

周易經傳集程朱解附錄纂注

九

或曰卦以二少二長相重者不有損益乎曰損益乎曰損益乎曰損益乎
義侍矣此下經所以不首損益而首成恒也。雙湖先生
曰上文王於咸卦自取女象一卦重在三上兩爻三為艮
主上為兌主男女皆得其正故曰利貞。取女吉也。况二
五又正其不正者初四而已。曰取女利貞。二體又取
咸之所以得名亦由於於艮為感主而兌為義。此所以
謂艮止則感之專兌說則應之至。已蓋卦義已分。此
尤有夫婦之感應之道。而為下經之首。與乾坤深
也。先儒謂上經乾坤以二老對立。下經咸以二少合
為得。初二咸其拇。足。大音訓。拇。陸氏曰。夏作。踳。荀
之尊。晁氏曰。按母古。文。四相感以微。處。初。其。感。未。深
荀云。陰位之尊。則失之。文。四相感以微。處。初。其。感。未。深
豈能動於人。故如人。拇之動。未足。以進也。拇。初。其。感。未。深
相感。有。深。大。指。也。異。識。其。時。勢。則。所。感。於。最。下。咸。其。拇。初。其。感。未。深
朱子曰。拇。足。大。指。也。異。識。其。時。勢。則。所。感。於。最。下。咸。其。拇。初。其。感。未。深
也。咸。之。尚。淺。欲。進。未。能。故。以。身。取。象。感。於。最。下。咸。其。拇。初。其。感。未。深
不。宜。動。也。而。行。不。曰。初。與。四。應。四。以。陰。居。下。靜。而。未
行。蓋。心。感。而。未。應。也。曰。初。與。四。應。四。以。陰。居。下。靜。而。未
也。下。卦。有。拇。而。未。應。也。曰。初。與。四。應。四。以。陰。居。下。靜。而。未

初二咸其拇

集解

纂註

易會通

則尤為所感之專者特去四尚歷三爻。湖先生曰。拇。初。其。感。未。深
故。初。象。辭。九。四。吉。凶。生。乎。動。也。也。雙。湖。先。生。曰。拇。初。其。感。未。深
下。卦。象。辭。九。四。吉。凶。生。乎。動。也。也。雙。湖。先。生。曰。拇。初。其。感。未。深
初。九。交。下。嘗。觀。文。王。於。兩。卦。重。在。三。上。兩。爻。以。男。女。之。正
取。婚。姻。之。象。周。公。於。六。爻。又。自。以。人。身。取。象。以。四。當。心。位
此。使。交。辭。皆。作。於。文。王。必。互。相。發。明。矣。如。六。二。咸。其。腓。凶
居。吉。王。音。訓。皆。作。於。文。王。必。互。相。發。明。矣。如。六。二。咸。其。腓。凶
氏。曰。按。腓。云。腓。陸。氏。曰。房。非。反。鄭。云。謂。五。也。專。盛。故。稱。肥。晁
肥。同。音。二。若。不。守。道。待。上。之。求。而。先。動。足。乃。舉。之。非。如。腓
之。自。動。也。二。若。不。守。道。待。上。之。求。而。先。動。足。乃。舉。之。非。如。腓
失。所。以。凶。也。安。其。居。而。不。動。以。待。上。而。如。腓。之。乃。舉。之。非。如。腓
而。吉。也。二。中。正。之。人。以。其。不。動。以。待。上。而。如。腓。之。乃。舉。之。非。如。腓
吉。若。安。其。分。不。自。動。則。吉。也。朱。子。曰。腓。足。也。足。為。此。戒。復。云。居
先。自。動。躁。妄。而。不。能。固。守。者。也。二。當。其。動。也。又。以。陰。柔。不。能
固。守。故。取。其。象。然。有。中。正。之。德。能。居。其。所。故。其。占。動。凶。而
靜。吉。腓。象。曰。腓。下。卦。之。中。也。二。居。下。卦。之。中。故。有
也。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上

居吉

集解

纂註

有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上
有。九。五。之。故。正。應。隔。碍。於。三。不。能。交。感。隨。力。三。股。而。動。者。也。上

咸

之理屈則有信信則有屈所感應也故日月相推而明
生焉暑相推而有信信則有屈所感應也故日月相推而明
生焉暑相推而有信信則有屈所感應也故日月相推而明
應復為感動一也有所感必有應九有動皆為感感則必有應以
求信也崇德也過此以行先屈而後信也蓋不致用也理矣復
取物以崇德也過此以行先屈而後信也蓋不致用也理矣復
後有屈觀尺蠖則知感應之理也龍蛇之藏所以存息其
身而後能奮迅也則知感應之理也龍蛇之藏所以存息其
君子潛心精微之義入於神妙所以致動息相感乃屈信也承
積也致用而施也積與施乃屈信也所以致動息相感乃屈信也承
上文致用而施也積與施乃屈信也所以致動息相感乃屈信也承
所為合理則事正而身安聖人一身之窮神知化德之盛也既
云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神之妙知化
之德未之或知更以此語結之云窮極至神之妙知化
晦之道又當三陽之中乃以象成之主也九四之居感而物當正
而固乃得其當三陽之中乃以象成之主也九四之居感而物當正
故因占設戒以理為能正而固則吉而悔亡不復能及遠矣不
能正固而累於私感則但固則吉而悔亡不復能及遠矣不
附錄 得程子語成九四言貞吉悔亡言感之不可有一箇感

易會通七

四

與應而已更有其事天地之常以君子之心普萬物而無心
聖人之常以君子之心普萬物而無心
而大公物來而順應定書。朱子語問貞吉悔亡易傳
云貞者虛中而我之謂本義云貞者正而固不問何也曰
熹尋常鮮經只我之謂本義云貞者正而固不問何也曰
索自來有滋味若曉得正而固則虛中無我亦在裏面又問
懂懂往來朋感應爾思莫一是此感彼感中無我亦在裏面又問
往來固是感應爾思莫一是此感彼感中無我亦在裏面又問
如正其義便欲謀其利去其害又欲感其心其功又欲赤子入
井之其此心方休要救它又欲感其心其功又欲赤子入
是懂懂底意問成九傳說虛心貞伊一處全以敬曰蓋
嘗有比語曰敬心之貞也傳說虛心貞伊一處全以敬曰蓋
來則私意為主而思慮之所及者朋從所不亡者不從矣
是則私意為主而思慮之所及者朋從所不亡者不從矣
病於私意為主而思慮之所及者朋從所不亡者不從矣
重矣私意為主而思慮之所及者朋從所不亡者不從矣
只是不當私感應爾應合當底懂懂是私感應則猶言
往來于懷否曰感應爾應合當底懂懂是私感應則猶言
來寒往則暑來暑往則寒來安得感之心常覺自來伊川說
微倒了所以暑來暑往則寒來安得感之心常覺自來伊川說
又問是懂懂於往來之間否曰亦非也這箇只是對那日

往則好底往來底說那箇是自然之往來此憧憧者是不能順自然之意
不好底往來底說那箇是自然之往來此憧憧者是不能順自然之意
又便猶言助長只是正心箇忙個聖人未嘗不教人思只是不可
又便猶言助長只是正心箇忙個聖人未嘗不教人思只是不可
是義理不可不私了問伊川解屈信則感感入也故自然之理
也應以鼻息觀之出必入則信信則感感入也故自然之理
有之應復為感所感復有應屈信則信則感感入也故自然之理
地不之間無非感應之理造化與人事皆不感感入也故自然之理
是無成又感得雨便感得一箇暘出暘不感感入也故自然之理
夜無非此理至如人夜所感復有應屈信則信則感感入也故自然之理
一來無非此理至如人夜所感復有應屈信則信則感感入也故自然之理
一來無非此理至如人夜所感復有應屈信則信則感感入也故自然之理
聖人來一語動向皆業必曰保治及到衰廢自是整頓不衰
然不來一月則感感得那一日來寒往時節感得那暑來則感
月來一月則感感得那一日來寒往時節感得那暑來則感
得那一月則感感得那一日來寒往時節感得那暑來則感
此日寒來則感感得那一日來寒往時節感得那暑來則感
有情者此言以感應之理言非有孝子孝子則感感得那暑來則感
其理亦只一般則感感得那一日來寒往時節感得那暑來則感

易會通七

九

是自家受他感處如推車子相似才用力推得動了便自轉
也將去更不費力如問明道云莫若郭然而大公物是來而順
爾思此何日郭然而大公物是來而順
周通者亦惟此理之無係於物云爾有心天地聖人無不
言通者亦惟此理之無係於物云爾有心天地聖人無不
正道未有悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
曰易言貞吉悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
履非位悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
交感故位悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
蔡氏曰故位悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
矣若執鏡時曰心猶鏡也往來應感也物自以形來則動者廣
之貌貞則靜物以虛其形則一照幾何亦定矣曰於往也無
將既感也後蓋猶未寂何應之也靜亦定矣曰於往也無
不感也後蓋猶未寂何應之也靜亦定矣曰於往也無
而云貞吉悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
往來之交而亡者貞則吉而悔也若守之以正則吉壯未濟而悔也皆以九居四
而不廣矣四當心象而不言者心之用也
而不可見故特言心象而不言者心之用也
而不可見故特言心象而不言者心之用也

九五成其

之辭備焉然感生於心惟心正則所感正而所動皆正故
以貞吉戒九四蓋吉凶吝之所由生也下三爻足之象
感於動者也上二爻嗑口之象感於言者也下三爻足之象
曰初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓與脰皆在
後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而古居中取諸身唯
焉又見胸之為背肉其甚明也郭氏忠孝曰易道取諸身唯
咸艮二卦為詳而其成終者特異
君子以虛受人
相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫
則無感不通以量而容之擇合矣虛中者無我也此聖人
有感必通之道也朱子曰山澤通氣之象而虛其中以受
錄曰朱子語山澤通氣之象而虛其中以受於人夫

二之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象
着意容之否曰非也量者乃是隨
我量之大小以容之便是量者乃是隨
人有君子法之皆非正吉惟虛故受受故能感不能感者以
生君有所慕皆非正吉惟虛故受受故能感不能感者以

不能受故也虛中故也
者以不能受故也虛中故也
立氏曰咸非訓感也故感耳凡物兩相對待而後感應之
不能感故咸有咸心而為感惟無容心於感然後无所不感也柔上
故感無心而為感惟無容心於感然後无所不感也柔上
而剛下一氣感應以相與止而說男下女是以亨
利貞取女吉也
陸音訓下
集解程子曰咸之義感也在

柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交
感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣
相感相應而和合是相與也止而說於相應也為堅意
艮之止於下篤誠相下也兌說於上亨通而得正取女如
和之至於下篤誠相下也兌說於上亨通而得正取女如
則吉也卦才如此大率感道利於正也音悅○朱子曰
以卦卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下
之義曰咸卦自來柔上居六剛下居五也亦通
曰柔上也坤也坤上交乾而為兌也剛下三也乾下交坤而
為艮也○蜀才曰咸本否卦六三升上也九降三也○馮氏
成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾之

成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾之

坤也。林氏栗曰：男不下女，而女從之，非正女也。君不下士，而士從之，非貞士也。如是者，不可取矣。親迎之禮，廢於夫婦之間，就見之儀，蔑於君臣之際。為女為士者，不待禮而行。為君為夫者，唯其易而畜之，未有不悔於其終者也。揚氏時曰：止而說，以卦才言也。夫婦之道，止而不說，則離。說而不止，則亂。男不下女，則剛柔不接，非夫婦之正也。馮氏當可曰：柔上剛下，感應相與，所以為亨。止而說，所以利貞。男下女，所以收女吉也。是以二字總結上文之意。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀

其所感而天地萬物之情可見矣。 集解 程子曰：既言

義復推極感道，以盡天地之理。聖人之用天地二氣交感而化生萬物，聖人至誠以感億兆之心，而天地交感化生萬物之理，所以和平。由聖人感之也。觀天地萬物之情，可見矣。感通之理，知道者默而觀之，可也。朱子曰：極言感通之理。胡氏曰：天地感而萬物化生，聖人感而人心通之，則天下和平。言二五交而治化行也。大化行也。聖人感而人心通之，則天下和平。言二五交而治化行也。張氏曰：聖人感而人心通之，則天下和平。言二五交而治化行也。聖人感而人心通之，則天下和平。言二五交而治化行也。而聖人感而人心通之，則天下和平。言二五交而治化行也。

易會通七

川

即彼之慘舒榮悴道化之宰生意之充天地即聖人聖人一即天地也。雙湖先生曰：乾本上而一陽下降，坤本下而一陰上騰，天地之感也。互震反生而萬物化生矣。二本九地萬物感通，人情寧不之象，允說既具而天下和平矣。天可於卦交間見之乎？感於四也，故曰：在外志。 **象傳** 成其拇，志在外也。 集

順不害也。 集解 程子曰：二居中以進也。又中，正其才

以先動求君，則凶。居以自守，則吉。象復明之云：非成其股

亦不處也。志在隨人所執下也。 集解 蓋象辭一云亦者

本不与易相比，自有一象。字解也。上云成其股，其相續者此

言亦者承上，交一有象。字解也。上云成其股，其相續者此

有感而動，三雖陽交亦然。故云亦不處也。前作下二陰交皆

剛陽之質，而不能自主。一然故云亦不處也。前作下二陰交皆

動而云也。二交陰躁其動也。宜九三。 象 君子位居人之

上所守不正感不以道而反徇夫執御臣僕在貞吉
下者之私情至於多行可愧者皆執其隨者也
亡未感也也憧憧往來未光大也

為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相
感感則有道狹矣故云未光大也
咸其輔頰舌滕口說

志未係一而論上感於私欲
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物
也○朱子曰志未謂不能感物

咸恒

度勢又陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理

求之浚恒之象也占者如入為恒上居震極以震動為恒

信而勞其民之類上如秦皇漢武之類是也○雙湖先生

曰恒初乃成上之反兌澤反為巽入故有浚恒家交不正

故戒以貞亦凶九一悔亡集解程子曰在恒之道也九陽交

居陰位非常理也應中非其常本當有悔而九二以中德而

應於五五復居中以中而應中其與動皆得中也是能

恒中則正矣正不恒必中一也九二以剛中之德而應於中德

之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易

矣○朱子曰以陽居陰本當有悔以其必中如何曰如君子

而朱子語問伊川云無不正若君子有特乎不中即正未必

中蓋正是骨子好了而所作事未自恰為正却未必中也

又在且如飢渴飲食是正若過些子便非中節纂註程子曰

二解初六乃中也責善正也父子之間不責善纂註大壯九

真所以然蓋以交明之也九二不恒其德或承之羞

貞吝也○音訓或承陸氏曰或承有集解程子曰三陽爻居陽

貞也乃志從於上也六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而

不憂不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂

有時而至於貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎○朱

子曰位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故

爲言不恒其德或承之羞而進之羞不知其自來也貞吝者正而

恒爲可羞吝者附錄朱子語承如承奉之也○意其德象九四田无禽

九四田无禽

集解

程子曰

其德象

九四田无禽

集解

意其德象九四田无禽

集解

程子曰

其德象

九四田无禽

集解

意其德象九四田无禽

集解

程子曰

其德象

九四田无禽

集解

意其德象九四田无禽

集解

程子曰

其德象

九四田无禽

集解

常震終則動也。陰居上，非其安處也。陰柔不能堅固，其

守皆不常也。振義也。故為振恒，以其安處也。陰柔不能堅固，其

如振衣如振書。朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

恒其凶宜矣。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

震之終恒極矣。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

守居上非其安處也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

公曰：振者，木之搖也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

而應風搖者，木之搖也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

曰：初上本未也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

矣。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

觀之則窮矣。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

則寒暑晝夜而其變未常也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

已者則厥常皆不得其變也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

凶上柔居終二四皆不正也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

常故凶且終二四皆不正也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

悔而皆非有能制之也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

以交而曰：恒六二則其家湯得失乘逆順之義。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

震恒君子以立不易方

集解

君子觀

雷風相與巽而動剛柔皆應恒

剛上

李氏曰：雷

震動之常也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

德至矣。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

如事日可也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

簡立象也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

有立象也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

曰：巽君也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

恒物易位而相從也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

二物易位而相從也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

義此恒也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

所以不同也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

集解

程子曰：恒

才此四者成也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

四坤成初巽震巽也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

下則成道也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

故云：恒道也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

天不造也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

相而應也。○朱子曰：振者，動之意也。上而恒也。陰柔不能堅固，其

而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

集解

程子曰：恒

也。朱子曰：以卦卦象卦德釋卦名義。或曰：卦變言剛上柔下之義。曰：恒自豐來，剛上居二，柔下居初，亦通。

各利貞，又於其道也。 程子曰：恒之道，可致亨而無咎。咎，但所恒之道，宜得其正。

之道恒久而不已也。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

亦以正而已矣。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

收往終則有始也。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

必靜焉。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

定則不能恒也。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

子則可以止也。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

也。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

而不可變易者。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

為恒而不窮。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

而能父成聖人。 程子曰：恒之道，蓋有子而能亨，而道之有恒，所以不各利貞，又於其道也。

恒亨无

天地

利有

始

終

則

可

以

止

也

而

能

恒

亨

无

地

利

有

始

終

則

可

以

止

也

而

不

已

也

之

道

恒

而

不

已

也

也

而

不

已

也

之

道

恒

而

不

已

也

天順天氣耳也其四時陰陽之道往來盈縮故能以得天之成常不巳聖人所以恒觀觀日月之道行有常而天化以

之是以成美俗也觀其所以恒謂觀日月之道行有常而天化以

聖人所以成美俗也觀其所以恒謂觀日月之道行有常而天化以

言。恒。物。事。情。觀。多。恒。或。起。或。滅。然。而。頭。面。可。見。只。定。

情。是。地。信。便。是。觀。所。恒。而。天。地。萬。物。之。情。可。見。只。定。

上。面。者。淵。一。歲。推。移。終。古。而。不。息。日。月。能。變。故。或。一。月。

非。由。變。而。恒。而。變。也。雙。湖。先。生。曰。環。已。即。是。而。推。涼。者。

柔。下。乾。坤。交。而。雷。風。相。與。矣。巽。而。後。動。卦。彖。辭。而。剛。皆。

貞。也。恒。故。以。天。大。者。莫。如。天。地。恒。也。亨。道。亦。貞。觀。而。利。在。於。

始。也。巽。終。於。三。有。震。相。函。以。始。之。震。往。終。於。上。二。卦。有。巽。終。以。

月。之。天。之。容。息。也。以。巽。遇。震。始。乎。春。夏。錯。居。而。互。成。乎。春。包。括。寒。

聖。人。以。成。美。俗。也。觀。其。所以。恒。謂。觀。日。月。之。道。行。有。常。而。天。化。以。

之。是以。成。美。俗。也。觀。其。所以。恒。謂。觀。日。月。之。道。行。有。常。而。天。化。以。

聖。人。以。成。美。俗。也。觀。其。所以。恒。謂。觀。日。月。之。道。行。有。常。而。天。化。以。

言。恒。物。事。情。觀。多。恒。或。起。或。滅。然。而。頭。面。可。見。只。定。

情。是。地。信。便。是。觀。所。恒。而。天。地。萬。物。之。情。可。見。只。定。

上。面。者。淵。一。歲。推。移。終。古。而。不。息。日。月。能。變。故。或。一。月。

非。由。變。而。恒。而。變。也。雙。湖。先。生。曰。環。已。即。是。而。推。涼。者。

九二悔之能久中也

集解 程子曰：恒者，久也。悔者，改也。能久中者，恒之德也。...

不恒其德无所容

集解 程子曰：不恒其德，無所容。...

家傳浚恒之凶始求深也

附錄

集解

附錄

集解

附錄

集解

無所容也。鄭氏謂曰：三過剛而純乎剛，既不當矣。其德又以其剛介於二，剛之閒進退無所容於人也。非其位安得禽也。馮氏曰：九四田無禽，以田爲喻，故云安得禽也。剛之剛也，不爲之。**其位安得禽也。**釋

制義從婦凶也。當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

當終守於從一，夫子則以義制婦人。貞吉從一而終也，夫子

報反象同否陸氏曰音辭象同惡也徐方有反鄭王備

解程子曰塞也與初為正應是所好克已復禮以道制欲是

以吉也。小人不能已。故在義。疑於所好。不善於所私。至乾於

剛斷者。聖人以其應初六。而有係。故設小人之戒。恐其絕

正也。朱子曰。惟自克之。君子而小。附錄。朱子曰。語否

人不能。故占者。君子則吉。而小人否也。附錄。朱子曰。語否

必去。而遠於初。有應於內。所謂好。有也。而好。而

必不。設小人之戒。郭氏曰。好。情。好。契。好。而。九。四。交。剛。位。柔。故

正。何。適。而。非。善。乎。雙。湖。九。四。而。上。其。斷。故。能。捨。之。交。剛。位。柔。故

有。否。塞。義。九五。嘉。漸。貞。吉。附錄。程子曰。九。五。則。不。言。亦

正。之。道。時。止。時。行。乃。所。謂。嘉。美。也。故。為。貞。正。而。吉。九。五。則。不。言。亦

中。正。而。無。私。係。之。失。所。以。為。嘉。也。在。其。心。志。及。乎。動。止。莫。非

與。時。行。小。利。貞。尚。有。濟。遯。之。意。於。交。至。五。遯。將。極。矣。故。惟

以。中。正。人。君。之。所。避。遠。乃。遯。也。亦。在。中。正。而。已。事。故。不。主。君。位

言。然。人。君。之。所。避。遠。乃。遯。也。亦。在。中。正。而。已。事。故。不。主。君。位

陽。中。正。下。應。六。二。亦。柔。順。而。中。正。遯。附。錄。朱。子。曰。九。五。則。不。言。亦

之。嘉。美。者。也。占。者。如。是。而。貞。則。吉。矣。附。錄。朱。子。曰。九。五。則。不。言。亦

如。此。便。是。剛。當。位。而。嘉。美。未。是。極。處。故。戒。以。貞。正。則。吉。矣。附。錄。朱。子。曰。九。五。則。不。言。亦

自。家。只。是。自。家。合。去。莫。見。小。人。不。嫌。却。與。相。接。附。錄。朱。子。曰。九。五。則。不。言。亦

而。不。去。便。是。自。家。合。去。莫。見。小。人。不。嫌。却。與。相。接。附。錄。朱。子。曰。九。五。則。不。言。亦

剛。當。位。而。應。能。與。時。行。故。曰。嘉。遯。於。疾。德。不。曰。剛。中。處。外。可

之。至。美。也。復。而。往。不。柔。而。應。不。嘉。遯。於。疾。德。不。曰。剛。中。處。外。可

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

力以抗之是不知天時必取凶敗猶漢元成之弘恭石顯
得勢於內而蕭望之劉向朱雲之徒不遜其迹以避終
及禍桓靈之際曹節王甫得志於內而李膺陳蕃實武之
徒不遜其迹以避終被誅戮此遜之時剛當位而應者蓋
所以權也隨時小利貞浸而長也。音訓長陸丁集解朱

曰以下二陰遜之時義大矣哉集解程子曰當陰長
而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未遂亡也遜者陰君
貞其道所謂小利貞者蓋陰長必以浸漸未遂亡也遜者
子知微故當深戒而聖人之意未便一也遜者陰君之
與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯
坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰
彼之進圖其不救必區區致力於未極之所骨為也王允
之於漢晉是也若有人贊其時義大矣哉或父或速其義
與遜時之道也故聖人贊其時義大矣哉或父或速其義
皆大也。朱子曰故聖人贊其時義大矣哉或父或速其義
處之為難故其時義為尤大附錄朱子語問小利貞浸而
戒否初二交相似砥問程子曰聖賢亦是見其浸長故設
與否初二交相似砥問程子曰聖賢亦是見其浸長故設
將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之所骨
此之衰豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之所骨

本義釋小利貞與程傳不同曰若如程傳所言則於剛當
位而應與小利貞行也之下當云止而健陰進而長則小
今但言小利貞當去之時勢已言陰浸而長則小利貞
善而有不通矣伊川說王允謝安之於漢晉恐也為陰已
長如殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節
不是浸長之時也兼他是大臣亦如何去此為在下位有
為之兆者則可以亡大臣任國安纂註雙湖先生曰遜以
危君之與在君亡大臣任國安纂註雙湖先生曰遜以
四陽之遜得君亡大臣任國安纂註雙湖先生曰遜以
義之大亦以陽之能遜為大也卦有巽有乾為主如是則
取於時義小象傳遜尾之厲不往何災也。音訓
曰音河褚何集解程子曰見幾先遜固為善也遜而為尾
可免於今不用集解程子曰見幾先遜固為善也遜而為尾
微下隱亂也微故也古人多矣執用黃牛固志也集解
程子曰上以中順之道相固結其心係遜之厲有疾憊
志甚一日作其堅如執之以牛革也音訓憊陸氏曰蒲拜反

也畜臣妾去不可大事也音訓憊陸氏曰蒲拜反
也畜臣妾去不可大事也音訓憊陸氏曰蒲拜反

也畜臣妾去不可大事也音訓憊陸氏曰蒲拜反

肅作斃首作備晁氏
曰按備古文備字
足矣以此暱愛之心畜養臣
妾則吉豈可以當大事乎
程子曰君則不能勝其私意而至於不
困也解厲字君子好

遜小人否也
集解 程子曰君子則不能勝其私意而至於不
善也反嘉遜貞吉以正志也
集解 程子曰君子則不能勝其私意而至於不
俯九也居得正而應中正是其志而已矣

以爲吉人之遊也止也唯在正其志而已矣
曰固志二欲以是絕其君也五日正志則
二無所爲入矣乃是遠小人而不惡而嚴也

无所疑也
集解 程子曰遠無應則無累故疑滯也蓋在外
程子曰遠無應則無累故疑滯也蓋在外

爲進盛之義一義者陰長而陽遜也
必盛消息一義者陰長而陽遜也
爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也

大壯利貞
集解 程子曰大壯利貞之名鄭云氣力浸強之名王云壯
亦大壯也
大壯利貞 猛之名鄭云氣力浸強之名王云壯

今淮南人呼壯爲傷坤宮四卦
大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也
子曰大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之氣力強盛之名

占利在正固而不假言
卦矣乾健上外而震動于外其壯孰大於此
動于復乾長于臨交于泰至四而後壯孰大於此

宜也猶人之血氣方剛是故曰大壯
小利貞小者利於貞也指二陰言大壯利貞君子大者利於貞

以正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰之意
曰四陽交初三正二勝小人正而扶陽抑陰之意
之正又重初三正二勝小人正而扶陽抑陰之意

趾征凶有孚
集解 程子曰初陽交乾體而處下壯于進
而進動之物九在下用壯而不得其凶有孚字以剛處壯于進

往則得凶可以況在下乎故征則其凶有孚字以剛處壯于進
上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚字以剛處壯于進
而進動之物九在下用壯而不得其凶有孚字以剛處壯于進

夫也

凶必矣故其
占又如此
氏當可曰
之期於成
凶。程氏曰
初九。與夫
已盛將夫
以往不勝
往故謂之
曰趾象詳
貞吉

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

貞吉
貞非以九
當大壯之
不能識時
不得其正
然後使因
凶矣。能
中乃能貞
用壯君子
用罔貞厲
九三小人
九二小人

之決也。處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則
危矣。大壯三。四五交而有允象。兼二。交者亦有允象。為正則
羸羊。喜用其角。而觸者。藩。四也。羸。拘。纒。繞。也。進則為四
所困。故以羸羊。羸角。為象。一。李氏。過曰。用壯。用罔。理。義。與
血氣。之。別。也。京氏。曰。壯。一。也。小。人。用。之。君。子。有。而。不。用。
用。壯。方。壯。如。此。者。未。有。不。羸。角。一。類。以。馮。氏。當。剛。不。中。君。子。有。而。不。用。
震。羊。之。象。壯。則。以。四。陽。為。一。類。以。馮。氏。當。刚。不。中。君。子。有。而。不。用。
卦。陰。陽。卦。者。必。決。之。象。也。馮。氏。曰。竹。為。崔。韋。曰。四。陽。之。進。亦
三。在。三。陽。卦。者。必。阻。之。象。也。馮。氏。曰。竹。為。崔。韋。曰。四。陽。之。進。亦
復。在。三。陽。卦。者。必。阻。之。象。也。馮。氏。曰。竹。為。崔。韋。曰。四。陽。之。進。亦
如。恒。六。五。婦。人。吉。夫。子。凶。大。有。九。三。交。設。君。子。小。人。兩。義。亦
弗。克。恒。六。五。婦。人。吉。夫。子。凶。大。有。九。三。交。設。君。子。小。人。兩。義。亦
類。非。謂。九。三。既。為。君。子。又。為。小。人。也。謂。九。三。小。人。當。吉。小。人。
其。壯。君。子。當。此。時。用。其。罔。耳。允。羊。象。九。三。以。全。此。之。時。用。
為。羊。在。乾。卦。則。象。羸。羊。上。六。亦。以。全。此。之。時。用。
稱。壯。羊。也。○。余。氏。曰。易。交。辭。言。君。子。小。人。者。必。以。相。反。取。
義。大。壯。之。三。即。馮。之。占。戒。也。羸。羊。之。象。重。戒。也。姤。初。六。始。言
壯。之。反。耳。貞。厲。之。占。戒。也。羸。羊。之。象。重。戒。也。姤。初。六。始。言

不羸壯于大輿之輶

貞吉。剛之。以見凶。又。繼之。以羸。九四。貞吉。悔亡。藩決。

福本。又。集解。程子曰。四為不正。方君子道長。已過中。壯之甚也。然

也。故戒以貞。則吉。而悔亡。蓋方道長之時。小失則害。亨進

之勢。是。有。悔。也。若。在。他。卦。重。剛。而。居。柔。未。必。不。為。善。也。大

之。車。輪。輻。強。壯。以。限。隔。也。藩。藩。決。開。而。居。柔。未。必。不。為。善。也。大

壯。於。進。也。輶。輿。之。輻。同。朱。子。曰。貞。壯。則。車。強。矣。云。壯。于。輶。謂

前。二。陰。不。羸。承。上。文。而。言。也。壯。與。貞。吉。悔。亡。與。成。九。四。同。占

陰。不。極。其。剛。故。附錄。朱子語。此。卦。如。九。二。貞。吉。只是。自。守

其。象。不。占。其。剛。故。附錄。朱子語。此。卦。如。九。二。貞。吉。只是。自。守

剛。而。前。有。可。進。之。象。此。卦。交。之。好。者。蓋。以。陽。居。陰。不。極。其

四。二。陽。備。之。象。此。卦。交。之。好。者。蓋。以。陽。居。陰。不。極。其

大壯。○。蔡氏曰。九。四。為。壯。之。主。以。剛。決。柔。壯。之。正。者。也。位。不

當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔
象。雙湖先生曰九四亦不正而云貞吉者亦戒之也與
九二義同以此觀之卦辭貞吉為二四兩爻明矣輿輻詳
見小畜九三爻下
六五喪羊于易无悔
象。音訓喪陸氏曰以反
反象同鄭音亦謂交易也陸績作場疆場象同易陸氏曰以
也晁氏曰案易乃古文疆場字與象數合
集解 程子曰羊
觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力
制則難勝而有悔唯和易以待之則群陽无所用其剛是
喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則
中故能用和易之德使群陽雖壯无所用也。朱子曰卦辭似
允有羊象焉外柔而內剛也獨六五以柔居中不能抵觸雖
失其壯然亦无所悔矣故曰象如此而占亦柔居中以成九五同易容
易之意言忽然不覺其亡也或作

附錄 程子曰喪羊于易
疆場之易乃和易樂易之易也。朱子語喪羊于易非難
易亦同此義今本義所注只是從前所說如此且有喪羊于
耳。徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊于易而失剛
纂註 而無拒故无悔。馮氏曰喪羊于易然以平易而失剛

疆場之易乃和易樂易之易也。朱子語喪羊于易非難
易亦同此義今本義所注只是從前所說如此且有喪羊于
耳。徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊于易而失剛
纂註 而無拒故无悔。馮氏曰喪羊于易然以平易而失剛

疆之象。郭氏京曰喪羊于易交象皆謂作羊。愚按郭
氏舉正先儒多取之但此以羊為牛未敢謂然以卦之全
卦言則為厚畫九三至五又互兌故三
四五皆言羊也。巽蒸牛以有離耳
上六羝羊觸藩
不能退不能遂无攸利艱則吉
集解 程子曰羝羊但
字壯故陰交亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知
如羝羊之觸藩羝羊不能勝己以則礙身退則妨角進則
本陰柔故不能勝己以則礙身退則妨角進則
用壯之心然不能勝己以則礙身退則妨角進則
為如此此无所往而利也陰柔有處其壯不能縮是陰柔之
必失其壯失其所往而利也陰柔有處其壯不能縮是陰柔之
得義也。用壯失其壯則利也。反得柔有處其壯不能縮是陰柔之
之義也。用壯失其壯則利也。反得柔有處其壯不能縮是陰柔之
猶幸其不能遂其進也。其象如此占可知然

六取喻其巧蓋壯終動極無可去處如羝羊之角掛于藩
上不能退其巧蓋壯終動極無可去處如羝羊之角掛于藩
耳。徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊于易而失剛
纂註 而無拒故无悔。馮氏曰喪羊于易然以平易而失剛

大畜也。九三利艱貞之艱說如何吝云當如大畜之例易
何也。九三利艱貞之艱說如何吝云當如大畜之例易
吉也。九三利艱貞之艱說如何吝云當如大畜之例易
耳。徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊于易而失剛
纂註 而無拒故无悔。馮氏曰喪羊于易然以平易而失剛

夫壯

問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六
五對九二處非其位九四對上九本非相應卦之類却是
知何故曰大壯便為占者而言才過便不好如睽卦之類是
易之取卦多為占者而言占法取變爻便是到此處變了
所以困卦雖是無首吉利永貞一般曰然却是變了故如此
正與見群龍無首吉利永貞一般曰然却是變了故如此
道夫不可也故其進退皆無所利艱則曰陽之上進三自當與
其不可也故其進退皆無所利艱則曰陽之上進三自當與
乎柔而不進則吉也。李氏舜臣曰陽之上進三自當與
上應唯三居乾健之極。上居震動之極。兩皆好動急於求
合故無所利唯知艱難而待之則四乃諸陽之類終不能
得其婚匹之初六以柔處剛之下見剛者壯亦從而用壯焉
人謂柔者不當避也。故有勿用攸往之戒。壯人謂柔者上六
以柔處壯之終無見剛者壯亦從而用壯焉。聖人謂柔者上六
不能壯也。故有無攸利艱則吉之戒。凡人是有是才而後可
以為是事。无其才而冒為其事。其不戒者鮮矣。○雙湖先
生曰九三居乾卦之極。在下卦之上。剛動而欲進。上六居
震卦之極。在上卦之動。極而義又在三。又卦有互兌。全卦有
夾畫兌。故皆取羝羊用角之義。又三與上為正應。本當有
合者也。然三欲進而為四所隔。故羸其角而不能應乎上。

上雖與三為應而窮於上故既不能退而得乎三又不能
遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶成其吉耳
易會通七 北六

大壯傳 雷在天上大壯君子以非禮弗復

震於天上大壯也。君子觀大壯之象以行其壯。君子之
大壯者莫若克己復禮。古人云自勝之謂強。中庸於和而
不流中。立而不倚。皆曰強哉。矯赴湯火蹈白刃武夫之勇
可能也。至於克己復禮則強哉。君子之壯不可也。故云
君子以非禮弗復。○附錄 朱子曰非禮者強。○朱子曰非禮或問雷在天
者為強非君子之強。○朱子曰非禮或問雷在天者為強非君子
以為強。證其義是如雷。否先不可也。又引中庸四說強哉矯
嚴人之克己能如雷。在天則濟事何以為嚴。果決去其惡而必
為善若牛。上落則不濟事何以為嚴。果決去其惡而必
去非禮。○蔡氏曰禮者正天之文。以天而動取二象
天非禮。○馮氏曰禮者正天之文。以天而動取二象
祥曰禮。天秩乾象震為足。復屬震象。○徐氏曰天之文以天而動取二象

大壯大者

壯也剛以動故壯。○程子曰陰為小陽為大壯者謂大者
是大者壯也。下剛而上動。以乾之至剛而動。故謂大壯為
大者壯也。與壯之大也。○朱子曰釋卦名義以卦辭言則陽

大壯

大壯利貞大者正也正大

而天地之情可見矣

集解

程子曰大者既壯則利於

大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至

正大也既正且大則天地之情不過於正大是說理曰然亦錄上

纂註

齊氏曰天地之情常壯以氣言也大者正以理言也程氏

居大夏以顯其功使陰居大冬而委於不用此天地之使陽

而難見切謂心則四陽壯盛已形於外故曰情則顯於外

其字窮也

小象傳

壯于趾

二貞吉以中也

集解

程子曰在動為言者矣壯子曰言必窮困九

小人用壯君子罔也

集解

程子曰君子罔也

尚往也

集解

程子曰剛以長必至於極四雖已盛然其

羊于易位不當也

集解

程子曰所以進也故曰尚往

得易之義然大率治下無壯矣以六五位不當也故設喪羊

以剛也

大壯

也。音訓詳陸氏曰詳審也鄭王肅

能是其自變之不變則得其分過咎不長乃吉也

壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也

壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也

義也凡物漸盛而益明故為晉晉進也卦有有德者無德

者隨其宜也乾坤之外云元亨者固也云利貞者無不

足而可以有用也晉之明者漸是也隨卦可見晉之盛

而無德者無用也晉之明者漸是也隨卦可見晉之盛

用戒附錄朱子曰語問晉序卦物不可以終壯故受之以晉

正也物進而後至於壯盛既壯則衰退繼之矣今曰壯盛則

必進此義如何先答云物固壯而後進者亦壯盛則

且以壯者其義自論大壯之為各隨其事而言難非以一說拘也

乎至乾乃極而衰耳道夫問晉傳曰晉之為乾豈非壯而後進

利貞本非四德但為大亨而利於正之占耳乾卦之象

傳文言乃借為四德在他卦尤不當以德論也易說彖

康侯用錫馬蕃庶晝日二接

齊音訓晉陸氏曰孟作

寬卦晁氏曰說文作晉按齊古文晉篆文晉今文康陸氏

曰美之各也馬云安也鄭云尊也廣也陸績云安也樂也

蕃陸氏曰音煩多也鄭發表反庶陸氏曰如字象也鄭讀

為濶止奢反謂蕃濶禽也三陸氏曰徐息暫反象同接陸

氏曰如字鄭集解程子曰晉為進盛之時大明在上而

音捷勝也侯者治安之侯也上之馬眾多而能同德以順附治安之侯

也故受其寵數錫之馬眾多而能同德以順附治安之侯

不唯錫與之厚又見親禮書日之中至於三接言寵遇之

至也晉進盛之時上見親禮書日之中至於三接言寵遇之

明盛在臣而言則進上明下順君臣相得在上而言則進於

也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而

顯被親禮也蓋其為卦自離而下坤有日出地上之象順而

麗乎大明之德又其變卦自離而下坤有日出地上之象順而

集解程子曰非其處

而處故進退不

壯終自當變矣

變則得其分

過咎不長

乃吉也

壯則必進

晉所以繼

大壯也

為卦離

在坤上

明出地

上之象

順而

麗乎大

明之德

又其變

卦自離

而下坤

有日出

地上之

象順而

國受策三出入三觀事見左傳僖公二十八年

凡三朝觀會同勞馬而頌之錫馬蕃庶臣曰晉明出地而

大有明在天上也雜卦曰晉晝也蓋對夜而言也天包

地外而日出於地外空與日入則夜掩其明也出則

鄭氏注云褒大之也程氏曰祭統云成王康侯用錫馬

享王之禮也錫猶納錫錫貢之錫享禮也觀禮延升九馬

畢致享升致命二也享畢王勞之禮也觀禮延升一馬

湖先生曰馬坤坎象晝日離象三接坤三爻象也

雙初六

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

反音訓也陸氏曰罪雷

得象意罔孚曰虞云摧憂也王弼謂退也鄭讀如南山

字裕罔孚曰虞云摧憂也王弼謂退也鄭讀如南山

正則信也罔孚曰虞云摧憂也王弼謂退也鄭讀如南山

未見信也罔孚曰虞云摧憂也王弼謂退也鄭讀如南山

欲信也罔孚曰虞云摧憂也王弼謂退也鄭讀如南山

咎也故裕則无咎君子處進退之道也

附錄朱

下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正

則吉設不為人信亦當處以寬裕則无咎也

裕无咎又曰初六晉如摧如象也貞吉占辭先先生曰

晉如者諸侯不朝觀也上下之不和也君子知則无咎也

可以之不見字而不可以不裕也劉氏曰君子初應四

人之不遇止有阻摧象又互坎坎為心又為險而有

進而止有阻摧象又互坎坎為心又為險而有信乃因

能正則吉坤幹寬裕故詢以能裕則可以无咎也

音訓陸

晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

鄭子小反集解一程子曰六二在下上无應援以中

憂愁謂其進之難也然守其貞正則當得吉也故於進

如貞吉王母祖也謂陰之至尊者指六五也二以中正

彰上之人自當求之蓋六五大明之君与之中德必當求

正上加无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受

正上不加无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受

正上不加无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受

福于王母也。王母指六五蓋享其類也。**附錄**朱子語問受盛

之吉占而凡以陰居尊者皆其類也。何也？先生曰：恐是如

三母指六五以爲享先妣之禮。雖如愁如易中少有此字，疑此

蓋周禮有享先妣之禮。雖如愁如易中少有此字，疑此

必有此象，但今**纂註**徐氏曰：六一欲進而無憂也。然之雖

應而德相感，故受茲介福于其王母也。言受六五之福

也。毛氏曰：本欲晉如乃愁如九四間之也。能守其正終

必合矣。李氏曰：如愁如二欲進而復愁，以其無應於五也。雙

湖先生曰：晉如愁如二欲進而復愁，以其無應於五也。雙

下互坎爲加憂二欲進而復愁，以其無應於五也。雙

山所阻故有憂愁之象，以能守正故終得吉。上二衆允

悔亡 集解 程子曰：六居三，不得中正，宜有悔。各一作吝

也是三之順上，與衆同志，衆所允從，其利或曰：不亡也。有順

上向明之志，而衆允從之，何所不利？或曰：不亡也。有順

衆同得善爲善乎？曰：衆所允從，其利或曰：不亡也。有順

有不善也。是以悔亡。蓋止其不正當也。況順上之，大明豈

與衆則合天心。欲上進，是以爲衆所信，而悔亡也。其

語問衆允悔亡，先生曰：衆允象也。悔亡，信也。晉六三如

何見得爲衆所信？既既不中正，衆方不信，雖云信之，亦安

得悔亡？曰：當晉之時，二陰皆欲上進，非其位，本當有悔，以其

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

纂註

九四晉如鼫鼠貞厲

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

集

處大明之中而才柔故有失得之累不
以爲憂則不爲累進而得剛吉且利矣
上九曰其角維

故取角爲象以過進上剛之極也
極則有強猛之過進上剛之極也
中治也其甚也無所治而可維獨有

自治也人自治則剛極傷於厲而吉
上九治也而於自治則剛極傷於厲而吉
進之自道而有功然非中功也復云貞吝

不象矣中正爲貞之而朱子曰其角剛而居上
進之自道而有功然非中功也復云貞吝
進之自道而有功然非中功也復云貞吝

得其極正亦治小吝矣附錄朱子語晉上九剛而進
得其極正亦治小吝矣附錄朱子語晉上九剛而進
得其極正亦治小吝矣附錄朱子語晉上九剛而進

小若邑若國則剛則吝矣附錄朱子語晉上九剛而進
小若邑若國則剛則吝矣附錄朱子語晉上九剛而進
小若邑若國則剛則吝矣附錄朱子語晉上九剛而進

乃其角以吉而用之於大剛而能維危厲則邑程傳以爲取喻自治邑如墮
乃其角以吉而用之於大剛而能維危厲則邑程傳以爲取喻自治邑如墮
乃其角以吉而用之於大剛而能維危厲則邑程傳以爲取喻自治邑如墮

費墮如通類是也大抵今人說易多是見易中有一語
費墮如通類是也大抵今人說易多是見易中有一語
費墮如通類是也大抵今人說易多是見易中有一語

者其象如何若果如此今人所說則易有窮矣頭中有一語
者其象如何若果如此今人所說則易有窮矣頭中有一語
者其象如何若果如此今人所說則易有窮矣頭中有一語

大也諸義只正以貞固守此則吝矣程傳以爲取喻自治邑如墮
大也諸義只正以貞固守此則吝矣程傳以爲取喻自治邑如墮
大也諸義只正以貞固守此則吝矣程傳以爲取喻自治邑如墮

得吉也春秋李氏開若我邑焉伐之句然前後三象在謂云於正耳
得吉也春秋李氏開若我邑焉伐之句然前後三象在謂云於正耳
得吉也春秋李氏開若我邑焉伐之句然前後三象在謂云於正耳

治也此春公秋之墮三都其策雖窮然不猶愈於六不墮乎象以
治也此春公秋之墮三都其策雖窮然不猶愈於六不墮乎象以
治也此春公秋之墮三都其策雖窮然不猶愈於六不墮乎象以

獸言則初爲尾上爲角吉無吝也師之馮氏占辭曰蓋用兵象則以
獸言則初爲尾上爲角吉無吝也師之馮氏占辭曰蓋用兵象則以
獸言則初爲尾上爲角吉無吝也師之馮氏占辭曰蓋用兵象則以

順而有坤象故初二吉三則吝亡四上利以陽不氏占辭曰蓋用兵象則以
順而有坤象故初二吉三則吝亡四上利以陽不氏占辭曰蓋用兵象則以
順而有坤象故初二吉三則吝亡四上利以陽不氏占辭曰蓋用兵象則以

與九四皆不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交
與九四皆不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交
與九四皆不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交

象况不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交
象况不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交
象况不貞乎其戒云貞厲與角吝蓋才郭氏當位故曰晉六交

勝則為音 **大象傳** 明出地上晉君子以自昭明德

訓昭晁氏曰音 **集解** 程子曰昭明之也傳曰昭德塞遠昭其

而昭明德於外也明德去蔽致知昭明明德於上也而益明明盛之象

也昭明德於外也明德去蔽致知昭明明德於上也而益明明盛之象

附錄 朱子語明也明德者人之所得乎天而虛靈不昧以昭

有時而昏然其本明之明未嘗息也故稟所拘物欲所蔽則

有其所發而遂明之明未嘗息也故稟所拘物欲所蔽則

此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不自彊晉曰自昭而

即此亦可以推之矣。朱子曰房氏曰明德者已所自彊晉曰自昭而

已其德自昭自己為。象傳晉進也。集解 卦名義 釋 明出

之人力无所施也。馬蕃庶晝日三接也。時音訓上行陸氏曰

進也明進而盛也明出於地地益進之義明出地上晉所以不謂

也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

行也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

也柔進而上行是以上行是以康侯用錫

唯嗑雖不言進而六五之柔由益四上行至五也此可見
見柔進上行之例。林氏曰晉有諸侯朝王之象焉坤
為上為民有上有民諸侯之象也康侯謚也古蓋有錫馬
蕃服而蒙三接之寵者故彖辭取之以明人臣自進而上
行之義猶帝乙歸妹
箕子明夷之象也

无咎未受命也

集解

程子曰无咎无咎者始欲進而未當位也
故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖
人恐後人之不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故
特云初六裕則无咎者始進未受命當職任也若官守
不信於上而失其職一曰不可居也然事非一樂父速唯
時亦容有為之此者。朱子曰徐氏曰居无位之初以
官職苟一於裕則无咎若已受命則是當事有受受介福
進乃其宜也故无咎若已受命則是當事有受受介福

以中正也

集解

守中正之道久而必亨况正之道也人能
同德必受眾允之志上行也。陸音訓反上。程子曰
大福也。受眾允之志上行也。陸音訓反上。程子曰
明之君眾志之所同也。從大。鼯鼠貞厲位不當也。

鼯鼠貞厲位不當也

集解

程子曰

曰賢者以正德宜在高位不正而履高位則為失得勿
非據貪而懼失則畏人固憂其地危可知也。為失得勿

恤往有慶也

集解

程子曰可以大之德得下之功是往而誠
有也。維用伐邑道未光也。程子曰吉而無咎復云貞
慶也。其道未光大也。以正理言之尤可吝也。夫道既
吝者真道未光大也。以正理言之尤可吝也。夫道既
則无中不正安有過也。今已過剛自洽雖有功矣然其
未光大故亦可吝。揚氏曰非日中之時也。故惟用

維用伐邑道未光也

集解

程子曰

則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有
則无思不服矣尚何伐邑之有

經

三三

集解

程子曰明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有
上離下明必有所傷理自然也。明夷序卦晉者進也進必有

明夷利艱貞

集解

程子曰

利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失
利在知艱難而不失其貞正也。君子也。朱子曰夷傷也。能不失

夷

卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也纂註王氏宗傳曰其在人君則為昏暗其在賢人則

物汨於情者皆足以傷吾之明。孔氏曰昏暗主在明也。臣邪故直艱難堅固守其貞正之德故利在艱貞。李氏曰

有交之中不幸而或遇艱難之象則以此蓋難之辭戒之他未

者非君一子之明傷為利難而危辭以戒之六十四卦言利貞

其過各因其未出乎文王之義獨明於躬而與紂之字則其利

大拍意以爲未出乎文王之義獨明於躬而與紂之字則其利

貞。而守其六二貞當之乎彖辭文王所作也。坤下居而利在

難。而守其六二貞當之乎彖辭文王所作也。坤下居而利在

其難。而守其六二貞當之乎彖辭文王所作也。坤下居而利在

於明夷曰利艱貞終守臣節而不失其也。坤下居而利在

九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

集解

程子曰初九

明而居明

夷之初見

傷也故取

飛象見

昏

傷

暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也。初見

傷故垂其翼。凡小人之害君子者始有見傷之端未顯也。君

日不食君之明矣。故行去之微也。君子始有見傷之端未顯也。君

子則能見之矣。故行去之微也。君子始有見傷之端未顯也。君

之明也。三日不見食矣。故行去之微也。君子始有見傷之端未顯也。君

義當然而不食所得而避之也。朱子曰飛而垂翼就下宜也。

○蘭氏曰陽剛之君子也明夷之始戢翼避禍見幾先遜
○荀氏曰離為朱鳥故曰于飛為坤所抑故曰重其翼
○王氏安石曰三日不食其去之早也○蔡氏曰曰飛曰行曰
者謂應交曰謂也曰垂翼曰不食曰獨遠故傷者淺○雙湖先生
往皆進之初進而無傷也取上獨遠故傷者淺○雙湖先生
曰龔蘭義通但無夷傷義蓋離為飛鳥二陽象翼初在下
亦有被傷垂翼象二日離三爻象象食前互坎象下卦未成
坎有不食象主人四言互震聲象飛垂翼象上公一明夷夷
像辭君子以下占辭然占辭中亦多取象

于左股用拯馬壯吉

○立言訓夷于陸氏如字子夏作睽
鄭陸績同云旁視曰睽京作睽

晁氏曰陸希聲作睽九家无此夷字上云明夷于左股說
之案睽睽同音題夷古文睽象文睽今文睽又作睽又作
睽皆通迎視也合家數股陸氏曰音古馬王作般云旋也
日隨天左旋也姚作右盤云自辰右旋入丑晁氏曰九家
作股說之按此約周解而言當作股承今本作拯陸氏曰
拯救也拯說文云舉也鄭云承也子夏作拊字林云拊上
舉音承晁氏曰後人便作拊也程子曰正而拊順明時
字誤也九家亦作承云拊君子自處之善然當陰間不能
自處也九家亦作承云拊君子自處之善然當陰間不能
之時亦不免為其所傷但君子自處之善然當陰間不能
深相傷明

易會通七

卅之

害終不能遠避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之
用為不甚切左又非便用者所以行也股在脛足之上於行之
用然亦必自立為本也夷于左股謂傷其壯健之馬行而不獲
而吉也故獲免之疾用拯之傷其自處有壯健之馬行而不獲
有吉也故獲免之疾用拯之傷其自處有壯健之馬行而不獲
謂可也故獲免之疾用拯之傷其自處有壯健之馬行而不獲
矣故其象為明居陰間之下所謂壯吉者得免傷矣故云馬壯
占如却此象為明居陰間之下所謂壯吉者得免傷矣故云馬壯
二爻却此象為明居陰間之下所謂壯吉者得免傷矣故云馬壯
曰非也初似二爻傷得淺初交傷得深而尚能飛問初交比
傷及股則初尚能飛但垂翼初交傷得深而尚能飛問初交比
今傷及股則初尚能飛但垂翼初交傷得深而尚能飛問初交比
折右肱速則獲免於難而吉也○蘭氏曰左股傷而不至也○
南狩獲其二文明之主也夷于左股見傷之至也○王豐之
氏象曰伯夷太公歸之事也○左股見傷之至也○王豐之
小象曰伯夷太公歸之事也○左股見傷之至也○王豐之
臣之天則也○詩人歌之曰順帝之則詩人仲尼其見也
王之天則也○詩人歌之曰順帝之則詩人仲尼其見也

股只在在下卦三四爻取象不必泥說卦巽為股也馬互坎
况二卦皆有互震在前亦馬象。鄭氏剛中曰以坎為馬象
大抵救傷拯渙非健速不可故皆以馬壯言。九二明

夷于南狩得其大首不可疾貞。音訓狩陸氏曰手
反本又作守音同

剛而進上六坤之上暗之極也至明寫下而為下之上至
暗在而上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義

也其湯武之事乎南在前而明方也狩以明去暗者也斯義

南狩謂前進而除害也當克獲其大首也謂暗之魁首也

上六也三與上正相應為至明克至暗之象不可疾貞謂

誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之象不可疾貞謂

而姑安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟功乃酒于酒勿庸殺

以濶革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位

以居剛又在明暗之極故為暗之主謂之六首也朱子曰

剛居剛又在明暗之極故為暗之主謂之六首也朱子曰

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

為應故有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

不可疾貞有向明除害得其首惡之象然不可疾貞有

詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意
於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離卦
至明之德坤卦為至闇之地下三爻明在闇外故隨其
近高下而處之不同六四以柔居闇地而巳迫故為內
以得意於遠夫五則極乎闇矣故為自傷其明以至於
而以晦其明於象上則極乎闇矣故為自傷其明以至
而及君子獨上一爻為闇君也附錄朱子曰語問明夷卦先
皆為是明而見傷者六四爻說者却以是為姦邪之臣
夷其君心而肆行於外非正應又不相說故其於此下
君說六四之與上獨此爻却作不好說故其於此下三
未詳入於幽隱之六四居暗地尚淺猶可以出門庭也
象曰獲心以照四國而不免後入于地則是合下巳是
于終始自傷以墜其命矣呂原明以爲唐明皇可以當
蓋言始明而終暗也錄于出門庭言君子去暗尚遠可
而遠其本心纂註劉氏曰微子帝乙之元子紂之庶兄
可復興也猶足事之不可諫之君之不可留也無救於
其去也猶足事之不可諫之君之不可留也無救於宗祀
獲心意者微子獲存宗祀之心也。李氏曰自初至三

獲心意者微子獲存宗祀之心也。李氏曰自初至三
同為離卦三則武王之躬自四至上同為坤卦上則商末
有為之所離四與上同躬自四至上同為坤卦上則商末
存商出三為庭庭四為周也。鄭氏剛中曰干實云一為
先生曰腹得也坤象四為進坤卦故曰入其腹得其傷
左腹獲明夷之也傷人而稍隔尚入其腹得其傷明之
曰獲明夷之也傷人而稍隔尚入其腹得其傷明之
九戶庭指九二九二門庭指六三陽為戶陰為門今六
稱門庭蓋指六三陽為戶陰為門今六
本爻之象也。六五箕子之明夷利貞。陸氏音訓箕子
箕作其劉向云今易箕子作箕。程子曰五為君位乃常
為滋漫衍無經不可致詰以譏。荀爽曰晁氏曰訓箕子
今文張賓荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽
見斥於劉向班固鄭湛矣。集解然易之極者五切近之
聖人因以五為切近至暗之極陰傷明之極也。五切近
君位一作義言上六陰暗傷明之極也。故明夷之主五
切近傷明之義言上六陰暗傷明之極也。故明夷之主五
自晦則可以主若顯其明則見傷矣。故明夷之主五
之親可謂切近於紂矣。若不於難箕子商之舊臣而百姓

六五箕子之明夷利貞

獲心意者微子獲存宗祀之心也。李氏曰自初至三
同為離卦三則武王之躬自四至上同為坤卦上則商末
有為之所離四與上同躬自四至上同為坤卦上則商末
存商出三為庭庭四為周也。鄭氏剛中曰干實云一為
先生曰腹得也坤象四為進坤卦故曰入其腹得其傷
左腹獲明夷之也傷人而稍隔尚入其腹得其傷明之
曰獲明夷之也傷人而稍隔尚入其腹得其傷明之
九戶庭指九二九二門庭指六三陽為戶陰為門今六
稱門庭蓋指六三陽為戶陰為門今六
本爻之象也。六五箕子之明夷利貞。陸氏音訓箕子
箕作其劉向云今易箕子作箕。程子曰五為君位乃常
為滋漫衍無經不可致詰以譏。荀爽曰晁氏曰訓箕子
今文張賓荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽荀爽
見斥於劉向班固鄭湛矣。集解然易之極者五切近之
聖人因以五為切近至暗之極陰傷明之極也。五切近
君位一作義言上六陰暗傷明之極也。故明夷之主五
切近傷明之義言上六陰暗傷明之極也。故明夷之主五
自晦則可以主若顯其明則見傷矣。故明夷之主五
之親可謂切近於紂矣。若不於難箕子商之舊臣而百姓

明夷

狂為奴以免於害雖晦藏其明而內其可謂正所謂內難而
能正其志所以謂之仁與明也若筮子之固也若內以道言
柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之亦外其固也而若內以道言
義亦如是人君有當含晦之時亦外其固也而若內以道言
也。朱子曰居至闇之地近至闇之外而能正其志言
其志。朱子曰居至闇之地近至闇之外而能正其志言
問商有子三仁集註言三子之行不同而能正其志言
之。意微子之去欲存宗祀比之何死欲糾政行可至誠但
誠。惻心死若死微子無益於國徒使人君有殺然臣之見比
一。地死若死微子無益於國徒使人君有殺然臣之見比
恁。處此最難微子去却易比干使君有殺然臣之見比
在。半上落最難微子去却易比干使君有殺然臣之見比
易。中特說箕子之明夷可見其難處在那裏死又却索狂所
明。也。內外難而能正其志定也。寓以難處。王氏曰利貞
之。死。外。難。而。能。正。其。志。定。也。寓。以。難。處。王。氏。曰。利。貞
而。死。外。難。而。能。正。其。志。定。也。寓。以。難。處。王。氏。曰。利。貞
貞。一。交。又。以。六。五。盡。卦。辭。之。正。也。故。夫。子。明。夷。即。艱
五。一。交。又。以。六。五。盡。卦。辭。之。正。也。故。夫。子。明。夷。即。艱
利。一。貞。即。遇。艱。難。之。以。箕。子。當。卦。辭。之。正。也。故。夫。子。明。夷。即。艱
當。一。貞。即。遇。艱。難。之。以。箕。子。當。卦。辭。之。正。也。故。夫。子。明。夷。即。艱
正。故。戒。程。子。已。言。之。朱。子。當。卦。辭。之。正。也。故。夫。子。明。夷。即。艱

上六不明晦初登于天後入于地

集解 程

是上居卦之終為明夷一也作夷明之主又為明夷之極上
曰。上。居。卦。之。終。為。明。夷。一。也。作。夷。明。之。主。又。為。明。夷。之。極。上
至。高。之。地。明。在。至。高。本。當。遠。照。明。既。夷。傷。故。不。明。而。反。昏
暗。也。本。居。於。高。明。當。及。遠。初。登。于。天。也。乃。夷。傷。其。明。而
暗。後。入。于。地。也。高。明。當。及。遠。初。登。于。天。也。乃。夷。傷。其。明。而
位。亦。在。傷。人。之。明。終。居。於。極。不。明。其。德。以。至。於。明。傷。始。則。處。高
古。亦。在。傷。人。之。明。終。居。於。極。不。明。其。德。以。至。於。明。傷。始。則。處。高
其。中。矣。附錄 傷者乃君子也。是說暗之主只是其象如此而
言。君。子。去。暗。尚。遠。可。以。得。其。本。心。而。分。自。然。底。箕。子。大。槩
皆。是。晦。其。明。然。文。王。之。外。柔。順。是。本。分。自。然。底。箕。子。大。槩
其。明。又。云。艱。是。它。那。伴。之。外。柔。順。是。本。分。自。然。底。箕。子。大。槩
說。真。而。不。言。艱。者。蓋。言。箕。子。則。艱。可。見。不。艱。難。底。氣。象。交
註。郭。氏。曰。三。爻。離。卦。明。也。上。三。爻。坤。卦。暗。也。六。爻。上。六。爻。上

泊其大猶遠垂有可極之傷也三則與上為深矣明而巳此紂之時
泊。其。大。猶。遠。垂。有。可。極。之。傷。也。三。則。與。上。為。深。矣。明。而。巳。此。紂。之。時
道。而。有。遠。之。主。深。之。故。不。言。明。也。上。三。爻。坤。卦。暗。也。六。爻。上
以。為。明。夷。之。主。深。之。故。不。言。明。也。上。三。爻。坤。卦。暗。也。六。爻。上
最。遠。垂。有。可。極。之。傷。也。三。則。與。上。為。深。矣。明。而。巳。此。紂。之。時
道。而。有。遠。之。主。深。之。故。不。言。明。也。上。三。爻。坤。卦。暗。也。六。爻。上
最。遠。垂。有。可。極。之。傷。也。三。則。與。上。為。深。矣。明。而。巳。此。紂。之。時

集解

聖賢所處之道不同有如此。雙湖先生曰：下五爻皆盜明夷者也。以卦言則傷離之明者，在坤為晦，以爻言則傷下五爻之明者，在上為獨。獨者，明者之在坤也。有坤之象，嘗觀朱子贊易曰：理定既實，事來尚虛。用應始有，卦自後山。觀之非特箕子一爻，約為垂由，立教而作，易豈欲故以明夷卦之相，似耳。若謂先因此事而後為此辭，則六十四卦只載六十四事，文王周公之志，荒矣。

大易傳

明入地中

明夷君子

以莅眾用晦而

明。二。反。音。訓。陸。履。反。集。解。程。子。曰。明。所。以。照。君。子。无。所。不。照。事。而。无。含。弘。之。度。故。君。子。觀。明。入。地。中。之。象。於。益。眾。也。不。極。其。明。察。而。用。晦。然。後。能。容。物。和。眾。衆。親。而。安。於。益。眾。也。不。所以。為。明。也。若。自。任。其。明。无。所。不。察。則。已。不。勝。其。忿。疾。而。無。寬。厚。含。容。一。若。自。弘。之。德。人。情。睽。疑。而。不。安。失。益。眾。之。道。適。所。以。為。不。明。也。古。之。聖。人。設。前。附。錄。朱。子。曰。君。子。用。晦。梳。弄。者。不。欲。明。之。盡。乎。隱。也。蔡。氏。曰。泣。象。衆。晦。坤。晦。則。是。不。察。察。若。晦。而。內。必。明。乃。好。易。得。沒。纂。註。離。象。衆。晦。坤。

象。李。氏。開。曰。泣。衆。必。用。晦。晦。其。明。而。自。不。可。掩。前。旒。難。象。蓋。取。諸。此。東。萊。呂。氏。曰。此。君。子。養。明。之。道。不。有。虞。淵。之。入。焉。有。明。象。傳。明。入。地。中。明。夷。集。解。朱。子。曰。以。卦。內。文。明。而。外。柔。順。以。蒙。大。難。文。王。以。之。陸。氏。音。訓。蒙。大。難。下。同。鄭。云。蒙。猶。遭。也。一。云。蒙。冒。也。文。王。以。之。陸。氏。音。訓。蒙。大。難。曰。王。肅。云。唯。文。王。能。用。之。鄭。荀。向。作。似。之。箕。子。同。集。解。子。程。曰。明。入。于。地。其。明。成。也。故。為。人。內。有。文。明。之。象。離。者。文。明。之。象。外。卦。坤。坤。者。柔。順。之。象。為。人。內。有。文。明。之。象。離。者。文。明。之。象。特。而。文。王。有。文。明。之。德。曰。文。王。以。之。當。紂。之。昏。暗。乃。外。能。柔。順。失。其。明。聖。而。外。足。以。遠。禍。患。一。作。害。此。文。王。所。用。之。道。也。故。曰。文。王。以。之。朱。子。曰。以。卦。德。釋。卦。義。蒙。大。難。謂。遭。紂。之。亂。而。利。艱。貞。晦。其。明。也。內。難。而。能。正。其。志。箕。子。見。囚。也。

以。之。集。解。程。子。曰。明。夷。之。時。利。於。處。艱。危。而。不。失。其。貞。正。正。則。非。賢。明。箕。子。當。紂。之。時。身。處。其。國。內。則。被。禍。患。不。守。其。內。難。然。箕。子。能。一。无。能。守。藏。晦。其。明。而。自。守。其。正。志。箕。子。所。用。之。道。也。故。曰。箕。子。以。之。朱。子。曰。六。五。之。近。於。六。釋。卦。辭。內。難。謂。為。紂。近。親。在。其。國。內。如。六。五。之。近。於。六。

明。夷。集。解。程。子。曰。明。夷。之。時。利。於。處。艱。危。而。不。失。其。貞。正。正。則。非。賢。明。箕。子。當。紂。之。時。身。處。其。國。內。則。被。禍。患。不。守。其。內。難。然。箕。子。能。一。无。能。守。藏。晦。其。明。而。自。守。其。正。志。箕。子。所。用。之。道。也。故。曰。箕。子。以。之。朱。子。曰。六。五。之。近。於。六。釋。卦。辭。內。難。謂。為。紂。近。親。在。其。國。內。如。六。五。之。近。於。六。

也 **纂註** 都氏曰明夷日之遇夜而入于地中之時也。張

則不失已而隨外柔順則不違時以干禍文王盡全卦

之義故以二卦言箕子得一爻之義故以六五言。李氏

順曰晉外景也明夷內景也晉明乎外明夷明乎內晉以

順用其明明夷以順保其明外有蒙蔽而用其明則必傷

矣 **小象傳** 君子于行義不食也 **集解** 程子曰君子

然也唯義之當然故安處而无悶雖不 **纂註** 王氏宗傳曰

食可也。朱子曰唯義所在不食可也 **纂註** 君子于行謂

去其祿位也。三日不 **六二之吉順以則也** **集解** 曰程子

食謂義不食其祿也 **六二之吉順以則也** **集解** 曰程子

二之得吉者以其順也而有法則也則謂中正之道 **南狩**

能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也 **南狩**

之志乃大得也 **集解** 程子曰夫以下之明除上之暗其

有意於利天下乎得其大首是能去害而 **入于左腹獲**

大得其志矣 **志** 程子曰然乃情亂之事也 **入于左腹獲**

心意也 **集解** 程子曰然乃情亂之事也 **入于左腹獲**

箕子之貞明不可息也 **集解** 程子曰然乃情亂之事也 **入于左腹獲**

自存不可滅息也 **易會通** 若逼禍患失所守則是 **初登于天**

止其明乃滅息也 **易會通** 若逼禍患失所守則是 **初登于天**

照四國也 **集解** 朱子曰照四 **後入于地失則也** **集**

經 三三 **集解** 程子曰家人序卦美者傷也傷於外者

明夷家人

家人利女貞

卦集解

程子曰家人之道利女貞者夫正家道正也

家則欲先正乎內也內則外男正可知矣朱子曰家之義曰利女貞者夫正家道正也

趙氏曰卦以女為奧主長女中女各得其正故曰利女貞

若離上巽下失長中觀離下巽上稱貞吉則六二一交尤重故

悔亡也音訓陸氏曰取象於家人矣初九閉有家

初九也無陽處有家之始能防閑之象也

防閑也音訓陸氏曰取象於家人矣初九閉有家

貞吉也音訓陸氏曰取象於家人矣初九閉有家

剛為善初三人則能不以私愛失其正理故家人

情愛也故無自遂者無所柔而可也夫以柔順中

柔居中也巽順也五婦之道也故其家占六二柔

家人

易會通七

四十二

大吉

程子曰六以巽順之艱而居四得其正位居得

言高位家之尊也則為大吉也四高位而獨云富者於家而

朱子曰陽主義陰主利以陰居

陰而在上位能富其家者也

徐氏曰六四位當應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受

實莫此之盛故曰富家大吉

治象之序也順於陽則益不勝其為吉矣

以富貴對言則陽貴陰富若以貧富對言則陽實為富陰

虛為貧陽實為大陰虛為小四承乘應皆陽有其富有其

耳九五王假有家勿恤吉

馬云九五男而在外剛而處陽居尊而中反

有家五君位故以王言假至也

恭已正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣

勿恤而吉也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至

矣朱子曰假至也如假於太廟之假有家猶言有國也

九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其

家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后

配之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

家方具得許多物事有妻有妾方始成箇家淵問王假有

家謂二德者則夙夜浚明於其家有六德者則亮

采於其邦有是虛字非如奄有四海之有也

時曰天子理陽道后治陰德天下之內治聽之也故勿恤

亦如人君正身齊家使父子兄弟夫婦各正位乎內外而

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

集註

有孚威如二著而已故於卦終言之。朱子曰：上九以剛
居上在卦之終故言正家以久遠之道占者必有誠信嚴威
則終也。**纂註**：望之公曰：上九以陽居上家之至尊者也。家人
至誠為下所信然則終身之益豈可畏而獲終吉也。徐氏曰：
不以九以陽剛居卦之終家道大成而信之矣。故曰：有孚
保家之道也。故曰：終吉。馮氏曰：威如身愈脩則家愈齊
威哉正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之謂也。夫六爻自
潛消而默化矣。此威如之謂也。反身之謂也。夫六爻自
至五剛柔各得其位家道貴整肅也。此交宜以柔居之乃
反柔為剛何也。家道整肅不可有始而无終也。故曰：威
與上以剛遇剛故三高嗚而上威如也。熊氏曰：初開上
威言終始貴乎嚴而治家之道貴嚴不貴寬也。又曰：初
四陽二陰陽以剛而主嚴陰以柔而主順正家之道若一卦
而巳。李氏曰：剛而主嚴陰以柔而主順正家之道若一卦
亦不可易。上父道三母道貴嚴不惟男女之順正家之道
子道二婦道貴順以六居之初女之道安得用剛蓋女子
之未從人也。當以禮自防不然則為家道之善。剛蓋女子
女故亦以九居之剛柔皆當所以為家道之善。

風自火出家人君子以言有物而行有恒。

集解

程子曰：正家之本在正其身。正其身之道一
行。陸下

附錄

朱子曰：風自火出如燈之有氣也。氣上薰蒸
則火出而風自火出也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。
朱子曰：風自火出如燈之有氣也。氣上薰蒸則火出而風自火出也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。

纂註

郭氏曰：風自火出如燈之有氣也。氣上薰蒸則火出而風自火出也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。

孟曰：君子以言有物而行有恒。言有物者，言必有所指，不可泛泛而發也。行有恒者，行必有所守，不可半途而廢也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。朱子曰：風自火出如燈之有氣也。氣上薰蒸則火出而風自火出也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。

家人

家人女正位乎內男正位乎外

身也。金也。器也。皆有其模範也。物恒其則也。言有物者，言必有所指，不可泛泛而發也。行有恒者，行必有所守，不可半途而廢也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。朱子曰：風自火出如燈之有氣也。氣上薰蒸則火出而風自火出也。此象指燭中火出亦如燈之有氣也。

外男女正天地之大義也

集解

程子曰象以卦才而居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也朱子曰以卦才九五六二釋利女貞

之義也纂註馬氏曰經止言女正而孔子推明一家之人皆利地也纂註於正有補世教為多又曰兼三才而兩之五天二

辭多豕傳就一五言故說男女正而內外交義兼備廣彖

以卦論男女家人有嚴君焉父母之謂也**集解**子程

曰家人一和人字之道必有所尊嚴而君長者謂父母也

雖一家道之小無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢有嚴君

而後家道正附錄朱子曰家人問家人之道必有嚴君焉

也。朱子曰亦謂二五之則附錄傳曰家人問家人之道必有嚴君焉

家只作一長者謂父母也如何此則嚴君作兩字說然自舊諸

人豕辭不盡取象曰注中所以但取二五不及他家者但

因彖傳而言曰大抵彖傳取象最精象中所取却恐有假

合處纂註君之道焉嚴恭也知事親則知事君矣父子

子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣集解程子曰父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣

五兄三弟曰上父初子五三夫四二婦纂註趙氏曰父義母

嚴蓋母之不以嚴家之義也瀆上下之分庶子弟之過亂內

外之別縵惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴

而後齊肅然後父尊子卑兄弟友弟恭夫制婦聽各盡其道

子事父母則朝廷治家有嚴君則人倫正纂註張氏曰凡

曰貞者不特正有固守之義女貞則人倫正纂註張氏曰凡

居內男女正位之象也四陽二陰陽疆而陰弱夫倡婦隨

之象也二柔皆居陰位執柔而不抗之象也內明而外巽

序之象也自初至五皆得其位尊卑各安其分纂註張氏曰凡

家傳閑有家志未變也

集解

程子曰閑之於始家人

志未流散變動而閑之則不傷恩不失義纂註張氏曰凡

以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也纂註張氏曰凡

未變而纂註趙氏曰：限於始則人心未變，無傷恩害義。六

二之吉順以巽也集解程子曰：二以陰柔居中正，能順

也。吉家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也集解程

子曰：雖嗃嗃於治家之道未為甚，失若婦富家大吉順在

位也集解程子曰：以巽順而居正位正而巽順能保

蔡氏曰：順在位謂父子兄弟夫婦各正其位而无逆也。

徐氏曰：富家者非必金帛寶玉而後為富，但父子兄弟

保有其家而不敗，則所謂富也。吉莫大焉。王假有家交

相愛也集解程子曰：王假有家之道者，非止能使之順

愛其刑家未化未得為假有家之道也。朱子曰：程子曰：夫愛

其內助婦威如之吉反身之謂也集解程子曰：治家

為本故云反身之謂也。威嚴不先行於己，則人怨而不服，故

戒云當先嚴其身也。威嚴不先行於己，則人怨而不服，故

云威如而吉者，能自反於身也。孟子所謂身不行道不行

於妻子也。朱子曰：謂非作威也。反身自治則人畏服之

矣纂註南軒張氏曰：居家不可齊此家人六爻卒歸於反身

也。反身謂何言有物行有恒而已。趙氏曰：世固有嚴於

處家而未知所以反身者，或至於上下胥怨而父子亦不

用其情，豈易之所謂威如哉。

周易經傳集解附錄纂註卷第七

