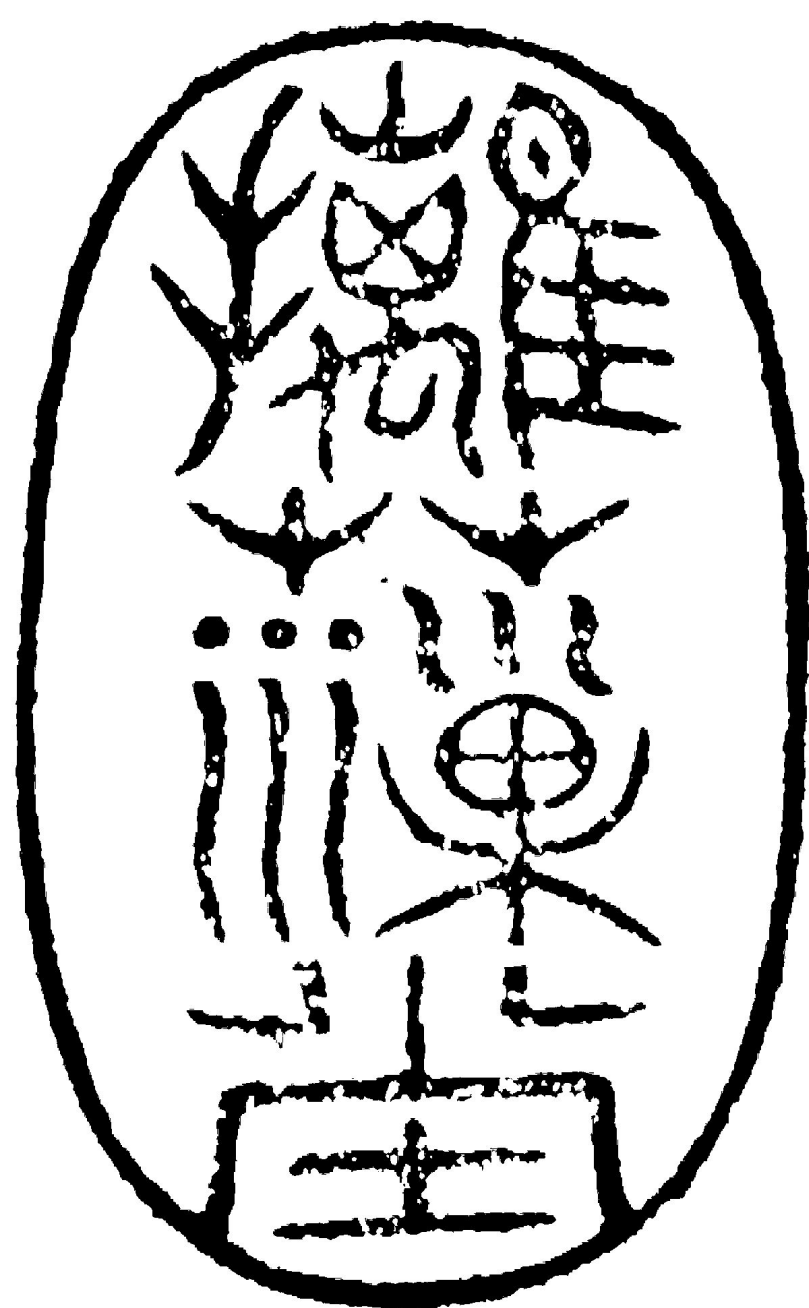

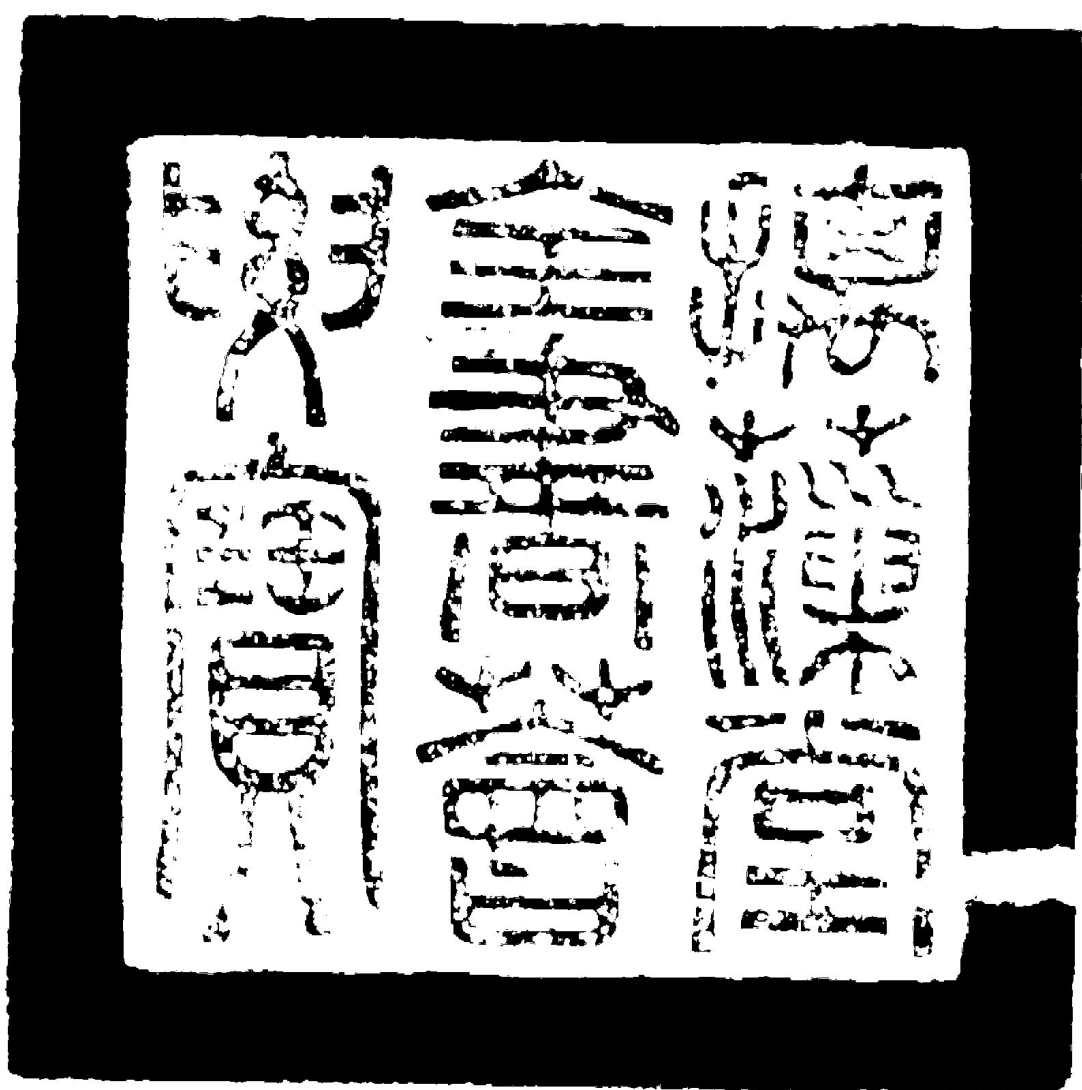
世界書局印行

景印
藻堂

四庫全書薈要

經部
第一
易
〇
類冊部

本冊目次

書名及撰人	卷次	頁次
周易本義附錄纂註十五卷 元胡一桂撰		一一—一
周易啓蒙翼傳四卷 元胡一桂撰		一一—二〇三
大易輯說十卷 元王申子撰		一一—四一七

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 章 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
提要

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王後來重之邪抑伏羲已自畫了之舊云

欽定四庫全書

易附錄纂註

二

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銖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燁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銖古文周易經傳十篇東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一卦一文僅
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孔氏曰卦者掛
而已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
動也

乾下乾元亨利貞六畫者伏羲所畫之卦也一者
奇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不易焉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放此附錄問
一陰一陽如何曰乾一而實坤二而虛乾只是一箇物事
充實徧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
無間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕
也兩箇之聚其闢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闕兩箇方
做得一箇燁天地間無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
下去緣他運轉周流無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淵問六十四卦

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
象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
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

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自

七為少老變而少
所繫之辭以斷一

陽物也初陽在下
用凡遇乾而此爻

本於圖書定於四

者圖之一合六二

陽二為陰陽之上
陰之上生一陽謂

太陰居四而含六

體圓其法徑一圍

其法徑一圍四而
九則其過揲者四

則其過操者四六
為八則其過操者

二而為七則其過
九六之用於著正

少以辨其爻之變
六則雖合於積數

陽者矣。著卦考誤曰：極於九則退八。

龍勿用是自家未

來都能照得如所

世以下便就事上

會得卦爻本意却不妨當此時居此
得他是假托說是包含說假托說不

是說箇象在箇裏而无所不包也。銖用只是取象戒占者之辭解者遂去。

九當潜龍勿用初九是
用試討箇人来看個纂註
程子曰理无有形

乾以龍為象龍之為物靈變不測故
氣消息聖人進退初九在一卦之下

方萌聖人側微若龍之潛隱未可自
蔡氏曰初位也九爻也初二三四五

六三爻之陰陽又曰氣消息
自下始又曰潛象初龍象九
九二見

二剛健中正出潛離隱澤及於物物
見龍在田其占為利見大人九二雖

德已著常人不足以當之故值此爻

此人而已蓋亦謂在下之大人也此
主賓自為一列若有見龍之德則為

見龍在田利見大人有德者亦謂之
大人言人若尋師若要見好人時占

其他爻象占者當之唯九二見見纂註
只得把爻做主占者做客淵

出見地上其德已著以聖人言之舜大德之君以行其道君亦利見大德

天下利其澤
九三君子終日乾乾夕惕若

陽位重剛不中居下之上乃危地也
健有能乾乾惕厲之象故其占如此

言能憂懼九三此文才剛位危而無咎也附錄須着乾乾夕惕若厲

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頻復屬无咎是也厲多是陽爻說淵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蔡氏曰乾乾行事不息也下○愚謂乾爻皆言龍獨三則龍之下位五上為天則龍之上位三四為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況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九四或躍在淵无咎者无所緣而絕於地特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附錄有水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咸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纂註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

人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在附錄太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也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占之人之德觀之若已是九二之德占得九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德占得九二爻則為利見九五則為利見九二大德之臣若九二之人占得九二爻則為利見九五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自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附錄上九云亢龍有悔亢者過於上而不能下之意也陽附錄上九云亢龍有極於上動必有悔故其象占如此附錄上九云亢龍有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矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰克用九見羣龍无首吉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坤卦辭牝馬之貞先
迷後得東北附錄這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
以須着有用九用六銖看來當以見羣龍无首為句蓋
六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則
吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若
說為天下先便只是人主方用得以下更使不得恐不
此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪明纂註蔡氏曰
朋之意曰只是无首所以言牝馬之貞砥纂註羣龍六
龍也六爻皆老陽則變而之坤
矣首先也坤先迷故不可為首

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
坤者順也陰之性也

註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成
形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得
坤焉則是陰之純順之至故名與象皆不易也牝馬
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
朋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有攸往何也曰
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
問得朋喪明曰占得坤卦從西南方得其朋從東北方
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幾只到這裏
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喪明纂註程子曰乾坤德同而貞體異
不得地自然喪明纂註乾以剛固為貞坤以柔順為

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
又曰先迷陰无首也○愚謂彖辭文王所作也西南得
後得主利陰從陽也○明東北喪朋後天八卦之位也
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
反覆致戒无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八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深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

附錄

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未萌之禍所宜戒謹也砥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

易附錄纂註

十

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

定輝坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉文蔚六二直方大坤卦中唯這一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽位破了體四重陰而不中三又不正唯此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能方能大則亦不習无不利却不必要發明坤道淵問不習无不利或以為此是成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此用未說到時習至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人作易未有此意在某纂註徐氏曰生說易所以與先儒不同正在於此錄

回挽非直乎賦形而無所移易非方乎

六三含章可貞或從王事无成有終

終六陰三陽內含章美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又有此象故戒占者附錄六三便夾些陽了陰則渾是有此德則如此占也附錄不發底如六三之爻有陽所以言含章若無陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以言括囊淵纂註徐氏曰成謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言又曰三與五同功而異位三居下卦之上故又有從王事之象劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含六四括囊无咎无譽括囊言結囊口而章五曰文在中六四括囊无咎无譽矣六四重陰不之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也附錄

欽定四庫全書

易附錄纂註

十一

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道夫○坤六四不止言大臣事在位者便當隱必大六五黃裳元吉黃中色裳下飾六五者便當隱必大

六五黃裳元吉

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極且夫易不可以占陰三者有關筮雖當未也後附錄易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因其疑以示訓中間都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黃裳元吉須是居中在下方始會大吉不然則大凶賀孫通論乾九五爻大率乾是做坤是守乾如活龍相似氣馥馥烈故九五

便言飛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纂註蔡氏曰黃象五裳象六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非莽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附錄坤六爻雖有重其象如此占者如是其凶可知附錄輕大槪皆是持守收斂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對待只有乾而已故不言坤坤則不可無乾陰體不足常虧欠若乾便沒上截大抵陰陽二物本別無陰只是陽盡處便是陰

了必纂註

徐氏曰龍陽象野極外之地地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦

也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言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用六言凡得故又有其血玄黃之象也

用六利永貞

陰爻者皆用

六而不用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元亨云附錄通論乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云附錄乾坤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用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虞

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吉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

震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三

畫卦之名

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彖得之者其占為大亨而利於貞但未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附錄為成卦之主一陽居二陰之下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

子元夢康叔謂已曰元康叔名之可謂長矣錄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屯利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯利建侯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筮遷卜大封是事體重者故又辭以其重者言之必大筮

註

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

利居貞利建侯

磐桓難進貌屯難之初以陽在下又居

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

是則利建侯附錄卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即以為侯也

乃其自己纂註

徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急又言磐桓宜緩何也曰彖主建侯者而言

將賴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

如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

分班

布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄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爻有此象故纂註徐氏曰愚聞之師曰易之道有已正因以戒占者纂註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戒占者宜如是也

附錄

虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於

林中之象錄若不舍而往是致吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是致吝之道求財利者求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

陰

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○愚謂本義云下求婚媾是指初九在下求

然也錄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註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

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爻多馬象二乘初上
乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣
者以時當屯難宜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

䷃ 艮上 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下占辭也九二內
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其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 十六

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
蒙之意是指心下驚突輝問分人我說筮與乾九二九

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

其來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

初筮之誠而不可纂註 徐氏曰初筮主九二言再三主
有再三之瀆也 筮註 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

欽定四庫全書 易附錄纂註 卷一 十七

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 附錄 曰在乎以
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 纂註 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

可內省而 六四困蒙吝 既遠於陽又无正應為困於蒙
自改也 之象占者如是可羞吝也能求

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

道困於蒙 六五童蒙吉 柔中居尊下應九二純一未發

者也故吝 占為如是 愚謂童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言

則吉也 伊尹周上九擊蒙不利為寇利禦寇 以剛居上治蒙過

公是也 然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以

全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡

事皆然不止 附錄 蒙卦上九雖小不利然卦爻亦自好

為誨人也 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

蒙之道如人合喫十五棒若只決它十五棒則彼亦无

辭而足以禦寇若再加五棒則太過而反害人之矣為寇

者為人之害也禦寇者止人之害也如人疾病醫者用

藥對病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不

對病則反害他人而我亦失為醫者之道矣所以象曰利

用禦寇上下順也惟如此 纂註 徐氏曰上過剛不中又

則上下兩順而无害倘 居過高之位在下者既

昏蒙而在上者又高亢情意不接彼

需有孚光亨貞吉利涉大川 需待也以乾遇

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

而利涉大川正固无所不利而涉川 附錄 問乾陽上進

險不可遽進以陷於險故為需曰過此時節當隨遠隨

近寧耐以待之直至需于泥已甚狼當矣然能敬慎亦

欽定四庫全書 易附錄纂註 卷一

六不當位又處陰柔亦 劉壽翁曰五剛實在中有

只得敬以待之則吉 纂註 孚也柔不能陷光亨貞吉

也利涉大川 愚謂卦辭取涉川象凡八需訟同人蠱

剛健不陷也 故云利涉訟 乾已過坎健无所需故云不利涉二卦

取乾坎象又訟與同人 互巽及有離象蠱 與大畜

三互震皆取木象並 兼取震巽木象中孚 取巽木

行兌澤象渙 取巽木行坎水象而二卦又皆互震木

象又自蠱而下卦體或四爻或五爻皆有虛舟之象焉

以是知文王取涉川象大槩有見於乾坎震巽中孚之

義也 又取涉川象凡四已見卦圖中 初九需于郊利用

恒无咎 有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎

也 纂註 程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而

恒然若終身焉乃能用恒也雖不進而志動

者不能安 九二需于沙小有言終吉 沙則近於險矣言

其恒也 小者漸進近坎故有此象剛中能 纂註 程子曰坎為水

需故得終吉戒占者當如是也 九三需于泥致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者九

如纂註 蔡氏曰泥迫 六四需于血出自穴 血者殺傷之

之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其

欽定四庫全書 易附錄纂註 卷一

五陽剛中正需于尊位故有此
象占者如是而貞固則得吉也
箇待底道理然又
須是貞方吉淵
纂註
徐氏曰貞吉者得需之正而吉
也 不然宴酣无度非正也凶可

知○愚謂酒上六入于穴有不速之客三人來敬之終
矣食坎象

吉陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九
三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能

禦而能順之有敬之象占者當陷險中
然於非意之來敬以待之則得終吉也
附錄
訟諸卦

福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近解多引之個又曰

能安其分則為需不能安其
分則為訟此是說對卦淵

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

欽定四庫全書

易附錄纂註

二十一

川訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險
以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟

之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遜
而來為剛來居二而當下卦之中有孚而見窒能懼

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
有爭辯之事而隨其所處為吉凶也
附錄
爭辯攻責也

責其短而訟之自訟則反之於身亦若此
九二正應在五五亦陽故為窒塞之象淵
纂註
丘行

字從言從公言出于公則為
訟不公則為誣為詐非訟也
初六不永所事小有言終

吉陰柔居下不能終
訟故其象占如此
附錄
此爻是陰柔之人不會十分

底事但只畧去訟之才辯得
明便止所以曰終吉也
纂註
毛伯玉曰所事爭辯

言也不永謂
柔小亦柔也
九二不克訟歸而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
纂註
徐氏曰歸而逋

无災眚所以示屈服之意也苟逋避不敵猶處大邑雖
曰退聽迹尚可疑如都城百雉足以偶國藏武仲據防

請後豈
理也哉
愚謂位柔故不克訟處二陰之間故
有歸逋小邑之象不訟而逋故无眚
六三食

舊德貞厲終吉或從王事无成
故守舊居貞則雖危而終吉然或出而從上之
事則亦必無成功占者守常而不出則善也
附錄
必

无成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三
言亦不協是只作占辭解所以如此否曰易中經傳不

欽定四庫全書
易附錄纂註
二十一

同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是
第二節話淵食舊德句貞句厲句終吉句淵
纂註
程子

德謂處
其素分
體有食象
九四不克訟復即命渝安貞吉
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
附錄
復即命渝言復就命而變其不順之命
則吉也
淵不克訟句復即命句渝句安貞句吉

易辭只是元排幾句在此伊川作變其不
安貞者為安貞作一句讀恐不甚自然
九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平
者也占者遇之訟而有理必獲伸矣
附錄
此爻便似坤

无象蓋爻便是象
訟元吉便是占
上九或錫鞶帶終朝三褫之
命服

之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受
服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象

其占為終訟无理而或取勝然其所
得終必失之聖人為戒之意深矣
附錄 總論六爻問
體只是訟不可成初只不永所事二不克訟三守舊居
正非能訟者四不克訟而能復就正理渝變心志安處
於正五聽訟元吉上雖有輦帶之錫而不免有終朝之
禱首尾皆是不可訟之意故彖曰訟不可成也曰然錄
纂註 馮氏曰或者未必之辭訟雖獲勝所喪已多設有
之不可
終極也
可得亦不足敬隨得隨喪況未必有得乎甚言訟

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險
坤順坎水坤地古者寓兵

於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二
一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆
之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為
人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱
欽定四庫全書 易附錄纂註 卷一 三

用師之道利於得正而任老成之人
乃得吉而无咎戒占者亦必如是也
附錄 吉无咎謂如
做出來好方得无罪咎若做得不好雖是好事也則有
咎无咎吉謂如一件事元是合做底自家做出來又好
如所謂戰則克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭
敬齊肅便是无咎克與受福便是吉如師之道既已正
了又用丈人率之如此則是都
纂註 蔡氏曰丈人二
做得是便是吉了更有甚咎
纂註 也吉无咎斷辭初

六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也臧氏曰否
字先儒多作不是也在卦之初為
師之始出師之道當謹其始以律則吉
不臧則凶戒占者當謹始而守法也
九二在師中吉

无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德
上應于五而為所寵任故其象占如
此

○愚謂九二為成卦之主卦辭大
人吉无咎惟二當之五指五言
六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱
志剛不中不正而犯非其分故其象占如此
附錄 伊
川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸血
刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義
纂註 曰輿尸
而歸趙括長平之戰是也
六四師左次无咎
左次謂退
坎為輿輿也坤為衆尸也
舍也陰柔
不中而居陰得正故其象如此全師
纂註 程子曰見可
以退賢於六三遠矣故其占如此
而進知難而
退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣
○

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五
用師

欽定四庫全書

易附錄纂註 卷一

三

之主柔順而中不為兵端者也敵加于已不得已而應
之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語
辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若
使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故
雖貞而亦不
附錄 問易父取義如師之六五長子帥師
免於凶也
乃是本爻有此象又却說弟子輿尸

何也曰此假設之辭也言若弟子輿尸則凶矣問
此例恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然淵
纂註

程子曰五興師之主故言輿尸任將之道蠻夷猾夏寇
賊奸宄為生民之害若禽獸入田侵害稼穡於義宜獵
取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣
以索禽獸者也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林
弟子非長也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父
邲之戰唐郭子儀
相州之敗是也
上六大君有命開國承家小人弗用