矣又居險

以剛來訟而不過之義是以言也且更有更取成卦之由為

義若此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也

據此辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得

中而言言乃善也爻則以自

剛下訟是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上卦是純

剛安得柔之剛來即以熹觀之訟卦本柔是剛來遇之

六二為訟之六三其九二却下而為九二乃為訟卦此類

如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛自外來而為主於

內皆是如此等處須盡圖子便好看又曰若如先儒說

則多牽強矣時幸錄問卦變之義先生曰此訟卦變自

而來為剛居二此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自

來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三故曰剛

來而得中諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而

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上乾下坎震一剛自

賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙凡十九卦多夫子

所自取文王卦辭中有不取變義者此不盡同於前聖處

而不利涉大川入于淵也

程子曰訟之為卦上剛下險險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。朱子曰以卦德釋卦名義

訟有字室惕中吉剛

言九二以剛自外來而成訟則二乃

訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有

孚信亦必艱阻室塞而有惕懼不室則不訟矣又居險

以剛來訟而不過之義是以言也且更有更取成卦之由為

義若此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也

據此辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得

中而言言乃善也爻則以自

剛下訟是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上卦是純

剛安得柔之剛來即以熹觀之訟卦本柔是剛來遇之

六二為訟之六三其九二却下而為九二乃為訟卦此類

如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛自外來而為主於

內皆是如此等處須盡圖子便好看又曰若如先儒說

則多牽強矣時幸錄問卦變之義先生曰此訟卦變自

而來為剛居二此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自

來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三故曰剛

來而得中諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而

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上乾下坎震一剛自

賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙凡十九卦多夫子

所自取文王卦辭中有不取變義者此不盡同於前聖處

而不利涉大川入于淵也

程子曰訟之為卦上剛下險險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。朱子曰以卦德釋卦名義

訟有字室惕中吉剛

言九二以剛自外來而成訟則二乃

訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有

孚信亦必艱阻室塞而有惕懼不室則不訟矣又居險

以剛來訟而不過之義是以言也且更有更取成卦之由為

義若此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也

據此辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得

中而言言乃善也爻則以自

剛下訟是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上卦是純

剛安得柔之剛來即以熹觀之訟卦本柔是剛來遇之

六二為訟之六三其九二却下而為九二乃為訟卦此類

如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛自外來而為主於

內皆是如此等處須盡圖子便好看又曰若如先儒說

則多牽強矣時幸錄問卦變之義先生曰此訟卦變自

而來為剛居二此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自

來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三故曰剛

來而得中諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而

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上乾下坎震一剛自

賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙凡十九卦多夫子

所自取文王卦辭中有不取變義者此不盡同於前聖處

尚而利見之不利涉大川坎在下也小象傳不求所事

訟不可長也集解程子曰六以柔弱而訟於下其義固

雖小有言其辯明也集解程子曰柔弱而訟於下其義固

不克訟歸而逋也集解程子曰訟歸而逋也

自下訟上患至掇也集解程子曰自下訟上患至掇也

食舊德從上吉也集解程子曰食舊德從上吉也

即命渝安貞不失也集解程子曰即命渝安貞不失也

以中正也集解程子曰以中正也

亦不足敬也集解程子曰亦不足敬也

以訟受服集解程子曰以訟受服

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

訟元吉集解程子曰訟元吉

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第一

