

書名 周易二十四卷 嘉靖中刊本
撰者 宋 朱熹 本義
卷 卷十四
內容分類 經-易-南宋
索書號 經部-易-7
編號 A032700

卷十四

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

嘉基

聲更平 同聲傳下去

本義

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表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫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王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

乾乾上下

亨利貞

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A032700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-易-7

漢籍善本全文影像資料庫文本 周易二十四卷 嘉靖中刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

周易卷之十四

程朱傳義

兌下離上

傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

睽苦圭反

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦

德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自

睽上

睽下

家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其吉不可大事而小事尚有吉之道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志

不同行

傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之

性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

本義以卦象釋卦各義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

睽上

以小事吉說音悅上時掌反

傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離

在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊

位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以

小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應一而睽之時

相與之道未能深固故二必遇主于巷五壘膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛

陽中正至誠協力而後能合也

本義以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬

物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也

聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高

地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之

志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本

同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至

大故云大矣哉

本義極言其理而贊之

象曰上火下澤睽君子以同而異

傳上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常

莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不

能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能

異耳中庸曰和而不流是也

本義二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在

上亦以剛陽睽離無與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非

相應者在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本

扶夫音

扶夫音

復扶

幾平

異則何睽唯初與四雖非應而同德相與
故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨
無與則不能行是喪其馬也四既與之合
則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與已
乖異者也見者與相通也當睽之時雖同
德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之
不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘
之義致凶咎之道也又安能化不善而使
之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王
所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者
由弗絕也

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德
相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自

復之象然亦必見惡人然後可
以辟咎如孔子之於陽貨也

象曰見惡人以辟咎也

避音

傳 睽離之時人情乖違求和合之且病其
不能得也若以惡人而拒絕之則將衆
仇於君子而禍咎至矣故必見之所以
免辟怨咎也无怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳 二與五正應為相與者也然在睽乖之
時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意

勝學易者識此則知變通矣故二五雖正
應當委曲以相求也二以剛中之德居下
上應六五之君道合則志行成濟睽之功
矣而居睽離之時其交非固二當委曲求
於相遇覲其得合也故曰遇主于巷必能
合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委
曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求
期於會遇與之合也所謂委曲者以善道
宛轉將就使合而
已非枉已屈道也

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故

其象占如此

象曰遇主于巷未失道也

傳 當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠以期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

本義 本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

魚器反

傳 陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安

重平聲

其見侵陵可知矣三以正應在後車牛所以行合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳之而已當前者進者阻於前也犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天鬣首也劓截鼻也三從正應而四隔止之以傷也天而剛而志行故力進以犯之是以傷也天而剛而志行故力進以犯之於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所克是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也

本義 六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時

上九猜狠方深故又有髡削之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱危由位不當也

无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以

正道自无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

夫如字

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當

睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽

之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則

過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同

德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行

何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且

有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

本義謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者

象曰交孚无咎志行也

傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以

止无咎而巳卦辭但言元咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君

子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬市制反

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔

應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九

二正應也噬膚齧其肌膚而深入之也

當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰

柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可

往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚

而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興

之勢蓋由任賢聖之輔而姬

公孔明所以入之者深也

本義厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

中之德故其

象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也

傳爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎

能信任賢輔使其義言人君雖已才不足若

則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

傳極上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之

疾而難合剛極則躁暴而不詳明極則弗

察而多疑上九有六三之正應實不孤而

其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而

多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間

而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽

極无所不疑其見三如豕之污穢而又背

又反扶

聲禪去

聲易去

忘去

射音 石 復反扶

負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜
 成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形
 而見載之一車言其以无為有妄之極也
 物理極而必反以近明之如人適東東極
 矣動則西也如升高極矣動則下也既
 極則動而必反也上之既極則必反極三
 處者正理大凡失道既極則先張之反正
 上於三始疑而終必合也先張之反正理
 惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常疑
 終必復於正三實无惡故後說孤而弗射
 睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也
 此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也
 陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽
 睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨
 故云往遇雨則吉往者自此以
 往也謂既合而益和則吉也
本義 處睽明極睽極之地又自猜狠而已以剛

也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為
 有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇
 婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑
 盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合
 故其象
 占如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳 兩者陰陽和也始睽而能終和故吉也
 无所不疑故云羣疑
 睽極而合則皆亡矣

艮下
 坎上

傳 蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以
 蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以
 以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎
 上艮下坎險也艮止也險在前而止不能

蹇同下去

進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇紀免反

易下背同

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順

處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必

有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守

故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而

不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也

本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮

東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中

難去

退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

彖曰蹇難也險在前也

難乃且反

傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義屯亦

難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難

之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇

見險而能止知矣哉

知音

傳以卦才言處蹇之道也上險而下止見其能止為知也犯險而進則有悔咎故美也故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也

本義以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

傳蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

傳蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

易去

傳處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能

其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

傳 山之峻阻上復有水坎水為險陷之象而以下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而益自脩德君子之遇艱阻必反求諸己而故遇艱蹇必自善則改之無歉於心乎是反身也也有所未善則改之無歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

初六往蹇來譽

傳 六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔無援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義 往遇險來得譽

象曰往蹇來譽宜待也

傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸父皆蹇往而善來然則無出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有義碩

六二王臣蹇蹇匪躬之故

傳 二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇

平聲去聲 同聲去聲

難之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不為已也然其才不足以為濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣

本義 柔順中正正應在上而在險中故蹇不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳 雖艱危於蹇時然其志在濟君難雖未成功然終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠蓋也

本義 事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

傳 九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者也三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下來也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也

本義 反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

傳 內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

傳 往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又

壯去

四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志眾所從附也故曰來連來則與在下之眾相連合也能與眾合得處道之

本義 連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也當去

傳 四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得眾矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不日正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

九五蹇朋來

傳 五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇之時而二在下以中正相應是其朋來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其

助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居是也九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否

壯去

之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大也功

本義 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

象曰大蹇朋來以中節也

傳 朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而不足不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顛王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

聲蹇入

聲比去

傳 六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道危蹇窮蹇大也寬裕之稱來則寬大其蹇紆矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紆蹇而已在蹇極之時得紆則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寬裕乃為吉也

本義 已在卦極往无所之益以蹇耳來就指九五曉占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

傳 上六應三而從五志在内也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

傳 解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解

者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也次險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蟹彖傳大象並同

傳 西南坤方坤之體廣大平易當天之下難方解人始離艱芒不可復以煩苛嚴

急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂尚有所當解之事也夫天下國有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國

扶天音

同聲易下去

皆同難去

又復反扶

家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既
解其難而安平无事矣是无所往也則當
脩復治道正紀綱明法度進復先代明王
之治是來復也謂反正理也天下之吉也
其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇
遽為也既安定則為可久可繼之治自漢
以下亂既除則不復有為姑隨時維持而
已故不能成善治蓋不知來復之義也乃
攸往夙吉謂尚未盡者不旱去則將復盛
吉也當解而未盡者不旱去則將復盛事
之復生者不早為則
將漸大故夙則吉也

本義

解難之散也居險能動則出於險之
外矣解之象也難之既解利於平易
安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往
居四入於坤體二居其所而又得中故利
於西南平易之地若无所往則宜早往早復不
所而安靜若尚有所往則宜早往早復不

可久煩
擾也

彖曰解險以動動而免乎險解

傳

坎險震動險以動也不險則非難不動
則不能出難動而出於險外是免乎險

難也故
為解

本義

以卦德釋
卦名義

解利西南往得衆也

傳

解難之道利在廣大平易以寬
易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

傳

不云无所往省文爾救亂除難一時之
事未能成治道也必待難解无所往然

後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

傳有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣

本義以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

拆解之時大矣哉

復又現見音反扶

傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

本義極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬

之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自

處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

皆下法

本義

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

傳

初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜其

義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳

九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君

在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敵用其情然尤常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則

去聲 易去 聲去 剛去 斷去

三去 聲

可以正君心而行其剛中之道田者土也之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃真正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

本義

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也

大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

象曰九二貞吉得中道也

傳

所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

乘如字又石證反

聲荷去

又復反扶

去聲荷並惡

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人

致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也

小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下

本非在上之物終可吝也若能大正則如

何曰大正非陰柔所能也若能之則是化

為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下

之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難

解之時而小人竊位復致寇矣

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非

其據德不稱其器則寇戎之致乃已

取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇

道謂作易者其知盜乎此血者乘釁而至

无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者

君子之器以小人而乘君子之器非其所

能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子

之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上

侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者

聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢

其藏是教誨乎盜使取之也女子而夫治

其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君

九四解而拇朋至斯孚

解佳買反象

傳九四以陽剛之才居上位承六五之君

而微者謂初也居上位而親小人則賢人

正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而

誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛

聲橫去

聲遠去

復去及扶

已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

本義 應指初初與四皆不得其位而相應類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未當位也

傳 四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇

然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

解音蟹象同

傳 六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也

所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

本義 卦比四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人

之退為驗也

象曰君子有解小人退也

傳 君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射

亦反隼荀尹反

現又便
音反扶

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據人墉牆內外之限也隼驚害之物象為害之小之時也若出墉外則是无害矣復何所解之故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之道也器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與

三聲

不以時而動小則括塞人則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

本義繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也解佳

傳至解終而亦不解者悖亂之大者也射之所以解所之也解則天下平矣

周易卷之十四