

欽定四庫全書薈要

經部
易類

吉林出版集團有限責任公司
海 天 出 版 社

目次

書名	卷次	頁次	作者
周易本義集成	卷一—卷二二	一一—一二六	元・熊良輔撰
卷首		一一—一二六	
上經卷一		一一—一二六	
下經卷二		一一—一二六	
周易彖上傳本義附錄卷三		一一—一二六	
周易象下傳本義附錄卷四		一一—一二六	
周易象上傳本義附錄卷五		一一—一二六	
周易象下傳本義附錄卷六		一一—一二六	
周易繫辭上傳本義附錄卷七		一一—一二六	
周易繫辭下傳本義附錄卷八		一一—一二六	
周易文言傳本義附錄卷九		一一—一二六	
周易說卦傳本義附錄卷一〇		一一—一二六	
周易序卦傳本義附錄卷一一		一一—一二六	
周易雜卦本義附錄卷一二		一一—一二六	
周易會通	卷一—卷一四	一一—一二六	元・董真卿撰

書

名

卷

次

頁

次

作

者

卷首

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一

周易經傳集程朱解附錄纂註卷二

周易經傳集程朱解附錄纂註卷三

周易經傳集程朱解附錄纂註卷四

周易經傳集程朱解附錄纂註卷五

周易經傳集程朱解附錄纂註卷六

周易經傳集程朱解附錄纂註卷七

周易經傳集程朱解附錄纂註卷八

周易經傳集程朱解附錄纂註卷九

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一〇

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一一

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一二

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一三

周易經傳集程朱解附錄纂註卷一四

一一一—二三七

一二一—三一二

一二一—三四九

一二一—三八六

一二一—四一九

一二一—四五—

一二一—四八五

一二一—五一七

一二一—五五二

一二一—五八四

一二一—六二〇

一二一—六五四

一二一—六八五

一二一—七四〇

一二一—七七〇

欽定四庫全書薈要

經部
周易本義集成卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百四

經部

周易本義集成上經卷一

元 熊良輔 撰

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易
之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以
周之辭也并孔子所作上下兩篇經則伏羲之畫文王
頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古
文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊
云 集疏 語錄問伏羲始畫八卦其六十四者文王重
皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲
以下但有此六畫而無文字可傳到得文王周公乃

欽定四庫全書

周易本義集成上經

繫之以辭○又曰彖辭文王作爻辭周公作是先儒
從來慈地說且得依他謂爻辭為周公作者蓋其中
有說文王不應是文王自說也○問交易變易如何
曰陰陽有箇流行底有箇定底○問交易變易如何
根便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉
便是定位底天地上下四方是也變易便是流行底
交易便是對待底又曰變易如老陰變少陽老陽變
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
周易經傳十二篇東萊呂氏所定某嘗以為易經本
為卜筮而作皆因吉凶以本訓戒故其言雖約而所
包甚廣夫子作傳亦各舉其一端以見凡例而已然
自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩
心全經遽執傳之一端以為定說於是說義往來之
為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之
故某嘗病之是以三復伯恭之書而有發焉非特為

周易本義集成

一

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案繫辭傳

問卦時立其名矣到得文王周公始繫之以辭耳

乾下乾元亨利貞奇六畫者伏義所畫之卦也一者

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見一陰一

陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成

八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦

名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三

倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十

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象辭者也元大也亨通也利

欽定四庫全書

周易本義集成上經

卷一

二

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

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

分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以

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○又曰正字不能盡貞之義須

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弗去是也知斯是正

意弗去是固意○愚案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見曰无咎

曰有悔便見易為卜筮作不然乾天也何利用悔咎吉

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

初九畫卦下陽爻之

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

吉凶所謂爻辭者龍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凡遇乾而此爻變者

當觀此象而

集疏

程子曰龍之為物靈變不測故以象

玩其占也

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

徑一圓三而用其全故少之數二歸奇積三三為九則其過

圓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三三為六則其過揲

過揲者四八而為三十二矣歸奇積三三為六則其過揲

則其過揲者四七而為三十一矣歸奇積三三為六則其過揲

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土而不用則七八

九六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為陰陰極

於六則進七而為陽一進一退循環無端此占法所以

用九六而不用七八益取其變也○又曰易如一箇鏡

相似者甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍

之象自天子至於庶人看甚人來都使得須知得他是

假託說是包含說假託說不惹著那事包含說是說箇

象在這裏而无所不包也孔子說龍德而隱不易乎世

欽定四庫全書

周易本義集成上經

卷一

三

欽定四庫全書

周易本義集成上經

卷一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

四百

四百一

四百二

四百三

四百四

四百五

四百六

四百七

四百八

四百九

五百

五百一

五百二

五百三

五百四

五百五

五百六

五百七

五百八

五百九

六百

六百一

六百二

六百三

六百四

六百五

六百六

六百七

六百八

六百九

七百

七百一

七百二

七百三

七百四

七百五

七百六

七百七

七百八

七百九

八百

八百一

八百二

八百三

八百四

八百五

八百六

八百七

八百八

八百九

九百

九百一

九百二

九百三

九百四

九百五

九百六

九百七

九百八

九百九

一千

一千一

一千二

一千三

一千四

一千五

一千六

一千七

一千八

一千九

二千

二千一

二千二

二千三

二千四

二千五

二千六

二千七

二千八

二千九

三千

三千一

三千二

三千三

三千四

三千五

三千六

三千七

三千八

三千九

四千

四千一

四千二

四千三

四千四

四千五

四千六

四千七

四千八

四千九

五千

五千一

五千二

五千三

五千四

五千五

五千六

五千七

五千八

五千九

六千

六千一

六千二

六千三

六千四

六千五

六千六

六千七

六千八

六千九

七千

七千一

七千二

七千三

七千四

七千五

七千六

以下便就事上指說了然會看底會得卦爻本意却不妨○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好但久說龍陽物也一句○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九二見龍在田利法此象宜退處隱藏以待時可也

見大人 二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以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與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大

欽定四庫全書 周易本義集成上經 四

集疏 王氏曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在矣大人言人若尋師若見龍在田利見大人有德者亦謂之大人言人若尋師若見龍在田利見大人有德者亦謂其大爻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宣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處而為高下耳此其**九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎**九陽爻所以為易**九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎**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也**集疏** 蘇氏曰此上下之際禍福之交龍不地而无咎也

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屬多是陽爻說无咎是上不至於吉下不至於凶平恰好處又曰九三不言象若說龍時這亦龍之在亢平恰好處又曰九三不言夕惕只此意又曰易之為書廣大悉備人皆可得而用母問聖人與凡庶但當此時便當大悉備人皆可得而用九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得○蔡氏曰乾乾行事不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾○譚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纔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○泉峰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息之不常

欽定四庫全書 周易本義集成上經 五

九四或躍在淵无咎 或者疑而未定之辭躍者无所緣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上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能**集疏** 李氏曰躍者未飛而習飛隨時進退則无咎也

在縱有水亦淺淵是深處不可測躍得便上天去不得依舊在淵裏○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知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早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○丘氏曰九陽動故言躍四陰虛故象淵進則躍退則在淵出處如此可无咎矣○愚謂九四不出龍字而曰或躍在淵蓋蒙上文而為言也四與初對初曰潛而四曰躍矣龍非人境之所有故三發君子之義而四曰或躍或者疑辭九五飛進退未定之時也進亦可退亦可故得无咎

龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與

九二同特所利見者在上之大人爾若集疏語錄太祖有其位則為利見九二在下之大人也

曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此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

人利見陛下此說得最好○又曰二五兩爻當以所利見九五大德之君若常人无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羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自有士庶人利見大人處

上九亢龍有悔上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上九者位之上動必有悔故其象占如此

集疏程子曰九五者位之上於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而無過則不至於悔也○語錄曰若占得此爻必須以

亢滿為戒○愚謂易兼三才而兩之故六畫而成卦是以六畫得天地人三才之位也上九居天之上龍之在是將

安之乎此其所以亢也曰有悔為占者設用九見羣龍也占者能以亢滿為戒斯可免於悔矣

用九見羣龍用九言凡筮得陽爻者皆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

无首吉

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遇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羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪集疏語錄曰用九是說變如得純乾卦皆七朋之意

凡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

見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛猶在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○泉峰龔氏曰占得乾卦而六爻皆變是謂見羣龍剛變而柔是為无首无首而吉者以其

剛而能柔總論楊子雲曰龍之潛亢不獲其中矣過中則柔也

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○丘氏曰乾純陽之卦天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上卦之上為亢龍二在

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

虛運用於宇宙之內亘古今无有窮已是孰使之然哉必有為之主宰者矣乾六畫皆陽而一爻有一卦之義

初上之潛亢有復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

欽定四庫全書

周易本義集成上經

七

一乾坤也乾坤一陰陽也陰陽一太極也所以主宰者也

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之數也

形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之也陰之成

坤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主於利往

西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於貞則吉也

集疏程子曰此馬柔順而健北馬取柔順健行之象坤順而言健何也曰守得這柔

順堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣

欽定四庫全書 周易本義卷上經

又曰此是柔順故先迷然馬健行故後得此馬不可分

為二今始分以見其義○問君子有攸往何也曰此是

虛句意在下旬蓋言君子有攸往先迷後得主利也又

曰大槩是陰減陽一半就前後言沒了前一截就四方

言沒了東北一截陽却是全體安貞之吉他這分段只

到這裏若更妄作以求全時便凶了在人也當如此○

文集曰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之

震皆父與三男之位也故彖辭以東北為陽西南為陰方

母與三女之位也故象辭以東北為利西南為不利

○問此馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好到坤只一半

好故云利此馬之貞則是有不利者○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

六陰爻之名陰數六老而少故謂陰爻為六也霜陰

氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微

而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰

陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損

益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分故聖人作

易於其不能相無者既以健順仁義之屬明之而无所

偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑

陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言

其占者謹微之意集疏孔氏曰履霜而遂以堅冰為戒

已可見於象中矣

程子曰陰之始凝而為霜履霜則知陰漸盛而為堅冰

矣猶小人始雖甚微而不可使長則至其盛矣故戒於

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微道所以

在人如何看直看是一微道理橫看是一微道所以

謂之易○又曰易中說到那陽處便扶助推移他到那

陰處便抑遏壅絕他○又曰履霜堅冰不著自分明曉

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

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
无不利占者有其**集疏**程子曰二陰位於下故為坤之
德則其道矣由直方大故不習无不利不習謂其自然在
地之道莫之為而為也在聖人則從容中道也○語錄
坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也○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爻有這箇德不待習學而无
不利人占得這爻時若能直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
利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不習
无不利**六三含章可貞或從王事无成有終**六陰三陽
占辭也

欽定四庫全書

周易本義集成上經

十

可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之
事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此
德則如**集疏**語錄曰六三便夾此陽了所以言含章六
此占也○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九三德位皆陽
故但為乾乾更无退義六四德位皆陰故但為括囊更
无進理○劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰
黃裳文**六四括囊无咎无譽**括囊言結囊口而不出也
在中无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其**集疏**程子曰
象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也○四居近
五之位而无相得之義乃上下閉隔之時危疑之地也
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
止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱○泉峰龔
氏曰囊坤地中虛象以陰居陰故為括囊○愚案太玄
剛之五曰虛囊大包其德彌黃六**六五黃裳元吉**黃中
曰囊失括珍器泄皆放此爻之意
下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其
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叛筮得此爻以為大吉子服
惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以
率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元
善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善
不得其長也且夫易不可以占險三者有關**集疏**胡氏曰
事雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣○衣譬君
裳譬臣五居人臣之極位尤當以柔順盡為下之道○
語錄曰乾是做坤是守乾如活龍相似氣鼓猛烈故九

欽定四庫全書

周易本義集成上經

十一

五便言飛龍文言解得活潑潑地到坤便說得善了只
說黃裳元吉文言只說黃中通理正位居體而已又曰
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六五不同所以
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
明夷歸妹旅也非人君之所處故无君義○范氏曰黃
者坤土之中色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下也○愚謂乾純乎君象故
九二言龍而不取臣位坤純乎臣象故於六五言黃裳
而不取**上六龍戰于野其血玄黃**陰盛之極至與陽爭
君位**上六龍戰于野其血玄黃**兩敗俱傷其象如此
占者如是**集疏**語錄問乾上九只言亢坤上六却言戰
其凶可知**集疏**何也曰乾无對待只有乾而已故不言
坤坤則不可无乾若无乾便沒上截大抵陰陽二物本
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卦分屬十二月每卦各得四十五日有奇乾西北之方乃戌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月之初陰陽相薄以乾為主為龍戰野坤土在外象血傷也玄陽也黃陰也○古為徐氏曰未冰而戒堅冰意存遏惡无龍而言龍戰志在扶陽○泉峰龔氏曰乾居西北乃文王卦位說卦亦曰戰乎乾蓋十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玄黃言其色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无陽而乾上九不言陰者亦聖人崇用六利永貞用六言凡得陰爻者皆用陽抑陰之意云用六利永貞用六言凡得陰爻者皆用此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三

占者以利永貞即乾之利貞也集疏語錄曰乾吉在无自坤而變故不足於元亨云只說二用變卦乾吉在无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无頭龍相坤利在永貞却不見他元亨總論丘氏曰坤純陰為乾坤本卦固有元亨變卦却无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中得位臣道之顯者二位居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四爻位俱陰靜而无動故曰括囊括則无通論語錄曰時而出此以臣道之顯晦而為言者也通論語錄曰發而有為坤道靜定而有守又曰坤卦是箇无頭底物事事事都不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤

母意亦可見如云先迷後得先迷无首也後得後則有獲也乾則不言所利坤則利牝馬之貞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元十者有坤以成之坤无一者有乾以首之曰然又曰乾卦如箇創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固皆尊母終不可以並乎父所謂尊无二上也○愚案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直黃皆七陽韻但直方之下大字不協者蓋易都是排定幾句在此言直方矣而又言大也先儒有作大不習无不利斷句者非

震下屯元亨利貞勿用有攸往利建侯震坎皆三

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三

震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷其象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中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為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未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於貞但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立集疏程子曰屯物之始生故繼乾坤君者遇之則吉也集疏程子曰屯物之始生故繼乾坤時也○語錄曰凡易中利字多為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遯卜大封是事體重者故又辭以其重者言之○古為徐氏曰乾坤為父母震坎艮為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者皆

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一而已少長之閒皆中男也故自屯至比凡六中男也○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攸往以陽在下初九盤桓利居貞利建侯為眾所歸故利建侯也初九盤桓利居貞利建侯盤桓進之貌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為民所歸侯之象也集疏語錄曰卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己也○項氏曰凡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為主故爻辭全類卦辭他卦主六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不爻微此

欽定四庫全書

周易本義集成上經

十四

字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己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集疏孔氏曰寇謂初也无矣爻有正象故因以戒占者集疏初之難則與五為婚媾矣故曰匪寇婚媾志在於五不從於初故曰女子貞不字十年乃字十數之終也○程子曰陰乃陽所求柔乃剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛所迫設匪逼於

鬼難則與正應為婚媾矣又曰以初之剛明而為寇者何也曰此自據二以柔近剛為義不計初之德為何如也易之取義如此○耿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為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肯失身於人所以不字難極復常終得會應異乎見金夫不有躬者矣○徐氏曰易之道有已正而他爻取之以為邪者有已凶而他爻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○泉峰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賁睽之爻辭攷之當以諸說為正六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中不中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者集疏程子曰入山林者必有虞人以導之三宜如是也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君也即鹿言有求於君也上六在君之側而不應

欽定四庫全書

周易本義集成上經

十五

譬之即鹿无虞人以導之豈惟不得鹿乎反陷於林莽中矣○泉峰龔氏曰林中坎險象鹿象未詳或曰林中為坎鹿林中之物指五而言也三動極而躁進妄求而无應前遇坎險故其象如此○愚案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藏器於身出而有獲宜也屯六三居下震之終也難方深動則遇險如即鹿而无虞蓋不可以有為之時也解坎下震上屯震下坎上二爻反相

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不

乘馬班如之象然初九守正居下以集疏楊氏曰六四應於己故其占為下求婚媾則吉也集疏靜而正居陰而不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

剛居柔為善若初之欲往上也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履四為大臣五為大君六為大君之所履上九則通上下而言所履雖一而所以履不同諸爻所履各有其道獨六三陰也眇跛而遇嗟人之凶反為于大君省何也諸爻履之常三者履之變也

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

集疏
致堂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凡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凡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○泉峰龔氏曰卦變之說泰

欽定四庫全書
周易本義集成上經
否隨蠱之類三陰三陽而變者丘氏之說當矣訟无妄大畜晉睽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各其類者亦不言變也○愚索陰陽各以類聚之說深得卦爻之旨蓋易雖无所不變必考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益言二體之往來不指三也

初九拔茅茹以其彙征吉
三陽在下相連而進拔也占者陽剛則其征吉矣郭璞集疏程子曰茹根之相洞林讀至彙字絕句下卦做此集疏牽連者彙類也賢者以其類進○語錄曰拔茅茹者物象也以其彙者人象也○愚謂此詩之所謂比也拔一茅而連茹拔一君子而眾君子出焉以其彙者各以其類而進

自古成泰治之功者必眾賢萃而後能也
九二包荒

用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
九二以剛居柔在下之中上有六五之應

主乎泰而得中道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爻中行之道矣

集疏
語錄曰包荒便用馮河不遐遺便朋亡意只如此○疏童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速者不遺有兼收並蓄之德无昵比朋黨之私故可以上配中行之主也○蔡氏

曰用馮河勇者也朋亡謂不獨用其朋類也尚如尚公主之尚中行五六也○泉峰龔氏曰包荒謂於人无所不包容也用馮河謂過於勇者也朋亡謂於人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速之賢則不用己之私朋皆主用人而言也泰否二卦皆主人材之進退為候故泰九

二之大臣專以進用人材為務或曰初九以其彙具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下之人才者也故欲亡其朋類惟亡其朋類則能用天

下之賢若獨私其朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也○愚謂荒者過於迂疎而能包馮河者過於勇敢而能用不遐遺則過於及遠朋亡則過於近蓋欲約其過使之歸於中道故曰得尚乎中行此四者處泰之道也九二以剛居柔而得中故能如此

貞无咎勿恤其孚于食有福
將過乎中泰將極而否欲之信也戒占者艱難集疏程子曰三居泰之中在諸陽守貞則无咎而有福泰之上泰之盛也物理如循環泰久則必否故必於泰之盛而為之戒也无平不陂謂无常泰也无往不復謂陰當復也平者破往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日積則福祿日臻德踰於祿則雖

束也不去其昏蒙之桎梏則善教無從入矣。○泉峰龔氏曰刑人謂以法律之桎梏猶孟子所謂桎梏之桎夫

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寇豈有發蒙之初而即施刑者乎且上九禦寇既為扞其外誘則用說桎梏為解其拘蔽無疑矣本義之說似未然姑記此以俟來者曰刑曰桎梏坎象坎為法律又陽陷陰中如手足之被桎梏也。○愚案此又孔氏謂刑戮於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暫舍之說蓋初六當發蒙之初當明刑禁以示之使知畏然後教之未必便施之以刑也泉峰有取

於程子之說似得此爻之旨讀者宜擇焉

欽定四庫全書 周易本義集成上經 卷一 九二包蒙吉

納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻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

而當其事則如是而吉也

集疏 語錄曰卦中說剛中處剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如九二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人克家則為令子矣易无所不通也九二當發蒙之任兼發此數義惟占者

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

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金夫益以金賂己若

集疏 程子曰三陰柔不中正女之妄動魯秋胡之為者

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貞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身則利非其利斯女不可取也斯士獨可用乎用之无所不至矣。○泉峰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。○愚謂諸爻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曰矣何所利哉舍應從二行不順也見利忘

六四困蒙吝

程子曰蒙之時陽剛為發蒙者能求剛明之德而

集疏 四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之親近之則可免矣

欽定四庫全書 周易本義集成上經 卷一 九二

五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

疏 新安胡氏曰童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言以童蒙之五應剛中之二太甲成王之於伊尹周公也。○愚謂以在上君臣而言則如太甲成王之於伊尹周公以在下而言士庶工商師友之類蓋无往而非此道

六五童蒙而吉者以能聽命於人以啓發其蒙故也故彖曰童蒙求我非謂其不求於人甘自蒙昧而獲吉也能如是者

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙以柔中也

之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟扞其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如

此凡事皆然不集疏程子曰上九蒙之終是當蒙極之止為誨人也九剛極不中故戒其不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也○語錄曰蒙卦上九雖小不利然卦爻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○泉峰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無以發之故終至於擊之擊蒙已非得已也○語錄曰此一卦緊要九二一爻為主可以得治總論語錄曰此一卦緊要九二一爻為主蒙之道矣○泉峰龔氏曰初上為治蒙底道理三四五皆是蒙者○泉峰龔氏曰初上為治蒙之始終二

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三

當發蒙之任五為童蒙之主四為困蒙之下愚三則女子之蒙也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以

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吉而利涉大川正固無所不利而涉川集疏程子曰以二尤貴於能待則不欲速而犯難也居君位剛健中正誠信充實有孚也有孚則光明而亨通得正而吉以此而需何所不濟故利涉大川○語錄曰需主事學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貞吉○愚案有孚光亨貞吉指上卦九五而言也故

五亦曰貞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曰需于泥是欲涉大川見險而猶有所待也郊沙泥視坎水遠近初九需于郊利用恒无咎郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有集疏程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用恒也雖不進而志動者不能安其常也○潘氏曰去險尚遠知九二需于沙小有言終吉沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也集疏程子曰坎為水水近則有沙二以陽剛之才居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○愚謂二互兌為九三需于泥口舌故有小有言之象小有言故得終吉

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三

致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三集疏程子曰去險愈近而過剛不中故其象如此之時其義在於相時而動三云致寇至由己進而迫之也○蘇氏曰漸近則為沙迫近則為泥於沙則有言於泥則致寇坎之為害也如此○泉峰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象曰敬慎不敗是皆不廢其進之義也但必需而後可耳沙者近於險而不陷

自穴血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又集疏程子曰四為坎體之初為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

則索性陷了○薛氏曰需于血者不早避難見傷而待者也猶有需焉出穴乃免○蔡氏曰血穴皆坎象○愚

案六四上六皆曰穴蓋二爻坎體皆陰有穴之象焉猶坎之初六六三皆曰坎窞也然四日出出而之外也上曰入八而**九五需于酒食貞吉**待之九五陽剛中正需之內也

于尊位故有此象占者**集疏**程子曰五以陽剛居中得如是而貞固則得吉也

需不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時別无作為只有箇待底道理然又須是貞方吉。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。愚謂九五為需之主顧乃需于酒食而已是酒食之在人而不可得而廢也然酒食之上六入于為宴樂始乎治而卒乎亂故戒以得貞則吉

穴有不速之客三人來敬之終吉有陰居險極无復有需

欽定四庫全書

周易本義集疏上經

三三

應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不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

集疏泉峰龔氏曰卦內言終吉者二之則得終吉也

皆非吉也曰終吉者言今雖未吉終必得吉也後凡言終吉者倣此。愚謂速召也詩曰以速諸舅五之需于酒食必貞則吉不速而至為非貞矣需極

總論泉峰龔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遠於坎為需于郊二漸近於坎為需于沙三已近坎為需于泥雖遠近不同皆未陷於險者也四已入坎體不能无傷為需于血五正在坎中而位中正為需于酒食上居坎之極為入于穴皆已陷于險者也未陷于險而能需則不陷已陷於險而能需則必出故四五言需猶有出險之望上居險極无所需矣然於

通論語錄曰福非意之來惟敬以處之亦必得終吉也

州劉昭信

易說云見險而止為需見險而不止為訟能通其變為隨不能通其變為蠱又曰能安其分則為需不能安其分則為訟此是說對卦。愚謂君子之於險有過險而動以求免者屯是也有見險而止以戒其犯者蹇是也有不即動亦不遂止者需是也坎險在前未可即動也乾健在下亦不遂止也

䷄ 訟 乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以同其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上無應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒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陷有不利涉大川之象故戒占者必

集疏程子曰以健有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

欽定四庫全書

周易本義集疏上經

三三

健訟所以為訟若健而不險不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亦陽故有窒塞之象。項氏曰曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶。新安胡氏曰訟所以興必己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。愚謂有孚室指九二中實而言惕中吉九五也終凶上九也利見大人上乾象不

初六不永所事小有言終吉陰柔居利涉大川下坎象

集疏語錄曰此爻是陰柔之人不會十分與象占如此

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訟之言也。愚謂初以陰在下入訟之體未深故只小有言其辯明故

九二不克訟歸而

不永所事惟其不永所事故得終吉

逋其邑人三百户无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上

應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百户邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

集疏程子曰二五居相應之地而兩剛不相與相訟之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過若若處強

大是猶競也能无眚乎○泉峰龔氏曰邑人三百户象未詳或曰坤象坎九二變而成坤此又聖人取象之一

例也○愚謂訟之得名正以二居險中卦辭之有孚窒凶患之來可知已惟其居中有孚窒塞而能惕故能歸

通而无眚也或曰其邑人三百户无眚六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

陰柔非能訟者故守舊居貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦

必无成功占者守常而不出則善也集疏程子曰三

質本陰柔非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分守素分而无求則不訟矣在險而乘承皆剛故厲

夫訟者剛健之事故初不永所事三食舊德皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦不克而得吉訟

以能止為善故也○語錄問必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協口只作占辭

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三十四

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有

訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也

非中正義弗克訟也復即命變而為安貞則吉矣命天

理也知義不克自反而即命復即命渝安貞吉亦宜乎○語錄曰不克訟復即命渝安貞吉

句易辭只是排幾句在此○泉峰龔氏曰二與五訟四與初訟其與為敵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不克者理也二見勢之不可敵故歸而逋竄四知理之不可

渝故復而即命二四皆以剛居柔故能如此九五訟元吉陽剛中正以居尊位聽訟而得其平

集疏程子曰此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象曰訟元吉以中正也何與聽訟之事諸家為君位所惑謂君无訟

理遂以聽訟解之殊不知君豈聽訟者哉○愚謂訟元吉謂之聽訟得其平亦可謂之為訟而最善亦可各隨

占者之上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶帶命服之飾所值也

欽定四庫全書

周易本義集成上經

三十五

周易本義集成 一三