

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
周易本義附錄纂註	卷一—卷二五		元・胡一桂撰
卷首		一一一	
卷一		一一二	
上經			
卷二		一一四二	
下經			
卷三		一一七八	
彖上傳			
卷四		一一八九	
彖下傳			
卷五		一二一九七	
象上傳			
卷六		一二一一〇	
象下傳			
卷七		一二一一九	

書名	卷次	頁次	作者
繫辭上傳 卷八 繫辭下傳 卷九 文言傳 卷一〇 說卦傳 卷一一 序卦傳 卷一二 雜卦傳 卷一三 五贊 卷一四 筮儀 卷一五 圖錄 周易啟蒙翼傳	卷一—卷四	一一—一四四 一一—一五八 一一—一六七 一一—一七五 一一—一七七 一一—一七九 一一—一八二 一一—一八三	元·胡一桂撰

書名	卷次	頁次	作者
卷首 上篇 天地自然之易 伏羲易 文王易 周公 易 孔子易 中篇 三代易 古易 古易之變 古易之復 易學傳授 易學傳註 下篇 舉要 筮法 辨疑 外篇 大易輯說 卷首 卷一 河圖 先天畫卦 先天或問 希夷先 天卦圖 問畫卦自下而上 問畫卦橫 而不豎 演極圖說 演極後圖說 太 極或問 洛書 後天位卦 後天或問 重卦圖說 重卦或問 往順來逆圖 說 先後天或問 衍數圖說 衍數或 問 倚數圖說 反對圖說 揲著圖說	卷一—卷一〇	一一—二〇三 一一—二二〇 一一—二四八 一一—二九九 一一—三六〇 一一—四一七 一一—四二三	元·王申子撰

書名	卷次	頁次	作者
卷二 問成卦之主 問辭象變占 問錯簡脫 簡義文 問周易之名 問六易之說 問日月爲易之說 問彖 問彖傳 問 文言 問大象 問爻辭 問小象 問 繫辭 問序卦 問象數二字 問五行 之說 問擬諸物象 問辭同義異 問 稱歲年月日 問稱陰陽剛柔動靜 問 彖象二物之說 問參伍以變之說 問 復姤小父母之說 問古今占卜之學 問揚子雲太玄準易如何 問易太玄潛 虛取數 問易太玄潛虛揲著 問易太 玄潛虛反對 問太玄潛虛直日之說 問邵康節經世書 周濂溪太極圖 先 賢論無極太極 太極圖或問 卷三 上經 卷四 上經 卷五 上經		一一—四五〇 一一—四七八 一一—五一〇 一一—五四二	

書名	卷次	頁次	作者
卷六 下經 卷七 下經 卷八 下經 卷九 繫辭上 卷一〇 繫辭下 說卦 序卦 雜卦		一一一五七六 一一一六一〇 一一一六四三 一一一六七七 一一一六九六	

欽定四庫全書薈要

經部
周易本義附錄纂註卷一

詳校官祭酒 臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

周易本義附錄纂註

提要

臣等謹案易本義附錄纂註十五卷元胡一桂撰一桂字庭芳婺源人父曰方平嘗受學于董夢桂夢桂則受學于黃幹距朱子僅再傳也故方平之學淵源獨正嘗謂朱子於易有本義有啓蒙其書則古經其訓解則主卜筮所以發明四聖人作經之初旨至于專論卦畫著策則本圖書以首之攷變占以終之一桂承其家學取朱子文集語錄之及於易者附之謂之附錄取諸儒易說之發明本義者纂之謂之纂註務以闡明本義未盡之旨雖所守僅一先生之言而州分部居具有條理言朱子之易者其必於是問津矣乾隆四十年十月恭校上

欽定四庫全書

周易本義附錄纂註

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易附錄纂註

二

欽定四庫全書薈要卷三百七十三

經部

周易本義附錄纂註卷一

元 胡一桂 撰

上經

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其簡袞重故分為上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間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附錄問伏羲始畫八卦其六十四者文之舊云王後來重之邪抑伏羲已自畫了

欽定四庫全書

易附錄纂註

邪者先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此六畫而無文字可傳到得文王周公乃繫之以辭錄問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底義剛又曰變易如陰變而陽陽變而陰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卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也坤象辭文王作爻辭周公作皆先儒從來恁地說且得依他謂爻辭為周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也錄古文周易經傳十篇束萊呂氏所定某嘗以為易經本為卜筮而

作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣
夫子作傳亦畧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于是卦一爻僅
為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下
之故若是者其蓋病之是以三復伯恭之書而有
發焉非特為其章句之近古纂註也孔氏曰卦者掛
而巳也書漳州所刊古易後纂註也言懸掛物象
以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始
要事物之終以為質也又者效也效事物之時而
也動

乾下
乾元亨利貞
六畫者伏羲所畫之卦也一者
奇也陽之數也乾者健也陽之

性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦
也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有
欽定四庫全書
易附錄纂註
卷一

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三畫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增
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奇元亨利貞文王所繫之
辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利
宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故于茲
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放此
附錄問
一陰一如何曰乾一而實坤二而虛乾只是一箇物事
充實偏滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人傑天自
是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而
其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中實虛

容得天許多氣乾靜專動直大生都是一底意思大而
無間斷故曰大生坤則靜翕動開便是兩箇物事其翕
也兩箇之聚其開也兩箇之開這中間便容得天之氣
所以說廣生又曰陰自是虧不可盈兩箇方
做得一箇輝天地間无非一陰一陽之理有理則有象有
象則數便在其間蓋所謂數者祇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錄天
之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落
下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只
於地信得他是斷然不息則卦辭未見取象之意其成
形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下
文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有
此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不
得不預言也道夫乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是
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問六十四卦

欽定四庫全書
易附錄纂註
卷一

名曰卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及既畫
也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其
象而命之名以爻之進退言則如剝復之類以形之肖
似言則如井鼎之類問不知是伏羲名抑文王所立曰
不可考錄問卦下之辭為彖辭何也曰此只是彖辭孔
子曰知者觀其彖辭則思過半矣彖斷也陸氏音中語
所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之
彖所謂彖之傳也同上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
是固意道夫易中多言貞如利貞貞吉利永貞之類皆
是要人守貞時舉或問又有所謂不可貞者如何曰也
是這意思只是不可以
纂註
程子曰乾天也天者天之
為貞而固守之道夫
形體乾者天之性情乾健
也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是
也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用

謂之鬼神以妙用謂初九潛龍勿用初九者卦下陽爻之神以性情謂之乾

初九者卦下陽爻之神以性情謂之乾

初九者卦下陽爻之神以性情謂之乾

初九者卦下陽爻之神以性情謂之乾

初九者卦下陽爻之神以性情謂之乾

下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一

又之吉凶所謂爻辭者為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻

變者當觀此象而玩附錄七八九六所以為陰陽之老其占也餘爻放此

象其歸奇之數亦因揲而得之耳以圖書論之虛中為太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合六二

合七三合八四合九書之一合九二合八三合七四合六以畫卦言之自太極生兩儀一為陽二為陰陽之上

生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之上生一陽謂之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而含九

以揲著論之參天兩地而倚數奇陽體圖其法徑一圓

欽定四庫全書

易附錄纂註

四

欽定四庫全書

易附錄纂註

五

龍在田利見大人二剛健中正出潛離隱澤及於物物

未得位而大人之德見龍在田其占為利見大人九二雖

之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此

利見九五在附錄見龍在田利見大人有德者亦謂之

上之大人矣附錄大人言人若尋師若要見好人時占

得此爻則吉義利其他爻象占者當之唯九二見纂註

龍人當不得所以只得把爻做主占者做客爻

程子曰田地上也出見地上其德已著以聖人言之舜

之臣以共成其功天下利九三君子終日乾乾夕惕若

厲无咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也

君子指占者而言言能憂懼附錄九三此爻才剛位危

謂潛龍只是有箇潛望之象自天子至於庶人皆甚人

危疑之地皆當乾乾夕惕若厲則无咎也此爻大意只

是如此祖道屬无咎是一句它後面有此例如類復屬无咎是也屬多是陽爻說无咎是上不至於吉下不
至於凶正恰好處輝易之為書廣大悉備人皆可得而
用初無聖凡之別以某觀之毋問聖人與凡庶但當此
時便當德地若止以舜當之九三君德已著為危疑之
地則千百年間只有箇舜禹用得也淵問九三不言象
何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不
可言龍故特指言乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象
也德明九三不言象亦不可曉若說龍時這亦龍纂註
之在亢早處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵纂註
蔡氏曰乾乾行事不息也下 ○愚謂乾爻皆言龍獨三
乾終而上乾繼之故曰乾乾 不言龍蓋初二為地地
則龍之下位五上為天則龍之上位三四為人人位
則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言
四將離乎人位故可以躍言矣况六爻不言乾而三獨
言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其象而兩言

欽定四庫全書

易附錄纂註

六

其性謂之九四或躍在淵无咎 或者疑而未定之辭躍
非龍可乎 未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下
于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 附錄 田是平所在縱
此其占能隨時進退則无咎也 有亦淺淵是

深處不可測躍得便上天去不得依舊在淵裏皆不可
測不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時
了錄或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易
不可恁地易只是古人卜筮之書如五雖主君位而言
然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自
然是有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不
成虛却此一爻如一爻只主一事則易三百 纂註 程子
八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽 曰舜
之歷試 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
時也 如以聖人之德居聖

人之位故其象如此而占法與九二同於所利見者在
上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也
附錄 太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人
常入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是利見陛下也說得
最好錄通論二五兩爻此兩爻當以所利見之德觀
之若已是有九二之德占得九二爻則為利見九五
德之君若常人无九二之德占得九二爻則為利見九
之大人爾已為九五之君而有九五之德占得九五
則為利見九二大德之臣若九二之人占得之則為利
見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為
主賓也錄兩箇利見大人向來人都說不通不知易本
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有
有士庶人利見大人處當時何 纂註 程氏曰聖人既得
曾有甚麼人對甚麼人說賀孫 纂註 天位則利見在下

欽定四庫全書

易附錄纂註

七

大德之人與共成天下之事 上九亢龍有悔上者最上
天下同利見大德之君也 亢者過於上而不能下之意也陽
極於上動必悔故其象占如此 附錄 上九云亢龍有

悔 必須以亢滿為戒如這般爻最是易之大義易之為書
大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是
理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢如當亢之時
須交付與舜否則克之後天下事未可知又云康節所
以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微
醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看賀孫 纂
註 程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢
進退存亡而無過則不至於悔也徐氏曰克 用九見羣
老而舜攝極則變變則通此无悔之道也 用九見羣
龍无首吉 諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽

而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六
爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也
故為羣龍無首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰
乾之坤曰見羣龍無首吉蓋即純坤卦辭北馬之貞先
迷後得東北附錄用九不用七且如得純乾卦皆七數
喪明之意附錄這却是不變底未當得九未在這裏
面所以只占上面彖辭用九蓋是說變淵凡說文字須
有情理用九當如歐公說方有情理蓋是為卜筮言所
以須着有用九用六錄看來當以見羣龍無首為句蓋
六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其無首則
吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若
說為天下先便只是人主方用得以下更使不得恐不
此祇伯豐問如何便是先迷後得東北喪明纂註蔡氏曰
朋之意曰只是無首所以言北馬之貞祇纂註羣龍六
龍也六爻皆老陽則變而之坤
矣首先也坤先迷故不可為首

欽定四庫全書

易附錄纂註

八

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也

註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之性也
形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之也又得
坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也北馬
順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北
陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨
而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往
西南則得朋往東北則喪附錄坤卦利牝馬之貞不可
明大抵能安於正則吉也附錄將利字自作一句後云
主利却當如此絕句必大問牝馬取其柔順行健之象
坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔
順而不堅確則不足以配乾矣錄君子所行柔順而利且
此是虛句意在下旬伊川解云君子所行柔順而利且

貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也錄大柴
是陰滅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淵問西南得朋東北喪明何也
曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所
不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然錄
問得明喪明曰占得坤卦從西南方得其朋從東北
失其朋西南陰方東北陽方坤比乾減半輝乾主義坤
主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是
此卦占得時主有利淵安貞之吉他這分限只到這裏
若更妄作以求全時便凶了在人亦當如此淵陰體柔
躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛則
便動矣柔躁自不能守所以說安貞吉同上問牝馬之
貞曰乾卦元亨利貞便都好故云利永貞到坤只一半
好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地
與類行自是好事東北纂註程子曰乾坤德同而貞體異
不得地自然喪明當纂註乾以剛固為貞坤以柔順為

欽定四庫全書

易附錄纂註

九

貞又曰陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居
後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從
又曰先迷陰從陽也○愚謂彖辭文王所作也西南得
至哉文王之作易也其當西伯之時美里之囚邪味安
貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而
反覆致戒無非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一
守之以貞也萬世而下可以想見文王之心且可為不
安貞而占初六履霜堅冰至六陰爻之名陰數六老而
者之戒矣初六履霜堅冰至六陰爻之名陰數六老而
陰氣所結威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无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焉故聖
人作易於其不能相无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附錄

深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元

資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履

霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看

直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易道夫

履霜堅冰不著占自分曉占者目前未見有害却有未

萌之禍所宜戒謹也破通論乾初九爻如得乾卦上五

爻不變而初爻變示人以勿用之理也纂註蔡氏曰霜

得坤初爻變告人以履霜之漸也顯子纂註陰氣始凝

也履象初霜象六堅冰陰氣盛也言霜之積則必有堅

冰至戒辭也諸爻曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象

初○愚謂堅冰六二直方大不習无不利之直也賦形

也陰盛上象六二直方大不習无不利之直也賦形

有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正

又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學

欽定四庫全書

習而无不利占者有附錄方是一定不變之意坤受天

其德則其占如是也附錄之氣而生物故其直止是一

定輝坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居

同挽非直乎賦形而六三含章可貞或從王事无成有

无所移易非方乎終六陰三陽內含章美可貞以守然

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

章美可貞以守然終六陰三陽內含章美可貞以守然

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

終六陰三陽內含章美可貞以守然終六陰三陽內含

易附錄纂註

十

易附錄纂註

十一

便言龍在天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必
 大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底
 道理各隨它陰陽自有一箇道理其為九六不同所以
 在那五處亦不同這箇五
 之柔順從那六裏來淵
 守中而居下則元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道
 也婦道也臣居尊位辟斧是也猶可言也婦居尊位女
 也故有黃裳之戒而不盡言也
 上六龍戰于野其血玄
 黃陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷
 其象如此占者如是其凶可知
 附錄坤六爻雖有重
 守收歛畏謹底意思砥通論乾上九爻于耕問乾上九
 只言亢坤上六却言戰何也曰乾無虧待只有乾而已
 故不言坤則不可無乾陰體不足常虧欠若無乾便
 沒上截大抵陰陽二物本別無陰只是陽盡處便是陰

欽定四庫全書

易附錄纂註

卷一

了必纂註徐氏曰龍陽象野極外之地地上象陽大陰小
 大陰至陰陰陽相薄也驗諸氣候而可見血傷也玄陽也黃陰
 也陰陽既爭則皆不能無傷
 用六利永貞陰爻者皆用
 故又有其血玄黃之象也
 六而不八亦通例也以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占者以利永貞即
 乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云
 附錄通論
 二用九用六當從歐公為據著變卦之凡例蓋陽爻
 百九十二皆用九而不七陰爻百九十二皆用六而
 不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此
 發之又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九
 得坤而六爻純六者皆當直就此爻占其所繫之辭不
 必更看所變之卦左傳蔡墨說可以見其一隅也谷度

大中乾吉在元首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉
 在元首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾
 身却只是龍只是一元頭底龍相似坤利在永貞這坤
 却不得見他元亨只得永貞坤本卦固有元亨變卦却
 无淵後漢魏伯陽參同契曰二用无爻位周流行六虛
 二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻位
 也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間也個
 通論乾坤大旨乾道奮發而有為坤道靜定而有守佐
 乾卦連致知格物誠意正心都統了坤卦只是說箇持
 守柔順正固而已坤卦是箇無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自二始偶數也或云乾无
 十者有坤以成之坤无一者有乾以首之
 曰然個又曰乾從知處說坤從守處說淵

欽定四庫全書

易附錄纂註

卷一

震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽
 陷于二陰之間故其德為陷其象為雲為雨為水
 屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字
 象草穿地始出而未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正而未可遽進故筮
 得之者其占為大亨而利於貞但求可遽有所往爾又
 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
 附錄彖辭一句蓋取初九一爻之義
 君者遇之則吉也
 有以賢人為民歸往之象故宜立君故象曰以貴下賤
 大得民也易只三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆
 言立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則可見
 矣但他又說名元是有元之象或問元者善之長曰公

震下屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
 震坎皆三
 畫卦之名

子元夢康叔謂己曰元康叔名之可謂長矣凡易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有如此利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理但古者卜立君卜大遷卜大封是事體重者故又辭以其重者言之必大纂注程子曰萬物始生鬱結未通故為盈塞○愚謂屯卦於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣自二至四有互體之坤故取建侯象國語司空季子為初九磐桓利居貞利建侯動體而上應陰柔陰陷之爻故有磐桓之象然居得其正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故其象又如此而占者如是則利建附錄又之初九也又辭專言一爻所謂侯者以為侯也

欽定四庫全書 易附錄纂註 卷一 十五

乃其自己纂注徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急又也道夫將類以濟也不可不急又主為侯者而言既建已為侯自當審固根本相時而動乃能濟屯不容不緩道蓋並行而不○愚謂屯卦唯初九一爻最重故卦辭六二屯相悖也○所謂利貞利建侯惟初九爻當之

如邇如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

分班

有不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁并而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邇回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾爾但已守貞故不之許至于十年數窮理極則要求者去正應者合而可許矣又有此象故纂注徐氏曰愚聞之師曰易之道有已正因以戒占者纂注而他爻取之以為非者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之六三即則為寇旅之上非不凶也而五承之得譽命六三即

鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不正上无

正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝者宜如是也

附錄虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於林中之象故貪求陽欲乘陰則妄行故為即鹿无虞陷入

事如求官爵者求之不舍而往是致吝之道這道理若人做之不已亦是取吝之道賀孫六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也附錄問

四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾則恐其未

然也錄○愚謂本義云下求婚媾是指初九在下求則恐其未求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不

然豈有陽不倡而陰反倡男不行九五屯其膏小貞吉而女先行以是為吉无不利者乎

大貞凶九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初

九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正亦

不免於凶纂注蔡氏曰屯者物始生之時初與五皆弗及之矣程子曰人君之屯膏澤有所不下是威權去已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉

公之事是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴也又非恬然不

為若唐僖昭也上六乘馬班如泣血漣如陰柔无應處所之憂懼而已附錄是流行之中有蹇滯困則窮矣賀

故其象如此

附錄

是流行之中有蹇滯困則窮矣賀

故其象如此

孫○愚謂說卦震坎稱馬蓋本諸此曰馬足曰美脊以
初中二陽名屯坎上震下故又馬象二乘初上
乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣
者以時當屯難班如而不可速往然二四皆有正應
可歸上獨窮極下
又無應所以泣也

䷄ 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上
故其德為止其象為山蒙昧也物生之

初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內
險外止蒙之意也故其名為蒙亨以卦占辭也九二內
卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應
故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五
也筮者明則人當求我而我亨在人筮者暗則我當求
人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者

欽定四庫全書

易附錄纂註

卷一

欽定四庫全書

易附錄纂註

卷一

當致其精一而扣之而明者之養蒙 附錄 問蒙之地蒙
與蒙者之自養又皆利於以貞也 之意如何曰

山下已是窮極險處又遇險前後不得故於此蒙昧也
蒙之意是指心下鶻突輝問分人我說並與乾九二九

五利見大人占同否曰某作如此說粗勝近世人硬裝
一往事說得來望礙費力錄視其可否而應之者蓋視

其求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三煩瀆則
不告之也致精一而叩之者蓋我求人以發蒙則當盡

初筮之誠而不可纂 徐氏曰初筮主九二言再三主
有再三之瀆也錄 上九言卦有內外內卦初筮外

卦再筮二當初卦之 初六發蒙利用刑人用說桎梏以

往吝 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之
之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍

則致羞吝矣戒 附錄 卦辭有平易底有難曉底利用刑
占者當如是也 人用說桎梏粗說時如今人打棒

也須與他說了桎梏方可一向枷他便是以纂註蔡氏
往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此纂註曰刑
桎梏皆 九二包蒙吉納婦吉子克家 九二以陽剛為內
坎象

當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必
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 附錄 卦
之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

說剛中最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙剛
而不中亦不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙

此一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇
陽爻而上九過剛故只以九二為主而二與五應亦助

得五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統說治蒙底道理其
餘三四五皆是蒙者所以惟九二一爻為治蒙之主時

舉 纂註 蔡氏曰婦五也以剛居內言 六三勿用取女見金
應言子二也以剛居內言

欽定四庫全書

易附錄纂註

卷一

夫不有躬无攸利 六三陰柔不中不正女之見金夫而
取女必得如是之人无所利矣金夫蓋 附錄 問不有躬

以金賂已而挑之若魯秋胡之為者 之意如何曰
立已為先應事為後而今人平日講究所以治國平天

下之道而自家身已全不曾理會得若能理會自家身
已雖與外事若茫然不相接然明德 纂註 蔡氏曰金夫

在這裏了新民只現成推將去賀孫 二也程子曰
三正應在上舍而從二見金夫也女之從人當

由正禮乃見人之多金說而從之不能有其身者也无
利矣 愚謂勿用取女攸利實戒占者之言若六三

所往而 六四困蒙吝 既遠於陽又无正應為困於蒙
自改也 之人自占得此則知其見棄於人者若是亦

剛明之德而親 纂註 蔡氏曰困讀如困而不學之困徐
近之則可免矣 氏曰陷二柔之中无得乎開明之

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com