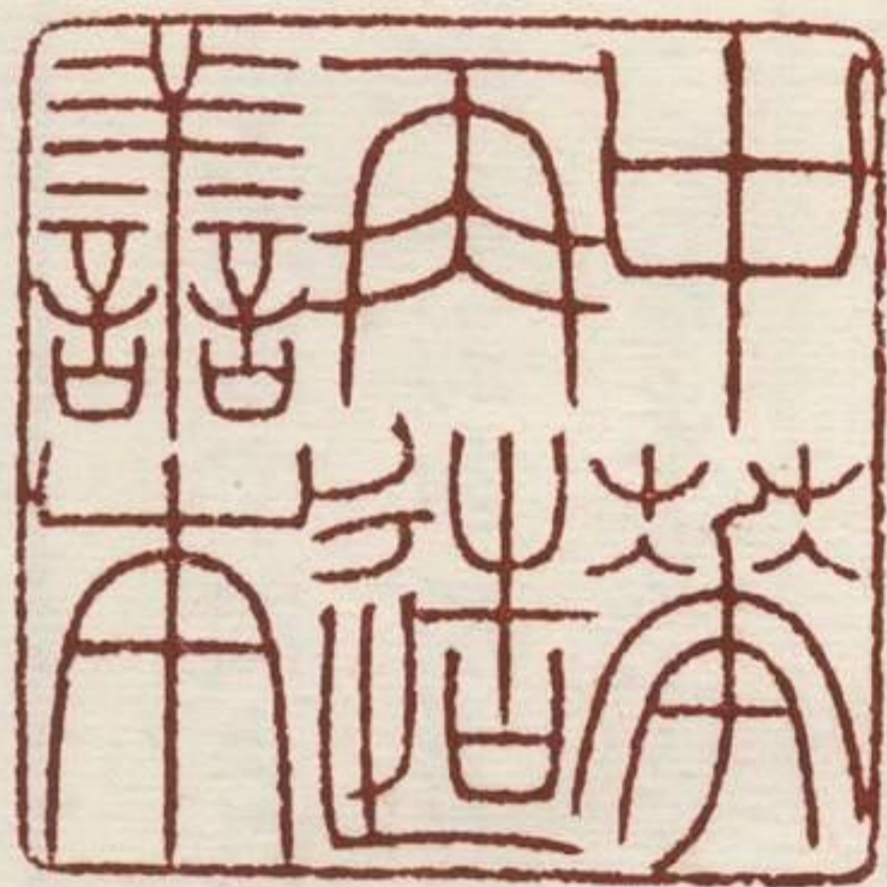

周易本義集成

一

據中國國家圖書館藏元刻
明修本影印原書版框高十
九·六釐米寬十三·四釐米

序

易變易也隨
 悉備將以順
 情而示
 謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以
 傳言後學誦言而忘味
 生千載之後悼斯文之遠
 求源此傳所以作也易有
 者尚其

卜筮者
 備於辭推辭考卦可以知
 君子居則觀其象而玩其
 其占得於辭不達其意者
 而能通其意者也至微者
 用一源
 所不備故
 言者也子所
 焉有宋元符
 巳卯
 申河
 位順序

周易本義集

上經

第一

南島熊

編

陳絲

泉

萃

校

周代名也易書石山其卦本伏義以畫有交易之義故謂之易其辭則又王周公所製

分爲上一內篇經則伏義之畫文王周公之辭也并孔子作之傳上九十二篇中間頗爲諸儒所說近世晁氏始

其失而未盡合古文呂氏又更定著其畫八卦其六十四者文王重之邪抑伏義已自畫了邪曰周禮三易名卦皆

此六畫而无文字可傳到得文王周公之繫之以說又曰此六辭文王作爻辭周公作是先儒來任地說且得

爻辭爲周公作者蓋其有說文王不應是文士句一問交易變易如何曰陰陽有箇流丁底有箇定

靜互爲其妙更大地上下四長來是也

便是對待底又曰變易如若陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交於陽之類先天圖所謂

八卦相錯是也文集曰古文周易經傳十二卦東萊呂氏所定某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故

其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦各與其一端以見九例而已然自諸儒分經合傳之後學者便又取義往未及既

心全經遽執傳之一端以爲定說於是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无以通乎天下之故某嘗病之是

以三復伯恭之書而有發焉特爲其章句之近古而已或問朱子六十四卦名不知是伏義名抑文王所立朱子曰

不可攷愚按繫辭傳罔吾取離未和取益棟字取大壯之類則是伏義畫卦時立其名矣到得文王周公之繫之以辭耳

乾下乾元亨利貞也陽之畫也乾者健也陽之性也

本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏義仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇

以象陽畫一偶以象陰一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以以八卦見陽之性健而其成形之大者

爲天故三畫之卦名之曰乾而巽之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而爲八卦之上各加八卦以成六

畫

十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此

集說

程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾。語錄曰天地間無非一陰一陽之理有理

則有象有象則數便在其中蓋所謂數者只是氣之分限節變處得陽必奇得陰必偶九物皆然故聖人以之畫卦也。又曰乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健為天至順為地所以後來取象乾便是天坤便是地。又曰正字不能盡真之義須用連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者非去是也知斯是正意非去是固意。愚按乾元亨利貞乃周易之發端也乾之下繼以元亨利貞之中曰勿用曰利曰貞曰无咎曰有悔便見易為卜筮作不然乾天也何利用悔咎士凶之有哉此言乾之德大亨而至正筮得之者當得大通而利於貞固乃文王作易之本意也夫子贊易乃廣之為四德又以見乾道周流之妙學易者且先於此求文王作易之本意次求夫子所以贊易發

易

八二

出許多義理之蘊意不相妨庶乎可與言易矣

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名九畫卦自下

而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用九遇乾而此文變者當觀此象而玩其占也

集說

程子曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化。臨川王氏曰龍行天之物也故以象乾馬行地之物也故以象坤

○文集曰七八九六以揲著論之參天兩地而倚數奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍

四而用其半故多之數二歸奇積三三為九則其過揲者四九而為三十六矣歸奇積三三為六則其過揲者四六而為二十四矣歸奇積二二為八則其過揲者四八而為三十二矣歸奇積二二為七則其過揲者四七而為二十八矣

又曰七八九六之用於著正以流行經緯乎陰陽之間而別其老少而辨其爻之變與不變或專以生數之一三五為九二四

為六則雖合於積數之一端而於七八則有不可得而通者矣

○語錄曰五行成數去其地十之立而不用則九八七六而已陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六為老七八為少陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽一進

一退循環无端此占法所以用九六而不用七八蓋取其變也
又曰易如一箇鏡相似看其物來都能照得如所謂潛龍尺

是有箇潛龍之象自天子至於庶人看其人來都使得真知得
他是假并說是在包舍說假托說不惹着那事包舍說是在說箇象

在這裏而无所不包也孔子說龍德而隱不易乎世以下便就
事上指說了然會看底會得卦友本意却不妨 蔡氏曰初位

也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽潛象
初龍象九潛龍者爻位之象也 問本義以為龍陽物也故其

象為龍程傳說龍之為物靈變不測故以象乾道變化終不若
龍陽物一句親切饒氏曰龍真是靈變不測所以能潛見躍飛

程傳說靈變不測自如但欠說龍陽物也一句 愚謂陽之性
未嘗不欲動也以時方在下未可升進故以龍潛為象曰勿用

為占者設也占者得此當法此 九一見龍在田利見
象宜退處隱藏以待時可也

大人 離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為
利見大人九二雖不得位而大人之德已著常人不足以為當之

故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也
此以爻与占者相為主賓自為一例若有 王氏曰日出晉龍

見龍之德則為利見九五在上之大人矣 隱故曰見龍處
於地上故曰在田 語錄曰見龍在田利見大人有德者亦謂

之大人言人若尋師若要見好人占得此爻則言又曰其他
象占者當之惟九二見龍人當不得所以只得把爻做主占者

做客 愚謂九二之利見大人是利見九五在上之大人九五
之利見大人是利見九二在下之大人何也九五以陽剛中正

為乾之主九二以陽剛之德居下卦之中處大臣之位二五君
臣相感何不利見之有此乾卦之本意也然易豈專為君臣而

設哉常人皆得占而用也常人皆得而用亦隨其所變而為高
下耳此其 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

所以為易 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有
能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言若能憂懼如

是則雖處危 蘇氏曰此上下之際禍福之交龍不足以盡
地而无咎也 李氏曰九三言君子人位也

要之六爻其象皆龍其用皆乾其德皆君子 語錄曰厲无咎
是一句厲多是陽爻說无咎是上不至於吉下不至於凶平平

恰好處又曰九三不言象若說龍時這亦龍之在亢旱更他所
以說君子乾乾夕惕只此意又曰易之為書廣大悉備人皆可

得而用毋問聖人與九度但當此時便當恁地兢兢若謂乾之
九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得

蔡氏曰乾乾行無一息之非天也下乾終而上乾繼之故曰乾乾

氏曰乾乾無一息之非天也問三居下之上所以危饒氏曰

二五為中終過與不及皆不穩當所以三多凶四多懼三以過

中而凶四以近君而懼也泉峯龔氏曰君子九象終日三象

三下卦之終故諸爻多於三言終夕亦三象日之終也三居下

體之上當危懼之時惟自強不息戒謹恐懼可以免咎故曰乾

乾夕惕若厲无咎然此非龍之所可為故以君子言之愚謂

天之行健其運不已人則有晝夜作息之不常乾之九二又發

君子法乾之義言既終日乾乾而夕復惕若如九四或躍

天運之无已時此聖人教人進德修業之基也

在淵无咎 未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在

是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居下之上改革

之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎

也李氏曰躍者未飛而習飛者也語錄曰田是平所在

舊在淵裏林黃中曰躍也者下乾之上也淵者上乾之下也

龍之變化或躍而飛天或下而潛淵皆不得而知不言飛而言

躍別於五也不言潛而言淵別於初也不言龍者變化不可

也見其將升則疑其躍見其无迹則疑其在淵故或之也易

氏曰九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵

卑於田二言在田今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之

比在田不能變而在淵有可變之道也丘氏曰九陽動故言

九五飛龍在天利

四曰或躍或者疑辭進退未定之時也進亦可退亦可故得无咎

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故

見大人其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大

人爾若有其位則為利

見九二在下之大人也

卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大

人是利見陛下此說得最好又曰二五兩爻當以所占之人

之德觀之若已有九二之德占得此則只為利見九二之大人爾

己為九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大

德之臣各隨所占之人以爻與占者相為主賓也又曰兩箇

利見大人向來都說不通看來易本是卜筮之書天子自有天

子利見大人處大臣自有大臣利見大人處群臣自有群臣利

見大人

見大人

見大人

見大人

見大人變士庶人自有
士庶人利見大人處
上亢亢龍有悔
上者最上一爻

中而不能下之意也陽極於
上動必有悔故其象占如此
悔也有過則有悔唯聖人知進退占六五而無過則不至於悔也

○語錄曰若占得此爻必須以亢滿為戒
兩之故六畫而成卦是以六畫盡天地人之位也曰有悔為占者設也占

上龍之在是將安之乎此其所以亢也曰有悔為占者設也占
者能以亢滿為戒

用九見群龍无首吉

期可免於悔矣
用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽

而居首故於此發之而聖人因繫之辭使退此卦而六爻皆變
者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為群龍无首

之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首
吉蓋即純坤卦辭乾為之貞

先迷後得東北喪明之意
只占上面象辭又曰九說文字須有情理用九用六當如歐公

說方有情理蓋是為卜筮言所以須著有用九用六又曰看來
當以見群龍无首為句蓋六陽已盛如群龍然龍之剛猛猶六

首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆
須如此

泉峯龔氏曰占得乾卦而六爻皆變是謂見群
龍剛變而柔是為无首无首而吉者以其剛而能柔也

揚子雲曰龍之潛亢不獲其中矣過中則惕不及中則躍惟一
與五得中得正故有利見之吉○問卦專以二五為中然隨事

各有中然定不得饒氏曰爻有中不中有正不正聖人教人處
諸爻无不合乎中正又曰一爻有一爻之中如初則以潛為中

二則以見為中三則以乾惕為中四則以或躍為中卦有才有
時有位不同聖人使之无不合乎中

道也物之陽者莫神於龍故以龍象乾初在下卦之下為潛龍
上在上卦之上為亢龍二在下卦之中地位也故為見龍在田

五在上卦之中天位也故為飛龍在天四在上卦之下已離乎
人未升乎天進退未定之位也故為躍淵之龍此五爻皆以龍

言也獨九三居下卦之上人位也若言龍則不足以盡爻義故
變言君子所以明乾乾夕惕之義也○愚謂聖人以六畫盡天

地人三才之義地位兩層人境兩層天位兩層只一陽之氣進
退消息自下而升自上而降周流六虛運用於宇宙之內自古

今無有窮已是孰使之然哉必有以之主宰者矣乾六畫皆陽
而一爻有一卦之義初上之潛亢有後與剝消長之義二見五

飛有師比君臣之義三乾乾四或躍有勞謙由豫之義蓋六十
四卦一乾坤也乾坤一陰陽也陰陽一太極也所以主宰者也

坤上坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先

迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為貞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

易經集義

六

坤

東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故彖辭東北為陽方西南為陰方○問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都為到坤只一半好故云利牝馬之貞則是亦有不利者○蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從先迷无首也後得有終也得朋以陰從陰也喪朋以陰從陽也安不妄動也安乎柔順之貞則吉也○饒氏曰乾元亨利貞便是剛健為正坤利牝馬之貞便是柔順為正男則以剛健為正道女則以柔順為正道

初六履霜堅冰至

六陰

集疏

孔氏曰履霜而

於盛矣故戒於初○語錄曰陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須

是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如
何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易。又曰
易中說到那陽處便扶助推移他到那陰處便抑遏他。又曰
又曰履霜堅冰不著占自分明曉占者目前未見有害却有未萌
之禍所宜戒謹也。誠齋楊氏曰陽始萌曰潛龍勿用言方隱
而未可以進也陰始生曰履霜堅冰至言雖微而必至於盛也
觀聖人之言可以知君子之難進而小人之易盛也有國者其
亦思所以求君子於隱而防小人於早也哉。童溪王氏曰乾
之初九一陽在下曰潛龍勿用者懼其傷也坤之初六一陰在
下曰履霜堅冰至者防其長也懼其傷愛之也防其長忌之也
。蔡氏曰履象初霜象六霜陰氣始凝也堅冰陰氣盛也言霜
之積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。愚按語錄曰易中到那陽處便扶助推移他到那
陰處便抑遏他此豈聖人之私意哉蓋天道之當然也聖
人者亦順此理而為言耳。六二直方大不習无不利 柔順貞固
賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又
得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不
利占者有是德則其占如是也。程子曰二陰位於下故為坤之主以直亦
則其占如是也。

易集說

卷七

六四

故不習无不利不習謂其自然在坤道則莫之為而自
人則從容中道也。語錄曰六二直方大坤卦中惟此一爻最
精粹蓋五位雖尊却是陽位破了體四重陰而不中三又不正
惟此一爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體
然而本意却是教人知道這交有這箇德不待習學而无不
人占得這爻時若能直能方能大則亦不習无不利。項氏曰
乾以九五為主爻坤以六二為主爻蓋二卦之中惟此二爻既
中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也。愚謂直
方大乃坤之德象也。六三含章可貞或從王事无
不習无不利占辭也。

成有終 六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終
有終爻有此象故戒占。語錄曰六三便夾皆陽了所以言
者有此德則如此占也。含章六四則渾是柔了所以言括
囊。項氏曰可貞非必貞也謂亦可如此非決辭也故孔子贊
之曰以時發也言可貞則貞可發則發爻辭於可貞之下用或
字接之便見以時發之意。又曰或者不定之辭乾居九四坤
居六三陰陽相雜故皆有或象。六三德位皆陽故但為乾乾更
先退義六四德位皆陰故但為括囊更无進理。劉氏曰六四

曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰黃裳文在中。六四

括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也與暑過實之名謹密如是則无咎而亦无

譽矣六四重陰不中故其象占如集說此蓋或事當隱密或時當隱道也集說而無相得之義乃上下

羽隔之時危疑之地也若晦藏其知如括囊口而不露則可得无咎然既晦藏亦无譽矣○語錄問重陰不中何以見其有括

囊之象曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣又曰坤六四不集說止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱○泉峯龍氏曰囊

坤地中垂象以陰居陰故為括囊○愚按太玄副之五日曰六集說虛囊大包其德跡黃六曰囊失括珍器泄皆放此文之意

五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊甲順之德充諸內而見諸外故其象如此而其占為

大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將集說叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗

外強內溫忠也和以率真信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳集說下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事

雖善不得其極且夫易不可以占險三者有集說關事雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣集說胡氏曰衣譬

君八臣之極位尤當以柔順盡為下之道○語錄曰乾是健坤集說是守乾如活龍相似氣不發猛烈故九五便言飛龍文二

潑潑地到坤便說得吉了只說黃裳元吉又言只說柔順集說正位居體而已又曰乾之九五自是剛健底道理坤之六五自

是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所集說以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來○南軒張氏

曰五雖君位而卦有陰為之主不取君義者坤剝遯明夷歸妹集說旅也非人君之所處故无君義○范氏曰黃者坤土之中也故

取此象五居卦之上體而取象於裳者衣裳取諸乾坤乾上坤集說下也○愚謂乾純乎君象故九二一言龍而不取臣位坤純乎臣

象故於六五言黃集說裳而不取君位

至與陽爭兩敗俱傷其象集說如此占者如其凶可知集說語錄問乾上九只言亢坤上六

乾而已故不言坤坤則不可无乾若元乾便沒上截大抵陰陽集說二物本別无陰只是陽盡處便是陰了○易氏曰上六坤陰之

極也夏之十月六陰為坤正屬上六一爻何以有龍之象蓋八集說卦分屬十二月每卦各得四十五日有奇乾西北之方乃以亥

之交以卦位言之則十月為乾以卦氣言之則十月為坤是十集說月之初陰陽相薄以乾為主為龍戰野坤上在外象血傷也玄

陽也黃陰也○古為徐氏曰未水而戒堅冰意存過惡无龍而集說言龍戰志在扶陽○泉峯龍氏曰乾居西北乃文王卦位說卦

亦曰戰乎乾蓋一月純坤之時六陰既極而陽與之戰也○愚謂乾諸爻多言龍坤諸爻則各自取義至上六獨言龍者陰既極而陽來之時也曰戰陰陽相交之義其血氣言其位之如是也天地之間陰陽之不能相无故十月謂之陽月然坤上六言不可以無陽而乾上九不言用六利永真用六言九陰者亦望入崇陽抑陰之意云

皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此其而六爻俱變者其占如此爾蓋陰柔不能固守變而為陽則能亦與矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

只說二用變卦能吉在元首言卦之本體元是六龍今變為陰頭目雖變渾身却只是龍只是一無頭龍相似坤利在永貞却不見他元亨坤本卦

固元亨變卦却無初上二爻言陰陽之消長中四爻言臣道之顯晦初陰之微故曰履霜堅冰忌其長也上陰之極故曰龍戰于野著其窮也此以陰陽之消長言也二五居得中位臣道之顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位居外故曰黃裳元吉言其業之美也三四居位不中臣道之晦者三爻

陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發曰交位俱陰靜而無動故曰括囊括則元時而出此以臣道之顯晦而論也

語錄曰乾道書義而有為坤道靜定而有守又曰坤卦是箇無變底功事事都不能為首只是循規蹈矩依而行

之乾以坤母意亦可見如云先迷後得先迷無首也後得後則有獲也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾无十坤无一乾至九止奇數也坤至二始偶數也問乾无十者有坤以成之坤无一者有乾以首之曰然又曰乾其如箇

割業之君坤卦如箇守成之君乾如蕭何坤如曹參又曰乾坤陰陽相對而言固只一般然以分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也

一家言之如父母同昔尊母終不可以並乎父所謂尊无二上也○愚按易中諸爻辭多協韻初曰履霜二曰直方三曰含章四曰括囊五曰黃裳六曰玄黃皆十陽韻直方之下大字不協者蓋易都是排定幾句在此言直方矣而只言大也先儒有作大不習无不利漸句者非

震下屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆二畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於一陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象草穿地始出而未甲也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故

其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守貞而不可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於貞但末可遽有於往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

集說

程子曰屯物之始生故繼乾坤之後在特則天下屯難未亨之時也。語錄曰九易中利字多爲占者設如利建侯

是占得此卦者之利晉文公曾占此卦後果得國若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理但古者占立君卜大遷卜六封

是事體重者故爻辭以其重者言之。占爲徐氏曰乾坤爲父母震坎艮爲三男繼父母而用事者男也故乾坤之後受之以

屯屯下震上坎畫卦皆自下起長男先而中男次之繼屯者蒙下坎上艮中男先而少男次之父母之生子長男少男各二

而已少長之間皆中男也故自屯至比九六中男也。愚謂屯有潛通之理故元亨處屯不可以不正故利貞屯難方深則勿

用有收往以陽在下爲初九盤桓利居貞利建侯

衆所歸故利建侯也。初九盤桓利居貞利建侯。盤桓難進見屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷

之爻故有盤桓之象然居得其貞故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其

象又如此而占者如是則利建以爲侯也。論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之六力也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自

已也。項氏曰九卦有主爻皆具本卦之德乾九五具乾之德坤六二具坤之德屯自觀卦變以初九

爲主故爻辭全類卦辭他卦主爻倣此六二屯如遭如

乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之見字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而遭回不進然初非爲寇

也乃求與已爲婚媾者但已守貞故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許也爻有此象故因以戒占者

婚媾志在於五不從於初故曰女子貞不字十年乃字。數之終也。程子曰陰乃陽所求柔乃剛所陵柔當屯時固難

自濟又爲剛所迫設匪逼於寇難則與正應爲婚媾矣又曰以初之剛明而爲寇者何也曰此自據二以柔近剛爲義不計初

之德爲何如也。揚之取義如此。取氏曰志在於遠故乘馬而欲行難生於近故班如而有待二。欲應五而初九爲之難能不

字者以正勝故也。潘氏曰二五正應陰陽相求然屯難之時欲進不可得故乘馬而復班如班如班師之班言方進而復退也自非迫於初九之剛強則往就乎九五之婚媾矣六二中正

之女寧守正以獨立不背失身於人所以不字難極復常終得會應異乎見金夫不有弱者矣○徐氏曰易之道有已正而他交取之以為邪者有已凶而他交得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇旅之上非不凶也而三承之則得譽命○泉峯龔氏曰馬震象說卦震亦為馬寇初迫二象婚媾二應五象女子二陰象匪寇婚媾見於易者三諸家之說與本義不同合貨賤之交辭也
六三即鹿无虞惟入于林中
之當以諸說為正

君子幾不如舍往吝
陰柔居下不中不正上无正入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝占者宜如是也
集疏程子曰入山者首三居剛而不中則妄動又无應援將安之乎惟陷於林中而已○朱氏曰三柔不當位妄動以求五五居也即鹿言有求於君也上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導之豈惟不得鹿乎反陷於林莽中矣○泉峯龔氏曰林中坎險象鹿象未得或曰林中為坎鹿林中之物倚五而言也三動極而躁進妄求而无應前遇坎險故其象如此○愚按屯六三即解之上六彼曰射隼而獲此曰即鹿无虞者亦時而已矣解上六當震動之極難解之時截器於身出而有獲宜也屯六三居下震之終屯

難方深動則遇險如印鹿而无虞盖不可以有為
六四乘馬
之時也解坎上震下屯震下坎上二爻正相反

班如求婚媾往吉无不利
陰柔居尊不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故
集疏楊氏曰六四靜而正若陰而不其占為下求婚媾則吉也
妄動者也故曰乘馬班如有待而行也夫初以陽倡陰求婚媾者也而四應之求而往者也○新安胡氏曰求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼而往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎○泉峯龔氏曰馬坎象說卦坎亦為馬婚媾四應初象楊氏求婚媾之說與本義不同以小象求而往之言觀之當以楊氏之說為正○愚謂六二之乘馬班如以逼於初九故不得遂九五之婚媾於勢不得不待其時六四之乘馬班如以初九相應于下可為婚媾於義不可以不待其求此當待而待者也上六之乘馬班如下无應與米
九五屯
何所待哉終泣血連如而已此不當待而待者也

其膏小貞吉大貞凶
九五雖以陽剛中正居尊位然當中之時陷於險中雖有六二正應然陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不行施為屯其膏之象占者以處小事則守

六二正應然陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不行施為屯其膏之象占者以處小事則守

貞猶可獲吉以要大子
集疏 丘氏曰屯卦二陽皆當位而五不

則鮮正亦不免於凶
陷而失勢也。泉峯龔氏曰膏坎水象五居尊位而陷於險中

故有膏澤不下之象。愚按諸家皆以小貞為小正之也。程子

亦曰小貞漸正之道也。膏澤不下威權去已而
欲驟正之求凶之道也。參而攷之本義為正

上六乘馬
新安胡氏曰說卦

震下故爻多馬象三爻皆稱乘馬班如而上獨泣者以時當屯

難二四皆有應可待上獨窮極下又無應所以泣也。泉峯龔

氏曰血坎象說
總論 泉峯龔氏曰屯卦六爻皆有屯難未通之

卦稱坎為血卦
意初盤桓相見難而不輕進者也。三即鹿无

震犯難而妄進者也。二四乘馬班如處屯之中欲進而未能者

也。上乘馬泣血處屯之極欲進而无所者也。九五屯其膏為膏

澤不下於民所施之屯者也。初二三四上之屯在下之屯也。九

五之屯在上之屯也在下之屯其屯在己在上之屯天下之屯

也。君子欲盡亨屯之道亦視
通論 語錄曰屯是陰陽未通之時

其時之可否而為進退尔
蹇是流行中有蹇滯困則窮

矣

䷃ 蒙亨匪我童蒙求我初筮

告且三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽

為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮

山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下

占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰

陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五

也筮者明則人當求我而其亨在人筮者開則我當求人而亨

在我人求我者當示其可否則應之我求人者當致其精一而

扣之而明者之養蒙與蒙
集疏 山下已窮極險處又遇險前

者之自養又皆利於資也
後不得故於此蒙昧也蒙之意是指心下鵬突又曰視其可否

而應之者蓋視其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三

煩瀆則不告之也致精一而扣之者蓋我求人以發蒙則當盡

初筮之誠而不可有再三之瀆也又曰或自家是蒙得他人發

或他人是蒙得自家發
誠齋楊氏曰蒙猶屯也屯者物之初

非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而未舒曰屯釋而未達曰

蒙故童蒙求我大地之位君師立矣。愚謂屯似比蒙似師

道故童蒙求我大地之位君師立矣。愚謂屯似比蒙似師

得臣位于下能統治衆陰而良少男應之故童蒙九二以師
為成卦之主蒙九二初六發蒙利用刑人用說桎梏以
二為成卦之主也

往吝

以陰居下蒙之過也占者過之當發其蒙然發之道
當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝

矣戒占者

程子曰治蒙之初威之以刑者所以說去其昏
當如是也蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏

則善蒙無從入矣○泉峯龍氏曰刑人謂以法律之桎梏猶孟
子所謂桎梏亡之桎大人蒙昧由心有所蔽也當發蒙之任者於
其所蔽未深之時正其法以律之使知所嚴憚警省以說其拘
蔽之桎梏則本心復明矣蒙之初蔽未深之時也過此以往則
桎之反覆蔽固愈深能无吝乎聖人於上九之擊蒙猶戒其過
而為發豈有發蒙之初而即施刑者乎且上九禦寇既為其
外誘則用說桎梏為解其拘無無疑矣本義之說似未然也記
此以俟來者曰刑曰桎梏坎蒙坎為法律又陽陷陰中如手足
之被桎梏也○愚按此文元氏謂刑戮于人又利用說去罪人
桎梏蒙既發去刑人桎梏皆得當劉氏謂以蒙犯法當用刑以
發之不當說桎梏以宥之二說已不同矣本義則有痛懲警省
之說蓋初六當發蒙之初當明刑禁以示之使知畏然後教之

易集說

卷之三

七

未必便施之以刑也泉峯有以於程九二包蒙吉納婦

子之說似得此文之旨讀之宜辨焉

吉子克家

九二以陽剛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舉取必其

父之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之
象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當
其事則如

語錄曰卦中說剛中處最好看剛故能包蒙不
是而吉也剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦不

能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙○愚謂包蒙包容人
之蒙昧也達之為師臣窮之為明師納婦則為賢夫克家則為
令子矣易所不違也九二當發蒙之

金夫不有躬元攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫
而不能有其身之象也占者遇之

則其取女必得如是之人无所利矣

程子曰二陰柔不中
正女之象動者也正

金夫蓋以金賂已若魯秋胡之為者
應在上近見九二為群蒙所歸得時之盛故舍正應而從之是
見金夫不能保有其身者也无所往而利矣○李氏曰屯六二
近初九然震性動而趨上故舍初從五蒙六三近九二然坎性
陷而趨下故舍上從二女子真不字十年乃字女子之屯也勿

用取女見金夫不有躬女子之蒙也。○誠齋楊氏曰六三見利而動者也動以利則身非其身失其利則利非其利斯女不可取也斯上獨可用乎用之无所不至矣。○泉峯龔氏曰屯之初九蒙之九二皆以陽剛為一卦之主屯之六二陰柔中正故能舍初而從正應蒙之六三陰柔而不中正故至於舍正應而從金夫也。○愚謂諸文皆言蒙則尚有開明之義六三不言蒙則其水性趨下无復開明之日矣向所利哉。六四困蒙吝。舍隱從二行不順也見利忘身何可取也。

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是。○程子曰蒙可羞吝也。能求剛明之德而親近之則可免矣。

為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故曰困蒙。○李氏曰以陰居陰又上下皆陰從二則隔二從上則隔五故困。○泉峯龔氏曰四以陰居陰是在我者既蒙昧矣而承乘應又皆陰无與發其蒙者則其困而吝也不亦宜乎。

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人也。○新安胡氏曰童蒙。○長少男蒙卦辭童蒙亦指五言以童謂以在上君臣而言則如六二曰王於伊尹周公也。○愚言士庶工商師友之類盖无往而不非此道六五童蒙而吉者以

能聽命於人以啟發其蒙故也。○彖曰童蒙求我非謂其不求於人甘自蒙昧而求於我也。能如是者以柔中也。

上九

擊蒙不利為寇利禦寇。○以剛居上治蒙過剛故過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此。○九事皆然不止為論人也。

程子曰上九蒙之終是當蒙極之時人之蒙昧既極固當擊之然上九剛強不中故或不利為寇治人之蒙乃禦寇也。○津為剛暴乃為寇也。○語錄曰蒙卦上九雖小不利然其

文亦自好蓋上九以陽剛居上擊去蒙蔽只要恰好不要太過太過則於彼有傷而我亦失其所以擊蒙之道矣。○為寇者為人

之害也禦寇者止人之寇也。○泉峯龔氏曰擊蒙為寇上過剛

象初曰發蒙上曰擊蒙初曰利用刑人用說桎梏上曰不利為寇利禦寇其言首尾相應是治蒙之始終也。○說桎梏所以發蒙

於其始禦寇者所以擊蒙於其終惟其始无以發之故終至於擊之擊蒙已非得已也。○况復過而為寇乎合首尾二文而觀之

可以得治。○語錄曰此一卦緊要是九二一文為主所以治蒙之道矣。

為主其餘除初爻是說治蒙底道理三四五皆是蒙者。○泉峯龔氏曰初上為治蒙之始終二當發蒙之任五為童蒙之主同

龔氏曰初上為治蒙之始終二當發蒙之任五為童蒙之主同

為困蒙之下愚三則女子之勞也

三 乾下 需有孚光亨真吉利涉大川 需待

乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為

有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則占而利涉大

川正固无所不利而涉川尤貴 **得** 程子曰以二體言之乾剛於能待則不欲速而犯難也 **得** 上進而遇險未能進也故

為需待之義以卦才言之五居君立剛健中正誠信充實有孚也有孚則光明而亨得正而吉以此而需何所不濟故利涉

大川。語釋曰需主事孚在心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故取象如此利涉大川亦蒙上文有孚光亨

真吉。愚按有孚光亨真吉指上卦九五而言也故五亦曰真吉利涉大川指下三爻而為言也故初曰需于郊二曰需于沙

三日需于泥是欲涉大川見險而猶有所待也郊初九需于沙泥視坎水遠近而為言尔過此以往則安涉矣 **初九需**

于郊利用恒无咎 初 陽剛又有能恒於其所之象

故 九咎也 **得** 程子曰君子之需時也安靜自守志雖有是 九咎也 **得** 需而然也 將終身焉乃能用恒也雖不

進而心動者不能安其常也。潘氏曰去險尚遠知幾不進郊非善地若將終身焉 **九二需于沙**

小有言終吉 漸進近於險矣言語之傷亦災害之小者

成占者當 **得** 程子曰坎為水水近則有沙二以陽剛之才居如是也 **得** 柔得中需之善也雖去險漸近而未至於險故

小有言語之傷終得其吉也。愚謂二反兌 **九二需于泥** 為口舌故有小有言之象小有言以得終吉 **得** 程子曰

致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者 **得** 程子曰其義在於相時而動二云致寇至由已進而迫之也。鄭氏曰

漸近則為沙迫近則為泥於沙則有言於泥則致寇之為害也如此。泉峯龔氏曰郊沙泥之象在本爻无所取視坎水遠

近而言者也易之取象如此寇坎象。愚謂初曰利用恒則无咎二曰小有言而終吉三曰致寇至敬慎不敗是皆不廢其

進之我也但必需而後可耳沙者近於險而不陷之地泥則陷矣特未深耳 **六四需于血出自穴** 而片段傷之地穴

故曰致寇至 **六四需于血出自穴** 者險陷之所四交

坎體入于險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進

故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

薛氏曰需于血者不早避難見傷而待者也猶有需焉出穴乃

弟○蔡氏曰血亢皆坎象○愚按六四上六皆曰穴蓋二爻坎

體皆陰有穴之家焉猶以之初六六三皆曰坎窩也蓋四日出

出而之外也上曰九五需于酒食真吉酒食宴樂之具言

入入而之內也

剛中正需于尊位故有山象

占者如是而貞固則吉也

獲故惟宴安酒食以俟之也○語錄曰坎體中多說酒食想須

有此象但今不可攷又曰需只是待當此之特別无作為只有

箇待底道理然又須是真方吉○易氏曰坎體多言酒食如困

于酒食之類以九居二養之失其道則為困以九居五養之得

其道則為需五其需之主與○愚謂九五為需之主雖乃需于

酒食而已是酒食之在人不可得而廢也然酒食之為宴樂

始乎治而卒乎亂

故成以得貞則吉

上六入于穴有不速之客三人來敬

之終吉

陰居險極元復有需上六而穴之象一旗二九

易集疏一

十六

能禦而能順之有敬之之象占者當臨險

中然於非意之來敬以待之則得終吉也

九二之小有言上元之入于穴皆非吉也

曰終吉者言今雖未

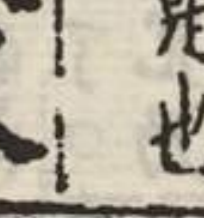
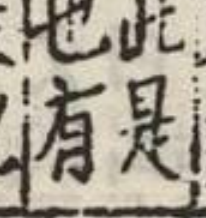
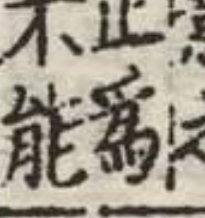
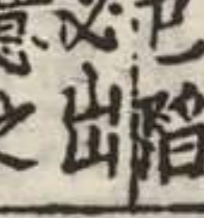
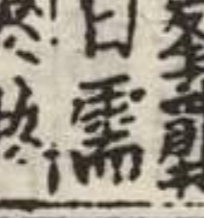
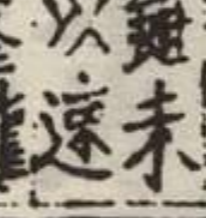
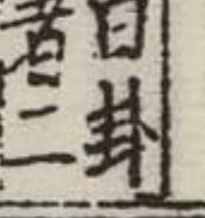
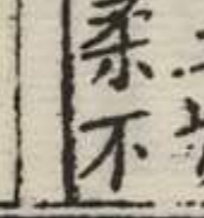
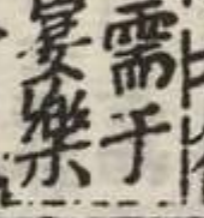
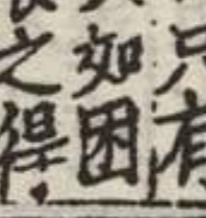
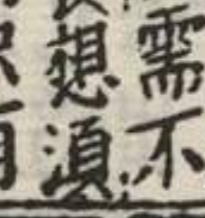
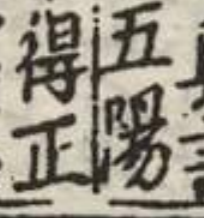
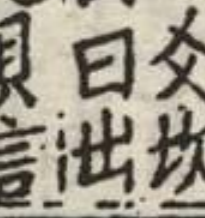
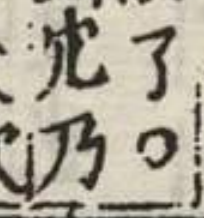
言終必得吉也後九言終吉者倣此○愚謂速召也詩曰以遠

諸兄五之需于酒食必貞則吉不速而至為非真

矣需極則變故下之三陽不召而至而无復需矣

以全體言乾健遇坎險而不遽進為需以六爻言初最速於坎

為需于郊二漸近於坎為需于沙二已近坎為需于泥雖遠近

訟有孚窒惕中吉訟凶利見大人

不利涉大川 訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其險而彼健皆訟之道也九二中實上無應與又為加惠且其卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有孚而見室能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履險有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所適為吉凶也

程子曰以健遇險內險外健生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也○語錄曰九二正應在五五亦陽故有窒塞之象○項氏曰曲直未明故窒

勝負未分故惕中上則吉終成則凶○新安胡氏曰訟所以興必已有由中之信實為他人所窒塞不得已而訟亦須恐懼而不敢自安所以獲吉○建安張氏曰訟字從言從公人有爭不能直之於私故言之於公也○愚謂有孚窒指九二中實而言

湯中吉九五也終凶上九也利見大人上乾象不利涉大川下坎象

初六不永所事小

有言終吉 陰柔居下不能終訟故其象占如此

語錄曰此文是陰柔訟那人也无十分傷犯底事但只畧去訟之才辯得明便止所以曰終吉也○毛氏曰所事爭辯之事也有言謂訟之言也○

愚謂初以陰在下入訟之體未深故只小有言九二不克其辯明故不求所事惟其不求所事故得終吉

訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九二陽剛為險之主居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶之小者言自處卑約以免災患也者如是則无眚

程子曰二五居相應之地而兩剛不相與相訟者也然五以中正處其位其可訟乎若知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无道皆若變強大是猶競也能无眚乎○泉峯龔氏曰邑人三百戶家未詳或曰坤象坎九二交而成

坤此又聖人取象之也○愚謂訟之得名正以二居險中卦辭之有孚窒為二而發也九二為險之主故以下而訟上訟而不克凶患之來可知已惟其居中有孚窒塞而能惕故能歸逋而无眚也或曰其邑人三百戶无眚言其邑人以之為成

過誤之災也

六三食舊德身厲終吉或從王事无成 食猶食邑之食言所享也六二陰柔非能訟者故守舊德貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功

程子曰三雖居剛然亦未陰柔非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分守素分

出則善也

成 食猶食邑之食言所享也六二陰柔非能訟者故守舊德貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功

程子曰三雖居剛然亦未陰柔非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分守素分出則善也

出則善也

易集疏

七

而无求則不訟矣在險而乘承皆剛故厲夫訟若剛健之事
初不求所事二食舊德皆非能訟者也二爻皆以陰柔下中
得吉四亦不克而得吉訟以能止為善故也○語錄問必无
功以與象辭從上吉也之意不協又與坤六二文言亦不協
只作占辭解所以如此否曰易中經傳不同如此處多且兼
之然經意是本傳辭是第二節話又曰食舊德句真句屬句
吉句○易氏曰三不言訟无訟也陰居陽位宜於食舊德而
○泉峯龔氏曰五指五而言三以陰居陽與五非應故曰或
言或然而非必也○愚謂坤六三亦曰或從王事无成而曰有
終者以地道代有終也此曰或從王事无成而不曰有終者訟
不可終也訟以中止為吉无成乃所
九四不克訟復即

命渝安真吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故
有訟象以其居柔故又不克而復就正理渝
變其心安處於貞之

楊氏曰居非中正義非克訟也復即
象占者如是則吉也

義不克自反而即理則非迷而不復者其吉不亦宜乎○語錄
曰不克訟句復即命句渝句安真句吉句易辭只是排幾句在
此○泉峯龔氏曰二與五訟四與初訟其與為訟者強弱不同
而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其

易集疏一

六十八

不克者理也二見勢之不可敵於歸而逋竄四知地
之不可渝故復而即命二四皆以剛居柔故能如此

元吉

陽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

象爻便是象訟元吉便是占○項氏曰人謂九五為聽訟之君
非也爻與象皆稱訟何謂聽訟訟卦五爻皆不正惟九五一爻
既中且正訟之最善者故參曰訟元吉以中正也何與聽訟之
事諸家為君位所惑謂元吉訟理遂以聽訟解之殊不思君豈
聽訟也哉○愚謂元吉謂之聽訟得其平亦

可謂之為訟而最善亦可各隨占者之所值也

上九或錫之

擊帶終朝三褫之
訟而能勝之故有錫命受服之象然以

訟得之豈能安又故有終朝三褫之象其占為終訟无
理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

揚氏曰上九訟終而凶者倘或勝而受賞亦不足敬况眾
皆獲而奪之乎况未必勝且未必賞乎或者未必之辭

語問觀訟一卦之體只是訟不可成初不亦所事二不亦訟三
守舊居正四不克訟而復就正理五聽訟元吉上雖有擊帶之

錫而不免有終朝之褫首尾皆是平可訟之意故象曰訟不可
成也曰然○釋獨揚氏曰聖人下辨於訟而辨於終訟法

爻初訟陰爻不好訟也。○易氏曰初三以陰居陽位皆不為訟三四以陽居陰位皆不克訟上九終訟或至三禡惟九五得訟之中正所以為元吉也。○泉峯龔氏曰訟卦六爻言吉者四除九五為得訟之中正而吉外其餘皆以息訟而吉非勝訟而吉也。○吉二之通甯僅能无肯上之禡服則終必凶矣可不戒哉。○愚謂訟之諸爻曲盡為訟之義初與四應初曰不永所事四曰復則命渝有商和其訟之象五與二應五日訟元吉二曰歸而逋有一勝一負之象三與上應三曰食舊德是不為訟者也上曰或錫之鞶帶是必欲終其事獲訟之流者與

師 坎下 坤上 **師貞丈人吉无咎** 師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者

寓兵於農伏至險於六順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道得正而任老成之人乃得吉而无咎。○程子曰比以一陽為眾陰主而在各戒占者亦必如是也。○上君之象也師以一陽為眾陰主而在下將之象也又曰師之道以正為本其動雖正必丈人帥之則吉而无咎蓋有吉而有咎者有無咎而不吉者吉且无咎

易集疏

卷十九

乃盡善也。○語錄曰吉无咎如一小事元是合做底自家做出來又好師之道既已正了又用丈人帥之如此則足都做是便是吉了更有甚咎。○泉峯龔氏曰吉主事而言无咎主理而言所謂吉无咎者事既吉而理亦无咎也。○愚按丈人吉无咎雖專指九二一文為言而其意已包一卦蓋能用一人則吉而无咎其或不然則出以律或與尸或不左次而肩進或用弟了小人能无凶乎。○初六師出以律否臧凶 律法也否臧謂不

儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉否臧則凶戒占者當謹始而守法也。○泉峯龔氏曰律坎象荀九家坎為律。○愚謂出師之始貴用法律以裁制之否則雖臧亦凶蓋幸勝不可常也以幸勝為常而不以律其凶必矣。○九二在師中吉无咎王三錫命 九二在下為眾陰

德上應於五而為所寵任故其象占如此。○師中所以吉。○丘氏曰九二即師之及人也以剛得中无道不歸也。○六三師或輿尸凶 輿尸謂師徒及故吉无咎獨與卦辭同。○六三師或輿尸凶 輿尸謂師徒歸也以陰居陽才弱志剛不中不歸也。○乘剛進无所應退无所

守以此用師或有與尸之凶○語錄問伊川訓與尸為衆主如何曰從來有與尸血刃之說看來只是兵敗與尸而歸之義○古氏曰以爲輪輿與尸而歸趙括長平之戰是也○愚謂以師旅而言則如趙括長平之戰以他事而論皆自取覆敗之義

六四師左次无咎 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其凶○程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝如此○愚按再宿為信過信為次左次則堅○六五田有禽

其仁深矣○泉峯龔氏曰老子曰偏將軍居左大將軍居右兵凶器也先王以喪禮變之故軍中之禮以右為上而左次為退

壁不動之意出坎險入坤順故其象占如此

利執言无咎長子帥師師弟子與尸真凶 五六

用師之主柔順而不為兵端者也敵加於已不得而應之故為曰有禽之象而其占利於搏沈而无咎也言語師也長子九二也弟子三回也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

集說 程子曰五與師之主故言與師任將之道蠻夷寇賊為生民之害若禽獸入田侵害稼穡於義宜獵取之如此而動

易集疏

六五

出山

乃得无咎執言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也○泉峯龔氏曰長子謂二自二至四互體為震故有長子之象○愚謂六五師之主也田有禽利執言言與師有其道長子帥師弟子與尸言任將在於得其人以長子帥師為得其當謂九二也若使弟子帥則是不得其當謂六二也將有與尸之凶自古師出无名與任將非其人而致覆敗者多矣可不戒哉可不慎哉本義參之二字似未然

上六命開國 命開國

承家小人勿用 師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

特只作論功行賞之時不可及小人今思單理去不得既他例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人小人多則用則更勿用他謀議計畫耳漢光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則節禹取身賈復數人他不與焉因問云古人論功行封真箇裂土地與之守卡如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠有弊

病曰勢不容不封他但聖人別有以處之如愛封弟則使吏治其國此義方思量得不曾改入本義○愚謂上六師之終開

承家則天下大定矣天下既定則思得君子以保安扶持之故
戒以不可用小人用小人則必至於亂邦也功成治定之後必
思所以守成也小人勿用則其所用者必論語丘氏曰初六師
君子矣戒辭也亦猶上章弟子與尸之義

以律上六師之終故曰開國承家中四爻五為任將之君二三
四則皆用師之將二以剛居柔威而不暴持重之將故有師中
之吉三以柔居剛輕躁妄動憤師之將故有與尸之凶四以柔
居柔度德量力固無戰勝之功亦無喪敗之禍故左次無咎

之凶不如四之无咎四之无咎不如二之吉也興師命將者蓋
亦謹於斯乎○愚謂師兵衆也勝敗兵家之常故六爻多寓勝
敗之意初六師之始故言師出以律則勝不然則敗二三四皆
所任之將二得中則勝三不中不正則敗四得正則在不勝不

敗之階自古興師任將不能皆其人也故發此數義不能常勝
也故兼言勝敗五為與師之主又發長子弟子二義焉用長子
則勝用弟子則敗可不謹哉上六則功成治定師道終矣自茲
以往只戒以小人勿用則可保安於无窮也有國者尤所當謹

坤上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後
夫凶比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰
比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之家故

大易集說

卷三

筮得之者則當為人所親輔然必以自審有元善長永貞
固之德然後可以當衆之歸而無虞其未比而有所不安者亦
將皆來歸之若又遲而後至此則已固彼來已集說程子曰

晚而得凶矣若欲比人則亦以此而反觀之爾集說比吉道
也人相親比自為吉道然必推原占次其可比者比之筮謂占
决卜度非謂以著龜也所比得元永貞則无咎上之比下必有

此三者下之從上必求此三者則无咎也○楊氏曰一陽在上
衆陰在下而順從之比之吉也而上六獨居其上而乘之无順
從之義後夫若也能无凶乎○郭氏曰一陽之卦得位者師比

而已得君位者為比得臣位者為師○徐氏曰後夫凶如萬國
朝萬而陽無後至天下歸漢而田橫不來如隗囂公孫述之徒
終何如哉自取凶者也○新安胡氏曰六十四卦惟蒙比以筮
言蒙貴初而比貴原者蓋發蒙當筮其初筮之專誠顯比當

其原筮之謹審又二為蒙主而當下卦故曰初五為比主而當
上卦故曰原所以不同也○泉峯龔氏曰周禮三卜初六有
有玉兆瓦兆原兆亦陰陽不分而再卜原者再也

孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
信則可以无咎

矣若其充實則集說程子曰比道以相信為本中心不信而親
又有他吉也

孚信之在中正質素之器誠實充於中若物盈正則終來有他吉矣。朱氏曰他吉謂比五子夏曰非應稱他。泉峯龔氏曰比以九五為王。言交之比皆比五也。初去五獨遠而近比於二中正故比之而无咎。若至於誠意充積則雖遠於五而非應亦將終得比之也。故曰終來有他吉。或曰初比之无咎何以知其比二也。曰二之自內三之匪人四之外比上之无首皆有所指。初獨无所指而近於二故知其比二也。至有他吉則進比必五矣。遙溪先生曰有孚比之比乎人也有孚盈缶終來有他吉為人所以比也。初比之始有孚信則能比於人而无咎。有孚信而充實終得他人與之比而吉也。六二比之

自內真吉

柔順中正上應九五自內比外而得其真吉之道也。占者如是則真而吉矣。

曰二與四皆比於五二應五在卦之內故言比之自內四承五在卦之外故言外比之外內雖異而得其所比其義一也。故皆言真。

六三比之匪人

陰柔不中正乘承應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知矣。

語錄問否之匪人曰初應四四是外比於賢為得真人二應五五為顯比之君亦為比得其人惟三應上上為比之无首為比之匪人也。泉峯龔氏曰三以比也。陽而下中是自處已不得其正矣而承乘應又皆陰所比德非其人焉。欲无凶得乎。

六四外比之貞吉

以柔居柔外比於五為得其真吉之道也。占者如是則貞而吉矣。

京口先生曰二與四皆比五二自內卦而之外四自外卦而之外。易氏曰易以上卦為外下卦為內而二體亦各有內外。四與五同體而言外比者亦於以比五也。泉峯龔氏曰二四皆以陰居陰是自處已得其正而承應於五所比復得其人故皆言真。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊剛健中正對之群陰皆來比已顯其比而不私如天子不合圍開一而之網來者不拒去者不追故為用三驅而失別禽而邑人不誠之象蓋錯私屬亦窮上意不相警備以求必得也。凡此皆吉之道占者如是則吉也。

五有大公至正之道以比天下天下自從而比之是以逆則言之順則取之卦言不寧方來後夫凶或來或後聖人皆不獲也。邑人又何誠焉是則顯比之吉天下之至公也。語錄曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍四獵者自門驅而入禽獸向我出者皆充惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者

比來則取之入意如此。新安胡氏曰五陰爻皆稱比之比也。五也九五獨稱顯比為衆陰所比也。用三驅而取順喻下四陰也。夫前禽而舍逆喻上一陰也。蓋四陰承於下其心順我者則

取之上六乘於上其心逆我者上六比之无首凶陰柔

則舍之雖有所失比道之光也新安胡氏曰以六爻觀之自九

无以比下比道也故為无首之象而其占則凶也五爻稱顯比外餘五爻皆稱

比之初比之无咎二四比之真吉皆以其比五也三比之匪人

上比之无首是皆万比五也如是則上六无首凶正與象辭後

夫凶相應○泉峯龔氏曰上六以陰柔居上既无以比於人而

為首又不能比人而以之為首故為无首之象象辭後夫凶正

指上而言也夫五以陽剛中正為衆陰之主者也今衆皆比五

而止獨後之是為後夫衆皆承五而上獨乘之是為无首首即

夫也後夫愚謂天下之比固有不能盡如命者易發皆比

則无首矣之義而有不比者存卦辭已可見矣爻辭則初

二四得其所比者也三則不比五而比非其上則欲比人而

不早圖无首言无始也始不早圖也故至於後夫凶後則不及

事矣夫易每卦各盡一事之義五為顯比之主而有比不比者

焉有比之後者焉一舉之而已此聖人至公大正之心也與

䷇ 小畜亨 密雲不雨自我西郊巽亦三

名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰

也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下

五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所

畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛

而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行

故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文

王自我也文王演易於姜里視岐周為西方程子曰巽二

易集疏一

卷之三

小畜

居陰入巽之初五亢之上 故既為密雲又為西郊也 **初九復自道何其咎吉**

下卦乾體八皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九乾體 居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜

故有進復自道之象占者 **集說** 語錄尚此文與四正相應為四 如是則无咎而有占也 **集說** 所畜者乃六復自道何也曰易

有不泥爻義看考如此爻只平看自好復與復卦之復不同 復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從

他道路上去如无往不復之復○泉峯龔氏曰泰无往不復指 陰而言也小畜復自道指陽而言也陽在上之物所謂復者欲

上進也陰在下之物所謂復者欲下返也復則同而上下則異 者陰陽進退之性然也○愚按小畜所畜者小故初九不為六

四所畜而能上進非若大畜 **九二牽復吉** 三陽志同而 初九之有厲也何咎之有 **九二牽復吉** 三陽志同而

陰以其剛中故能與初九牽連而 **集說** 建安張氏曰待牽連而 復亦吉道也占者如是則吉矣 **集說** 復已不如初之易矣然

牽而能復亦吉道也○愚按程子謂二五同志相牽連而復者 不若初二相連而進之義為是畢竟五巽體也巽畜陽者也

九三輿說輻夫妻反目 九三亦欲上進然剛而不中迫 近於陰而又非正應但以陰陽

相說而為所牽畜不能上進故有輿說輻之象然以志剛故又 不能平而與之爭故為夫妻反目之象戒占者如是則不得進

而有所 **集說** 程子曰三比於四是陰陽之情相求也又暱比而 爭也 **集說** 不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪

輻言不能行也陰制乎陽如夫妻之相反目也反目謂怒目相 視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而反制其夫焉然

未有夫不夫道而妻能制之者說輻反目三句為也○蔡氏曰 夫三也妻四也三睨四而非正反為柔制故曰反目○泉峯龔

氏曰按本義曰九三為陰所係畜不能自進故有輿說輻之象 其義甚明易之取象若此者甚多若更深求其說則太鑿矣

六四有孚血去惕出无咎 以一陰畜衆陽本有傷敗憂 懼以其柔順得正虛中巽體

二陽助之是有孚而血去惕出之象也 **集說** 胡氏曰三陽上進 无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也 **集說** 而已當其衝將拒

而止之必為所傷以由中之信上附二陽 **九五有孚攸手** 台志而共畜之則傷害可去惕懼可出 **九五有孚攸手** 如富以其鄰 **集說** 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中 用富厚之力而以其鄰之象以備春秋以其師 **集說** 語錄曰孚 之以言能左右之也占者有孚則能如是也 **集說** 有在

有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質。問小畜以陰而畜五陽而九五乃云富以其鄰是與六四之陰比力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪曰九五上九同巽之體故助之也。又曰富以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰。丘氏曰初二皆未受畜故曰復二亦曰復四五皆欲畜之故四曰有孚五亦曰有孚然初以剛居剛二以剛居柔二之力弱於初故不能自復而牽初以為援四以柔居柔五以剛居剛五之力強於四故推其有餘寧而以爲鄰下二爻相牽以求復六二爻相牽以畜乾之義見矣。上九既兩既處

尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
畜極而成陰陽和矣

故爲既兩既止之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞而亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其

占如此爲 **復** 程子曰大畜畜之大故畜極而散小畜畜之小也既止也既止而和畜道成矣。晁氏曰昔不兩者今既兩矣昔尚往者今既處矣畜道之大成也。新安胡氏曰婦巽象月陰象幾望陰浸盛也尚德載婦貞厲此爲妻 **復** 蔡氏曰小占月幾望君子征凶此爲夫占君子對婦言也

受畜者也上三爻爲畜者也四柔下畜三剛木難也而得五與合志故畜得住五又得四爲畜主四五相與而後能畜至上九則小畜之道成矣 **復** 項氏曰一陰一陽之卦在下爲復居在上爲夫

在五爲比之主陰在二爲同人在五爲大有其義主於得也。在三四者陽在三爲勞謙在四則爲由豫陰在三則爲履在四則爲小畜其義主於用事也用事之友在下者爲行己之事在上者爲利人之事

乾上 **履** **復** **虎** **尾** **不** **咥** **人** **亨**
允亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象

爲澤履有所躡而進之意也以允遇其和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象 **復** 語錄曰履卦

隨後躡他如踏他脚迹相似故於卦之三四發虎尾義便是陰去躡他陽背脊後也。建安張氏曰履虎尾安有不咥人者此

特寓言履至危 **初九** **素** **履** **往** **无** **咎**
以陽在下居履之初未

而不危之象爾 **初九** **素** **履** **往** **无** **咎**
爲物遷率其素履者也

占者如是則 **復** 泉峯龍氏曰履之初未改其素者也如赤子

性而无咎矣 **復** 之初心未達之所守皆所謂素也率是而往

又何咎哉。愚謂素履即素其位而行之義不以富 **九二** **履**

貴貧賤患難夷狄動其心者也如是而往何咎之有 **九二** **履**

貴貧賤患難夷狄動其心者也如是而往何咎之有 **九二** **履**

貴貧賤患難夷狄動其心者也如是而往何咎之有 **九二** **履**

貴貧賤患難夷狄動其心者也如是而往何咎之有 **九二** **履**

道坦坦幽人真吉

剛中在下无應於上故為履道平坦

則貞而

程子曰九二居柔寬裕得中則其所履坦坦然

恬之人處之則能貞固而吉也。丘氏曰履以陽處陰為美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二五皆得中二真吉而五真厲者二以剛居柔五以剛居剛也故履卦諸爻惟二能盡履道之義。泉峯龔氏曰剛中在下故有履道平坦之象无應於上故有幽獨守貞之象然幽獨守貞非有剛中之德者不能也。愚謂剛中在下无應於上則遠於吉凶禍福之地不涉乎毀譽榮辱之境其所履之道坦坦然平易得幽人之宜也。六三眇能視

跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛

以此履乾必有傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍皆能久也。童溪

曰九二以陽居陰其才剛明自愛幽晦幽人也六三以陰居陽內陰暗而外剛武武人也。耿氏曰視眇正視而不正則眇者也行欲中行而不中則跛者也故歸妹初九不中則為跛九二不正則為眇履六三不中又不正故跛眇兼焉歸妹履皆允下

易象圖說

人于六

玉

也。蔡氏曰眇跛交柔也能視能履位剛也。古為徐氏曰卦互體有巽離離為目巽為股六三處不中正故有跛眇象。新安胡氏曰武人陰象以一陰為成卦之主而統五剛有武人為大君之象或曰六三陰柔非武人之象不知陽類多是寬和仁厚陰柔多是勇敢強暴底人陽主生陰主殺陽氣溫厚陰氣嚴凝也。愚謂眇目而自謂能視跛足而自謂能履則是所見不明所行不正志於涉險而不避是以履虎尾而遇咥人之凶也蓋既无坦坦之道又无愬愬之懼此乃剛武之人肆暴之義也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而

得終吉。孔氏曰四逼近至尊以陽履陽處范懼之地故有履

躡五亦為虎尾之象。泉峯龔氏曰卦內三言履虎尾彖辭是指允履乾後而言六三是指三履四後而言九四是指四履五

後而言皆有虎尾之象能履之以和諒戒懼者則吉履之以暴

戾者則凶此其所以不同也。愚謂彖辭以允履乾和說以履

乾後故不咥人六三之履四正當乾尾太逼近矣故有咥人之凶九四之履五知險而避故愬愬而終吉文王卦位乾西北而允正西此允履乾之義也三四當乾允之際上下之交故俱有

履虎尾之辭焉猶大九五夫復貞厲為九五以剛中正履

過三四爻皆曰棟也應之九事必行无所疑礙故其象為大決其履雖

使得貞亦危道也故其占為雖貞亦危為戒深矣程子曰

剛乾體居至尊之位任其剛決而行也古之聖人居天下之尊

明足以照剛足以決勢足以專然未嘗不盡天下之議乃其所

以為聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也語錄

曰夫決也夫履是做得忒決錯合履底也有危厲又曰九五

以剛居上下臨柔說之人故決然自為而无所疑不自知其過

於剛耳或問彖傳言履帝位而不疚爻曰貞厲何也愚曰此

戒謙也言處事大剛決則雖貞亦厲苦上九視履考祥

能謙以臨下和以御物則不疚而善矣

其旋元吉 元吉占者禍福視其所履而未定也集說程子曰

處履之終於其終視其所履以考其禍福若其旋則元吉也旋

周旋完備无不至也人之所履若終始周完善之至也愚謂

人之所履未必能保其始終皆善也有始之不善而終善者有

始之善而終不善者今上九當履之終乃視其所行而考其善

惡焉則其所行不苟必周旋而善釋褐揚氏曰履以六三

矣所以元吉而亦曰大有變也成卦三爻辭反凶何也

曰復貴乎和三質陰用剛非履和之道是以凶也故九二以剛

居柔則有幽人之吉九四以剛居柔則有愬愬之吉九五以剛

居剛尚為貞厲况三以柔居剛乎卦以柔履剛而成爻以剛居

柔為善若初之欲往上升之欲旋則以履道之終始言也愚謂

履踐履也初為君子之所履二為幽人之所履三為武人之所

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二

氣通故為泰正月之卦也

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則

六姓居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣致

胡氏曰乾本在上今降在下坤本在下今升在上是陰陽相交

故謂之泰丘氏曰三陽三陰之卦九二十而言卦變者十有

一泰否隨蠱噬嗑賁咸恒損益渙是也聖人首以往來言於泰

否者所以發卦變之九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泉峯龔氏曰卦變之說泰

否隨蠱之類三陰二陽而變者丘氏之說當矣訟无妄大畜晉

蹇蹇解鼎四陽二陰四陰二陽而變者亦如隨蠱諸卦由泰

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

否一爻往來而變之例蓋剛柔本各以類聚者也其相錯雜

由類聚而變者也故諸卦五陽一陰五陰一陽者不言變而陰陽本名其類者亦不言變也○愚按陰陽各以類聚之說深得卦爻之旨蓋易雖无所不變必致其或言卦變或不言卦變其故何哉然則本義自歸妹來之說非矣此往來蓋言二體之往來不指三四也

初九拔茅茹以其彙征吉
三四也
三四也

九二包荒用馮河
九二以剛居柔在下之中

不遐遺朋亡得尚于中行
九二以剛居柔在下之中

九二包荒用馮河
九二以剛居柔在下之中

得中行者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此文中之道也

集說 荒穢用馮河不遐遺便朋亡意只如此○皇溪王氏曰二當君子道長之時以天下人材為己任荒者必包馮河者必用遐遠者不遺有兼收並蓄之德無昵比朋黨之私故可以上配中行之主也○蔡氏曰用馮河勇亦用也朋亡謂不獨用其朋類也尚如尚

公王之尚中行六五也○泉峯龔氏曰包荒謂於人无所不包容也用馮河謂過於勇者亦用也不遐遺踈遠之賢亦不遺也朋亡不私於己之朋類也蓋既包荒則馮河者亦用不遺遐遠之賢則不用己之私朋皆主用人而言也泰否二卦皆以人才之進退為候故泰九二之大臣專以進用人才為務或曰初九以其彙是欲賢者以其類進也九二則欲其朋亡何也曰初九在下之賢則欲其引類而進九二主泰之大臣所以進退天一人之才者也故欲亡其朋類惟亡其朋類則能用天下之賢若覆私其朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也○愚謂荒者過於踈而能包馮河者過於勇而能用不遐遺則過於及遠朋亡則過於憂近蓋敬約其過使之歸於中道故曰得尚于中行也四者處泰之道也九二以剛居柔而得中故能如

九三无平不陂无咎勿恤其孚
此能如

于食有福
將過乎中泰將極而否然來之時也恤憂也乎

集說 程子曰三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循

謂无常泰也无往不復謂陰當復也平者陂也者復則為否矣然自古隆盛未有不失道而喪敗者若能艱難守貞則可无咎

蓋德善口積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿善趣泰者其福可長也。語錄問无平不陂无往不復與城復于隍曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下无久而不變之理然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治若能把握不至如天寶之放肆則後來亦不應如是狼狽。項氏曰无平不陂无往不復言无不者此皆天運之必至而有孚者也當泰治之極不敢不盡人事艱則不敢易也貞則不敢弛也操心之危如此則必无過咎矣然後彼之必至之孚可以勿恤而我之固有之福可以長享矣。徐氏曰復隍者平之陂也翩翩者往之復也。古為徐氏曰陰陽交運否泰相仍時勢然也然平陂往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理與其交復之會者必有變化持守之道若一諉之天運以為无預於人事則聖人之易可无作矣。愚謂易之一書皆是使入警省戒懼之意天下之事未有不成懼而能保其終者此易之有關於世道有關於人心所以使民日遷善而不自知也。

其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩翩然而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故九言不富者皆陰爻也。

而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故九言不富者皆陰爻也。

易集疏一

卷二十九

中則變矣聖人於三

失實志在下復翩翩疾飛之貌夫泰既過中則變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋為三將過中知成則可保四已過中理必變也故專言反復之道五泰之主則復言與泰之道矣。項氏曰六四不戒以孚樂於變者也九三勿恤其孚當其變者也六四居三陰之首群陰所從以叛陽九三居三陽之上群陽所依以拒陰此二爻正相當故象曰天地際也。徐氏曰陽性固升亦必扶翼而後進陰性本下不特招呼而相與已有不可禦之勢矣。愚謂天地間陰陽相對待君子小人相為消長三四又當對待之間上下之交治亂之際三言平陂往復言陰之必來泰之必否四言翩翩不戒以孚則陰之已來泰已否矣知泰之必否能盡艱貞之道則猶可轉禍為福一有放肆則翩翩之來其可禦哉然否九四曰疇離祉而此不曰吉者亦抑陰之意也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣九經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此。

陰柔居尊下應九二剛明之賢能倚任而順從之如帝乙之歸妹降尊就卑以順從其夫也故能成泰治之功受祉且元吉自

古帝女繼下嫁至帝乙然後制為禮法也。項氏曰帝女下嫁之禮至湯而精湯嫁妹之辭曰无以天子富而驕諸侯陰之從

程子曰六五以

陽女之從夫天地之義也往事尔夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎又曰泰之所以成泰者以九二六五上下相交九二之陽上交於五如舜之尚見于帝故曰得尚于中行六五之陰下交於二如帝女下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二主之六五降心以享其效而已○新安胡氏曰泰六五與歸妹六五同有歸妹之辭蓋泰三四爻互易則為歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同○泉峯龔氏曰二五同志以成泰治之功者也二有包荒等事而五无所為在於虛已用賢而一相任所係為甚重也○愚謂易中引帝乙高宗箕子等類皆是六爻有此象故引已往聖賢以為證耳非謂當時占得此文也泰歸妹六五有帝女下嫁之象既濟九三有高宗伐鬼方之象明夷六五有箕子艱貞之象皆是本文有此象故設此辭也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

之象城占者不可力爭但可自守雖使得貞亦不免於羞吝也
集說 石氏曰隍池也土本在下如坤本在下今復其本坤上則為泰下則為否矣○程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反為否如城土頽圯復反于隍也泰之終上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也眾既不可用方自其親近而告命之雖使所

工勿集說

三十一

余中山刊

告者得其真正亦可羞吝○愚謂泰上三陰皆指小人四言小人翩翩之來已至五復言治泰之道上又言勿用師以見易之為君子謀也切矣
總論 泉峯龔氏曰泰卦六爻初三四上言陰陽消長之道初為君子上進泰之始也四為小人下復泰已過矣三言泰之盛必至於否上言泰之極已變為否矣此陰陽否泰消長往來之理也二剛中有為上應於五五柔中屈已下應於二上下交而志同此君臣以盡處泰之道也陰陽消長否泰往來雖曰常理苟君臣能相與盡道則亦可以成久安長治之功焉故程子曰自古隆盛未有不失道而喪道者此之謂也

坤下否之匪人不利君子貞大往小來

之卦也正與泰反故曰非人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比
集說 劉氏曰否塞之時雖六三而誤也傳不特解其義亦可見
集說 不利君子貞而君子之貞不可无也守此不變時之否而道之亨也故曰國无道至死不變然後足以為君子○泉峯龔氏曰本義卦變之說若有可疑泰否往來當以二體
初六拔茅茹以其彙貞吉
言不當以一爻三餘見各卦

亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未

取也故成其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

時小人便做君子君子小人只是箇真不貞○古氏曰亨

言貞則不利初言貞則吉亨何也曰彖言不利者君子之貞也

以君子之正而處則為小人所嫉口不利者所以戒君子之言

吉亨者小人之貞也小人變否而能以貞自守則化為君子曰

占亨者所以訓小人也○泉峯龔氏曰亨如取根在下而相連

之象泰否初爻俱稱拔茅茹以其彙者以群陽群陰皆有牽連

而進之意泰陽在下君子也故能征則吉否陰在下小人也必

能守正乃得吉亨此之緊要全在貞字上○愚謂泰初九以其

彙征吉君子之泰也君子之泰天下之泰也否初六以其彙貞

吉亨小人之泰也小人之泰天下之否也彼曰征即吉此曰貞

則吉亨變征作貞所以戒小人也易為君子謀聖人崇陽抑陰

之意於此尤可見

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中

正小人而

能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則

吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自

失其守也

致堂胡氏曰六二以陰居陰處得中正是於小人之

中能包容承奉乎君子小人而得吉者也若大德之

人則不然能以正自守不為世俗之所變是於否之時行否之

道所以亨也○語錄曰橫渠說易為君子謀不為小人謀然易

中亦有時為小人謀如包承小人吉言小人當否之時能包承

君子則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀○象峯龔氏曰

泰九二曰包荒君子包容乎小人也否六二曰包承小人包承

乎君子也泰之時君子包容乎小人也否六二曰包承小人包承

君子之歸否之時小人包承乎君子則君子不至有所害而小

人亦吉也吾於泰否二卦得聖人處小人之道焉○愚謂東漢

之末宦官恣橫黨錮禍起是小人不能包容者也小人不能包

承卒不免其身以及其國而大人之否亦不可得而亨矣可不

戒

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也

語錄曰初六是那小人欲為惡而未發之時到六二包承

則已打破頭面了然尚自承順那君子未肯十分做小人

在到六三便做小人了所以包許許多羞耻大九小人做了非惡

他心下也自不穩當此便是包羞之說○蔡氏曰羞者耻其非

之謂三居陰之窮為惡已深致亂已極而能自愧者故有此象

包者之柔羞者位之剛○泉峯龔氏曰包羞之說語錄與本

義不同當以語錄為正小人知為不善之可羞是尚有可變之

理所以不言凶咎也否下三爻皆有開小人從善之意三之惡

已著而以包蓋為言則是其本心猶有存者天下无不可變之人是則聖人之意也。愚按泰九三將變而之否否六三亦當變而之泰也。今小人尚包蓋忍耻以為富貴而不知止不知位之不當時之通塞也。九四有命无咎

咎疇離祉。否過中矣將濟之時也。九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也。命謂語錄曰否已過中上三爻是說君子言君子有天命而無咎。項氏曰陰陽皆以類而進退故泰否之初皆稱彙以其主下三爻之進退也。泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也。又曰泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之下言疇離祉二爻當天命之變正君子補過之時也。泰九三知其將變能脩人事以勝之使在我无可咎然後可以勿恤小人之孚而自食其福也。否之四因其當變能脩人事以乘之有可行之時而无可咎之事則不獨為一己之私又足為眾賢之祉也。徐氏曰離羸也。否九四有命即泰之九三无平不陂无往不復之義。言陰陽往來泰否反覆天運固如此也。愚謂泰六四不成以孚是小人樂於禍變者也。否九四有命无咎是君子之安於義命者也。君子小人之所以分也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑。陽剛中正能休時之否大人之事也。故此爻之占大人遇之則吉。然又當戒懼如繫辭所云也。致堂胡氏曰大人能消否而為泰且常謂危亡之在前曰其亡其亡矣。如此則安固之道如係于苞桑而不可拔矣。桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚也。語錄問泰否二卦見得泰无不否否无不泰當泰將否之時若是有手段底則稍遲得豈曰自古由治而入亂易由亂而入治難治世稍不支吾便入亂去亂時須是大入休否方得。又曰有戒懼治世稍不支吾便入亂去亂時須是大入休否方得。而又係于苞桑也。蔡氏曰泰陽來也。否陽往也。然皆以陽為用故泰之二九大否之五最吉也。泉峯龔氏曰苞桑互異木象取其蕃殖而安固也。愚按繫辭傳曰君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也。况當否之時已危已亡已亂乎。故必憂其危險慮其滅亡戒其禍亂而後可以安其位保其存有具治也。故曰其亡其亡繫于苞桑。上九傾否先否後喜。以陽剛居否極能俟時之

理極則必反故否極則泰又曰反為安易亂為治必有陽剛之才而後能故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也。愚按泰上六城復于隍泰極而為否也。否上九傾否否極而為泰也。然曰勿用師自邑告命曰先否後喜蓋皆為君子發也。

程子曰物

語錄曰大抵場為君子謀且如否內三爻是小人得志時
然不大段會做得事到四便說君子得時否漸次反泰族
道理五之苞桑上之頌否到這裏便說君子得時否漸次反泰族
與陽自是不可相无者今以四時寒暑言之又曰陰之
事不成但以善惡及君子小人而論聖人論聖人是無陰陽亦故
盡了小人蓋亦抑陰進陽之義其於坤卦小曾零殺此意今有
一樣人議論謂君子小人相對小人不可去也則反激其
禍且如舜舉皋陶湯舉伊尹不仁者遠所謂去小人非必盡滅
其類只是君子道盛小人自化雖有些小无狀更亦不敢發出
來豈必勤滅之乎。易氏曰否者泰之反也以天地言之則天
地不交而萬物不通以君臣言之則上下不交而天下无邦其
否塞極矣然六爻不言凶悔吝者卦言天地之否爻言濟否之
道聖人蓋有以處此也。泉峯龔氏曰否六爻下三陰爻為小
人上二陽爻為君子初曰真吉亨二曰包承吉三曰包羞皆所
以開小人又而從善之機四曰有命无咎五曰休否吉上曰傾
否皆所以勉君子進而為治之事夫泰否往來君子小人之進
退而已矣今君子既進而為治小人亦反而從善則否亦將轉
為泰矣六爻之義信乎為濟否而發也或曰泰爻辭反不如否
之多吉何也曰亂極必治治極必亂理之常也聖人於泰則憂
其治之將亂故其辭多危懼於否則欲變亂而為治故其辭无
凶咎雜卦曰否泰反其類也其是之謂乎。愚按泰否各三陰
三陽合而為一則泰六陽否六陰也否九四為泰之始泰九二
則泰之極也泰六四為否之始否六三則否之極也陰陽相推
天道之必然治亂相乘君子小人迭為消長人事之當然也贊
化育而參天地者其有以處此矣

大易集疏

卷之三

同人于野亨利涉大川利君子真

三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為
火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位
得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故謂同人于野
謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明
而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是
則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

程子曰同人于野謂於曠遠之地不為昵比之私乃至公大同
之道也其亨可知天下大同則何險阻之不可濟哉至公大同
之道君子之道也故利君子貞。蔡氏曰野曠遠之地乾象也
利涉大川乾健離虛也。愚按卦辭以離同乾為同人象傳以
六二上同九五為同人象以天與火為同人爻以五陽同六二
為義皆同人也與人同心足以涉難故曰利涉大川與人同德

而无私昵故初九同人于門无咎剛在上下无係應可以

曰利君子貞語錄曰九一爻皆具二義吉者苟不如此則凶

无咎故其象占如此凶者苟不如此則吉如同人于門須是自出門

去與人同則无咎若以人從欲則凶虞氏曰同入之道莫善

於无應莫不善於有應有應則有偏係之私无應則適莫之累

初九出門而與人同无適莫也何咎之有丘氏曰防戶為門

陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之

門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

六二同人于宗吝程子曰二與五

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能集疏為正應故曰同

大同而係於私吝之道也故其象占如此

人于宗同於所係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可

吝。語錄問六二與九五中正可謂盡善却有吝何也曰兩者

時位相應意趣相合只知敘密却无至公大同之心未先係於

私故有吝人九悔者自凶而趨吉吝者自吉而趨凶。愚謂同

人以至公大同為善以係於私近為狹于門則无咎于郊則无

悔于野則亨而于宗則吝也以同于宗族為同則宗族之外不

可得而同九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

可知也已易集疏剛而不中上无正應欲同於二而

殊其正懼九五之見政故有此象集疏程子曰卦惟一陰諸陽

與五應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直故不敢

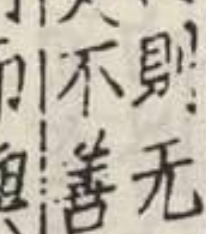
初九同人于門无咎

剛在上下无係應可以

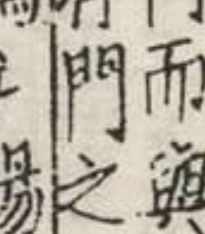
六二同人于宗吝

程子曰二與五為正應故曰同

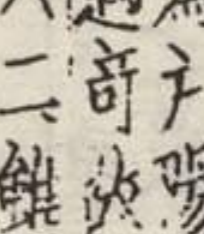
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而殊其正懼九五之見政故有此象

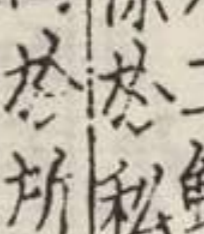
九五應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直故不敢

顯發伏戎兵戎于林莽之中時升高陵以觀望至三歲之久終不敢與此爻深見小人之情狀然不曰凶者以不敢發故未

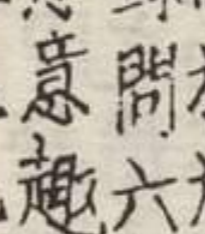
至於凶也。語錄問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭六二

一爻九易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居

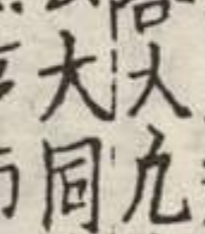
剛則便迷而不反四以剛居柔便有反則底道理初上則在事

外不相干涉

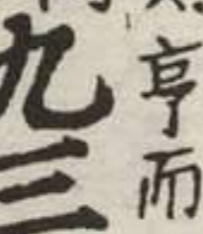
九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反

而不克攻之象占者如是則其能改過而得吉也

伏戎于莽下襲上也乘其墉上乘下也。符氏曰四介乎三五

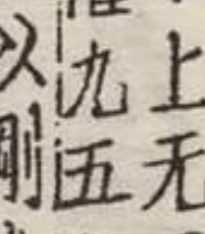
之間其爭二之心猶三也然二與五為正應三比於二且不能

奪况四遠而在三之外乎其不得乎二也必矣乘者自上乘下

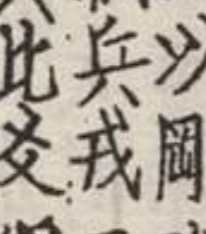
之義墉者内外之限四欲求二而三阻其中猶隔一墉也。愚

謂九四爭非其應弗克攻而吉者同人之世以有所係應為狹

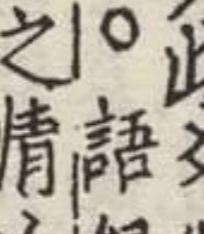
惟不克而弗攻則先於私係而有至公大同之心象曰困而反

則所以

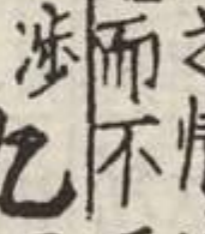
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

正二以

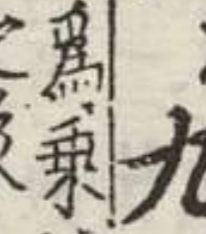
獲吉

正二以

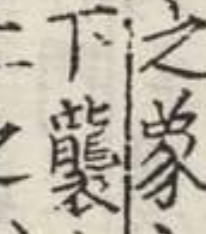
獲吉

正二以

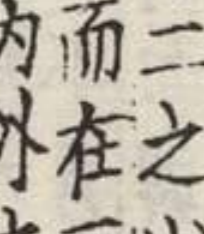
獲吉

正二以

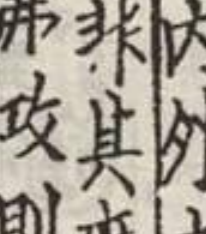
獲吉

正二以

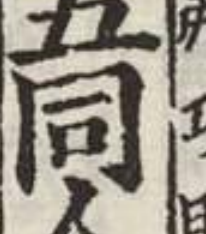
獲吉

正二以

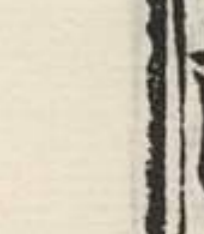
獲吉

正二以

獲吉

正二以

獲吉

正二以

柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義也
所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必
用大師以勝之 **集說** 愚謂五與二同陰陽正應先號兆者為三
然後相遇也 **集說** 四所間也不得相遇故至於用大師則伏

我乘攻直退避矣而後笑者克而相遇也三 **上九同人于郊**
四有爭奪之義以介乎二五之間故至如此 **集說** 故其象占如 **集說**
无悔 君外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如 **集說**
李氏曰國外曰郊郊外曰野同人之世衆皆爭非其應上九與
一卦之外而无爭奪之私同人于郊者也何悔之有于郊不若
于野之光大故僅能无悔而象以為志未得也。愚按本義以
象曰忘未得故以同人于郊為荒僻无與同畢竟郊在野之內
固不若于野 **集說** 胡氏曰初二五上皆稱同人獨三四不言同
之光大云爾 **集說** 而曰伏莽乘墉此則无與之同也二同宗而

吝五師克而同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末可見同人于門曰
无咎則同人之初已无疵之可言同人于郊曰无悔則同人之
終又无過之可悔此皆同人之善者也。釋褐楊氏曰同人于
野則亨于門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于
門不若于郊于郊不若于野。愚謂六二有不能盡卦義

者彖復盡之同人于野亨是也于門于郊皆同人之善不若于
野之光大故占法六爻皆靜則觀乎象辭也 **集說** 而五陽應之故為大有乾健離明居尊應
天有亨之道占者有其德則大善而亨也 **集說** 丘氏曰一陰在
陽宗之居尊能其物。听與五爻之有皆五之 **初九无交**
有也豈不大哉惟其所有者六故其亨亦大也 **集說** 初九无交

大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在天
无所不照又六五一陰居尊得中

害匪咎艱則无咎 雖當大有之時然以陽居下上无
係應而在事初未涉乎害者也何 **集說** 初九无交

咎之有然亦必艱以處 **集說** 語錄曰易書大抵教人戒謹恐懼
之戒占者宜如是也 **集說** 无有以為易而處之者雖至易之
事亦必以艱難處之然後无咎。蔡氏曰交即應之謂五之交
如是也大有之初去五遠而扶應无交也故有害之者君子之
不於陳蔡之間无上下之交見也害非己致故曰匪咎艱難處
之其咎可无。徐氏曰六五為大有之主二應於五三亨於五
四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得於五是以致交而
有善也世之君子固當時之盛乃獨窮而在下不獲其上忠

難之於有所不弟亦惟脩身補過以俟之耳。愚按 **九二大**
无交害之說蔡氏徐氏之說似得其旨讀者宜詳之 **九二大**

車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以

咎矣占者必有此

德乃應其占也 倚任其才剛健能勝大有之任如大車

能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也 易曰

當大有富盛之時六五以一陰為之主非大臣任重何以有濟

九二剛健得中上與五應有大車以載之象此伊尹所任以天

下之重者也 泉峯龔氏曰大車以載取居下應上能任其重

之義於象池无所取不必過求其說也 愚按易中言輪輻輳

皆得車之一體大車以載則无所不任也君子才德積諸內而

能任重譬之車焉以 九三公用亨于天子小人弗

克 亨春秋傳作亨謂朝獻也古者亨通之亨亨獻之亨烹飪

六五之君虛中下賢故有亨于天子之象占者有其德

則其占如是小人无剛正之德則雖得此文不能當也

曰三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用獻亨于天子謂

以其有為天子之有也若小人處之則不知奉上之道以其有

為已私故弗克也 頤氏曰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

句句法皆同今獨益作亨讀若俗師不識古字獨於亨帝不敢

作亨帝 新安胡氏曰春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇

大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王亨吉孰大焉

則是卜偃時已讀為享矣 或問九三與五无係應何以有亨

于天子之象愚曰九三居上下之際乾離之交處下之上互兌

之初又三與五同功而異位故有公用亨于天子之象言有剛

正之德任大有之

責受獻享之功也

九四

其

鼓

无

咎

傳

曰

盛

兌

理

或

當

然

六

五

厥

孚

而

能

不

有

其

富

盛

得

所

以

處

盛

位

之

宜

故

无

咎

六

五

厥

孚

而

能

不

有

其

富

盛

得

所

以

處

盛

位

之

宜

故

无

咎

六

五

厥

孚

而

能

不

有

其

富

事尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉既以柔和乎言接下眾志說從又以威嚴使之畏善與有首也吉可知矣。游氏曰已以至誠與人而人亦以至誠應之上下台德而无間故曰敬孚交如

无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

上九自天祐之吉

項氏曰六五在木爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故曰又以尚賢也大傳以此為六五之余德而象辭亦曰大有上九明事關全體非謂上文也。易氏曰上九不言致吉之道夫子於大傳發之曰履信思乎順又以尚賢也說者以此三者歸之上九詳味其旨實指六五五六五備是三者所以能有其大然不係之六五者五為成卦之上上其終也吉无不利於終而後驗。泉峯龔氏曰天指上而言祐之謂祐五也項氏易氏之說亦有理又初之交二之載三之亨四之盛皆為五而發也豈以上之祐而獨不為五乎。釋褐楊氏曰大有以六五為主陰居尊位而獨不為五乎。五陽應之故諸爻以交五為吉二大車以載三車于天子四匪敢无咎五虛中以孚交之諸爻之有皆五之有也其大也宜哉若初九大有之始勢與五遠故為无交之害上九乃大有之終位在五上故為自天之祐初末有大二則大有之極效也

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也

至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈後伸也。謂九三一爻為成卦之主君子有終蓋指九三而言也故其辭同言人能謙遜則君子之德為有終矣此其所以亨也。初六謙謙君子用涉大

川吉

以柔順下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也。程子曰

柔順則謙又居一卦之下為自處謙下之至謙而又謙也故曰謙謙自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患難况居平易乎何所不吉也。童溪王氏曰六謙德也初卑位也以謙德而處卑位謙而又謙者也。新安胡氏曰前有互體之坎故以大

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞貞而吉者也故其占如此。程子曰

曰二以柔順居中是為謙德積諸中發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德故云貞吉九貞吉有為貞目吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也。釋褐楊氏曰謙

子鳴謙之說與本義不同以下卦鳴謙例之當以程說為正蓋見於聲音顏色才謂謙辭者也

九三勞謙 是則如 程子曰三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗復

其應矣 得其位為下之上是上為君所任下為衆所從有

功勞而持謙德者也古之人有當之者周公是也身當天下之

大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙

矣。新安胡氏曰三居互體坎中故稱勞說卦亦曰坎勞甘也

九三以一陽爻為成卦之主故爻辭與卦同。泉峯龔氏曰人

有功勞多自為伐故上為君所忌下為衆所嫉而鮮克有終有

功勞而能謙則上下敬服故能保其名位以善終也。愚謂謙

謙君子以德言者也勞謙君子以功言者也自德而謙何往不濟有功而謙足以保終故皆曰吉

六四无不利 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三

也 程子曰搗施布之意如人手之搗也動息進退必施其

意 謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也。泉峯龔氏曰

鳴謙謙之見於言辭者也搗謙謙之見於行事者也皆所以發

揮其謙也。愚謂謙非徒事虛文甲巽而已蓋其盛德之至而

能下人所謂有若无實若虛犯而不校者也

所謂謙尊而光卑而不可踰者何不利之有 **六五不富以其**

鄰利用侵伐无不利 以陰居尊在上而能謙者也故為不

富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣

猶有未服者則利以征之而於他事 程子曰富有衆之所

則无不利人有其德則如其占也 歸也惟財惟能聚人

五以君位之尊而執謙順以接下衆所歸也故不富而能用其

鄰也。語錄問謙是不與人爭如何五上言侵伐行師曰自初

君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有

功勞而持謙德者也古之人有當之者周公是也身當天下之

大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙

矣。新安胡氏曰三居互體坎中故稱勞說卦亦曰坎勞甘也

九三以一陽爻為成卦之主故爻辭與卦同。泉峯龔氏曰人

有功勞多自為伐故上為君所忌下為衆所嫉而鮮克有終有

功勞而能謙則上下敬服故能保其名位以善終也。愚謂謙

謙君子以德言者也勞謙君子以功言者也自德而謙何往不濟有功而謙足以保終故皆曰吉

六四无不利 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三

也 程子曰搗施布之意如人手之搗也動息進退必施其

意 謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也。泉峯龔氏曰

鳴謙謙之見於言辭者也搗謙謙之見於行事者也皆所以發

揮其謙也。愚謂謙非徒事虛文甲巽而已蓋其盛德之至而

能下人所謂有若无實若虛犯而不校者也

所謂謙尊而光卑而不可踰者何不利之有 **六五不富以其**

鄰利用侵伐无不利 以陰居尊在上而能謙者也故為不

富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣

猶有未服者則利以征之而於他事 程子曰富有衆之所

則无不利人有其德則如其占也 歸也惟財惟能聚人

五以君位之尊而執謙順以接下衆所歸也故不富而能用其

鄰也。語錄問謙是不與人爭如何五上言侵伐行師曰自初

六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非人

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有間 人之所與

故可用行師然以其質柔而无 程子曰六處柔順之極又

位故可以征已之邑國而已 處謙之極極乎謙者也處

謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙。童溪王氏曰上處謙之極

故非執謙者之所安故鳴其夫得之志謙既極則易以取悔故

五上以侵伐行師為言所以救謙之過也。泉峯龔氏曰鳴謙

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

與利用行師征邑國當作兩意有此爻居一卦之上似非謙者

故自鳴其謙以示不敢自專之意又君謙之極

人猶不服則不得不征伐之以濟謙之窮也

皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有共是純全者

謙之效固如此然良體稱吉坤體稱利者靜則多吉順則多利

也○泉峯龔氏曰謙者卑以下人之謂必人已相對而後見其

謙也初之謙謙卑以下人者也二之鳴謙與四之為謙上之為

謙發揮其謙以與人者也三之勞謙不矜伐功能以加人者也

五之侵伐上之行師謙極而不服則不容於終謙矣皆有人已

對言之意又謙卦以九三一文為主故二承三則以鳴謙為吉

四乘三則以為謙為利上應三則亦以鳴謙為得皆示不敢有

加於三也初與五與三无係則各自取義正與豫卦以九四一

爻為主同例或謂以二承三无不謙之嫌何以如上之自鳴哉

曰二居大臣之位上與五為應雖上承乎三而有侵逼之嫌故

亦鳴其謙以自見也○愚按說文曰謙為慊心兼為謙言兼

為謙謙從言從兼蓋言語之兼也二上之鳴謙四之為謙謙於

言語進退之間者也初之謙謙三之勞謙五之不富謙於德行

謙於不言之表者也然至五上曰征伐者謙固盛德事也然外

侮之來其可容已乎故不得不有以應之耳此聖人於謙之終

又發外侮之來只管一向謙謙

不得之意所以著不當謙時也

坤下 豫利建侯行師

志得行又以坤遇震為順而動故其

卦為豫而其占則利以立君用師也

之象君萬邦而聚大眾非和說不能使之服從也○項氏曰屯

九五屯膏而初九為濟屯之主故為利建侯豫六五貞疾而九

四為由豫之主故亦為利建侯也之初豫之四皆震之初爻主

器之長子也○立氏曰屯有震五坤則言建侯而不言行師謙

有坤元震則言行師而不言

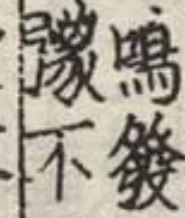
建侯此合震艮成卦故兼之

主事故不勝其豫以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本

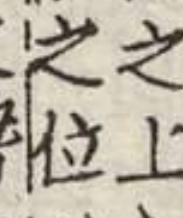
為和樂然卦辭為樂義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所

以有吉 程子曰陰柔居下四豫之主也而已應之是不中

凶之巽 正之小人為上所寵志意滿極至發於聲音必至

於凶也鳴發於聲也○誠齋楊氏曰鳴謙則吉鳴豫則凶何也

謙可鳴豫不可鳴也○泉峯龔氏曰豫之初六即謙上六之反

對故謙之上六曰鳴謙豫之初六曰鳴豫也謙之上下應九三

情強援之勢意滿志得故不勝其豫以自 六二介于石不

終日真吉

豫雖主樂然易以溺人弱則反而憂矣卦體中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不致終日而見九事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如

是則貞而吉矣 **象** 於豫准六二中正無應當豫之時獨能自守可謂特立之操人於豫樂心悅之故遲遲遂於耽戀不能已二以中正自守其介如石其去之速不疾終日故貞而吉也

虞豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也○易氏曰互體艮有石象○立氏曰豫之諸爻以無係應者為吉初應四三五比四皆有係者也獨六四陰靜而中正與四六三無係特立於衆陰之中而無耽戀之意得正而吉者也 **六三**

盱豫悔遲有悔

盱上視也陰下中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫

宜有悔者故其象如此而其占為 **象** 郭氏曰處豫之道成在事當速悔若悔之遲則必有悔也 **象** 不能自立而優游無斷雖盱視上而悅之非介于石者也遲疑而有待非不終日者也○語錄問上視於四下溺於豫未曉曰趨時附勢以得富貴自以為樂者也○立氏曰三以陰處陽其位不當以陰比陽又非正應但仰視九四以為豫能無悔乎苟知此豫之致悔則當速

改若復猶豫不決則又有悔矣○泉峯 **九四由豫大** 曰有悔之有當作又字說古文有不通用

有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故 **象** 如此其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故 **象** 程子曰簪聚也簪之得名又因以戒之簪聚也又速也 **象** 取聚髮也○李氏曰由豫者莫不由之以豫由順者莫不由之以順○蔡氏曰大有得者一剛而得五柔也居非正位故疑朋謂衆柔也○立氏曰卦五陰爻皆斷一剛爻獨連故以簪為象○愚按盍簪二字近有人音盍作庵入聲簪音匝謂朋類之難愚切矣之及攷孔氏疏則謂盍合也簪疾也衆陰合聚而來疾也蘇氏謂盍何不也筌固結也而本義又有訓速之說其不同有如此者 **六五**

真疾恒不死 **象** 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛故又為恒不死之象即 **象** 程子曰六五以陰柔君尊位沈溺象而觀占在其中矣 **象** 於豫不能自立者也四以陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於權臣也居得君位貞也受制於下有疾也權雖失而位未亡恒不死也如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不見其失正而於五乃見其強逼者四本无失五自柔弱

真疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛故又為恒不死之象即 **象** 程子曰六五以陰柔君尊位沈溺象而觀占在其中矣 **象** 於豫不能自立者也四以陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於權臣也居得君位貞也受制於下有疾也權雖失而位未亡恒不死也如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不見其失正而於五乃見其強逼者四本无失五自柔弱

故又為恒不死之象即 **象** 於豫不能自立者也四以陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於權臣也居得君位貞也受制於下有疾也權雖失而位未亡恒不死也如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不見其失正而於五乃見其強逼者四本无失五自柔弱

故又為恒不死之象即 **象** 於豫不能自立者也四以陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制乃柔弱不能自立之君受制於權臣也居得君位貞也受制於下有疾也權雖失而位未亡恒不死也如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不見其失正而於五乃見其強逼者四本无失五自柔弱

不能自立各據爻以取義故不同也蒙六五亦以陰居尊位三
以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資於人宜
也耽豫而制於人危亡之道也又蒙相應而豫相逼也。童蒙
王氏曰當豫之時而不為豫者以正自守六二是也當豫之時
而不得豫者見制於人六五是也此豫
之六爻惟六二六五所以不言豫也

无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其
事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎

所以廣遷

程子曰在豫之終故為昏蒙已成若能有渝變
善之門也則可以无咎豫終有變之義聖人發此義所以

勤遷善也故不言真豫之凶而專言渝之无咎。童蒙王氏曰
聖人於初六鳴豫則繼之以凶於上六冥豫則繼之以无咎蓋

初所以過其惡終所以開其善聖人之心於豫之初上見之矣
○愚謂聖人不絕人以為善之道故豫雖至於昏冥而人心天

理誰獨无之苟能因其所發而遂明之一變其所為
則亦可以无咎不然則冥行縱欲禍不可勝言矣

義曰和豫曰逸豫曰備豫象象所言和豫也六爻所言逸豫也
備豫不虞卦文无此義傳曰重門擊柝以待暴客此備豫也故

曰蓋取諸豫。丘氏曰豫以九四一爻為主故本文謂之由豫
以眾陰田己而豫也在他爻皆以不從四為善初應則鳴豫凶

三比則盱豫悔五乘則貞疾恒不死上同。必體亦不免於冥豫
而後有渝也惟六二一爻陰柔中正與四无係獨能介于石不

終日而貞占豫之不可溺也如此

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本
自困卦九來居初而自

噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以
二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨己能隨物來隨

己彼此相隨其通易矣故其占為元亨利貞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糴姜曰有是

四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四
德雖非本義而其下云深得占法之意

亨也君子之道為眾所隨與己隨於人及臨事釋所隨皆隨也
隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者

之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於真正隨得其正然
後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎。又曰以卦變

言之巽之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也
在比口剛來而下柔此成隨之義也然柔性无常比剛則合以

卦言則為剛隨柔以爻言則為柔隨剛。泉峯巽氏曰剛來而
下柔以卦變言是自否來上九之剛來居於初而下於柔也程

下柔以卦變言是自否來上九之剛來居於初而下於柔也程

子之說得之。○愚謂隨之卦辭重在一貞字上所隨得正則无咎否則有咎初一五二位之得正者也故爻辭亦吉三四位不得正故爻有貞
初九官有渝貞吉出門交有功
凶吝其之戒

物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其貞則吉又當出明不私其隨則有功也
象 程子曰人之所從多所親愛故其象占如此蓋因以戒之
象 若也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善而為惡也苟以親愛而從之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功矣○語錄問官是主字之義是一卦之主變得貞則吉不貞便凶曰是如此○項氏曰官主也初九為一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正故曰官有渝貞吉又曰同人之初曰出門同人隨之初

曰出門交有功同與隨皆貴於正大不可有所私昵故以出門為貴官有渝是論卦之始變二爻相易隨之本也出門交有功是言成卦之後上下相隨隨之用也○愚謂官則知所守渝則知所變貞則不失乎正故吉初隨之始故曰出門交即遇於二故曰**六二係小子失丈夫**
象 初九在下而近五陽正應而遠有功

六二係小子失丈夫
象 初九在下而近五陽正應而遠有功

其象如此凶咎可知不假言矣
象 程子曰初陽在下小子也五正應在上文丈夫舍正應而從不正其咎大矣○項氏曰當隨之時近者易昵六二近於初九九四近於六三陰陽之情以近而相隨隨之失道也
六三係丈夫失小子
象 隨有求得利居貞

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
象 程子曰三雖與初同體而切近於四故又戒以居貞也
象 係於四也六三陰柔不能自守常親係於所近者上係於四而下失於初舍初從上得隨之宜也四亦无應得三之隨必與之親善故三有求必得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛悅以遂所求故云利居貞○司馬氏曰三无中正之德而不凶所隨得其人也○劉氏曰陰必隨陽隨至於係則所

隨不可捨矣
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
象 九四以剛居下之上與五同德故其占隨而有獲然勢凌於咎五故雖貞而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎矣占者當時

之任宜審此戒
象 於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之

於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之

於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之

於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之

心隨於已為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人
心從已危疑之道也惟乎誠積於中動為合於道以明哲愛之
則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也。徐氏曰六
三九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三
也有孚在道乎乎五也。泉峯龔氏曰隨卦諸爻皆以陰陽相
隨為義四不中正下從陰柔非隨之正也夫三四皆无正應相
比而相隨者也然六三上而從陽理之正也故利居貞九四下
而從陰失其理矣貞固守此則必凶也若能棄邪從正心所孚
信在於道焉則為能以明自處何咎之有蓋戒其從三而與獲
勉其舍三以從道也。愚按程子之說畧同徐氏說亦好泉峯
之說與本義不同如 **九五孚于嘉吉** 陽剛中正下應中
附於此以俟知者 **九五孚于嘉吉** 正是信於善也占
者如此其 **九五孚于嘉吉** 耿氏曰六二柔順中正有嘉德者也上有誠心
吉宜矣 **九五孚于嘉吉** 以與下下有嘉德以應上其吉可知。誠齋楊
氏曰九五以陽剛中正為隨之主應六二中正之臣此聖君至
誠樂從天下之善者也吉孰大焉。項氏曰二之嘉在二婚曰
嘉禮亦曰嘉偶非正應不足以道之。易氏曰嘉善也五言孚
而不言隨者蓋上无隨下之義五與二相孚隨道之盛者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不

可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦
當作祭享之亨自周而言岐山在西九卜祭山川者得之其誠
意如此 **集說** 程子曰上六以柔順居隨之極極乎隨者也拘係
則吉也 **集說** 之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維
係之也謂隨之固結如此。語錄曰王用亨于西山言誠意通
神明神亦隨之如况于鬼神乎之意。新安胡氏曰當隨之世
陰柔不能自立必附陽而後有立故三陰爻皆言係如是則一
卦取陰隨陽之義為多。愚按孔氏明氏蘇氏皆言上六不隨
者也故必拘係之從而維之強之使從也天下之理豈有強之
使從而能保其終不叛去者又皆以亨為亨通之亨則又與拘
係強從之意相反蓋拘係之者繫之隨也乃從維之者心之隨
也上六正當允位故曰西山猶升六四言岐山小畜六四言西
如皆互允也人心相隨固結 **集說** 釋楊氏曰陽者陰之倡陰
而不可解正文王之事也 **集說** 若陽之隨且有二陽三陰比
而隨之故陰爻皆言係二係於初三係於四上係於五一陰係
一陽有兩兩相隨之義。泉峯龔氏曰陰隨陽者也陽為陰所
隨者也隨人者觀其所隨故三隨四上隨五為得二隨初為失
為人所隨者觀其自處故初與五得位則吉四失位則凶夫二
之隨初若未為失也其所以失者以其舍正應而從初也三上
无正應故以隨四五為得也又卦以剛隨柔為義爻以柔隨剛

為義文而剛隨柔則為失矣故初與五不言隨四而隨三則凶也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來

者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利

涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後

事方始而尚新即便當致其丁寧之意以監程子曰既蠱前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也則有復治之

理甲數之首而事之始也治蠱之道當思慮其先後為救弊可父之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將

然也一日二日至于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先弊可革善備

則後利可以古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革

功未成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則以甲舉其首也發號施令之類則以庚有所變更也

語錄問蠱是操亂之家如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此若不如此便无天道了又曰上頭底只管剛下頭底

只管柔事事不向前下卑巽而上苟止安得不蠱舊有趙德莊如此說○項氏曰蠱者泰之變泰之壞為蠱則當復始故於蠱

謂之甲蠱之六五變則為巽蠱既始事巽又申之故巽謂之庚庚更也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後為重故於

九五言巽○泉峯龔氏曰剛上而柔下以卦變初六幹父言是自泰來初剛上而為上上柔下而為初也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸人皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未

深而事易濟故其占為子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危

而能戒則終吉也程子曰初六雖居最下而成卦由之蠱也子幹父蠱之道能振其事則為有子而其考得无咎不然

則為父之累故必惕厲則終吉也○項氏曰初六陰柔本无幹蠱之才然蠱之成卦因坤上六來為初六初六者成卦之主也

故於此爻詳言治蠱之事專取卦主為義不論其才也○愚謂以家言之則曰子幹父蠱以國言之則臣幹君蠱矣而為君若能繼志述事是亦幹前王之蠱也言父子則君臣在其中矣

