

周易經傳集程朱解附錄纂注

十二

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

後學鄱陽董真卿編集

震下 震上 集解 程子曰震序卦主器者莫若長子故受

主序卦而繼鼎之後長子傳國家繼位號者為長男故取主器之

於二陰卦取其義而動而為震也故為相繼之義震之為卦一陽生

動而為長男其象則為雷其義則為驚懼之義震亨 陸止慎反

故為震有震奮之象動為驚懼之義震亨 陸止慎反

有主震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨

有亨則 纂註 李氏舜臣曰震本坤卦乾以內結而不得出於

是乎奮擊而為雷震之初動物咸懼之內而不知其震動

之威乃所以震陰達陽而開其生育之門故曰震亨

來號號笑言啞啞 音訓 陸氏曰按與與

覆同言陸氏曰言亦作語下同啞啞 集解 程子曰當震動

陸氏曰烏客反馬云笑聲鄭云樂也 集解 之來則恐懼不

敢自寧旋顧周慮 一作周旋顧慮 號然也號然顧慮不

安之兒蠅虎謂之號者以其周環顧慮不自寧也 震如

是則能保其安格故笑言 震驚白里不喪匕鬯 音

今本作喪以下同陸氏曰息浪反卦內並 集解 程子曰言震

同比道動之大者莫若雷震為雷聲故以雷言雷之震動驚

及百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百里也 唯宗廟

祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭

裸以求神薦牲而所享盡其誠敬之心則雖雷震一具

唯誠敬而不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者

附錄

朱子曰震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象

也此卦之占所以能恐懼則致福而不喪也

朱子曰震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象

言臨大震懼能安而不自失惟誠敬而已處震之道固當
如驚則自出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不
有驚則自出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不
大寶曰卦有九柔九十有六策剛震於柔震驚百里之象
具氏曰曰卦有九柔九十有六策剛震於柔震驚百里之象
之先烹牢於鍊實諸鼎而加焉謂雷聲聞于百里以出之
升於組上。鄭氏剛中曰康成謂雷聲聞于百里以出之
也又諸卦有薦亨之文者必具七廟之象震无三昭三穆
之也位而以有包為言者四三二二交乃諸侯昭穆五廟之
象也互卦有坎艮漢上謂坎為棘艮為手以棘載物而升
之也互卦有坎艮漢上謂坎為棘艮為手以棘載物而升
施震者也四陰遇震者為黃酒鬱鬱也。林氏曰六爻二陽
言施震者也四陰遇震者為黃酒鬱鬱也。林氏曰六爻二陽
。馮氏當可曰震驚百里不變也。亦為笑言謂九四也。又曰
豕專以遇震言震雷百里不變也。亦為笑言謂九四也。又曰
啞此雷之習聞乃自若也。震驚百里不變也。亦為笑言謂九四也。又曰
著之初來也。祭而自若也。震驚百里不變也。亦為笑言謂九四也。又曰
也則君而也。有可畏之勢。恐無失節也。雙湖先生曰震
陽畫有十衍之十十為百象。指上震象。震驚百里合全卦震

酒互坎象。黃巢先生謂此卦時也。君出乎在為言則震
命之而用顯不離言。若父共國時也。君出乎在為言則震
以。江。亦。酒。為。菜。金。之。也。恐。未。可。以。君。出。為。文。按。周。禮。鬯
人。百。一。金。香。草。菜。金。之。也。恐。未。可。以。君。出。為。文。按。周。禮。鬯
云。也。拒。黑。黍。大。暑。而。種。故。曰。黍。初。九。震。來。虩。虩。後。笑
下。也。拒。黑。黍。大。暑。而。種。故。曰。黍。初。九。震。來。虩。虩。後。笑

言啞啞上
集解
程子曰初九成震之主致震者也。在卦

其安能以為恐懼而周旋顧慮。然不敢寧止。則終必保
震之。初。故。一。作。然。後。笑。言。啞。啞。也。朱。子。曰。成。震。之。主。言。啞。啞。也。
其。安。能。以。為。恐。懼。而。周。旋。顧。慮。然。不。敢。寧。止。則。終。必。保

笑言啞啞發卦辭。初九震來虩虩於初則笑言啞啞
於後原始要終先恐後福。故初九所言如此。蔡氏曰震
之用。存。下。初。四。皆。在。卦。下。而。四。泥。於。柔。初。剛。无。添。必。達。於
上。故。吉。李。氏。皆。年。曰。二。陰。一。陽。則。一。陽。為。主。初。在。卦。內
解。之。主。也。故。二。八。一。震。來。虩。虩。具。躋。于。九。陵。勿。逐

七日得
五同鄭於力反云十萬曰億喪陸氏曰息限反
音訓億陸氏曰本又作億同於其反辭也六

震

荀如字貝陸氏曰本又作濟子西反升為敗

而乘危也彼來既高則已憂危矣億度而上奮孰能禦之厲也

必喪其九重則多也如九避之也九言其重岡陵不能當而

失也中九重則多也如九避之也九言其重岡陵不能當而

而自也德之必喪也故遠避之來雖量勢巽則復其常矣勿逐

自守也震之大也如二者當危懼而善處者戒勿逐遠

六守也震之大也如二者當危懼而善處者戒勿逐遠

其來也然時過事已則復其常也危懼而善處者戒勿逐遠

乘初九之剛故當震之來而危厲也七日得未詳又當喪其

而自也德之必喪也故遠避之來雖量勢巽則復其常矣勿逐

為龜貝躋震足上九陽交陵互艮湖先止故勿逐七日得

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

象。九。陵。象。王。都。氏。大。日。七。日。言。自。二。至。陽。

○程氏曰神氣之復為蘇也。雙湖先生曰漢上沙隨姑
備其說看來二當震來厲之時僅喪其貝三既隔二不當
至於絕而復九四震遂泥。象同荀本遂作係泥音乃計反
蘇本義得矣。

集解

震奮者也故云遂泥泥帶溺也。以不正之陽而上不能自
安能免於泥乎遂泥泥帶溺也。以不正之陽而上不能自
則莫能奮也。震道亡矣。豈復能光亨也。朱子曰以剛動

柔不中不正陷於二陰之間不能自震也。遂者无反之意
泥帶也。雙湖先生曰按漢五行志李奇曰震者无反之意
溺也。成卦在平中象四為泥在水行志李奇曰震者无反之意
貴若成是則震之九四乃才美震之成卦在平中象四為泥

亦由是則震之九四乃才美震之成卦在平中象四為泥
歲蓋震而近君有大矣其位已逼矣。然而卒保其无揭者何
之義持是術以久居其所也。久居其所也。久居其所也。久居其所也。

六五震往來厲億无喪有事

集解

子程

乃曰六五難敗以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中
田无禽敗於陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中

易會通

不當位為美三四雖當位或以不中為

過中常重於正也。蓋中則不違於正。正不中則不中。天下之
理莫善於中。於六二五六五可見。五之動上往則柔不可居
宜應變在中。德苟不失中。雖有危喪。一失其所。則事而巳。所
以億謂圖中。德苟不失中。雖有危喪。一失其所。則事而巳。所
也。朱子曰於不失中。則可自守。以柔主動。固不能致其亨。得

註

者不故。朱子曰其喪而能有事也。占。附錄。朱子曰。死於安樂也。

則五事。乘乎四。往來正。指四言。蓋此。交實與二。交相似。而二

有以事。所以相。反者。二乘乎四。初之來也。有可畏之勢。故其交厲

其有喪。五乘乎四。初之來也。有可畏之勢。故其交厲。陽剛不正之臣為動之主而六五所以柔中乘之許氏曰九四則

震

也得九二剛中應之其勢頗張故恒人壯解歸妹止上六
也卦為優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言。音訓索索陸氏曰桑洛反象同懼也馬云內
不安兒鄭猶縮縮足不正也矍矍陸氏曰俱縛

得之兒鄭云日不正。集解謂其志氣如是六以陰柔居
震動之極其驚懼之甚志氣中不正之質而與震動之極故征

索則則視矍矍也及身乃于其躬也于其身則則不至於極矣故

則凶也則則矍矍也及身乃于其躬也于其身則則不至於極矣故

者近於身者及身也及身也及身也及身也及身也及身也及身也

得无咎也矍矍也及身也及身也及身也及身也及身也及身也

故有畏一未至也及身也及身也及身也及身也及身也及身也

能改之義為勤深矣婚而能變之義聖人於震終示人知懼

而不敢進與諸震之上始為衆一也謂同動者有言有怨各

陰柔震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然

能及其震未及故其身之時恐懼省則可以无咎。附錄朱

而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也。徐氏曰索索

時上六不全好但能恐懼於未及身之時。集解徐氏曰索索

語可得无咎然亦不免於未及身之時。集解徐氏曰索索

貌當震而懼氣索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之

動也二則初震尚及故行則无咎上則四震不及征則凶

矣言不當行也躬謂上鄰謂五故曰于其鄰震緩力弱不能

无咎也。馮氏曰當可曰六爻皆无凶者恐懼則為福泰後則

為禍也。雙湖先生曰六爻皆无凶者恐懼則為福泰後則

躬反良象言震聲家在。大彖傳洊雷震君子以恐懼脩

省。音訓洊雷陸氏曰在。集解程子曰洊雷重震也上下皆震

媾有言

得之兒鄭云日不正

索則則視矍矍也

者近於身者及身也

故有畏一未至也

能改之義為勤深矣

而不敢進與諸震之上

能及其震未及故其身

而亦不能免於婚媾之

時上六不全好但能恐

貌當震而懼氣索然也

動也二則初震尚及故

矣言不當行也躬謂上

无咎也。馮氏曰當可曰

為禍也。雙湖先生曰六

躬反良象言震聲家在

省。音訓洊雷陸氏曰在

君威則則脩正其身思

懼之事皆皆。附錄朱子

見於貌亦脩不一之義

再遇震也或曰脩其善

不安兒鄭猶縮縮足不

索則則視矍矍也及身

者近於身者及身也及

故有畏一未至也及身

能改之義為勤深矣婚

而不敢進與諸震之上

能及其震未及故其身

而亦不能免於婚媾之

時上六不全好但能恐

貌當震而懼氣索然也

動也二則初震尚及故

矣言不當行也躬謂上

无咎也。馮氏曰當可曰

為禍也。雙湖先生曰六

躬反良象言震聲家在

省。音訓洊雷陸氏曰在

君威則則脩正其身思

懼之事皆皆。附錄朱子

見於貌亦脩不一之義

再遇震也或曰脩其善

謂其志氣如是六以陰

索則則視矍矍也及身

者近於身者及身也及

故有畏一未至也及身

能改之義為勤深矣婚

而不敢進與諸震之上

能及其震未及故其身

而亦不能免於婚媾之

時上六不全好但能恐

貌當震而懼氣索然也

動也二則初震尚及故

矣言不當行也躬謂上

无咎也。馮氏曰當可曰

為禍也。雙湖先生曰六

躬反良象言震聲家在

省。音訓洊雷陸氏曰在

君威則則脩正其身思

懼之事皆皆。附錄朱子

見於貌亦脩不一之義

再遇震也或曰脩其善

索則則視矍矍也及身

者近於身者及身也及

故有畏一未至也及身

能改之義為勤深矣婚

而不敢進與諸震之上

能及其震未及故其身

而亦不能免於婚媾之

時上六不全好但能恐

貌當震而懼氣索然也

動也二則初震尚及故

矣言不當行也躬謂上

无咎也。馮氏曰當可曰

為禍也。雙湖先生曰六

躬反良象言震聲家在

省。音訓洊雷陸氏曰在

君威則則脩正其身思

懼之事皆皆。附錄朱子

見於貌亦脩不一之義

再遇震也或曰脩其善

再遇震也或曰脩其善

義非由卦才震來而能恐懼自慎則可反致福吉也
笑言啞言自若也一作亞亞笑言自慎則可反致福吉也
後自也。朱子曰法則也。有則則安而不懼矣。則震之
道也。朱子曰法則也。有則則安而不懼矣。則震之
福云者。見君子常以危為安也。有則則安而不懼矣。則震之
志敬也。李氏過曰。有則則謂君子所履出處語默皆有常
則不以恐也。震驚焉百里驚遠而懼邇也。程子曰。雷
懼而變也。震驚焉百里驚遠而懼邇也。程子曰。雷
百里遠者驚邇者。出可以守宗廟社稷以為祭主也。
懼言其威遠大也。出可以守宗廟社稷以為祭主也。
音訓。晁氏曰。王昭素按徐氏。集解。程子曰。彖文脫不喪
云。出字上脫不喪。七也。四字。集解。程子曰。彖文脫不喪
喪。七也。本謂誠敬之至。威懼不能使之自失。彖以長子宜
如是。因一有以字承上文。用長子之義。通解之謂其誠敬
能。不喪。七也。則君出而可以守宗廟社稷。為祭主也。長子
如是。而後可以守。出祀承國家也。朱子曰。程子曰。為祭主
也。下脫不喪。七也。四字。今從之。出謂。附錄。朱子曰。語震亨止
項。看後面。出。祭也。或云。出。則。出。字。之。誤。不喪。七也。作。一
震。來。驚。是。恐。懼。顛。慮。而。後。便。笑。言。啞。亞。震。驚。百。里。便。也。
不。喪。七。也。文。王。語。以。是。解。震。亨。了。孔。子。又。自。說。長。子。事。文
王。之。語。簡。重。精。切。孔。子。之。言。方。始。條。暢。須。拆。開。看。方。得。無

郭氏京曰。出土脫不喪。七也。李氏舜臣曰。亨卦曰。主器
莫若長子。以天子而主器。是必以戒懼存心。以威重
為質。而使德望素著。足以畏服斯人之心。則以之守宗廟
社稷。而為祭祀之主。豈不固宜。作易者。以乾為人。君之象
震為門。闕有宗廟之象。艮為山。山下為壇。有社稷之象。
艮為門。闕有宗廟之象。艮為山。山下為壇。有社稷之象。

程子曰。震來而能恐懼。周顛則无患矣。是能因恐懼
而致福也。因恐懼而自脩省。不敢違於法度。是由震
安。言而笑。言啞。言也。震來厲乘剛也。程子曰。當
是以彼厲而己。居震。震蘇蘇位不當也。程子曰。其
剛之來。其可禦乎。震蘇蘇位不當也。程子曰。其
蘇蘇然。由其所能。不當故。震遂泥未光也。程子曰。剛
也。不中。不正。其能安乎。震遂泥未光也。程子曰。剛
物震者。動義以剛。動本有光。亨之道。乃失其剛。正而陷
於重陰。以致遂泥。豈能光也。云未光。見陽剛本能震也。以
失德故。震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

程子曰。往來皆厲。行則有危也。動皆有危。唯在无喪。其
事而已。其事謂中也。能不失其中。則可自守也。大无喪。其

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。集

以九變
萬大也
萬白餘應劭
注大萬億也
震索索中未得也雖凶无咎且鄰戒

也
凶也若能見鄰戒而不知懼變於未極之前則无咎也
六動之極震極則一之終有變義也。朱子曰中謂中心

也
因動則有靜靜則有動物无常動之以良良者動也物不可以終
者止也。不曰止者良山之象有安重堅實之意非止義也良

也
進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下動故為良

也
也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之

也
華嚴經不如此一者一良卦經只言一止。良其背

也
云周嚴經不如此一者一良卦經只言一止。良其背

也
必內限也背陸氏曰

也
言限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

也
必內限也背陸氏曰

而主靜這依舊只是就良其背邊說下來張洽問良其
背處曰良其背不見箇道理也時幸因說不見其
其身不見其人止於仁臣止於忠但見得事之當止不見此
身之為利為害才將此身預其間則道理便壞了古人所
以殺身成仁為生取義者只謂不見此身方不能如此
不獲其身成仁不得其身也猶言討自家身已不得又曰欲出
於身人才能要一件物事便須以身己去對副他若無所欲
則只恁地平平過便似無此身一般賈孫問不獲其身不見其
舜禹有天下而與之戲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實無
金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實無
一事是也人若看此段工夫全在民其背上人多是將行
其庭對此句說便不是了行其庭不見其人矣良其背行
既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣良其背行
於所當止之地不獲其身行其庭不見其人矣良其背行
所便都統一見理也不見其身蓋是閑邪存其誠制之於外以安
李蒙良其背不見其身蓋是閑邪存其誠制之於外以安
其內姦聲亂色不留於聰明樂隱禮不接於心術之意
亦自好但易之本意未必是如顯子伊川謂良其背之意
止於所不見竊恐未然據象辭自解得分曉曰良其背之意
其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲

易會通

川

其身更不再言良其背也止是當止之處下句止字是解
良字所字是解背字蓋云止於所當止之處下句止字是解
如君之仁臣之忠董錄問伊川良其背傳云止於所不見
自解得精密平易董錄問伊川良其背傳云止於所不見
又云不見交於物則是無所見無所交方得其止而安若
有所見有所交時是全無所見無所交方得其止而安若
意思周先生也恁地說是一他偶看這一處錯了相傳如此
各止其所又看說得字好明道曰與其非外而是內不
若內不見其物也說得最好明道曰與其非外而是內不
其人不知其物不見其物不見其物不見其物不見其物
仁人不知其物不見其物不見其物不見其物不見其物
知上而道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至
父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川之說到
不獲其身處便說不費力費孫問伊川云內欲不萌外物不接
如其所止更不費力費孫問伊川云內欲不萌外物不接
作兩截却是良其背不獲其身為靜中之止否曰然此段分
人為動之止總說則良其背不見其止之時當其止了所以
止時自不獲其身行其庭不見其止之時當其止了所以
効驗所以不獲其身行其庭不見其止之時當其止了所以
是以不獲其身行其庭不見其止之時當其止了所以

欲不萌切恐外物无有絕而不度之理若拘拘然務絕乎
物而求以不亂其心是在我却不無所守而為外物所動則
奈何曰此一段亦有可疑外物豈能不用力佐纂註良六爻曰
當於非禮勿視勿聽勿言勿動四者用力佐纂註良六爻曰
皆止良其背不獲其身我何從而生是以无咎不見其人
不與我也人我不交悔吝何從而生是以无咎不見其人
曰良與物皆故良言人之背既與物皆人所見者皆而已
是以不獲其身也庭者交際之所既與物皆人所見者皆而已
也中二陰脊骨也下陽也下二陰足也背之言上一陽分
二卦而言上一人背而立也下一人背而立也背之言上一
有二陰手也三門內外之交庭也五亦背而立也背之言上
前向也而止於其背則不獲其身也外卦亦背立之象不
見其人而不見其面也鄭氏東卿曰象言輔不言口言身
不言腹言黃限不言脰有背而面而立之象。朱氏曰四五
兩爻在闕門之中庭之象也。雙湖先生曰人以面前為
身而後為背背卦卦辭以人背面而立是為良其背不獲其
矣上卦為行下卦為止。初六爻曰初六其背不獲其身象
言則良其背不獲其身則忘我庭亦不見其人矣若分二卦
辨言行其庭不見其人我兩不相應何咎之有

初六良其

趾无咎利永貞
音訓趾陸氏曰荀從古作止
集解程子曰六在初

下趾之象趾動之先也良其趾止於動之初也事止於初
未至失正故无咎也柔患其不能常也之時也行則失其正
矣故以柔居在常求貞固則不失止一作正之道也故方止之
初戒以柔居在常求貞固則不失止一作正之道也故方止之
无咎而以柔居在常求貞固則不失止一作正之道也故方止之

六二良其腓不拯其隨其心不快

下所以不正之柔居
音訓陸氏曰音拯救之
集解程子曰六二居

王陸績皆作承一
作陸績皆作承一
拊其誤如明夷下
君矣三居下之上
得止之宜剛止於
能從也二之剛止
則腓隨動止在股
救三之不中則必
已然豈其所欲哉
富隨有拯之不得
而後隨。朱子曰六
二居中得正動

其昧矣三為限則昧所隨也而過剛不中以此止乎上二維
中正而射柔弱不能往而趨之是以其心不快也此爻占
在象中下 **附錄** 朱子語問曰六二不中則勉而隨之正子
也恐惟字未的當若不極而惟隨則如樂其心不快如子教
也求之於時君諫不行言不聽則去而巳勉 **纂註** 徐氏曰二

而隨之於時君諫不行言不聽則去而巳勉 **纂註** 徐氏曰二
德宜止不動然其主在剛故曰不極其隨在三三剛列
之宜二不能越其失故曰不極其隨在三三剛列
弱以剛與上以柔處下尊卑之勢順也良不決○許氏曰六
象矣而六二又承剛履柔居得正宜其處諸卦而無過
也雖然柔止之才動拘禮制若當大有為之時則有不可
必者故在蹇未濟處良莫能止究其用忠義正直終
身之象然自昧以上高卑參差不同可以見聖 **九二良其**

身之象然自昧以上高卑參差不同可以見聖 **九二良其**
人之為易不拘拘也咸之悔訓脾脾即黃也 **九二良其**
限列其畜厲薰心 虞音訓限陸氏曰馬云限要也鄭荀
互引真有坎坎為腎晁氏曰孟京一行作臍鄭作臍今文也

限列其畜厲薰心 虞音訓限陸氏曰馬云限要也鄭荀
互引真有坎坎為腎晁氏曰孟京一行作臍鄭作臍今文也

互引真有坎坎為腎晁氏曰孟京一行作臍鄭作臍今文也

徐音胤皆夾脊肉也薰陸氏曰許云反荀作動云互射有
震震為動晁氏曰虞作闇云良為闇坎為門故厲闇心古
闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

震震為動晁氏曰虞作闇云良為闇坎為門故厲闇心古
闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水 **集解** 程子

黃列左右各止其間故為限人身榮衛流通則泰而无疾上
曰三處上下之間故為限人身榮衛流通則泰而无疾上
痞下結則危矣。蘇氏曰在四故憂及心馬融云未聞易
道以坎熏灼然坎伏離又為心病則熏心坎卦矣。雙湖
先生曰黃漢上謂脊骨肉而為黃也。余氏曰艮其限列其
有四陰似夾脊骨肉而為黃也。余氏曰艮其限列其
厲薰心文公云艮其限則不得屈伸上下判隔如列其
愚謂限黃心均之為象不得言艮其限如列黃也蓋黃為背
肉所當止於所不當止而反失其所當止故有艮其限列
厲薰心之象而六四艮其身无咎

六四艮其身无咎

程子曰

四大臣

象註

徐氏曰諸卦唯咸與艮以心取象四當

易會通

十一

其身曰六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而
許氏曰六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而
君事則有不能自濟者必藉陽剛之才而後可以成功故
離九應之則終得婚媾震九應之則顛順獲吉至於止乾
之健納充之則說皆可成功而有喜不爾則剝見凶處六五
蒙蠱見吝矣艮以能止為義能止其身則无咎可也

艮其輔言有序悔亡

集解

程子曰五君位也而陰柔之主也主

不足以為當此義故止以在上取輔一有之字義言之
之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔
言之所由出也艮於一作其輔則一不作故悔亡也
發而有序則有悔止之於輔則一不作故悔亡也
有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止
於中也朱子曰六五當輔之與故其象如此而其輔謂止
亡也悔謂附錄朱子語嘗說賈誼固有才文章亦雄偉只
以陰居陽是言語急迫失進言之序看有甚事都一
齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如
間破屋教自家脩須有先後緩急之序不成一齊折了
然並脩看它會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩
這人方有定之規模漸漸做將去所以為皆卓然有成
有這些子在會中盡要迸出來只管跳騰騰不已如乘生

駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所

為也易曰良其輔言有序聖人之意可見矣

曰震為車輔頰車也互震而良止其上也其輔也

旁骨背後可得而見者咸言其面故并見焉

故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有序

其行在上有所輔頰以象其言所以明良之義則一也

湖口象以形觀之四陰森列兩旁儼然如輔也

上實良正輔良止而已故曰良其輔也

皆柔且无相得之義本不可有為也以六有靜止得中之

才上依而下任也故僅能上九敦良吉

成功然非可大有為也

上而又不成良之主在良之終止之至四五篤者也

居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節

九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為

吉。朱子曰以陽剛居

止之極敦厚於止者也

象之成所以良其輔於五爻見內卦又差一位

其身。胡氏曰自止其身使不妄動不為物遷故无咎

許氏曰六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於

君事則有不能自濟者必藉陽剛之才而後可以成功故

離九應之則終得婚媾震九應之則顛順獲吉至於止乾

之健納充之說皆可成功而有喜不尔處則見凶也

良其輔言有序悔亡

集解

程子曰五君位也而陰柔之主也

不足以為當此義故止以在上取輔一有之字義言之

之字人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言

言而無序則有悔亡於一其輔則不妄出而有其序也

於中也。朱子曰六五當輔之由出而輔在中良其輔謂止

亡也。悔謂附錄朱子語嘗說賈誼固有才文章亦雄偉

齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一

然並脩看它會做事底人便後急之序不成一齊折了

有這子在會中盡要迸出來只管跳騰是鬧着事不得

為駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所

曰震為車輔頰車也互震而止其止其上也其輔也。李氏曰輔頰之兩

旁骨背後可得而見者咸言其面故并見類古良言其背

故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有房。李氏

其行在日人所見於外者不過言行二者在下有房。李氏

湖口先生曰取象或一交或全卦或數爻如輔頰以三至五有

上實良正形觀之四陰森列兩旁儼然口輔也雖下互震

皆柔且无相得之義本不可有為也。許氏曰六五君輔

才上依而下任也故僅能。上九敦艮吉。程子曰九

成而然非可大有為也。上九敦艮吉。程子曰九

上而之極故不過而為敦人之止難於久終故節或一

九能敦厚於終止道之至善所以吉也。六爻之德唯此為

吉。朱子曰以陽剛居。附錄朱子語良就人身辰象上一

止之極敦厚於止者也。畫有頭之象中一陰有口之

象。成艮皆以人身為象但艮卦又差一位道之

曰爾雅謂丘再成為敦所以明兼山之象。蔡氏曰艮止

也其時用在土上與三皆所以為坤也。三上產二柔不得

為艮之體矣全艮之時用者在乎上也。故獨吉。徐氏曰

易交坤而厚象者三敦臨敦復敦艮臨復上艮坤艮乾上

交言人背艮其厚象。李氏曰成艮言人身成言人前

見也。咸言輔艮亦言輔輔雖在前而後亦可得而見也。故

咸得兼艮之輔。而艮得兼咸之輔。丘氏曰艮者震之反

也。艮之陽則下震之四陰為互艮之用在下故震陽最下者獨吉。若

遂泥之象。艮之用在上故艮失其所。以爲震矣。故吉。若

則連上之象。艮之用在上故艮失其所。以爲震矣。故吉。若

集解

程子曰上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復

纂註

董氏曰兩雷兩風兩山亦立不相往來此止之

象

往來之理。兩雷兩風兩山亦立不相往來此止之

兼山艮君子以思不出其位

兼山艮君子以思不出其位

象也。蘭氏曰：山與澤不可重也。子夏曰：位者，身所止也。思不出其位，止其止也。

時止則止，時行則行，動靜不失，其時，其道光明。

解 程子曰：良為止，止之道唯其時行。止動靜不以時則妄也。程子曰：良為止，止之道唯其時行。止動靜不以時則妄也。

合義不失其時也。順理而合義，在物為止，動靜不以時則妄也。程子曰：良為止，止之道唯其時行。止動靜不以時則妄也。

尼行止，父速是也。良射篤實，有光明之義。朱子曰：此釋也。

亦以輝。附錄：朱子曰：語時止則止，時行則行，固非止於行。

止之止，是義理之極行也。止則止，時行則行，固非止於行。

其德皆動靜不失，其時其道光明。又剛健篤實，輝光日新。

人曾次頌，則愈見昏昧。中有定止，則自然。繁註：鄭氏曰：震。

自四下二交互，是良雖為止而其在其中也。雙湖先生曰：以。

陰莫得而掩蔽之，故良獨稱光明。良其止，止其所也。

集 妄為之說，良云：莫翻。筆氏曰：按只當依卦辭作良，其背王弼。

所止謂當止之所得，其則無可止也。止之而能止者，由止得其。

君止於仁，臣止之，所以敬萬物庶事，莫不各有其止。於慈子止於孝。

失為物則作則靜也。唯止之各於其下，順治非。附錄：程子曰：良思。

無欲無思也。故君子止於禮，臣止於義，士止於信，農工止於業。

所見若欲見於彼而止之，所以應萬變而不自見於彼。聖人不與焉。

止當所也。若蓋在此而物之妍媸，自見於彼。聖人不與焉。

拾遺：良其止也。止其所止，則行則行，止則止。元有善而舉之，凶有罪而誅。

之各止其止也。止其所止，則行則行，止則止。元有善而舉之，凶有罪而誅。

人便言止，且如物之好道，是知止乎。繭釋：氏凶有罪而誅。

好惡言止，且如物之好道，是知止乎。繭釋：氏凶有罪而誅。

好惡言止，且如物之好道，是知止乎。繭釋：氏凶有罪而誅。

臣止於敬，自在此類是也。聖人只說道：我知止乎。繭釋：氏凶有罪而誅。

此為漸之成卦專在四自三之四一爻為義經言女歸
巽女往也乾四之三成艮居四男下女也艮男下女然後巽女
往而進良陽居三巽陰居四男女各得其正矣又曰漸專
以女歸為義蓋禮義廉恥之重天下國家之本無若女之
歸也。應湖先生曰義廉恥以卦變言也漸自否變四女自
內往外為歸然曰女歸不曰男取者豈三四雖皆成卦之
主雖正而非應位非婚烟如偶之宜故惟取父母嫁女之
象乎。聖人謹微之意深矣。初上鴻漸于干小子厲有言
矣。立卦本旨蘭說為是。初上鴻漸于干小子厲有言
无咎。音訓于干陸氏曰如字鄭云干水旁故停水處陸
山間澗水也。集解。有程子曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至
干水涯也。集解。有程子曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至
以時乃所謂漸於一水之涯水至近也其進可謂漸矣六居初
至下也。陰之才至弱也。而漸字進不失其時序乃為漸也
憂也。君子則深識遠照也。知義理之所安時事之所常情之所
非能獨小人也。故危懼而有言蓋不知在事之宜與之知
柔所以剛不躁也。故危懼而有言蓋不知在事之宜與之知
初而用剛急進則失漸所以能漸也。進於義不能進而有咎必矣。朱子之

易會通

上

下

曰漸之行有序而進有漸于水涯也。始進於下未得所安
而義則無應故其象如此。漸而進則為小。子厲雖有言而
於義則無應故其象如此。漸而進則為小。子厲雖有言而
无咎也。集解。鴻為象以其中曰漸。互離為義。飛鳥退之時也。皆以
氏曰初六互坎。鴻之故初有者也。故曰象詩所謂鴻飛道者是也。毛
氏曰初六互坎。鴻之故初有者也。故曰象詩所謂鴻飛道者是也。毛
遇曰交列。鴻于互坎。有言象也。鴻之初六有言亦以坎也。李氏
也。初厲有言。下小。子厲有言。象也。鴻之初六有言亦以坎也。李氏
小其防。患言。道。有。危。事。則。鴻。以。警。眾。即。俗。語。所。謂。鴻。之。危。故
以。南。陽。方。也。鴻。生。於。北。畏。寒。則。徙。南。凍。解。則。進。北。初。日。東。巽
二。日。磐。三。日。陸。四。日。木。五。日。陸。六。日。陸。蓋。其。離。澤。國。而。南。方
雲。天。之。次。第。也。故。曰。漸。書。曰。彭。蠡。既。豬。陽。鳥。攸。居。則。南。方
水。澤。之。中。故。其。處。也。曰。漸。書。曰。彭。蠡。既。豬。陽。鳥。攸。居。則。南。方
而。不。亂。中。故。其。處。也。曰。漸。書。曰。彭。蠡。既。豬。陽。鳥。攸。居。則。南。方
居。又。自。坎。北。而。離。南。象。鴻。之。遷。徙。日。良。六。一。鴻。漸。于
身。儼。然。一。飛。鴻。也。小。子。厲。象。之。遷。徙。日。良。六。一。鴻。漸。于
磐。飲。食。術。術。吉。音。訓。山。中。盤。紆。日。良。六。一。鴻。漸。于
孟。康。云。般。水。涯。也。苦。且。反。馬。云。繞。行。集。解。正。上。應。於。五。進。之
文。術。陸。氏。曰。苦。且。反。馬。云。繞。行。集。解。正。上。應。於。五。進。之

孟康云般水涯也苦且反馬云繞行集解正上應於五進之

安裕者也。但居漸故進不速。磐石之安平者。江河之濱。所
有象進之安。自干之磐。又漸進也。二與九五之君。以中正
之道相應。其進之安。固平易。莫加焉。故其飲食和樂。而
然。吉可知也。朱子曰。磐大石也。漸遠於水。進於中。而
安矣。衍衍和樂。意六二柔順。中正進。以其漸也。
象互坎。飲食象。李氏曰。呼衆故飲。食衍衍和鳴也。進
至磐止。九二鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利
禦寇。

禦寇。音訓。陸氏曰。陸高之頂也。馬云。山上高平曰陸。
氏曰。荀作乘。乘。晁文。程子曰。平高曰陸。平原也。三在下。卦
之。時則字。將漸進。而道上。無應。援當守正。以俟。時安處。平地則
一。無則。字。得漸進。而道上。無應。援當守正。以俟。時安處。平地則
則。失漸。之道。四陰在上。而無密比。所說也。三陽在下。而無
親。陰所從也。二交相。此而無應。相。此則相親。而三陽在下。而無
四。無適。而相。求。故。為。之。戒。夫。陽。也。夫。謂。三。若。不。守。正。而。與
理。婦。謂。四。若。以。不。正。而。合。則。雖。孕。而。不。育。蓋。非。其。道。也。如
是。則。凶。也。三。之。所。利。在。於。禦。寇。非。理。而。不。育。蓋。非。其。道。也。如

守正以開邪。所謂禦寇也。不能禦寇。則自夫而凶矣。朱
子曰。鳴水鳥。陸。非。所。安。也。九。三。過。剛。不。中。而。凶。矣。其。象
凶。莫。其。焉。然。以。其。征。則。不。復。婦。孕。不。育。蓋。非。其。道。也。如
征。不。復。婦。孕。不。育。蓋。非。其。道。也。如
宜。用。兵。利。相。戰。底。日。不。宜。婚。姻。今。術。家。擇。日。利。婚。姻。底。日。不
殺。相。勝。婚。姻。則。戰。底。日。不。宜。婚。姻。今。術。家。擇。日。利。婚。姻。底。日。不
何。取。象。不。是。取。離。為。大。腹。象。用。卦。中。有。兩。个。孕。婦。字。不。知。如
可。曉。謂。四。與。小。畜。同。義。三。四。位。皆。不。中。相。也。徐。氏。曰。夫。謂。三
婦。謂。四。與。小。畜。同。義。三。四。位。皆。不。中。相。也。徐。氏。曰。夫。謂。三
相。親。而。易。合。無。應。則。無。道。而。相。求。征。往。也。孕。得。陽。也。又。曰。則
此。交。占。凶。中。日。皆。不。利。唯。利。禦。寇。四。情。好。相。也。孕。得。陽。也。又。曰。則
進。而。妄。動。故。征。則。不。可。還。四。失。守。而。私。交。故。孕。則。不。敢。育
宜。征。既。有。胎。漏。之。象。冠。互。坎。象。利。禦。寇。良。象。不。育。互。坎。血。卦
而。潤。下。有。胎。漏。之。象。冠。互。坎。象。利。禦。寇。良。象。不。育。互。坎。血。卦
三。論。當。相。應。之。位。者。為。正。不。當。相。應。之。位。者。為。邪。四。女。無。歸
三。論。當。相。應。之。位。者。為。正。不。當。相。應。之。位。者。為。邪。四。女。無。歸

易會通

附錄

守正以開邪。所謂禦寇也。不能禦寇。則自夫而凶矣。朱
子曰。鳴水鳥。陸。非。所。安。也。九。三。過。剛。不。中。而。凶。矣。其。象
凶。莫。其。焉。然。以。其。征。則。不。復。婦。孕。不。育。蓋。非。其。道。也。如
征。不。復。婦。孕。不。育。蓋。非。其。道。也。如
宜。用。兵。利。相。戰。底。日。不。宜。婚。姻。今。術。家。擇。日。利。婚。姻。底。日。不
殺。相。勝。婚。姻。則。戰。底。日。不。宜。婚。姻。今。術。家。擇。日。利。婚。姻。底。日。不
何。取。象。不。是。取。離。為。大。腹。象。用。卦。中。有。兩。个。孕。婦。字。不。知。如
可。曉。謂。四。與。小。畜。同。義。三。四。位。皆。不。中。相。也。徐。氏。曰。夫。謂。三
婦。謂。四。與。小。畜。同。義。三。四。位。皆。不。中。相。也。徐。氏。曰。夫。謂。三
相。親。而。易。合。無。應。則。無。道。而。相。求。征。往。也。孕。得。陽。也。又。曰。則
此。交。占。凶。中。日。皆。不。利。唯。利。禦。寇。四。情。好。相。也。孕。得。陽。也。又。曰。則
進。而。妄。動。故。征。則。不。可。還。四。失。守。而。私。交。故。孕。則。不。敢。育
宜。征。既。有。胎。漏。之。象。冠。互。坎。象。利。禦。寇。良。象。不。育。互。坎。血。卦
而。潤。下。有。胎。漏。之。象。冠。互。坎。象。利。禦。寇。良。象。不。育。互。坎。血。卦
三。論。當。相。應。之。位。者。為。正。不。當。相。應。之。位。者。為。邪。四。女。無。歸
三。論。當。相。應。之。位。者。為。正。不。當。相。應。之。位。者。為。邪。四。女。無。歸

女歸不言取女不可見於言外矣論六四鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎音訓鴻漸于木或得

其稱无咎

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

集解

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

鴻漸于木或得

羽旄旌纛之飾也。上九至高，出乎人位之外，而其羽如毛，可用以為儀飾。位雖極高，而不為无用之象，故其占為如是。則吉。**纂註**：林氏曰：鴻以漸致高，所謂鴻飛冥冥者也。李

謂其德可以配禮也。鄭氏剛中曰：鳥羽皆有用而各有則。君子進退去就之義，亦孰得而亂之？可觀以爲法矣。則鄭氏東鄉曰：子午以東為陽，子午以西為陰。自艮達巽，子

午來以東，陽氣之地也。漸下艮上巽，時當正月立春之後，鴻鳴來之時，故六爻皆係以鴻。豈不宜哉？郭氏漸曰：漸六爻辭皆明

大彖傳

山上有木，漸君子以居賢德善俗。訓善音

俗。陸氏曰：王肅**集解**：程子曰：山上有木，其高有因，漸之義。本於風俗，人之進於賢德，必有其漸。習而後能安，非可陵

節而易俗，非一朝一夕所能成。故善俗必以漸也。朱子曰：二

朱子曰：山漸高，所以為漸。**纂註**：朱子曰：山也。蔡氏曰：居德良止

象善俗，巽入象居德以漸而進，善俗以**彖傳**：漸之進也。

女歸吉也。音訓：女歸吉也。陸氏曰：虞亦无也。字**集解**：子程

曰：如漸之義而進，亦乃女歸之吉也。謂正而有漸也。字**纂註**

進以漸而進，亦乃女歸之吉也。謂正而有漸也。字**纂註**

六進以正，可以正邦也。**集解**：程子曰：以正道而進，可以

於事進於德，進於位莫不皆當。以正也。朱子曰：以卦變

九進居五，皆**纂註**：楊氏曰：聖人於漸，以敦風化乎。執此道

功也。統此而往，則有功。其位剛得中也。**集解**：程子曰：往有

之得位矣。然未若五之得尊位。故特止而巽動不窮也。

集解 程子曰：內艮止，外巽順。止為安靜，而不得其漸，故有困窮之義。

窮在漸之義內止，靜而外巽順，故其漸進不窮。夫物未至困窮也。朱子曰：巽動而不窮，故其漸進不窮。

而巽以行之，是以動不窮也。雙湖先生曰：夫子於漸，豈傳只以進一字解卦矣。至其下文，自進得位以下，乃夫子

自論九五，一交從旅，盡賈三卦變來，皆得其正。自初來者，九四進而居五，皆得其正也。往則有功，而進可以正邦也。恐人

以進得位，即為六四之進，為得陰位，故特結之以其位剛。於是中之以辭，則其指九五之位，明矣。變卦既明，卦辭始定。

謂自渙來者，九進居三，雖亦得正，但於剛得中，義不其甚。耳。此夫子彖傳之意也。本義

無咎也 **集解** 程子曰：雖小子以爲危，然張子曰：鴻漸之且疑其志，非小君子所信已而行義，無咎也。飲食衎衎

不素飽也 **集解** 程子曰：文辭以其進之安平，故取飲食。云中正君子，遇中正之主，漸進于上，將行其道，以及天下

所謂飲食衎衎，謂其得志和樂，不謂空飽飲。夫征不復，離羣

而巳，素空也。朱子曰：素飽而復，如詩言素。夫征不復，離羣

醜也 婦孕不育，失其道也。利用御寇，順相保也。

集解 陸氏曰：力智。程子曰：夫征不復，離羣，類爲可醜也。

反鄭云：德去也。程子曰：夫征不復，離羣，類爲可醜也。

卦之諸爻皆無不善，若獨失正，是離其羣，類爲可醜也。

道所以不有也。所利在禦寇，謂以順道相保，君子之與小

人，比也。自守以正，豈唯君子自完其已，而已乎。亦使小

人，得不自陷於非義，是以順道相保，禦寇之心，或得其桶順以

巽也 **集解** 程子曰：擯者，平安之慮，求安之道，唯順與巽。若

而巽也。效莫之勝，吉得所願也。 **集解** 程子曰：君臣以

哉。徐必得其所願，乃漸之吉也。其羽可用爲儀，吉不

當行，雖有間，其體者終豈能勝。其羽可用爲儀，吉不

也長女嫁少男而歸之也主六四一爻言故曰女歸文之
歸男則女自內而歸也主九四一爻言故曰歸妹女歸取也長男
取少女而內也天地萬物父母民同胞於天地間自天地
女自外而內也兄弟姊妹者易以造化明人事所取則
觀之有女皆兄弟姊妹也易以造化明人事所取則
今嫁取有男女皆兄弟姊妹也易以造化明人事所取則
者唯以年論長少姊妹也征凶無攸利以卦變占也歸妹
變自泰來泰九三上征為九四泰六四下來為六三以歸妹
歸妹也所以凶無攸利者三為兌主四為震主既非應位
而闕也所以不當長少又非其偶且德皆不正才皆不良但
以相比而私情相與所謂不待父母之命媒妁之言而鑽
穴隙相窺者故凶無攸利正義謂泰六五帝乙歸妹據
兄嫁妹未當若曰歸妹此卦名歸妹而嫁何征凶無攸利之
乎卦取震取兌交自取初九歸妹以娣跛能履征吉
婦媵娣義各取兌交自取初九歸妹以娣跛能履征吉
計。音訓。陸氏。反。大。集。解。程。子。曰。女。之。歸。居。下。而。無。正。應。婦。
貞。之。德。而。處。卑。順。婦。之。象。也。剛。陽。在。婦。居。下。而。無。正。應。婦。
卑。之。能。賢。何。所。能。為。不。過。自。善。其。身。以。承。助。其。君。而。已。如
吉。也。朱。子。曰。初。九。居。下。而。無。正。應。故。為。善。故。以。是。而。行。則
也。

纂註

馮氏

集解

程子

女子為賢正之德但為婦之賤僅能承助其君
而巳故又為跛能履之象而其占則征吉也
允為少女也又為妾娣象也六三皆同姓庶女從
歸人所謂媵也男也又為弟為妹也女子以弟為
從弟以左為右也江有沱詩曰人之子歸不我與
。蘭氏曰跛者不能以專行依人乃可娣妾之道承
以行則吉。蔡氏曰無應不行故跛居位當而近二
履適二而媵五得娣之正故征吉。李氏曰古者諸
侯一娶九女媵者所以廣國嗣使皆自出者一而
以姪娣充媵者所以廣國嗣使皆自出者一而
也。又曰彖云征凶者以諸國嗣使皆自出者一而
者以下有娣從之象。趙氏曰兌陰柔而說常患不正故允
于下多吉陰交多凶。臨曰兌陰柔而說常患不正故允
陽交多吉陰交多凶。臨曰兌陰柔而說常患不正故允
與歸妹相似履初九能視跛能履此吉履九二幽人貞吉此
利幽人之貞履初九能視跛能履此吉履九二幽人貞吉此
反歸以非故亦以六三之柔不如下陽交也又曰履以眇
跛為非故亦以六三之柔不如下陽交也又曰履以眇
於初象股今反為兌毀折故跛居得正故能履九二本
能視利幽人之貞。音。鼎。氏。曰。子。陸。夏。傳。無。之。字。

集解

程子

歸妹

能視利幽人之貞

九二眇

曰九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也上有一正
而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一
之如也者不能自遂以成其內助之功遠也男女之際當以正
禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之
德幽靜之人也二之才如是而利貞者一也此五字利
言宜於如是之貞一也九二陽剛得中女之賢也上有一正
曰眇能視承上之貞一也九二陽剛得中女之賢也上有一正
應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功
故為眇不能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道
守正而不偶者也

纂註

朱氏曰互離為目兌毀其目也幽人亦抱道
宗傳曰不言歸妹與婦者其目也幽人亦抱道

不應取也象而六五上體之中既稱其若矣則所謂嫡者
五也二不應復為嫡也居陰守常未適乎外女子之賢明
而妹之來歸者故交辭但以守常為正而以幽人象之
馮氏曰曰以歸者故交辭但以守常為正而以幽人象之
非嫡也但曰以歸者故交辭但以守常為正而以幽人象之
陰而以利幽人之貞為占言有望於君而未偶守正於內
獨未行宜固守其正者也楊氏曰里曰諸交言歸妹二
少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝
皆陽剛中正之德也雙湖先生曰九二以陽交居陰位

又為允體而居下卦之中故有幽人六二歸妹以須反
之象以其不正故又戒之以利貞

歸以娣音訓須陸氏曰如字待也鄭云有才智之貌
婿之妻也音訓須陸氏曰如字待也鄭云有才智之貌

女也天文有須女說之按一行云須亦賤

賤者以失德而無正應故為欲有歸而未得其歸須待也

受之剛行不順也適也六居三不當位德不正也柔而尚
以爲人聖矣當反歸而求為婦賤則可也說以不正而失其

正人莫之取者或曰須女未得所適而

反歸為娣之象或曰須女未得所適而

應宜待而急於從人不得為配而反歸為娣是賤也

所幾者何以異此哉。朱氏曰天文官書須女四星賤妾之
稱織女三星天女也陸震云天文官書須女四星賤妾之

知可**九四歸妹愆期遲歸有時**音訓遲陸氏曰須
云待也一集解剛在女子為正德賢明者也無正應未得

音直異反一集解剛在女子為正德賢明者也無正應未得

其歸也過時未歸故云愆期乃為有特蓋自有時蓋自有待非不售也
資人請所願娶故其愆期乃為有特蓋自有時蓋自有待非不售也
待得佳配而後行也無應九居四雖不當位而與柔乃婦人之
道一有也字以無應九居四雖不當位而與柔乃婦人之
以一无以字女賢而愆期蓋有待也。朱子曰九四以陽
居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象
正與六反齊氏曰九四正歸妹者而日歸妹愆期剛
三相與反齊氏曰九四正歸妹者而日歸妹愆期剛
曰士如歸妻始冰未泮故家語云霜降多婚冰泮殺止震
則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎。李氏舜臣曰三
四雖无應而震兌終相合故曰遲歸有時。鄭氏六五
改謂曰物不可以苟合既有婦德遲歸何時傷乎。鄭氏六五

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
音訓袂陸音出反幾陸集解釋于曰六五居尊位妹之
氏曰音機又音析荀作既集解釋于曰六五居尊位妹之
嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明
男中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹柔泰六五是有責驕之志故
易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹柔泰六五是有責驕之志故
歸唯謙降以從禮乃尊高之德也歸妹泰六五是有責驕之志故
婦者以容飾為事者也衣袂不及其娣之袂良也六五尊貴
之尚禮而不苟飾故其袂不及其娣之袂良也六五尊貴
之尚禮而不苟飾故其袂不及其娣之袂良也六五尊貴

也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴
高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之
道也。朱子曰六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾
故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故
又為月幾望之象而附錄是說陰盛月幾望繁註鄭氏東
類而人位則吉也。附錄是說陰盛月幾望繁註鄭氏東
一乎下而畫陽君位乎上而畫陰陽之交如其袂之交也
位乎下而畫陽君位乎上而畫陰陽之交如其袂之交也
之袂不如婦之袂良也。齊氏曰袂衣袖君小君堯降二
女于瀉而後出。一稱湘君一稱夫人。婦例為君而餘皆
勝也。朱氏曰坎月一稱湘君一稱夫人。婦例為君而餘皆
盛也。夫消長之理陽消則陰生。故日下而月西見陰盛則
敵陽故既望而月東出。都氏曰日下而月西見陰盛則
之主女君之象也。幾望言女君之謙盛上六女承筐无
而未盈也。望則盈矣。吉宜家之謂也。上六女承筐无
實士刲羊无血无攸利。鄭音訓匡今本作筐陸氏曰
字刲陸氏曰苦圭反馬云刺也一音工惠反晁
氏曰或作挫作剗說文作刲剗也易士刲羊。集解程子
六女歸之終而无應。女歸之无終者婦也。婦者所以承先祖
奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣。筐篚之實婦職所

歸妹
歸妹
歸妹
歸妹
歸妹

供也古者房中之姐茹歎
之祭親割牲士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也
女當承事筐篚而無實無實則無以祭謂不能承祭也故到
夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故到
羊而無血亦無以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭
祀則當離絕矣一矣字謂是夫婦之無終者也何所往而
利哉。朱子曰上六以陰柔居歸妹之終而無應約
婚而不終者也故其象如此而於占為無所利也
李氏曰三兌卦女象上震卦士象。揚氏曰利也
象。李氏曰兌羊象上與三皆陰無應故有承筐篚無實
以士女稱之古者婦助祭必以箱篚實蘋藻之類而諸侯
應大夫躬割牲所以重宗廟之祀盡繼承承之道今三上
實。胡氏允曰凡取婦先有筐篚以實納幣之禮今三上
主婦佐之房中今三上無應士雖卦羊割血而房中無人
內卦之中而不言歸妹者正妹之身也。賢者乎初三身幽
之節躄陰而性陽質柔而德剛其妹之賢者乎初三身幽
躄居於貴者五居柔後謙而歸其妹以德禮為光華不以

易會通十一

廿九

衣服為容飾故曰其君之袂不如其婦之袂良也四則言
歸妹之愆期上則泛言夫婦之無終而不言歸妹。雙湖
先生曰程傳本義皆以六爻為女項平菴則以陽爻為夫
陰爻為婦以愚觀之丘氏亦是一說蓋六爻中四當歸妹
皆不中正二為妹身五則歸妹者也故兌體二稱幽人初
柔故以二為妹身五則歸妹者也故兌體二稱幽人初與
三為姊震卦四歸妹而愆期上為士而到兌之羊無血三
為女而承震之產無實約婚不終無攸利者也爻以士女
稱之可見唯五與二應歸二妹以爲君而初與三為從妹
之婦如是則六爻男女隨卦一定無紊亂之嫌矣但所謂
帝乙歸妹者朱子嘗謂帝乙歸妹之時往往楚得此爻易
因以紀之如高宗箕子之類其說未可據指
六五以紀之如高宗箕子之類其說未可據指

有雷歸妹君子以永終知敝

集解

程子曰雷震於上

澤上

上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合
生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續
求父其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸
則有散壞之理而戒慎之義又夫婦之道當常求有終必知
其有散壞之理而戒慎之義又夫婦之道當常求有終必知
異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動

歸妹

則失正非夫婦正而可常之道必必蔽壞知其必蔽則當
思求其終也天下之反日者皆不能永終者也獨夫婦
歸妹則當思求終之戒也。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀
君子觀其合之不正知其終之。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀
有蔽也推其合之不正知其終之。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀
人之象也。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀
預有以知其不終之蔽謂婚姻之道欲其永遠而有終也必
德不能求其所以則由奔誘而為夫婦徇情肆欲之所致而
也而原其所以則由奔誘而為夫婦徇情肆欲之所致而
不知其蔽之過也向使於說動之時。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀
而為求終之戒則無此失矣。朱子曰雷動澤隨歸妹之道觀

大義也 **集解** 程子曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女
云天地之大義也男在女上。天地不交而萬物不興
陰從陽動故為女歸之象。天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也 **集解** 程子曰天地不交則萬物何從
道男女交而後有生生不息而後其終不窮前者有終
而後者有始相續不窮是人之終始也。朱子曰釋卦名
義也歸者女之終始也。朱子曰釋卦名
生育者人之始。朱子曰釋卦名

歸妹也 **集解** 朱子曰歸妹也。朱子曰歸妹也。朱子曰歸妹也。
坤六四交乾而為六三。是天地交也。出震見離說允勞坎
是萬物與也。允為少女。豈非女之終始乎。震為
長男。豈非男之始乎。是歸妹也。朱子曰歸妹也。朱子曰歸妹也。

剛也 **集解** 程子曰剛也。朱子曰剛也。朱子曰剛也。
諸交皆不當位也。所以動而安。有不安。不正者。動而
凶。大率以說而動。安有不安。不正者。動而
剛也。朱子曰剛也。朱子曰剛也。朱子曰剛也。

無攸利柔乘 **集解** 程子曰柔乘剛也。朱子曰柔乘剛也。朱子曰柔乘剛也。
說此字常理也。如恒是也。苟不由常正之道。徇情肆欲。唯
如歸妹之乘剛。是也。所以凶。無攸利。柔乘剛也。朱子曰柔乘剛也。

得此正也 **集解** 程子曰得此正也。朱子曰得此正也。朱子曰得此正也。
若此卦則不。朱子曰得此正也。朱子曰得此正也。朱子曰得此正也。

歸妹 **集解** 程子曰歸妹也。朱子曰歸妹也。朱子曰歸妹也。
得此正也。朱子曰得此正也。朱子曰得此正也。朱子曰得此正也。

則乘剛而无所利位不當則不安其居乘剛則反夫媾之道。徐氏曰位不當則素男女内外之正柔乘剛則悖夫媾倡隨之理。雙湖先生曰當合隨卦觀之隨與歸妹充震易位者也動而說為隨此陽倡而陰和男行而女隨得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征凶无攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也。

復吉相承也。音訓以恒晁氏。集解程子曰歸妹之義能常之道元乃剛陽有賢一作聖貞之德雖雖之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能一私能字相承助也能助其君利幽人之貞婦之吉也。朱子曰恒謂有常久之德。

未變常也。集解程子曰守其幽貞未失夫婦常正之道不知乃常也。歸妹以須未當也。集解程子曰未當者其父之道也。歸妹以須未當也。集解程子曰未當者其道皆不當故无取。愆期之志有待而行也。陸氏曰一

本作集解程子曰所以愆期者由己而不由彼賢女人所時者所以須也。愆期之志有待而行也。陸氏曰一

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

也。後行帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天
位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王
者乎豐之時人日中之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可
憂者乎慮慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後無憂
也。朱子曰豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨
道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒
憂無益但能守常不至於過盛也。錢氏曰歲穰曰豐歲
則可矣故戒以勿憂宜日中也。震下離日方生于東光明盛大
太平至治之出也。路氏曰陰陽之運至于午而亨嘉品彙
之生至夏而假大也。王氏宗傳曰六五以柔居尊位而屬
震卦有震憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉
之以宜日中。李氏開曰凡易之所謂勿恤勿問勿用勿
疑云者皆我不能自決而賴他人告戒也。項氏曰漢高
除彭越張敖深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道
也君人者昭德如日之中照臨下土豈有陰慝敢干其間
哉。如如此則不必憂矣。郭氏雍曰噬嗑與豐皆明動之卦
噬嗑先動而求明得明而後可亨豐已明而後動則不期
而自亨矣。雙湖先生曰豐下離上震正日未出東之天
其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之
會故不能無憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日隨但

勉以日中母亦康節初九遇其配主雖旬无咎往有

尚。音訓配陸氏曰鄭作如字均也。王肅尚曰純反晁氏曰按如古

均。劉暉字均。晁氏曰如字均也。王肅尚曰純反晁氏曰按如古

曰。按劉暉字均。晁氏曰如字均也。王肅尚曰純反晁氏曰按如古

無。以行。一作亨。字須。四。資。致。雷。電。皆。至。成。豐。之。象。明。動。

而。相。應。位。一。無。九。字。須。四。資。致。雷。電。皆。至。成。豐。之。象。明。動。

配。雖。匹。稱。然。就。之。者。也。如。配。天。以。配。君。子。故。初。於。四。云。配。

敵。如。陰。之。應。柔。之。剛。下。之。附。上。天。下。之。相。應。者。常。非。均。

之。初。四。其。用。則。相。資。其。剛。則。相。成。故。雖。均。是。陽。剛。相。從。而。

無。過。咎。也。蓋。非。一。相。資。其。剛。則。相。成。故。雖。均。是。陽。剛。相。從。而。

使。然。也。往。而。成。用。同。舟。則。能。成。其。豐。故。云。有。尚。有。可。嘉。尚。也。在
皆。陽。也。當。豐。之。時。明。動。相。資。故。初。九。之。配。主。謂。四。雖。皆。陽。剛
而。其。占。附。錄。朱。子。語。問。動。非。明。則。行。無。所。向。實。行。而。已。徒。明
如。此。也。明。童。伯。羽。集。註。庚。十。日。爲。旬。程。氏。曰。八。卦。離。直
空。明。而。已。童。伯。羽。集。註。庚。十。日。爲。旬。程。氏。曰。八。卦。離。直

午數至震直外適滿十數故云旬。蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易或曰以剛明同德而相遇雖均无咎往有商謂應四也。馮氏曰初剛最下其豐未盛非至滿得者未為豐所蔽故爻不言豐卦惟兩爻不言豐六五不言以為天下之助以為慶也。六公豐其

節日中見斗往得疑疾有孚發若吉。音訓部陸氏曰音部王虞同

薛戶反王肅普苟反畧例云大昭之謂部馬云部小也鄭

見主晁氏曰按集解程子曰明動相資乃能成豐二為明

正應之地陰柔不正非能動者二五跡皆陰而在明動相

資之才一居相應之地五一能動者二五跡皆陰而在明動相

喪其明功故能豐其部日中見斗不能成豐既不能成豐則

足與而不能成其豐喪其明功無明功則為昏暗故云見

斗陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃

見斗猶豐大之時乃一陰柔而當君位日中盛明之時乃

斗則不明變一陰柔而當君位日中盛明之時乃

乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑

猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也

則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖志意不正可正也古人之

事庸君常主而克行其道者已之誠意一正可正也古人之

以誠信發其志意則得行其道乃為吉也。朱子曰六二

居豐之時為離之主至明者也而應六五之柔暗故為

從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以

感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之意

馮氏曰正人臣之盛位卦象為節而此處震下為掩覆之象。曰

震巽為草二在草中而有周匝掩蔽其上此豐之節也。司馬公

曰六二處下而在內以陰居陰如部屋幽暗不見知於人

也故往得疑疾君子居守正久幽不變人將信之然後

豐

目斗皆取五上二陰以四短畫為斗身也看來一卦皆為
上四短畫所掩蔽二四見之以為斗三見之為沫皆疑蔽
疑六二亦自疑也惟不至誠啓發庶可保吉乎九二豐其

沛日中見沫折其右肱无咎。音訓沛陸氏曰本或
反姚云小沛也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

沛傳云小也鄭干作沛虞云祭祀之蔽膝晁氏曰陸希聲作

自終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以

五以謙接物故雖九三非應而必來上六以亢自居雖九

三正應而不為用此吉凶之斷也。路氏曰居一卦之上

而位極其高故曰豐其屋陰柔之質而材蔽於暗故曰

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

三歲不覿也。雙湖先生曰此所以闢其戶者正應三也

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

四斗星之故皆有豐蔀見斗之象沫星之小者上六以陰居

大衆傳 雷電皆至 豐君子以折獄致刑

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故

集解

資而致之於彼者盛大也。朱子曰義離明而震動明動相

資而致之於彼者盛大也。朱子曰義離明而震動明動相

資而致之於彼者盛大也。朱子曰義離明而震動明動相

王假之尚大也

王假之尚大也。程子曰王者有四海之廣兆民之

附錄

朱子曰故豐

朱子曰故豐

朱子曰故豐

王者能致之所有既大其保之治之之附錄朱子語王假
道亦當大也故王者之所尚至大也

是王者至此一箇極大底勿憂宜日中宜照天下也

時節所尚者皆大事備朱子語王假

集解程子曰所有既廣所治既眾當憂慮而不能周及宜
是然後能保其豐大明普照天下无所不至則可勿憂矣如

才小知之中若未到此箇田地更憂甚底王亦未有可憂宜
照天下是貼底問曰宜日中宜照天下人君之德

如日之中乃能盡照天下不可將作道理解他問此卦後面諸
交不甚好曰自然照天下不可將作道理解他問此卦後面諸

君於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患
若才於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患

中羣臣創為豐亨豫大之說當時其論其所以此處極難崇觀
大之時而為因陋就簡之說當君臣上下動以備日中則

藉口於是安意肆志无所不為而大禍起矣備日中則
於鬼神乎音訓吳陸氏曰如字或作蝕非晁氏曰按蝕俗字

易會通易會通

集解程子曰既言豐盛之至復言其難常以為戒也日中
與時消息隨時進退也鬼神乎盈虛謂衰盛消息謂進退天地

之消消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處
也過中道豈易也哉朱子曰此又發明卦辭外意言不可

也唯為道者明德若不足未嘗中故不吳未嘗盈故不食
日新則為大反是則為盈知日中之宜則知日吳之可戒

李氏過曰極弊大壞之形常出於豐亨豫大之後天地
也卦言宜日中故發此理也雖天地如之與鬼神安得而違
也卦本乾下坤上乾之九自二往四坤之六自四來二則
乾中虛而坤下盈天地盈虛之象也六二在下卦人位
人也九四在上卦陰位鬼也交陽神也六二在鬼神象位
象傳雖旬无咎過旬災也當音訓雖晁氏曰觀辭意

者失集解程子曰聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均
求也初四是以相求協力一雖旬而无咎也與人同而力均者
乎降已加以相求之意則患當至矣故曰過旬災也均而先已
之私過旬也一求勝則不能同矣朱子曰過旬災也均而先已
勝其配亦有孚發若信以發志也集解程子曰有孚
交辭外意有孚發若信以發志也集解程子曰有孚
之孚信感發上之心志也苟能發則其道也豐其沛不可大
吉可知雖柔一作昏暗有可發之道也

事也折其右肱終不可用也集解程子曰三應於上
既无勢力而處既終其可共濟大事乎豐其沛不可大
既无所願如右肱之折終不可用矣

幽不明也集解程子曰謂幽暗不能光明
一程子曰位不當謂以不正居高位所

吉行也集解程子曰就於初故云行下求則為吉也
遇其夷主吉志行也脫志字小象皆先舉交辭後以義結
俱陽交小象曰志行也六五之吉有慶也集解程子曰
比例詳義足見其脫行也六五之吉有慶也集解程子曰
所謂吉者可以有慶福及于天下之福唯患不能耳

屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏也陸氏音訓際
字鄭云當為察病也翔陸氏曰鄭王肅作祥晁氏曰孟亦
作祥云天降惡祥藏陸氏曰如字象家作賊慈羊反馬王
肅云殘也集解程子曰六處豐大之極在上而自高若飛
鄭云傷也集解翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无人

者雖居豐大之極而實无位之地人以其皆暗自高大
故皆棄絕之自藏也避而弗與親也朱子曰藏謂障蔽

錄朱子曰語天際翔也其屋斯飛樣言其屋之大障蔽闕
蔽又曰似天際翔也其屋斯飛樣言其屋之大障蔽闕

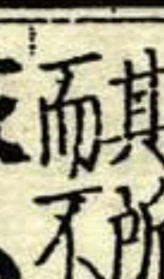
豐

張子曰處上之極而居動之末故曰天際翔也

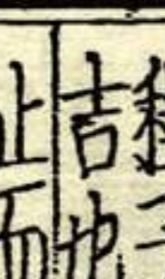
王氏宗傳曰自藏則非人之遠已乃已遠人也

其不安旅所以次豐也為卦離上艮山下止而窮極則必失其

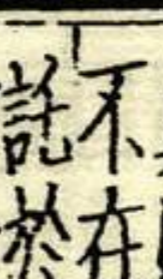
旅小亨旅貞吉 離宮一卦陸氏曰力舉反羈旅也

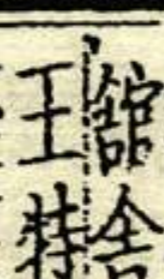
程子曰以卦才言也如卦之才可以下火炎於上為去其正而

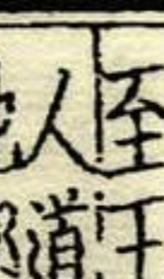
吉也。朱子曰旅之象故為旅也山止於下於外而順乎上為去其所

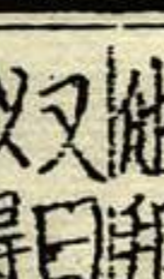
止而不處之象故為旅也六五得中於外而能守其旅之

二陽艮山而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之

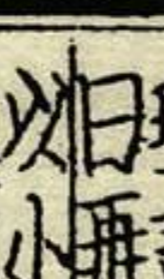
貞則吉旅非常居若可苟者然道無 纂註 林氏曰旅者違

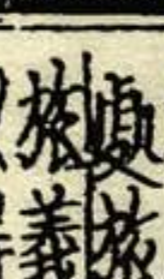
不在故自有其正不可須臾離也 馮氏曰為客山止不動猶

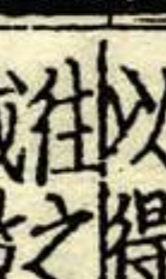
託於人者也。揚氏曰內為主外為客山止不動猶

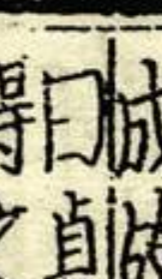
錦舍也。火動不止猶行人也。馮氏曰為客山止不動猶

王特因所命之名而繫之辭則商旅之懋遷諸侯於不義文

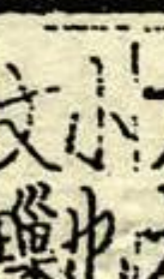
至王道命之岳自相朝聘而四方之賓客行人託宿故

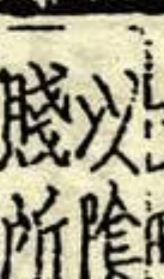
他邦者雖盛於晚周而太康失邦十旬弗反自夏已之

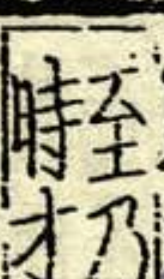
又曰卦以六五為主則為小陽以居上為真當位為吉也

以得位之真為吉陰為小陽以居上為真當位為吉也

理言之无大亨通故所亨者小易至卑巽故守貞則吉又

曰再辨卦名也。項氏曰旅小亨就旅之卦材言之可

以旅之亨不可以大用旅貞吉者旅於真則吉不貞則凶乃

旅義以正南方離下麗東北方離火亦在門外大有旅之所

往之象况火不特動而已有火食火伴之象焉卦因離而

六旅瑣瑣斯其所取災

或音訓瑣瑣字者非也鄭云瑣瑣

小也馬云疲弊貌王肅云細小貌晁氏曰按說

文曝石之似玉者子皓反噴玉擊也慎果反

賤所存牙下者也志卑之人既瑣瑣困而不在卑

至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣困而不在卑

下者也又在旅於它卦為大臣之位者異矣。朱

纂註 氏立

有焉。馮氏當可曰：所處最下道塗，負販之民也。馮氏曰：郭氏京曰：斷其所取，災乃備賤之。六二旅即次，懷其資，貞得童僕。

貞。本音訓，懷其資，陸氏曰：非。集解：程子曰：二有柔順，中正之

文。明不失當，故能保其所有。童僕亦盡其忠信，雖不若五有

童僕之資，也。童僕之善，也。柔弱也。在下者，童也。強壯，也。外者，僕

也。二柔順，中正，故得免於災。厲則已善矣。朱子曰：即次

則安。懷資則裕，得其童僕之貞信，則無幾。而有賴旅。集註

徐氏曰：即就也。二有柔順，中正之德，故其象占如此。旅即次

也。上得乎剛，懷其資也。下得乎柔，得童僕也。貞位當也。

朱氏曰：離為贏貨，具資財之象。巽為入，懷其資也。貞位當也。

男初卑陰，賤童僕也。馮氏曰：古童字，通用。未冠者，僕

給事左右也。張子曰：居得位，得次之義。得三之助，故曰

懷其資，下有。一陰无所係，繫故曰得童僕貞。林氏曰：栗曰

時之義也。九二旅焚其次，喪其童僕，貞厲。音訓

作喪。陸氏曰：息浪反。集解：程子曰：旅之道，以柔順謙下

卦內并象，及下卦同。為先三剛而不中，又居下體之

也。自高則不順，於上故上。象在旅而過剛，自高致困，災之道

為焚象，過剛則暴下，故下離而喪其童僕。貞信謂失其

心也。如如此，則一作者，危厲之道也。朱子曰：過剛不中，居

下之失，其象占如此。喪其童僕，則不。集註：徐氏曰：三位

止於失，其心矣。故貞字連下句為義。纂註：高而近，離有

心初柔為二所得，則三喪其童僕也。故既焚其次，又喪其童僕。所

九四旅于剷，得其資，斧我心不快。

訓資

音

而受齋齋戒，入廟。集解：上體之，下有柔能下之象，得旅之

宜也。非正位。剛明之才。為五所與。若二之。就次舍也。有剛明之
才。為善。然上下無所與。乃旅而得。唯陰財之資。器用之利也。雖在旅
為善。然上下無所與。乃旅而得。唯陰財之資。器用之利也。雖在旅
其志。上之。心下。用柔。能下。故其象。占四而言。朱子曰。以陽居陰
剛。陽之。與下。唯陰。柔之。故其象。占四而言。朱子曰。以陽居陰
應。故。其。心。有。所。不。快。也。附錄。朱子曰。資斧。在巽。上。說。也。自。分。曉
然。而。旅。中。亦。有。所。不。快。也。附錄。朱子曰。資斧。在巽。上。說。也。自。分。曉
底。物。事。次。第。這。便。是。無。備。禦。附錄。朱子曰。資斧。在巽。上。說。也。自。分。曉
莽。遺。王。季。屯。洛。陽。將。發。亡。其。黃。鉞。其。士。房。揚。曰。此。經。所。謂
喪。其。齊。斧。者。也。應。劭。云。齊。利。也。讀。如。齊。衰。之。齊。資。齊。音。同
誤。作。資。也。馬。氏。曰。四。心。之。位。火。性。剽。疾。然。位。陰。有。不。快
之。象。也。雙。湖。先。生。曰。徐。氏。或。曰。火。性。剽。疾。然。位。陰。有。不。快
象。離。充。在。四。上。所。以。得。也。若。巽。上。九。喪。其。資。斧。亦。有。巽。木。上
巽。象。然。皆。在。上。所。以。得。也。若。巽。上。九。喪。其。資。斧。亦。有。巽。木。上
喪。也。合。兩。卦。論。取。象。甚。明。六。五。射。雉。一。矢。上。終。以。譽
命。陸。音。訓。射。雉。道。而。上。下。有。文。明。柔。順。之。德。勳。得。中
辱。隨。之。能。合。文。而。無。失。然。後。為。善。辭。為。雉。文。明。之。物。射。雉。謂。取

集解

集解

集解

集解

集解

則。於。文。明。之。道。而。必。合。如。射。雉。一。矢。而。亡。之。發。無。不。中。則
終。能。致。譽。命。也。譽。令。聞。也。命。福。祿。也。五。君。位。人。君。無。旅。則。有。文
明。之。德。故。取。君。動。必。中。朱。子。明。之。道。也。五。君。位。人。君。無。旅。則。有。文
順。象。文。明。不。取。君。動。必。中。朱。子。明。之。道。也。五。君。位。人。君。無。旅。則。有。文
之。象。雖。不。得。中。道。為。難。之。主。故。得。此。交。者。為。射。雉。附錄。朱
語。如。伊。川。說。一。矢。亡。之。費。而。所。喪。不。多。終。有。譽。命。也。附錄。朱
是。如。伊。川。說。一。矢。亡。之。費。而。所。喪。不。多。終。有。譽。命。也。附錄。朱
今。只。如。這。小。說。易。中。凡。言。終。吉。者。皆。是。初。不。甚。好。又。曰。而
無。人。去。解。射。他。易。說。亦。集註。朱。子。曰。離。為。兵。伏。坎。為。弓。下
上。故。曰。射。不。備。厲。王。居。彘。平。王。之。遷。天。王。居。鄭。黎。侯。寓。衛。衛
交。無。理。不。備。厲。王。居。彘。平。王。之。遷。天。王。居。鄭。黎。侯。寓。衛。衛
侯。所。依。得。邑。此。類。每。每。見。之。不。幸。至。此。苟。能。以。中。正。之。道。自
聖。人。之。憂。可。謂。至。矣。國。邑。復。其。世。祚。於。此。見。易。為。後。世。作
王。匿。召。公。之。家。是。旅。也。雙。湖。先。生。曰。少。康。逃。虞。思。之。國。宣
金。矢。此。稱。一。矢。交。於。離。上。自。取。象。豈。上。體。上。九。鳥。焚
自。有。坎。位。抑。離。伏。坎。耶。譽。命。五。當。充。口。象。上。九。鳥。焚
其。巢。旅。人。先。笑。後。號。咷。喪。于。易。凶。曰。音。訓。易。陸。氏
音。亦。是。壯。氏。曰。集解。而。處。最。高。又。離。射。其。亢。可。知。故。取。鳥。象

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集

在旅之時謙降柔和一有上乃可自保而過剛自高失其所宜安
矣巢鳥所安止一有上乃可自保而過剛自高失其所宜安
離上為焚象陽剛自歟於至高始快其意故先笑而失
安莫與故號咷易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥
于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥
焚其巢故更加以旅人字不云旅人則是鳥笑也○朱子
曰上九過剛則旅之上離之極驕也○張氏曰離為科上
而不順凶之道也故其象占如此○張氏曰六五約參兌為口
有巢象而火又附焉故曰焚○張氏曰六五約參兌為口
號之象離為飛鳥為北牛○馮氏曰六五約參兌為口
舌號之象與之象焚其巢者上九也○馮氏曰六五約參兌為口
先笑之與之象焚其巢者上九也○馮氏曰六五約參兌為口
同人離在下故先號離性炎故多怒也○馮氏曰六五約參兌為口
後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑旅之五先已成兌故先笑
也○李氏曰旅之五先已成兌故先笑旅之五先已成兌故先笑
先笑後號咷○林氏曰三與上應四皆以剛居上無相與之
情故三焚其次上焚其三焚其次則象尚在也○資今也巢
尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可行之資今也巢
東淵曰上九得勢寄一身於災之上不知有焚吹之災○丘氏曰
九三趨炎而躁進不知有焚吹之災○丘氏曰

以得中為善卑則取辱高則召禍初處最下卑者也故以
瑣瑣而取災三在下之上上在上之上上最高者也故三
喪僕中故離得資斧而心未快准二得下卦之中故二亦
未得中故離得資斧而心未快准二得下卦之中故二亦
當位故五不免射雉亡矢之患居旅道之善其惟六二乎
○雙湖先生曰笑號咷在本卦後當取互兌口象然同
人無兌卦九五亦曰笑號咷而後笑項氏謂五得二成兌
乃強為之說固不若張氏取離火有聲象為皆通鳥牛焚
喪亦離象象離上象若張氏取離火有聲象為皆通鳥牛焚
者只就上說為有情本義謂驕也○大矣傳
先笑不順喪牛皆致凶之道也○大矣傳
君子以明慎用刑而不留獄○程子曰火之在高
明照之象則以明慎用刑則不明不可持故戒於慎明而止亦
慎象觀火行不處之象則不明不可持故戒於慎明而止亦
罪而人豈可留滯淹久也○附錄
朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
之象又慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
旅事董銀干○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰

君子以明慎用刑而不留獄

明照之象則以明慎用刑則不明不可持故戒於慎明而止亦
慎象觀火行不處之象則不明不可持故戒於慎明而止亦
罪而人豈可留滯淹久也○附錄
朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰

朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
之象又慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
旅事董銀干○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰

象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰

象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰
象也○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰慎刑如山不濼火○朱子曰

曰山上非火之所歸。毛氏曰君子觀象而用刑則取其火以爲明取其止以爲慎取其旅以不留獄

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也
集解 程子曰六上居五柔得中乎外也

上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於

明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正

有助於下不能致大亨也所謂得在外之中非一揆旅

有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得一中非一揆旅

之道。朱子曰以旅之時義大矣哉

集解 程子曰天

卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉

隨時各適其宜而旅爲難處故稱其

中是羈旅之人交於強有力者苟非善處卑則取辱高則

招禍解不與止而麗乎明也夫如是內不失已外不失人

雖在旅困亦可小亨得旅之正而吉也。李氏曰適旅之人

後動得其宜其義大矣。蘭氏曰聖人恐

後世以旅道微小所以發揚其至大之意

瑣志窮災也
集解 程子曰志意窮迫益自取災也災得

童僕貞終无尤也

集解 程子曰童僕旅之人所賴者童僕

矣旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

集解 程子曰旅焚失其次舍亦以因傷矣以旅之時而與下之

程子曰此義當喪也在旅而失其童僕之心爲可危也。旅于處

未得位也得其資斧心未快也

集解 程子曰君爲當位以旅

有五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲

有咎矣曰以剛居柔旅之宜也力以剛明之才欲得時而

行其志故雖得資斧於終以譽命上速也

音大 **集解** 程子曰有文明柔順之德則上下與之速也

乎下爲下所上承於上而與之速也

譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽

命也巳譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必

速也

附錄 朱子

如伊川說

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之

如伊川說

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之

如伊川說

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之

如伊川說

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之

如伊川說

如伊川說

聞也

音訓其義焚也陸氏曰馬云義宜也一本宜其焚

解

當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知變

其順德於極而號咷矣陽剛不中而處極固有所忽而喪其順

集解

知也。鄭氏曰易者禍生於易而喪其順

是則又甚焉

經

巽上

集解

巽者入也。巽上而無所容故受之以

容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以巽也

亨利有攸往利見大人

音訓巽也。巽上而無所容故受之以

也。此易巽卦為長女為風者。巽上而無所容故受之以

集解

一可以小亨利有攸往利見大人。巽上而無所容故受之以

以陰之為也。朱子曰巽入也。一陰伏於二陽之下其性能巽

從陽也。其象為風亦順。巽上而無所容故受之以

也。人。附錄。朱子曰巽入也。一陰伏於二陽之下其性能巽

下。其象為風亦順。巽上而無所容故受之以

家。不。過。迷。夫。子。贊。說。此。豕。蓋。主。六。四。一。交。立。象。雖。是。六。子

者。以。卦。然。易。之。夫。子。贊。說。此。豕。蓋。主。六。四。一。交。立。象。雖。是。六。子

陰。在。下。則。二。當。為。六。成。遂。其。今。六。自。二。升。四。九。乃。日。四。降

也。利。有。攸。往。亦。不。為。遂。其。今。六。自。二。升。四。九。乃。日。四。降

見。大。人。象。而。專。主。一。卦。而。陰。陽。之。情。相。得。也。初。於。二。亦。有。利

卦。皆。合。馮。氏。此。卦。已。先。得。我。心。所。同。然。者。但。愚。謂。六。既。往

於。九。二。有。不。可。初。六。進。退。利。武。人。之。貞。集解。六。程。子。曰。六

柔。居。卑。巽。而。不。中。戲。最。下。而。承。剛。過。於。卑。巽。者。也。陰。柔。之

人。卑。巽。太。過。則。志。意。恐。畏。而。不。安。或。進。或。退。不。知。所。從。其

巽

所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則為宜也勉為
剛貞則無過卑恐畏之失矣。朱子曰初以陰居下為巽
之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人
之貞與之則有以濟其所不及而得所宜矣。 **虞廷** 焉曰
巽為進退於初六象在重陰之巽則主下二畫之巽則主
一陰前遇二陽之象在重陰之巽則主下二畫之巽則主
日進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象
。雙湖退巽先生曰覆六三亦武人之象覆自三至五互巽六三
正互巽之初爻也武人義詳見復卦初九一巽在牀下
六不正而云正者戒之以正則利也。 **陸氏** 曰方云反廣

用史巫紛若吉元咎 雅音訓紛陸氏曰方云反廣 **集解**
程子曰二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之
所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於巽者非恐
怯則誦說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽
非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠取辱絕怨咎亦
言直也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安
於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足動
人也人不能察其誠意則以過巽為咎矣。朱子曰二以陽
處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二以
目道達則可以其吉而尤營亦竭誠意以祭祀之吉占也

附錄 朱子語九二得中所以過於巽為善用史巫 **纂註** 毛
曰巽初民之象牀者長民者也古者席地而坐唯長
民者坐於牀亦不抗也巽而長民者在下近民之義也夫近
民則必深知其疾苦矣故祝史為之延福巫醫為之除病
凡為民除害者紛舉而行之所以吉也民之所喜誰能咎
之。朱子曰祝史達人之意以告鬼神也故曰紛若鬼神之意
以告人蓋以口舌往來之意以告鬼神也故曰紛若鬼神之意
所以除其戕害也。蔡氏曰史巫皆善口舌互兌有史巫口
舌之象。鄭氏東鄉曰巽以陽爻為牀費而陰爻為足四
陽行列象之象也二陰四陽在下足之象也九二之象然
首上九以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象。潘
氏曰喪其資斧九二可用於史巫二得中而上失中也。取
雙湖先生曰牀象全體巽木象剝之牀以卦形之肖象取
耳。許氏曰允之中以剛為說巽之中其勢有所不同如井
適用之臣也然允務於上巽務於下其才亦宜乎。 **九三**
時拂義人莫肯與也而九二應徇己才而宜乎。 **九三**

頤巽各 **集解** 程子曰剛亢之質而居巽順之中又在下體
之義貴於上行也而九二應徇己才而宜乎。 **九三**
頤巽各 **集解** 程子曰剛亢之質而居巽順之中又在下體
之義貴於上行也而九二應徇己才而宜乎。 **九三**
頤巽各 **集解** 程子曰剛亢之質而居巽順之中又在下體
之義貴於上行也而九二應徇己才而宜乎。 **九三**

者勉而為之故變失也居巽之時處下而上臨之以巽又
四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎
故頻失而頻巽是為可吝也。朱子曰過剛不中居下
之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

朱子曰語九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎
巽不是大故好底事九三別无伎倆只管今日巽了明日
又巽自是纂註王氏宗傳曰三居兩巽間一巽既盡一巽
可吝易說纂註復來故頻巽。蘭氏曰頻復无咎類巽則
吝何也蓋復者以過也聖人不重无過而重改過改過
所以无咎類巽則以其重剛頻巽非其本心所以有吝

四悔亡田獲二品
之正在上體之下居上而能下也居上而所以得悔亡也
巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡也所以得悔亡也
田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品
一為乾豆一供賓客與充庖一於上下也田獵之獲分三品
陽如田之獲一獲三品謂遍及上下也四之能巽於上下之
至善故悔一獲三品謂遍及上下也四之能巽於上下之
或以陰居陰處上之朱子曰陰柔无應承乘皆剛宜有悔也
而三品者一為乾豆一為賓客一為充庖

不可解者只得虛心玩味闕其所疑不可強穿鑿也董
田獲三品伊川主張於作上下說得較牽強易說
許氏曰六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也
以是而處每堪其任故八卦皆无凶悔入之辭。馮氏曰
乾以巽象也初六與己配應賓主之象故取於田。朱氏曰
君充君庖厨之意。象六陰為武事之象故取於田。朱氏曰
允有刑殺之意。象六陰為武事之象故取於田。朱氏曰
漁取離也詳見恒卦。雙湖先生曰互離為戈兵上古罔罟
乾豆唯其所賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用
祀豆實也。龍氏仁夫曰詩車攻注自左膠達右鬪為上祭
殺達右耳本為中殺左鬪達右鬪為下殺此又田狩最吉之
傷剪毛不成禽皆不獻一率而獲三品此又田狩最吉之

占九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚二日
庚三日吉
反。音訓先陸西薦
反。音訓先陸西薦
反。音訓先陸西薦

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

庚三日吉
反。音訓先陸西薦
反。音訓先陸西薦

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五
也處不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正
所不利也命令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无

之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改一何用命之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為中過中則變改謂之喪事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦。朱子曰九五剛健中正而居巽卦故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而無不利有悔是無初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也所以丁寧於其變之前癸所以接度於其變之後有所變更而得此占者

附錄 朱子語先庚三日後庚三日不如此意是也

如是以則吉也

朱子曰辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是

丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見丙處先庚是後庚是說那後面變了底

戴並易書無初有終也

是伊川說未善是無初更之而善是有終自貞吉臨亡以迷後得以下都只是一箇意思一箇如坤卦先

集註 風為號令九五之君為號令之主得位以行其令不失其中正故貞吉悔亡而無不利也民可與樂成難與慮始故無初有終庚屬西日九五以巽順制號令不嚴則不行故先庚三日吉。奇氏無內難相濟則有成功不待於應自可無咎應則尤為美也。蔡氏曰剛卦近柔宜有悔位中正故吉而悔亡元下

利也。錢氏曰先儒謂戊己為中過中則變故謂之庚先三日丁也無初故不言十干之首後三日癸也。有終故必盡十干而後止。馮氏曰此交蠱之變故蠱之彖言先故為蠱巽九五剛乃言先後三庚也。朱子曰蠱卦六五柔乎。齊氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震東為甲兌西為庚蠱互震而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚十干戊己土餘八日為萬物始終甲者始之始庚者終之始蠱言始而稱甲巽也

上九巽在牀下喪其資

言終而稱庚語固各有當也

斧貞凶

集解

程子曰九居巽之極過於巽者一無者字也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也。朱子曰巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

纂註

揚氏曰巽之極失其陽剛之德故其象占如此

亦凶况不知順愈過身愈危

小則喪資用大則喪權勢雖正

王是也下堂而見諸侯以不害其為巽而諸侯反不害也

極也。郭氏雍曰：九二有為之臣也。以巽用剛者也。上者巽之
氏曰：巽以初與四為主。初進也，退四有獲，何也？初在下卦伏
亦甚焉。四在上卦巽其揚也。凡巽不欲過二，中吉。五中
正吉。三過中，故吝。上窮巽也。以凶也。立氏曰：巽順也。以
陰而順乎上，之二陽也。在卦以二柔為巽主。初柔居剛，未
安於巽，故有進退之疑。四柔居柔，巽其安矣。故有功。三與
五皆以剛居剛，而五得中，故二吉。而三吝。二與上皆以剛
居柔，而二得中，故二吉。而三吝。二與上皆以剛
善。二得中而失位，三四得位而失中，初上位與中俱失，皆
不能盡巽之道。唯九五位乎中正，所以貞吉。而為申命之
王故。項氏曰：巽上九與旅九四同稱資斧者，旅之四即
互巽之上也。巽為利市。
大德 隨風巽，君子以申命

行事 程子曰：兩風相重，一作從。隨風也。隨相繼之義。
事隨與重，上皆順也。上順而下，而出之，下順而上，而從之。
下皆順重巽之義也。命令政事順理，則合民心而民順從
矣。朱子曰：巽之義，蔡氏曰：申命領用事，命申而事不行，與州縣
隨相繼之義。巽之義，曰：申命領用事，命申而事不行，與州縣
之文徒掛牆壁，何以異哉。郭氏曰：巽之有巽者，多言文
觀始言教命，亦皆主巽。項氏曰：凡卦之有巽者，多言文

教風俗之事。小畜之懿文德，蠱之振民育德，觀之勸民設
教，姤之施令誥四方，巽之申命行事，漸之居賢德善，係鼎
之正位，巽命。皆此意也。
象傳 重巽以申命。晁氏音訓：重巽以申命，
下有命，乃行也。程子曰：重巽者，上下皆巽也。上順道，
一命之象也。又重為重複之義。君子於重巽之義，以申復其
命，令申重復也。丁寧之謂也。朱子曰：語巽是重卦，故曰重巽。八
入必究乎下，命令之。附錄：朱子語巽是重卦，故曰重巽。八
象重巽，故為申命令也。朱子曰：語巽是重卦，故曰重巽。八
降命令，否曰：非也。只是叮嚀反覆說，便是申命。巽風也。風
之吹物，無不與。入無物不與，動則入。人論肌，狹隘亦
如風之動物也。備申字，是叮嚀反覆之意。風無所不入，如
命，令之叮嚀告戒，無所不至。故象以之。象風無所不入，如
巽上取義，重巽。方氏曰：人君之巽，莫大於順人心。以
所以為申命。行事發號施令，最不可以不順人心。以
為順人，不以為順人，心具字而後行之。此人君重巽之事。郭
氏京曰：命下脫命。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以

剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以
乃行也。誤入注。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以

小亨 程子曰：以卦才言也。陽居上，其志在以中正之道，上

其行也 如又是上下之柔皆巽順於剛 利有攸往 利見大人

故利未見大人也 如五二之陽剛中正 大巽順於剛 中正大人也 巽順不於大

而柔謂初九 兼五言之故曰巽乎中正而志行 初六

順乎剛者也 重巽則兼四言之故曰巽乎中正而志行 初六

為巽剛則將柔媚而為諂 故柔順乎剛 剛順乎中 正者所以

中在二陽之德則巽之順乎陽剛之象 陽畫在二五之位 有順乎

之有正利見大人者 蓋指二五以陽剛之畫 處中正

之利而初四二陰出而順從之 乃所以為利也

傳進退志疑也 利武人之貞志治也 陸音訓治 紛若之

程子曰進退不知所安者其志疑懼也 治謂脩立也

陽居中為中實之象 中既誠實則一無則字人 頻巽之 自當信之以誠意 則洪誥畏也 所以吉而无咎

吝志窮也 集解 以巽承重剛而覆剛 勢不得行 其志故 窮困而頻巽 是其志 田獲二品有功也 集解 於上下如

田之獲三品而瀧及 九五之吉 位正中也 集解 九程子曰

吉以成巽之功也 九五之道則吉 而其悔亡也 正中謂不

過无不及 正中也 作无備不及 正得其中也 巽與與出 命不

唯得中為善 巽在牀下 上窮也 喪其資斧 正乎凶

也 集解 程子曰巽在牀下 過於巽也 巽卦之上巽至於窮 道也 巽本善行 故疑之曰得為正乎復斷 之曰乃凶也 朱子曰正乎凶言必凶

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十

