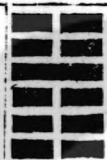




周易卷之七

程朱傳義



坤下  
震上

**傳**

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也

**傳**

則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九

**傳**

四為動之主上下群陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之

**傳**

義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫

**傳**

故為豫也

豫利建侯行師

**傳**

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和

樂音  
洛下  
同

夫音  
扶屏  
音丙

乙有震无坤言建侯不言行師  
亦有坤无震言行師不言建侯  
豫合震坤故象言之非能動者不  
可以居人若能順者可以用兵也  
然建侯行師都兼順以動說

豫謹屯

順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順  
從而有功故悅豫之道利於建侯行師也  
又上動而下順諸侯從王師衆順令之象  
君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也  
**本義** 豫和樂也人心和樂以應其上九  
遇震爲順以動故其卦爲豫  
而其占利以立君用師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

**傳** 剛應謂四爲群陰所應剛得衆應也志  
行也順以動豫震動而坤順爲動而順  
理順理而動又爲動而衆順所以豫也

**本義** 以卦體卦德  
釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

先後  
並去  
聲

**傳** 以豫順而動則天地如之而弗違况建  
侯行師豈有不順乎天地之道萬物之  
理唯至順而已大人所以先天  
後天而不違者亦順乎理而已

**本義** 以卦德  
釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人  
以順動則刑罰清而民服

復扶  
又反

**傳** 復詳言順動之道天地之運以其順動  
所以日月之度不過差四時之行不忒  
忒聖人以順動故經正而民興  
於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

**傳** 既言豫順之道矣然其旨味淵末言盡  
而意有餘也故復贊之云豫之時義大

大凡物不得遂必有所奮  
至於奮則遂矣遂者和之至  
也故曰雷出地奮豫

矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也  
時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者  
皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遜  
姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革  
言時各以其大者也

**本義** 極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考樂音

**傳** 雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽  
始潛閉地中及其動則出地奮震也始  
閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順  
震發和順積中而發於聲樂之象也先王  
觀雷出地而奮和暢發於聲樂之象作聲樂  
以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配

之以祖考殷盛也禮有殷奠謂  
盛也薦上帝配祖考盛之至也

**本義** 雷出地奮和之至也先王作樂  
既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

**傳** 初六以陰柔居下四豫之主也而應之  
是不中正之小人處豫而為上所寵其  
志意滿極不勝其豫至發於聲音輕  
淺如是必至於凶也鳴發於聲也

**本義** 陰柔小人有強援得時主事故不  
勝其豫而以自鳴凶之道也故其占

如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂  
之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所  
以有吉  
凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

不也

應

同聲勝下平

卦主九四曰剛應而志行以德言也  
而爻之言豫者不同初六上六遂豫  
也六二幾先之豫也六三之遂猶豫  
也六五之遂不豫也蓋九四豫之主也  
而六三則以其勢位之可慕而上視之  
以遂豫初六則以其勢位之可援而  
遂之曰鳴其豫也其取義不同如此  
此見于初時不宿而志窮也其志  
知者四而神元復之器小而憂安

**傳**云初六謂其以陰柔處下而志意窮極

**本義**窮謂滿極

### 六二介于石不終日貞吉

**傳**逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不  
又无應為自守之象當豫之時獨能以中  
正自守可謂特立之操是其節介如石之  
堅也介于石其介如石也人之於豫樂心  
悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以  
中正自守其介如石其去之速不俟終日  
故貞正而吉也處豫不可安且久也久則  
溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二  
之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎  
君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者  
動之微吉之先見者也君子見幾而作不

幾平  
皆同

斷反丁  
亂見夫  
之扶音

易去  
聲

復反扶

別反必

樂音  
去聲

侯終日易曰介于石不終日貞吉介如石  
焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知  
柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神  
妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於  
瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已  
交於上以恭巽故過則為諂交於下以和  
易故過則為瀆君子見於幾微故不至於  
過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可  
先見而未著者也獨言吉者見之於先豈  
復至有凶也君子明哲見事之幾微故能  
其介如石其守既堅則不惑而明見幾而  
動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微  
與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰  
矣見柔則知剛矣知幾如是眾所仰也故  
贊之曰萬  
天之望

**本義**

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂  
矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺

改與此異比之五君道也厚陰比  
之而不比者凶據之四君道也厚陰  
比之而不附者吉

三仰視或據於四致悔之道也  
若然然去之則可免矣連則必有  
悔也兩言悔者示人以致悔之端  
勉人以改過之勇也

附之

於豫而獨能以中正自守其介如石也其  
德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日  
而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮  
慮而后能得意正如此占者如是則正而  
吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

**傳** 能不終日而貞且吉者以有中正之德  
也中正故其守堅而能辨之早去之速

爻言六二處豫之  
道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔 盱况  
于反

**傳** 六三陰而居陽不中不正之人也以不  
中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻  
望於四則以不中正不為四所取故有悔  
也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則

見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有  
悔吝當如之何在正身而已君子處已有  
道以禮制心雖處豫時  
不失中正故无悔也

**本義** 盱上視也陰不中正而近於四四為  
卦主故六三上視於四而下溺於豫

宜有悔者也故其象如此而其占為  
事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

**傳** 自處不當失中正  
也是以進退有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

**傳** 豫之所以為豫者由九四也為動之主  
動而眾陰悅順為豫之義四大臣之位  
六五之君順從之以陽剛而任上之事豫  
之所由也故云由豫大有得言得大行其

扶夫音

志以致天下之豫也勿疑朋蓋簪四居大  
臣之位承柔弱之君而當天之任危疑  
之地也獨當上之倚任而下无同德之助  
所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋  
類自當盡聚夫欲上下之信唯至誠而已  
苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也  
簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得  
同德之助曰居上位而誠求助理必得  
之始之九五曰有隕自天是也四以陽剛  
迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而  
不然者豫和順之道也由和順之道不失  
為臣之正也如此而專主於豫乃是任天  
下之事而致時於豫者  
也故唯戒以至誠勿疑

**本義**

九四卦之所由以為豫者也故其象  
不疑則朋類合而從之矣故  
又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

**傳**

由己而致天下於樂豫故為  
大有得謂其志得大行也

六五貞疾恒不死

**傳**

六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於  
豫不能自立者也權之所主眾之所歸於

皆在於四四之陽剛得眾非孰惑柔弱之  
君所能制也乃柔弱不能自立之君受制  
於專權之臣也居得君位貞也受制於下  
有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也  
故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不  
死如漢魏末世之君也人君致危亡之道  
非一而以豫為多在四不言失正而於五  
乃見其強逼者四本无失故於四言大臣  
任天下之事之義於五則言柔弱居尊不  
能自立威權去已之義各據爻以取義故

現見音

不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也則倚任者失之於人危亡之道也故蒙相應之心專歸於四也

**本義**

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

**傳**

貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位未亡也

上六冥豫成有渝无咎

**傳**

上六陰柔非有中正之德以陰居上不當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故為昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

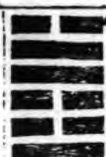
**本義**

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

**傳**

昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也



震下兌上



扶夫音

上聲去聲

又復反扶

**傳**隨之道物所隨也隨所以次豫也為卦兌

上震下兌為說震為動說而動動而說皆

隨之義女隨人者也以少女從長男隨之

義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨

而動隨之象也又以卦變言之乾之上來

居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於

陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成

卦既取二體之義又有取爻義者復有更

取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

### 隨元亨利貞无咎

**傳**隨之道可以致大亨也君子之道為衆

也隨得其道則可以致大亨也凡人君之

從善臣下之奉命學者之徙義臨事而從

長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正

然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈

乎能亨

**本義**隨從也以卦變言之本自困卦九來

來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體

言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已

能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故

其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所

隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋

傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之

豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

**本義**以卦變卦德釋卦名義

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

下遐嫁反說音悅

傳去聲

易去聲

造七  
到反  
幾平  
聲與  
去聲

**傳**

卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

**本義**

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

**隨時之義大矣哉**

**傳**

君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊

隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

**本義**

王肅本時字在之字下今當從之

**象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息**

**傳**

雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

**本義**

雷藏澤中隨時休息

**初九官有渝貞吉出門交有功**

惡去聲

當去聲

**傳**九居隨時而震體且動之主有所隨者  
 變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉  
 也官主守也既有所隨是其所主守有  
 人心所從多所親愛者也常人之情愛之  
 則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖  
 失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親  
 愛而隨之則是私情所與豈合正理故出  
 門而交則有功也出門謂非私  
 暱交不以私故其隨當而有功

**本義**

以卦以陽居下為震之主卦之所以為隨  
 者也既有所隨則有所偏主而變其常矣  
 惟得其正則吉又當出門以交不私其隨  
 則有功也故其象占  
 如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也

**傳**既有隨而變必所從得正則  
 吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

**傳**出門而交非牽於私其交  
 必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

**傳**二應五而比初隨先於近柔不能固守  
 故為之戒云若係小子則失丈夫也初  
 陽在下小子也五正應在上丈夫也二若  
 志係於初則失九五之正應是失丈夫也  
 係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎  
 大矣二有中正之德非必至如是也在隨  
 之時當為  
 之戒也

**本義**初陽在下而近五陽正應而遠二陰  
 柔不能自守以須正應故其象如此

媚

二有中正之德非必至於是  
 焉之戒有曰原可及正五證  
 故本義卷三亦有中正而為邪  
 媚之嫌

凶吝可知  
不假言矣

象曰係小子弗兼與也

遠去聲

**傳** 人之所隨得正則遠邪從非則失是無

與也所以戒人  
從正當專一也

三係丈夫失小子隨有求得利居貞

**傳** 丈夫九四也小子初也三雖與初同體而

切近於四故係於四也大抵陰柔不能自

立常親係於所近者上係於四故下失於

初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如

昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍

明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近

得三之隨必與之親善故三之隨四有求

舍上聲下

必得也人之隨於上而上與之是得所求  
也又凡所求者可得也雖然固不可非理  
枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此  
乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞自  
處於正則所謂有求而必  
得者乃正事君子之隨也

**本義** 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係

陽當任而已隨之有求必得然非正應故

有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又  
戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也 舍音捨

**傳** 既隨於上則是其志舍下而不從也舍

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

又復聲中  
反扶去

**傳** 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨

有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心

隨於已為君若人之道當使恩威一出於上衆

心皆隨於君若人之道當使恩威一出於上衆

凶居此地者奈何唯乎誠積於中動為合

於道以明哲處之則又何咎古之人有行

之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而

民隨之其得民之隨所以成其君之功致

其國之安其至誠存乎中是有孚也其所

施為无不中道在道也唯其明哲故能如

是以明也復何過咎之有是以明哲故能如

不疑位極而无逼上之嫌勢重而无信而上

之過非聖人大賢則不能也其次如唐之

郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚

而處无甚失也非

明哲能如是乎

**本義** 九四以剛居上之下與五同德故其

占隨而有獲然勢陵於五故雖正而

**象曰** 隨有獲其義凶也有孚在道明功也

凶惟有孚在道而明則上安而下從之

可以无咎也占者當時之任宜審此戒

**傳** 居近君之位而有獲其義固凶能有

孚而在道則无咎蓋明哲之功也

**九五** 孚于嘉吉

**傳** 九五居尊得正而中實是其中誠在於

隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶

人隨道之吉唯在隨善而已

下應二之正中為隨善之義

**本義** 善也占者如是其吉宜矣

**象曰** 孚于嘉吉位正中也

**傳** 處正中之位由正中之道孚誠所隨者

謂六二也。蓋心所說隨則不知其過矣。

上六拘係之，乃從維之王用亨于西山。亨音大

有卦後升卦同

**傳** 上六以柔順而居隨之極，極乎隨者也。拘係之謂隨之極，如拘持縻係之乃從

維之又從而維繫之也。謂隨之固結如此。王用亨于西山，隨之極，如是昔者太王用

此道，亨王業于西山。太王避狄之難，去幽來岐，幽人老稚扶携以隨之，如歸市，蓋其

人心之隨固結如此。用此故能亨盛其王業於西山。西山岐山也。周之王業蓋興於

此。上居隨極，周為太過，然在得民之隨與隨善之固如此，乃為善也。施於他則過矣。

**本義** 居隨之極，隨之固結而不可解者也。誠意之極，可通神明，故其占為王用

難去聲

亨于西山，亨亦當作祭。祭享之享，自周而言。岐山在西，凡筮祭山川者得之，其誠意如是，則吉也。

象曰：拘係之上窮也。

**傳** 隨之固如拘係，維持隨道之窮極也。

**本義** 窮極也。



**傳** 蠱序卦以喜隨人者，必有事故受之。以於人者，必有事也。无事則何喜何隨？蠱所以次隨也。蠱事也。蠱非訓事，蠱乃有事也。為卦山下有風，風在山下，遇山而回，則物亂是為蠱。象蠱之義，壞亂也在。文為蟲，皿

夫音不天无妄

夫音

不天无妄

蠱久不用則生之謂蠱。人久安而疾生之謂蠱。天下久安而弊生之謂蠱。非事也。以入下為无事而工事則後有。終事者此蠱之所以為事。

傳去聲  
上長  
少去聲

皿之有蟲蟲壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

### 蠱元亨利涉大川

**傳** 既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則

能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

### 先甲三日後甲三日

先息薦反後胡豆反

**傳** 甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當

思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後

更平聲

所即之且始義

### 本義

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止

故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既

濟來者兼之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日

辛也後甲三日也前事過中而將壞則

葉翁

平謂自新即傳所謂究其  
所以然而和教之道丁謂  
印傳所謂處其將然則和備之  
一乃是也或以本義與程子不合  
一云象傳釋先甲後甲日終則有  
心若乎若丁皆不可言始嗟乎

或明言曰前亨過中將壞後  
甲方始而尚新其於終則有始  
之義可謂深切而著明矣乃見  
以馬不合何其謬也何其誕也

以之

可自新以為後事之端而不使至於大壞  
後事方始而尚新然更當致其丁寧之意  
以監其前事之失而不使  
至於速壞聖人之深戒也

### 彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

**傳**以卦變及二體之義而言剛上而柔下  
謂乾之初九上而為上九坤之上六下

上聲去  
聲長

而為初六也陽剛尊而在上者也今往居  
於上陰柔卑而在下者也今來居於下男  
雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上  
下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變  
而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止  
於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

**本義**以卦體卦變卦德釋卦名義  
蓋如此則積弊而至於蠱矣

### 蠱元亨而天下治也

扶夫音

**傳**治蠱之道如卦之才則元亨而天下治  
矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正

在下者巽順在上者能止齊安定之事皆  
止於順則何蠱之不治也其道大善而亨  
也如此則  
天下治矣

### 利涉大川往有事也

**傳**方天下壞亂之際宜涉艱險  
以往而濟之是往有所事也

### 先甲三日後甲三日終則有始天行也

**傳**夫有始則必有終既終則必有始天之  
道也聖人知終始之道故能原始而究

其所以然要終而備其將然先甲後甲  
而為之慮所以能治蠱而致元亨也

**本義**釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治  
之象也亂之終治之始天運然也

扶夫音

聲要平

又復反扶



依氏者振作其氣俾元情廢自  
安之人言德者涵養其德俾元遠  
跡自止之意皆有亨之義也

安振

象曰山下有風蠱君子以振民育德

**傳** 山下有風風遇山而回則物皆散亂故  
為有事之象君子觀有事之象以振濟

於民養育其德也在已則養德於天下  
則濟民君子之所事无大於此二者

**本義** 山下有風物壞而有事矣而事莫  
大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

**傳** 初六雖居最下成卦由之有主之義居  
內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱

之道能堪其事則為有子而其考得无咎  
不然則為父之累故必惕厲則得終吉也

處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能  
異順體乃陰柔在下无應而主幹非有能

濟之義若以不克幹而言則其義甚小故  
專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父

易去聲

能厲則可以終吉乃備  
見為子幹蠱之大法也

**本義** 幹如木之幹枝葉之所附而立者也  
蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父

母之象子能幹之則飭治而振起矣初六  
蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者  
宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

**傳** 子幹父蠱之道意在承當於父之事也  
故祇敬其事以置父於无咎之地常懷

惕厲則終得其吉也盡  
誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

**傳** 九二陽剛為六五所應是以陽剛之才  
在下而幹夫在上陰柔之事也故取子

夫下音同

成茂刊

幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在手屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡共剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也

**本義**

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒

以不可堅貞言當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

**傳**

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

**傳**

三以剛陽之才居下之上主幹者也子

也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔终无大過咎也然有小悔已非善事親也

**本義**

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

斷反下

**傳**以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

### 六四裕父之蠱往見吝

扶夫音

聲勝平

**傳**四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助能濟

**本義**以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝

戒占者不可如是也

### 象曰裕父之蠱往未得也

勝平聲

### 六五幹父之蠱用譽

**傳**以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所往則不勝矣

**傳**五居尊位以陰柔之質當人君之幹而應於九二是能任剛陽之臣也雖不能為創始開基之事承其舊業則可矣

扶夫音

故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

聞去聲

**本義**柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

### 象曰幹父用譽承以德也

**傳**幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

**傳**

上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

**本義**

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

象曰不事王侯志可則也

舍上聲

**傳**

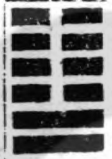
如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

巡按福建監察  
御史吉澄校刊

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義



兌下  
坤上

**傳**臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

**傳**以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

長上  
聲  
比  
至  
反  
毗

至于八月有凶

**傳**二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也夫率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其未久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

**本義**臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為

卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月

樂音洛

長上聲下同說音悅

觀古亂反

彖曰臨剛浸而長長丁文反

**本義**以卦體釋卦名

說而順剛中而應說音悅

**本義**又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

**傳**浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順

天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夫彖云決而

凡盛衰倚伏之事必於陰陽相對待者言之所謂交易變易易之道然也遷與臨相對待盛衰倚伏之理也故象言之或以言卦當之絕不知易之道矣

和

**本義** 當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

**傳** 臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

**本義** 言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆 思去聲

**傳** 澤之上地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无教也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

**本義** 地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

卦惟二陽偏臨四陰故  
初與二有同志合力之  
義而皆曰咸臨

作事一  
時

**傳**咸感之者也陽長之時感動於陰四應於初位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

**本義**

卦惟二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

**傳**

所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

**本義**

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

**傳**

二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨之吉而无不利也吉者已然如是故吉也

**傳**

未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之

所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

美臨也未

聲易去

聲燕平

未順命猶言未即順命也陽雖方長而陰負其強未即順命惟二陽同志合力以臨之始言无不利由陰尚未順命故也

不順命指四陰說為所臨者也所臨者尚未順命而以九二之則言无不利有後我右之



甘臨有遠道以千百姓之  
與言意故能夏之則能正  
以自處矣或以甘臨元攸  
利見君子之難事夏之  
元咎見君子之難事卦義  
以上臨下而意言事人其  
有言于愚以民至愚而  
神不可得而欺甘臨元攸  
利之義也

**本義**

未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

**傳**

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

又復反扶

**本義**

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

又復反扶

強上

**傳**

陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

二比反必

**傳**

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

**本義**

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

**傳**

居近君之位為得其任所以陰處四為得其正與初相應為下賢所以无咎蓋由

位之當也

### 六五知臨大君之宜吉

知音

**傳**五以柔中順體居尊位而下應於二剛臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣者適足為不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也

扶夫音

**本義**

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

### 象曰大君之宜行中之謂也

**傳**君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

### 上六敦臨吉无咎

**傳**上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以在上言

**本義**

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

### 象曰敦臨之吉志在内也

**傳** 志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也



**傳** 觀之序卦臨者大也物大然後可觀故受

為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則

為觀脩德行政為民瞻仰則為觀風行地

在上陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義

也在諸爻則惟取觀見隨時為義也

**傳** 子聞之胡翼之先生曰君子居上為天

上平聲 去聲

同

**觀盥而不薦有孚顒若** 觀之觀大觀字並

當一作常

也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

**本義** 九五居上四陰仰之又內順外巽而

潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌

言致其潔清而不輕自用則其孚信在中

顯若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭

容

盥而不薦有孚顒若謂象如此亦可借致祭時誠敬之象以形恭己而面之盛而過化存神之妙俱見於此矣大凡卦之象如是則正位者如是

兼每卦

戒占者如是則正以象厚知是也讀易者知之

凡言象占俱當互看

以下之四陰本非善者五德誠化神其面且其其心故曰下觀而化四說亦可通但此我自四陰言之非為觀於下也義矣當云五誠敬之至德誠化神使下民觀之而化也望而不薦之義也

天道至神謂不動而變也聖人以神道設教謂以天道為觀於下也記曰天道至教聖人至德是也

更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

**傳**五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽

是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

**本義**以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀如字下觀天

大象觀民之觀六爻觀字並同

**傳**為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少

散也

**本義**釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教

而天下服矣

**傳**天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之

神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒

至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不

知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

**本義**極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

扶音

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省

反井

**傳**故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也

**本義**設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

**傳**六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

乃遠去聲

分去聲下同

也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

**本義**卦以觀示為義據九五為主也爻以在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

**傳**所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闕觀利女貞闕與

**傳**二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闕

以觀示觀瞻二義分釋

又辭畫之矣三五俱曰觀

或生在三則為觀瞻之道

在五則為觀示之道故各曰我

言之而義別矣至於上九則

處无位之地於觀瞻觀兩

无涉焉故觀其生而已取我

之精如此導昏不知而以三之言

或本指五也誤甚哉

童觀以不能遠見言闕觀

以見不甚明言均之不足也觀

君子之道也至於三則觀我

之所行而隨宜進退也則  
夫子親睦之道也其乃以志  
欲進而偏陽小人之同君子云  
矣矣是可言數且象云未夫  
更作何解

甚一  
作盡

峴之觀耳闕峴之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也  
**本義** 陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

### 象曰闕觀女貞亦可醜也

**傳** 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闕峴其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

**本義** 在丈夫則為醜也

僅下  
能一  
字有

### 六三觀我生進退

**傳** 三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則無進退之義也觀我生我之所生謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

**本義** 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退之通塞以為進退占者宜自審也

### 象曰觀我生進退未失道也

**傳** 觀已之生而進退以順乎宜故未至於失道也

### 六四觀國之光利用賓于王

觀我之所行而隨宜進退者  
夫未觀瞻于道適合于五  
也五觀己之施為善惡則觀  
于氏觀民以察己之道也皆  
曰觀我生而其義之不同如  
此至于上九則自為觀而已無  
與人相為對待之義矣字義  
之精如此 觀我生觀民也  
果以為觀民之義本諸身微  
諸庶民也得之

作答  
答一

夫音扶  
朝音潮

**傳** 觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力也古輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

**本義** 六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也

象曰觀國之光尚賓也

尚賓賓於五也遠合於五故尚賓也其乃以尚賓為美五王不尚賓四何以觀尚賓

樂音洛  
一音無  
潮音朝

**傳** 君子懷負才業志在乎兼善天下然有不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天而下定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

**傳** 九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善不能免於咎也

**本義** 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位

不作  
未一

黃亮刻

得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

### 象曰觀我生觀民也

**傳**我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也

**本義**此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善

否以自省察也

### 上九觀其生君子无咎

**傳**上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所

行去

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

**本義**上九陽剛居尊位之上雖不當事任

但以我為其小有主賓之異耳

### 象曰觀其生志未平也

**傳**雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則

人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安

也故云志未平也平謂安寧也

**本義**志未平言雖不得位未可忘戒懼也

之省觀乎

六處无位之地其志空可但然無省觀之勤矣不知君子者己身雖無責未可忘戒懼而安寧自處也某乃以學小浸長於下其志豈能乎于是為高目時報而已可云觀其生乎總之彼不知有省躬之道故於傳義切實一言而不之取為此粗疎之





震下

**傳**

噬嗑亨序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑者合也既有可觀然後有來合

同聲間下去

去上聲

其之間

口中之有物也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也剛爻而中柔外剛爻為頤中有人頤口之象也中虛之中又一剛爻為頤中有人頤口之象也中故為噬嗑聖人上下不得噬必齧之則得噬事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也無間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離

如字

治一 作洽

# 噬嗑亨利用獄

貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使其間隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

**傳**噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而噬之則亨通矣利用獄者以有間之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不宜用刑而

云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

不云利用刑而云利用獄

刑則已得其情欲猶待

於究竟為聖之而後合

之象噬嗑之反對高貴

亦頤中有物也何以不為

噬嗑不知頤之噬下動也

若責則震變為艮非其義

上上聲 治平聲

**本義**

噬齧也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必齧之，而後合。故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通。齧之而合，則亨通矣。又三陰三陽，剛柔中半下動，上明下雷，上電本自益卦六四之柔上行，以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位而利用獄。蓋治獄之道，惟威與明而得其中之為貴。故筮得之者，有其德則應其占也。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。

**本義**

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨。

**傳**

頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中，則為害。噬而嗑之，則其害亡，乃亨通也。故

間去聲

見音現

復扶反

剛柔分，動而明，雷電合而章。

云噬嗑而亨

**傳**

以卦才言也。剛爻與柔爻相間，剛柔分而不相雜，為明辨之象。明辨察獄之本也。動而明，下震上離，其動而明也。雷電合而章，雷震而電耀，相須並見，合而章也。照與威並行，用獄之道也。能照則无所隱情，有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明，故復言威。照並用之意。

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

上時掌反

**傳**

六五以柔居中，為用柔得中之義。上行謂居尊位，雖不當位，謂以柔居五，為不當而利於用獄者。治獄之道，全剛則傷於嚴暴，過柔則失於寬縱。五為用獄之主，以

卦利用獄中四爻用刑者也  
初上二爻受刑者也  
罪非五而輕與重可以盡之人非一而

下與上可以盡之又義分別用是觀之

凡卦之取象不拘一類象以  
頃中有物曰噬嗑而大衆則  
曰雷電噬嗑可見然大象  
則專以二體言之諸卦皆同  
頃中有物以象言也震動  
離明以德言也凡物之間也  
起於有所敵無所畏明則  
不至於有所敵矣震則不至  
於無所畏也此其所以噬嗑  
也

復校滅趾小懲而大誡之  
象本義以滅趾有不進於  
惡之家是也倘泥其辭立  
於械之於足以滅傷其趾  
猶以高罪薄過而不刑之  
輕與固知讀書不可以辭  
害義也

柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛  
為利用用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也  
居用也用柔非  
治獄之宜也

**本義** 又以卦名卦體卦德  
二象卦變釋卦辭

### 象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

**傳** 象无倒置者疑此文互也雷電相須並  
見之物亦有噬象電明而雷威先王觀  
雷電之象法其明與威以明其刑罰飭  
其法令法者明事理而為之防者也

**本義** 雷電當  
作電雷

### 初九履校滅趾无咎

**傳** 九居初最下无位者也下民之象為受  
刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木

械也其過小故履之於足以滅傷其趾人  
有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於  
惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小  
人之福也言懲之於小與初故得无咎也  
初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用  
刑之人初居最下无位者也上處尊位之  
上過於尊位亦无位者也王弼以為无陰  
陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦  
初上不言當位不當位者蓋初終之義為  
大臨之初九則以位為正若需上六云不  
當位乾上九云无位爵  
位之位非陰陽之位也  
**本義** 初上无位為受刑之象中四爻為用  
刑之象初在卦始罪薄過小又在卦  
下故為履校滅趾之象止惡於初  
故得无咎占者小傷而无咎也

### 象曰履校滅趾不行也

長上

**傳**履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長  
校其趾蓋取禁正其  
行使不進於惡也

**本義**滅趾又有不  
進於惡之象

### 六二噬膚滅鼻无咎

**傳**二應五之位用刑者也四爻皆取噬為  
義二居中得正是用刑得其中正也用

刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為  
象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入

至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然  
乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人

必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道  
易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

**本義**祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者  
六二中正故其所治如噬膚之易然

易去  
皆同

治獄深入曰噬滅沒其鼻  
傷於滅殺矣然以柔乘剛  
惟深嚴然後免於咎非  
過也 噬膚象二之中正  
易以服人滅鼻象二之乘  
剛不得不得傷於滅殺也傷  
於滅殺治之深防患之至也  
無及嗑意治獄之至於及噬

噬膚象二之中正

噬肉遇毒之象也

噬膚之易以得情言滅鼻

之滅以治罪言

以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷  
滅其鼻占者雖傷而終无咎也

### 象曰噬膚滅鼻乘剛也

**傳**深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於  
剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜

乃所謂  
中也

### 六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音

**傳**三居下之上用刑者也六居三處不當  
位自處不得其當而刑於人則人不服

而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而  
遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服

反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大  
要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗

難服至於遇毒然用刑非為不當也故  
雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

乾音

二乘剛治下之獄也三應上

治上之獄也三處不當位而

治上之獄其為噬腊肉遇毒

宜已然此非刑之失也雖可

吝而小於噬嗑之義非有咎

也象曰位不當也言但位不

當而吝也

全取剛矢取直得用刑  
之宜然必利於艱貞戒  
其所不足也故象曰未光  
也

三字无

一  
無字

**本義** 腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌  
之物也陰柔不中正治人而人不服  
為噬腊遇毒之象占雖小吝  
然時當噬嗑於義為无咎也

**傳** 六三以陰居陽處位不當自處不  
當故所刑者難服而反毒之也

**九四噬乾肺得金矢利艱貞吉** 乾音干肺  
緇美反

**傳** 九四居近君之位當噬嗑之任者也四  
已過中是其間愈大而用刑愈深也故  
云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨  
至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛  
矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖  
用剛直之道利在克艱其事而貞固其守  
則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則  
傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

吏裁  
反側

以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛  
者皆不貞也在噬嗑四最為善

**本義** 肺肉之帶骨者與裁通周禮獄訟入  
鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔  
得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得  
聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒  
占者宜  
如是也

**象曰利艱貞吉未光也**

**傳** 凡言未光其道未光大也戒於利艱  
貞蓋其所不足也不得中正故也

**六五噬乾肉得黃金貞厲无咎**

**傳** 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之  
乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於  
下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非  
易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金

易  
聲同  
去聲

剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉

**本義**

噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以

居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

**傳**

所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

何何可反

**傳**

上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

**本義**

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

**傳**

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為其无所

聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠聰之不明也

**本義**

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

傷无

周易卷之八

