

大易集義

二十八

六易集義卷第五十四

震上

伊川先生曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位正靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女一从男也而有說少之義以說而動動以一作字說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也

物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象有長男說少女之義故為歸妹也 易傳

歸妹征凶无攸利
伊川先生曰以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也 易傳

橫渠先生曰歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也 易說

新安朱氏曰婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

伊川先生曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之

大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象。天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生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。○說以動以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者。柔乘剛不惟位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此此一无常理也如恒

是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦徂說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以征字有凶也並易傳

橫渠先生曰泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將爲否故曰凶。○妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒爲姪娣之義於卦不見於爻辭則有君道

娣之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡人情。三五皆剛必退反乃吉 並易說

藍田呂氏曰歸妹配不敵也妹少女之稱女弟謂之妹亦少女也古之諸侯娶女同姓之國以姪娣媵即歸妹之義也姪娣尚幼則待年於父母之國其少可知也女子之色有時而衰少者以繼長者以退所以待其君子之有始終也少女之配長男配雖不敵說以動也陰陽皆不當位則嫡媵之分不明柔乘剛則姪娣之寵正於女君故征凶无攸利也大臣不因而近臣用事大賢不足而小賢獲用皆歸妹之義也

漢上朱氏曰諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者明夫婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四為震四之三為兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而知天地以一月論之日遲月速東西相望震兌也月至于晦則自東而北乃

与日會東乙也北癸也消乙入癸會于乾壬壬
癸北方氣之所歸十有二會万物畢昌而月復
見于震兌矣故曰歸妹者天地之大義也天地
不交則万物不與天地交而後有震震者天地
之始交万物與之時也夫坤終乙癸則乾始震
庚終者乾終於坤也前者以是終也始者坤終
而乾始也後者以是始也夫婦始終之際也父
命子而醮之代父之道終之也婿受女於主人
人道之始始之也終始相續化生无窮是也月
晦生自震而兌之象故曰夫婦者人之終始也

此以三四相易言歸妹之義也九三六四正也
三四相易而天地各得其宜義也故曰天地之
大義也諸儒以爻位不當謂所歸之妹爲姪娣
誤也爻變矣乃有姪娣之象古者男三十而娶
女二十而嫁故所歸以妹言之妹少女也男說
女以動者以其所歸者妹也說少女者人之情
慕少女也乾上交坤坤下交乾震兌相交以說
而動与咸同意故曰說以動所歸妹也言歸則
兌女在内從震夫之外矣此合兩躰而言歸妹
之義也婚姻之礼陰陽交際天地之大義也故

三四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九
之三征也征而不已必凶古者昏禮晷而親迎
婿御婦車男下女也婿乘其車待於門外女從
男也男下女則天地之義明女從男則天地之
位定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所
以不得廢歟若以說而動所履不正其凶必矣
氓是也故曰征凶位不當也六三六五柔也九
二九四剛也以柔乘剛則其柔日長剛為柔所
乘則其剛日消夫弱婦強不能正室必至於夫
妻反目其道不可以推行矣三不利於內四不
利於外故曰无攸利此以中爻言說以動之戒
也在卦氣為霜降故太玄準之以內

新安朱氏曰歸妹至万物不與釋卦名義也歸
者女之終生育者人之始人之終始說以動又
以卦德言之柔乘剛又以卦躰釋卦諱男女之
交本皆正理惟若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

伊川先生曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說
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

息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為
繼之道也女歸則有生息故有永終之義又大婦
之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之
敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動
漸之止於巽也少女之說情之感動動則失正非
夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永
其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦
之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久
之道觀歸妹則當思永終之戒也易傳
橫渠先生曰永常理之終知人情之敝易說

藍田呂氏曰雷在澤上資澤之氣以震動万物
長男資少女之氣以廣嗣續君子慮其所終
稽其所敝故始娶必歸妹也

漢上朱氏曰震雷也為東方兌澤也為西方
天運八月東方如西方澤上有雷也為男下女
之象二月西方如東方澤中有雷也為女從男
之象始於下女終於從男天地之正未始有敝也故
嫁娶者法之然人之於夫婦不能震兌相從
久而不息者何哉不能正其初也說少而動妻則
棄之其能永終乎君子知其然必謹於夫婦之

際下之者有義率之者有礼而其初正其初
正則其未必正故永終而无敝歸妹初九上六之
義也坎離合為知知敝者其唯九四君子乎
新安朱氏曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其
合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以相也
跛能履吉相承也

伊川先生曰女之歸居下而无正應娣之象也剛

陽在婦人為賢

一作堅字

貞之德而處卑順娣之賢正

者也處說居下為順為娣之卑下雖賢何所能為

三

易

八

正

不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言
不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也

○歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛

陽有賢

一作堅字

貞之德雖娣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

一无能字

相承助也能助其君娣之吉也

並易傳

橫渠先生曰陽處於上不可不隨故征吉以允應

震合卦之義常道也又為陽故能履非

易說

藍田呂氏曰剛柔之象男剛而女柔男女均則長剛而少柔姪娣均少女也娣長而姪少初九以剛居歸妹之始先娣而後姪合常道也故曰歸妹以娣以少女配長男其配不敵然理之所不得不行如足跛偏任不得已而行故曰跛能履以娣承嫡以姪承娣長少相承有序所以成家故吉

漢上朱氏曰三兌者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之初九自卑而進說以從之歸妹以姊也三下初成巽初九應震有雷風相與之象恂也姪巽而姊說動故能歸妹以娣如有嫡不以其勝備數豈能以娣哉初九正進之從三十正能恂者也故曰歸妹以娣以恂也震為足兌折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震夫道也三承四初又從三相與以承內事相承也是以吉

新安朱氏曰初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承則以君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

○恒謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

伊川先生曰九二陽剛一作剛而得中女之賢正者也

上有正柔之質動於說者也乃女貞而

配不良故一作雖賢不能自遂以成其內助之功

適可善其身而小施之如眇者之能視而已言不

能及遠也男女之際當以正礼五雖不正二自守

其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人

也二之才如是而言利貞者一无此利言宜於如

是之貞貞字非不足而為之戒也○守其幽貞未

失夫婦常正之道也世人以媒狎為常故以貞

靜為變常不知乃常久之道也並易傳

橫渠先生曰震動乎上雖匹而不至所以眇陽中

故能視不援上幽人之正也易說

藍田呂氏曰九二卦之中獨與六五應遠而相

應如視也雖有剛中居陰處內不在尊位故

不可與有明如眇能視也不可與有明則不

可與有為靜而守中不變其常所以利幽人

之貞

漢上朱氏曰九二离為目兌毀其右眇也眇者

是不足以明然二有應之五能視也女待男而行
六五未下二二以剛中自持處內而不動不足
以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎
為隱伏二貞於五處內而說為幽人幽人者
女在窈窕幽閑之中五下之則二行復成兌女
自若也故利幽人之貞利幽人之貞者五下之
而後兌變坤為常此文无娣象故以女子守
常為義

新安朱氏曰眇能視承上交而言九二陽剛
得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃

三八 易 卷五

十一

女賢而配不良不能成夫內助之功故有眇能
視之象而占則利幽人之貞也幽人亦抱道
守正而不偶者也

六三婦媿以須反婦以媿象曰婦媿以須未當也
伊川先生曰三居下之上本非賤者以失德而无
正應故為欲有婦而未得其婦須待也待者未
有所適也六居三不當位德不正也柔而尚一作上字
剛行不順也為說之主以說求婦動非礼也上
无應无受之者也无所適故須也女子之處如
是人誰取之不可以為人配矣當反婦而求為婦

賤則可也以不正而失其所也。未當者其如其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也。並易傳橫渠先生曰三陰本彙征在上今六三反下而爲兌故曰歸妹以須反歸以娣女當待年于家今待年夫家而反歸故曰未當。易說藍田呂氏曰六三未當進故反歸以須九四當進而未進故遲以愆期六三以陰居陽位既不當无退避之意上无正應復不得其所欲反歸待年以娣而行者也。

漢上朱氏曰初至五躰需需須也須待也初從

二得應二與五應三獨无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤則須爲賤女可知蓋二應五已行矣三往无應而猶須之女之強顏而不見售者也故曰歸妹以須夫女之可貴者爲其正也順也動以理也六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也爲說之主以說而歸動非理也上无應无受之者也如是其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求居之理皆未當故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自內之外

也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正
其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者
也故應初乃有以娣之意魯春姜之女三往
三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之率知
爲人婦之道春姜之反歸以娣之義也六三
既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四之
三成兌兌者震所歸之妹也自爻位言之二
往歸五矣三无所歸須也故曰曲而當

新安朱氏曰六三陰柔而不中正又爲說之主
女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反
歸爲娣之象或曰須女之賤者

三十四

易文五

十三

具

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而
行也

伊川先生曰九以陽居四四上體地之高也陽剛在
女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過
時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之
資人情所願娶故其愆期乃爲有時蓋自待
非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位
而變柔乃婦人之道也一有也字以无應一作悔故爲愆期
之義而聖人推理以一无女賢而愆期蓋有待也

○女所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也並易傳

橫渠先生曰九四當速交而為泰今獨後者三有所待也故曰愆期易說

漢上朱氏曰離為中女九四居上體女貴高之象

九剛明而守柔靜女之賢者也六五歸妹九二

往從之而九四不行成兌兌正秋是以愆期女歸

以仲春為期秋不行愆期也四本泰之九三六

四以坎男下之而後三之四成震女以外歸震

三十一 易文五言 十四 吳

仲春也遲歸以時也觀九四待坎男下之得仲

春而後行則愆期之志有待而行也

新安朱氏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六三

相反

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也

伊川先生曰六五居尊位妹之貴高者也不應於

二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後

正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得與
巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰
帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮
乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以
容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴
女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良
美好也月望陰之盈也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爲
吉也女之處尊貴之道也。以帝乙歸妹之道言
其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔
中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚
禮而不尚飾乃中道也 並易傳

橫渠先生曰歸妹交泰之事備矣與泰六五同又
於此見聖人爲之戒也以其貴行故戒其滿以幾

望

一作又於此見新
故之戒也易說

藍田呂氏曰六五歸妹之時以柔處尊少女之
至貴者如天子之女下嫁於諸侯也天子之女
雖以貴行以爲女君則不如其娣歸妹之時娣
受寵也袂所以承君子言寵之也月幾均吉陰
雖盛而不敢盈能退下而无疾妬之心故吉

漢上朱氏曰女以外為歸五君位九二兌女歸
五乾天為帝兌少女自長男觀之為妹帝乙歸
妹也歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁
妹也五坤居君位嫡夫人小君位也袂衣衷手
飾也所以為禮客二乾太衣離為文章二之五
離毀變坎成兌坎為水兌有伏艮為手小君之
袂无文而加澣腥之象初九娣之位乾兌伏艮
為衣袂而初九不動君之袂不如其娣之袂也
為小君如是善矣良至善也乾美為良貴女之
歸惟以謙降從禮為尊高之德不以容飾為說

故曰帝乙歸妹不如其娣良也九二下也何以為
帝女之象以其所歸之位五行而二以貴行也
五位在中二亦中也貴者陽也古者王姬嫁於諸
侯車服不係其夫下王后一等以貴行也不謙從
禮則亢而失中不稱其位矣譬之天道月幾望
矣其可盈乎坎月在震東離日在兌西日月相
望陰之盈也二之五次離象毀月幾望也月幾
望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫
消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛
則敵陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此

深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通問及蒲
之禍可勝言哉

新安朱氏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占者如
之則吉也○以貴行謂以其有中德之貴而行
故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无
實承虛筐也

伊川先生曰上六女歸之終而无應女歸之无終
易五十四

者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供也古者方中之

俎菹獸一作醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲

卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當

承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀

也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭

祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭

祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣一无矣字是夫婦之

无終者也何所往而利哉○筐无實是空筐也空

筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭

祀則離絕而已是女歸之无終者也 並易傳

橫渠先生曰上六與六三皆陰故士女无實 易說

漢上朱氏曰震為竹上六坤動為方竹器而方

筐也六三兌女之上陰虚无實承虛筐也三兌

為羊四坎為而上動之三坎毀兌艮為刑殺上

卦羊无血也祭祀之禮主人割物而主婦佑之

房中牲體在俎乃設兩鉶而芼之女承虛筐者

以士割羊无血无以為筐之實也故史蘇曰士

割羊亦无血也女承筐亦无貺也无血則无以

貺女矣何以奉祭祀哉震兌大婦也而曰士女

三三

十八

言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而

歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者

也故其象如此子夏傳曰血謂四士割羊三而无

血是則自子夏以來傳易者以多體言矣

新安朱氏曰上六以陰柔居歸妹之終而无

應約婚而不終者也故其象如此而於占為无

所利也

大易集義卷第五十五

三三 離下 震上

伊川先生曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一无能字明皆致豐之道明足以照動足以身然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

伊川先生曰豐為盛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

三十一

君

生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之蕃盛治之豈易周為可憂一作患慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也易傳

橫渠先生曰宜日中不宜過中也易說

新安朱氏曰豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日

中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

伊川先生曰豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能至之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也。所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也。既言豐盛之至復言其難常以爲誠也日中

盛極則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之跡於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉並

易傳

橫渠先生曰月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也 易說

蓋田呂氏曰豐致廣大也明而不動則明不大動則大大故豐動而大无不亨也大則物无非

我王者之中也假之者惟王者能至之也日中則具月盈則食豐之極者未有不耗此物之所共憂也若夫致其廣大擴而充之如日之中則必具為已憂惟以照天下為吾事王道之盛者也

漢上朱氏曰豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨象曰豐大也明以動故豐此合兩体言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大九二上行至四王假之也王假

之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言乎豐之才也二四失位為憂離下有伏坎為加憂離見坎伏勿憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位矣故曰勿憂此以兌二之四言乎豐之才也離日震動日當五為中日動於下升于東方明動不已九四進五何憂乎不至于中而无所不照哉日之大明萬物咸覩宜照天也乾為天五離應二照天下也太玄曰日正于天何為也

曰君子乘位爲車爲馬車軫馬駟可以周天下
故利其爲主也宜日中則正于天利其爲主之
謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二
進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變
離成兌日在西日中則昃也坎成兌巽兌爲口
月闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤
陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者
息矣有天地然後有人有鬼神往來於天地之
間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常
在乎日之既中也何則日中俄且昃矣月盈俄
且食矣盈者必虛息者必消天地之所不能違
者時也而況天地之間聚而爲人散而爲鬼神乎
明動不已未有能保其大者也保此道者其唯
中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離外
降明豐之戒也在卦氣爲六月故太玄準之以
大廟又曰豐彖不取二之爲義而以兩体明之
曰明以動故豐 葉說

新安朱氏曰明以動以卦德釋卦名義宜照天
下釋卦辭況於鬼神乎此又發明卦辭外意言

不可過中也豐亨王假之頌是王假之了方且
日中若未到這個田地更憂甚底王亦未有可
憂宜照天下是貼底閑句。或問豐卦宜日中
宜照天下是人君之德如日之中乃能尽照天
下否曰易如此看不得只是如日之中則自然
照天下不可將作道理解它日中則日月盈
則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼
神乎自是如此物事則盛時必衰雖鬼神有所
不能違也問此卦後面諸爻不甚好曰是它感
豐大了這物事盛極去得了必衰也人君於此
之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之
患若才有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此
爻極難紹聖中群臣創為豐亨豫大之說當
時某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之
說君臣上下動以此藉口於是安意肆志无所
不為而大禍起矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

伊川先生曰雷電皆至明震並行也二体相合故
云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象雲
動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑

者以威於其一作姦惡唯斷乃成故君子觀雷電

明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言

君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為

制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為

折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與

不留獄君子皆當然也易傳

橫渠先生曰盛明如天大之至也動於上而明於

下故折獄致刑民不惑矣易說

藍田呂氏曰雷電皆至明且震也折獄致刑明

則當理震則莫敢犯

三

漢上朱氏曰雷電皆至万物豐大之時豐則生

訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也

所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折

其不正初二三正也而二有伏坎為獄不明則

枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也

先為刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君

子在上之事也故為明罰法豐用明在下君子

在下之事也故為折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過

旬災也

伊川先生曰雷電皆至成豐之象明動相以成豐

之道非明无以照非動无以行一作相須猶形影

相資猶表裏初一无初字九明之初九一无九字四動之初

宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則

相資故初謂四為配主已所配也配雖匹稱然就

之者如配天以配君子故初於四云配四於初

云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均

敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相

從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均

是陽剛相從而无過咎也蓋非一有剛字明則動无所

之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一

心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能

成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不相下

而離隙矣。聖人因時而處宜隨事而順理夫勢

均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相

求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力

均者在平降已以相求協力一作以從事若懷先

先懷己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬
災也均而先已是過旬也一求勝則不能同矣並易傳
橫渠先生曰所之在進光大其宜也故往而有尚

非均是陽爻則節暗之災與六二疑疾无以異也

說易

藍田呂氏曰初九與九四為配陽雖為无應然居豐之初所尚者大以陽之陽兩陽合大卒无咎者往有尚也十日謂之旬旬盈數也兩陽合大得其所尚雖盈无咎過盈必溢故曰灾也

漢上朱氏曰泰九二之四成豐故九四為豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃配也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四雖不應初可因四為

三〇六

一八易五五

八

成

主而配五陰陽相配故九四為配王遇者不期而會不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主旬与也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均无咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐譬豆人共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位明動不相為用過旬也

過旬則失其配主往而无所尚與坎險相會災
至矣豐道亡所以災也故曰過旬災也初動有
小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節
其數四百八十而成均均也初九離納已九四
震納庚自己至庚凡十日十日周而復始故訓
勻又曰初九配四與上同然以初因適五五亦
求陽為均則不同

新安朱氏曰配主謂四旬均也謂皆陽也當豐
之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而
其占如此也○過旬交戒占者不可求勝其配

亦交辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也

伊川先生曰明動相資乃能成豐二為明之主又
得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正
非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相
應之地五一作才不足且一有既其應之才才一无才不
足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功
故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足
與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故

云見斗斗昏見者也部周匝之義用障蔽之物掩
晦於明者也斗屬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作
遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪一作而
暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君
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
不
得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意
能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可
正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠
意一無上達而君見信之篤耳管仲之相相公孔
明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行
其道乃為吉也○有孚發若謂以已之孚信感發
上之心志也苟能發則其吉可知雖柔一作暗有
可發之道也

橫渠先生曰凡言往者皆進而之上也初進而上
則遇陽而有尚二既以陰居而又所應亦陰故往
无所發愈增疑疾能不私於累信然接物乃吉宜
日中而所應得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜

見之象 易談

藍田呂氏曰六二體雖高明而以陰居陰故豐其部日中見斗所應亦陰不足以發故往得疑疾然履中當位能信以發志孚達于外所蔽者必開所疑者必釋卒反其高明之質故吉

漢上朱氏曰震巽為草在草中有周匝掩蔽之意故曰部陸震曰歷法九十九年閏分尺為一章九七十六年為一部五部周六甲凡三百八十年而歷象小成豐部之名蓋寓此意离目為見豐為日中五兌伏艮艮离為天文貫之象也震少陽其策也震為動有星在上動於中而其數

七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正之君猶當晝而夜至於見斗其昏甚矣坤為冥晦闇之象五既不能下賢二有往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽為不果六五陰失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已其誠信以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰苟誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠上達而君見信之篤耳又曰涑水以六二部覆幽塞不見知於人張

彌以巽爲部按震巽爲草上與坤交亦有部
之象然則豐其部其旆其部其屋皆就本文言之
又曰輔嗣曰部覆暖部光明之物又略例曰大
間之謂部鄭康成作菩云小席也陸希声曰茂
盛周匝之義也按坤爲冥闇震巽爲草莽豐之
离在震巽之下而交於坤是明爲草莽周匝掩
蔽之象叢說

新安朱氏曰六二居豐之時爲离之主至明者
也而上應六五之柔暗故爲豐部見斗之象部
障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則

三六九 易九五五

十二

官

昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感之發
則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也

伊川先生曰沛字古本有作旆字者王弼以爲幡
幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚
於部也三明体而反暗於四者所應陰暗故也三
居明体之上陽剛得正不能明者也豐之道必明
動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之
終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至

終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小
无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中
而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可
知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴
之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有
所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右
肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所
歸咎也。三應於上上陰而无位陰柔无勢力而
更既然其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折
終不可用矣 並易傳

橫渠先生曰所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕
去上六而不累其明則可免咎也光大之上陰柔
之終不可用也

藍田呂氏曰九三尚大之時以陽居陽其明宜
廣而應於上六一陰蔽之油然作雲沛然下雨
日中盛明不免障蔽比之見斗雖有間矣然不
能不晦故曰豐其沛日中見沫言見斗者如夜
之闇无所照也見沫者晝雖晦猶可作也猶可
作故可小事不可大事也豐大之時以陽應陰
陰乃在上吉事尚右右肱之象陰闕而小則右

肱偏廢左躰雖完不便於事終不可用也

漢上朱氏曰沛古本作沛王弼以為幡幔震為
主黃兌金斷之旆也幡幔圍蔽於內故豐其旆
沫斗後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三
之上成艮艮離為天文星在斗之後隨斗而動
者昧也三謂極而剛正處豐之時上六闇極矣
猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽為
事陽為大伏坎為可豐尚大也豐其旆往見則
不明故退而守正以不可大事故也兌為右伏
艮為肱兌折之折右股也上六闇極不可用之
以有為從之必罹其咎故自折其右肱示終不
可用則无咎

三四

易卷五

十四

九

新安朱氏曰沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於部
矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而
非咎也故其象占如此

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉象曰豐其部位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

伊川先生曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位
然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故
為豐其部部周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則

不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等
夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同
又居相應之地故為夷主居大臣之位而得一作德有
同在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如
四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在
下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助
豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能
也五陰柔居尊而震躄无虛中巽順下賢之象下
雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之
豐也。位不當謂以不中正居高位所一作非以暗

而不能致豐乎字謂幽暗不能光明君陰柔而臣
不中正故也。陽剛相遇吉之行也下就於初故
去行下求則為吉也並易傳

橫渠先生曰无應於下近比於五故亦云見斗正
應亦陽故云夷主易說

藍田呂氏曰九四体雖陽明而居陰與二同故
亦曰豐其蔀日中見斗豐其蔀自蔽覆而不見
其明明豐於蔀中而已不見日而見斗其幽如
夜也然而初九為應皆陽爻也與我等夷故曰
主豐尚乎大兩陽合大其行吉也

漢上朱氏曰動成坎離光明也不動成震巽震巽爲草掩蔽周匝蔽也四在部中處不當位自蔽其光明故曰豐其蔀况有伏艮四應離初艮離爲天文震動也其策七有星動於上而其數七之象離目爲見四處不當位又不能變若動而交初則幽者明矣坎爲隱伏故也以此處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於三三失夷主者謂初也九四與初九均爲陽而上下不敵四忘其勢下夷於初四者初之所主也故

曰夷主初正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小哉又曰四適五五爲夷主謂九四當位則明照天下以通乎象矣

新安朱氏曰象與六二同夷等夷也謂初九也占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也。問豐九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當

先生曰也是如此語錄

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

伊川先生曰五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美言所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶文言而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳。其所謂吉者可以有

慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能耳並易傳。章外見之

物含章可貞來章有慶須要反已李顛所錄

橫渠先生曰來章反比陽則明也有慶得配於四也易說

藍田呂氏曰六五豐大之時以柔居尊不私其應不自滿假與物无私物不占而來德不見而章所以有慶言吉

漢上朱氏曰六五屋體來下於四與之共天位九四之明上行之五相輔成坤離為文章者文

之成也九四上行則初應四二應五三應上六
爻並用成豐六之慶五屋已下賢四志行乎上
人自文 兌爲口吝言之者也五得正吉也○又
曰六五來章爲虛已乘二陽謂之來者我來彼
也

新安朱氏曰質雖柔暗若能來致天下之明則
有慶吝而吉矣蓋因其柔暗而設此問之占者
能如是則如其占矣

上六豐其屋節其家闕其戶閔其無人三歲不覲凶
象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其無人自藏也

三六六

大易五五

十八

伊川先生曰六以陰柔之質而居豐之極勉勤之
終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處
極高致豐大之功在乎剛健而躰陰柔當豐大之
任在乎得時而不當位如上一无上字六者處无一當
其凶可知豐其屋處太高也節其家居不明也以
陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於
人人誰與之故闕其戶閔其无人也至於三歲之
久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變
也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也
○六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂

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昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

橫渠先生曰豐屋節家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也 易說

漢上朱氏曰自二至上体大壯棟宇之象上六動陰變陽為大豐其屋言自處高大也二為家震巽為鞏豐盛周匝以掩蔽之節其家言所居不明也自處高大所居不明以高元自絕於人如

飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庶幾發其昏暗自處豐之道九三離目為見往闕之坤戶闔而不應聞寂乎其无人声太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坤中乾為歲三自四歷三爻三歲不覲也豐其屋節其家自絕於人也三歲不覲人絕之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶翼乎下交也至于三歲不覲人亦厭之而

凶至矣闕小見也覲私見也自上六言之謂之窺陰爲小也自九三之上言之謂之覲私見也私不正也。又曰蘇氏曰六五上六六處上而闇者也初九處下而明者也按豐本泰卦一之四成豐所謂九四即乾之九二往而成離者也故皆有明象五六本坤陰故皆有闇象叢說又胡曰論豐上六曰乾極則亢泰極則隍豫極則冥之類履考祥而元吉賁賁而元咎并勿慕帝而有孚艮敦艮而厚終人道之難可不念哉

新安朱氏曰以陰柔居豐極處動終明極而反

暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其凶甚矣藏謂障蔽

易集義第五十五

