

周易經傳集程朱解附錄纂注

六

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第四

後學 鄒陽董 真卿 編集

經 三三 離上 集解 程子曰同人夫天地不交則為否上下相

力一則為同人與否義相反故相次又出之方否必與人以

象言之天在上者為乾之性炎上與天同也故為同人以

二卦言之五居正位為乾之主二為離之主二交以中入正

相應上下相同人義也它卦固有一陰者在同人之時而二五相應

同人義大 同人于野亨利涉大川利君子貞 訓音

故天火相 同人于野亨利涉大川利君子貞 同人音

人陸氏曰和同 同人于野亨利涉大川利君子貞 同人音

也離宮歸意卦 同人于野亨利涉大川利君子貞 同人音

公之心也常人之同者以其私意所合乃野曠遠比之情耳故必

于野謂不以暱近情之所私意而于郊野曠遠之地既不作係

與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可

謂不在暱比之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野至

公大同行之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推

其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故君子之所同者

則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之間故其德

為麗為文明其象為二得位為日為電同應九五又卦唯亨道

而五陽同與於天六二得位為日為電同應九五又卦唯亨道

矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中亨道

而有所應則君子之道也 附錄 宋子語能如是則亨而可涉險然

子之其道乃為利也 附錄 宋子語能如是則亨而可涉險然

陽言曰。立氏曰。以三畫卦言之。二五皆在內位。相應則相

異而亨。利者大同也。涉川而利者。此則同。亦共濟。何患胡越。所

以否昔也。不利。君子貞。今也。利君子貞。卦辭曰。貞。初九同人于

門无外 **集解** 程子曰。九居同人。故初而無係。應是無備。謂

在外。在外。在外。則無。程子曰。初未之偏。其同也。故初而無係。應是無備。謂

象。朱子曰。如。附錄。朱子語。凶。凶。苟。不。交。皆。具。二。義。吉。者。苟。不。於。門。如。此。以。

是。若。以。門。人。去。與。則。凶。凶。者。苟。不。交。皆。具。二。義。吉。者。苟。不。於。門。如。此。以。

畫。情。故。無。從。遊。即。遇。必。大。有。此。象。九。九。皆。前。兩。戶。為。門。陰

謂。之。門。一。扇。為。戶。而。門。二。畫。奇。有。戶。之。象。節。之。九。九。皆。前。兩。戶。為。門。陰

人。無。門。野。方。郊。而。門。二。畫。奇。有。戶。之。象。節。之。九。九。皆。前。兩。戶。為。門。陰

道。為。私。狹。矣。故。可。各。一。若。陽。爻。則。為。剛。中。之。德。與。乃。以。中。道。之。

應。相。同。不。為。私。也。朱子曰。宗。黨。也。六。二。雖。中。且。正。然。有。附

卦。六。二。陰。雖。是。一。卦。剛。中。正。上。下。相。應。可。謂。盡。善。却。有。同。人。

于。宗。六。二。陰。雖。是。一。卦。剛。中。正。上。下。相。應。可。謂。盡。善。却。有。同。人。

故。有。各。觀。二。人。同。心。其。密。却。無。至。公。大。同。之。言。其。自。如。蘭。固。於。私。

同。也。大。九。然。於。好。處。猶。有。失。以。其。係。於。私。之。言。其。自。如。蘭。固。於。私。

日。宗。六。二。陰。雖。是。一。卦。剛。中。正。上。下。相。應。可。謂。盡。善。却。有。同。人。

為。宗。六。二。陰。雖。是。一。卦。剛。中。正。上。下。相。應。可。謂。盡。善。却。有。同。人。

其。所。謂。二。五。為。配。於。初。三。為。宗。林。氏。曰。異。張。氏。女。強。曰。曰。親。

其。與。人。同。之。道。固。不。可。以。六。二。交。則。自。論。九。二。伏。戎。于。莽。

時志子曰三以陽居剛而不得中是剛暴之人也... 又與之比然二以中正之道與五相勝三以剛強居二之... 之問欲奪而中懷惡而內負不直故與此交深懼時升高陵之情... 狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也。朱子曰剛而不... 中然無正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有六二... 象上之志故謂之升。雙湖先生曰戎兵上故謂之陵有憑... 柔在下也巽又為入有伏象又為高陵象此交變有... 良射亦陵也。李氏舜臣曰天下之理萃則必爭也。五隔三交... 為義而三則伏戎也。嗚呼象壙五則大帥克何也。二應五而... 乃如易者易中必知險簡中必知九四乘其壙弗克攻... 阻不學易者殆不可涉也。必知九四乘其壙弗克攻... 吉。鄭音訓壙。陸氏曰按音音音音音音音音音音音音音音... 欲攻之也。壙垣所以直而不可隔也。苟能自於五如隔壙耳。乘其壙... 欲攻之也。壙垣所以直而不可隔也。苟能自於五如隔壙耳。乘其壙...

易會四

二二

則為吉也。若肆其邪欲不能反。思義理妄行。攻奪則其凶... 大矣。三以剛居剛。故終其強而不可反。四以剛居柔。故有... 困而能反。中之義。能反則吉矣。畏義而能反。四以剛居柔。故有... 子。曰。剛不中。正又無。應與亦欲同於六二。而為吉。宜矣。所... 為乘。壙以攻之。象然。是則以剛居柔。故過而有自反。而不... 克。攻之。象升。其高。陵如。何。是。能。改。過。而。有。自。反。而。不... 伏。戎。于。莽。升。其。高。陵。如。何。是。能。改。過。而。有。自。反。而。不... 中。而。懼。九。五。之。出。與。九。四。乘。其。壙。皆。為。剛。盛。而。高。三。欲。同。於... 二。而。懼。九。五。之。出。與。九。四。乘。其。壙。皆。為。剛。盛。而。高。三。欲。同。於... 所。隔。故。乘。壙。攻。之。而。以。居。柔。遂。自。反。而。弗。克。也。程。傳。謂。升... 高。陵。有。升。高。願。望。之。而。以。居。柔。遂。自。反。而。弗。克。也。程。傳。謂。升... 有。爭。奪。之。義。何。也。曰。只是。爭。六。二。一。交。凡。易。之。情。近。而。不... 相。得。剛。居。柔。便。有。反。測。底。道。理。初。上。剛。居。剛。則。便。迷。而。不... 四。以。剛。居。柔。便。有。反。測。底。道。理。初。上。剛。居。剛。則。便。迷。而。不... 又。貴。遷。善。如。此。胡。氏。允。曰。三。三。之。升。高。陵。升。四。而。望。五。也... 四。之。乘。其。壙。乘。此。而。攻。二。也。三。三。之。升。高。陵。升。四。而。望。五。也... 心。之。惡。指。二。之。比。三。三。故。有。陵。下。之。志。五。之。高。親。二。升。四。而。望。五。也... 為。陵。其。指。四。也。三。三。故。有。陵。下。之。志。五。之。高。親。二。升。四。而。望。五。也... 指。三。也。弗。克。攻。才。華。不。與。而。志。終。下。封。之。象。湖。先。生。曰。三。三。以。吉。開。其... 自。反。之。門。耳。然。與。四。不。與。三。若。以。其。无。君。之。惡。尤。甚。而。不...

可與九五同人先號咷而後笑大師克相遇

陸戶號咷反咷陸氏曰道刀

直理勝故不勝實抑至於

必得合故後笑也大師克

隔牽心用大師克勝之乃

以私強也九五君位而交

獨私一燭於二道也又先

是私君之非道也又先隔

况人不可問五既於君道

二心不可問其利斷金中

能火也同者一也金中誠

日同正二言柔中如蘭謂

剛中其然義理所同物不

柔不得其三四剛強故必

剛中其然義理所同物不

柔不得其三四剛強故必

剛中其然義理所同物不

柔不得其三四剛強故必

剛中其然義理所同物不

柔不得其三四剛強故必

剛中其然義理所同物不

柔不得其三四剛強故必

上九同人于郊无悔

集解

而四者自可退矣

者必相親相與上九居外而无應終无与同者始有同
則至終或有睽悔處遠而无与故雖无同亦无悔雖欲同
之志不遂而其終無所悔也。朱子曰居外无應物莫與
同然亦可無悔。故其象占如此。郊在野之內未至於曠
遠但荒僻。附錄。朱子語問同能如郊先生曰野曠遠是荒
僻无与同蓋居外无應莫与同者亦可以无野曠遠是荒
人于郊先生曰同人于野是廣大有我之意同人也。錄問
无可与同之相悖。取義。蔡氏曰國外曰郊外曰野。雖
不。同。單氏曰郊者遠於有事之地。卦外之象也。雙湖先
郊曰。愚嘗疑此。交之旨而以諸爻例觀之初二五皆滿先
生曰。獨三四不言同而曰伏戎不與乘墉弗克攻此則无
同。之。同。者。也。二。之。同。宗。而。各。五。之。師。尚。有。可。議。者。若。初。之
一。不。免。於。用。師。則。於。至。公。自。然。之。道。尚。有。可。議。者。若。初。之
同。人。于。門。上。之。同。人。于。郊。對。門。而。言。卦。之。首。未。可。見。日
无。過。之。則。可。悔。此。皆。同。人。之。善。者。也。今。本。義。以。為。同。人。之。終。又
以。其。无。應。而。言。耳。然。上。雖。无。應。此。例。可。推。姑。記。其。說。于。此。大
人。之。義。况。初。九。一。交。亦。无。應。此。例。可。推。姑。記。其。說。于。此。大

象傳 天與火同人君子以類族辨物

反免

程子曰不云火在天下有火而云天与火者天在
象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨
善惡是非之物理情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明
之故處物不失其方也。朱子曰天在上而火在下

炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也。附錄。朱子曰
族辨物言類其族辨物異其物且如青底問類族辨物白底做一類
恁地辨物了同底自同異其物且如青底問類族辨物白底做一類
云各以其類族辨物之同異也。則。是。就。類。族。辨。物。否。曰。

李姓理故隨他地頭去分別類族。如。牛。類。是。一。類。馬。類。是。一。類。張。姓。是。一。類。就。其。異
同。處。以。姓。理。故。隨。他。地。頭。去。分別。類。族。如。牛。類。是。一。類。馬。類。是。一。類。張。姓。是。一。類。就。其。異
蔡氏曰川致其類猶聚也。族謂人之象。馮氏曰類族是一類。就其異
類。族。辨。取。所。同。者。唯。人。之。象。馮。氏。曰。類。族。是。一。類。就。其。異
不。在。族。為。禮。典。之。族。物。如。是。其。生。也。馮。氏。曰。類。族。是。一。類。就。其。異
裸。族。為。裸。士。大。夫。農。之。族。為。農。工。商。之。族。為。工。商。皆。其。物。也。
之。物。類。其。族。者。乃。辨。其。物。若。此。而。同。之。是。墨。氏。之。學。子。孟。子。

辭而也。同人柔得位得中而應年乾曰同人

同人柔得位得中而應年乾曰同人

集解 程子曰言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正

剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故

為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以

二名義柔謂六二乾謂九五釋卦 **同人曰** 昭素謂此同人曰王

三字錯說之按虞翻輩諸儒无 **集解** 程子曰此三字義同

一人為之說者特王弼失之耳 **集解** 文程子曰此三字義同

人于野亨利涉大川乾行也 **集解** 程子曰至誠无私

之行也无 **附錄** 朱子語乾行也言須是這般剛健之人方

去涉險淵 **文明以健中正而應君子正也** **集解** 程子曰

健以又以二卦言其義有文明之德而剛 **集註** 蔡氏曰以象

健以又以二卦言其義有文明之德而剛 **集註** 蔡氏曰以象

曰柔得位得中而應乎乾所以 **集註** 蔡氏曰以象

為用故曰文明君子貞在二卦 **集註** 蔡氏曰以象

之志 **集解** 程子曰天下之志聖人視億兆之心猶一也君子明理故

於聖而巳文明則能獨理故能明 **集註** 蔡氏曰以象

已哉能盡大同之道然後能中 **集註** 蔡氏曰以象

然則私情之合而己何以致 **集註** 蔡氏曰以象

之義剛健天下之志聖人視億兆 **集註** 蔡氏曰以象

論卦曰柔得尊位大為正而 **集註** 蔡氏曰以象

盛者一卦之主在陽之中而 **集註** 蔡氏曰以象

故出而同行乎人而亦來同 **集註** 蔡氏曰以象

受其應則在乎九五。馮氏 **集註** 蔡氏曰以象

以陰為主明卦各義自是 **集註** 蔡氏曰以象

序卦乃云與人同者必歸焉 **集註** 蔡氏曰以象

之。雙湖先生曰六二在 **集註** 蔡氏曰以象

也。 **集解** 程子曰出門同人 **集註** 蔡氏曰以象

既无所偏黨 **集解** 程子曰出門同人 **集註** 蔡氏曰以象

誰其咎之 **集解** 程子曰出門同人 **集註** 蔡氏曰以象

發寇言之則謂咎皆由己不可咎諸人如出門同人言之
則謂人之誰有咎之者矣以不見得古人之道也故釋之日
異其義有開

纂註

雷門同人曰同人則通而狹矣。揚氏曰出門

室之始初九同人始吾與人曷嘗不同何咎之有者門

也吾一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有

集解

同人曰諸卦以中五不相應為善而在

同

于宗文道也

集解

同人曰諸卦以中五不相應為善而在

同

比非人君之道相

纂註

獨同于五各陽之道所與而

伏戎于

莽敵剛也二歲不與安行也

集解

既剛且正其敵者五

伏戎于

乎故畏憚伏藏也至於二歲不與安行矣

纂註

安何也安往而

伏戎于

終安能行乎。朱子曰言不能行

纂註

安何也安往而

伏戎于

不得安

纂註

安何也安往而

伏戎于

之安

纂註

安何也安往而

伏戎于

先以中直也大師相遇言相克也

集解

程子曰先

先

中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強致用大師

集解

程子曰先

先

然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見遠

集解

程子曰先

先

子陽之直謂理直。朱子曰同人于郊志未得也

纂註

蔡氏曰未及乎野非

先

志不悔然而同人之道求同之

纂註

蔡氏曰未及乎野非

先

故曰志未得。朱子曰

纂註

蔡氏曰未及乎野非

先

遠於志未得也

纂註

蔡氏曰未及乎野非

先

也大有所以次人者也為卦以大有夫與人同者物必歸焉

集解

程子曰先

先

遠萬物之衆無不照見為大有之象又柔居尊象陽並及

集解

程子曰先

先

應居尊執柔物之所歸也上下應大有元亨

集解

程子曰先

先

之為大有之象大有元亨

集解

程子曰先

先

乾宮歸富之象大有元亨

集解

程子曰先

先

也大有元亨

集解

程子曰先

先

是也大有元亨

集解

程子曰先

先

上天時行在天無所不照又六五

集解

程子曰先

先

之故為大有乾健離明居尊應天有

亨之道占者有柔物之所與而亨也

陽宗之居尊能柔物之所與而亨也

大有之時盛德在火萬物皆卦亨嘉之會也

為大有之時盛德在火萬物皆卦亨嘉之會也

以陽得大名大有以雙湖先生曰易以陽為大

四陽遇盛於中大有以雙湖先生曰易以陽為大

柔中應剛亨通也初九無交害匪咎艱則无咎

故進而為亨通也初九無交害匪咎艱則无咎

子貢之賢未故无交害未涉於害也

則自无咎也處富而不自為咎耳若能享富有

亦應有咎也處富而不自為咎耳若能享富有

最吉不難以處之則无咎戒占者宜如是也

謹恐懼无解有以易而與之者雖至易之事亦必

無咎也蔡氏曰交即應之謂无交也故有也大有

害非己之故曰匪咎艱難處之其咎可无也

從其有之故曰六五柔得尊位為大應於五三或

與上其害五遠而无交者准初而巳獨无得乎五

乎上其害五遠而无交者准初而巳獨无得乎五

失此義也九一大車以載有攸往无咎

丘氏曰一陰在

上卦之中而

鄭氏曰東

程氏曰大

保盈成之業

以保盈成之

為大凡卦

陰畜三陽

皆名之曰

六居五九

居五九居

六居五九

皆名之曰

六居五九

居五九居

六居五九

皆名之曰

六居五九

居五九居

六居五九

居志中而應五故有六車以載之象。而往何咎之有。劉氏曰：下乘陽為動，上乘陽為實，得中之九三，公用亨于天。

子曰：小人弗克。北音訓亨，陸氏曰：許夷反，通也。象同，眾家曰：王弼作亨，集諸侯人，吾之象也。公侯上在下，而居天子。

其大有之時，居諸侯之位，有其富盛，必用亨。通乎天子，謂以朱子曰：亨，春秋傳作享，謂朝獻也。古者亨通之象，剛而得。

其德則雖得此，交不能當也。附錄：朱子曰：亨，亨語古文，无享字。用亨于天子，故易中多互用，如王用亨于岐山，亦當為享。如王

者多不留意，然不知此等題不理會，却枉費了无限辭說。牽補而卒不得其本義，亦甚害事也。此亨字已有左氏

所引，可證如隨之王用亨于西山，亦是祭享之享无疑。有帝有后，有大君，王以德業言先王，以垂統言帝，以主宰

言天子，以正位言后，天子諸侯通稱大君，天子尊稱。有言天子，曰：吉遇公用亨于天子，之卦戰克而王，亨吉孰大焉。

則讀為上，偃時。九四匪其彭，无咎。郎音訓，彭陸氏曰：步音同，晁氏曰：虞作，云作，彭作，旁聲字之誤。解：九四居

大有之時，已過中矣，是大有之盛者，也。過盛則凶，咎其所由生也。故處之之道，匪其彭，則得无咎。謂能謙損不與，其太

多則得无咎也。四近君之高，位苟處太盛，則致凶咎。彭，盛大明之克，詩載驅，云：汶水湯陽，行人彭彭，行盛則多之狀，雅

義未詳，程傳曰：盛兒，理或當然，六五柔中，之君九四，以剛極其盛，有僭偏之嫌，然以其處柔也，故有不。附錄：朱子曰：語問

當依程傳作盛兒，先生曰：程說為優，王弼作下，比九三。分權之臣，蓋以彭為旁，言專心承五，常匪其旁，易說。

分權之臣，蓋以彭為旁，言專心承五，常匪其旁，易說。

蔡氏曰下連三陽剛盛近五能不有其盛則无咎。而

不能容之義離大腹象亦四陽盛大象四當大有之時

而居近君之位盈滿可知警之腹焉滿盈而至於則病矣

唯彭猶言未嘗彭也故為无咎之占。雙湖先生曰按詩載

驅彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭

亡彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭彭

下君位虛中為字信之象人君執柔守中而以字信接於

必威位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣

朱子曰大有又威嚴使之有畏善處有者以言可知矣

則賢而當上下歸之是柔順而中交也然君道貴剛太柔

威如馬公曰六五履之則吉故其象占於中而應之者交

而無不暴柔而不可犯。李氏曰太平之世為君之道必剛

正治官皆守威如成之象。朱氏曰異也。合曰交如大有

剛故有威如成之象。朱氏曰異也。合曰交如大有

是也。同躰之合曰學如小上九自天祐之吉无不利

畜四也。五中孚之四曰學如小上九自天祐之吉无不利

居其者有不至於過極也。有極而上明之極也。唯至明所以不

乎理之德也。上能降志以應之。為尚賢崇善之義。五有文

道之所至也。自當享其福慶。自天祐之。尚賢崇善之義。五有文

而能下從皆吉。无所不利也。朱子曰尚賢崇善之義。五有文

占如附錄。朱子曰尚賢崇善之義。五有文

六五厥孚交如威如吉

集解

當大有之時

集註

易四

十

上九自天祐之吉无不利

集解

程子曰上九在卦之終居无位之極也。唯至明所以不

居其者有不至於過極也。有極而上明之極也。唯至明所以不

乎理之德也。上能降志以應之。為尚賢崇善之義。五有文

道之所至也。自當享其福慶。自天祐之。尚賢崇善之義。五有文

而能下從皆吉。无所不利也。朱子曰尚賢崇善之義。五有文

占如附錄。朱子曰尚賢崇善之義。五有文

此大有唯六九五以子語問上九自天祐之吉无不利也

不為覆信思順也。上賢蓋五之交孚信也。上九能下從六五

者信所順也。自天祐之。尚賢崇善之義。五有文

曰五上為天有天之象。故於卦然贊之。合六爻皆善善處大有

一吉二无咎三鳴呼盛哉。丘氏曰節齋云大有有一柔五
一害治之柔為一卦之主而衆爻皆于五取義初以遠五而
剛故以柔為一卦之主而衆爻皆于五取義初以遠五而
有承五而無咎上以近五而獲自天之用亨于天子四以能
有六五為主初无交逸民也上在賓師也中交三位為大
臣二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之物
以朝貢故為享二中故无咎三不中故戒君子用亨則為
桓文之寵故為匪其彭五離中有中孚之象為信辭柔而順
有之寵故為匪其彭五離中有中孚之象為信辭柔而順
覆信思順而上下應之則其字交矣所慮者居易无備故
威如吉欲其自警畏也。鄭氏東鄉曰能大同時然後能大
有。馮氏務曰傳曰同者有同也亦有不同者至大有然
後天下統故大有之六爻与同人必相反蓋反對也聖
人之中大賢曰位一陰得尊位
大中之而同人爭奪息矣

君子以遏惡揚善順天休命
音訓遏陸氏曰於葛
反止也徐又音謁休陸

也。徐曰虛虬反美。集解程子曰火高在天上有大有繁庶之義君子觀
物衆多則有善惡之殊君子亨大有之盛當代天休美之命萬
庶類治衰之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命
而安羣生也。朱子曰火在天上有大有物須是自家照見而已矣
无所既大无以治之則覺孽萌於其所照者廣為大有之象
无惡故遏惡揚善所以順天休命。於其間矣天若有善而
遇惡人唯善順天休命切以善端之所在人心日以此性之善
也。人唯善順天休命切以善端之所在人心日以此性之善
子所備能遏止其非心邪念是以善端之所在人心日以此性之善
之。所以命遏止其非心邪念是以善端之所在人心日以此性之善
道。似嫌他說得惡過惡而揚善非順天休命切以善端之所在人心日以此性之善
却。似嫌他說得惡過惡而揚善非順天休命切以善端之所在人心日以此性之善
大有時止其惡顯揚其善反之事耳易說。莫
不皆然非止其惡顯揚其善反之事耳易說。莫
高乎天而火在天上其光遠被。揚氏時曰因天之明物
无蹇形矣。君子觀火上其光遠被。揚氏時曰因天之明物
善惡不命乾象。非順天休命者。蔡氏曰遏惡揚善離象
順天休命乾象。非順天休命者。蔡氏曰遏惡揚善離象
善惡不命乾象。非順天休命者。蔡氏曰遏惡揚善離象
德至明則善惡无何與焉。司馬有罪吾遏之。以天健天下
刑威得其當然。後能保有四方。所以順天休命也。象傳大

易會通四

附

莫

張氏曰高莫

刑威得其當然。後能保有四方。所以順天休命也。象傳大
德至明則善惡无何與焉。司馬有罪吾遏之。以天健天下
也。至明則善惡无何與焉。司馬有罪吾遏之。以天健天下
刑威得其當然。後能保有四方。所以順天休命也。象傳大
刑威得其當然。後能保有四方。所以順天休命也。象傳大
刑威得其當然。後能保有四方。所以順天休命也。象傳大

有柔得尊位大中而上下應之曰大有

集解

程子曰

卦中之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得

大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾

之所歸也而又有虛中文明大中一五大中字之德故上

下謂五陽上其德剛健而文明應乎天而時行是

以元亨 律解 程子曰卦之德內剛健而外文明六五之

而明能順應乎二乾之主也是應乎乾也順應乾行順

乎天時也故曰應乎天而時行其德如此元亨也此不識卦

義離乾不成大有之義非大有乎大有則必有元亨矣此不識卦

則彖皆釋為大有而善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞

也唯元之義也元有大有之義有元亨者四卦與大有元亨利貞

能者物之義為善為大而已曰元之為出庶物之義他卦則不

非先成者之先也與而後有衰衰固後於興也成而後有失非

得則何有 一作為失也至於善惡治亂是非天下之事

莫不皆然必善為先故文曰元者善之長也朱子曰

以卦德卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦卦

以時為應天指六五也 附錄 朱子曰語文是文章明是明著易中

者皆亂亡之端也明以燭之健而決之居不中言尊位大

中則諸侯能保其也焉而止據卦義言之則孔子言尊位大

其為富之義剛唯六五應乾而與義以六五之柔而元亨也

儲氏莊氏云六五應九二在乾卦故曰天也揚氏文燠曰

致之位者正大有之時也 雙湖先生曰本義釋應天指

无妄害也

集解

程子曰在全歸之治 大有初九

郭氏

郭氏雍曰大有之時不以无交為害而

大車以載

積中不敗也

集解

程子曰壯大之車重積載於其中而

也

集註

雷氏曰德積則厚故可以任重中則不滿而有

公用亨于天子小人害也

集解

程子曰公當用一

人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則番

養其眾以不為王之弄翰豐植其財以待上之徵賦若小人

反擅其富彊益為不順是小人其為己之私民眾財豐則

匪其彭无咎明辨哲也

集解

舌反音訓哲陸氏曰章

徐李之出反又作哲字鄭本作帶云讀如明星

哲者陸績作斷虞作折晁氏曰徐李劉博作哲

不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也哲明智也賢智

至於人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能揜抑不致

必至之厥孚交如信以發志也

集解

朱子曰始故能辨其

也威如之吉易而无備也

集解

陸以音訓反

上者由上以字信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚

交如由上以字信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚

應聲也一有威如之吉易而无備也九字威如之所以吉

者謂若無威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之

道備謂備上之求責也。朱子曰戒備也謂无恭畏備上之

大柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

復申之云天之所以助者順也人之所助者信也覆信思乎

順又以前賢也。是以自天祐之吉无不利也覆信思乎

五虛中可信也。思順謂謙退不居上賢謂志從於五大

世不可盈也。思順謂謙退不居上賢謂志從於五大

經

坤

集解

程子曰謙序卦有大不可至於盈滿必在

地損故大有之後受之以謙其有既大不可至於盈滿必在

之德而處卑之謙亨君子有終。音訓謙陸氏曰卑退

下謙之義也。謙亨君子有終。程子曰謙有亨之道也。有

五出卦子夏作謙云謙字。其德而不居謂之謙人。以

謙巽自處何往而不亨乎。君子有終。君子志存乎謙。終身不

易自卑而人益尊之。自晦而德益光。顯此所謂君子有終

也。行而固守不能自競。有德必伐。雖使勉慕於謙。亦不能

止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止

於其下。謙之象也。占者如是。則亨通。附錄。程子曰。謙皆

未嘗有終矣。有終謂先屈而後伸也。剛。蔡氏曰。剛

柔之下。謙之義也。剛下乎柔。交通之道。故亨。君子三也。君

子有是德。始雖卑而終益尊。始雖晦而終益光。故有終。又諸卦

徐氏曰。九三一卦之主。而居下卦之終。故曰有終。又諸卦

謙以持之。無以保其終也。李氏舜臣曰。設卦命名。多以

書之。反對取象。謙豫二卦。反履小畜之對也。履謙取畫在

陽一陰之卦也。一陰在下。卦三陽之上。其位不順。故名之

小畜。一陽在下。卦三陰之上。其位則順。故名之。豫。陰在

上。卦三陽之下。其位則宜。故名之。履。一陽在上。卦三陰之

下。其位非宜。故名之。謙。馮氏樹曰。一陽五陰之卦。其立

象也。一陽在上。下者為剝。復象陽氣之消長也。在中者為

師。比象眾之所歸也。至於三四。在一射之際。當六畫之中

豫。此觀畫立象之本旨也。象立矣。而玩焉。以實象言之。則

山在。地中。以虛象言之。則高處卑下。內止外順。皆其義也。

初六謙謙君子用涉大川吉

集解

程子曰。謙又居一卦

之下。為自處卑下之至謙。而又謙也。故曰謙謙。能如是者

君子也。自處至謙。眾所共與也。雖用涉險。難亦无患。害况

乎。曰柔居下。乃其常也。但見其謙。而以至故為謙。謙未見其

失也。朱子曰。以柔處下。謙之至也。君子之行也。集註

蔡氏曰處謙之下故曰謙謙惟謙是務而不知進修之理

失其所謂謙矣用涉大川求進也大川前互坎象。楊氏

不若利之無往不濟也。王氏安石曰利涉不同用涉自我用之

於涉耳用涉用此以涉然後吉也。雙湖先生曰涉川貴

而於運重不貴於急速用謙謙之道以涉川亦有先登岸之利

謙固自也。六二鳴謙貞吉。程子曰謙德積於中謙居

多利也。中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正

充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正

貞一有正字則吉者六二之貞吉所自有也。朱子

曰柔順中正以謙有聞正而且吉也故其占如此。朱子

朱子語鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞須得其貞則

吉蓋六二以陰處陰所以戒他要貞謙而不貞則近於邪

本不六之鳴却不同處謙之極而有聞乎此所以志未得謙

九三陰陽相應而六五為謙之主隔上六之六是也。上六之於

其情相求故此交鳴焉欲五應之也。上之於三六五之柔

陰終不能問而應之也。易此文之於五九三宗乎眾陰而

性居中也守正鮮不歸三而忘五矣。此所以為吉也。雙湖

故先生曰互震善鳴象九二勞謙君子有終吉。程子曰三

以陽剛之德而居下幹為眾陰所宗履得其一作正位為

下之上是上為君所任下為眾所從有功勞而持謙德者

也故曰勞謙古之人有當之者周公是也。身當天下之大

任上奉勿弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能

謙矣。既能勞謙又須君子行之有終則吉。夫樂高喜勝人

之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久。欲其有終

謂有終也。唯君子安履謙順乃其常行。故久而不變乃所

最盛。故象辭特重。朱子曰剛居正能終者也。此文之德

正上下所歸有功勞而能謙尤人所難。身之服勞无

如手足禹之胼胝可見良為手互震為足坎為勞手足服

勞君子効力。雙湖先生曰謙以九三一陽爻為成卦之

主。文王彖辭唯主九二一爻而言不及其陽爻。故曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

不復易但推原其勞而要其吉耳。王氏宗傳曰舜之賢

禹也。而曰降水。啟予成。允成功。惟汝賢。此服其勞也。又曰

汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。

此服其勞。而能謙也。夫功吾功也。能吾能也。天下何與焉。

矜。伐之。心一不克。去則天下羣起。而與之爭。何以致萬民

之服。也。鄭作宣。晁。集解。又程子曰。四居上。辭切近。君位六五之君

也。鄭曰。京作宣。晁。集解。又程子曰。四居上。辭切近。君位六五之君

所任。衆所宗。而已居其上。當恭畏。以奉謙德。之君卑巽。以

讓。勞謙之臣。動作施為。無所不利。於焉謙也。為施布之象。以

如。人。手。之。搗。也。動。息。進。退。必。施。其。謙。蓋。居。多。懼。之。地。又。在

賢。臣。之。上。故。也。朱。子。曰。柔。而。得。正。上。而。能。下。其。占。无。不

利。矣。然。居。九。三。之。上。故。戒。以。更。當。附。錄。朱。子。語。焉。謙。言。發

發。揮。其。謙。以。示。不。敢。自。安。之。意。也。朱。子。曰。謙。者。三。之。陰

位。又。在。上。卦。之。下。九。三。之。上。故。戒。以。更。當。附。錄。朱。子。語。焉。謙。言。發

上。所。以。更。當。發。為。其。謙。淵。辭。部。氏。曰。為。謙。者。也。蓋。德。視

己。為。謙。才。視。己。為。高。功。視。己。為。多。而。位。猶。在。己。下。能。辭。隱

而。後。曰。為。謙。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

近。君。之。權。能。為。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

無。過。君。之。權。能。為。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

六四无不利撝謙

集解

又程子曰。四居上。辭切近。君位六五之君

所任。衆所宗。而已居其上。當恭畏。以奉謙德。之君卑巽。以

讓。勞謙之臣。動作施為。無所不利。於焉謙也。為施布之象。以

如。人。手。之。搗。也。動。息。進。退。必。施。其。謙。蓋。居。多。懼。之。地。又。在

賢。臣。之。上。故。也。朱。子。曰。柔。而。得。正。上。而。能。下。其。占。无。不

利。矣。然。居。九。三。之。上。故。戒。以。更。當。附。錄。朱。子。語。焉。謙。言。發

發。揮。其。謙。以。示。不。敢。自。安。之。意。也。朱。子。曰。謙。者。三。之。陰

位。又。在。上。卦。之。下。九。三。之。上。故。戒。以。更。當。附。錄。朱。子。語。焉。謙。言。發

上。所。以。更。當。發。為。其。謙。淵。辭。部。氏。曰。為。謙。者。也。蓋。德。視

己。為。謙。才。視。己。為。高。功。視。己。為。多。而。位。猶。在。己。下。能。辭。隱

而。後。曰。為。謙。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

近。君。之。權。能。為。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

無。過。君。之。權。能。為。非。因。為。謙。而。後。無。不。利。也。袁。氏。曰。先。已。下。能。辭。隱

乘。良。駢。亦。有。用。手。搗。散。之。象。六。五。不。富。以。其。鄰。利。用

以。君。位。之。尊。而。執。謙。順。以。接。於。下。衆。所。歸。也。故。不。富。而。能

有。其。鄰。也。鄰。而。執。謙。順。以。接。於。下。衆。所。歸。也。故。不。富。而。能

侵伐无不利

音訓。陸氏

集解

程子曰。富者衆之所

後。能。懷。服。天。下。故。利。用。行。侵。伐。也。威。德。並。著。然。後。盡。君。道

朱。子。曰。而。无。所。不。利。也。蓋。五。之。謙。柔。當。防。於。過。故。發。此。義。

鄰。之。象。蓋。從。之。者。衆。矣。猶。有。未。服。者。則。利。以。征。

六。五。利。用。征。伐。象。无。不。利。人。有。是。德。則。如。其。占。也。

不。妨。征。伐。驕。逆。之。人。故。利。用。征。伐。並。誤。作。侵。字。夫。謙。順。之。道

林。氏。曰。承。乘。皆。陰。不。富。之。象。不。富。而。能。以。其。鄰。者。其。志

同。也。蘭。氏。曰。五。謙。之。主。人。主。執。謙。而。尚。有。負。固。不。服。者

則。當。侵。伐。之。蓋。指。九。三。也。自。本。交。言。之。則。勞。謙。之。君。子。自

利。五。言。之。則。可。曰。三。以。剛。過。之。臣。三。陰。同。志。而。征。之。故。无。不

中故豫象利行師而謙五上皆自侵伐行師之象也九三
一陽據乎二陰之外止而不進有自擅諸侯如春秋佑者
則為象與大有九三之公用亨于天子者異矣自君子言之
或也無不終自公侯言之則為異志易之取象不可以執一
君討臣伐之可也焉用侵也伐亦利也柔服亦利也然五以
克也坤衆也陰弱也陽強也必用衆而利上六鳴謙利用行師
征邑國則利侵要在必克而已上六鳴謙利用行師
順其謙之又處謙之極乎謙者非象向陸氏
色其謙曰鳥謙雖居無位之地非任天下之事然人之行已
必以須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利
自在以須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利
自以須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利
以須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利
言征師如泰上六城復于隍勿用師師之類坤為衆上六何取象於
云征師如泰上六城復于隍勿用師師之類坤為衆上六何取象於
順象卑然若道又當有剛武意故有利用侵伐之象然上
順象卑然若道又當有剛武意故有利用侵伐之象然上

易會通四

集解

陸氏

鳴矣

而不

應其

六亦言利用行師如何先
生曰便用此等有不備處
之故曰先生曰謙一卦六
利而無害易中吉利罕有
艮卦稱吉而坤卦稱利者
上卦有師卦故五上言利
罪夫三之罪何也睨於近
歷陽為之隔而陰無隔陽
相得而遠謙正應亦不相
大君也遠謙正應亦不相
子率諸侯以謙治天下者
如魯定公之謙亦對之卦
謙之五陰一陽亦對之卦
比畜獲之序持五陰一陽
相反耳大有則滿盈故次
謙君子以裒多益寡稱物
將也云取也字書作倍廣
陸始岐反

集解

陸氏

鳴矣

而不

應其

中則有山而內過高大之象故為謙也不云山在地中而曰地
物平則文君子觀謙之象山而在地下是君子以裒多益寡稱
之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者
增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也朱子
曰以卑而高謙之家也裒多益寡所以稱物之意也附錄
宜治而平其道故曰裒多益寡稱物平也朱子語謙
終故不言吉裒取其多而增益稱物平也朱子語謙
朱子語謙多益寡便其多而增益稱物平也朱子語謙
好抑不一向低去曰大抵人多是見得在已者高在人者卑謙
則抑已之高而卑以下人便是平也易說臣高在伏見近年惟
有主張近習一事賞信必罰無所假借自餘百事多務含
此誠堯舜之用心也然臣於此切有疑焉若推其本則臣
固已妄論於前只據平之一字而言則臣於易象稱物平
施之言切有感也蓋古之欲為平者必稱其物之大小高
下而為其施之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非
曲直而待之如一則則是善者常不得伸而惡者反幸而免
以此為平是乃所以為大不平也故堯舜之治既舉元

易會通四

卷之

卷之

凱必放其然惡者人欲之邪妄是以天之為道既福善禍
天理又以賞罰之權寄之司牧使申封事蔡註馮氏曰凡大
使以補助其禍福之權所不及也戊申封事有
今人知用易之理謙之象山高也今降而處地下地卑也
之象多者在山上君子觀此象以治天下多者裒之寡者益
之象乃君子治一世使謙小大長短各得其平非君子謙德
史氏曰稱物平施使各歸其中而已取地卑而不卑山
者益之稱物平施使各歸其中而已取地卑而不卑山
高而中不有象。雙湖先生曰地雖卑而多山雖高而寡
今地中不有象。雙湖先生曰地雖卑而多山雖高而寡
有物與施之象五陰象。謙亨。大道下濟而光明地道卑
而上行。反。音訓。陸時掌反。集解。謙而能亨之義天之道
以其氣下際故能化育万物其道光明下際謂下交也地
之道以其氣上際故能化育万物其道光明下際謂下交也
謙之必亨。言。天道虧盈而安其謙。曰。音訓。虧盈陸氏
程子曰以天行而盈者則。附錄。程子語易言天亦不
虧謙者則益日月陰陽是也。附錄。程子語易言天亦不

解

而

上行

反。音訓。陸時掌反。

集解

謙而能亨之義天之道

天道虧盈而安其謙

曰。音訓。虧盈陸氏

附錄

程子語易言天亦不

謙此通上下理亦如此天道之運亦如此如言天且非違
地矣良佐○朱子語謙盈地道變盈而流謙集解子程

益謙是自然之理易易說附錄朱子語變盈流謙揚
曰以地勢而言盈滿者傾變而附錄朱子語變盈流謙揚

高此是說山上之土為水漂附錄朱子語變盈流謙揚
陸氏曰集解程子曰鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙

京作富集解程子曰鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙
人道惡盈而好謙集解程子曰人之情疾惡於盈滿而好

聖人詳言所以戒盈而勸附錄朱子語鬼神言言言福是
謙也惡鳥路反如呼報反附錄朱子語鬼神言言言福是

而益謙地吉凶到鬼神便說箇吉凶字並淵問天道虧盈
化之迹既言天地之道又言鬼神何耶先生曰天道是就

寒暑往來上說地直是就地形高下上說鬼神是就禍福
上說各自主一事而言耳時率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
獨觀此理定否曰如何不自是道理當如此賞善罰惡

易會通四

十一方

亦是理當如此不如此便是失其常理又問或有不如
者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天也把此

此且如冬寒夏熱此為常理當如此若冬熱夏寒便是失
其常集註李氏曰虧盈以氣言變流以形言言言言福是

稽諸毀譽則山川則見變流之形驗諸災祥則知禍福之理
神與人以推廣謙所以亨之意○郭氏曰復舉天地因及鬼

於如有其道自然故皆曰道○蔡氏曰下齊而光明非有心
良有光明之象故良之豕曰其道光明謂良陽止乎上陰

不得而掩之故光明卑而上行坤也虧盈謙以日月陰
陽言變盈流謙以山谷川澤言善盈福謙謙尊而光卑

以災祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言謙尊而光卑

而不可踰君子之終也集解程子曰謙為卑巽也而

雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於

謙恒而不變有終也故尊光○朱子曰變謂傾壞流謂聚

而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其附錄朱子語以

則其道光以卑而先行謙則其德不可踰也問謙尊而光卑
而不可踰曰恐程先生之說非周易本文之意尊字是對

卑字說言能謙則位處尊而德愈光位雖卑而莫能踰如
古之賢聖之君以謙下人則位尊而愈光若驕奢自大則
雖尊而

纂註

鄭氏汝諧曰方謙之始自處於卑下而已及
不終也。馮氏栢曰不可踰者愈光卑者不可踰所謂君子
不可無謙故君子終之。雙湖先生曰良一陽居上卦之

下天道下濟而光明也坤二陰居下卦之上地道卑而上
行也日月言坎與伏離象地道三人行亨義天道良一陽居
鬼神坎幽陰之氣也人道三人位也善福惡好於人出間

亦三四人位象也陽尊陰卑謙尊而光即天道下濟光明
義卑而不可踰即地道卑而上行義坤在上故不可踰此
皆君子有

終之道也

曰牧養之牧徐

音日一音茂

得也

程子語六二鳴謙者乃中心得也羅氏在遺

者故鳴謙者乃中心得也羅氏在遺

勞而不自伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者不自矜伐有功而不自以為德是恭以存其位者至也

而不自功勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以存其位者至也

也則至盛以其自謙以下於人也德言盛禮言恭以存其位者至也

故高而不危滿而不溢是以能終吉也致其恭異以守其位

常行非為保其位而為之也如言存其位者蓋能致恭所

以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為

名者為善之故一亦言其令

謙不違則也

程子曰凡人之謙有所宜施不可過

如是以然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也朱子

曰言不

為過

謙謙君子卑以自牧也

集解

附錄

得也

集解

附錄

服也

集解

附錄

用侵伐征不服也

集解

附錄

威武何以平治天下非

附錄

人君之中道謙之過也

附錄

何六五上六二交皆言利用

何六五上六二交皆言利用

何六五上六二交皆言利用

征伐則非利用行師象曰利用侵伐征不服也若以其不服而
 征則非所以為謙矣夫則先生曰老子言抗兵大國以下其不服
 小國則取之如脫兔敵不相加者小國則下其不服而
 子用曰各如處女敵大國則取之如脫兔敵不相加者小國則下其不服而
 是到六五之上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非
 人矣故利用侵伐也如必自臨事而懼皆是此意又
 朱氏曰坤為地為眾凡訟國邑征伐處多畏因坤文意又
 日也聖人慮後出觀此文有干戈妄動者故發之日征不服
 不也謂四氏也
鳴謙志未得也可用行師征邑國也
 日音訓征國者非鼎氏曰多邑字陸氏曰本或作
 征邑國者蓋以語問志未得也如邑而巳故曰志未得也
 至陰柔无剛武自治其私故云利用行師也雖不當位謙既過
 者於行師然亦適足治其私志未得而已故曰志未得也
 遺也朱子語問志未得也如邑而巳故曰志未得也
 盡信從故也以未問志未得也如邑而巳故曰志未得也

三遠也故中心未得上應
 經三三三坤下
 而能謙則有豫樂也象者安和說樂之義而為也謙必豫故受
 順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下坤陰
 之所共應也象言又承之以順是以上陽始潛閉一順應故為和豫
 中之義以二象言又承之以順是以上陽始潛閉一順應故為和豫
 聲通暢和豫故為豫也

集解程子曰豫侯行師象曰豫順而動也豫音訓豫陸氏曰餘慮反悅豫也
 悅服侯師之與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 於建侯行師也與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 君萬邦聚大衆非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 樂也人心樂非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 行也以坤遇震為順其動也其九四一服從也○朱子曰豫和
 爲君非舉占利以立君用師也其卦四一服從也○朱子曰豫和
 而何非舉占利以立君用師也其卦四一服從也○朱子曰豫和

豫利建侯行師
 附錄程子曰豫侯行師象曰豫順而動也豫音訓豫陸氏曰餘慮反悅豫也
 悅服侯師之與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 於建侯行師也與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 君萬邦聚大衆非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 樂也人心樂非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 行也以坤遇震為順其動也其九四一服從也○朱子曰豫和
 爲君非舉占利以立君用師也其卦四一服從也○朱子曰豫和

集解程子曰豫侯行師象曰豫順而動也豫音訓豫陸氏曰餘慮反悅豫也
 悅服侯師之與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 於建侯行師也與眾心以共悅安則順從而有功故悅豫之道利
 君萬邦聚大衆非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 樂也人心樂非和說不能使諸侯從王師故悅豫之道利
 行也以坤遇震為順其動也其九四一服從也○朱子曰豫和
 爲君非舉占利以立君用師也其卦四一服從也○朱子曰豫和
 而何非舉占利以立君用師也其卦四一服從也○朱子曰豫和

為和震之主眾陰聚而歸之有建侯亦取震象師也○蔡氏曰
震長子有君道屯利建侯亦取震象師也○蔡氏曰
故師以備豫也豫義和而不飾則驕怠生焉故有豫則師也
必曰建日行命自天子出尊君之心可見○郭氏曰周
東曰南姓五而天下不以爲私順故也所謂利建侯也湯
震則言行師而不言建侯則言建侯而不言行師也
此合震坤成卦故謙之是正中正之小人處豫而爲上柔
於凶也鳴發於聲也○朱子曰陰柔小人上有強援得時
主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如強援得時
得各本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除其占如強援得時
九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異○附錄朱子語
象卦初六與九四皆爲應九四由豫大有得本亦自好但初
六時有強援不勝其豫至於自鳴所以凶否先生曰九四
自好自是初六自不
好怎奈何時辛

易會通四

卷廿

爲正應二三隔之已无由進故先鳴以求應然陽唱陰應
乃爲常理陰先鳴是以凶也○能氏曰謙九三爲卦主上
與之應故鳴謙豫九四爲卦主初與之應故鳴謙上六向也
乎陽而鳴豫者也○雙湖先生曰豫初六即謙上六向也
謙今也鳴豫皆蒙卦內有震卦善鳴象然鳴謙猶有六一
行師之利鳴豫直凶而已信矣豫之不問沈弱如此六一

介于石不終日貞吉

○音訓介陸氏曰音界鐵介古文
作介鄭古八反云磨砮也馬一古

集解

程子曰逸豫之道放則先正故

也唯六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時獨
能以中正自守可謂時立之操是其節介如石之堅也介
于石其介如石也人之於豫樂心誠之故遲遲遂致於終
戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終
日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可
謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰
知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介下
石不終日貞吉介如石焉寧用終日幾微可識矣君子知幾
知影上知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者蓋知幾也
君于上知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者蓋知幾也

和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾
始動之微也吉凶之端可先見而未著者也幾微言吉者
見之於先豈復至有凶也君子明哲見幾而動豈俟終日也
則知其判別可見矣剛與柔與彰與隱與剛相對者也君子見
則知其判別可見矣剛與柔與彰與隱與剛相對者也君子見
萬夫之望矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰
矣卦獨此交中而得正安靜而堅確故其思慮明審不俟
終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能
得意正如此占者
附錄 程子語先見則吉可知不見故致
如幾是則正而吉矣
乎理何幾之能終日哉
日之意言介然之頃不待終
分童也當豫之時五弱四強人莫能分六二辨去就之分
如介于石間斷然易識不待事成故吉○張氏汝明曰石
趨初其應也馬氏曰豫九四權臣之象權之所在衆之所
以爲哉焉知有五君也哉二其承也則盱求豫舉世皆趨四
陰同躋則宜同趣況二介其間所宜相挺以進于四而二三

易會通四

廿六

居中履正知有君臣之分不徇權勢者也知四之不可奪
而五之不得應遂與初二如石之不相八翻然而下不俟
終日此孔子不脫冕而行者歟內卦爲自故離之三日
是乾之三言終日二之日故有終日之意如石之象○雙湖先生
曰介于石只是分位取與乾九三然日象同○趙氏汝明曰
別日是以以下卦離位取與乾九三然日象同○趙氏汝明曰
者吉或問此豫皆以一陽爲卦主而比之諸爻以承應乎陽
乃剛君故欲羣陰之比五而不比者凶豫四
二公二盱豫
乃強臣故不取羣陰之比五而不比者凶豫四

悔遲有悔

文云張目也字林火狐反又火于肅云盱大也鄭云盱也
亦作盱云日出引詩盱日始旦晁氏曰陸績亦作紆王弼
人喜悅也媚之兒集解程子曰六三陰而不正而爲四所取
有悔也上視也上瞻望於四則以四不中不正而爲四所取
故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕
亦已君也蓋處身不正進退皆悔吝當如不失中何正故
悔也○朱子曰盱上視也下視也陰不中而近於四爲卦主
故六三上視於四而下視於豫宜有悔者地故其象如此

其占為事當速悔也若

未曉曰此如人趨時附勢以得富貴而下弱於下時使有九四

夫未曉曰此如人趨時附勢以得富貴而下弱於下時使有九四

而近而相得然震動而上下不勇遲戀不去則

猶有後悔者之曰安石曰有悔矣去之不必有悔而不能必無

之辭也。鄭氏汝明曰此九四由豫大有得勿疑朋

也。晉陸氏曰徐則林反子夏同疾也。鄭云速也。胡臘反合

京又祖感反古文作貨京作措馬作臧荀作宗蜀才本依

同陸希聲云摺今捷字說之按曆稽蒼云措疾也措與簪

音一。字。王。原。叔。謂。即。詩。不。寔。字。祖。感。反。所。以。為。豫。者。之

四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之義

所由也。故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫

也。危疑之朋蓋簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之

也。唯當盡其誠勿有疑慮則一有其字朋類之助所以疑

夫欲上下無其信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其一

曰卦唯九陽安得同德之助曰居上位而至於誠取聚髮也或

得之始之九五曰有墮自天是也四以陽剛迫一求助理必

也。君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然者豫和順之道

任由和順之道不失為臣之正也。故唯戒以至於誠勿疑。乃

子曰九四卦之所致時於豫者也。故唯戒以至於誠勿疑。乃

大有得然又當至誠不疑則朋類合而。附錄。朱子語由順

豫四以震卦之陽為陰主如大臣轉天下之危為安上無

分而安得捨之而自為說耶。大。病。只。是。附。錄。王。氏。宗。傳。曰

也。位。之。石。氏。曰。一。陽。為。五。陰。之。主。四。為。動。之。主。又。曰。四。為。臣

附錄

纂註

九四由豫大有得勿疑朋

集解

○自氏曰蓋合也蕃聚也蕃筭焉所聚髮也卦五柔大
斷一剛爻獨連故以蕃為象。馮氏揭曰說者謂蕃者
鬻之象然古無蕃又曰蕃即弁服之言非古也遺籒曰
神禹治
水遺籒不顧夫益鐵論乃漢人之言焉耳。表氏曰莫不
見於經難據也姑從訓釋無害於理焉。和悅謂之由豫六
不由之以致養謂之由願莫不由之。以和悅謂之由豫六

五貞疾恒不死

集解

程子曰六五以陰一陰字柔居
君位當豫之時沉溺於豫不能自

立者也權之所主眾之所歸皆在於四四之陽剛得眾非
專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊
位權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常
以豫為多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无
失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱君尊
不能自立威權去已之義各據爻以取義故不同也若五
成王也蒙而四主於豫之義乃是在得位二人安享其功如太甲
彼吉而此疾者時不同也童蒙相應則倚任者也豫相逼則
失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則
失權者也又上下之心專歸於四也。朱子曰當豫之時
以柔居尊位弱於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故

為貞疾之象然以其得中故又為恒。馮氏揭曰貞疾
猶固也疾自外入者也。曰六五陰柔當豫之時上下
於逸樂以疾自外入者也。曰六五陰柔當豫之時上下
此貞疾之證也然四雖剛強猶在下也。五雖陰柔猶在上
也。君臣之名位未亡此恒不死之證也。春秋時不惟周
列國欲起其疾以諸田疾魯以三家疾。政在大夫孔子周
福至。然安豫則害生。朱氏曰五受制於四以柔弱不可動
亦不復安豫矣。故此爻獨不言豫。王氏宗傳曰六二貞
吉以中且正也。六五貞疾之時而不當豫者六五是也。雙

象上六宜豫成有渝无咎。音訓。眞陸氏曰。眞經反
云深也。又亡定反。鄭。程子曰。上六陰柔非有中。正之
讀為鳴。偷陸羊朱反。鄭。程子曰。上六陰柔非有中。正之
迷。不知以君子居斯時亦當戒懼。况陰柔乎。不正也。若
則可以无咎矣。故冥豫雖已成。能變則善也。聖人發此義。所以

為豫者六二是也。六五當豫之時而不得豫者六五是也。雙
湖先生曰。六五不正乎疾。可知矣。疾下偏於四象。不死震反。生
孚之悔。况不正乎疾。可知矣。疾下偏於四象。不死震反。生
象上六宜豫成有渝无咎。音訓。眞陸氏曰。眞經反
云深也。又亡定反。鄭。程子曰。上六陰柔非有中。正之
讀為鳴。偷陸羊朱反。鄭。程子曰。上六陰柔非有中。正之
迷。不知以君子居斯時亦當戒懼。况陰柔乎。不正也。若
則可以无咎矣。故冥豫雖已成。能變則善也。聖人發此義。所以

為遷善也故更不言其之凶專言諭之无咎。朱子曰以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動射故又為其事能成而能无咎所以象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也。

纂註

豫謂上六陰次

取陰暗之義也。李氏椿年曰成者終始之辭。項氏曰皆當以變為晉晉則无冥暗之咎故曰有諭无咎。凡言諭者无咎懼以變卦觀之詳見說九四爻下傳曰人之失。上諭者許其改焉其要在无咎也。郭氏雍曰初六之鳴未凶而於初者則上六之當凶而曰无咎者蓋鳴於終者未必凶鳴有咎。丘氏曰豫以九四一爻為主其位上逼六五有權臣與君側之象故本爻謂之由豫以衆陰由已而豫也在乘則貞疾恒不死上同震體亦不免於冥豫而後有諭焉。惟六二一爻陰柔中正與四无係獨能介于石不終日而貞吉豫之不可窮也如此。馮氏荷曰人情之逸樂始雖為之猶未敢肆也至於昏冥忘返則安於豫矣是其習成也。又曰一陽在柔主之側衆皆趨之惟二中正不隨流俗遠四而知避五雖中而不正近四而相逼二可去而五不可去此吉凶之所以異也。然則奈何為九四者固當自任不疑合天下之才以致和豫之治為衆陰者固當以說豫。

易會通四

卷十

自戒不徇乎四以致君臣之義為六五者又當震厲自疆委任大臣勿使其專以怠豫為戒則聖人設卦生爻之義明矣。徐氏曰豫有二義曰和豫曰逸豫曰備豫。象所重門擊柝以待暴客蓋取諸豫也。此備豫也。蔡氏曰初六說豫也。六二先事之豫也。六三猶豫也。上六逆豫也。各自抑退而不自尊大之補豫者和悅而有與衆同樂之意謙者者九四一陽之盛德豫也。

大畜

雷出地奮豫先王以

作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。音訓殷陸氏曰

將震反本又作震同本或作馬獸名耳非鬼氏曰說文无字之。程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也。陽始

集解

則通暢和豫故為豫也。坤順震發和順積中而發於聲樂

之象也。先王觀雷出地而奮和揚發於聲樂以褒崇功德其盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也。禮有殷奠謂盛也。薦上帝配祖考盛之至也。朱子曰雷出地奮其聲又取其義殷盛也。

附錄

朱子語叔重問雷出地

先生謂象其聲者謂雷取其義者為和崇德謂著其德作樂所以發揚其德也先王作樂崇德是自然崇其德如大韶大武之類否曰是時幸問作樂無處不用如燕享飲食之時无不用樂然用上帝配祖考也尤在於薦

萬物萬物莫不奮迅悅豫而從之也豫喜意也作樂所以飾喜也薦之上帝以配祖考用樂之盛者。潘氏曰樂之為用朝覲聘饗祭祀各有主唯郊祀上帝則大台古今衆樂而奏之大司樂國丘之奏樂極九變是也故曰殷薦於明堂以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王於鐘為宮靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之瑟雲門之舞於地

奮而作樂崇德其在斯時乎。鄭氏剛中曰四至初有宗廟之象故曰以配祖考。雙湖先生曰說卦帝出震則震有帝象震者一陽之始生又有祖考象樂亦震象大抵皆於一陽震起義。東萊呂氏曰履為易中之禮豫為易中之樂。徐氏曰先王之動一靜皆禮以奉天從事方雷在地中伏而未發則以之閉閤液不行而后不省方法其靜也及出地奮而成聲則以之作樂崇德薦上帝而配祖考法其動也曰閉曰不行曰不省皆靜之意曰作曰崇曰

萬配皆動之意也。豫剛應而志行順以動豫。集解程子

曰剛應謂四為群陰所應剛得眾應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而眾順所以。纂註蔡氏曰剛四豫也。朱子曰以卦卦義釋卦名義。纂註也應眾柔也。馮氏曰以九四明卦義應謂應五所以志得行不言上下應之者嫌其近君而權迫也晁氏曰剛應志行以交言豫之才順以動豫以卦言豫之德也。雙湖先生曰豫小畜之對也小畜彖曰柔得位而上下應之九四雖不得位應亦當是眾柔應之如蔡氏說今不曰應剛。豫順以而曰剛應豈又自取四應五如馮氏之說乎。

動故天地如之而況建侯行師乎。集解程子曰以豫

地如之而弗違况建侯行師豈有不順乎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。朱子曰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。音訓忒陸氏

差也京。集解程子曰復詳言順動之道天地之運以其順

易會通四

光七

聖人以順動故經正而民興馮氏持曰過平声日月

於善刑罰清簡而萬民服也馮氏持曰過平声日月

不過北陸故分至啓閉不差其序以順陰陽之氣而動也

鄭氏剛中曰李鼎祚謂震春兌秋離夏坎冬四時位正

故不忒震正身坎互艸艸伏兌坎伏離坎又為法律有刑

罰之象。李氏過曰建侯行師六爻无此意故彖以一卦

之德。豫之時義大矣哉集解程子曰既言豫順之道

而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其

理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義

用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遊始旅言

時義坎巽震言時用頤大過解革言時各以其大者也

朱子曰極言之附錄朱子語問時與位古易无之自孔子

而贊其大也附錄以朱子語問時與位古易无之自孔子

亦有無時義可言者德明刑罰不清民不服只為牽動不

順了致得民不服便是徒配了他亦不服豫之時義言豫

時底道集註李氏過曰易彖中言時義時用及止言時

理淵集註者皆以大哉贊之自豫以下凡十二卦豫隨

漸姤旅言時義坎巽震言時用頤大過解革言時各隨卦

辭而贊之初无異義未有有時而无義有義而无用者也

要之時義時用共歸於大哉者均所以為推廣之意嘗觀

彖辭因論天地聖人王公則多有是言所以廣言之也不

易會通四

廿九

如是拘盜而不通矣李易者從義文以探其始從孔子以

要其終其庶幾知易之道乎詩氏曰一二中位陰陽處之

皆為得中中者不偏不倚无過不及之謂其才若此故於

時義為易合時義既合則吉可斷矣究而言之凡為陽者

本吉也陽雖本吉不得其正則有害乎其吉矣雖得正矣

不及其中亦未可保其吉也必也當位居中能趨時義然

後其吉乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其正則有

緩乎其凶矣雖失正矣苟或居中納可以免其凶也必也

不正不中恃於時義然後其凶多焉要其終也合於時義則

吉多焉陰失位失中者其凶多焉要其終也合於時義則

无不吉恃於時義則无不凶也大矣哉時之義乎。愚按

程子謂豫以下十一卦而李氏謂豫以下十二卦者程子

不數隨卦李氏則據王肅本於隨時之義小象傳初六

倒一字故也詳見隨卦中晁朱從王說

鳴豫志窮凶也集解程子曰云初六謂其以陰柔一无

至於鳴也必驕肆而致一作**不終日貞吉以中正也**

至凶矣。朱子曰窮謂滿極

集解程子曰能終日貞且吉者以有中正之德也中正

意深矣**盱豫有悔位不當也**集解程子曰自外不當

退有由豫大有得志大行也

集解 程子曰由己而致

大有得謂其也

纂註 楊氏曰神禹集治水之大熱伊尹

志得大行也

集解 任伐桀之大事周公決東征之大議皆

象亦曰志大行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡

集解 胡氏曰覆失

也

集解 程子曰恒不死中之尊位未亡也

臣所存者位

冥豫在上何可長也

集解 程子曰昏冥

與號而巳

極災咎行及矣其可

長然乎當速渝也

經 三三 震上

集解 程子曰隨序卦豫必有隨故受之以隨

為卦兌上震下

女隨人者也

雷震於澤中澤隨而動隨之象也

陰居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也

却昇自家說他後動不成隨了我動彼說隨元亨利貞

无咎

此之謂隨

皆隨也

皆失其正則有咎矣

言者兼此二變皆剛來居初又自筮盛九來居五而自未濟

彼說亦隨之義故為隨已能隨物來隨已彼此相隨不

通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不

貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德

隨而元咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其

占法云之意

是二以亨也九五正中當位所謂利貞也

應故謂之咸隨君子鮮陽剛之德壯於陰可以相制而陰自隨

之物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

物而應出雖无我心於致人而自得一出之我反隨物也

此湖

先牛曰按男女相重之卦隨... 歸妹豐旅渙節既未濟凡十八卦... 漸歸妹四卦成二少婚之禮恒二長居室之倫不... 男女少男不而下女益雖二長女居男上已无取義漸歸妹... 雖少既非耦交又不對特取成卦之交三四切近而辭多... 長不吉矣如非耦交又不對特取成卦之交三四切近而辭多... 不吉矣如非耦交又不對特取成卦之交三四切近而辭多... 長少既非耦交又不對特取成卦之交三四切近而辭多... 可推然易之義无不自是左氏傳文王周公无取象觀此則餘... 但發易取初九官有渝貞吉出門交有功... 男曰蜀才作館晃... 氏曰蜀才作館晃... 其曰蜀才作館晃... 有渝而不得正乃過動也故曰官有渝貞吉出門交有功... 愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥... 之言雖失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親愛而隨... 謂非私情所與豈台正理故出門而交則有功也... 隨為義交以隨物為義初九以陽居下為震之主卦以物... 以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其

易會四

三十

正則吉又當出門以交不私其隨則... 有功也故其象占如此亦因以戒之... 是主守之義是一卦之主首變得正便吉不正便凶曰... 如此又曰這必是變了出門交有功却是變正官有渝... 然尚末深淵... 九初六本皆不正因變得正遂有動說之象故曰官有渝... 貞吉此一句論卦之始變二交相易此隨之本也... 曰門二也。雙湖先生曰二居中得正初隨之而不失其正則... 有門也。雙湖先生曰二居中得正初隨之而不失其正則... 陽象矣。愚按艮為門闕初... 九居互艮之下有出門之象... 解 戒云若係小子則失丈夫也初陽在下柔不能固守故為之... 在 一 作 焉 上 夫 也 二 以 志 係 於 初 陽 在 下 小 子 也 五 正 應 是... 失 丈 夫 也 一 无 也 字 係 小 子 而 失 丈 夫 捨 正 應 而 從 不 正... 其 各 大 矣 二 有 中 正 之 德 非 必 至 如 是 也 在 隨 之 時 當 為... 之 戒 也 朱 子 曰 初 陽 在 下 而 近 五 陽 正 應 而 遠 二 陰 柔... 不 能 自 守 以 須 正 應 故 其 象... 附 錄 朱 子 語 小 子 文... 如 此 凶 吝 可 知 不 假 言 矣... 先 生 曰 聖 人 繫 交 偶 見 一 卦 三 陰 三 陽 各 有 隨 係 下 四 交... 自 為 一 節 取 象 上 二 交 又 自 為 一 節 取 象 小 子 丈 夫 只 是

集

自為一節取象上二交又自為一節取象... 先先生曰聖人繫交偶見一卦三陰三陽各有隨係下四交... 如不能自守以須正應故其象... 附錄朱子語小子文... 其各大夫也一无也字係小子而失丈夫捨正應而從不正... 之戒也朱子曰初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔... 不能自守以須正應故其象... 附錄朱子語小子文... 如不能自守以須正應故其象... 附錄朱子語小子文... 先先生曰聖人繫交偶見一卦三陰三陽各有隨係下四交... 自為一節取象上二交又自為一節取象小

指初與四初陽在下為小子四陽在上為丈夫二與初比而相係故失四之丈夫三與四比而相係故失初之小子二與三皆不論應大槩三陰各隨三陽皆是陰陽之情近而相得則相係二係初三係四上係五皆以近而相隨也相隨則相係矣或曰與本義小異如何曰胡濬齋解述此爻凡七家皆與本義不同愚只易一字謂失丈夫為失四耳不論應者以六三亦无應之可論也。揚氏曰以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛有以自立而柔不足以自立也故初九九四九五不言係而六三係丈夫失六二六三上六皆言係者此之由也

小子隨有求得利居貞
集解 程子曰丈夫九四也小子初也陽之在上者丈

夫也君下者小子也三雖與初同躡而切近於四故係於四也夫大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故明事失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨應无隨之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无求必得也人之隨於上而與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪詭趨利之為也故云利居貞自與也。正則所謂有求而必一无必字得者乃正士君子之隨也。朱子曰丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失

於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞。馮氏曰六二中正而謂之小子何也易之取貞也以利居貞。象自本爻言之不計二之德也。雙湖先生曰六三以利居貞。九四隨有復貞凶有孚在道以明

何咎
集解 程子曰九四以陽剛之才處臣位之極若於隨

為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯字誠積於中動為合於道以明哲處之則一无於古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於一无於古之民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強一作權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而與下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故躡正而凶惟有時之任宜。馮氏曰九五以剛明中正為隨之主當審此戒。世之人所宜隨之也然六位之次以一隨

以後隨前不至於四不能達五也故震之三爻俱動而進惟四之隨使四認以為己所獲私擅於下以是為貞元乃推太過而取凶乎惟其與五同德相孚在於率之以隨五以盡事君之道使上下昭然皆知其道在此而無他疑焉四則何咎之有。郭氏雍曰六三隨有得隨人而有得也所隨惡乎詭遇也故因下卦之終戒以利居貞人隨已而獲所隨惡乎擅為已有也故因居上卦之初失位戒以貞凶。立氏曰豫柔君在上四之志可行故其戒在君而五貞疾隨剛君在上非四所可犯故其戒在臣而四貞凶也。雙湖先生曰四不貞而云貞凶者蓋謂雖貞猶凶况不貞乎之意也其戒尤深矣諸家解隨有獲小異本義亦通

九五孚于嘉吉

集解

程子曰九五居尊得正而中實是也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中為隨善之義。朱子曰陽剛中正下應中正是信于善也占者如**纂註**鄭氏汝諧曰昏禮曰嘉嘉耦曰配易之是其吉宜矣**纂註**嘉皆配也二與五謂之嘉以中正應五

五亦以中正信之隨道之至善者有一不孚隨者疑矣。雷氏曰以中正之德在位乃能信善不信邪。程氏曰有嘉美之德者九四也九四以剛德相孚宜孚之者也故九四所孚在道本文所孚于嘉。馮氏荷曰嘉之為言中心相好之謂也如曰嘉耦婚曰嘉禮禮曰嘉會然則九四有孚于九五者蓋其所嘉者也其所嘉者何也居大臣之位能率一出之人以隨乎若是可嘉也然則四孚于五則曰道五孚于四則曰嘉惟其時物而已若謂嘉為六二正應之配則卦有隨**上六拘係之乃從維之王用亨于**義不取應矣

西山

通也音訓拘陸句于反亨陸氏曰許庚反

集解

程子曰

柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持繫係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之難去幽來歧嶺人老推扶携以隨之如歸山蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西然在得民一有心字之隨與隨善之固如此乃為善也於他則過矣。朱子曰居隨之極隨之固結而不可解者誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是**附錄**程子語隨之上六才與位皆陰柔隨之極則吉也故曰拘係之上六才與位皆陰柔隨之極王用亨于西山言誠意通不可亨下岐山唯大王之事民心固結而不可解者其意皆用亨下岐山固也絢。朱子語王用亨于西山言誠意通

神明神亦隨之如况
於鬼神乎之意附
纂註
李氏過曰王五也。馮氏荷曰

山者允有伏艮象又居一卦之上最高之象成兌之主也
大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于西山益六二

王用亨于帝升六四王用亨于岐山四爻向法皆同古文
亨即享字今獨益作享讀者俗師不識古字獨於享帝不

敢作享帝也若天子則或以爲无享理不知賓禮自有享
王吉禮自有山川之祭也又曰西山在宗周故國雍州之

西今隴西縣諸山享岐山者不出國都享西山則從其方
而祀之。楊氏文煥曰統隨一卦而言則五爲隨之主以

爻言之則三陽爲三陰所隨一陰係一陽有兩兩相隨之
義然陽不正則說隨隨陽先而陰隨正也陰先而陽隨非正

也。雙湖先生曰以卦體言震動而允隨是以允隨震也
以六爻言初二三四上皆隨五者也分陰陽言隨之也陰

柔不能自立必附陽而後能如是則一卦取象陰隨陽之義又
係於陽而後能立之象如是則一卦取象陰隨陽之義又

多也。龍氏仁夫曰艮坎皆北方一卦取象陰隨陽之義又
鬼門朱子嘗云坎有鬼神象天文志斗爲天廟危主廟堂

祭祀斗艮丑寅位之星也危坎子位之星也亦其義然坎
一陽伏二陰中止爲危艮一陽嚴然尊高宜爲宗廟故革
煥假廟皆艮象其餘觀盥薦隨升萃既濟享禴雜
取坎艮允爲巫主祭祀此言祭享通取三卦象

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發
收聲於允之秋由震而允雷藏澤中與時休息爲隨時之
象日出於東方之震而入於西方之允由震而允自明嚮
晦出於明者至晦而入也勞者宴作者息矣所以用隨也
天地之隨爲晝夜爲寒暑爲古今君子之隨爲動息爲

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
王肅本作鄉鼎氏曰按鄉古文宴
陸氏曰徐烏練反王肅爲顯反
隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其
最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不
息及嚮昏則入居於內宴息以安其身起居隨時適其
宜也禮君子晝不入居於內夜不居外隨時之道也。朱子曰
雷藏澤中
附錄
程子語凡易卦有就卦才而得其義者剛來而下柔動
隨時休息是就卦才而得其義者剛來而下柔動
而說隨此是就卦才而得其義者剛來而下柔動
上得隨之義也。有已隨卦言君子嚮晦入宴息解者多作
導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者嚮
晦則宴息也。更別有其甚義安節。朱子語問程先生云澤
以動作却言宴息蓋其卦震下允上乃雷動何不言君了
隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是
熹所見如此不知舊人曾如此看否
纂註
馮氏曰雷發

默為行。一晝一夜之頃而動息隨之。况於消息盈虛之
大者乎。○項氏曰：震朝氣也。兌暮氣也。春入於秋，歲之暮
也。卯入於酉，日之暮也。木入金鄉，則絕雷入澤，中則蠱入
入晦，時則息皆隨時之義。○黃氏曰：卦爻取隨時而動，大

象取隨時而息 象隨剛來而下柔動而說隨

陸。音訓。反。下。

音悅。○朱子曰：以卦變。○陸氏曰：象中所謂剛
來者皆一陽自乾來而交

得之。又曰：嘗藉之古今參之物理，未有躡陽剛之德而不
能率一也。以隨我者也。而况從而下之者耶。○雙湖先生

曰：按諸說卦變自通。○大亨貞元外品而天下隨時。○音

來雖異。本義說自通。○大亨貞元外品而天下隨時。○音

身貞陸氏曰：本又作大亨利貞而天下隨時。○陸氏曰：王肅

之本作隨之。晁氏曰：王昭素云：舊本无此時字，乃有之。字說

下之按王肅陸績作天。○集解：程子曰：卦所以為隨以剛來而

居坤之下，坤以貴下賤能如是物之。○集解：程子曰：卦所以為隨以剛來而

正能動而可說也。○集解：程子曰：卦所以為隨以剛來而

○道豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故云：天下隨時

○朱子曰：王肅本時作之。今當從之。釋卦辭言能如是則

○天所從也。○集解：程子曰：大亨利字。○隨時之義大矣哉。○音

○隨之時義。晁氏曰：按王肅本作。○集解：程子曰：君子之道隨

○可為典要。非造道之深，知幾能權者不能與於此也。○故贊

○識之曰：隨時之義大矣哉。○凡贊之者，欲人知其義之大也。○故贊

○是兩事也。此贊隨時之義大矣哉。○凡贊之者，欲人知其義之大也。○故贊

○豫等諸卦不同。時與義是兩事。○朱子

○曰：王肅本時字在之字下。今當從之。○附錄：程子語禮執

○亦須隨時。當隨則隨，當治則治。當其時作其事，便是能隨

○時隨時之義大矣哉。○尋常人言隨時為且和，同只是流徇

○耳不可謂和。和則已是和於義，故學者在不能識時，時

○出之亦須有博淵泉方出之。○自畫卦垂衣裳至周

○後方編只為時也。○若不是隨時，即一聖人出百事皆做了

○之自來者沒事。○又非聖人智慮所不及，只有時不可也。○只歸

○无玩自然。○則无觀錄。○集解：程子曰：夫趨變无常，各當其可

○不夫矣哉。○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

知慮有所不及哉此小象傳官有渝從正吉也集解

隨時之義所以大也程子曰既有所隨而變必有所從得纂註南軒張氏曰初九震

正則吉也程子曰既有所隨而變必有所從得纂註動之主上應於兌者

也耳日之官將變動而從出門交有功不失也集解

程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

交必正矣程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

也程子曰出門而交非牽於私其係小子弗兼與也集

小象傳官有渝從正吉也

纂註南軒張氏曰初九震

出門交有功不失也

係小子弗兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道

明功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

正

集解

程子

曰

出門而交非牽於私其

係小子弗兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道

明功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

正

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

附錄

朱子語曰皿蟲為蠱言器中盛那蟲教他自相併便
到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則當復故言元亨
必治天道循環自是如此五胡亂華以至於隋亂必有唐
以宗者出又云五季必生太祖若不如此便無天道了所
而天下治也

纂註

蘇氏曰器久不用則蠱生之謂蠱
人久宴溺而疾生之謂蠱天下久

安无為而弊生之謂蠱。李氏曰器陳則蠱穀腐則蠱事
精則蠱蠱為敗意。馮氏曰醫家病水與氣血者皆謂
之蠱又曰卦取象不一端巽在下舟之象艮之四五中虛
乘木舟虛之象自初至四坎水之象舟實則溺虛則濟故
為利涉也。李氏曰巽為木乘木往濟利涉大川先
象。雙湖先生曰利涉大川亦取互體震木行兌澤象

甲二日後甲二日

音訓先陸息薦反彖
同後陸胡豆反彖同

集解

程子曰
甲數之

首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也
治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久
將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所
以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前
弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂

易會通四

州

後出也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事
近故勞於救出而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事
之始庚者變更之始制政教之類則云甲辛其首也發
號施令之事則云庚庚猶更也更有所更變也。朱子曰蠱
壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑
巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來
者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛
上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為
元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後
甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端
而不使至於大壞後事方始而尚新然便當致其丁寧之
意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也

附錄

程子語先甲三日以窮其所以然而與其事後甲三
日以究其將然而為之防甲者事之始也庚者有所

革也自甲乙至于戊巳春夏生物之氣已備兵者秋冬成
物之氣也故有所革別一般氣絢。朱子語上頭底只管
剛下頭底只管要柔又只巽順事事不向前下卑巽而上
苟止安得不蠱舊聞趙德莊如此說必大問先甲辛也後
甲丁也辛有新意丁有丁寧意其說似出月令注曰然但
古人祭祀亦多用先庚先甲先庚丁也後庚癸也如用丁
亥辛亥則盡斯筋矣。雙湖先生曰按馬融云震在

纂註

程氏曰先甲後甲謂事之蠱弊者宜復其初

東民在東之北巽在東之南而蠱上艮下巽故先甲三日
後甲三日獨見於蠱詳觀此言以後天八卦言也震居正
甲之位巽居其後先蠱巽下艮上而三至五互震巽三
爻恰在震甲之先後三日究其弊之始終則所以筮蠱有道
矣或曰漸亦合巽艮成何以不言於漸曰漸不互震故也
此象說甚多惟此粗通。郭氏復稱曰復稱七日自始經六
爻至復初九而七也臨稱八月復經六爻至道六一二而八
也先甲後甲亦六日之義先甲言蠱之先也弊之始而新
之終也至中則大弊矣是為蠱也。不治之時也後甲三日
蠱之後也至中則大弊矣是為蠱也。不治之時也後甲三日
大新矣是為蠱之反也治之時也

初六幹父之蠱有
子考无咎厲終吉
絕句。音訓。有子考无咎。陸氏曰。集解。程
曰。初六雖居最下。成卦由之。有主之義。居內在下。而為主
子。幹父蠱也。子。幹父蠱之道。能堪其事。則得終吉也。處甲而
得无咎。不然。則為父之累。故必揚厲。則得終吉也。處甲而
尸尊。事自當兢兢。畏以六之才。雖能巽順。體乃陰柔。在下无
應。而主幹非有能濟之義。若以不克幹。而一无而字。言則
其義甚小。故專言為子。幹蠱之道。必克濟。則不累其父。能
厲。則可以終吉。乃備見為子。幹蠱之道。大法也。朱子曰。幹
如木之幹。枝葉之所附。而立者也。蠱者。前人已壞之緒。故

易會通四

廿七

諸父皆有父母之象。子能幹之。則能治。治而振起矣。初六蠱
未深。而事易。濟故其占為有子。則能治。蠱而考得无咎。然
亦危矣。戒占者宜如是。又

附錄
朱子語問。有子考无咎。與
知危而能戒。則終吉也。古人多通言。如康誥。大傷厥考。心
父在。而得云考。何也。曰。古人多通言。如康誥。大傷厥考。心
可見。而得云考。何也。曰。古人多通言。如康誥。大傷厥考。心
義云。蠱者。前人已壞之事故。諸父皆以子。幹父蠱之象。本
謂若如此。說惟初爻為可通。若它爻。則說不行矣。本義之
矣。先生曰。是。潘叔。纂註。都氏曰。考言其成德也。必幹其蠱
司馬公曰。初六。幹父之蠱。有子。考无咎。謂子能蓋父之愆。
臣能掩君之惡。秦皇漢武。奢暴相去。无幾。始皇以胡
亥為子。李斯為臣。不旋踵而亡國。天下後世。以寧後。必歸
焉。武帝得昭帝。以為子。霍光以為臣。而國家。以寧後。必歸
之。為明君。故必有子。然後考得无咎。南軒張氏曰。艮止
於下。巽順於上。无為子。然後考得无咎。南軒張氏曰。艮止
者。子道也。故蠱多言子。幹父事。不致避也。以子。之難。故初則
所難治也。幹者。以身任其事。不致避也。以子。之難。故初則
厲。二則不可貞。三則小。有悔。然卒其任。九一。幹母之蠱
事。為功。故初終吉。三。无咎。五。用譽也。九一。幹母之蠱

不可貞
集解。程子曰。九二。陽剛。為六五。所應。是以陽剛
之才。在下。而幹。夫在上。陰柔之事也。故

子幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近一巽
豐而與柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以
柔巽而與柔順之使得於義一有母字不順而致陰柔可知若伸
罪也從容將順豈無道乎以婦人言之則陰柔可知若伸
已剛陽之道遠然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在
乎盈己下意巽順將柔使之身正事治而已故曰不可貞
謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之
為其高之能乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則
可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王
非其柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣
固不能使之為義黃克舜之事也二巽卦而得中是巽
順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也。朱子曰
九二剛中上應六五子幹母蠱而得中巽以象以剛承
柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以象以剛承
柔子曰語幹母之蠱。集註孔氏曰居內處中幹母事也。蘭
伊氏語得是九二剛中上應六五子幹母蠱而得中巽以
為世固曰有父喪而母任家事者以象於母蠱焉諸爻不取
此義而獨於九二言之者以其正應在下又取乎內有陽
剛之才而能幹者也又家事之敗或由婦人亂政而其才
能飭之亦為幹母之蠱。李氏替年曰母柔子剛於此為

易會通四

卅一

得然而不可以為貞也有母在而以剛行之有時而違拂
矣。雙湖先生曰二不正故謂九不可以為貞也柔順乃
貞耳。九二幹父之蠱小有悔无大咎。集註子曰三
才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以剛陽剛而不
剛之過也然而在巽卦剛過而不為无順順事親之本
也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛
而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也
有悔巽卦得正故无大咎。集註王氏湘鄉曰以九居三剛
之臣以此為子不義故无大咎。子諍則有不順之名故小有悔
然不陷君父於不義故无大咎。蘭氏曰三剛太過不免
小有悔然特方蠱壞非剛過。六四裕父之蠱往見吝

○音訓裕陸氏曰。集解程子曰四以陰居陰柔順之才也
羊樹反馬云寬也。集解所處得正故為寬裕以處其父事
者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過
常之事則不勝而見吝也以陰柔而無應助往安能濟。
朱子曰以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也。如
是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也。附錄
朱子語問九二幹父之蠱小有悔无大咎言小有悔則无
大咎矣言无大咎則不免有咎矣但象曰終无咎則以

○音訓裕陸氏曰。集解程子曰四以陰居陰柔順之才也
羊樹反馬云寬也。集解所處得正故為寬裕以處其父事
者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過
常之事則不勝而見吝也以陰柔而無應助往安能濟。
朱子曰以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也。如
是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也。附錄
朱子語問九二幹父之蠱小有悔无大咎言小有悔則无
大咎矣言无大咎則不免有咎矣但象曰終无咎則以

一雖過剛不中然在巽卦不為無順而得正故雖悔而無
將日深而不可治故住則見吝言自此以往則有吝也曰
此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而無咎由凶而
趨吉也六四雖目下無事然却終吝由吉而趨凶也元祐
間劉莘老劉器之徒必欲盡去小人却是未幾有悔至
其掩諸公欲得過後面憂吝却多可見聖人之深戒錄
劉氏強以立事為幹息而委事為裕事弊而裕之
弊益甚矣蓋六四牀良之止而交位俱柔夫貞固足以幹
事今止者怠柔者懦息且懦皆增益其盡者也持是以往
各道也安能治盡耶。馮氏曰不曰往吝而曰往見吝
則吝在我見吝在彼。劉氏曰上為外之主四與五承之
故皆以父言。表氏曰諸父之幹盡者或幹剛或乘剛或
應剛獨六四以柔而止所以致盡非所以幹盡也。和氏
曰九三之統失之過故悔本爻之緩失之不及故吝必不
得已焉。章為三之悔不可為四之吝此治亂興亡之幾也
為客也。晁氏曰三四互離位為見吝於人者人以我
州曰以修先君之怨為孝皆裕盡也。裕者長其惡也。程
氏曰裕益也裕父之盡與裕君之六五幹父之盡用譽
惡義同非惟不能幹又從而裕之六五幹父之盡用譽

易會通四

世九

象解

程子曰五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應
其舊業則可矣改為君雖柔弱之資苟能一統之事非剛明

賢則可以為善繼而成令譽也。大甲成王皆以臣而用譽
德也。朱子曰柔中居尊而九二承之以
九柔下剛上其象則子之於父也。張子曰雖天子必有
繼也故亦云幹父之盡。鄭氏湘知曰以六居五剛柔適
中以是幹盡有令名矣故曰用譽。馮氏當可曰良巽風
山相觸而聲生焉用譽取有聲之象。雙湖先生曰在六

二以五為母柔居尊也在六五又自取
子道以繼出之君言也象何常之有
上九不事王侯

高尚其事

象解

程子曰上九居盡之終無係應一
明之才無應援而處無事之地是賢人君子不偶於時而
高潔自守不累於出務者也故云不事王侯高尚其事古

之人有行之者伊尹大公望之始曾子思之徒是也
屈道以拘時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚
其事守其志節而巳士之自高尚亦一无亦字共一道有
懷抱道德不偶於時而高尚自守者有知止足之道退而

自得者有量能度分安於不求知一无知字者有清介自
守不胥天下之事獨索其身者所謂志可則者進退合道者也
皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也
朱子曰剛陽居上在事之外故為此象而占與成皆在其
中矣附錄朱子語不事王侯无位之地如何出得來更幹箇
矣分安於不求知者何以別曰知止足是能做底量能度
分是安於不求知者何以別曰知止足是能做底量能度
其中何如曰有此象則其占當如此又戒其必如此乃可
也若得此象而不能從則有凶矣當此時節若能斷然不
事工侯高尚其事不半上落不成出或入則纂註其都氏曰
其志真可法則矣只為人不落不能如此也
陽之象其體艮止之象卦終无所事之象也
五也侯三也在五之上不應乎二不事王侯之象也
氏荀曰微子箕子比干之徒致其身於商之末造而太公
伯夷獨居於東海之濱者也
也其卦變自泰來上九本乾初進而至於極尊之位為父
六五本坤體階父而處於次尊之位為母故六爻取家事
不稱母而為父故本爻不稱父而他爻言父五為母故本爻
惟剛柔相濟者為善初爻柔位剛故无咎二爻剛位柔故
得中三爻位俱剛過於剛者故小有悔四爻位俱柔過於

易會通四

柔者故往見吝此四位剛柔之異而得失之判也然五上
爻以家事言則上為父五為母眾爻為子以國事言則五
為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀下五爻
以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位
存矣李氏舜臣曰君子當盡之世方事之興也盡力以
幹焉操巽之權而行其所當行及事之休也索身以退體
艮之義而止其所當止故也雙湖先生曰嘗謂盡以父
母取象者家之盡乃前人已壞之事卦之盡由巽艮而成
則巽艮有父母致盡之象矣爻則逐爻取義以上爻為父
五爻為母又自五以下皆以子幹盡為言然諸爻中幹父
者凡四幹母者惟一固以見父之事多母之事簡又可以
見道巽順猶為未害父乃止而不為其弊有不可勝言
者矣易之示訓多在言外愚故表

君子以振民育德

音訓振陸氏曰舊之慎反濟也師
讀音真振振仁厚也育陸氏曰王肅

山下有風蠱

作毓古育字是

集解

程子曰山下有風風遇山而回則物
皆散亂故為有事之象君子觀有事

民象以振濟於民養育其德也在此已則養德於天下則濟
而君子之所事元大於此二者。朱子曰山下有風物壞
者乃治已治人之道也

附錄

程子曰山下有風物壞
振民育德然後有所知後

方能如此何必讀書然後為孝良節有人治國國役知力
此言勞先生曰盡之象君子以振民育德君子為已為人
已治人無他為二者為已為人之道也為已為人吳本作治
當盡之時以有以振起發動民觀聽而在已准德不巳必
須有此二者則可以治盡矣鉅振民有風之象育德有山
之象

纂註 李氏舜臣曰山下有風則風落山之謂山不摧落
振民育德振民者猶巽風之故為號令也育德者猶艮山
之養成材力也易中育德多取於山故蒙亦曰果行育德
○王氏宗傳曰於民務振作其氣使力其所謂相生相養
之道無廢情自安之人於已務涵養其德使日新又新無
逸豫之意

象傳 蠱剛上而柔下巽而止蠱

集解 程子曰以

卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為
上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今在
居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上
女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之
上柔之下變而為良巽且止也巽順也下巽而上止止於
巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也○朱子曰以卦體
卦變卦德釋卦名義蓋如此

附錄 朱子語問剛上柔下有數
此則積弊至而至於盡矣

易會通

卷之十

體下甲巽而上苟止所以為蠱此卦變日義又自卦變言之自
賁井既濟來皆剛上而柔下此卦變日義又自卦變言之自
順以動豫動而止蠱却不言卦義其本義之說蓋是趙德莊
說又曰巽而止蠱却不是巽而止能治蠱巽而止所以為
蠱趙德莊說下面人只務巽而止便能治蠱巽而止所以為
蠱一面向剛下面一面向柔倒場了這便是蠱底道理先
說江聖錫曾言某人別業山住赴召龜山送之云且緩下
手莫去拆到屋人屋子謂屋弊不可人段整理他只得且撐
柱過因言龜山解蠱卦以巽而止為治蠱之道所以有此
說大凡看易須先看成卦之義險而健則成訟巽而止則
成蠱蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而下
交下卑巽而不能救此所以蠱也巽而止只是巽順便
止了更无所施為如何治蠱德明易要分內外卦看伊川
却不甚理會如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止後
巽却是更有根株了必大力

纂註 薛氏曰錫天下之蠱者義主於
巽將去故為漸必大力

象傳 蠱元亨而天下治也

集解 陸直中反

止之所以為蠱巽而蠱元亨而天下治也

解 程子曰治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治
亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順任上者能
止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治矣

附錄 朱子語蠱
也其道大善而亨也如此則天下治矣

下治言蠱之時如此必須集解揚氏時曰夫剛上而柔下

是大善亨通而後天下治集解巽而止合二卦而為蠱也

即其卦因其才而用之以道其變則蠱元亨而天下治矣

南軒張氏曰田朝矣至問里孰非事也而獨舉父子何

也天道則家齊矣由是而之焉則國可治而天下可平故曰

蠱元亨而利涉大川往有事也集解程子曰方天下

艱險以所事也先甲三日後甲三日終則有始天

行也集解程子曰夫有始則必有終既終則必有始天之

然要終而備其將然元甲後甲而為之意所以能治蠱而

致元亨也。朱子曰釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治

之象也。亂之終治集解徐氏有方曰先三後三者六爻也

之始天澤然也集解爻終於六七則更為之端矣七日

所得七日來復皆其義也集解爻終於六七則更為之端矣七日

所謂終則有始天行也集解爻終於六七則更為之端矣七日

集解程子曰子乾父蠱之道意在承當於父之事也故祇

也盡誠於父集解鄭氏曰子改父道始雖勞而終則吉蓋

事吉之道也集解其事若不順而其意則在於承其父也

幹母之蠱得中道也集解程子曰一得中道而不幹

父之蠱終無咎也集解程子曰過剛幹母蠱之善者也

幹不失正而有順裕父之蠱往未得也集解程子曰

所以終无咎也集解程子曰過剛幹母蠱之善者也

才守常居寬裕之特則可矣欲有所幹父用譽承以德

往則未得也加其所任則不勝矣集解程子曰過剛幹母蠱之善者也

也集解程子曰過剛幹母蠱之善者也

志可則也集解程子曰過剛幹母蠱之善者也

非賢者能之乎其所存之志可為法則也

周易經傳集程朱解附錄卷第四

