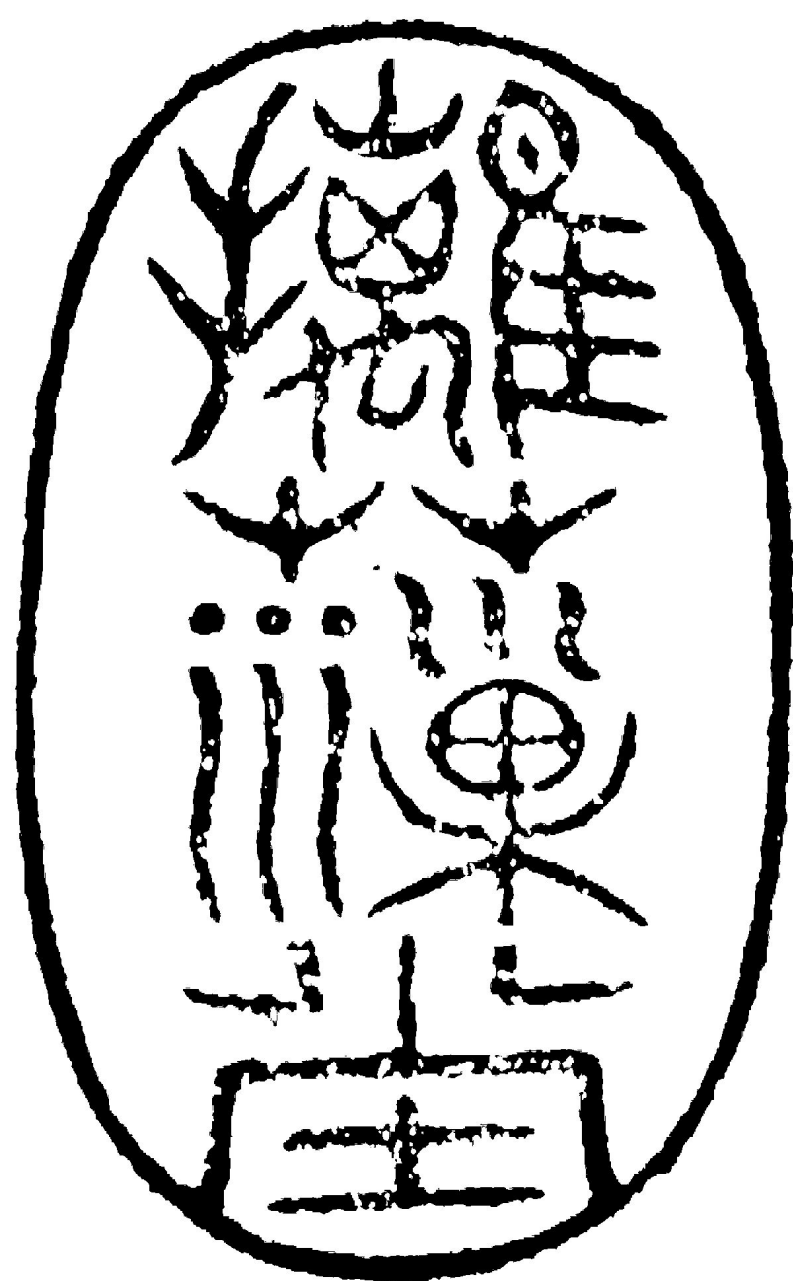


世界書局印行

景
藻
堂
印

四庫全書薈要

經部
第一
易類





本冊目次

書名及撰人

卷次

頁次

周易本義集成十二卷綱領一卷圖說一卷 元熊良輔撰

一一一

周易會通十四卷姓氏一卷歷代因革一卷諸家易傳序一卷

圖一卷筮儀五贊一卷 元董真卿撰

一一一
二二一
二三七

欽定四庫全書薈要

經部
周易本義集成卷一

詳校官祭酒臣章謙恒

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恁地說且得依他謂爻辭為周公作者蓋其中從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位底○問交易變易如何便是定位底天地上下四方是也分陰分陽兩儀立焉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義往未及玩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

[illegible]

乾下
乾上
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

欽定四庫全書

卷一

22

欽定四庫全書

周易本義集成上經

11

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而

集疏

程子曰龍之為物靈變不測故以象
乾道變化○臨川王氏曰龍行天之

11

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欠說龍陽物也一句○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正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見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

人集疏

王氏曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田○語錄曰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占得此爻則吉又曰其他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

九陽爻所以為易

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集疏足以盡之故稱君子○李氏曰九三

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平恰好處又曰九三不言象若說龍時這亦龍之在亢旱處他所以說君子乾乾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恁地兢惕若謂乾之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

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卑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象上丈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○九五飛龍在天利見大人常人所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九二爻則為利見九二之大人爾已為九五之君而有九五之德為利見九五之大人爾已為九五之君而有九五之德

欽定四庫全書

周易本義集成上經

六

占得九五爻則為利見九二大德之君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動必有悔故其象占如此集疏程子曰九五者位之上至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而亢過則不至於悔也○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故六畫而成卦是以六畫得天地人三才之位也上九居天之故六畫而成卦是以六畫得天地人三才之位也

元首吉

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益六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍元首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍元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

集疏

數這是不變底却只占上面彖辭又曰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元首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛猶在首故見其元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元首无首而吉者以其剛而能柔也

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

欽定四庫全書

周易本義集成上經

七

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在上卦之上為亢龍二在下卦之中地位也故為見龍在田五在上卦之中天位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无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

一乾坤也乾坤一陰陽也陰陽一太極也所以主宰者也

坤上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

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又得坤馬則是陰之純順之至故其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貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋集疏程子曰牝馬柔順而健牝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

周易本義集成上經

八

又曰牝是柔順故先迷然馬健行故後得牝馬不可分為二今姑分以見其義○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自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故彖辭以東北為陽方西南為陰方○問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好故云利牝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朋以陰從陰也喪朋以陰從陽也安不妄動也安乎柔順之貞則吉也○饒氏曰乾元亨利貞便是剛健為正坤利牝馬之貞便是柔順為正男則初六履霜堅冰至以剛健為正道女則以柔順為正道

欽定四庫全書

周易本義集成上經

九

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

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般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○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○又曰履霜堅冰不著占自分明占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也○誠齋楊氏曰陽始萌曰潛龍勿用言方隱而未可以進也陰始生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亦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愛之也防其長忌之也○蔡氏曰履象初霜象六霜陰氣始凝也堅冰陰氣盛也言霜之積必有堅冰至戒辭也諸父曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象初也○愚案語錄曰易中到那陽處便扶助推移他到那陰處便抑遏壅絕他此豈聖人之私意哉蓋天道之當然也聖人者亦順此六二直方大不習无不利直也賦形有定理而為言耳

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
德則其占如是也**集疏**主以直方大三者形容其德盡
地之道矣由直方大故不習无不利不習謂其自然在
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
卦之中惟此二爻既中且正又五在天又二在地又正
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

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○**集疏**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**六四括囊无咎无譽**譽者過實之名謹密如是
則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**集疏**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
訓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**六五黃裳元吉**色裳
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
不得其極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**集疏**胡氏曰
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馘猛烈故九

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九六不同所以
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 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 **集疏** 語錄曰乾吉在无自坤而變故不足於元亨云

變為陰頭目雖變渾身却只是龍只是本體元是六龍今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

發而有為坤道靜定而有守又曰坤卦是箇无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无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元二上也○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玄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

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為險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過之則吉也

通論 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遷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
之間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

難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陽柔
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
效其象又如比而占者如是則利建以為侯也
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
交倣此

欽定四庫全書

字十年乃字

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
初之難則與五為婚

媾矣故曰匪寇媾媾志存於王不從於桓故曰不
 字十年乃字十數之終也○程子曰陰乃陽所求柔
 乃剛所凌柔當屯時固難自濟又為剛所迫設匪逼於

寇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○灌氏曰二五正應陰陽相才

玳言方進而復退也自非延方有力

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○徐氏曰易之道有己正而他爻取之以為邪者有己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

居下不中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**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

譬之即鹿无虞人以導之豈惟不得鹿乎反墮於林莽中矣○泉峰龔氏曰林中坎險衆鹿象未詳或曰林中

為坎鹿林中之物指五而言也三動極而躡進妄求而
无應前遇坎險故其象如此○愚案屯六三即解之上

六三居下震之終屯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

反六四身匪正女才姤行言乃不利能上進故為

應於己故其占為下求婚媾則吉也。二以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

曰求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼而
主者在我故吉不然豈有陽不唱而陰反唱男不行而

行六不三

女先行以是為吉无不利者乎○泉峰龔氏曰馬坎象說卦坎亦為馬婚媾四應初象楊氏求婚媾之說與本

義不同以六二之乘馬班如以逼於初九故不得遂九五

○愚謂六二之乘馬班如以逼於初九故不得遂九五

之婚媾於勢不得不待其時六四之乘馬班如以初九

相應於下可為婚媾於義不可以不待其求此當待而

待者也上六之乘馬班如下无應與果何所九五屯其

待哉終泣血連如而已此不當待而待者也九五屯其

膏小貞吉大貞凶之九五雖以陽剛中居尊位然當屯

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

貞猶可獲吉以處大事集疏丘氏曰屯卦二陽皆當位

則雖正而不免於凶五五不如初者初震陽動

而得時五坎陽陷而失勢也○泉峰龔氏曰膏坎水象

五居尊位而陷於險中故有膏澤不下之象○愚案諸

欽定四庫全書

家皆以小貞為小正之也程子亦曰小貞漸正之也膏

澤不下威權已去而欲驟正之求凶之道也參而致之

本義上六乘馬班如泣血連如陰柔无應處屯之終集

為正上六乘馬班如泣血連如陰柔无應處屯之終集

滯困則窮矣

三 艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不吉利貞 艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上

初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙昧之地也

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稚而蒙昧謂五

也筮者明則人當求我而我亨在人筮者闇則我當求

人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者

當致其精一而扣之而明者之養蒙集疏語錄問蒙之

與蒙者之自養又皆利於以貞也

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鵲突又曰視其可否而應之者

欽定四庫全書

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扣之者蓋我求人以發蒙則

當盡初筮之誠而不可有再三之瀆也又曰或自家是

蒙得他人發或他人是蒙得自家發○誠齋楊氏曰蒙

猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧

東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譚警省以說其拘蔽之

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无疑

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

此爻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

不當說桎梏以省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九二包蒙吉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 十六

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

可一槩取必而父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**集疏**語錄曰卦中說剛中處而當其事則如是而吉也

剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦不能包蒙如

上九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

所值而皆吉 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蓋以金賂己若**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日矣何所利哉舍應從二行不水性趨下无復開明之日矣何所利哉舍應從二行不

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於身何可取也

能求剛明之德而**集疏**程子曰蒙之時陽剛為發蒙者親近之則可免矣

欽定四庫全書 周易本義集成上經 卷一 十九

人而不比近賢者无由得明矣故曰困蒙。○李氏曰以陰居陰又上下皆陰從二則隔三從上則隔五故困。○泉峰龔氏曰四以陰居陰是在我者蒙昧矣而承乘應又皆陰无與發其蒙者則其困而吝也不亦宜乎

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

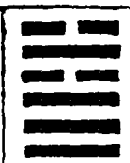
○愚謂以在上君臣而言則如太甲成王之於伊尹周公以在下而言士庶工商師友之類蓋无往而非此道

六五童蒙而吉者以能聽命於人以啟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

之象然取必太過政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

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



乾上

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集疏體言之乾剛上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五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孚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

致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三集疏程子之時其義在於相時而動三云致寇至由已進而迫之也○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六四需于血出之地泥則陷矣持未深耳故曰致寇至六四需于血出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為出自穴之象占者如是集疏語錄曰四為坎體之初則雖在傷地而終得出也集疏有出底道理到那上六則索性陷了○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

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能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也集疏程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然其常也○潘氏曰去險尚遠知九二需于沙小有言終幾不進郊非善地若將終身焉九二需于沙小有言終吉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九三需于泥

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

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。愚謂君子之於險有遇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

健皆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。愚謂有孚窒指九二中實而言惕中言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

終訟故其**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

通其邑人三百户无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者

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通避以寡約自處則得无過眚若知其義

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為二而發也九二為險之主故以下而訟上訟而不克

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

言其邑人以之為戒无過誤之災也 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

素分守素分而无求則不訟矣在險而乘承舊德謂處其

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

解所以如此否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話又曰食舊德句貞句厲

句終吉句○易氏曰三不言訟无訟也陰居陽位宜於

食舊德而吉○泉峰龔氏曰王指五而言三以陰居陽

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變

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 集疏楊氏

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理則非迷而不復者其吉不

亦宜乎○語錄曰不克訟句復即命句渝安貞句吉

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通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 集疏語錄曰此

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

占者之上九或錫鞶帶終朝三褫之 鞶帶命服之飾

12-13