

THE UNIVERSITY OF CHINA LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

375485 v.1

天

天

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

	
卷次號	1116
類號	
類別	
全書函	10册

周易經傳總目

程子易傳序

易序

上下篇義

朱子易本義圖

五贊

筮儀

第一卷

乾

第二卷

坤

屯

第三卷

蒙

需

訟

第四卷

師

比

小畜

第五卷

履

泰

否

第六卷

同人

大有

謙

第七卷

豫

隨

蠱

第八卷

臨

觀

噬嗑

第九卷

賁

剝

復

第十卷

无妄

大畜

頤

第十一卷

大過

坎

離

第十二卷

咸

恒

遯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

第十三卷

大壯

晉

明夷

家人

第十四卷

睽

蹇

解

第十五卷

損

益

夬

第十六卷

姤

萃

升

第十七卷

困

井

革

第十八卷

鼎

震

艮

第十九卷

漸

歸妹

豐

旅

第二十卷

巽

兌

渙

節

第二十一卷

中孚

小過

既濟

未濟

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

第二十二卷

繫辭上傳

第二十三卷

繫辭下傳

第二十四卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目

畢

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

以制器者尚其象。以上筮者尚其占。吉凶消
長之理。進退存亡之道。備於辭。推辭考卦。可
以知變象。與占在其中矣。君子居則觀其象
而玩其辭。動則觀其變而玩其占。得於辭不
達其意者有矣。未有不得於辭而能通其意
者也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯
微無間。觀會通以行其典禮。則辭无所不備。
故善學者求言必自近。易於近者。非知言者
也。予所傳者辭也。由辭以得其意。則在乎人。

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

易傳序

易序

易之爲書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其

至大而无不包其用至神而无不存時未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也。以一事而明爻則窒而不通非易也。知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也。故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也。雖然易之有卦易之已形者也。卦之

有爻卦之已見者也。已形已見者可以言知。未形未見者不可以名求。則所謂易者果何如哉。此學者所當知也。

上下篇義

乾坤天地之道。陰陽之本。故爲上篇之首。坎離陰陽之成質。故爲上篇之終。咸恒夫婦之道。生育之本。故爲下篇之首。未濟坎離之合。既濟坎離之交。合而交則生物。陰陽之成功也。故爲下篇之終。二篇之卦。既分而後推其義。以爲之次序。卦是也。卦之分。則以陰陽陽盛者居上。陰盛者居下。所謂盛者。或以卦或以爻。卦與爻取義有不同。如剝。以卦言則陰

長陽利也。以爻言則陽極於上。又一陽為衆陰主也。如大壯以卦言則陽長而壯。以爻言則陰盛於上。用各於其所不相害也。乾父也。莫亢焉。坤母也。非乾無與為為一無字敵也。故卦有乾者居上篇。有坤者居下篇。而復陽生臨陽長觀陽盛利陽極則雖有坤而居上。姤陰生遯陰長大壯陰盛夫陰極則雖有乾而居下。其餘有乾者皆在上篇。泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一

陽之卦也。卦五陰而一陽則一陽為之主。故一陽之卦皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘有坤者皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五陽者皆有乾也。又陽衆而盛也。雖衆陽說於一陰說之而已。非如一陽為衆陰主也。王弼云一陰為之主非也。故一陰之卦皆在上篇。小畜履同人大有也。卦二陽者有坤則居下篇。小過雖無坤陰過之卦也。亦在下篇。其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上。又二體

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽
生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中
也達於上謂一陽至一作上或得正位也生
於下而上陽達陽陽之盛也陽生於下而
不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱
也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也
蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始
變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆
非盛也習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰

者有乾則陽盛可知需以訟大畜无妄也无乾
而爲盛者大過也離也七人過陽盛於中上下
之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰
居上下不能主制於陽而反弱也必上下各
二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小
過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗
焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛
也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三
陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

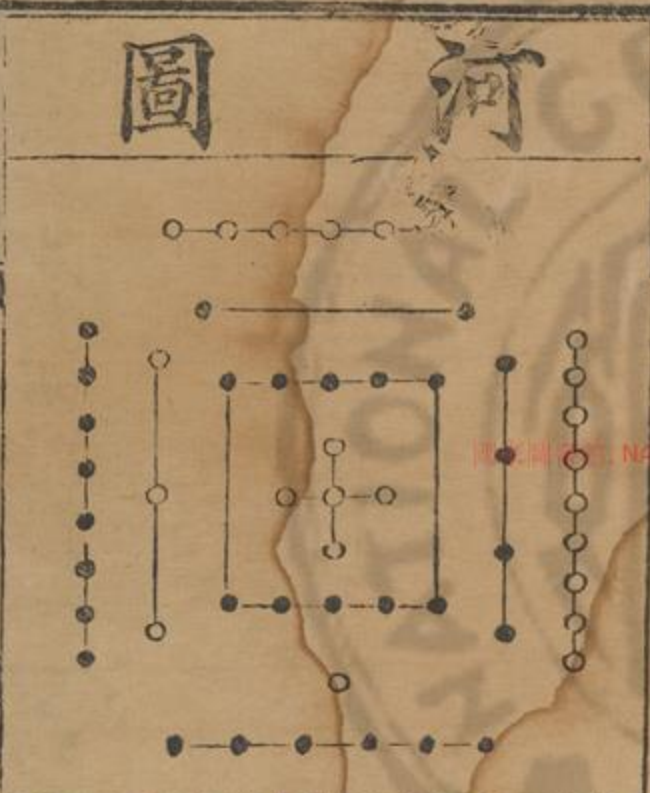
男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝。蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節旣濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位

而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之

上下篇義

戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

周易朱子圖說

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十地數五十五相得而各有合天數二十有五凡天地數三十有五所以成變化而行鬼神也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

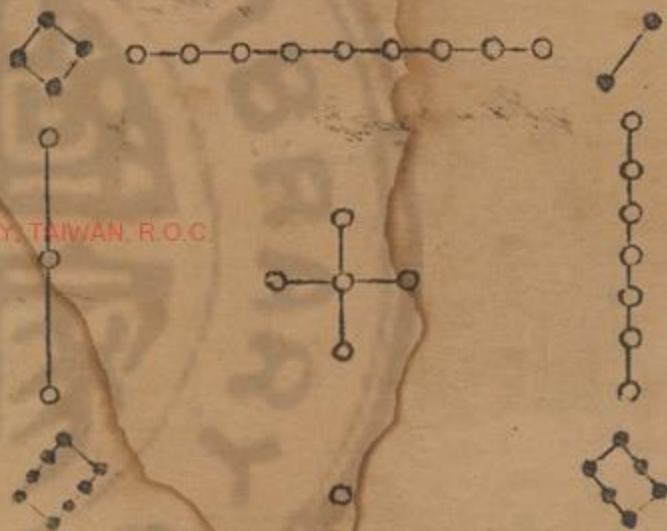
伏羲八卦次序

八卦象儀

繫辭傳曰：易有八象，四象生八卦，八卦分八節，八節分八卦。一曰乾，二曰坤，三曰震，四曰巽，五曰坎，六曰艮，七曰離，八曰兌。此八卦之次序也。若推之，則四時之序，若運推之，則六十四卦之序，皆由此而推也。

洛書

此河圖之數也。洛書蓋取戴九履一，左三右七，二四為六，八為四。蔡元定曰：圖書之象，自漢魏安國、劉歆、孔安國、朗子明、朱康節、先有宋康節、先生邵雍、堯夫皆謂如此。至劉牧始謂易其名而諸家因之，故今從之。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏義十六

乾六十四卦圖

畜三五六卦眾兩儀太極

前八卦次
序圖即繫
辭傳所謂
八卦成列
者此圖即
其所謂因
而重之者
也故下三
畫即前圖
之八卦上
三畫則各
以其序重
之而下卦

伏義八卦方位

放此說卦傳
曰天地定位
山澤通氣
風相薄水
火不相射
相與居者
謂之順
相與背者
謂之逆
知來者謂
之神曰乾
南坤北東
離東兌南
震北艮南
坎西震南
巽西艮南
至乾為順
巽至坤為
後六十四
方位於此

四卦次序

因亦各衍而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四者，尤見法象自然之妙也。

伏羲六十

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

四卦方位

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

文王八卦次序

兌離巽

兌少女
離中女
巽長女

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

乾父

震長男
坎中男
艮少男

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

艮坎震

周易圖說

而為天方者靜而為地者也

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來蓋易中之一我非畫卦作易之本指也
五陽卦同圖異

剝
 比
 復
 姤
 夬
 謙
 師
 蹇
 睽
 睽
 睽

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤
 屯
 震
 巽
 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

觀

過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 姤

兌 睽 寧

需 畜

姦

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 泰

賁 蠱 豐

贛 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

離	睽	畜	節
革	兌	需	損
		森	

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

豐	既濟	隨	恒	井	困	咸	否	漸
賁	噬	益		蠱	濟	旅	漸	否
					渙			

家人

无妄

鼎

大過

巽

訟

遯

萃

晉

觀

蹇

艮

小過

坎

蒙

解

升

屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來

一陽圖
已見前

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大有

夬

畜

履

同人

姤

比

剝

豫

謙

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之
 易有文王周公之易有孔子之易自伏羲
 以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見
 作易本原精微之意文王以下方有文字
 即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
 不可便以孔子之說為文王之說也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

朱子圖說

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟
皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既餘
乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以
奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇
陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一
復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一
曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰

離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶
偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫
卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民
用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純
六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維

建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭
秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年求著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
氣旣開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
俯察始畫奇偶教之上筮以斷可否作爲君
師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古
世變風移淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈞深闡微如日之中爻暨末流淫於術數僕
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退
陂降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
禿大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋頓仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是
曰大衍虛一无爲其爲用者四十九著信手
平分置右於几取右一著掛左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之于右初扞左手
无名指間右策左揲將指是安再扞之音通

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再用
存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四
八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三
多爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八
少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有
九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

卦體或四或五視依所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人始喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健
天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明雷日而火艮止爲山
兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常易變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰

臧如日斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易五贊 終

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置
于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸
如著之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之
使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲
兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相
距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致
敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨
一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北
面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香
畢少退北面立筮者進立於牀前少西南

向受命主人直述所占之事筮者許諾去

人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于積去囊
解鞶置于積東合五十策兩手執之熏於爐
上

此後所用著策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官
姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於積中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而爲二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時
者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚
之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者
也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之
間

此第四營之半。所謂再扞以象再閏者也。
一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一。其四而為奇。九以兩其四而為偶。奇者三而偶者一也。次以右手反過揲之策於右大刻。而合左手一掛二扞之策置於格上第一小刻。以東為上。後放此。

是為一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀。而置其掛扞之策於格上第二小刻。是為二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一。其四而為奇。八以兩其四而為偶。奇偶各得四之二焉。又再取左右大刻之著合之。

或四十策或三十六策或三十二策

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於
格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策
而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而為老陽其
畫為☰所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則
過揲二十八策而為少陽其畫為☱所謂
單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十
四策而為老陰其畫為☶所謂交也
如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六
變並同但第三變以下不命而但用四十
九著耳第二第五第八第十一第十四第
十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變而占其
事之吉凶。

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢。韜著叢之以囊。入櫝加蓋。歛筆硯墨版
再焚香致敬而退。

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易筮儀終

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

噬嗑六五本益生
賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需
咸旅恒豐皆疑似
震從觀更睽有三
離與中孚家人係
蹇利西南小過來
解升二卦相為贅
鼎由巽變漸渙旅
渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師
比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤
大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯
晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃
升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽
兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟
是為下經三十四

右卦歌

☰☰ 乾三連
☳☱ 震仰盂
☲☵ 離中虛
☰☷ 兌上缺

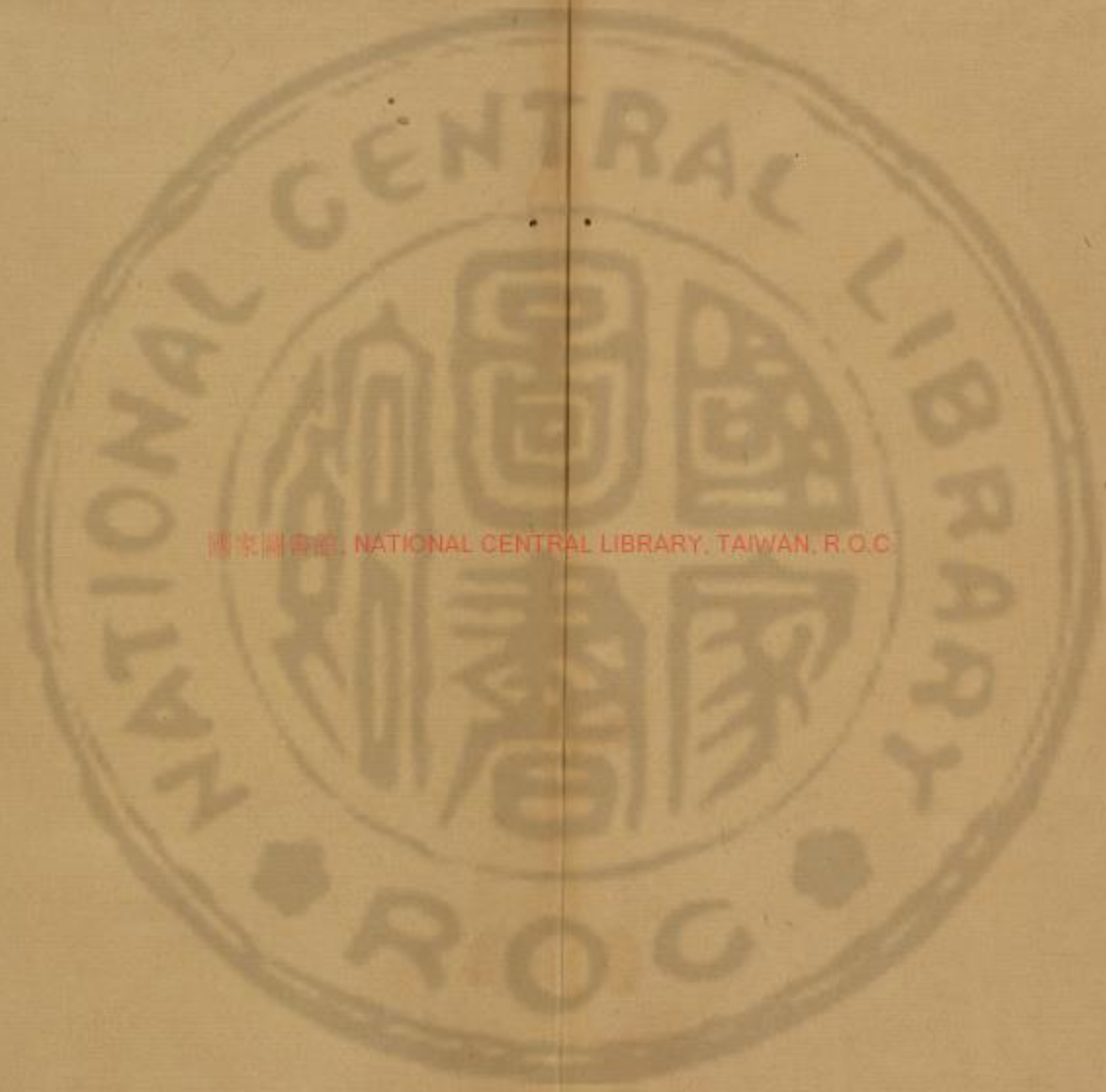
☷☷ 坤六斷
☶☱ 艮覆碗
☵☵ 坎中滿
☲☱ 巽下斷

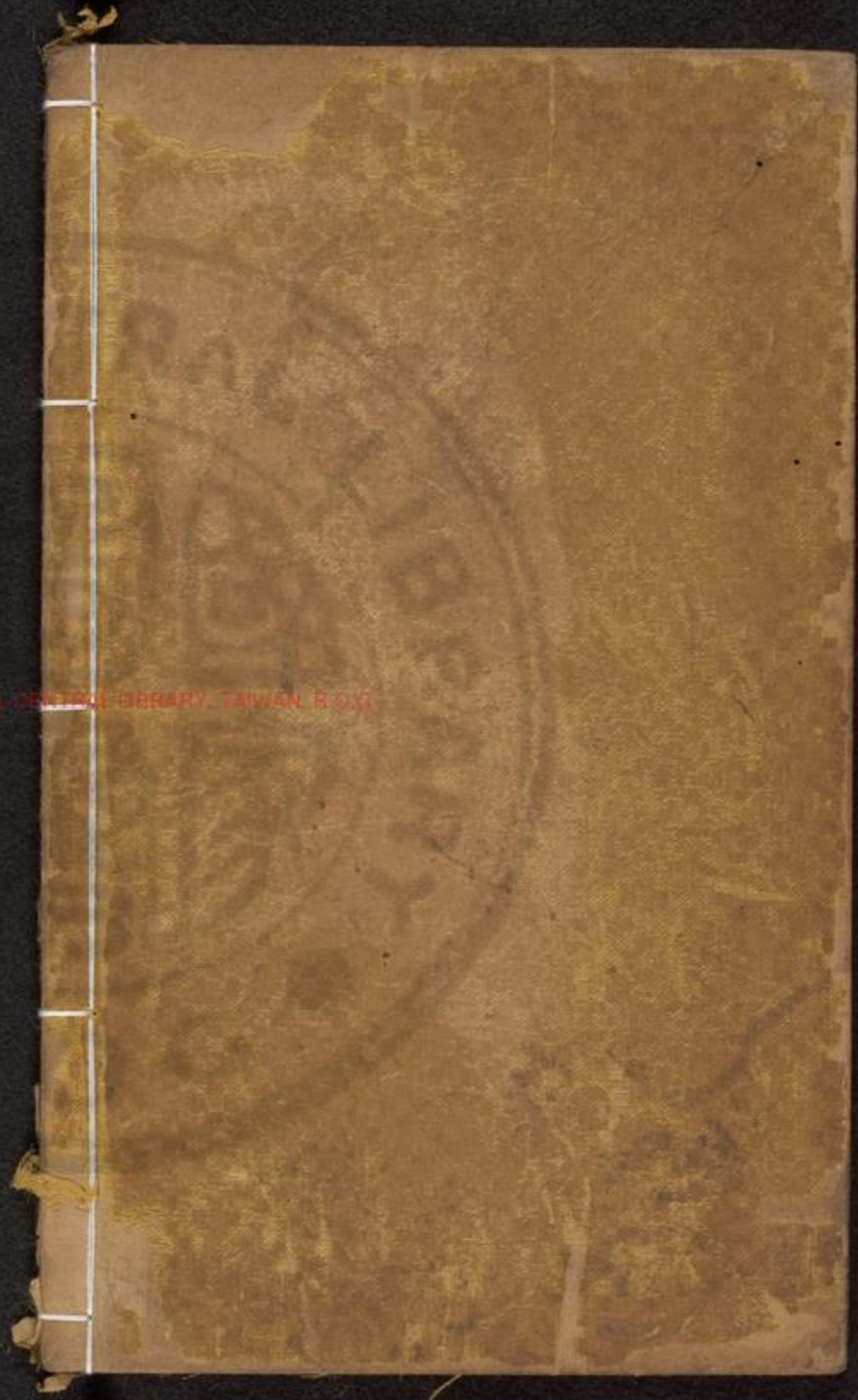
右卦取象

福建等處批則按察司為書籍事照得五經四書士子第一切要之書舊刻頗稱善本近時書枋射利改刻袖珍等板欵制褊狹字多差訛如異與訛作異語由古訛作猶古之類豈但有誤初學雖士子在場屋亦訛寫被黜其為誤亦已甚矣該本司有得書傳海內板在園中若不精校另刊以正書枋之謬恐致益誤後學議呈巡按察院詳允會督學道選委明經師生將各書一遵

欽頒官本重複校讐字畫句讀音釋俱頗明的書詩禮記四書傳說欵制如舊易經加刻程傳恐只窮本義涉褊廢也春秋以胡傳為主而左公較二傳附為倫參考也刻成合發刊布為此牒仰本府着落當該官吏即將發各書轉發建陽縣洵各刻書匠戶到官每給一部嚴督務要照式翻刊縣仍選委師生對同方許刊賣書尾就刻匠戶姓名查考再不許故違官式另自改刊如有違謬拿問重罪追板刻毀決不輕貸仍取匠戶不致違謬結狀同依准繳來嘉靖拾壹年拾貳月

日故牒建寧府

國立中央圖書館臺灣分館

周易
經傳

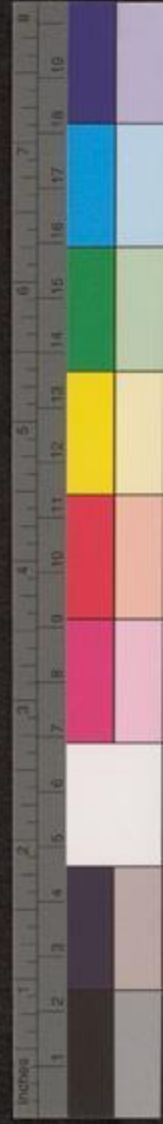
經
主
審
廿一

國立中央圖書館藏

375086 v2

周易經傳第一卷

程朱傳義

周易上經

本義

之義故謂之易其辭則義所畫有交易變易
繫之周以易其辭則義所畫有交易變易
經則伏義之書文王周公之辭也并孔子
所作之傳十篇凡十二篇中頗為諸儒
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
舊孔氏之

乾乾上下

乾元亨利貞

傳

上古聖人始畫八卦三才之
道備矣因而重之八卦三才
成卦矣因而重之八卦三才
者天之性清乾健也健而天

之變故六書而成卦重乾為乾天也健而天
者天之性清乾健也健而天

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六
 成六畫而於八卦之上各加八卦以成六
 十純而健之至也故乾之奇上皆乾則陽
 易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦
 之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利
 宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而
 至正故於筮得此卦而利在正固不變者
 其占當得大通而利在正固不變者可以
 保其終也此聖人所以作易教人卜筮而
 可以開物成務之**初九潛龍勿用**
 精意餘卦成此務之**初九潛龍勿用**
 九陽數之盛故以龍象陽之理無形也故
 象以顯義乾乾以龍象陽之理無形也故
 測故以一象乾道變化始物之端陽氣方
 初九在微卦之下潛隱未
 聖人側微若龍之潛隱未
 可自用當晦養以俟時

无息之謂乾夫天專言之則以形體謂之道也天且弗
 違是也分而言之則以功用謂之鬼神以妙用謂之
 宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之
 神以性情謂之君元亨利貞謂之四德故爲天
 爲陽之父爲君元亨利貞謂之四德故爲天
 萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂
 貞者萬物之成惟乾坤有此四德在卦
 則隨事而變焉故元專爲善大德利主於正
 固亨貞之義體各稱其事**本義**六畫者伏義
 四德之義廣矣大矣乾者健也所畫之卦也
 一本者奇也陽之數也下者內卦也性也
 者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏義
 仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇
 以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各
 生一象陰陽一耦以象陰見一陰一陽有各
 爲天成八卦三奇之陽卦名之曰乾而擬之於天者
 爲天成八卦三奇之陽卦名之曰乾而擬之於天者

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

名凡畫卦者目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一陽
爻為九潛龍勿用者公所繫之辭以斷陽物
爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物
也初陽在下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
而玩其占也九二見龍在田利見大人龍
餘爻放此也九二見龍在田利見大人龍
內之見龍並同卦傳其德已著以聖人言之
舜之田漁時也利見大德以共成其功天
君亦利見大德以共成其功天
也見大德之人以被其澤大德之君九五
也乾純體不分剛柔而以同德相應九二
義剛健中正出羣羸隱澤及於物物所利
九二雖未得位而大人之德已著常人不可
九二雖未得位而大人之德已著常人不可

足以為當之故值此爻之變者但為利見
人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與
占者相為利見九五在上一例若大人矣九三
君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳位三雖在
下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄
德升聞時也日夕不辭而兢惕則雖處危
地而無咎在不知人而君德已著天下將
歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒
則何以為教太義九陽爻三陽位重剛不
作易之義也中居下之上乃危地也
然性體剛健有能乾乾陽厲之象故其占
如此君子指占者而言言能憂懼如是則
雖處危地九四或躍在淵无咎傳淵龍之
而無咎也九四或躍在淵无咎傳淵龍之
或疑辭謂非必也雖不躍惟及時就安
耳聖人之動无不時也雖不躍惟及時就安

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

最上一爻之名也者過於上而不能下
 意也。湯極於上。動必有悔。故其象占如此。
用九見群龍无首吉。
 乎剛者也。剛柔相濟。謂剛中而九義无首。是
 過乎剛也。以剛為天。用九者皆用九。筮得陽
 則吉也。以剛為天。用九者皆用九。筮得陽
 下先凶也。以剛為天。用九者皆用九。筮得陽
 此卦純陽。而居者九。二陽爻之通例也。以
 繫之辭。使陽而變。此卦而六爻皆變。而此
 之蓋六。陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故為
 羣龍无首。乾之象。而見其占。羣龍无首。吉
 秋傳曰。乾之坤。曰見其占。羣龍无首。吉
 坤卦辭曰。乾之坤。曰見其占。羣龍无首。吉
 後得東北喪朋之意。迷象曰。大哉乾元萬
物資始乃統天。
本義 傳者孔子所繫之經

味不測之天。龍之在是。若於田。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。故其象如九五飛
 此其占能隨時進退。則无咎也。如九五飛
龍在天利見大人。
 天下大德之人。與共成天。下之君也。事
 以居尊位。如夫大德之君也。事
 其象如此。而占法與九二同。特聖人之位。故
 在利見大人。爾若有其位。則上九亢龍有
 為利見大人。爾若有其位。則上九亢龍有
 悔。亢若九二。在下者。位之大也。中正者。得時之
 故有悔也。有過則有悔。不悔。則於聖人知
 進退存亡。而無過。則不悔。則於聖人知

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之辭也。後凡○此專以天道明乾義又析
 言傳者。倣此。元亨利貞為四德。以發明
 之。而此乾元。天德之大始。故萬物之生。皆
 資之。始也。乾元。天德之大始。故萬物之生。皆
 而貫乎天德之始。終。故曰。統天。雲行雨施。
品物流形。 卦內皆同。 **不義** 之亨也。 **大明終**
始。 六位時成。時乘六龍以御天。 **不義** 元始。即
 終。謂貞也。不終則无始。不貞則无以為元。
 也。此言聖人大明。乾道之終始。則見卦之
 六位。各以時成。而乘此六陽。以 **乾道變化**
 行。天道是乃聖人之元亨也。

各正性命。保合太和。乃利貞。 **不義** 變者化
 者。變之成。物所受為性。天所賦為命。大
 陰陽會合。冲和之氣也。各正者。得於有。

化之初。保合。利者。全於已生之後。此言乾道變
 以釋也。 **貞** 首出庶物。萬國咸寧。 **傳** 卦下之
 之義也。 **貞** 首出庶物。萬國咸寧。 **傳** 卦下之
 夫。子從一。而釋之。通謂之。彖。彖者。言一卦之
 義。故知。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 元。贊。乾。一。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 五。常。之。乾。一。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 物。資。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 也。物。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 品。物。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 大。明。天。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 成。卦。之。初。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 乃。天。運。也。初。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 生。天。所。賦。為。命。高。下。各。以。其。類。乾。道。變。化。時
 也。天。所。賦。為。命。高。下。各。以。其。類。乾。道。變。化。時
 利。且。貞。保。謂。常。存。合。道。常。久。而。不。已。者。保。是。以

之辭也。後凡○此專以天道明乾義又析
 言傳者。倣此。元亨利貞為四德。以發明
 之。而此乾元。天德之大始。故萬物之生。皆
 資之。始也。乾元。天德之大始。故萬物之生。皆
 而貫乎天德之始。終。故曰。統天。雲行雨施。
品物流形。 卦內皆同。 **不義** 之亨也。 **大明終**
始。 六位時成。時乘六龍以御天。 **不義** 元始。即
 終。謂貞也。不終則无始。不貞則无以為元。
 也。此言聖人大明。乾道之終始。則見卦之
 六位。各以時成。而乘此六陽。以 **乾道變化**
 行。天道是乃聖人之元亨也。

各正性命。保合太和。乃利貞。 **不義** 變者化
 者。變之成。物所受為性。天所賦為命。大
 陰陽會合。冲和之氣也。各正者。得於有。

化之初。保合。利者。全於已生之後。此言乾道變
 以釋也。 **貞** 首出庶物。萬國咸寧。 **傳** 卦下之
 之義也。 **貞** 首出庶物。萬國咸寧。 **傳** 卦下之
 夫。子從一。而釋之。通謂之。彖。彖者。言一卦之
 義。故知。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 元。贊。乾。一。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 五。常。之。乾。一。元。始。萬物之道。大也。四德之元。猶
 物。資。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 也。物。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 品。物。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 大。明。天。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 成。卦。之。初。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 乃。天。運。也。初。道。始。如。統。天。言。則。一。事。專。言。則。包。四。者。萬
 生。天。所。賦。為。命。高。下。各。以。其。類。乾。道。變。化。時
 也。天。所。賦。為。命。高。下。各。以。其。類。乾。道。變。化。時
 利。且。貞。保。謂。常。存。合。道。常。久。而。不。已。者。保。是。以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大和也。天為萬物之祖。王為萬物之宗。乾道首出庶幾。而萬彙亨君。道尊臨天。高而道。四海從之。王者體天之德。則萬國咸寧也。**本義**：於物猶乾道之變。化也。萬國咸寧。而保合大和也。此言聖人萬物之利。各正性命。而保合大和也。此言聖人萬物之利。貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始。亨者物之成也。實之也。暢茂利則向於實也。貞則實之成也。此四德之成。所以循而無端也。復種而四者。意蓋以此卦為聖人得天位而行之道。孔子之包。然讀之不悖也。其意求之則象曰：天行健。君子以自彊不息。**傳**：下象解一卦之象。諸卦。

皆取象以為法。乾道覆育之象。至大非聖人莫能體。欲人皆取法也。故取其行健而巳。至健固足以見天道也。君也。君子以自彊不息。法天之健也。兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭。上下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭。也。○天乾卦及兩象之六爻。周公所繫之辭。獨不然者。天一而已。但言天行則見其健。不能也。剛君子自彊而不息矣。欲害潛龍勿用。陽在下也。**傳**：陽氣在下。君子用也。謂見龍在田。德施普也。**傳**：見於地上。德化也。終日乾乾。反復道也。**傳**：復亦作覆。動息道也。必以踐行之意。或躍在淵。進无咎也。

傳

量可而進過其

天大人造也

不可進而

飛龍在

天大人造也

早反

人之事也

盈則變

用九

也亢龍有悔盈不可久也

傳

有悔也

變用九

天德不可為首也

傳

剛復用剛而好先則

天德陽

過矣

傳

剛復用剛而好先則

天德陽

皆變

潛龍以下先儒謂

文言曰

元者善之長也

亨者嘉之會也

亨者嘉之會也

利者義之和也

貞者事之

幹也

幹也

傳

長下

丈反

他卦彖象而已

獨乾坤

雅乾之

心

施於人

事元亨

利貞乾之

四德

也利者之和於義也

傳

此篇申彖傳象

也

坤二卦之蘊而餘卦之說

因可以

推云

故

於時為春於人則為仁

而衆善之

長也

亨

者夏於人則為禮

而衆美之

會也

利者

物之遂物各得宜

不相妨害

故於時

為秋

於人則為義而得其分

之故

君子體

仁足

以長人

傳

體法於乾

之仁

乃為君

長之道

效之謂

嘉會

足以合禮

傳

合於禮

也

禮則非

安有亨

乎利物

足以和義

傳

義和乃

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

能利物。豈有不得其貞固足以幹事傳。宜而能利物者乎。其貞固足以幹事傳。所以能利物者。仁為體。則無一物不在所幹事也。傳。變之中。故足以喪人。嘉其所會。則元不合。禮使物各得其所。得則義無不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂足以為事之幹也。故君子行此四德者。故曰乾元亨利貞傳。行此四德。乃本義。非君子無以行此。故曰乾元亨利貞。此第一節。申彖傳之意。與春秋傳所載。參之。言不異。疑古者。已有此語。穆姜稱之。而夫子亦取焉。故下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此。初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。

遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。傳。言乾之用。九之道也。初九。陽之微。龍德之潛。隱乃聖賢之在側陋也。守其道不隨。世而變。晦其行。不求知於時。自信自樂。見可而動。知難而避。其守堅不可奪。若龍之德也。本義。龍德。聖人之德也。在下。故隱。易謂也。以聖人明之。有隱九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。孟行下。以龍德而處正中者，也。在卦之
 造次必於是，誠存矣。善無過之也。則唯在開
 邪。邪既開，則誠存矣。善無過之也。則唯在開
 善也。德傳而化，正已而物正也。皆
 大。人之德，未躍之非君位，常言亦信。常行亦謹
 不。君德之至也。閑邪存其誠，无敢亦保之意
 盛。德之至也。閑邪存其誠，无敢亦保之意
 言。君德之至也。閑邪存其誠，无敢亦保之意
 人之為九二也。釋大九三曰：君子終日乾乾
 夕惕若厲，无咎。何謂也？子曰：君子進德脩
 業，忠信所以進德也。脩辭立其誠，所以居
 業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與
 存義也。是故居上位而不驕，在下位而不

憂故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。
 三居下之上而君德已著，將何為哉？唯
 進德修業而已。內積忠信，所以進德也。
 澤言篤志，所以居業也。知至至之，致知也。
 求知所至而後至之，知之在先，故可與幾
 所謂始條理者，知之終也。知終終之，力行
 也。既知所終，則力進而終之，守之在後，故
 可與存義。所謂終條理者，聖之事也。此學
 之始，終也。君子之學，如是故知處上下之
 道而無驕，憂不憚而無懼。雖在危也，而无
 咎。本義：脩辭立誠，則无實也。居
 雖有忠信之心，然非脩辭立誠，則无實也。居
 之知，所以終日乾乾而夕惕若者，以此故
 事。所以終日乾乾而夕惕若者，以此故
 也。可上可下，不驕不驕。九四曰：或躍在淵，无咎。
 不憂所謂无咎也。九四曰：或躍在淵，无咎。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

何謂也。子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離群也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。

離力或躍或處上下无常或進或退或羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也。在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也。君子之順時猶影之隨形。

六三 九二以時位言進德脩業其及時而進也。則欲九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬

物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

非人之與聖人之類也。五以龍德同德乎上，應於下。從於上，同聲相應。同氣相求也。流濕就燥，從龍從虎，皆以氣類上。物人也。古語云：人與物論，謂人也。易中利見大人，謂宜其言則同。義則有異，如訟之利見大人，謂宜其言則大德中正之人，則其辯明言在見前。乾之二五，則聖人也。既出上下相見，共成其事。所利者，見大人也。言在見後，本乎天者，如日月星辰，本乎地者，如蟲獸。草木陰陽各從其類。人與物莫不然也。本義：作起也。物猶人也。觀釋利見之意也。本從其類，謂動物本乎地者，謂植物各故興起於上，則人類皆見之。

上九 曰：亢龍有悔。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也傳九居

不當尊位是以无民本義賢人在下位謂无輔動則有悔也本義九五以下无輔謂也○此第二節申象傳之意潛龍勿用

下也傳此以下言乾之時勿見龍在田時舍也傳舍去隨時而本義言未為終日乾

乾行事也傳進德修或躍在淵自試也傳隨時自本義未遠有為飛龍在天上治也傳

治傳直吏友本義姑試其可傳居上下義讀作平聲傳上之治也本義居下

亢龍有悔窮之災也傳窮極而乾元用九

天下治也傳治直傳用九之道天與聖人同本義言乾元用九見與他卦不同君道剛

再申潛龍勿用陽氣潛藏傳此以下言乾前意潛藏之時君子亦見龍在田天下文明傳

當悔隱未可用也龍德見於地上則天本義雖不在上位然下見其文明之化也本義天下已被其化然

終日乾乾與時偕行傳隨時而本義時當或躍在淵乾道乃革傳離上下位而升本義

義離下而上傳飛龍在天乃位乎天德傳位正

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乎上位本義天德即天位也蓋非有是亢
 當天德本義德乃宜居是位故以名之亢
 龍有悔與時偕極傳時既極則處乾元用
 九乃見天則傳用力則謂天道也或問乾之
 六爻皆聖人之事乎曰蓋其道者聖人也
 得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也
本義此剛而能柔又申前意也○乾元者始而
 亨者也傳又反覆詳說以盡其義既
 始則必亨利貞者性情也傳乾之性情非
 利貞其能本義收斂歸藏乃乾始能以美
 不息乎傳見性情之實乾始能以美
 利利天下不言所利大矣哉傳乾始庶類

生成天下蒙其美利而不言所利者蓋
 所不利非可指名也故贊其利之大曰大
 矣本義言所利者貞也或曰坤利牝馬則
 哉本義言所利者貞也或曰坤利牝馬則
 言矣本義言所利者貞也或曰坤利牝馬則
 剛矣本義言所利者貞也或曰坤利牝馬則
 正者其立不偏四者乾之德也純者不雜
 於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之
 至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛
 无柔不得言中者不然也天地之間本
 一氣之流行而有動靜爾所以其流行之
 體動靜分則但謂之乾而无所包矣以六
 其動靜分則但謂之乾而有所包矣以六
 爻發揮旁通情也本義言曲盡時乘六龍
 以御天也雲行雨施天下平也傳乾道之贊

NATIONAL CENTRAL LIBRARY

大也以剛健中正純粹六者形容乾道精
謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其精
義乘六爻之時以當天運則天下和平之
矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下如天之
道言聖人雨施而天下平也此第
五節復申君子以成德為行日可見之行
也首章之意君子以成德為行日可見之行
也潛之為言也隱而未見行而未成是以
君子弗用也行也德成而後可見孟反未傳德之成其
行也德成而後可見孟反未傳德之成其
其行也成德也未成而後成德也未成而後
聚之問以辨之成德也寬以居之仁以行之君子學以
易曰

見龍在田利見大人君德也聖人在田
未得位則進德脩業也君德已學聚問辨進德
也寬以居仁行脩業也君德已學聚問辨進德
而進也德再言其道者伊傅也蓋由四
大人之德再言其道者伊傅也九三重剛而不中
上不在天下不在田故乾乾因其時而惕
雖危无咎矣重直龍傳三重重剛剛之盛也
上未至於天而龍已離於田危懼之地也
因時順處乾乾兢惕以離於田危懼之地也
至於咎君子順時
競揚所以能泰也本義交陽位九四重
剛而不中上不在天下不在田中不在人

故或之或之者疑之也故无咎
田而由人之上矣危地也疑者未决之辭
處非可必也或進或退唯所安耳所以无
咎也
本義謂三四非重剛重字疑街在人
夫大
人者與天地合其德與日月合其明與四
時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗
違後天而奉天時天且弗違而况於人乎
况於鬼神乎
夫音扶先悉薦
反後胡豆反
地日月與天
時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神
者造化之迹也聖人先於天而天同之後
於天而能順天者鬼神合於道而巳
合於道則人與鬼神豈能違也
本義即大釋

爻辭所利見之
乃可以當之與人與天也
有鬼神之德而當其位
蔽於有私之私是以結於形體而不能相
通大人無私以道為體曾何彼此先後之
可言哉先天不違謂意之所為默與道契
後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂
郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還
其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子
之所論然其至公無人矣
充之為言也知進
而不知退知存而不知亡知得而不知喪
喪息
浪反
本義有所以動而
其唯聖人乎知進退
存亡而不失其正者其唯聖人乎
充至於充者不知進退存亡得喪之理也
聖人則知而處之皆不失其正故不至於

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

元也。○此第六節復申第二節第三節第四節之意。○此第六節復申第二節第三節第四節之意。○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

周易經傳第一卷

周易經傳第二卷

程朱傳義

坤 坤 上 下

坤元亨利牝馬之貞

坤乾之對也。四德同而貞體則異。乾以剛

固為貞。坤則柔順而貞。牝馬之貞。君子有

攸往。○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

○此第六節復申第二節第三節第四節之意。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

吉也。一者偶也。陰之數也。坤者順也。陰
 也。中者六畫卦之名也。陰之三畫卦之名也。經
 此卦三畫皆偶。故名坤。而象地。重之又得
 坤焉。則其陰順而健。行者陽先。陰後。陽主
 不。易也。此馬順而健。行者陽先。陰後。陽主
 義。陰主利。西南順而健。行者陽先。陰後。陽主
 也。利以順健。守正也。遇此卦者。其占為大亨。而
 主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大
 抵能安於西南。則得朋。往東北則喪朋。大
 正則吉也。**彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順**
承天。此地道明坤之義。而首言元
 承。天施地之形也。如順承天施。以成其功。坤之
 資生之道。可謂大矣。乾既稱大。故坤稱
 至。至義差緩。不若大之盛也。聖人於尊

卑之辨。謹嚴如此。萬物資乾。以始資坤。以
 生。父母之無疆也。含弘光大。品物咸亨。
 厚德之無疆也。含弘光大。品物咸亨。
象 言亨也。德合無疆。此馬地類。行地無疆。
順利貞。君子攸行。以含弘光大。四者形
 中正純粹也。含包也。容也。弘。猶乾之剛健
 也。大。博厚也。有。此四者。故能成承天之功。
 品物咸亨。取此。行地無疆。謂健也。其柔順
 而健。行地無疆。謂健也。其柔順
 坤順。亦健乎。曰。非健何。以配乾。未有乾
 行而利。止也。其動也。剛不害。其為柔也。柔
 順而利。君子乃之。道也。坤君子之
 所行也。以君子之。道也。坤君子之
 之象也。行地無疆。則順而健矣。柔順利貞。
 之物也。行地無疆。則順而健矣。柔順利貞。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

坤之德也。君子攸行，人之所行如坤之先德也。所行如是，則其占如下文所云也。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。

吉應地无疆 坤之德常滅於乾之半也。東北雖喪朋，然反之西南則終有慶矣。雖安貞之吉，應地无疆。乾之用陽之為也。坤之用陰之為也。形而上曰天，形而下曰地。言陰道而下曰陰，則迷失陰道，後和則順而得其常理。西南陰方，從其類而從陽，則能成生物之功。終有吉慶也。與類行者，本也。從於陽者，用也。陰體柔躁，故從於陽，則能安貞而吉。應地之道，象有三无疆也。陰而不安貞，豈能應地之道。象有三无疆蓋不同也。德

合无疆也。天之不也。應地无疆也。坤之道也。象曰：地勢坤。君子以厚德載物。

坤道之大猶乾也。非聖人孰能體之也。厚而

坤道之勢順，故取其順厚之象。而云地勢坤也。君子觀坤厚之象，以深厚之德容載庶物。不義也。坤之象亦言重而無窮，至順極厚而无所不載也。初六

履霜，堅冰至。 陽生矣，非純盛也。陰始生，則於下至微也。聖人於陰之始生，以霜知陰漸盛而至此，始知

其微不可使長。則至於盛也。始知

爻之名陰，故六老而少，故謂陰爻為六。陰也。霜陰所結，盛則水凍而為冰。此爻陰

始生於下其微而將至也夫陰者造
 如獲霜則知聖人主生陰則其類有
 化之損益也然陽主陰則其類有
 能損益也然陽主陰則其類有
 既以健順仁義之屬則未嘗不備其
 其消長之意焉蓋所以贊化育而參
 陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參
 者其旨深矣不見於中矣象曰獲霜
 微之意已可見於中矣象曰獲霜
冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
 為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸
 至於盛故戒於初馴謂習而至於盛習
 也循盛故戒於初馴謂習而至於盛習
六不習无不利
 坤之道也以其直大故不習而无所
 地之道也以其直大故不習而无所
 不習謂其自容也道也直大故不習而
 在聖人則從容道也直大故不習而
 至大至剛以直氣則先大也氣之體也
 貞加牝馬也言氣則先大也氣之體也
 坤則先直也言氣則先大也氣之體也
 盡坤道之主故不識之耳乾而坤純體
 二坤之五也故不識之耳乾而坤純體
 君道處五也故不識之耳乾而坤純體
 直也賦形有定坤之五也故不識之耳
 大也六二柔順坤之中正也德合無疆
 故其德內直外順坤之中正也德合無
 而无不利占者有其德則其占如是也
曰六二之動直以方也不習无不利地道
光也
 直方而動直以大无窮地道光顯其
 直方而動直以大无窮地道光顯其

始生於下其微而將至也夫陰者造
 如獲霜則知聖人主生陰則其類有
 化之損益也然陽主陰則其類有
 能損益也然陽主陰則其類有
 既以健順仁義之屬則未嘗不備其
 其消長之意焉蓋所以贊化育而參
 陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參
 者其旨深矣不見於中矣象曰獲霜
 微之意已可見於中矣象曰獲霜
冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
 為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸
 至於盛故戒於初馴謂習而至於盛習
 也循盛故戒於初馴謂習而至於盛習
六不習无不利
 坤之道也以其直大故不習而无所
 地之道也以其直大故不習而无所
 不習謂其自容也道也直大故不習而
 在聖人則從容道也直大故不習而
 至大至剛以直氣則先大也氣之體也
 貞加牝馬也言氣則先大也氣之體也
 坤則先直也言氣則先大也氣之體也
 盡坤道之主故不識之耳乾而坤純體
 二坤之五也故不識之耳乾而坤純體
 君道處五也故不識之耳乾而坤純體
 直也賦形有定坤之五也故不識之耳
 大也六二柔順坤之中正也德合無疆
 故其德內直外順坤之中正也德合無
 而无不利占者有其德則其占如是也
曰六二之動直以方也不習无不利地道
光也
 直方而動直以大无窮地道光顯其
 直方而動直以大无窮地道光顯其

功順成豈習
而後利哉
六三含章可貞或從王事无
成有終
於君乃可常而得正上无忌惡之心下得
柔順之道也
常久而无悔咎也或從上之事不敢當其
成功惟奉事以守其終耳守職以終其事
臣之道也
道也
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此占也
象曰含章可貞以時發也
義也又從而明之言為臣處下之道不當
有其功善必含晦其美乃正而可常然義
所當為者則以時而發不為也含而不失
其宜乃以時也非含藏終不為也含而不失

為不盡
忠者也
或從王事知光大也
句解義則并及下文他卦皆然或從王事
而能无成有終者是其知之光大也唯其
善非恐人之不知豈能含晦之入有六四括
囊无咎无譽
自處以正危疑之地也若晦藏其知如括
結囊口而不露則可得无咎不然則有害
也既晦藏括囊言結囊口而不密不出也
則无譽矣
象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也
象曰括囊无咎慎不害也
五黃裳元吉
坤雖臣道五實君位故為
之戒云黃裳元吉黃中色

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天得大凶可知後之人未達則此義晦矣不柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位猶陰者臣道也歸道也臣居尊位拜莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而獨盡言也或疑在華湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰發與理之常也

黃裳

也以下陰居尊位非常之變也下節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亦為大善之吉也占者德必如是則其占亦為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內濕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其不得其飾事不善不得其極且夫易不可占險三者有闕筮象雖當未也後測果敗此可以見占法矣象曰黃裳元吉文在中也

黃中

美而居下

文在中也

上六龍戰于野

其血玄黃

陰從陽者也然盛極則亢而

戰故云戰于野野謂進至於外

陰盛

也既敵矣必皆傷故其血玄黃

象曰龍戰于野

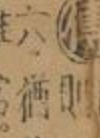
其道窮也

象曰龍戰于野

利永貞

坤之用六

利永貞

道柔而難常故用六之道利在常永貞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

固 **本義** 用六言凡得陰爻者皆用六而不

首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如

此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能

利貞矣故戒占者以利永貞即乾之象曰

用六永貞以大終也 **傳** 陰既貞固不足則

能大於終乃永貞也 **本義** 初陰後陽故曰大終 **文言**

曰坤至柔而動也剛至靜而德方 **本義** 程

釋此馬之貞也 **本義** 復明坤道其

方謂生物有常後得主而有常 **本義** 曰主

下當有 **本義** 含萬物而化光 **本義** 復明坤道其

順乎承天而時行 **傳** 剛坤體至靜而其德

則方動剛故 **傳** 應乾不違德方故生物有

陰之道不唱 **傳** 而和故居後為得而主利成

萬物坤之常也 **傳** 含容萬類其功化光大也

主字下施利字 **傳** 坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違 **本義** 復明承天之義

時贊坤道之順也 **本義** 此以上申彖傳

意積善之家必有余慶積不善之家必有一

餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之

故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易

曰履霜堅冰至蓋言順也 **傳** 天下之事未

成家之所積者善則福慶及於子孫所積

不善則災殃流於後世其大至於弑逆之

禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者

順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之
戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢
長也大義作慎言當辨之於微也直其正
也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不
疑其所行也傳直言其正也方言其義也
以方其外敬立而內直義形而外方義形
於外非在外也敬義既立其德盛矣不期
大而大矣德而不孤也无所用而大義此以
不周无所施而不利孰為疑乎大義學而
言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之
守也直內方外得傳備矣不孤言大也疑
故習而後利不習陰雖有美含之以從王事
疑則何假於習

恭敢成也地道也妻道也臣道也地道无
成而代有終也傳晦為下之道不居其功含
上以終其事而不取有其成功也猶地道
代天終物而成功則主於天也妻道亦然
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括
囊无咎无譽蓋言謹也傳四居上近君而
為隔絕之象天地交感則變化萬物草木
蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物
不遂君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時
括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹
也自守君子黃中通理大義黃中言中德在
也正位居體大義雖在尊位而居下美在
體釋裳字之義也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中而文居中也君子文尊位而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟取中發見於事業德美之至盛也

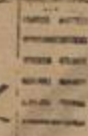
於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

為于偽反離力既盛大陰小陰必從陽陰智反夫音伏則必戰也于野進不疑無於陽也龍見其與陽戰也于野進不疑無不離陰類也盛極而與陽爭其傷可知故稱血

美 陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故

其疑謂敵而无小大之差也坤雖无陽也然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰傷也此以上象傳之意

之坎上馬也亨卦曰有天地然後萬物生始生也萬物通暢茂盛則未通故為盈塞於天地之間至

之與陰陽始交也坤之後以二象言之雲雷始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷於陽澤交則為解也又動於未成澤故為也若已成

在特則天下也難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
 大亨之道而處之利在貞固非貞固何以
 濟屯方屯之時未可有所往也天下之畫卦
 資獨力所能濟必廣震坎皆三畫卦一陽動
 於二陰之下故其德為動其象為雷坎陽動
 為陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象
 始生而未通之意故其為字象少穿地始
 出而申未通也其卦以震遇坎坤始交而
 遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上
 是守正而未可遷進故筮得之者其占為
 宜守正而利於正但未可遷故得之者其占
 大陽居陰下而為成卦之主是能以賢下
 人得民而可遇之則吉也
彖曰屯剛柔始交
 則吉也

而難生 六二象同 **本義** 以二體釋卦名蓋
 坎動乎險中 **傳** 始交也 以坎震二體言之則剛柔
 動乎險中也 剛柔始交未能通暢則艱大
 也 故云難生又動於險中為艱屯之義為
亨貞 **本義** 以險坎之地也 自此以下釋元
 亨利貞乃用 **雷雨之動滿盈** **傳** 所謂大亨
 文王本意 盈也 陰陽始交則艱屯未能通
 暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間
 生物乃遂屯有大亨之道也 所以能大亨
 由夫貞也 非貞固安能出屯人之處屯有
 致夫亨之道亦 **天造草昧宜建侯而不寧**
 在夫貞固也 天地生物之義此言時事天造
傳 謂時運也 草草亂无倫序昧冥昧不明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

當此時運所宜建立輔助則可以濟心雖
建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人
之深也本義坎象天造猶言天運草雜亂昧
晦冥也陰陽交而雷兩作雜亂晦冥塞乎
兩間天下未定名分未明宜立君以統治
而未可遽謂安寧之端姑舉其一也象曰雲
九爻義者取義多端姑舉其一也象曰雲
雷屯君子以經綸
未能成兩所以為屯君子觀屯之象經綸
也天下之事以濟於屯難經綸謂營為
也本義坎不言水而言雲者未通之意經
難之世君子初九磐桓利居貞利建侯
有為之時也初九磐桓利居貞利建侯
初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世
居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方

屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居
正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟
居屯固之世方屯於下所宜有助乃居屯濟
屯之道也故取建侯本義屯難之初以陽
之義謂求補助也本義屯難之初以陽
在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故
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
建以爲象曰雖磐桓志行正也傳賢人在
侯也象曰雖磐桓志行正也傳賢人在
未利雖磐桓志行正也傳賢人在
濟屯之志與濟屯之用志在行其正也以
貴下賤大得民也
剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以大明得民也。或疑方也。于下。何有貴乎。夫
以剛明之才。而于陰柔。以能濟屯之才。
而下於不能。乃以貴下賤。六二屯如遭如。
也。況陽之於陰。自為貴乎。六二屯如遭如。
乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃
字。連反。張。二。以陰柔居屯之世。雖正應在
辭也。乘馬欲行也。欲從正應而復班如。不
能進也。班分布之義。下馬為班。與焉。異處
也。二當屯世。雖不能自濟。而居中得正。有
應在上。不失義者也。然逼近於初。陰乃陽
所求。柔者剛所陵。柔當屯時。固難自濟。又
為剛陽所逼。故為難也。設匪遇於寇。難則
注求於婚媾矣。婚媾正應也。寇非理而至
者。二守中正。不苟合於初。所以不字。苟貞
固不易。至于十年。極必通。乃獲正應。而
字育矣。以女子陰柔。苟能守其志節。久必

獲通。况君子守道不回乎。初為賢明剛正
之人。而為寇以侵逼於人。何也。曰。此自標
二以柔近剛。而為義。更不計初。本義。班分
之德。如何也。易之取義。如此。初
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。媾耳。但已守正。故不許。至于十
年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。象曰
而可許矣。爻有此象。故因以戒占者。象曰
六二之難乘剛也。十年乃字。反常也。傳。六
居屯之時。而又乘剛。為剛陽所逼。是其患
難也。至於十年。則難必通矣。乃得反其
常。與正應合也。六三即鹿无虞。惟入于林
中。君子幾不如舍。往吝。幾音捨。象同。傳。六三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。而其才不足。以濟屯。故欲進而後止。求
 馬。班如也。已既不足。以濟屯。故欲進而後止。求
 賢。以自輔。則可濟矣。初陽剛之賢。乃能求
 應。已之婚。媾也。若求此陽剛之賢。乃能求
 其。不助也。居中正之君。濟時之屯。乃能求
 濟。時之屯也。若能求在下之屯。乃能求
 賢。親而用之。何所不在。初九。守正居下。象
 以。應於已。故其占。象然。初九。守正居下。象
 曰。求而往。明也。九。五屯。其膏小。貞吉。大貞
 之。地已不能。而九五。屯。其膏小。貞吉。大貞
 凶。傳。賢。尊。得。正。而當。屯。時。若。有。剛。明。之
 故。屯。其。賢。尊。得。正。而當。屯。時。若。有。剛。明。之
 位。非。有。指。也。唯。其。施。為。有。所。不。行。德。澤。有

柔居剛。柔既不能安屯。居剛而不中正。則
 妄動。雖貪於所求。既不足。以自濟。又無應
 援。將安之乎。如即鹿。而無虞人也。入山林
 者。必有虞。人以尊之。無尊之者。則惟陷入
 于林。莽中。君子見事之幾微。不若。本義。陰
 舍而勿逐。往則徒取窮吝而已。象曰。即鹿无虞。以
 居下。不中不正。上无正應。妄行取困。為逐
 鹿。无虞。陷入林中。中之象。君子見幾。不如舍
 去。若往。遂而不舍。必致。象曰。即鹿无虞。以
 羞吝。戒占者。宜如是也。象曰。即鹿无虞。以
 從禽也。君子舍之。往吝窮也。傳。事不可而
 欲也。无虞。而即鹿。以貪禽也。當屯之時。不
 可動。而動。猶无虞。而即鹿。以貪禽也。當屯之時。不
 也。君子則見幾。而舍之。不六四。乘馬班如
 從。若往。則可吝。而困窮也。六四。乘馬班如
 求婚媾。往吉。无不利。傳。君之四位。以柔順居近
 求。婚。媾。往。吉。无。不。利。傳。君。之。四。位。以。柔。順。居。近

所不下是也其膏人君之也也威權去己而欲
 所不下是也威權不在己也威權去己而欲
 是也故小貞則吉也小貞則高貴也公之若
 盤也故小貞則吉也小貞則高貴也公之若
 朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不
 為若唐以道馴致為之不暴也又非恬然不
 則常屯以至於亡矣不為剛中雖有六二正居尊
 位然當屯之時於險中雖有六二正居尊
 而陰柔才弱不足濟初九得民於下眾
 告歸之九五坎體有膏潤而不得施於眾
 其膏之象占若以處小事則守正猶可獲
 吉以處大事則雖象曰屯其膏施未光也
 正而不免於凶及是以德施未上六乘
 施式膏澤不也人君之屯也居屯之終
 政反傳能光大也人君之屯也居屯之終
 馬班如泣血連如傳在險之極而无應援

居則不安動无所之乘馬欲往復也如不
 進窮死之甚至於泣血連如屯之極也若
 陽剛而有功則於陰柔无應處屯之終
 也既極可濟矣象曰泣血連如何可長也傳窮極
 故其象象曰泣血連如何可長也傳窮極
 如此所為故至泣血連如何可長也傳窮極
 莫知所為故至泣血連如何可長也傳窮極
 乎夫卦者事也父者事之時也分三而久
 觸類而長之天下之能事畢矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第二卷

周易經傳第三卷

程朱傳義

三三 坎下 艮上 蒙序卦屯者盈也屯者物之始

者蒙也物之舞也屯者物之始生

揅小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上

坎下艮為山為止坎為水為險山下有險

遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之

蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 告反 義也 卦才時中乃致

亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也

我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃

發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙

求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙

周易經傳第二卷

周易經傳第三卷

程朱傳義

三三 坎下 艮上 蒙序卦屯者盈也屯者物之始

者蒙也物之舞也屯者物之始生

揅小蒙昧未發蒙所以次屯也始生

坎下艮為山為止坎為水為險山下有險

遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之

蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 毒告反 義蒙有開發之理亨之

亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也

我謂二也故主二而言匪我求童蒙童蒙

求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙

與二為正應而中德又同能用二之道以
發其蒙也二以剛中德之誠求已而後應之
則能用其道自守待君至誠求已而後應之
於我也筮占火也初筮告謂至誠一蒙來
求已則告之貞正又二則瀆慢矣故不告也發
剛中然居陰之故宜有戒雖
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
遇艮山下有險象之也內險外止蒙之內
意也故其名為險蒙亨以下占辭也九二內
卦陰陽相剛居此能發人之蒙者而與六
五陰陽相剛居此能發人之蒙者而與六
也童蒙勿釋而亨在人筮者明則人
當求我而其人求我者常視其可而應之
我求人在者當致其精一而和之而明者之

養蒙與蒙者之有養
又皆利於以正也
豖曰蒙山下有險
而止蒙
卦名有兩義
蒙亨以亨行

山下有險內險不可處外止莫能進未知
所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也
蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也
時謂得君之應中謂處得其志也二以剛
也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛
明之賢處於下五以童蒙居上非是二求
於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可
自進以人求於君苟自求之必无能用之
理古非欲自為尊大蓋其德樂道而後
是不足與
初筮告以剛中也再三瀆瀆則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不告瀆蒙也

開發之再三煩數矣不當告也告之必煩數不能信誠一則瀆慢矣故曰瀆蒙也蒙以養正聖功也受徒為煩瀆故曰瀆蒙也蒙以養正聖功也也求者告者皆煩瀆矣蒙以養正聖功也

純一戒於二實養蒙之道也未發以明不止為

發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之

治蒙者四陰皆處蒙者也

中謂如亨之道發人之蒙而亨行而當其

可也志應者二剛明五柔暗故二不來五

而五求二其志自相應也瀆筮者二三則

者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作

行育德

利貞之義也象曰山下出泉蒙君子以果
若人蒙稚未知所適也君子觀蒙之象以
果行育德觀其始出而未幾通則以果決
其所行則以養育其明德也
漸而有初六發蒙利用刑人用說桎梏以往
吝說吐言發之陰居下下民之蒙也爻
刑禁以王之為治之知畏然後從而教導之
自善其俗刑罰治之而後教化行雖聖人尚
德而不尚刑未嘗偏廢也政之始立
法居先治蒙之桎梏謂拘束也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

世有剛明之才而與六五之君相應中德
 又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏
 愚則能發天下之蒙也卦惟二陽爻上九剛
 其掩障如九二有剛中之德而應於五用於
 而過唯九二有剛中之德而應於五用於
 時而不弘故雖婦人尚持其明專於自任則善
 德其不弘故雖婦人尚持其明專於自任則善
 則其明弘故雖婦人尚持其明專於自任則善
 之聖天下所莫及也諸爻皆陰故云婦堯舜
 為善也二能包納則克濟其君之事猶取人
 能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在
 於二以家言之五既陰柔故發蒙之功皆在
 之治乃家也五既陰柔故發蒙之功皆在
 克治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在
 任者然所治既廣物性不齊不可一槩取
 必而交之德剛而不過為象又居下位而
 象又以上事為子克家之象故占者有其德
 能任上事為子克家之象故占者有其德

象之極則善從無由而入既以刑禁肆
 之雖使心未善亦當畏威以從不敢肆
 其昏蒙以移風俗矣苟專用刑以革其非
 心則蒙雖可畏而終不能發苟免而刑以
 治化陰居下蒙之甚也占者遇此當發其
 然發之而道當痛懲而暫舍之此當發其
 吝矣戒占者當如是也象曰利用刑人以
 正法也傳治蒙之法始立其防限明其罪罰
 也或疑發蒙之初遷用刑人無乃不教而
 誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之
 論刑者不知復知法刑乃所以教也蓋後之
 教化在其中矣本義正懲戒所以法不可不
 九二包蒙吉納婦吉子克家傳二包居象之也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者之為象曰勿用取女行不順也
 邪僻不可取也
 不親切於今當從之
 剛明也其親接元由自發其蒙困於昏蒙
 者既速於可吝甚矣吝不足也謂可少也
 近之者如是可羞吝也
 可免矣則象曰困蒙之吝獨遠實也
 蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於
 剛故因於蒙之吝而此近賢者無由得明
 矣人不能觀賢以致困可吝之甚也
 謂陽也去聲
 六五童蒙吉
 順居君

而象曰子克家剛柔接也
 如治其家者父之信任專也二能主象之
 功者五之信任專也二與五剛柔之情相
 接故得其剛中之道成發蒙之功苟非
 乎下之情相接則二雖剛中安能尸其事
 本義 六三勿用取女見金夫不
 有躬无攸利
 也正應在上不能遠從近見九二為羣象
 所歸得時之盛故捨其正應而從之是女
 之見金夫也女之從人當由其正禮乃見
 之多金貌而從之不能保有其身也
 利矣而六三陰柔不中其身不正女之見
 占者遇之則其金取必得如是之人無所
 利矣金夫蓋以金取必得如是之人無所

位下應於二。以柔中之德任剛明之才。足
 以治天下之蒙。故言也。童取未發而資於
 人也。為入君者。奇能至誠任賢。居尊
 以成其功。何異乎出於己也。象曰
 下應九二。純一未發。以聽於人。故其
 象為童蒙。而巽占為如是。則吉也。象曰
童蒙之吉。順以巽也。
 能如是。優上九擊蒙不利。為寇利。禦寇
 於天下矣。九擊蒙不利。為寇利。禦寇
 極如苗民之終。是當蒙極之時。人之愚蒙既
 然。九居上。剛極而不率。為寇。為亂者。當擊伐之。
 人之蒙。乃禦寇也。肆為貪暴。乃為寇也。若
 舜之征有苗。周公之誅三監。禦寇
 也。秦皇漢武。窮兵誅伐。為寇也。然取必太
 過。政治上蒙過剛。故為擊蒙之象。惟擇其外。務
 必友為之害。惟擇其外。務

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。不止為誨人也。
象曰。利用禦寇。上下順也。
 也。上不為過。且恭下得擊。禦寇以剛上
 去其蒙。禦寇之義也。本義。下皆得其道。
 三。坎上。釋不。可。不。養也。故受之以需。需
 者。飲食之道也。夫物之幼穉。必待養而成。
 養物之所。需者。飲食也。故曰需者。飲食之
 道也。雲土於天。有蒸潤之象。飲食所以潤
 益於物。故需於天。有飲食之道。所以次蒙也。卦
 之大意。須待之義。序卦取所。酒之次蒙也。卦
 乾健之性。必進者也。乃處坎險之下。險為
 之阻。故須待。而後進也。
需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。
 需者。須待也。以二體言之也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乾之剛健上進而遇險未能進也故為需
 待之義以卦才言之五居君位為需之主
 有剛健中正之德而能信克實於中實
 有孚也此有孚則光明而能濟亨通得
 吉也以此而需何所不濟雖險無難矣
 利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有
 正則吉者本義險以待也乾遇坎
 當辨也本義險以剛遇險而不遷進以
 陷於險待之義也孚信之在中者其卦
 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充貴於能待則
 不難也而豕曰需須也險在前也剛健而
 不陷其義不因窮矣需在於前未可遷進

故需待而行也以其乾之剛健而能需待不
 經助故不陷於險其義不至於困窮也剛
 健之入其動必速乃能需待而動處之至
 善者也故夫子有之云其義不因窮矣
本義此以卦名義需有孚光亨貞吉位乎天
 位以正中也需而得其剛實居中為孚之象
 義以乾剛而至德故其德光明而能亨通
 得正中也居天位所以能然者以居天位而
 正中兼二言故云正中以利涉大川往有
 功也傳既有孚而貞正雖涉險阻則有
 需何所本義象釋卦辭象曰雲土於天
 不利所需象釋卦辭象曰雲土於天
需君子以飲食宴樂
 樂音洛需而土升

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於天必待陰陽和洽然後成雨雲方土於
天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交
感而不成雨澤潤君子畜其才德而未施
於用也君子觀雲土於天需而為雨之象
懷其道德安以待時欲食以養其氣體
宴樂以和其心志所謂居易以俟命也
義 雲土於天無所復為待其陰陽之和而
但欲食爾事之當需者亦不容更有所為
已一有所為則非自至而初九需于郊利
用恒无咎 需者以遇險故需而後進初
遠之地也處於曠遠則躁動難守其常則无
咎也 不能安於曠遠則躁動難守其常則无
過也 本象 郊 曠 遠 之 地 也 處 於 曠 遠 則 躁 動 難 守 其 常 則 无 咎 也
如象是則无咎也 象曰需于郊不犯難行

也利用恒无咎未失常也 且難乃 傳 者不犯
冒險難而行也曠遠之地為物剛健上進者也
初安處不失其常則可以无咎矣雖不進復
宜而志動者不能安其常也 然君子之需時也
安將終身志乃能用常也 九二需于沙
小有言終吉 傳 坎為水近則有沙二去
於險難未至於患害已小有言矣凡患
難之辭大小有二以剛陽之才於有言語中
傷之辭大小有二以剛陽之才於有言語中
寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至
於險故小有言語之傷 象 沙則近於險
而無大害終得其吉也 象 沙則近於險
亦災害之小者漸進也 象 沙則近於險
中能需故得終吉戒占者當如是也 象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍以中衍寬綽也二雖近險而以寬裕居

善反也**傳**中衍寬意以寬居九三需于泥致

者也**本義**中不意進也九三需于泥致

冠至**傳**泥過於水也三剛而進逼於險當致寇

之上非有進動之象故致寇**傳**泥將陷於

也苟非敬慎則致喪敗矣**傳**險矣寇則

害過則不中故其象如此象曰需于泥災

在外也自我致寇敬慎不敗也**傳**三切通

險難故云災在外也災患難之通稱對善

而言則分也三之致寇由己進而迫之故

云自我寇自己致若敬慎則宜而進則

無喪敗也需之時而後進也其義在相

時而動非戒其不得進也**本義**外謂外卦

直使敬慎毋失其宜耳**傳**敬慎不敗

發明占外之意切矣**六四需于血出自穴**

人示以陰柔之質處於險而當三陽之進

四以陰柔之質處於險而當三陽之進

則不能安處必失其君故云出自穴穴物

之所安也順以從時不競於險難所以不

至於凶也順以從時不競於險難所以不

之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於

險適足以**本義**血者殺傷之地穴者險陷

致凶耳**傳**血者殺傷之地穴者險陷

故又為需于血之象然柔得其正需而不

故又為需于血之象然柔得其正需而不

得而終象曰需于血順以聽也**傳**柔居於

險難之中不能與時競不能處則退是順從以聽於

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

時所以不九五需于酒食貞吉

至於凶也天位克盡其道矣以此而需何

得不獲故宴安酒食以俟之所謂樂之具言

既得貞正而所需

剛中正需于尊位故有此象

占者如是而貞固則得吉也象曰酒食貞

吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終

吉

陰止於六乃安其處故為入于穴而得安

也安而既止後者必至不速之客三人謂

進之三陽乾之極矣故皆上進不速不促之

而自來也上六既需得其安處群剛之

苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之

雖其剛暴豈有侵陵之理故終占也或疑

以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體

志在上進六陰位非所止之正

故无爭奪之意敬之則吉也

无復有需有潛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

也象曰不速之客來敬之終吉雖不當

位未大失也

以陰而在上也爻以六居陰為所安象復

盡其義明陰宜在下而居上為不當位也

然能敬慎以自處則陽不能陵終得

其吉雖不當位而未至於大失也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

中孚 卦名 義釋

訟有孚窒惕中吉剛來而得

中也

訟以剛處中實之象故為有孚處

訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕

懼不窒惕則不成訟矣又居險陷之中亦為

窒以剛來訟而不過之義是以吉也卦不取

更取成剛之由而為義者此是也卦義不取

成乃善也而交中不見其善蓋卦辭取其

自有孚得中而為善所取不同也以終凶訟不

可成也 訟其事非善事不得已也安可終極

窮盡其成也 謂利見大人尚中正也 訟

求辯其是非也 訟之當乃中正也 故曰

大入其所尚者中正也 德者非其人則或

不得其人九五也 不利涉大川入于淵也

正大人訟者必其身於安平之也 若蹈

陷之象 訟其必身於安平之也 若蹈

違行訟君子以作事謀始 天與水

違矣訟之由也 若上下相順訟何由興君

子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事

必謀其始絕訟端於慎交結明契券之類

是謀始之義廣矣 若慎交結明契券之類

也 本義 作事謀始 訟其以柔弱居下不能終

事小有言終吉 極其訟者故於訟之

訟者故於訟之

訟者故於訟之

訟者故於訟之

初因六之才為之戒曰若不以長求其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下雖小有言終得吉也接而能不求其事故雖小有言終得吉也而有言災之小者訟之吉也

本義 訟不可長也

象訟如其象曰不求所事訟不可長也

六以柔弱而訟於下其義固不可長也求其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可雖小有言其辯明也

傳 柔弱才不能訟雖不末所事既訟矣必有剛陽之故小不能言也既不末所事又上其剛陽之正應辯理之明故終得其苦也不然其免乎在訟之義同位而相應相與者也初於四為獲其辯明同位而不相敵也

得相訟者也故二與五為對敵也九二不

克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

傳 二應五

之地而兩剛不相與相訟者也九二自來以剛與險為訟之主乃與五為敵五以中正震君位其可敵乎是為訟而逋避也約自震則得其義之不可退歸而逋避也地也三百戶邑之至小者若處強大是猶當也與無青乎青過也

象 剛為險

之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而主應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如九邑三百戶之小者言自震象卑約以免災患占者如是則无眚矣

象 訟義歸而不敵故不能

傳 自下而上義乖勢屈

其所自下訟上患至掇也

傳 訟義歸而不敵故不能

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

禍患之至猶拾掇而取之也言易得也

貞厲終吉傳柔處險而剛而應上然質本陰

非為訟者也柔者稱德而受食舊德謂雖處危

求則不知危懼則終必獲吉也守素分而無

時訟之或從王事无成傳柔從剛者也三不

謂訟而從上九所為故曰或從王事无成

初則不柔三則從上皆非能訟者也二爻

皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而論

止為善訟以能不義也六三陰柔非能訟者

上故守善訟亦正則危而成功占者守常而不

則善象曰食舊德從上吉也傳雖從上之

成而終得其吉也故无訟則吉明自主事

功以陽剛而居健體不得中正本為訟者

也承五履三而應初五若也義不克訟三

居下而柔不與之訟初正應而順從非與

訟者也四雖剛健欲訟又居柔以應柔亦為

由而與故不克訟也又居柔以應柔亦為

能止之義既義不克訟也又居柔以應柔亦為

訟之心復即於命謂正理失平其氣變而

為安貞則吉矣命謂正理失平其氣變而

故以即命為復也方不順也書云方命

族孟即命為復也方不順也書云方命

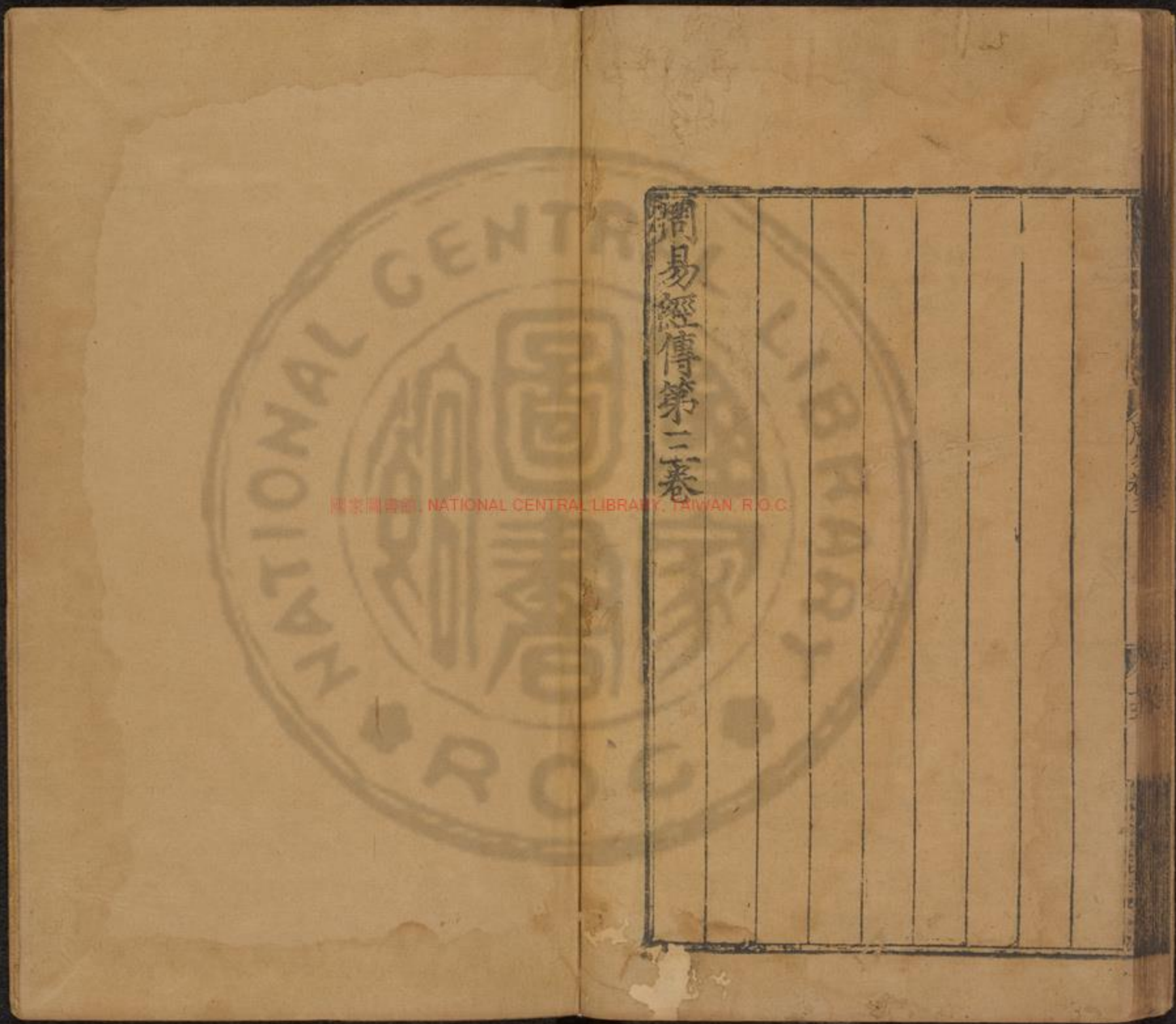
以好訟故不安義不克訟而訟反就正理

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

變其不安貞為
 安貞則吉矣
 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正之象占者如是
 則吉
 象曰復即命渝安貞不失也
 為无失矣
 所以吉也
 九五訟元吉
 得其中正所以元吉也
 而盡善也
 中正以居尊位聽訟而得其平者象曰訟
 也占者遇之訟而有理必獲伸矣
 元吉以中正也
 偏正則上九或錫之鞶帶終朝三褫之
 斷合理以陽居上剛健之極又處訟之終
 紙九以其訟者也入之肆其剛強窮極於
 反

訟取禍喪身固其理也
 勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人
 仇爭所獲其能安保之乎
 故終一朝而三見褫奪也
 也以剛居訟極終極而能勝之故有錫命
 受服之象然以訟得之宜能安久故又有
 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
 象曰以訟受服亦不足敬也
 受服命之寵亦且不足敬而
 可賤惡况又禍患隨至乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

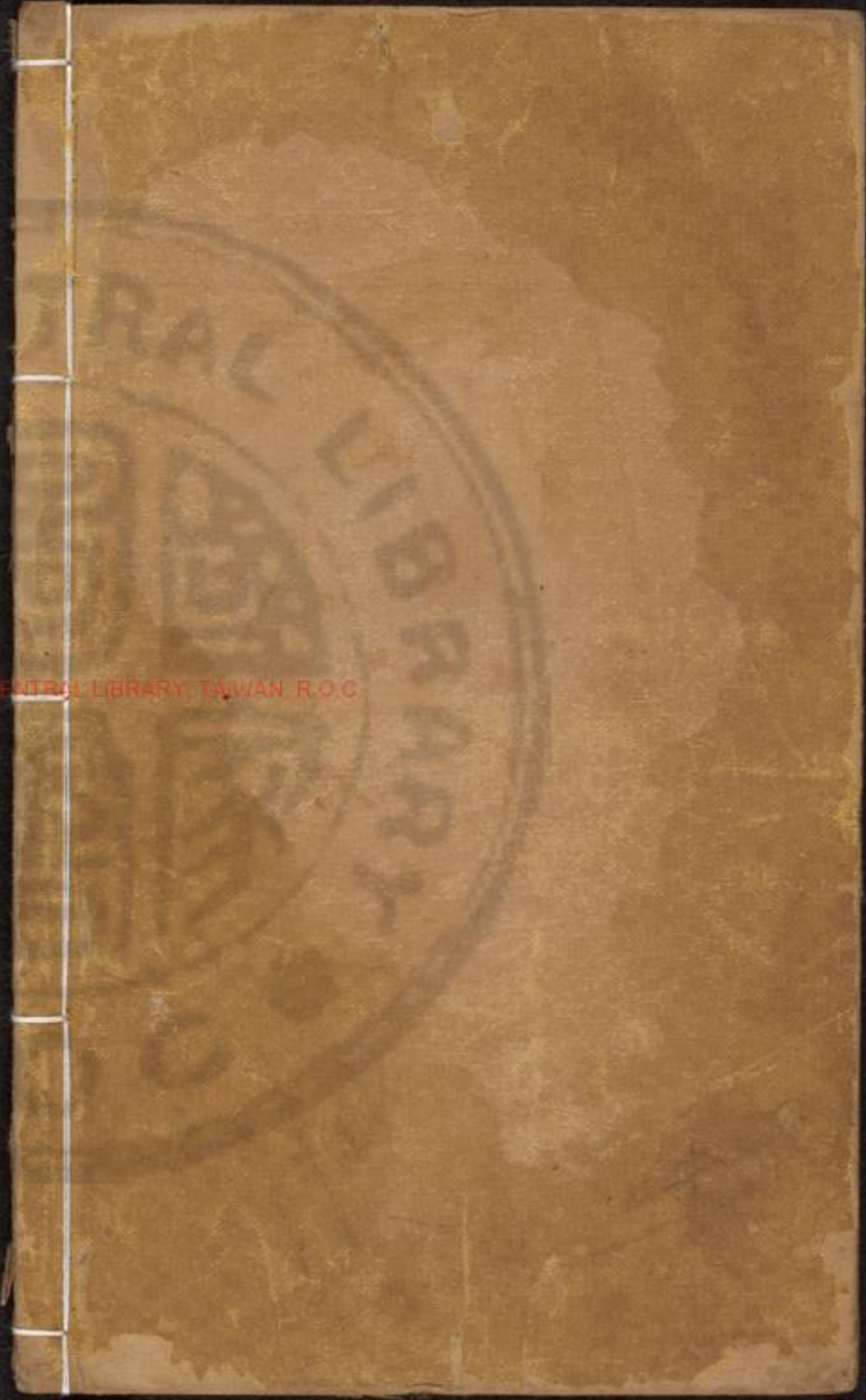
周易經傳第二卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館藏

周易經傳

經
上
卷
一

國立中央圖書館藏

周易經傳第四卷

程朱傳義

坤坎

師序卦

必由有

有爭也

故所以

訟以

訟以

此為眾聚之象以坎下坤上之義也

為道而順行以一卦之義也

險為眾聚之象以坎下坤上之義也

眾陰之主而在上君之象也

陽為眾陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

正民非從也強驅之故師以天下為本不與

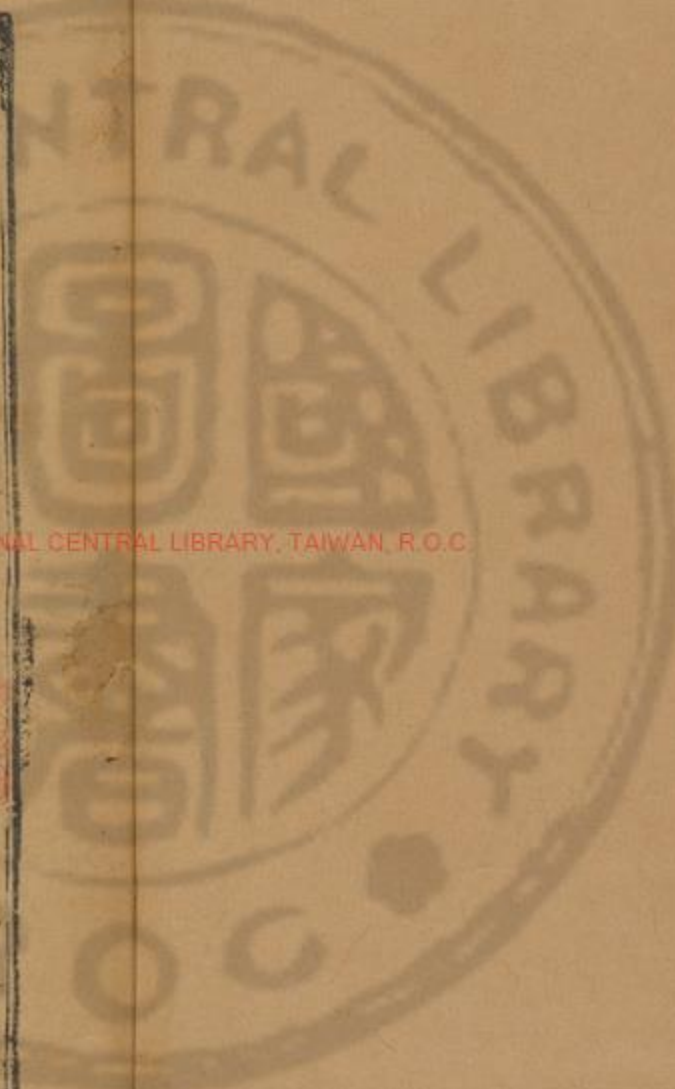
動雖正也帥之者必死而吉无咎且

蓋有吉而咎者无咎而吉者且

無咎乃盡善也夫有尊嚴之稱帥者且

眾非眾所尊信畏服則安能得人師從

故司馬穰直懼自賤授之衆乃以衆

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

心未服請莊賈為將也所謂夫人不必素
 居崇貴但其才謀德業眾所畏服則其
 如穰苴陰侯起於微賤遂為大將蓋其
 又如有使陰侯起於微賤遂為大將蓋其
 為尊有以使陰侯起於微賤遂為大將
 人尊有以使陰侯起於微賤遂為大將
 於農伏至險於大順藏不測於至靜之
 又卦惟九二險於大順藏不測於至靜之
 上下五陰順而從之為眾卦之象九二
 居下而用事六五以柔居上而任之為
 君命將出師之象故其卦之名曰師夫
 長老之稱用師之道利於得正而任老
 戒占者亦必吉如無咎豕曰師眾也貞
 能以眾正可以王矣况王反往(傳)正能
 下矣得眾心服從而(傳)貞此以卦體釋
 歸正王道止於服從也(傳)貞此以卦體釋

為所以也一陽在下則之中而五陰皆剛中
 而應行險而順(傳)得中道也六五之君為
 謂正義兵王者之師也雖行險道而順動所
 也以此毒天下而民從之吉又何咎矣(傳)
 師旅之與不無傷財害人毒害天下然而
 民心從之者以其義動也古者東征西怨
 無咎謂合義又何咎矣其義故无咎必克(本)
 義又謂九二體卦又德釋六五應之行險謂
 道順謂九二體卦又德釋六五應之行險謂
 也毒害也師旅之與不無傷財害人毒害天下
 其有是才德是以象曰地中有水師君子
 民悅而從之也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以容民畜衆本義傳勅六反
衆聚之象故為師也君子觀其聚也

有水之象以容其民畜聚其衆也

故能養民則可以得衆矣初六師出以律

否臧凶本義
義理則是以律法之道在邦國興師而言

苟動不義則律法善亦凶道也善謂克勝

節制行師之道雖善亦凶制而律言謂統

制於衆不以律則雖善亦凶且勝者時有

凶道也制師無律則雖善亦凶且勝者時有

之矣聖人制師無律則雖善亦凶且勝者時有

始也律則吉不為戒則凶戒占師者當謹始而

也守法象曰師出以律失律凶也本義
師出當

律則凶矣雖幸九二在師中吉无咎王三

錫命本義
制其事者也居下而專制其事唯在師則

可自占命將闕外之事得專制之在師則

制而得中道故吉而无咎蓋侍專則失為

凡師之道不專則和无功之咎也故王錫命之

善則能成功而安天下則吉也故王錫命之

三也凡事至下者極也五錫命之

倚不復厚其龍數蓋禮不備則威不重而

唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最

大則專制之雖制之在已然因師之力而能

致者皆若天子禮樂以爲周公之用也。世儒有論臣
祀周公之功則可用也。夫居周公之位則爲樂
不能爲人臣之道也。而能者皆所當爲也。
周公之事由其職耳。子道亦然。唯孟子爲知
周公乃盡其親也。若子者身所歸而有剛
此義故曰事親也。蓋子之身所歸而有剛
子之孝爲有餘也。應於五而爲所寵任
所當爲也。**不義**中九二在下爲衆陰所歸而有剛
爲也。象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫
命，懷萬邦也。**傳**：龍在中，吉者以其承天之
君寵任之則安得專征之權而有成功之
吉象以二專主其事，故發此義與前所云
世儒之見異矣。土三錫以恩**六三師或輿**
命，褒其成功所以懷萬邦也。

尸凶**傳**：三居下卦之上，居位當任者也。不
當專一，二既以剛中之才爲上信，倚必專
其事乃有成。若或更使衆人主之，凶之
道也。輿，尸衆主也。蓋指三也。以三居下
矣。**傳**：陰居陽才，弱志剛，不中而歸也。以
非其分，故其象曰：師或輿尸，大无功也。**傳**
象占如此，故其象曰：師或輿尸，大无功也。
倚付二，所以安能成功也。豈**六四師左次无咎**
唯无功，所以安能成功也。豈**六四師左次无咎**
傳：而師之進以強勇也。四以柔居陰，非能
次而退舍也。量宜進退，乃當也。故左次見
可而進，知難而退，師之常也。唯取退之
得宜，不論其才之能也。常也。唯取退之
師以退，愈於覆敗遠矣。可進而退，乃爲咎。

也。易之變此義以
示後世其仁深矣。
正故其象如此。全師以退賢象曰左次无
於六三遠矣。故其占如此。因時宜乃其
咎未失常也。
如四退次乃得常也。故左次未失常也。
其宜是以无咎。
禽利執言无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。
長丁。五君位。與師之主也。故言與師任
夫反。將之道。師之興必以蠻夷猾夏。叛
賊盜充。若禽獸入于田中。侵害稼穡。於義
以誅之。則獵取之。如此而動。乃得无咎。其
宜獵取則獵取之。若然大矣。執言奉辭也。
輕動以毒天下。其然大矣。執言奉辭也。
其罪而討之也。非田有禽也。任將授師之道
素禽獸者也。非田有禽也。任將授師之道

當以長子帥師。二在下。而為師之主。長子
也。若以弟子衆主之。則所為雖正亦凶也。
弟子。凡非長者也。自古任將不專。而致覆
敗者。如晉荀林父。師之戰。唐郭子儀。相州
之敗。本義。六五用師。敵之主。柔順而中。不為
是也。故為田有禽之象。而九二也。利以搏執
而無咎也。言語辭也。長子。九二也。弟子。三
四也。又戒占者專於委任。若使君子任事
而。又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故
雖貞而亦不象曰。長子帥師。以中行也。弟
免於凶也。子輿尸。使不當也。
子輿尸。使不當也。當去。長子謂二。以中
而受任。以行。若復使其餘者。上六。大
其事。是任使之不當也。其凶宜矣。上六。大
君有命。國承家。小人勿用。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。大君以命賞有功也。開國封之為諸侯也。承家以為卿大夫也。承受也。小人者雖有功不可用也。故戒勿用。師旅之興成功非一道也。不必皆君子也。故戒以小人有功不可用也。而為政也。小金帛。祿位可也。不可使有國家而為政也。小人之平時易致驕盈。况其功乎。漢之彭越。所以亡也。聖人之深慮遠戒也。此專言師終之義。不取義蓋以既終而在無位之言。則六以柔居順之極。師既終而無位之言。則六以柔居順也。者。坤師為土。故有開國承家之象。然小人也。則雖有功亦不可使之得。有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人於小人。則不可用也。此占而小人也。遇之。象曰：大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

旅之功。師之終也。雖賞其功。小人則不功。而亂邦者。用之必亂邦。小人則不功。古有之矣。戒深矣。

比 比。序卦。親輔也。人有所比。故受之以比。然後能安。故比。坎下坤則必有二。體言之。水在上。次師也。為卦。坎下坤則必有二。體言之。水在上。地。上物之相切。比。坎下坤則必有二。體言之。水在上。故為比也。又眾交。皆陰。獨五。以陽剛居君位。眾所親附。而上也。

此吉原筮元永貞无咎 此比吉道也。人為其道。故雜卦云。此樂師憂人相親。比必有其道。苟非其道。則有悔。故卜度非謂以筮龜也。所比得元永貞。則无咎。元謂有君。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則當為以四海而一之象故筮者得之
 善長求正固之德然後安者亦將歸而
 禾咎其未比而有所不安者亦將歸而
 之若又運而後則此交已固彼來已晚
 而得凶矣若欲比人則此亦以是而觀之
 耳彖曰比吉也本義疑此三字比輔也下順
 從也傳乃吉道也此者吉之道也物相親比
 以相親輔也乃吉道也此者吉之道也物相親比
 也傳釋卦名義體原筮元求貞无咎以剛
 中也傳推原筮元求貞无咎以剛
 也傳後原筮元求貞无咎以剛
 剛當尊位為君德元也傳君中得正能求而

義其比親固有道然相欲比之剛居以上之人而
 則合相持則睽相持而矣大抵人情相從苟
 無相求之意則離而凶矣下合志以相從苟
 朋友則發矣君懷撫其上下下觀輔於上志
 求則發矣君懷撫其上下下觀輔於上志
 獨立者能自存也雖剛強之至未有不相
 親比而能自存也雖剛強之至未有不相
 是謂我非夫剛立之稱傳曰子南夫猶凶况柔
 弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫猶凶况柔
 志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔
 時固宜比得所比則能保其安當其不寧之
 求親比得所比則能保其安當其不寧之
 答也無不寧方來後夫凶傳其安當其不寧之
 則無不寧方來後夫凶傳其安當其不寧之
 比之道求謂可以常久貞謂得正道之上者
 長之道求謂可以常久貞謂得正道之上者
 此下必有此三者下之從上必求此三者

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

比而無間者莫如水在地也
 先王所以比民也象以無
 國所以比民也象以無
 諸侯所以比民也象以無
 建國親侯亦先王所以比
 間者也彖意入先王所以
 六有孚比之无咎
 心不信而親人誰與之故
 必有孚誠乃无咎也
 盈缶終來有他吉
 質素之器言若缶之盈實
 飾則終能來有他吉也
 誠實充於內物无他吉也
 孚誠信中實雖他外皆當
 本也之誠信中實雖他外皆當
 本也之誠信中實雖他外皆當

貞也卦辭本以剛中道正言元
 求貞者九五以剛中道正言元
 上下應也
 君以求寧者君不能獨立故保
 寧而求誠者求天下之民以
 之固至誠不求天下之民以
 之私言之必不相應也
 上下之志必相應也
 群陰比於五五比其衆乃上
 凶其道窮也
 而能遂者也若相從之志未
 能成比雖夫亦凶矣无所親
 凶窮之也
 道也
 上有水比先王以建萬國親諸侯
 象曰地

CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象曰比之初六有他吉也

乎始也始能有孚則終致有他吉也

二比之自內貞吉

此者也二處於內自內謂由已也

用雖在乎上而以身許國必由已也

得君通合而進乃得正而吉也

道應上之衷乃自內也

求比者非君子自內也

重之吉乃自失也

其貞則正而吉也

如是則正而吉也

失也

質柔體順故有貞吉自失之戒

以待上之求无乃涉後凶乎

曰士之請已

乃求上之道降志辱身非自重之道也

伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至

然也

出也

中正而所比皆不中正

存應而此初皆不中

其失可謂之匪人

中正而謂之匪人

比之匪人不亦傷乎

將反得悔吝其亦可

傷矣深戒失所比也

四與初不相應而五比之外比之貞吉

貞正而吉也君臣相比正也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人誠吉先王以四特之畋不可廢也
 推其仁心為三網是禮義乃禮所謂天子不
 合其三面而前開一網是君親比天亦暴其小
 好生之仁也獸前去者皆免矣故曰失前禽
 入者不顯明其比道天於物若田之也此王
 撫之固不煦然求比於物則取之也此王
 禽之去者從而不進來者則取之也此王
 道之大所以其民不遠來者則取之也此王
 邑人誠吉言其至公不私無遠邇同親疎
 之別也邑者居邑也誠期約也待物之大公
 所都諸侯國中誠也約也待物之大公不私
 期誠於居邑如見之非聖人以物之大公不
 私治天下如大率人之相與才力不顯其臣
 於君之道也竭其忠誠致其力不顯其臣
 君之道也竭其忠誠致其力不顯其臣

得正之義又陰柔不中之人能比於剛明
 中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必
 以正道則吉也數
 說相須其義始備
 道也占者如是象曰外比於賢以從上也
 則正而吉矣是也五剛明中正之賢又居
 傳外此謂從五也五剛明中正之賢又居
 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉
 傳人君比天下之物已及人發政施仁使
 知誠意以待物怨已君親比天亦暴其小
 天象其惠澤是君親比天亦暴其小
 如是天象其惠澤是君親比天亦暴其小
 違道干譽欲以未下聖人以其道亦暴其小
 能得天下之驅為喻曰王用人以三驅失前禽
 之正道取三驅為喻曰王用人以三驅失前禽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

逢迎求其比也。在朋友亦不然。脩身誠意，以待之親，已與否在人而已。不可巧言令色，曲從苟合，以求人之比。已不可於鄉黨親戚，於衆人莫不皆然。三驅失前禽之義也。**本義**：此一陽居尊剛健中正，卦失前禽之義也。開一而網來者，不拒去者，不追。故為用三，驅失前禽，不相警備，以求必得也。蓋雖私屬亦喻上意，不相警備，以求必得也。象曰：顯凡此皆吉之道，占者如是，則吉也。比之吉位正中也。**傳**：所居之位，所以得正中也。處正中之地，乃由正中之道也。此以不偏為善，故云正中。凡言正者，其處正得中也。比與隨是也。言中正者，舍逆取順，失前得中，與正也。訟與需是也。命者，乃舍順失前禽也。**捨**，音正也。禮取不用命者，乃舍順失前禽也。

以向背而言，謂去者為逆，來者為順也。故所失者前去之禽也。言來者撫之，去者不追也。邑人不誠，上使中也。**傳**：不期誠於親近也。不偏遠近。**本義**：由上之德，上六比之无首，如傳道，其始善則其終也善矣。有比而無其終者，或有首矣。未則有凶，其始而無終者，故比之无首，至終則凶也。此據比終而言也。然也。始比，不以道際於終者，天下多矣。**本義**：陰柔居上，无首之象，而此占則凶也。象曰：比之无首，无所終也。**傳**：相此既无首，猶或終乎。始不以道終復何也。**本義**：則以上无首，以終始保故曰无道所終也。

終之象言之則為无
 終无首則无然矣
 乾下以畜序卦
 巽上以畜序卦
 也又相親比則志相畜必有所蓄故受之
 畜止也止則聚矣夫畜止剛健莫如巽順
 之物乃居巽下夫然巽陰也其體柔順為
 巽所畜故為畜也夫然巽陰也其體柔順為
 能以巽順柔其剛也夫然巽陰也其體柔順為
 之小者順柔其剛也夫然巽陰也其體柔順為
 得位得柔巽之道也夫然巽陰也其體柔順為
 為畜也小畜謂之道也夫然巽陰也其體柔順為
 畜為成卦之義不言也夫然巽陰也其體柔順為
 陽為成卦之義不言也夫然巽陰也其體柔順為
小畜
 陽之氣二氣交而和若陰先陽倡不成雨陽
 倡而陰和順也故和若陰先陽倡不成雨陽

小畜亨密雲不雨自我西郊

故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖
 而不成雨者自西郊故不能成雨雲之畜聚雖
 陰方有陰倡故不自西郊故不能成雨雲之畜聚雖
 之雲氣之興皆不自西郊故不能成雨雲之畜聚雖
 故云自我畜陽也夫然巽陰也其體柔順為
 者四畜之主也夫然巽陰也其體柔順為
 其德為巽為入其象為風為木小畜陰也畜
 止之義也夫然巽陰也其體柔順為
 六四一陰也夫然巽陰也其體柔順為
 又以陰畜陽上下巽下乾以陰畜陽又卦唯
 小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之
 中而用事有剛而能中其志得行象故
 密雲不雨者文王密雲未行故西
 郊陰方我者西郊自我之文王密雲未行故西
 里視岐周為西方正小畜之時也筮者得
 如其象云 **彖曰小畜柔得位而上下應之**

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

曰小畜

言成卦之義也。以上陰居四。又

能為所畜也。以陰而畜五陽。能係而不

曰字者皆重卦名。亦文勢當然也。體以卦

名卦義。柔得位。指六健而巽剛中。而志行

居四。上下謂五陽也。內健而外巽。健而能

乃亨。巽也。二五居中也。剛中。為剛而得

中。又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則

由剛中。以成卦之義。則為陰畜。雖小而能

才言則陽為剛中。才如是。故畜雖小而能

也。亨。言以卦德。亨體而密雲不雨。尚往也。

自西郊施未行也。施始傳。大如密雲而成

不成雨。陰陽交而和。則相固而成雨。蓋自我陰方

不和。陽尚往而不和。故不成雨。蓋自我陰方

之氣先倡。故不能和。而猶西郊之雲。不能

也。成雨。本義。其尚往。言畜之未極。象曰。風行天

上。小畜。君子以懿文德。巽之剛健而為

之性。惟柔順。為能畜止之。雖可以畜止之。

然非能固制其剛健也。但柔順以擾係之。

耳。故為小畜也。君子觀小畜之義。以懿美

其文德。畜聚為蘊。畜之義。君子所蘊。畜者

大則道德經綸之業。小則文章才藝。君子

觀小畜之象。以懿美其文德。文章才藝。君子

義為本義。故為小畜之象。以懿美其文德。文章才藝。君子

體陽在上上之物又剛健之才足以進而
復與在上上之志其進復於上乃其道也
云復自道復既自道何過咎之則无咎矣
又有吉也諸言无咎者如使父義本善亦
故云无咎也若善補過也雖使父義本善亦
不害於无咎也若善補過也雖使父義本善亦
道而行无咎也若善補過也雖使父義本善亦
何其咎无咎也若善補過也雖使父義本善亦
志欲上前遠於陰雖與四為正應而能自守
以正不為所畜則无咎而吉也象曰復自
道其義吉也

九二牽復吉

畜時乃相九二牽復吉也初與四為正應在
畜者之中皆以陽剛居其所畜則同是
上復五難在四上而為其所畜則同是

志者也夫同一進則陰不能勝得遂其復矣
而復二陽並一進則陰不能勝得遂其復矣
故吉也曰復其義吉也初與四為正應在
辭皆謂如是則可以為異體而畜於乾而
變矣尚何勤誠乎五為巽體而畜於乾而
反與二相密何也曰舉二體而畜於乾而
乎乾全卦而言則一陰畜五陽也

象曰牽復在中亦不自失也

柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強
剛乃自失也交雖強於進亦不至於過剛
之義象復發明其在中之美也

義九三輿說輻夫妻反目

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

得中而密比於四陰陽之情相求也又
此而中為陰畜制者行也故不能前進猶
車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰
制於陽者也今反制陽如夫妻反目也
反目謂怒目相視不順其夫而反制之也
婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未欲
不失道而妻能制之者也
故說輻反目三自為也
而不中迫近於陰而不能自正應但有輿說輻
相說而為所繫畜不能自進而與爭故
之象然以志剛故又戒占者如是則不得
又為夫妻反目之象戒占者如是則不得
進而有象曰夫妻反目不能正室也
所爭也
反目蓋由不能正其室家也三自處不以
道故四得制之不正使進猶夫不能正其室
家故致**本義**程子曰詭輻反
反目也

去惕出无咎
孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜
眾陽者也諸陽之志係于四苟欲以力
畜之則一柔敵剛必見傷害惟盡其孚
誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其
危懼免也如此則剛之道也以人君之威
乎害矣此以柔文剛之畜止其
嚴而微細之臣以能畜之也
欲者蓋有孚信以感之也
本有傷害憂懼以柔順得正虛中巽體
二陽助之是有以而血去惕出之象也无
咎宜矣故戒占者亦象曰有孚惕出上合
有**傳**四既得惕出而無咎也惕出則血
志也
去可知舉其輕者也五九五有孚攣如富
既合志眾陽皆從之矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以其鄰學力也傳五畜衆陽為陰所畜之特
 爭信則其類皆應之矣故曰學如謂牽連
 相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰
 也五以居尊位之勢如富者推其財力與
 鄰比共之也君子為小人所困正人為群
 邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進
 在上者必援引於下與之戮力非獨推已
 力以及人也固資在六義巽體三爻同力
 下之助以成其力耳畜乾鄰之象也
 而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下
 故為有孚學固用富厚之力而以象曰有
 象以猶春秋以其師之以言能左象曰有
 右之也占者有孚則能如是也象曰有
孚學如不獨富也傳有孚學如蓋其鄰類
 同欲不獨有其富也君子之庶難厄惟上
 其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

九既雨既處尚德載婦貞厲傳九以巽
 之上爻畜之終從畜而止者也為四所止
 也既雨和也既處止也除之畜陽不和則
 不能止既和而止畜之道成矣夫畜畜之
 大故極而散小畜畜之小故極而成尚德
 載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔
 之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可
 不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲
 婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞
 固守此危厲之道也安有婦制月幾望君
 其夫臣制其君而能安者乎月幾望君
子征凶幾音其盛將敵也陰已能畜陽
 而云幾望何也此以柔將畜其志也非力
 能制也然不巳則將盛於陽而凶矣於幾
 望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也
 君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則陽已消矣。尚何戒乎。尚陰德至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既成而抗陽。則君子亦不可。以有行矣。其占曰：既雨既處，德積載也。如此為戒深矣。占曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所戒也。既雨既處，德積載也。盛極，君子動則七凶也。積滿而成也。陰將小人抗君子，動則七凶也。陰敵陽，則必消陽。若前知疑慮而後言懼，求所以制之，則不至於凶矣。

周易經傳第四卷

周易經傳第五卷

兌下 乾上 履序卦 物畜然後有禮 故受之 高下之等 美惡之分 是物畜然後有禮 故受之 所以繼畜也 履禮也 禮人之所履也 為卦 尊卑之義 理之當也 禮之本也 常履之道 也 故為履 履踐也 藉也 履物為踐 履於物 為藉 以柔藉剛 故為履也 不曰剛履柔而 曰柔履剛者 剛乘柔 常理不足道 故易中 唯言柔乘剛 不言剛乘柔也 言履藉於剛 乃見卑順 說應之義

履虎尾 不咥人 亨 結反 履 天在人 履之道也 以柔履藉於剛 上下各得其義 事之至順 理之至當也 人之履行 如此 雖履至危之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

則陽已消矣。尚何戒乎。尚陰德至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既成而抗陽。則君子亦不可。以有行矣。其占曰：既雨既處，德積載也。如此為戒深矣。占曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所戒也。既雨既處，德積載也。盛極，君子動則必害君子。陰敵陽，則必消陽。小人抗君子，動則必害君子。安得不疑慮乎。若前知疑慮而後言懼，求所以制之，則不至於凶矣。

周易經傳第四卷

周易經傳第五卷

兌下 乾上 履序卦 物畜然後有禮。故受之。高下之等，美惡之分，是物畜然後有禮。故受之。所以繼畜也。履禮也。禮人之所履也。為卦。履尊卑之義。理之當也。禮之本也。常履之道也。故為履。履踐也。藉也。履物為踐。履於物為藉。以柔藉剛。故為履也。不曰剛履柔而曰柔履剛者，剛乘柔，常理不足道。故易中唯言柔乘剛，不言剛乘柔也。言履藉於剛，乃見卑順說應之義。

履虎尾，不咥人，亨。結反。履，人所履之道也。以柔履藉於剛，上下各得其義，事之至順。理之至當也。人之履行如此，雖履至危之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

地亦無所害故履虎尾而
 不見至嚙所以能亨也
 陰見於二陽之上故其德為
 履有所躡而進之義也
 躡剛強之後有履虎尾而
 其卦為履而占如是也
 傷矣不彖曰履柔履剛也
 而應乎乾是以履虎尾不啞人亨
 兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以
 說順應乎乾剛而履藉之順乎上陰承
 乎陽天下之至理也所履如此至順至當
 雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可
 知
本義 釋彖辭剛中正履帝位而不疚光
明也 九五以陽剛中正尊履帝位苟无
 疚病得履道之至善光明者也

謂疵病夫履是也光
 明德盛而輝光也
本義 又以卦體明象
 之指九五也
 曰上天下澤履君子以辯上下定民志
 天在上澤居下上下之正理也人之所履
 當如是故取其象而為履君子觀履之象
 以辯別上下之分以定其民志夫上下之
 分明明然後民志有定民志定然後可以言
 治民志不定天下不可得而治也古之時
 公卿大夫而下位各稱其德終身居之得
 其分也位未稱德則君舉而進之士修其
 學至而君求之皆非有預於已也農工
 商賈勤其事而所享有有限故皆有定志而
 天下之心可一後世自庶士至于公卿日
 志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之
 心交驚於利天下紛然如之何其可一也
 履其不亂難矣此由上下使各當其分以
 觀履之象而分辯上下使各當其分以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

民之心也。志也。本義。程傳。初九素履往无咎。傳。履

剛之才行也。義。初九素履往无咎。傳。履

則无咎也。夫以上進若安其甲下之素而往

其進也。乃貪躁而動。求去乎貧賤耳。非欲

有為也。既得其素。其處也。樂其進也。將有咎

為也。故得其素。則有為也。象曰。素履之往

无不善。乃守其素履者也。象曰。素履之往

未為物遷。率其素履者也。象曰。素履之往

占者如是。則往而无咎也。象曰。素履之往

獨行願也。傳。獨行其素而往者。非苟利也

貴之心。與行道之心。交戰。九二履道坦坦

于中。豈能安履其素也。九二履道坦坦

幽人貞吉。傳。九二居柔。寬裕得中。其所履

能貞固而吉也。九二陽志上進。故有幽人

戒。本義。剛中在下。无應於上。故為履道平

其占則貞。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。傳

履道在於安靜。其中恬正。則所履安裕。中

若躁動。豈能安其所履。故必幽人則能堅

固。不以吉蓋其中心也。六三眇能視。跛能履

履虎尾。咥人凶。武人為于大君。我反。傳。三

陰居陽志。欲剛而體本陰柔。安能堅其所

履。故如盲眇之視。其見不明。跛之履。其

行不遠。才既不足。而又處不得中。履非其

正。以柔而務剛。其履如此。是履於危地。故

曰。履虎尾。以不為善。履危地。必及禍患。故

曰。至人凶。武人為于大君。如武暴之人而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

居人上肆其躁率而已非能順履而速到也
 也中其志剛乃為羣陽所與是以剛
 躁踏危而六三不中不正柔而志剛
 得凶也占者凶又為剛武之人得志
 象如此而占者凶又為剛武之人得志
 而肆暴之象如秦政項籍豈能久也
 曰眇能視不足以有明也跛能履不足以
 與行也 陰柔之人其才不足視不能明
 其能免乎 行不能遠而乃務剛所履如此
 於害乎 啞人之凶位不當也 武人為于大
 君志剛也 以柔居三履非其正所以致
 君志剛也 禍害被至而凶也 武人為于大
 諭者以其處陽才弱而志剛也 志剛則妄
 動所履不由其道如武人而為大君也
 九四獲虎尾愬愬終吉 愬止 九四陽剛
 革反 而乾體剛

居四剛勝者也 在近君多懼之地无相
 之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬
 懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而
 志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終
 免於危而 本義 九四亦以不中不正履九
 獲吉也 五之剛然以剛居柔故能
 戒懼而 象曰愬愬終吉志行也 能愬愬
 得終吉 象曰愬愬終吉志行也 能愬愬
 終得其吉者志在於行而不處也 去危則
 獲吉矣 陽剛能行者也 居柔以順自處者
 也 九五夬履貞厲 夬剛決也 五以陽剛
 其剛決而行者也 如此則雖得正猶危厲
 也 古之聖人居天下之尊明足以照剛足
 以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議
 雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也 履帝
 位而光明者道也 若自任剛明決行不顧
 使得正亦危道也 可固守乎 有剛明之才

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

苟專自任，猶為危道。况剛明不足者，**本義**乎。易中云：貞厲，義各不同。隨卦可見。九五以剛中，正履帝位，而下以兌說應之。凡事必行，无所疑礙，故其象為夬，決其履。雖使得正，亦危道也。故其象曰：夬，履貞厲。占為雖正而危，為戒深矣。**象曰：夬，履貞厲，位正当也。****傳**：戒夬履者，以其正當尊位也。自任剛決，不復畏懼。**本義**：傷於上九視履，雖使得正，亦危道也。

考祥其旋元吉**傳**：其所履之終，於其終視禍福。若其旋則善且吉也。旋謂周旋完備，无不至也。人之所履，考視其終，若終始周完，无疚善之至也。是以元吉人之大吉也。係其所履善惡之多寡。吉凶之大小也。**傳**：元吉，履之終，以考其祥。周旋無虧，則得象。

曰元吉在上大有慶也**傳**：上履之終也。人至其終，周旋无虧，乃大有福。慶之人也。人之行，貴乎有終。**本義**：若得元慶，有慶也。

乾下**坤上****傳**：泰，序卦。履而泰，然後安。故受之矣。泰所以次履也。為卦坤陰在上，乾陽居下。天地陰陽之氣相交而和，則萬物生成。故為通泰。

泰小往大來吉亨**傳**：小謂陰，大謂陽。往，往之於外也。來，來居於內也。陽氣下降，陰氣上交，陰陽和暢，則萬物生遂。天地之泰也。以人事言之，大臣盡誠以事君，小則臣下君推誠以任下，臣盡誠以事君，上下之志通，朝廷之泰也。陽為君子，陰為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云无吉元亨者時有汚隆治而小大雖泰豈一樂哉言吉亨則可包矣
 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣
 彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也
傳 小往大來而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志同也
 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
傳 長丁丈反否卦

傳 陽來居內陰往居外陽進而陰退也君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也
 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
傳 音佐右音佑
傳 天地交而陰陽和則萬民音息亮反左
傳 天地交而財成其施為之方也
 輔相天地之道而財成其施為之方也
 天地交泰之道而財成其施為之方也
 君體之而為法使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發為收斂之法乃輔相天地之氣成實萬物則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

助於民也。民之生必賴君上為之法制以

教率輔翼之。乃得遂其生養。是左右之也。

彙征吉

初九拔茅茹以其類。初以陽爻居下。是有剛明之才。而窮處時既泰。則志在上進也。君子退必與其朋類相牽援。如茅之根然。拔其一則牽連而起矣。茹根之相牽連者。故以為象。彙類也。賢者以其類進。同志以行其道。是以吉也。君子之進。相先樂於與善實。乃相類以濟。故君子小人未得能獨立。不類朋友之助者。也。自古力以成天下之泰。小人在位。則不肖者並進。然後其黨勝。而天下否矣。蓋各從其類也。

也。進。然後其黨勝。而天下否矣。蓋各從其類也。象曰：拔茅茹以其類。君子進。不與小人同。志也。初九：拔茅茹以其類。君子進。不與小人同。志也。九二：包荒用馮河不遐遺。朋亡得。尚于中行。馮音。二以陽剛得中。上應於。於二。君臣同德。是以剛中之才。為上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒。用馮河不遐遺。朋亡。得。節治之。道必有包。含荒。織之。量則其施。為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

吉矣。郭璞洞林讀至此象曰：拔茅征吉。志在外也。傳：時將泰。則羣賢皆欲上進。三陽之象。志在外也。九二：包荒用馮河不遐遺。朋亡得。尚于中行。馮音。二以陽剛得中。上應於。於二。君臣同德。是以剛中之才。為上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒。用馮河不遐遺。朋亡。得。節治之。道必有包。含荒。織之。量則其施。為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

尚于中行。馮音。二以陽剛得中。上應於。於二。君臣同德。是以剛中之才。為上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒。用馮河不遐遺。朋亡。得。節治之。道必有包。含荒。織之。量則其施。為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

節治之。道必有包。含荒。織之。量則其施。為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

為寬裕。詳密。弊革。事理。而人安之。若無含弘之度。有忿疾之心。則無深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河泰寧之世。人情習於安。安。

於守常情於因循。彈於更變。非有馮河之
勇。不能為於斯時也。馮河謂其剛果足
以濟深。越險也。自古泰治之世。必漸至於
衰替。蓋由狃習安逸。因循而然。自非剛斷
之君。英烈之輔。不能挺奮發以革其弊
也。故曰。用馮河。或疑上云。包荒。則是以
寬容。此云。用馮河。則是奮發。改革。以相
也。不知。以含容之量。施剛果之用。乃聖賢
苟安逸而已。惡能復深。思慮及於遐遠。
之遺事哉。治夫泰者。當周及庶事。雖遐遠
可遺。若事之微隱。賢才之在僻陋。皆遐遠
者也。時泰則固遺之矣。朋亡。夫時之既泰
則人習於安。其情肆而失節。將約而正之
非絕去其朋與之私。則不能也。故云。朋亡
自古立法。其制事。害於人情。卒不能行。者
矣。若夫禁奢侈。則害於人情。卒不能行。者
於貴家。如此之類。既不能斷。以大公而必

行。則是牽於朋也。治泰不能朋亡。則九
之難矣。治泰之道。有此行四者。則能合於九
二之德。故曰。得尚于中。行言。本義。九二以
能配之中。行有六五之應。配也。剛居柔
在下之中。上者。能包容荒穢。而果斷剛決。不
道者。遠而中。行。比。象曰。包荒得尚于
遺乎此。及中。行之道矣。象曰。包荒得尚于
合乎此。及中。行之道矣。象曰。包荒得尚于
中行以光大也。傳。四者之義。言如此。則能
其道光明顯大也。而九三。无平不陂。无往不
復艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。傳。彼
三居泰之中。在諸陽之上。泰之盛也。物理
如循環。在下者必升。居上者必降。泰之盛也。
必否。故於泰之盛。與陽之將進。而為之戒
曰。无常安。平而不險。陂者。謂无常泰也。无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

常性而不返者謂陰當復也。平者破性者。復則為否矣。當知天理之必然。方泰之時。不敢安逸。常艱危其思慮之正。固其施為。如是則可以无咎。憂泰之道。既能艱貞。則可常保其泰。不勞憂恤。得其食。有福。益也。不食。謂福社善處泰者。其福可食也。蓋德善日積。則福祿日臻。德踰於祿。則雖盛而非滿。自古隆盛。未有不。木義。而將過于中。泰將極。失道而喪敗者也。戒占。象曰。无往不復。天地際也。傳。无往不復。言天地之交際。非于上必復于下。屈伸性來之常理也。因天地交際之道。明否泰不常之理。以為戒也。六四。翩翩不富。以其鄰不戒。以孚。傳。六

處泰之局中。以陰在上。志在下。復上二陰。亦志在陽下。翩翩疾飛之貌。四翩翩就下。與其鄰同也。鄰。其類也。謂五與上。夫人富也。三陰皆在下。為利物。居上。乃失其實。其志皆欲下行。故不富而相從。不待戒告而誠。意相合也。夫陰陽之升降。乃時運之否泰。或交或散。理之常也。泰既過中。則將變矣。聖人於三尚云。艱貞則有福。蓋三為將中。知戒則可保。四已過中矣。理必變也。故將中。言始終。反復之道。五泰。木義。已過乎中。泰之土。則復言處泰之義。已極矣。故三泰。陰翻然而下。復不待富而。其類從之。不待戒令。而信也。其占。為有小人。合交。以言。正。道。君子所當戒也。陰虛陽實。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒。以孚。中心願也。傳。下。往。翻。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

職亦嘗占得此爻占者如是則有社而元
 吉矣凡經以古元吉中以行願也
 者皆象曰以社元吉中以行願也
 此偏且元吉者由能以中道合而行其志
 願也其有中德所以能任剛中之賢所聽從
 者皆其志願也平上六城復于隍勿用師
 其所欲能從之也
自邑告命貞吝
 之終將反於否如城土頽地復反于隍也
 上泰之終六以小人處之將否矣勿用
 師若之所以能將終失泰之道上下之情
 心從也今泰之將終失泰之道上下之情
 不通矣民心離散不從其上豈可用也
 之則亂矣既不可用方自其親近而告命
 之難使所告命者得其正亦始凡貞凶貞
 居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞

之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失
 其實故也陰本在下之物今乃居上是失
 所願故也理當然者天也衆所同者時也
本義
 上陰本居下在六五帝乙歸妹以祉元
吉傳
 史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢
 于帝乙謂後又有帝乙厥後有帝祖乙亦賢
 是以帝乙謂後又有帝乙厥後有帝祖乙亦賢
 者禮法自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後
 為禮法自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後
 以陰柔君位下順於九二剛明之歸妹五
 能倚任其賢臣而順於陽則以帝乙之歸
 然降其尊而順於陽則以帝乙之歸
 吉也元吉大順也盡善者也謂成治泰之
 功也元吉大順也盡善者也謂成治泰之
本義
 應九二居黃道也而帝乙歸妹下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萬物之首凡生天地之中者皆人道也。天
 地不交則不生萬物是無人道故曰匪人。
 謂非人道也。消長闢闢相因而不息。泰極
 則復否終則傾無常而變之理。人道豈
 能無也。既不利君子貞大往小來。夫上
 否則泰矣。和會君子之道也。否塞不行也。
 利君子貞而陰來也。小人道長。行也。大往小
 來。陽道消而陰來也。故曰否也。七月塞
 之卦也。正與泰反。故曰否也。蓋乾往居外。坤
 來居內。又自漸卦而來。則九往居四。六來
 居三也。或疑之。匪人三字。銜文。由比六三
 解其義。亦可見。豕曰否之匪人。不利君子
 貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通。

否之匪人。鄙反。傳。後三才備。人為最靈。故為
 泰之極。則必否。否所以次泰也。為卦天上
 地。下。天地相交。陰陽和暢。則為泰。天處上。
 地處下。是天地相交。陰陽和暢。則為泰。天處上。
 相交通。所以為否也。不
 否。告命所。以治之也。否序卦。泰者通也。物不可以終
 三。坤上。乾下。通。故受之。以否。夫物理往來。通
 其命亂也。命之亂。不可止也。其。象曰。城復于隍。
 者。不可力爭。但可自守。雖。象曰。城復于隍。
 得其真。亦不免於蓋。否也。雖。象曰。城復于隍。
 否。亦不。由。於。告。命。也。本義。于。隍。之。象。戒。占。
 正。亦。有。二。義。有。貞。固。守。此。則。凶。吝。者。有。雖。得
 否。而。方。告。命。者。此。不。云。貞。凶。而。云。貞。吝。者。將
 吝。否。不。由。於。告。命。也。本義。于。隍。之。象。戒。占。
 吝。否。不。由。於。告。命。也。本義。于。隍。之。象。戒。占。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也上下不交而天下无邦也。内陰而外陽。

内柔而外剛。内小人而外君子。小人道長。

君子道消也。夫天地之氣不交則萬物

交則天下无邦。國之道建邦國所以為治

也。上所施政以治民。戴君而從。命上下相

交。所以治也。陰柔在内。陽剛在外。君子往居

於外。小人來處於内。小人象曰：天地不交。

否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

象曰：否，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

免禍難，不可榮祿之位也。否者，小人得志

之時，君子居顯榮之地，禍患必及其身，故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

守於下。明君子處下之道。象後推明以象
 君子之心。君子固守其節。以處下者。非樂
 於不進。獨善也。以其道方否。不可進。故安
 之。耳。心固未嘗不在天下也。其志常在。得
 君而進。以康濟天。則小人而變為君子。
 下。故曰。志在君也。**本義**。則能以愛君為念。
 而不計。六二。包承。小人吉。大人否亨。**傳**。六
 其私矣。陰柔其居。則中正。以陰承乎上。而
 言。則方。否於下。志所包畜者。在承順乎上。
 以。求濟其否。為身之利。小人之吉也。大人
 當。否。則以道自處。豈肯枉己。屈道承順於
 上。唯自守其否而已。身之否。乃其道之亨
 也。或曰。上。下。不交。何所承乎。曰。正。則否矣。
 小。人。順。上。之。道。不。交。何。所。承。乎。曰。正。則。否。矣。
 必。未。嘗。無。也。**本義**。包。陰。乘。而。中。正。小。人。而。能
 小。人。之。吉。道。也。故。占。者。小。人。如。是。則。吉。大
 又。則。當。安。守。其。否。而。後。道。亨。蓋。不。可。以。彼

包承於我。而象曰。大人否亨。不亂羣也。**傳**
 自失其守也。時守其正節。不雜亂於小人
 大人。於身。雖。否。而。道。之。亨。也。故。曰。否。亨。不
 以。道。而。身。亨。乃。道。之。否。也。不。云。君。**本義**。言
 子。而。云。大。人。能。如。是。則。其。道。大。也。**本義**。言
 亂。於。小。六三。包羞。**傳**。三。以。陰。柔。不。中。不。正。
 人。之。羣。守。道。安。命。窮。則。濫。矣。極。小。人。之。情。狀
 非。能。守。道。安。命。窮。則。濫。矣。極。小。人。之。情。狀
 者。也。其。所。包。畜。謀。慮。邪。濫。無。所。不。至。可。羞
 耻。也。以。陰。居。陽。而。不。中。正。小。人。志。於。傷
 也。未。發。故。无。象。曰。包羞。位不當也。**傳**。居。陰。柔
 凶。咎。之。戒。无。象。曰。包羞。位不當也。**傳**。居。陰。柔
 而。不。中。不。正。所。為。可。羞。者。處。不。當。九。四。有
 故。也。處。不。當。位。所。為。不。以。道。也。九。四。有
 命。无。咎。疇。離。祉。**傳**。四。以。陽。剛。健。體。居。近。君

NATIONAL CENTRAL LIBRARY

得高位者也。是以輔上濟否。然當君道方
否之時。處逼近之地。所黨在居功取志而
已。若能使其動必出於君。命威柄一歸於上。
則无咎。而其志行矣。能使其事皆出於君。命
則无咎。而濟時之否。其時類皆附離。其福社
離。麗也。君子道行。則與其類同。進以濟天
下之否。時離社也。小人 **本義** 否過中矣。將
四以進。亦以其類同也。 **本義** 濟之時也。九
咎。而時類三陽。皆獲其剛。故其占為有命无
象曰。有命无咎。志行也。 **傳** 有君命。則得无
其志得。九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于
苞桑。 **傳** 五以陽剛中正之德。居尊位。故能
當位。能以其道休息。天下之否。大人之吉也。大人
泰猶未離於否也。故有其亡之戒。否既休。

息漸將反。泰不可便為安。肆當深慮。泰
常虞否之復來。曰其亡矣。其亡矣。其繫于
苞桑。謂為安固之道。如維繫于苞桑也。其
之為物。其根深固。苞謂叢生者。其固也。甚
聖人之戒。深矣。漢王允。唐李德裕。不知此
戒。所以致禍敗也。繫辭曰。危者安其位者
也。亡者保其有者也。亂者有其治者也。是
故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不
忘亂。是以身安而國家可保也。 **本義** 陽剛中
而國家可保也。 **本義** 陽剛中。正以居尊位。
事也。故此爻之占。大人遇之則吉。象曰。大
然又當戒懼。如繫辭傳所云也。 **象曰。大**
人之吉位正當也。 **傳** 有大人之德。而得至
下之否。是以吉也。无其位。則雖有大寶。上九
道。將何為乎。故聖人之位。謂之大寶。上九
傾否先否後喜。 **傳** 而上九。否之終極也。物
而必反。故泰極則否。否極則泰。泰極則否。否

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

以陽剛居否極能傾時之象曰否終則傾何可長也

否終則傾何可長也

之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能變也

能變也也

周易經傳第五卷

周易經傳第六卷

程朱傳義

三三 乾上 同人 序卦 物不可以終否故受

上下相同則為同人與否義相反故相次

又世之方否必與人同力乃能濟同人所以

以次否也為卦乾上離下以二象言之天

在上者也火之性炎上與下同也故為同

人以二體言之五居正位為乾之主二為

離之主二爻以中正相應上下相同同人

之義也又卦唯一陰象陽所欲同亦同人

之義也他卦固有一陰象陽所欲同亦同人

二五相應天火

相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠

與外之義夫同人者以天下大同之道則

聖賢大公之心也常人之同者以其私意

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也
也
終則傾何可長也
之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能變也也
能變也也

周易經傳第五卷

周易經傳第六卷

程朱傳義

三三 乾上 坤下 同人序卦物不可以終否故受

又上世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與下同也故為同人離之主二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同人義也又卦唯一陰象陽所欲同亦人二義也他卦固有一陰象陽所欲同亦人相五相應天火大

同人于野亨利涉大川利君子貞

野野謂遠

與外之義夫同人者以天下大同者以其私意

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所合乃睽比之情耳故必于野謂不以絜
近情之至公而于郊野曠遠之地既不絜
所私能與天下大同之道無遠不同也其亨
可知皆同何險阻之不可濟何艱危之不可
下故利涉大川利君子貞上言于野止謂
亨不在睽比此復言宜以君子正道君子之
貞謂天下至此復言宜以君子正道君子之
遠生千歲之後若合同節節而行之四海
之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私
意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故
其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同
人之道利在六五麗於二陽之間故其德
君子之貞正也象為火為日為電同人與
為麗為文明其象為火為日為電同人與
入中也上離五又卦唯於天六二得位
與之中而為同于野謂曠遠而无私也

亨道矣以健而行故能涉川為卦內文
而外剛健六二中正而有應則君子之道
也占者能如是則亨而可涉險然彖曰
必其所同合於君子之道乃為利也
同人 柔得位得中而應乎乾曰同人
卦之義柔得位得中而應乎乾曰同人
也五中正而二以陰居陰得中而應乎
乾也五剛健中正而二以柔順中正應之
各得其正其德同也故為同人五乾之
故云應乎乾象取天火
之象而彖專以二言
二乾謂同人曰
九五 同人曰 此三字
野亨利涉大川 乾行也 至誠无私可
行也无私 文明以健中正而應君子正也
天德也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

唯君子為能通天下之志
 又中正之道相應乃君子之正德而剛健
 君子明理故能通天下之志聖人視億兆
 之心猶一心者通於理而已文明則能燭兆
 理故能明大同之義剛健則能克己故能
 盡大同之道然後能中正合乎乾行也
 本義 以卦德卦體卦辭通天下之志乃
 為大同不然則是私情之合而已何
 以致亨而象曰天與火同人君子以類族
 辨物 不云火在天上下有火而云天
 與火者天在上火性炎上火與天
 同故為同人之義君子觀同人之象而以
 類族辨物各以其類辨物之同異也若
 君子小人之黨善惡是非之理物情之離
 合事理之異同凡異同者君子能辨明之

故處物不
 矣其方也
 致同初九同人于門无咎
 也是无偏私同人之公也故為出門同人
 出門謂在列在外則一无私昵之偏其同
 而公如此則 剛六二 上下无係應可以
 无過咎也
 象曰出門同人又誰咎也
 象占如此其象曰出門同人又誰咎也
 同人于外是其所同於廣无所偏私人之
 同也 有厚薄親疎之思不過咎所由生也
 无所偏黨 六二 同人于宗吝
 誰其咎之 宗謂宗黨也同於所係應是
 同人于宗謂宗黨也同於所係應是
 所偏與在同人之道為私狹矣故可吝
 若陽爻則為剛中之德乃 宗黨也六
 以中道相同不為私也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏

藏也至於三歲不興矣終安能行乎

言不九四乘其墉弗克攻吉

能行二亦與五為仇者也墉垣所以限

也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲

知義不直而為不克也苟能自義之

而義不攻則為吉也若肆其邪欲不

義理妄行攻奪則其凶矣三以剛居

故終其強而攻不能反四以剛居柔

而能反之義能反則吉矣

畏義而能改其吉宜矣

亦欲同於六二而為三所隔故又

攻之象然以剛居柔故有自反而

之象占者如是則象曰乘其墉義弗

能改過而得吉也

正然有應於上不能大占而係象曰同人

於私吝之道也故其象占如此

于宗吝道也

取君義蓋私非人君之

道相同以私為吝也

升其高陵三歲不興

也志皆欲同之三志在於同卦唯

之道與五相應三以剛強居二五

奪而與之然理不直義不勝故不

伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內

故又畏懼時升高陵以頽望如此

狀然不曰凶者既不敢發故未至

非剛而不中上无正應欲同於二

象曰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也遇三物也五之斷以開金道二乎體則天私
 象四不而剛言金通也或人五也號下
 曰剛得為中其理通也誠出同既二
 同強而三正其臭理石者所或於之
 人之故間四二如至胃一也出處語
 先必之故所柔以蘭微火一不語
 以用有隔不中其言人替之能分
 中師此得正言人替之能分
 直以象其相意人替之能分
 也勝然同應於深曰同故云其
 大之六然義於下也長同故云其
 師勝六然義於下也長同故云其
 相之六然義於下也長同故云其
 遇勝六然義於下也長同故云其
 言勝六然義於下也長同故云其

也其吉則困而反則也
 困而反於法九五同人先號咷而後笑大
 師克相遇九五同人先號咷而後笑大
 陽所隔五自以義直如理勝故不勝價抑至
 於號咷然邪不勝直如理勝故不勝價抑至
 故後笑也然邪不勝直如理勝故不勝價抑至
 陽非理隔也然邪不勝直如理勝故不勝價抑至
 位云大師云克者見大之師克勝之乃得相
 而爻不取人君同人之義者蓋五專以君

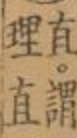

相克也

先所以說咄者以甲誠理直故強至用大相師然義謂能勝見二陽之故言

本義

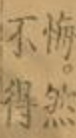
直謂上九同人于郊无悔

而遠之外

地求同者必相親相與上九居外而無應終無與同者也始有同則至終或有終無應欲同而志不遂故雖無亦終無所悔也雖如此郊在野之內亦可以無悔故其象占無應物莫與同然亦可以無悔故其象占耳同象曰同人于郊志未得也

無所悔

然而在同人之道永同

故終

乾下

大有序以大有夫與人同者物

歸焉

之所歸也大有所以次同人也為卦火照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有大豐有也

大有元亨

卦名自可以元亨也凡卦德有是也有因其卦義便為訓戒者如此卦貞丈

人吉同人于野亨是也剛健文者大有元亨是也本義大有所明應天特行故能元亨也本義大有所也離居乾上火在天無所不照又六五健離明居尊得中而五陽應之故為大有乾占者有其德則大善而亨之道彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

言卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以爲大有也。五以陰居君位。柔得尊位也。處中。得大中之道也。爲諸陽所宗。上下應之也。夫居尊執柔。固衆之所歸也。而又有虛中。文明大中之德。故上下同志。應之。所有以爲大。明大中之體。釋卦名義。柔剛有也。大。謂六五。上下謂五陽。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。德內剛健而外文明。六五之君。應於乾之九二。五之性柔順而明。能順應乎二。乾之主也。是應乎乾也。順應乾行。順乎天也。故曰應乎天而時行。其德如此。是以元亨也。元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義。非大有之義。使有元亨。由其才故得元亨。大有而不善者。與不能亨者。有矣。諸卦具元亨。利貞。則象皆釋。爲大亨。恐疑與乾坤同也。不兼利貞。則釋。爲元亨。盡元義也。

元有大善之義。有元亨者。四卦。大有。蠱。升。之元。與乾不同。何也。曰。元之在乾。爲元始之義。爲首出庶物之義。他卦則不能有此義。爲善爲大而已。曰。元之爲大。可矣。爲善何也。曰。元者。物之先也。物之先。豈有不善者乎。事成而後有。敗非先成者也。與而後有衰。衰因後於興也。得而後有失。非得則何以有失也。至於善惡治亂。是非。天下之事。莫不皆然。必善爲先。故文言曰。元者善之長也。本義。以卦德卦體釋卦。象曰。火在天。上大有君子以遏惡揚善。順天休命。高。在天上。照見萬物之衆多。故爲大有。大有。繁庶之義。君子觀大有之象。以遏絕衆惡。揚明善類。以奉順天休美之命。萬物衆多。則有善惡之殊。君子享大有之盛。當代天。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

工治養庶頌治衆之道在遇惡揚善而

已惡懲善勸所以順天命而安群生也

命有善而无惡故遇惡揚善所以初九无

順天反之於身亦若是而已矣

交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

有然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

咎然亦必艱以處之則未涉乎害者也何咎之

无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无

交害也

任大有之初克念艱難則驕

害九二大車以載有攸往无咎

剛居二

謙順得中則无過其才如此所以能勝大

有之任重行遠故有攸往而无咎也大有

豐盛之時有而木極故以二之才可

往而无咎至於盛極則不可以往矣

剛中在下得應乎上為大車以載之象有

所往而如是可无咎矣占者必有此德

乃應其象曰大車以載積中不败也

占也重積載於其中而不損敗猶九三公

九二材力之強能勝大有之任也

用亨于天子小人弗克

義享傳如字本

居三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下體之上。在下而居人上。諸侯人君之象也。公侯上承天子。天子居天下之尊。率土之濱。莫非王臣。在下者何敢專其有。此理之正也。故三當大有之時。居諸侯之位。有其富盛。必用亨通乎天子。謂以其有為天子之專其富也。乃人臣之常義也。若小人處之。則曰。小人。**本義**。亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古弗克也。**本義**。亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古剛而得正。上有六五之君。虛中。下公侯之象。享于天子。正之象。占者有其德。則其占如景。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。**象曰**。公用亨于天子。小人害也。**傳**。亨。公用。子。若小人處之。則為害也。自古諸侯能守臣節。忠順奉上者。則蕃養其衆。以為王之。

辨翰。豐殖其財。以待上之徵賦。若小人處之。則不知為臣奉上之道。以其為己之私。民衆財豐。則反擅其富強。益為不順。是小小人。大有則為害。又大為強。小人之害也。**九四 匪其彭 无咎**。**傳**。九。四居大。有之盛者也。過盛則凶。咎。謂所由生也。故大。有之盛者。匪其彭。則得无咎。四。近君之貌。詩載。雅。云。處其太盛。則致凶。咎。彭。盛也。四。近君之貌。詩載。雅。云。文。水。湯。湯。行。人。彭。彭。言。武。人。盛。多。之。貌。詩。載。雅。云。大明。云。駟。駟。彭。彭。言。武。人。盛。多。之。貌。詩。載。雅。云。六。五。柔。中。之。君。九。四。以。剛。近。之。有。備。偏。之。象。而。得。无。咎。戒。占。者。宜。如。是。也。其。盛。象。曰。匪。其。彭。无。咎。明。辨。哲。也。**傳**。得。无。咎。者。蓋。有。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

明辨之智也。蓋明智也。賢智之人。明辨物。理當其方。盛則知咎。之將至。故能損抑。不。敢至於極也。**本義** 明。六五厥孚交如。威如吉。六五當大有之時。居君位。虛中。為孚信。則下亦盡其信誠。以事於上。上下孚信。相。交也。以柔居尊位。當大有之時。上下孚信。相。若專向柔順。則陵慢生矣。故必威如。則吉。威如。有威嚴之謂也。既以柔和孚信。接於。下。眾志說從。又有威嚴使之。柔順。有畏。善處有者也。吉可知矣。**本義** 大有之。而中。以處尊位。虛已。以應九二之賢。而。柔則廢。當以此威濟之。則吉也。然君道貴剛。太。故其象占如此。亦戒辭也。**象曰** 厥孚交如。信以發志也。**本義** 發。上人之信。足以威如之。

吉。易而无備也。**本義** 易。反。下之志。從乎上。於。下。則下亦以誠信。事其上。故厥孚交如。由。上。有孚信。以發其下孚信之志。下之從。上。猶響之應聲也。威如。所以吉者。謂若無。威嚴。則下易慢。而無戒備也。謂無恭畏。備。上之道。備謂備。而太柔。則人將易之。上之求責也。**本義** 而無九備之心。上。九自天祐之。吉无不利。**本義** 居上九在卦之終。大有之極。而不居其有者。也。處離之上。明。之極也。唯至明。所以不盈。其有。不。至於。極也。有極。而不處。則盈滿。之。災。能。順。乎。理者。有五之孚信。而獲其。上。為。履。誠。信。之。義。五有文明之德。上能降志。以應之。為。尚賢崇善之義。其處。如。此。吉。道。之。應。之。自。獲。天祐。故所往皆吉。无不利也。**本義** 自。

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如

此象曰大有上吉自天祐也

由其所以為順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也五虛中自天祐之吉謂謙退不居尚賢謂復志從於五大有之世不可以盈據權位唯初上非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上非所宜也六爻九无咎在上九无不利上九在上有信思順故在上九无不利上九在上有信

卦坤上艮下地中有山也地體卑下山體高

大之物而居地之下謙之象也以崇焉之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

處何性而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內克故退讓而

不矜安履乎謙終身不易自甲而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子而人益尊

在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

木義外謙者有而不居之義止乎內而順乎

而止於其下謙之象也占者如是則亨

通而有終矣有終謂先屈而後伸也

曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

上時濟當為際此明謙而能化育萬物

掌反之道以其氣下際故能化育萬物

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其道光明。下際謂下交也。地之道以其處卑。所以其氣上行交於天。皆以卑降而亨也。
本義 言謙之天道虧盈而益謙。行而

言盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。地道變盈而流謙。

以地勢卑而言。盈滿者傾變而鬼神害盈而

反階。卑下者流注而益增也。鬼神之禍害之

福謙 鬼神謂造化之跡。盈滿者禍害之

益者皆人道惡盈而好謙。惡乎報反。情

是也。疾惡於盈滿而好與於謙。巽也。謙者人之

至德。故聖人評言所以戒盈而勸謙也。

謙尊而光 卑而不可踰。君子之終也。

卑巽也。而其道尊大。而光顯自處。雖卑屈

而其德實庶。不可加尚。是不可踰也。君子

變有終也。故尊光。變謂頤壞流。謂

其居尊者其德愈光。其居卑者人象曰地

亦莫能過此。君子所以有終也。

中有山謙 君子以裒多益寡。稱物平施。

侯反。稱尺證。地體卑下。山之高大而在

反施。始為謙也。地中外卑下而內蘊高大

之象。故為謙也。不云山在地中。而曰地中

有山。言卑下之中。蘊其崇高也。若言崇高

蘊於卑下之中。則文理不順。諸象皆然。觀

文可見。君子以裒多益寡。稱物平施。君子

觀謙之象。山而在地下。是高者下之義。以

上之見抑高舉下。損過益不及之義。以

於多寡。則哀取多者。增益寡者。稱物

之。多寡以均其施。與使得其平也。**本義**

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也初六謙謙君子用涉大川吉

謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而

又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處

至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害

况居平易乎何所不吉也初處謙而以柔

居下得無過於謙乎曰柔居下乃其常也

且見其謙之至故為謙謙未見其失也

未義此以柔處下謙之至也君子之行也以

以涉象曰謙謙君子卑以自牧也

至也謂君子以謙卑之道自牧也六二鳴謙

也自牧自處也詩云自牧歸黃六二鳴謙

貞吉

音顏色故曰鳴謙居於中故發於外見於中

也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為

得貞則吉者六二也

故其占象曰鳴謙貞吉中心得也

如此誠積於中非勉為之也九三勞謙

君子有終吉

下之上是上為君也故曰勞謙古之人有當

勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當

之者周公是也身當天下之大任上奉勿

弱之主謙恭自牧變變如畏然可謂有勞

而能謙矣既喜勝人之常情乎時能謙固

則吉夫樂高功勞之尊乎雖使知謙之善

已鮮矣况有矜負之心不則安履謙順乃

勉而為之若矜負之心不則安履謙順乃

欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃

其常行故久而不變乃所謂有終有終則

吉也。九三以剛居正，能終者也。**本義** 卦唯
此爻之德最盛，故象辭特重。能終者，則
居下之上，剛而得正，上下所歸，有功而
能謙，尤人所難，故有終而吉。占者如是，則
如其象曰：勞謙君子，萬民服也。**傳** 能勞謙
應矣。所尊服也。繫辭云：勞而不伐，有功而
萬民所尊服也。語以其功下人者也。德言
不德，厚之至也。謙也者，致恭以存其位者也。
盛禮言恭，謙也者，有功而不自以為德也。其
勞而不自於伐，有功而不自以為德也。其
德弘厚之至也。言以其功勞而自謙，則至
於人也。德言盛，禮言恭，以其德言則至
盛，以其自處之禮言恭，則至恭也。所謂謙
也，夫謙也者，謂致恭以存其位者也。此所謂
也。致其恭，巽以守其位，故高而不危，滿而
不溢，是以能終吉也。夫君子履謙，乃其常
行，非為保其位而為之也。而謙存其位，言
蓋能致恭所以能存其位也。而謙存其道，如
此。

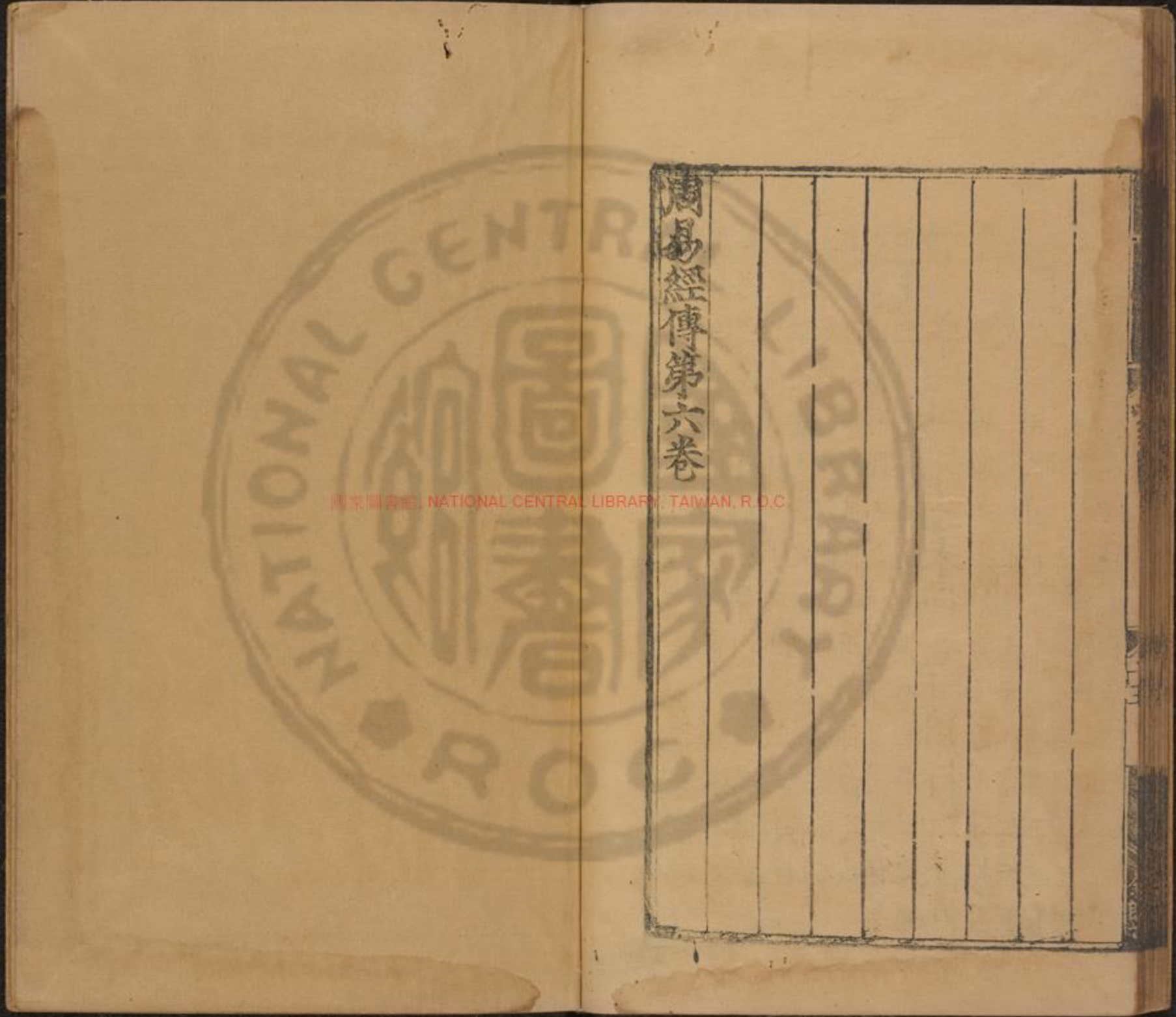
如言為善有令名，君子豈為令名而為
善也哉。亦言其令名者，為善之故也。**六**
四 无不利，撝謙也。**傳** 四居上體，切近君位，六
九三又有大功，德為上所任，眾所宗，而己
居其上，當恭畏以奉謙德之君，卑巽以讓
勞謙之臣，動作施為，无所不利於撝謙也。
撝，施布之象，如人手之撝也。動息進退必
施其謙，蓋居多懼之地。**本義** 柔而得正，上
又在賢臣之上，故也。**本義** 而能下其占
无不利矣。然居九三之上，故戒以象曰：象曰
當發揮其謙，以示不敢自安之意也。象曰
无不利，撝謙，不違則也。**傳** 凡人之謙，有其所
宜也。如六五或用侵伐，是也。唯四以處近
君之地，據勞臣之上，故法則動作靡不利近
於施謙如是。然後中於法也。**本義** 為言不
故曰不違則也。謂得其宜也。**本義** 為言不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

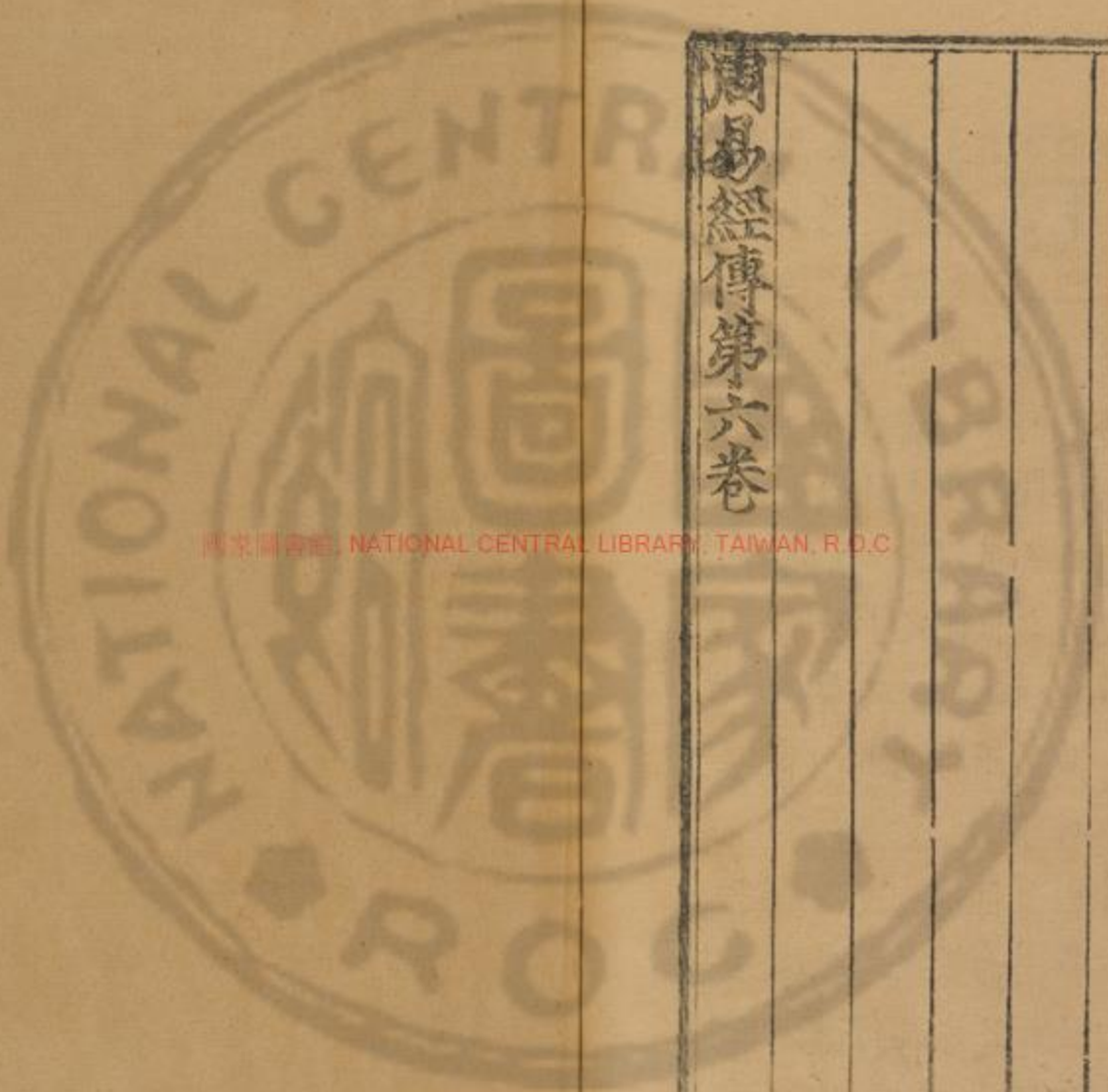
五不富以其鄰利用侵伐无不利
所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也天下不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五
本義 尊在上居而能謙者當防於過故發此義
蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人
象曰 利用侵伐征不服也
以平治天下非入君
上六 鳴謙利用行師

征邑國
高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在武征邑國謂自治其私已有行師謂用剛武征邑國謂自治其私
本義 謙極有聞人之所與故可用行師然已國而
象曰 鳴謙志未得也可用行師征邑國也
過極宜以剛武自治其私
本義 陰柔无位故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第六卷

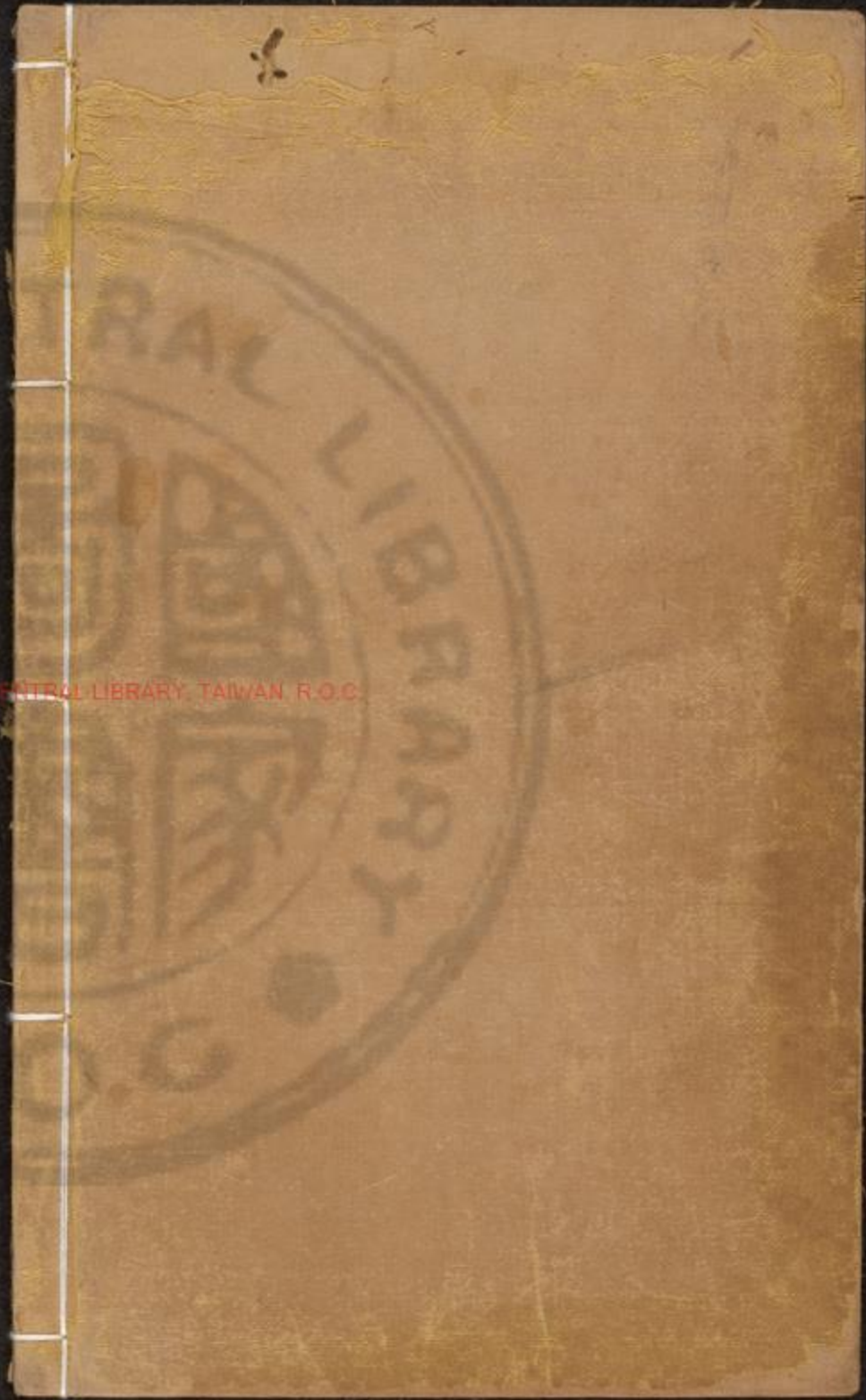

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

10-5-8145 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

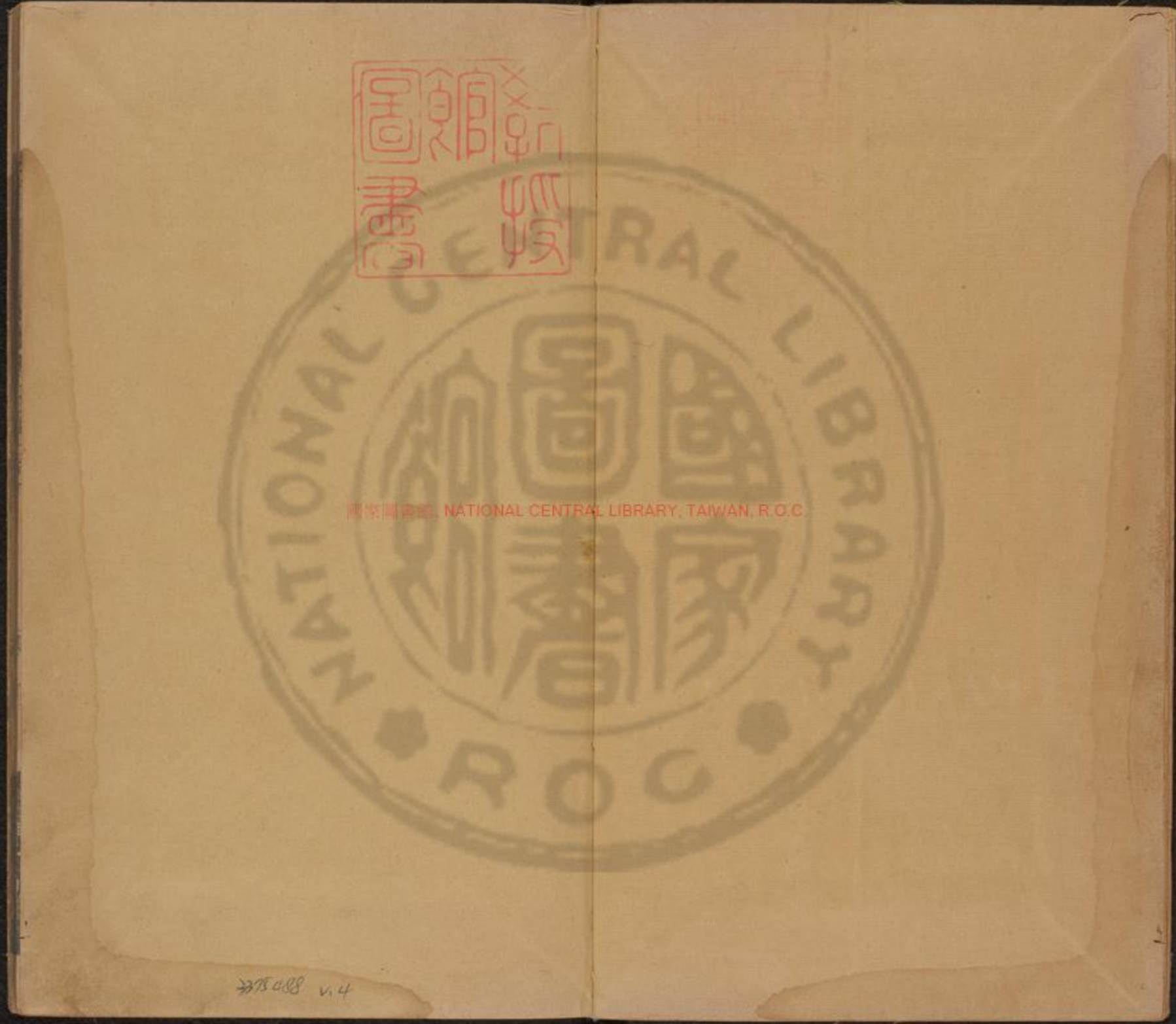

周易經傳

經
世一
主
番

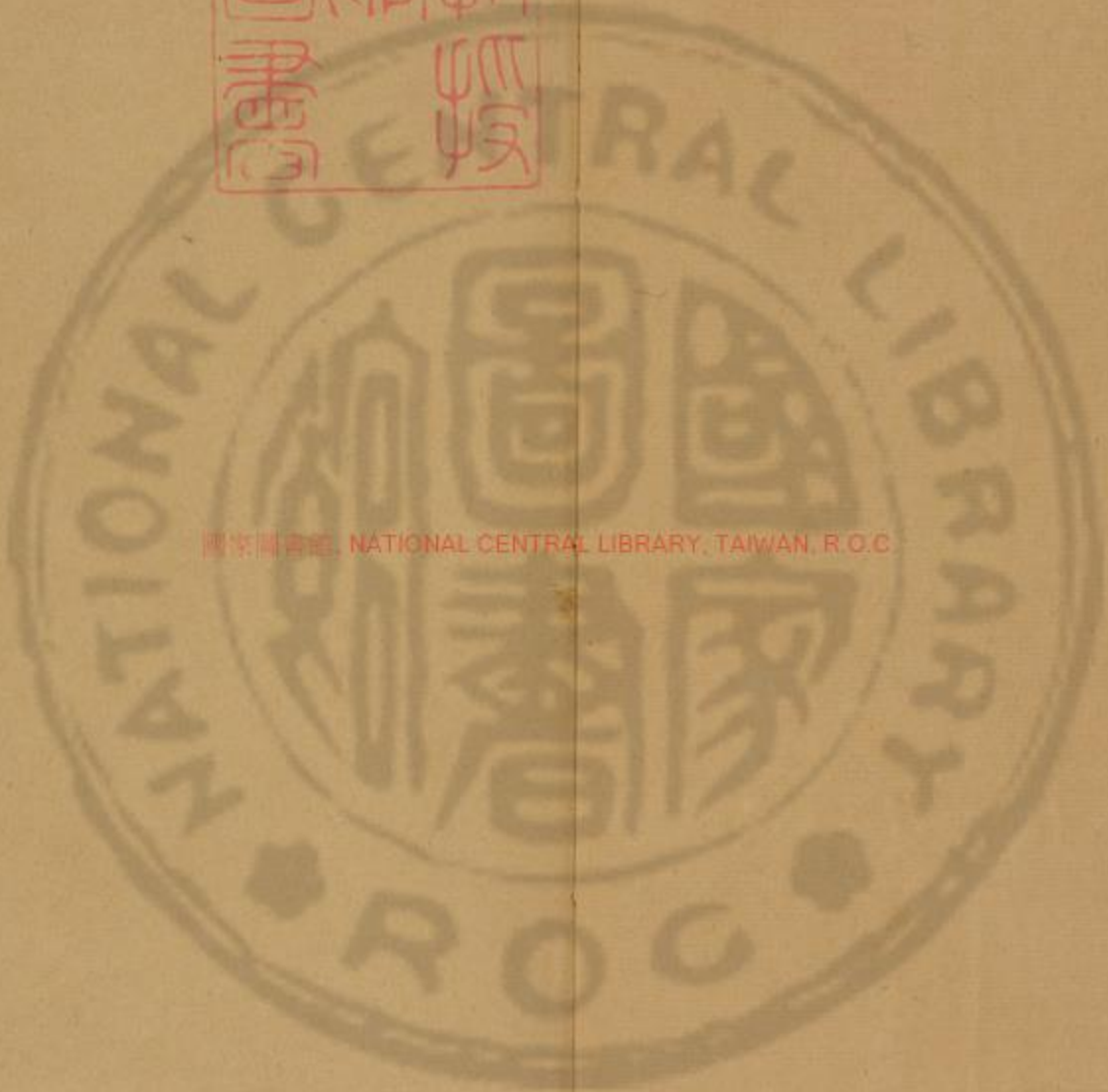
國立中央圖書館藏

4 1/2 800 5/16

國立中央圖書館
藏書

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易經傳第七卷

程朱傳義

豫

豫

序卦

有豫

樂也

豫者

安和

有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅

樂之義為卦震上坤下動之主上下陰所

順是以豫也九四為動之象動而和

共應也坤又承之以順是以動而上下陰所

應故為和豫之義以二象言之雷出於地

上陽始潛閉於地中及其動而雷出於地

其聲通暢和豫故為豫也

豫利建侯行師

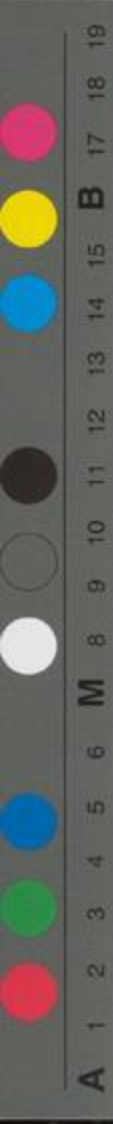
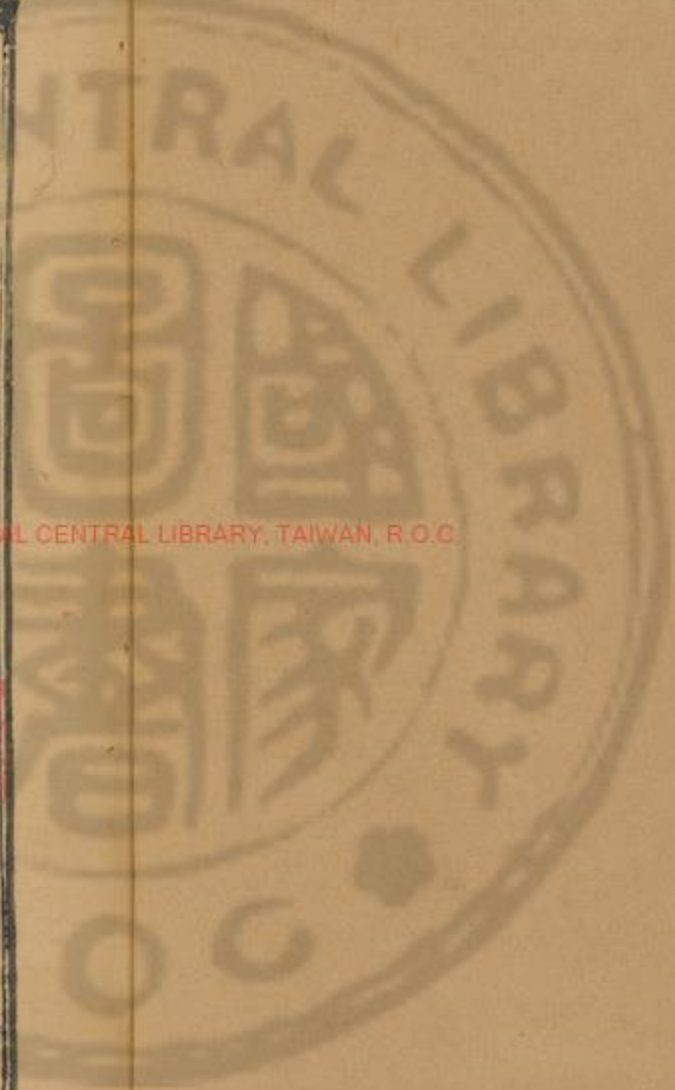
豫利建侯行師

屏所以共安天下諸侯和順則從而有功故悅

兵師之興衆心悅和順則從而有功故悅

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若萬邦聚大眾

非和悅不能使之服從也不豫和樂也人心和樂以
 下應之其志得行又以坤遇震為順以動
 故其卦為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
 陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動
 而上下順從其志得行也順以動豫震動
 而坤順為動而衆順所以豫也不義
 動又為動而衆順所以豫也不義
 卦名 豫順以動故天地如之而况建侯行
 師乎傳况建侯行師則天地如之而弗違
 道萬物之理唯至順而已大人所以不義
 先天後天而不違者亦順乎理而已不義
 以卦辭 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傳詳
 言順動之道入地之運以其順動所以日
 月之度不過乎左四時之行不愆忒聖人以
 順動故經正下即民與於善 豫之時義大矣
 刑罰清簡而治內民服也 豫之時義大矣
 哉傳既言豫而治內民服也然其旨味淵永言
 義大矣哉欲入之研味其理優柔渾冰而識
 之也時義謂諒心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
 豫遊姤旅言時義坎睽蹇言時用願大過
 解革言時各不義極言之而象曰雷出地
 以其大者也不義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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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之象。作聲樂以褒崇功德而殷盛也。禮有殷奠謂盛也。薦上帝配祖考盛之禮也。雷出地奮和之至也。先王作樂初六鳴豫既象其聲又取其義殷盛也。

凶 傳 初六以陰柔居下四豫之主也。而應寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音。輕凌如是必至於凶也。鳴發於聲也。

象 陰柔小人。上有強援得時主事。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。然卦辭為衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆為自樂。所以有吉凶。象曰：初六鳴豫志窮凶也。

傳 謂其初六

陰柔震下而志意窮極不勝其豫至於鳴也。必窮肆而致凶矣。

本義 窮極

六二介于石不終日貞吉 傳 逸豫之道。放之諸爻多不得正。才與時合也。唯六二一獨能以中正自守。可謂特立之象。當豫之時。介如石之堅也。介于石其介如石也。人之於豫樂心悅之。故遲進遂致於耽戀不能已也。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。又則溺矣。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。君子見幾而作不俟終日。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。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

微者其神妙矣乎。君子上交不至於論。下交不至於瀆者。蓋知幾也。不知幾則至於過而不及。交於上以恭。交於下以儉。故過則為瀆。君子見於幾微。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。知幾如豫。雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此交中而得正。是上下皆溺於豫。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。能且吉者。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。六三陰而居陽也。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。君子處己有道。以禮制心。雖處豫時。不失中正。故无悔。六三。盱豫。悔。遲有悔。六三陰而近於四。下溺於豫。宜有悔者也。故其象如此。而四占為事。當速。悔。若悔之遲。則必有悔也。其象曰。盱豫。有悔。位不當也。中自處不當。失

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

進退九四由豫大有得勿疑朋盍簪
有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪
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志以致天
下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承
柔弱之君而當天下一任危疑之地也獨
當上之爵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盍
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
曰居上位而至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乃足任天下之事而
也如此而專主於豫乃足任天下之事而

致時於豫者也故九四卦之所由
唯戒以至於誠勿疑為豫者也故其象
則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚
也又象曰由豫大有得志大行也
天下於樂豫故為大有六五貞疾恒不死
得謂其志得大行也當豫之時沉溺於
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
皆在於四四之陽剛得眾非就感柔弱之
君所能制也乃柔弱不能自立之君受制
於專權之臣也居尊位雖失而位未亡也
有疾苦也六居尊位雖失而位未亡也
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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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
 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
 則心專歸於豫也當豫之時以柔居尊沉
 附而處勢危故為貞疾之象然以其得中
 故又為恒不死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
 貞而疾由乘剛為剛所逼也
 恒不死中尊位未亡也
 上六陰柔非有中正之
豫成有渝无咎
 德上六陰居上不正也而

當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼
 陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者在
 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實豫雖已成能
 變則善也聖人發此義所以勸遷善也故
 更不言實之凶
大義 以陰柔居豫極為昏
 專言渝之无咎
 體故又為其事雖成而能有所渝之象以其動
 者如是則能補過而无咎所以廣遷善之
 門也
象曰實豫在上何可長也
 災咎行及矣其可
 長然乎當速渝也
 震上下
 兌上
 夫悅豫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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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。隨之義者，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

☱

隨之道可以致大亨也。君子之道為眾所隨，與

已隨於人，及臨事擇所隨，皆隨也。隨得其道，則可以致大亨也。凡人君之從善，臣下之奉命，學者之從義，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。豈能亨乎？

九來居初，又自噬嗑，九來居五，而自未濟來者，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「法之深意」，占象曰「隨剛來而下柔，動而說隨」。下音悅，反。

釋以卦變卦德為隨，以剛來而下柔而天下隨時。

☱

動卦所以為隨，謂乾之上九來居坤之下，坤之初六往居乾之上，以貴下賤，能如是，物之所說隨也。又是下動而上說，動而可悅也，所以隨也。如是，則不可大享而得正，則非可隨之道。豈能無使天下隨之乎？天下所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

隨者時也故
 云天下隨時
 所從也
 適變不可為典要非造道之深時之義能從宜
 者不能與於此也故贊之曰隨時之大哉
 矣哉凡贊隨時之義大與其義等諸卦玩而識
 之也此贊隨時之義大與其義等諸卦玩而識
 諸卦時與
 義是兩事
 不居內夜不居外
 身起居隨時適其宜
 言息及君昏則入居於內宴息以安其
 動隨而動為隨之象然取其最明且近者
 隨震而動為隨之象然取其最明且近者
 中有雷隨君子以嚮晦入宴息
 澤中隨初九官有渝貞吉出門交有功

澤中隨初九官有渝貞吉出門交有功
 九居隨時而震體動之主有所隨者易
 官主守也既有渝貞吉出門交有功
 也故曰官有渝貞吉出門交有功
 渝而不得正乃過也出門交有功
 所從多所親愛者北也常人之情愛之則見
 其是惡之則見其北也常人之情愛之則見
 多從之則情所由合也苟以親愛而
 隨之則私情所由合也苟以親愛而
 交則有私故其出門非私也
 交不以私為義初九以陽居下為震之主
 爻以隨物為義初九以陽居下為震之主
 卦之變所以為隨者九既有所隨則當出
 主而變其常矣隨則有正則吉又當出
 以交不私其隨則有正則吉又當出
 亦因以象曰官有渝從正吉也
 戒之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

小子隨有求得利居貞
傳 丈夫九四也。小
 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。昔是從
 非舍明。逢暗。下隨也。四亦無應。無隨之者
 也。近得三之隨。必與之親善。故三之隨。四
 有求必得也。凡所求者。可得也。而三之隨。四
 所求也。又凡所求者。可得也。而三之隨。四
 非理。狂道。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。君子不義三丈夫。謂九四。而失於初。其象與
 之隨也。不義三丈夫。謂九四。而失於初。其象與
 六二。正相反。四陽。當任。而己隨之。有求必
 得。然非正應。故有不正。而為邪媚之有求。故

失丈夫
傳 能固守。故為之戒云。若係小子
 則失丈夫也。二若志係於下。小子則失九五。正應在
 上。丈夫也。二若志係於下。小子則失九五。正應在
 應。是失丈夫也。二若志係於下。小子則失九五。正應在
 而從不正。其咎大矣。二有中正之德。非正
 至。當為之戒也。不義初陽在正。應而下。而近五
 時。當為之戒也。不義初陽在正。應而下。而近五
 象。不能自守。以須正應。故其象曰。係小子。
 弗兼與也。傳 則失是所隨。得正則遠邪。從非
 初則失五矣。弗能兼與也。六三係丈夫失
 所以戒人。從正當專一也。

出門交有功不失也
傳 必出正門。而交非牽於私。其交六二係小子
 從不正。則有悔吝。所出門交有功。不失也。

其占如此而又象曰係丈夫志舍下也
戒以居貞也
既隨於上則舍卑而從高也於隨為善矣
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
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
己為君若人之心從己危疑之道也故凶居
隨於君若人之心從己危疑之道也故凶居
此也者奈何惟孚誠積於中動為合於道
以明哲隨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以
無不中道在道也唯其明哲故能如是
位極而無過上之難勢重而無專強之過

非聖人大賢則不能也其次如惠之
儀威震主而主不疑亦由中誠孚而
無其失也非明與九四以剛居上之
哲能如是乎
而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟
在道而明則上安而下從之可以無咎也
任宜審此戒象曰隨有獲其義凶也有孚
在道明功也
傳居近君之位而有獲其義
九五孚于嘉吉
傳九五居尊得
之功也
其誠在於隨善其吉可知嘉善也自人
君至於庶人隨道之吉惟在隨善而已下
為隨善之正義
象曰孚于嘉吉位正中也
傳之實正由

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

正中之道乎誠所隨者正中也所謂嘉也
 其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中
 為善隨之所防者過也蓋上六拘係之乃
 心所說隨則不知其過矣
從維之王用亨于西山
 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
 西山隨之極如王避狄之難去而用此道
 業于西山太王避狄之難去而用此道
 老推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
 西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨
 極固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
 居隨之極隨之固結而不可解者誠意
 之極可通神明故其占為王用亨于西山

亨亦當作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
 持隨之道之窮極也

巽下

也夫喜悅以隨於人者必有事也
 何喜何隨物所以為山也
 事盡乃有事也為山也
 也山而回則物亂是為山也
 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亂是為山也
 之象故云盡者事也既盡而治之亦事也
 以卦之才言之所以治也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卷之

蠱元亨利涉大川

傳

既蠱則有復治之理自

也蠱之自然也如卦之不以治蠱則能致元亨

涉大川先甲三日後甲三日

蠱之道當思慮其先後三日蓋推原也如

以然也後甲謂後於此慮其將然也究其

所以然也善救則前弊可革善備則後利可

後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮

成而弊已生矣類則云甲舉其首也發號

商制作政教之類則云甲舉其首也發號

施令之事則云庚庚也蠱壞極而有止
猶更也有所更變也
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
來者初上二下自非來者五上上下自既
濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱
也蠱壞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
可自新以爲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
之戒豕曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
深也豕曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之
初九上而爲上九坤之上六下而爲初六
也陽剛尊而在上者居於下男雖少而居
卑而在下者也今來居於下男雖少而居

CENTRAL LIBRARY

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上。女雖長而在下。尊卑得正。上下順理。治

盡之道也。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。本義

以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋元亨而天

蓋如此。則積弊而至於盡矣。盡元亨而天

下治也。治天下之道。如卦之才。則元亨而

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。則何盡之不治也。

其道大善而亨也。利涉大川。往有事也。

如此。則天下治矣。利涉大川。往有事也。

以天而濟之。是往有所事也。先甲三日。後

甲三日。終則有始。天行也。夫有始則必

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。

亂而復治之象也。亂之象曰。山下有風。蠱

終治之始。天運然也。象曰。山下有風。蠱

君子以振民育德。山下有風。蠱。故為

有事之象。君子觀有事之象。以振濟於民。

養育其德也。在己則養德於天下。則濟民

君子之所事。无本義。山下有風。物壞而有

大於此二者。初六。幹父之蠱。有子考无咎。

者乃治己治初六。幹父之蠱。有子考无咎。

厲終吉。切六。雖居最下。成卦由之。有主

蠱也。子幹父蠱。居內在下。而為主。子幹父

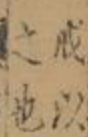
而其考得无咎。不然。則為父之累。故必惕

厲。則得終吉也。處卑而尸尊事。自當兢兢

以六之才。雖能巽順。體乃陰柔。在下无應

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而處柔順義為多幹母之使道也夫子
 之於母當以柔巽輔導之使得於義不順
 而致敗蓋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
 之道處於然嬌拂則傷恩所害大矣亦安能
 入乎在事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其
 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非甚柔弱也
 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
 矣固不能使之為義黃堯舜之事也二巽
 體而得中是能使巽順而得中道合不可貞
 之義得幹母 九二剛中應六五子
 剛承柔而治其象故以 象曰幹母之
 不可聖貞言當巽以入之也

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
 濟則不累其父能厲則可以終 幹如
 吉乃備見為子幹蠱之大法也 木之
 幹枝葉之所附而立者也蠱者前人巳壞
 之緒故諸父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 象曰幹父之蠱意
 知危而能戒則終吉也 意
 承考也 事也故祗敬其事以置父於
 无咎之地常懷陽厲則終得其 九二幹母
 吉也盡誠於父事吉之道也 九二幹母
 之蠱不可貞 以陽剛之才在下而幹夫
 剛陽之臣輔柔弱之君取子幹母蠱為義以
 在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以

蠱得中道也

傳

二得中道而不過剛

九三

幹父之蠱小有悔无大咎

傳

三以剛陽之

主幹者也子幹父之蠱也

中剛之過也然而

无順順事親之本也

以剛陽之才克幹其事

小之悔終无大過咎也

有體得正象曰幹父之蠱終无咎也

故无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

得正故為寬裕以處其父事者也

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

以陰柔而无應助往安能濟

有為寬裕以治蠱之象也

日深故往則見吝戒占者不可如是也

曰裕父之蠱往未得也

可矣欲有所往則未得矣

也如其所任則不勝矣

譽傳五居尊位以陰柔之質當人君之臣也

雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰

柔故不能為剛始開基之事承其舊業則

可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非

苟能任才則不能繼世之君雖柔弱之資

譽也太甲成王皆以臣而用譽而成令

象曰幹

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

父用譽承以德也。○
 承輔之以剛上九不事王侯高尚其事。○
 中九居盤之終無係應於下處事之外無
 所事之地也。○
 事之累於世務者君子不偶於時而高潔自
 守不累於世務者君子不偶於時而高潔自
 其子古之徒是也。○
 得施其志於天下則士之自高身尊亦非一
 事守其志節而己。○
 有懷抱道不偶於時而自高身尊亦非一
 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昏天下之事
 獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆
 自高其進退合道者也。○
 志可則者進退合道者也。○

故為此象而占與象曰不事王侯志可
 戒皆在其上矣。○
 也。○
 賢者能之乎其所存
 之志可為法則也。○

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易傳第七卷

周易經傳第八卷

程朱傳義

坤兌上

臨序卦

有事而後也。故受之

則可矣。故受之二陽也。韓康伯云：可大

之業。由事而生。二陽方長而盛大。故為臨

也。為其澤上有地。澤上之地。狝也。與水相

際。臨近乎水。故為臨。天有地。地有水。則為

臨。元亨利貞。

以卦才言也。臨之道。如至于

八月有凶。

時。聖人豫為之戒。曰：陽雖盛之

盛。至於八月。則其道消矣。是有凶也。大率

聖人為戒。必於方盛之時。方盛而慮衰。則

周易經傳第七卷

周易經傳第八卷

程朱傳義

臨 坤上

臨 序卦

臨 序卦 有事

臨 序卦 而後

臨 序卦 可大

臨 序卦 故受

臨 序卦 之

則可大矣故受之以臨以臨者大也而後可大故受之
之業由事而生二陽方長而盛大故為臨
也為其澤上有地澤上之地也物與水相
際臨近乎水故為臨天有水下之物密近相
者莫若地與水故地臨上水則為比近相
有地則為臨也臨者臨上水則為比近相
是下臨取自上也

臨元亨利貞

臨 序卦

臨 序卦 有事

臨 序卦 而後

臨 序卦 可大

臨 序卦 故受

臨 序卦 之

八月有凶

臨 序卦

臨 序卦 有事

臨 序卦 而後

臨 序卦 可大

臨 序卦 故受

臨 序卦 之

聖人至八月必於方盛之時方盛而慮衰則
盛至於八月必於方盛之時方盛而慮衰則
聖人至八月必於方盛之時方盛而慮衰則

可以防其滿極而圖其永久若既衰而後
 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
 故狃安富則驕侈肆則綱紀壞忘
 禍亂則繁孽萌是以
 浸濡不知亂之至也
 以逼於陰故為臨十二月
 卦下兌說上坤順九二以剛居中也又其為
 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八月
 謂二陰之月陰長陽避之時也或曰八月
 謂夏至八月於卦為觀亦臨之反對也又
 因占而彖曰臨剛浸而長夫長反
 戒之占而彖曰臨剛浸而長夫長反
 卦說而順剛中而應說音
 名說而順剛中而應說音
 善之大亨以正天之道也
 於下漸也二體言卦
 浸漸也二體言卦
 於下漸也二體言卦

下兌上坤和說而順也剛得中道而有
 助是以能大亨而得正合天之道剛而
 和順天之道也此育之功所以不息者剛
 正和順而巳以此臨人臨事臨天下莫不
 大享而得正也兌為說說
 乃和也夫彖云決而和
 善故此占至于八月有凶消不久也
 如生也方漸盛之時故聖人為之戒云陽
 陽方長然至于八月始生於復自復至
 雞方長然至于八月始生於復自復至
 陽生之八月至陽始生於復自復至
 月自建子至建未也二陰長而陽消矣
 云消不又易也陰陽之氣言之則陽消
 循環不可易也子道長之時則陽消矣
 陰為小人居道之時則陽消矣
 使知極則有凶君子宜知所戒象曰澤上
 無凶也則有凶君子宜知所戒象曰澤上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有地臨君子以教思无穷容保民无疆

澤臨之上也。有地澤洋也。水之際也。物之相

臨也。君子觀親臨之象。則教思无穷。誠无

窮也。觀含容之象。則有容保民之心。无疆

廣也。无疆限也。含容有廣大之意。故为无

窮之义。无疆地臨於澤。上臨下也。二者皆

容之无疆。初九咸臨貞吉。咸感也。陽長

者。坤也。初感之者也。此他卦相感。應充重

四。近君之位。初得正位。與四感。應是以正

道為當位。所以信任得行。其志獲乎上。而得

行其正道。是以吉也。他卦初上。交不言得

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。本義。臨卦。二陽。二

之。則吉者。各隨其事也。象曰。咸臨貞吉。

而得正。故其占為貞吉。九之志。在於行正。

志行正也。傳。所謂貞吉。九居陽。又應四方。長而

也。志正。九二咸臨吉。无不利。傳。漸盛。感動於

六五。中順之君。其交之親。故見信。任得行。

其志。所臨之君。无不利。將然也。吉者。已然。如行

於所施。為无所不利也。本義。剛得中。而勢

吉而也。象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。傳。

未者。非也。又云。仲子。所食之粟。伯夷。有所樹

曰。未也。又云。仲子。所食之粟。伯夷。有所樹

侯。斂也。亦盜。距之。所樹。斂。是未可知也。史記。

侯。斂也。亦盜。距之。所樹。斂。是未可知也。史記。

侯。斂也。亦盜。距之。所樹。斂。是未可知也。史記。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰柔之人處不中
 陽剛之氣不當位也
 過咎不自改故其
 下體相此是切
 近故以比為至
 親臨於下是君之
 其位下無咎初九
 之至宜無咎初九
 也。傳。得居近君
 蓋由位得正與初
 之當也。六五知臨
 柔中順體居尊位
 是能以任於二不
 夫以一人之身臨
 任豈能周於萬事
 故自任其知者適
 足為

象曰：至臨无咎。位當
 象曰：至臨无咎。位當
 象曰：至臨无咎。位當

此今人大率用對
 殊也。九二與五感
 長而得中。至誠
 是相吉而無不利
 其非由說順也。明
 利既憂之无咎。傳。
 正以非說臨人者
 失德之甚無所利
 危懼而憂之若能
 則无咎也。復何
 憂而改之。則无
 象曰：甘臨位不
 象曰：甘臨位不
 象曰：甘臨位不

象曰：甘臨位不
 象曰：甘臨位不
 象曰：甘臨位不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也為觀二則道樓凡
 為仰陽為下觀觀觀
 義在觀在觀謂觀觀
 之在上風觀之視於
 義四行民之於物
 也陰地則者則
 在諸下縮觀於為
 爻陽綱萬總於觀
 則剛居纒行也於
 惟尊周政為人君
 取為觀之民上為
 觀見群之象瞻觀
 隨下象也仰天如
 時所也仰天如也

臨之吉志在內也
 臨之終而不取極義臨無過極故止
 為厚義上無位之地止以在上言
 居卦之上爻臨之終敦厚於此象曰敦
 而無咎之道也故其象占如此象曰敦
 臨之吉志在內也
 其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也
 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之德也
 同德合於賢才非道也上六敦臨吉无咎
 坤之極順之至也而居臨之終敦厚於
 也與初二雖非正應然大率陰求於陽又
 其至順故志在從厚乎二陽尊而應卑高
 從下尊賢取善教厚之至也故曰敦臨所
 以吉而无咎於陰柔剛是以上非能臨者
 也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居

本義
 乃知柔居事而大君之宜不自用而任人
 以明於九二剛中之賢任之以臨下乃知
 無所不知惟能取天下之善其知則天下之
 順應於九二剛中之賢任之以臨下乃知
 順應於九二剛中之賢任之以臨下乃知

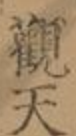
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

觀盥而不薦有孚顒若

同傳 予聞之胡翼之先生曰君居觀字並
而凡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
誠願然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌
鬱鬯於地求神之始人心方盡其精誠嚴肅
之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅
之至也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅
儀以精一不若始盥之時人心方盡其精誠
使誠意少散如既薦之後則天人之初勿
不盡其手誠願然瞻仰之矣而為人所仰也
九五以中正示人又為人所仰也
潔手也薦奉酒食以祭所以為觀盥將祭而

亦扶陽抑陰之意 彖曰大觀在上順而巽中正以

觀天下 五居尊位以剛陽中正之德為下
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
體卦德釋 觀盥而不薦有孚顒若下觀而
卦名義 觀如字下觀天大象觀
化也 觀之觀六爻觀字並同 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
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

教而天下服矣傳天道至神故曰神道觀
武則見其神妙聖人見天道之神體神道
以設教故天下莫不化育萬物無有差忒至神故
運行四時惟化育人默契體其妙用設為政
莫可名言之人涵泳其德而不知其功故
教故天下莫測其用自然仰觀之道也四時
舞其化而莫測其用自然仰觀之道也四時
曰以神道設教本義極言觀之道也四時
而天下服矣傳不忒天之所以為觀
也神道設教聖人象曰風行地上觀先王
之所以為觀也傳庶物為由歷周
以省方觀民設教傳井反庶物為由歷周
覽之象故先王體之為省四方之禮以觀民
俗而設教如省則約之以儉儉則示之
設禮是也省方觀民也設教為民觀也傳

義省方以觀民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
正在上聖賢之初乃遠之近則見其道剛中
盛所觀深遠初乃遠之近則見其道剛中
子之觀也乃常分也民也所見昏淺不能識君
而如道也則本義卦以觀示為義據九五為
可鄙吝也初六陰柔在下不能遠見童觀
乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀
之象小人之道君子之羞也故其占在小
人則无咎君子象曰初六童觀小人道也
得之則可蓋矣傳象曰初六童觀小人道也
傳人之觀不明如童稚乃小六二闕觀利女
貞傳二應於五觀於五也五剛陽中
貞傳二應於五觀於五也五剛陽中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

見也。故但如闕觀之觀耳。闕觀之觀。雖少
 見而不可。其明也。二既不能明。見之不能甚
 正之道。則利如女子之道也。雖見之不能甚
 明。而能順從者。女子之道也。在女子為貞
 也。二既不能明。見九五之道。能如女
 子之順從。則不夫中。正乃為利也。女
 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。正
象曰：闕觀女貞亦可醜也。
 從乃同。而僅闕。規其彷彿。雖能順
 夫則為。六三觀我生進退。三居非其位。
 醜也。以進退者也。若居當其位。則無進退
 順時也。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。故能順也。故能順也。故能順也。故能順也。
 九五而獨觀己。所行之通塞。象曰：觀我生
 進退未失道也。乎宜。故未至於失道也。
六四：觀國之光，利用賓于王。
 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。
 豈止觀其德行一身乎。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
 進於朝廷。輔戴之上。以康濟天下。四既觀見
 入君之德。國家之治。光華盛美。所宜賓于
 王朝。效其智力。上輔於君。以施澤天下。故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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得此占者當觀
 已所行必其陽剛中正也
 也 傳 我生馬則得无咎也 象曰觀我生觀民
 也 傳 善否當觀於民君欲觀己之施為
 王弼云善否當觀於民此君觀己所行不
 察己之道是也 傳 此君觀己所行不但
 一身之善否以自省觀民上九觀其生君
 德之善否以自省觀民上九觀其生君
 无咎 傳 所觀而德為天下所觀仰者
 於位而道德為天下所觀仰者德業行義
 觀其所生也謂出於己者德業行義也
 為天下所觀仰故自觀其德若何使君子
 矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀
 仰於式是 傳 不當事任而亦為下所觀
 其咎也

云利用實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
 君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓
 六四最近於五故有此象 象曰觀國
 其古為利於朝觀仕進也 象曰觀國
 之光尚賓也 傳 君子懷負才業志在乎兼
 蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君
 子之志哉故孟子曰中國天下而立德光華古
 之民君子樂之既觀也所以志願登進王朝
 以行其志故云觀國之光尚賓也尚九五
 謂尚志其志意願慕賓于王朝也尚九五
 觀我生君子无咎 傳 九五居人君之位時
 乎已而已觀己之生若天下之俗皆君子
 矣則是已之所為化善也乃无咎矣若
 天下之俗未合君子之道則是已不能免於咎也
 之所為治未善不能免於咎也

故其戒辭畧與五同但象曰觀其生志
我為其小主賓之異耳觀其德用為
未平也傳雖不在位然以人觀其所生常
不失於君子則人安不失所望而化之矣不
可以志未平也傳謂安寧也云
志未平也傳志未平言雖
忘戒也

震下噬嗑序卦可觀而後有所合故
離上受之以噬嗑者合也既有所
觀然後有來合也口中有物間之齧而後合
之也卦上二剛交而有物間之齧而後合
頤口之象也中虛之中又剛交為頤中
有物之象也中虛之中又剛交為頤中
必齧之則得噬嗑故為噬嗑聖人以其象

推之於天下則為有強梗或讒邪間隔而不
得合在天則為有強梗或讒邪間隔而不
其間故大則誅戮以除去之然後天下之
治所以成矣不和合者皆由有間也無間則合
矣以至於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
朋友之問有離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
事皆使去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
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

噬嗑亨利用獄傳噬嗑亨卦自有亨義也天
下之事所以不得亨者以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有間也。噬而噬之。則亨通矣。利用獄。噬而
噬之。之道宜用刑。獄也。天下之刑。非刑獄
何以去之。之象。利於察獄也。獄者。所以究治
情偽。得其情。則知為刑也。道。噬合也。
然後可以設防。與致刑也。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。噬其占。當得亨。通者有
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。蓋治獄得
之道。惟威與明。而得其中。之為貴。故噬得
則應其占也。彖曰。頤中有物。曰噬。嗑。噬
以卦體釋。噬。頤中有物。故為噬。
卦名義。

則為害。噬而噬之。則其害亡。剛柔分。動而
乃亨。通也。故云。噬。頤中有物。故為噬。
明。雷。電。合。而。章。以卦才言也。剛爻與柔
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。離。相。須。並。見。合。而。章。也。照。與。威。並。行。
用。獄。之。道。也。能。照。則。無。所。隱。情。有。威。則。莫
敢。不。畏。上。既。以。二。象。言。其。動。柔。得。中。而。上
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。掌。上。時。反。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。柔。處。剛。而。得。中。得。用。獄。之
宜。也。以。柔。居。剛。為。利。用。也。用。獄。以。剛。居。柔。為。利
否。曰。剛。柔。辨。也。居。用。也。用。柔。非。治。獄。之。宜。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也 以卦名目 體卦 象曰 雷電噬嗑

先王以明罰勅法 象曰 雷電相須並見

之物亦有盡象 電明而雷威先王觀雷電

法者明事理而 威以明其刑罰勅其法令

為之防者也 作雷電當初九屨校滅

趾无咎 校音 九居初最下无位者也

刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故

屨之於足以成傷其趾人有小過校而无

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刑之用過於尊位亦

下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

以位為正若常上六云不當位乾上

九云无位商位之位非陰陽之位也

初上无位為受刑之位象中四爻為刑之

象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨

校滅趾之象止惡於初故得象曰屨校滅

趾不行也 屨校而滅傷其趾則知懲誠

古人制刑有小罪則校其惡也蓋云不行也

取禁止其行使不進於惡也 本義 又

不進於 六二噬膚滅鼻无咎 二應五之

惡之象 六二噬膚滅鼻无咎 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

服故取噬膚為象噬鬻人之肌膚為易入

也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不自也。在噬嗑四最爲善。末肉之帶骨者與。道故有。此象言所。道然必利於艱難。正固則吉。戒占者宜如。是也。象曰：利艱貞吉未光也。傳：凡言未光其也。戒於利艱貞蓋其所不。六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。傳：五在卦愈上而爲噬乾肉。尊位乘在上之勢以刑於下。其勢易也。在卦將極矣。其爲間甚。六非易噬也。故爲噬乾肉也。得黃金黃中之色。金剛物。五居中爲得中道。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。

噬嗑危厲則得无咎也。以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉。傳：色金亦謂鈞金。六五柔順而中以居尊位。用刑於人。无咎亦戒占者有此象然象曰：貞厲无咎得當也。傳：所以能无咎者以所居中用剛而能守正慮危也。上九何校滅耳凶。傳：何何反。上過乎尊位。无位者也。故爲受刑者。居卦之終。是其問大。噬之極也。繫辭所謂惡積而不可掩罪大。而不可解者也。故何校。而滅其耳。凶可知矣。何負也。謂在頸也。傳：何校滅耳。聰不明也。傳：其罪惡以至於極。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

CENTRAL LIBRARY TAIWAN

古人制法。罪之大者。何之。以校為其無所
聞知。積成其惡。故以校而滅傷其耳。誠聽
之。不。本義。審聽而早圖之。則無此凶矣。能
明也。

周易經傳第八卷

周易經傳第九卷

程朱傳義

三三 離上 傳 貴序 已故受之 以貴者 飾也 苟

物之合則必有文 物之合聚則有次序 行列

則有威儀 上下 物之合聚則有次序 行列

合則必有文 物之合聚則有次序 行列

下則必有文 物之合聚則有次序 行列

則照見其山上 草木百物之聚也 下有火

光 則照見其山上 草木百物之聚也 下有火

賁亨 小利有攸往 傳 偽反 傳 故物有飾而後能亨

文道不行 有實而加飾 則可以亨矣 文飾 本

義 賁亨 小利有攸往 傳 偽反 傳 故物有飾而後能亨

上剛自文 五剛自文 三柔自文 來而文 二

外艮有文明 而各得其分 象故為賁占

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古人制法。罪之大者。何之。以校為其無所
聞知。積成其惡。故以校而滅傷其耳。誠聽
之。不。審聽。而早圖之。則無此凶矣。能
明也。

周易經傳第八卷

周易經傳第九卷

程朱傳義

三三 離上 傳 貴序 已故受之 以貴者 飾也 苟

物之合則必有文 物之合聚則有次序 行列

則有威儀 上下 物之合聚則有次序 行列

合則必有文 物之合聚則有次序 行列

下則必有文 物之合聚則有次序 行列

則照見其山上 草木百物之聚也 下有火

光 則照見其山上 草木百物之聚也 下有火

賁亨 小利有攸往 傳 故物有飾而後能亨

文道不行 有實而加飾 則可以亨矣 文飾

義 賁亨 小利有攸往 傳 故物有飾而後能亨

上剛自文 五剛自文 三柔自文 來而文二

外艮有文明 而各得其分 之象 故為賁占

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者以柔來文剛陽得陰助而離明於內
故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小
利有攸往彖曰賁亨本義疑衍柔來而文剛故
亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也
本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象
交錯四字天文先儒說天文上當有剛柔
理或然也文明以止人文也傳之象以飾
下二體剛柔交相為文飾也坤剛往文其
來文其體剛柔交相為體本坤剛往文其
而為艮乃為山下有火止於文明而成賁
也天文之剛故亨柔來文於剛而致亨實
象而文明所以為賁也賁之道能致亨實由
飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸
往分乾之中爻往文於艮之上也

而加盛由飾而能行故小利有攸往夫
實也但加之以文彰其事由文而顯盛故
小利有攸往亨者亨通也往者加進也二
卦之變其成賁義而亨通也往者加進也
事者蓋離明明足以致亨文柔又小進也
天文也相文明以止人文也此承上文言陰
陽剛柔相文明以止人文也此承上文言陰
之文也止謂處於文明也質必有文則有
之理也必有對待於文明也質必有文則有
下為文非則有彼有質則有識之天不獨
則為人非則有彼有質則有識之天不獨
也道也人非則有彼有質則有識之天不獨
以察時變傳暑陰陽之日星觀其運
察四時之變傳暑陰陽之日星觀其運
遷改也觀乎人文以化成天下傳人
遷改也觀乎人文以化成天下傳人

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於附順以巽剛也捐二義應上是險以火俗之倫
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損
於上益於下據成卦而言非謂就卦中升損

降也。如訟无妄云剛來。豈自上體而來也。
凡以柔居五者。皆云柔進而上也。非謂自下體
者。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體
而。上也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折

獄。象也。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折

也。折獄者。人君之明也。庶政。無敢折獄。明庶政。无敢折

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象之所取惟以山下有火明照庶物折獄用
 明為成而實亦自有則其折獄之義山下有
 者事用情實有文飾則其折獄也

象曰 大初九

及遠明庶政事之小者折獄也

者內離明而外艮止故取象如此

賁 其趾舍車而徒

剛明之德而在下者賁也

取行守節處義其行不君飾其所行無位已趾

車與而寧徒行衆人之所羞而君子初比為

賁也舍車而徒行衆人之所羞而君子初比為

二而應四應四正也與二非正也九之剛

明守義不近與於一也而遠應於四舍易而

從難如舍君子所貴也

也

子所賤以車徒為言

者因趾與行為義也

之車而安於徒步之象

占者自處當如是也

象曰 舍車而徒義

舍二之易而從四守其難舍而己

合行也君子之有守其難舍而己

義而己於六二賁其須

義為重不能大變之主也

於物者須善惡不

耳故取須善惡不

於所附猶善惡不

為賁飾善惡不

則係其質也

占者宜從上動而剛動也

象曰 賁其須

與上興也

象

也。猶加飾於物。因其質也。九三賁如濡如求

而賁之善惡存其質也

也。與二四陰間處

貞吉

也。賁則有潤澤。詩云。麋濯濯。永貞吉。三

與二四非正應相也。賁飾而成相。難守常也。故

求貞則吉。三與四相賁。又下比於二。象曰

也。然不可溺於所安。故有永貞之澤者。象曰

求貞之吉。終莫之陵也。象曰。六四賁如皤如

故戒能永正則吉也。其賁六四賁如皤如

白馬翰如匪寇婚媾。象曰。白馬翰如。不獲相賁也。未

獲相賁也。未獲賁也。馬在下而動者。也。未

云。翰如。匪為九三。馬其從正。應之志如飛。故

其相親矣。已之所乘。與動於下者。馬之象

也。初四正應。終必獲親。第始為其間。隔耳

得遂。故三剛正。非為寇者。也。乃求婚媾之疾

也。然九三剛正。非為寇者。也。乃求婚媾之疾

如此。象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終

无尤也。象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終

警所隔。未得濕於婚媾。然其正應。理直義

勝。終必得合。故云。終无尤也。亦終得

終必得合。故云。終无尤也。亦終得

終必得合。故云。終无尤也。亦終得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

用也。其資於人與象同。而象不言吝者。蓋
 童蒙而顛於人。乃其宜也。非童幼而資貴
 於人。為可吝耳。然**本義**六五柔中為貴之
 享其功。終為吉也。**本義**主敦本尚質得貴之
 之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有東
 帛之象。衰之象。束帛。薄物。遂衰淺小之意。人
 而如此。雖可羞吝。然**象曰**六五之吉。有喜
 禮奢寧儉。故得終吉。**象曰**六五之吉。有喜
 也。**傳**能從人。以成貴之功。上九白賁无咎
 也。**傳**上九賁之極也。賁飾之極。則失於華偽
 尚質素。則不失其本。真所謂尚質。**本義**賁
 素者。非无飾也。不使華沒實耳。**本義**賁
 反本。復於无飾也。善補象曰。白賁无咎。上得
 過矣。故其象占如此。象曰。白賁无咎。上得
 志也。**傳**九為得志者。在上而文柔成賁之

相貫故无。怨亦无。六五賁于丘園。東帛。遂。吝。終吉。
 與亦无。六五賁于丘園。東帛。遂。吝。終吉。
 他患也。六五賁于丘園。東帛。遂。吝。終吉。
 又音賤。反。六五賁于丘園。東帛。遂。吝。終吉。
 所係。應從之者。也。受賁於上九也。自古設
 險守國。故城壘多依丘坂。丘。謂在外而近
 且高。首國。謂在內而近者。指上九也。六五雖
 者。丘園。謂在外而近者。指上九也。六五雖
 居君位。而陰柔之才。不足自守。與上之剛
 陽相比。而志從焉。獲賁於外。比之賢。賁于
 丘園也。若則雖受賁於上九。受其裁制。如東
 帛。而衰。衰則雖受賁於上九。受其裁制。如東
 少。然能從於人。成賁之功。終獲其吉也。衰
 衰。剪裁。分裂。於人。成賁之功。終獲其吉也。衰
 東帛。及六五。本質。衰。謂受入剪製而成。
 東帛。及六五。本質。衰。謂受入剪製而成。

功六五之君又受其賁故雖居无位之地
而實尸賁之功為得志也與他卦居極者
異矣既在上而得志處賁之極將有華僞
也失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過

文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也
卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛
極群陰消剝於陽故為剝也附著於地類
山附於地山高起也上而反附著於地類
象剝也

剝不利有攸往

故君子不利有攸往時衆小人剝喪於君子
迹隨時消息以兔小人之害也

也五陰在下而方生一陽在上而將盡
盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰
人壯而君子病又內坤而外艮有順時象
而止之象故占得之者不可有所往也
曰剝剝也柔變剛也柔變剛也
變剛為不利有攸往小人長也柔變剛也
柔也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也
也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也
至一陰生而漸長一陰長則一陽消也
建戌則極而成剝是陰柔變剛也
入之道方長盛而剝消於陽故君子不利
有所順而止之觀象也君子尚消息盈虛
天行也順時而止乃能觀剝之象也
有順止之象乃盛虛天行也君子當觀而體
之君子尚消息盈虛天行也君子當觀而體

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

息盈虛之理而能順之乃合乎天行也
 有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉
 逆之則凶君子隨時
 附於地剥上以厚下安宅
 謂人君與居人上者觀剥之象而厚固其
 高起於地而反附著於地也
 下以安其居也故上者之本未有不固
 而能安其居也故上者之本未有不固
 危矣為人居上者知理之如是則安養人
 以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦
 本本固初六剥牀以足蔑貞凶
 邦寧以牀為象者取身之所處也自下而
 而漸至於身也剥牀以足自下而
 始自下故為剥足陰自下進漸消蔑於
 正凶之道也蔑无也謂消仁於正道也陰

剥陽柔變剛是邪侵正
 小人消君子其凶可知
 象曰剥牀以足以滅下也
 象曰剥牀以辨未
 象者以陰侵陽於下也滅下也
 浸也侵滅正道自下而上也
 辨蔑貞凶
 正也凶
 益甚矣
 有與也
 人侵利君子若君子有與則可以勝小人
 不能為害矣惟其與所以被蔑而凶當
 消利之時而無徒與豈能自存也言未
 與利之未盛有與猶可勝也示人之意深
 矣
 大言未六三剥之无咎
 大盛未六三剥之无咎
 象曰剥牀以辨未
 象曰剥牀以辨未
 象曰剥牀以辨未
 象曰剥牀以辨未

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正
 在剛之時為无咎者也曰方群陰所應在無位之地
 不言吉何也其勢孤弱所應在無位之地
 子三雖從正其免矣安得吉也其
 於斯時也難乎免矣安得吉也其
 義為无咎耳言其无咎所以勸也
 方剝之陽而已獨應之去其黨而從正
 无咎之道也占者如是則得无咎而正
 剝之无咎失上下也
 陰不同是與其同類相失於處剝
 謂四為无咎如東漢之呂強是也
 陰也將滅其身矣故更不可言茂貞直
 剝已甚貞道已消故更不可言茂貞直
 也

本義 剝陰貞而切身言凶也

象曰剝牀以

垂於亡矣切六五貫魚以宮人寵无不利
 近於災禍也六五貫魚以宮人寵无不利
 言剝及君位則設義以開小人遷善之門五
 陰順序如貫魚然反獲寵愛於上之妻
 如宮人則无所不利也取獲寵愛於上之妻
 妾侍使也故陰有順且取獲寵愛於上之妻
 陽在上使也故陰有順且取獲寵愛於上之妻
 從之道故發此義
 也五為衆陰之長當率其類受制於陽者
 故有此象而占者如是則无不利也
 曰以宮人寵終无尤也
 若能長率群陰則首難序反獲寵愛於陽
 則終无過尤也於剝之時終復發此義聖

本義 剝陰貞而切身言凶也

象曰剝牀以

人勤遷善之意
深切之至也
上九碩果不食君子得與
小人剥廬
諸陽消剝已盡獨有上九一
將見復生之理變於上九亦變則絕陰矣然陽
無可盡之理變於上則生於下無間可容
息也聖人發明此理以見陽與君子之道
不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽
乎曰以卦配月則坤當十月以氣消言
則陽剝為坤陽來為復陽十月謂之陽月恐
於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐
疑其無陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛
極之時其亂也君子知亂極則自當思治故衆
心願載於君子君子得與也詩匪風下泉
所以居變風之終也理既如是則在卦亦衆
陰宗陽為其載之象小人剝廬若小人則
當剝之極陰陽但言小人震剝極則及其廬
論爻之陰陽但言小人震剝極則及其廬

矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待
而後復生於下此在上便有復生之義何
也夫止有一六何以言終有凶曰上九居剝
之極止有義見君子之道不可盡之理故明其有
復生之義見君子之道不可盡之理故明其有
消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何
用更言却有人之象矣取象既明而君
復生之理乎本義復生君子在上則為衆
陰所載小人居之則剝極於上自失所覆
而無復碩果得與之象矣取象既明而君
子小人其占不同聖象曰君子得與民所
載也小人剝廬終不可用也正道消剝
復思治故陽剛君子為民所承載也若小
人處剝之極則小人如言剝
非謂九為小人如是也
極之時小人如是也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

震下

復序卦

物不可以終

盡剥窮上

而復

剝窮上

理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以於剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陰復而於地中故為復也陽君子之道消極而復長也故為反善

義之

復亨出入无疾朋來无咎

復亨既復則亨也陽氣既復則於

下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自微故多處艱陽之始生其氣至微故多難

折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生而無害之者故无咎也所謂答在氣則為差忒在君亨子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之為固不能止其復也但為阻礙耳而此之有微固未疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未疾之義乃復道之善也一陽成以朋來而然後能勝群陰而發之功而無差忒萬物眾勝於小人也若君子之類漸盛則能協以反復其道七日來復利有攸往

反復其道七日來復利有攸往

反復其道七日來復利有攸往

反復其道七日來復利有攸往

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

歷八月也。陽進則陰退。君子道長則小人道消。故利有攸往。也。道。本義。復生陽氣。於下也。利。道消則為純。坤有攸往。也。卦。而。體。陽。始。成。而。來。復。故。十。有。一。月。然。後。一。陽。以。其。體。既。往。而。復。故。上。有。亨。道。又。內。震。外。坤。有。陽。動。於。下。而。以。順。上。行。之。象。故。其。占。又。為。已。之。出。入。下。而。無。疾。朋。類。之。來。亦。得。無。咎。又。自。五。月。入。始。一。陰。始。生。至。此。七。爻。而。一。陽。來。復。乃。天。運。之。自。然。故。其。占。又。為。反。復。故。其。道。往。而。復。來。而。復。之。利。有攸往。也。反。復。其。道。往。而。復。來。而。復。之。意。也。七日。象。曰。復。亨。剛。反。無。咎。朋。來。反。則。漸。長。盛。而。亨。通。矣。

無咎

復亨

剛反

動而以

順行

是以

出入

無疾

象

剛反

動而以

順行

是以

出入

無疾

朋來

動而以順行。是以出入無疾。朋來。象。曰。復。亨。剛。反。無。咎。朋。來。反。則。漸。長。盛。而。亨。通。矣。

動。才。以。順。行。也。其。所。以。然。也。出。入。無。疾。朋。來。反。則。漸。長。盛。而。亨。通。矣。

無疾。朋來。反。則。漸。長。盛。而。亨。通。矣。

象。曰。復。亨。剛。反。無。咎。朋。來。反。則。漸。長。盛。而。亨。通。矣。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

以。陰。言。然。也。反。復。其。道。七。日。來。復。天。行。也。本。義。

虞而後復之最先者也是不遠而復也
 失而後復則不至於悔也
 遠而復也王篇云適也義亦同無祇悔不至音
 於悔也坎卦曰祇既平無咎謂無幾乃無祇也
 類也過無形顯之過夫子謂其庶幾乃無祇也
 勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而不
 剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遷
 改故不至於悔乃不遠復也
 支玉篇五經文字群
 經音辨並見衣部
 也又居事初失之道遠能復於善不抵象
 於悔大善而吉之道也故甘象占不抵象
曰不遠之復以脩身也
 之道也學問之道無他惟其所脩其身
 知不善則速改以從善而已
六二休復

心幾息而復見之端也程子論之詳矣而
 邵子之詩亦曰冬至了之半天心無改移
 音聲正希此言如不信更請問包羲至哉
 宜盡心焉象曰雷在地中復先王以至日
閉關商旅不行后不省方
 陽之微未能發也雷在地中陽始復之時
 也陽始生於下而其微安靜而後能長洗
 王順天道當至日陽之行始生安靜以養之
 故閉關使商旅不得行人君不省視四方
 觀復之象而順天道也在一人
 之身亦然當安靜以養其陽也
 微陽也月令是月齋戒初九不遠復無祇
 掩身以待陰陽之所定復也陽君子之道
悔元吉
 復者陽反來復也陽君子之道
 故復為反善之義初剛陽來復

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象曰。頻復之厲義无咎也。
 善之義則六四中行獨復。宜此爻。玩之義。最
 无咎也。則六四中行獨復。宜此爻。玩之義。最
 剛其志。可謂善矣。不吉凶於正。蓋四以柔陽
 居群陰之中。而獨能復。不自處於正。蓋四以柔陽
 濟之。理故聖人但稱其能復。而不言其欲言何
 也。獨以陰居。必凶也。曰。然則獨復而無咎。何
 然。不克以濟。居陰。柔也。曰。然則獨復而無咎。何
 非无咎也。應陽氣甚微。未足以與之。初志
 善之象。當此之時。常然。其微。未足以與之。初志
 故不言。言者。然。其微。未足以與之。初志
 子曰。仁者。正。其微。未足以與之。初志
 不計其功。於。其微。未足以與之。初志
 曰。中行獨復。以從道也。

言。復於禮也。復禮則仁也。復而美也。復而吉也。復而
 仁也。中。正。比。而。下。之。所。以。美。而。吉。也。復。於。初。志。從
 柔。順。中。正。比。而。下。之。所。以。美。而。吉。也。復。於。初。志。從
 下。之。復。之。休。美。吉。九。而。能。象。曰。休。復。之。吉。
 以。下。仁。也。
 本。也。初。復。於。仁。也。二。仁。者。天。下。之。公。善。之
 親。而。下。之。是。以。吉。也。六。三。頻。復。厲。无。咎。
 三。以。陰。躁。動。之。極。復。之。頻。數。而。不。能。固
 者。也。復。貴。安。固。頻。復。失。人。開。遷。善。於。復。也。復
 善。而。屢。失。危。之。道。也。聖。人。開。遷。善。於。復。也。復
 其。復。而。屢。失。危。之。道。也。聖。人。開。遷。善。於。復。也。復
 失。而。戒。其。復。也。頻。復。失。則。危。也。屢。失。則。危。也。屢
 復。而。戒。其。復。也。頻。復。失。則。危。也。屢。失。則。危。也。屢
 不。中。不。正。過。在。失。而。復。則。危。也。屢。失。則。危。也。屢
 之。象。屢。失。故。危。復。則。无。咎。故。其。占。又。如。此。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之善也。六五敦復無悔。六五以中順之德，復善者也。故无悔。雖本善，戒亦在其中矣。陽復方微之時，以柔居尊，下復无助，未致亨吉也。能時以中順居尊，而當復之道，无悔而已。

象曰：敦復無悔，中以自考也。

五以陰居尊，處中而體順，能敦篤其志，以中道自成，則可以无悔也。自成謂成其中德。

師終有大敗，以其國君凶，至于十年不克。

征，以陰柔居復之終，終不復者也。迷，外來嘗已過，由其自作，既迷不復，善在已，則動皆過失，災禍亦自外而至，蓋所招也。迷

道不復，无施而可用，以行師則終有大敗。以之為國，則君之凶也。十年者，數之終，至於十年，不克征，謂終不能行。

既迷於道，何時而可行也？

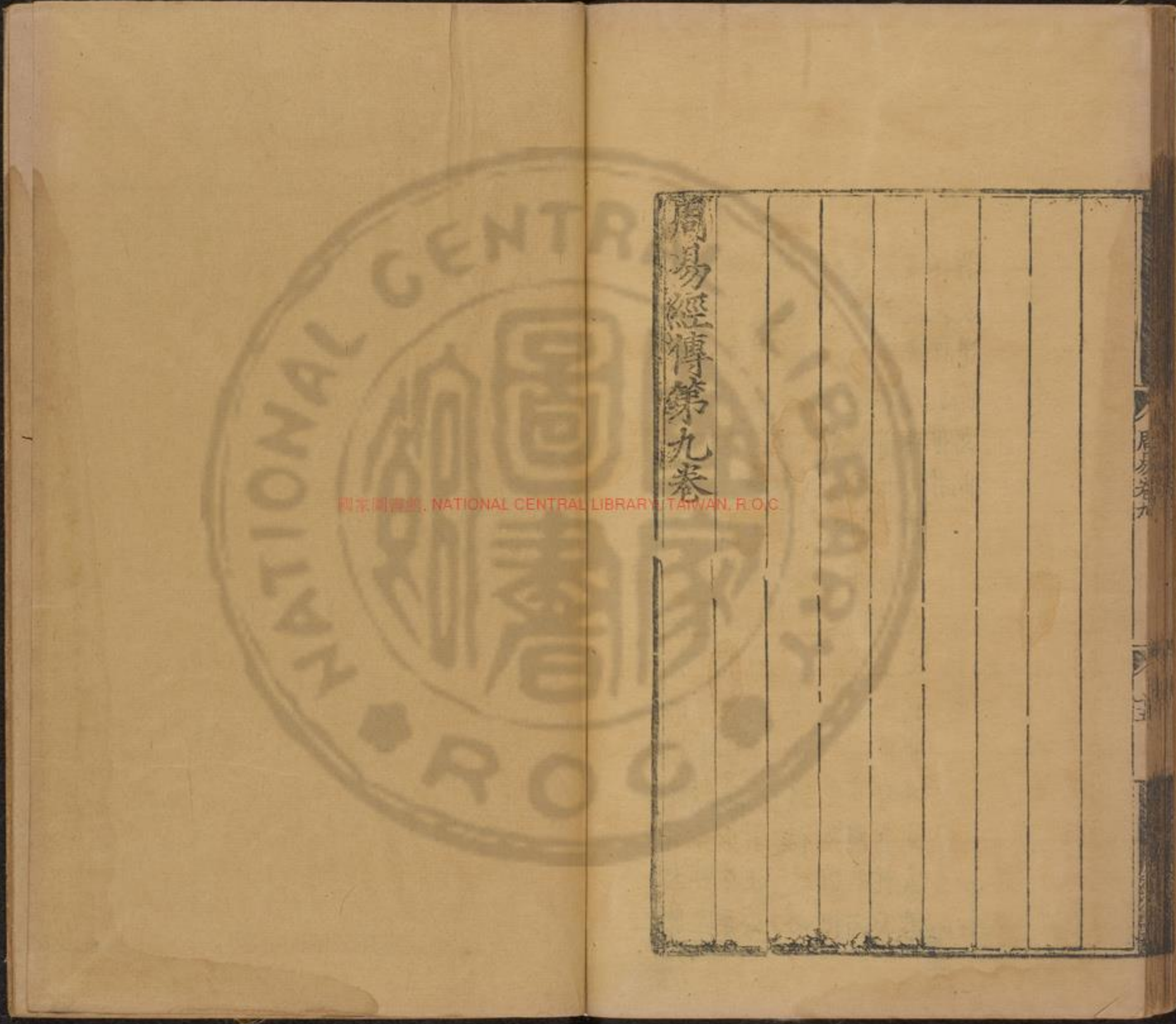
象曰：迷復之凶，

終迷不復之象，凶之道也。

反君道也。

謂其反君道也。人君居上而治衆，當從天下之善，乃迷於復，反君之道也。非止人君，凡人迷於復者，皆反道而凶也。

司方六

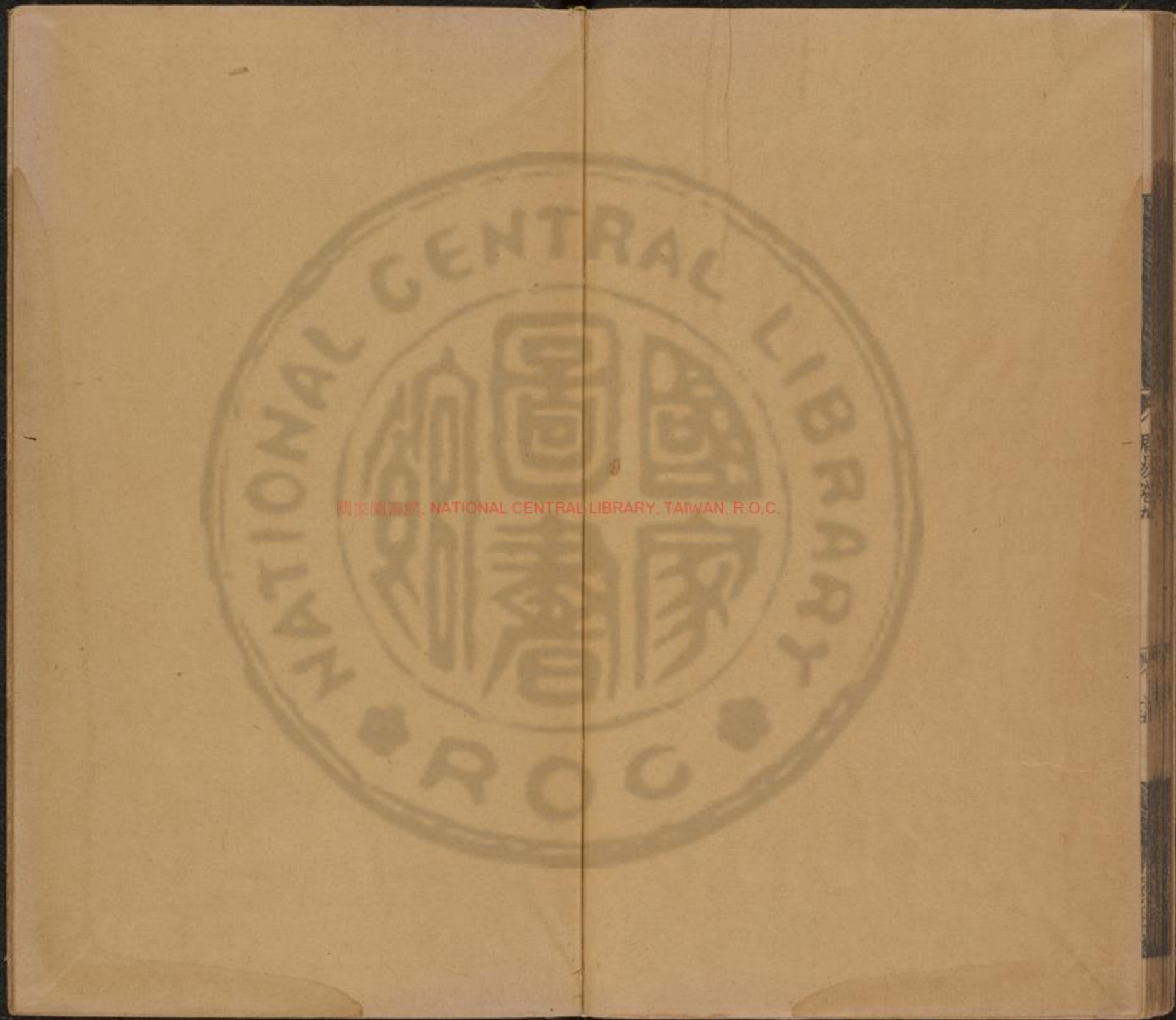

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易經傳第九卷

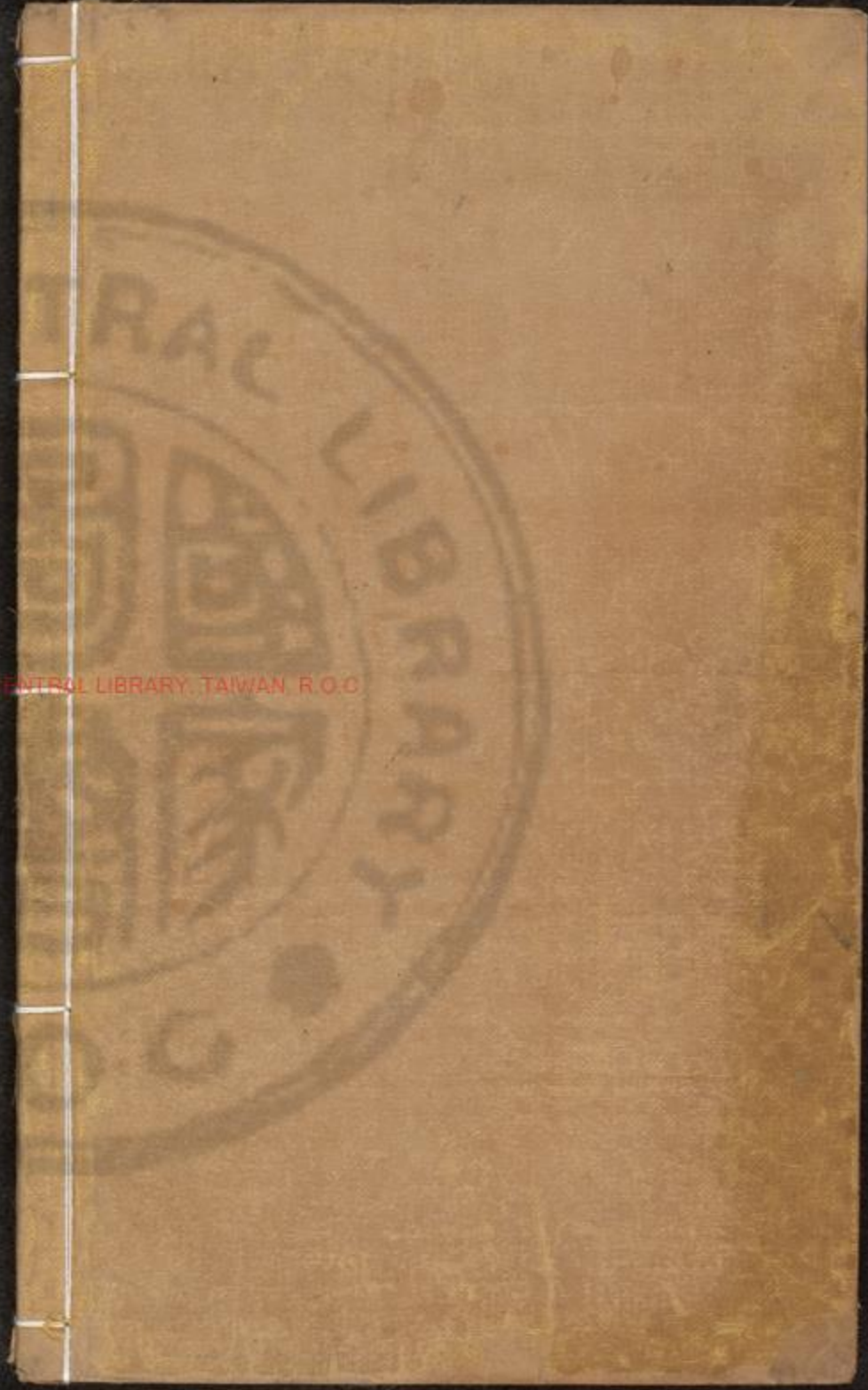
周易經傳第九卷

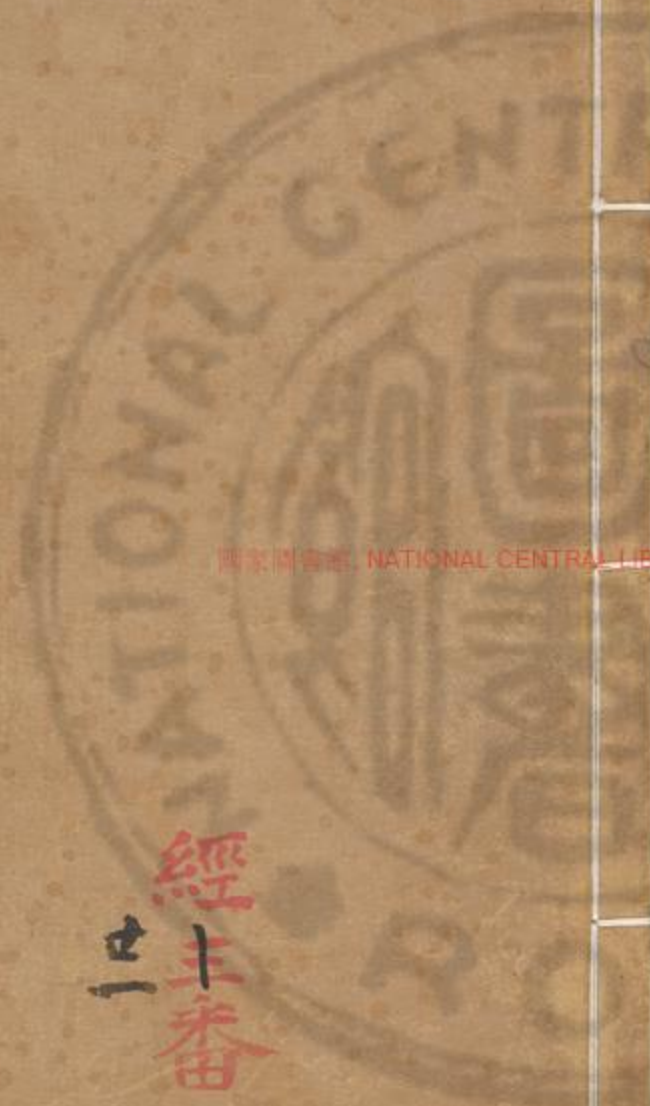

國立中央圖書館

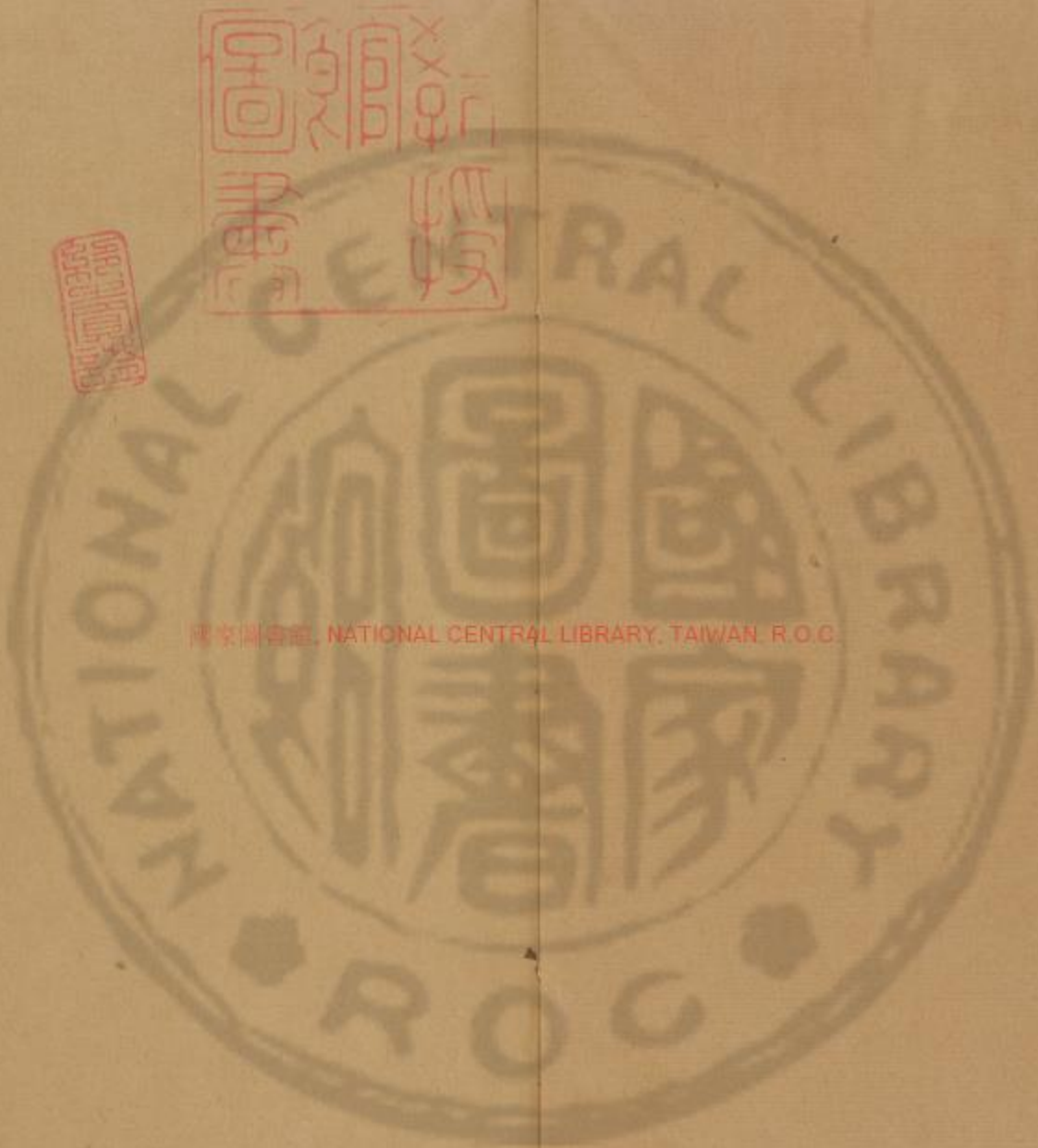

周易經傳

經
一
番

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館
新館
藏書

國立中央圖書館
藏書

332489 v.5

周易經傳第十卷

程朱傳義

震上乾下

無妄序卦復則不安矣故受之

道則合正理而無妄復者反於道也既復於

妄也為卦乾上震下震動也動以天為無

妄動以人欲則妄矣

妄妄之義大矣哉

無妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳

無妄者至誠也至誠者天之道也天之化

育萬物生生不窮各正其性命乃無妄也

人能合無妄之道則所謂與天地合其德

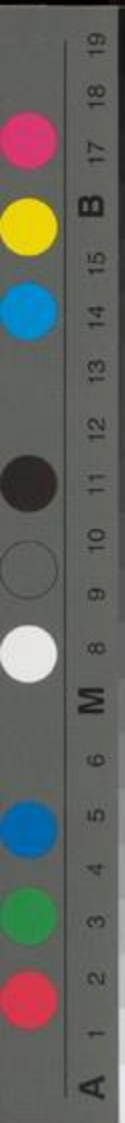
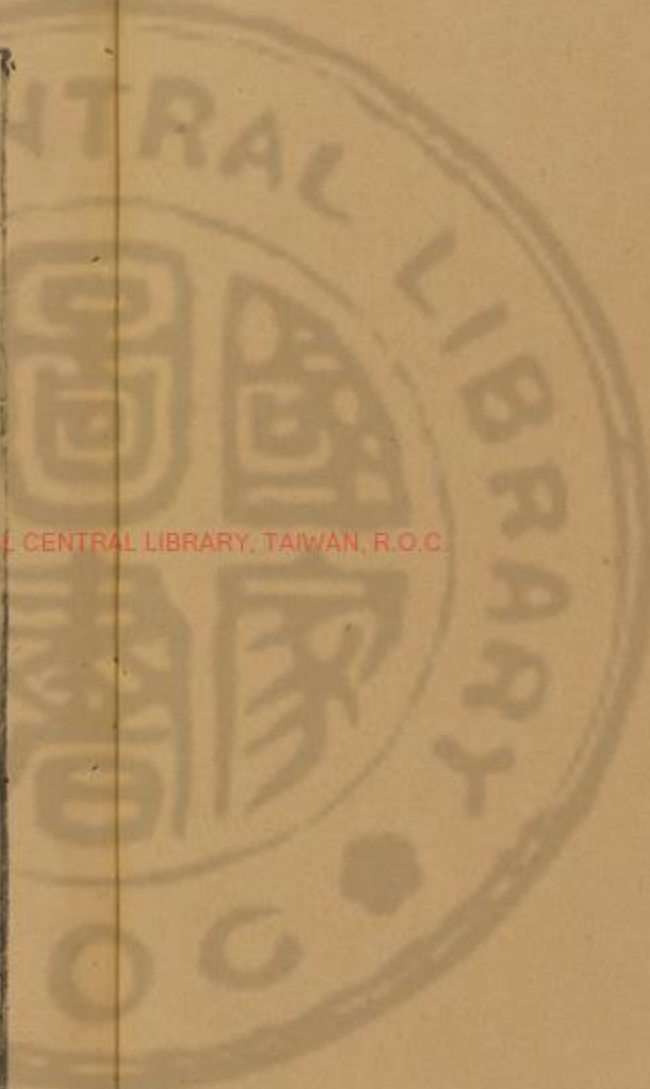
也無妄大有大亨之道君子行無妄之道則

可以致大享矣無妄之法無妄之道也利在貞

無妄之道也利貞無妄之道也利在貞則

失貞正則邪心也故有匪正則為過青既已

妄也乃邪心也故有匪正則為過青既已

无妄不妄也。无妄，實理自然之謂也。史
而往，則妄也。其義亦通。為卦自訟而變九
而有得焉者，其初又為震主，動而不妄者
也。故為无妄。又二體震動而利於正，若其
中而應六二，故其占大亨而利於正。若其
不利，則有所往也。彖曰：无妄，剛自外來而為
主於內。謂初九也。坤初爻變而為震，剛
卦由之，故初為无妄之主。動以初爻為无妄
動而象又剛正為主也。以剛變柔為以正去
无妄之義也。九居初正也。動而健，剛中而
應大亨以正天之命也。其下動而剛，剛是
健。无妄之中正相應，是順理而不妄也。故其

道大亨通而貞正，以天之命也。其匪正有
天命謂天道也。所謂无妄也。其匪正有
膏，不利有攸往。无妄之往，何之矣。天命不
祐行矣哉。則所謂无妄，正而已。小失於正，
蓋由有往。若无妄而不往，將何由有匪正乎。
於妄也。往則悖於天理。以卦變卦，德
天道所不祐，可乎哉。本義：以卦變卦，德
善如此，故其占當獲大亨而利於正。乃天
命之當然也。其有不正，則不利有所往。欲
何往哉。蓋其逆天之命而天象曰：天下雷
行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。雷
於天下，陰陽交和，相薄而成聲。於是驚蟄
藏振萌芽，發生萬物，其所賦與，洪纖高下。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

各正其性命。尤有差妄。物與无妄也。先王
 觀天下雷行。發其生。賦與之象。而茂對天
 時。養育萬物。使各得其宜。猶盛行求言之
 也。茂謂順也。茂對天。道生萬物。各正其性
 命。對而不妄。王者體天之道。養育人民。以
 昆蟲草木。使各得其宜。[不妄] 天下雷行。震
 乃對時。育物之道也。[不妄] 動發生。萬物
 各正其性。命是物也。因而與之。以無妄也。
 王法此。以對時。育物。因而與之。以無妄也。
 馬初九。无妄往吉。[不妄] 九以陽剛為主。於內
 乘而不居。內中誠不妄者。也。以無妄而往。何
 所不吉。卦辭言不利。有攸往。謂無妄而往。不
 可復有往也。過則妄矣。爻言往。[不妄] 在內
 吉。謂以无妄也。如是而往。則吉也。[不妄] 在內
 誠之主也。如其象占。如此。象曰。无妄之往。得
 吉。可知。故其象占。如此。象曰。无妄之往。得

志也。[不妄] 以无妄而往。无不得其志也。蓋
 正人感而化。无所往。而不得其志也。六二
 不耕獲。不菑畲。則利有攸往。[不妄] 畲音餘。反
 也。[不妄] 以耕獲。菑畲。非妄也。六二所居。中者。乃
 應五之。中无妄。居動體而柔順。為動能順乎
 中。正乃无妄。故極言无妄之義。耕。農
 之始。獲。其成。終也。田。一歲曰菑。三歲曰畲。
 不耕而獲。不菑而畲。謂不首造其事。因其
 事。理所當然也。首造其事。則是人。心所
 為。乃妄也。因事之當然。耕則必有獲。菑則必
 有畲。是事理之固然。非心意之所造。作也。
 或曰。聖人制作。以利天下者。皆造端也。豈

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

非妄乎。曰：聖人隨時制作，合乎風氣之宜。未嘗先時而開之也。若不待時，則一聖人足以及事之端矣。豈待聖人隨時而為也？
 時乃順理而無私意，期望之心，故有不耕獲，不菑畲之象。言其無所為於前，無所冀於後也。占者如是，象曰：不耕獲，未富也。
 則利有所往矣。臨卦曰：未順命，是也不耕而獲，不菑畲，則必成。非必以獲畲之富而為也。其始耕菑，乃設心在於求獲畲，是以其富也。心有欲，言非計其利而為之也。
 也。六三：无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。
 人之災。三以陰乘而不中，正是為妄者。也。又志應於上，欲也。亦妄也。在

无妄之道為災害也。人之妄動，由有欲也。妄動而得，亦必有失。雖使得其利，其動而妄失，則知其失必與稱也。故聖人因六三有妄之象而發明其理云：无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。或謂設或也。或有得其失，隨至妄乃无妄之災，害也。設如或有得其失，隨至如或繫之牛，或謂設或也。或有得其失，隨至得之，以有馬，則行人失馬，乃是災也。借使邑人繫得馬，則行人失馬，乃是災也。借使有得，則有失，不足以為得也。行人邑人，但言亦隨之妄，得之非以為彼已也。妄得之福，災以爲得也。人能知此，則不為妄動矣。
 本義
 卦之六爻皆无妄者，也。六三處不得正，故遇其占者，无故而災。如行人牽牛，以去而居者，反遭象曰：行人得牛，邑人災也。
 傳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

行人得牛。乃邑人之災也。有九四。可貞无咎。則有失。何足以為得乎。无咎。復无咎。此者。自无咎也。剛而无私。豈有妄乎。可貞。固守此。體若復。剛則為過矣。過則妄也。居四。无尚。剛之志也。可貞。與利貞。不同。可貞。謂其所處。可貞。固守之。利貞。謂利於貞也。其陽剛。乾體。下无應。與可固守。象曰。可貞。无咎。固有之也。貞固守之。象曰。可貞。无妄。之疾。勿藥。有喜。九位。下復。以中。當尊。順應之。可謂无妄之至者。也。其道。无妄。如。其。疾。勿。以。藥。治。則。有。喜。也。九。五。之。无。妄。如。其。有。疾。勿。去。其。邪。以。養。其。正。若。氣。體。平。和。未。无。

疾。病。而。攻。治。之。則。反。害。其。正。矣。故。勿。藥。者。謂。若。治。之。而。不。治。率。之。而。不。從。化。之。謂。疾。不。革。以。妄。而。為。无。妄。之。疾。舜。之。有。苗。周。公。之。有。管。蔡。孔子。之。反。孫。武。叔。是。也。既。而。有。疾。自。攻。治。乃。是。渝。其。无。妄。之。疾。而。遷。於。妄。也。若。遂。自。攻。治。乃。是。渝。其。无。妄。之。疾。而。遷。於。妄。矣。五。既。處。无。妄。之。中。正。以。居。尊。位。而。下。應。亦。中。矣。六。正。无。妄。之。至。也。如。是。而。有。疾。勿。藥。而。自。愈。矣。故。象。曰。无。妄。之。藥。不。可。試。也。其。象。占。如。此。象。曰。无。妄。之。藥。不。可。試。也。人。之。有。妄。理。必。修。改。既。无。妄。矣。復。不。可。試。也。試。之。反。為。妄。也。其。可。用。乎。故。云。矣。復。不。可。試。也。曰。少。嘗。之。也。猶。六。反。為。妄。而。生。疾。矣。試。之。則。少。嘗。之。也。上。九。无。妄。行。有。眚。无。攸。利。卦。上。九。終。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

無妄之極者也。極而復行，過於理也。過於理，則妄也。故上九而行之，則有過，青而無所利矣。利本義而不可行耳。故其象占如此。象曰：無妄之行，窮之災也。

極而為災害也。乾下艮上，大畜序卦有無妄，然後可畜。故可畜聚大畜所以次無妄也。為卦艮上乾下，天而聚於山中，所畜至大之象。畜為畜，止又為畜，聚止則聚矣。取天在山中之象，則為蓄止。乾則為畜止。止而後有積，故止。

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮在上而止，乾於下，皆蓄至大之象也。在人為學術，道德克積於內，乃所畜之大也。九所得正，道故云利貞。若夫異端偏學，所畜宜至多，而不正者，固利矣。既道德克積於內，於一家道之否也。天下之占也，若窮處而自食，於家道之否也。天下之占也，若窮處而自食，宜施之於時，濟天下之艱險，乃大畜之義也。故利涉大川，此只據大畜之義而止。象曰：大畜之義，蓋易體道隨宜，取明且近者。本義大畜陽也，以艮畜乾，又畜之大者也。又以其乾剛健，外艮為畜，大也。以卦變言，此以自五而大，上以健卦體言，六五不能尚，而利貞言，又不能止。家食吉也。又六五不能應於乾。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為應乎天。故其占又為利涉大川也。彖曰

大畜剛健篤實輝光日新其德。剛上而尚賢能止

言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健焉。則其所畜能大。克實而有輝光。畜之不已。

日新也。剛上而尚賢能止。剛上而尚賢能止。

健大正也。剛上而尚賢能止。剛上而尚賢能止。

為能止健之義。止乎健者。非大正則安能。以剛陽在上。與尊尚賢德能止至健。皆大。

正之。亦取象尚利涉大川應乎天也。所宜流其所畜以濟天下。故不食於家。則

道也。亦取象尚利涉大川應乎天也。所宜流其所畜以濟天下。故不食於家。則

本義。亦取象尚利涉大川應乎天也。所宜流其所畜以濟天下。故不食於家。則

吉。謂居天位。享天祿也。國家養賢。賢者得

行其道也。利涉大川。謂大有益畜之。人宜濟天下之艱險也。彖更發明卦才云。所以能涉大川者。以應乎天也。六五君也。下應乾之中爻。乃大畜之君。應乾而行也。所行不能應乎天。無艱險之。亦以卦象曰。天在山中。大畜君子以多識前言往行。以畜其德。識如字。又音反。天為至大。而在山之

子觀象以。大其畜。人之蘊畜。由學而大。在多聞前古。聖賢之言。與行考跡。以觀其用。察言以求其心。識而得之。本義。天在山。以畜成其德。乃大畜之義也。本義。天在山。其實有是事。但初九有厲。利已止。反夷。畜大。其象言之耳。初九有厲。利已止。反夷。畜大。艮止畜乾也。故乾三爻皆取彼止為義。而三爻皆取止之為義。初以陽剛又健體而

在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。識如字。又音反。天為至大。而在山之

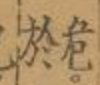
子觀象以。大其畜。人之蘊畜。由學而大。在多聞前古。聖賢之言。與行考跡。以觀其用。察言以求其心。識而得之。本義。天在山。以畜成其德。乃大畜之義也。本義。天在山。其實有是事。但初九有厲。利已止。反夷。畜大。其象言之耳。初九有厲。利已止。反夷。畜大。艮止畜乾也。故乾三爻皆取彼止為義。而三爻皆取止之為義。初以陽剛又健體而

艮止畜乾也。故乾三爻皆取彼止為義。而三爻皆取止之為義。初以陽剛又健體而

三爻皆取止之為義。初以陽剛又健體而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

居下必上進也六四在上畜止於已安
能敵在上得位之勢若犯之則與初
厲故利在已而不進也大畜則相應乃為相
為正應相援者也不進則合志蓋陽皆上
止畜上與三皆陽則象而無相止之義
進之畜物故有同志之所止故其外之卦各取
義乾之義初三陽為六四所止故其外之卦各取
義而利象曰有厲利已不犯災也

於已不可犯災也
度其勢而進有災必矣不九二輿說輿吐
活反音輿進也二為六五所畜止勢不可犯也
服又音福也二為六五所畜止勢不可犯也
二雖剛健之體然其勢之不可中道故進無
失雖志於進度其勢之不可中道故進無
如車輿脫去輪
輿謂不行也

本義

以九二亦為六五所畜

此象也進有象曰輿說輿中无尤也
不行者蓋其處得中道動不失宜故无過
尤也善莫善於中也初九處中者不至於過
耳剛中而才也進自无過差故戒以言
有危宜已二得中也進自无過差故戒以言
輿說輿謂其健一不行也進則无尤矣初
與二乾體剛健一不行也進則无尤矣初
而能止時之盛如木識也強九三良馬逐利
弱學易者所宜識也強九三良馬逐利
艱貞曰閑輿衛利有攸往
上九之陽亦上進之物又處畜之極而思
變也與三剛健之不相畜而志同相應以進者
也三以剛健之不相畜而志同相應以進者
其進而不可待其健而進也雖其志而進
勢速不可待其健而進也雖其志而進
與慎不可待其健而進也雖其志而進

艱貞

曰閑輿衛

利有攸往

九三

良馬逐利

利

者。用行之物。衛者。所以自防。當自日常。閑
 習。其車與。與。其。防。禦。則。利。有。故。往。矣。三。常。閑
 體。而。不。居。正。能。貞。也。志。既。銳。於。進。雖。剛。以。知
 難。與。不。失。其。貞。也。志。既。銳。於。進。雖。剛。以。知
 時。不。失。也。三。以。陽。居。極。上。以。陽。居。有。知
 得。不。誠。也。三。以。陽。居。極。上。以。陽。居。有。知
 然。父。故。不。相。畜。而。俱。進。有。良。馬。逐。之。象。焉。乃
 利。於。有。往。也。日。象。曰。利。有。攸。往。上。合。志。也。
 當。為。日。月。之。日。象。曰。利。有。攸。往。上。合。志。也。
 傳。上。九。利。有。攸。往。且。畜。已。極。故。不。下。畜。三。
 而。進。也。志。六。四。童。牛。之。牯。元。吉。也。志。三。
 而。言。則。四。下。應。於。初。畜。初。者。也。初。居。最。下。
 陽。之。微。善。而。吉。也。以。正。德。居。畜。道。則。四。良。體。居。上。
 位。大。得。正。是。以。正。德。居。畜。道。則。四。良。體。居。上。

任。者。也。大。臣。之。人。上。畜。止。人。若。之。邪。心。下
 畜。而。止。後。禁。則。打。不。能。免。刑。罰。下。之。惡。既。甚
 盛。而。後。禁。則。打。不。能。免。刑。罰。下。之。惡。既。甚
 則。雖。聖。人。治。之。不。能。免。刑。罰。下。之。惡。既。甚
 則。如。童。牛。而。治。之。不。能。免。刑。罰。下。之。惡。既。甚
 初。如。童。牛。而。治。之。不。能。免。刑。罰。下。之。惡。既。甚
 以。角。故。牯。以。制。之。不。發。則。易。而。無。傷。以。况。六
 牯。使。牯。觸。以。制。之。不。發。則。易。而。無。傷。以。况。六
 四。能。畜。止。上。下。之。惡。於。未。本。義。童。者。未。角
 發。之。前。則。大。善。下。之。惡。於。未。本。義。童。者。未。角
 橫。木。於。牛。角。以。防。其。觸。詩。所謂。福。衡。者。也。
 止。之。於。未。角。以。防。其。觸。詩。所謂。福。衡。者。也。
 故。其。象。占。知。此。學。記。曰。禁。象。曰。六。四。元。吉。
 於。未。發。之。謂。此。學。記。曰。禁。象。曰。六。四。元。吉。
 有。喜。也。天。下。之。正。此。意。也。象。曰。六。四。元。吉。
 於。微。小。之。則。禁。大。善。而。下。傷。於。刑。誅。故。畜。止。

NATIONAL CENTRAL LIBRARY

而巳不利... 象如當尊位... 勞無傷而... 天下之福... 先常也故... 成大畜之... 性上行故... 中雲無飛... 矣變而亨... 畜道之亨... 九何天之... 畜極而通... 達

五豮豕之牙吉... 億之密法... 有機道之... 一若強豮... 利用若強... 利若強豮... 勢則強豮... 吉也君子... 以力制也... 故不假刑... 民有欲心... 寒雖刑殺... 聖人則知... 政教不竊... 之政不竊... 惡之業知... 道在知其... 得其賞

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN B.O.C

象曰：何天之衢，道大行也。
天衢，非大路，大道也。衢，大也。道，大也。行，大也。故曰：何天之衢，道大行也。

以道大行也。何天之衢，道大行也。天衢，非大路，大道也。衢，大也。道，大也。行，大也。故曰：何天之衢，道大行也。

順貞吉。觀順自求口實。
順，順也。貞，貞也。吉，吉也。觀，觀也。順，順也。自求，自求也。口實，口實也。

養人養萬物，各得其宜，正也。觀順自求，口實也。順，順也。貞，貞也。吉，吉也。觀，觀也。順，順也。自求，自求也。口實，口實也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

養賢以及萬民順之時大矣哉
 道而贊其大天地之養賢也
 萬物之道正而巳矣聖人觀於天下養賢之
 其天位使之食天祿以俾地澤於天下養賢
 以及萬民也養賢則以養萬民也夫天地
 之中品物之祭非卷則不生聖人裁成天地
 地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥
 獸草木皆有養之之政其道配天地故夫
 子推頌之道贊天地與聖人功曰順之夫
 時大矣哉或云義或云與養時為大故云時
 大者也萬物之生與養時為大故云時
 慎言語節飲食
 象曰山下有雷頤君子以
 慎言語節飲食
 皆動其根發其萌動止下動頤頤之
 之義言之其止而震動止下動頤頤之

象以卦形言之上下二陽中含四陰外實
 中虛頤口之象口所以養身也故君子觀
 其象以養其身慎口取養義事之至近而
 以養其體不唯就口取養義事之至近而
 所係至大者莫過於言政教出於身者皆
 是慎之則必常而無失在身為欲食於天
 下則凡貨資財用養於人者皆是養德之
 適宜而無傷推養之道人者皆養德則
 養德養天下莫不然也
 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
 蒙者也爻乃主發蒙而靈龜初九亦假
 外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而
 然非四謂爾而設初之辭爾九朵頤者
 其才智足以養也假設之不也九朵頤
 龜喻其明智而可以不以不也九朵頤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

縱陽二陰柔不能自養特養於人者也天
 子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民
 不能自養必求養於上則剛陽若反下求於初
 則為顛顛則求養於上則九卦止二陽既在顛
 行也若求養於上則九卦止二陽既在顛
 高之物謂上九也九卦止二陽既在顛
 于初若求養於上則九卦止二陽既在顛
 相與動則相養者也上九非其應而往求其養
 道妄動是以上往則已顛顛則非其應而往求其養
 爾妄求於上往則已顛顛則非其應而往求其養
 以自養求見在上者勢得也今有人才不足
 類妄往求之取辱得必矣六二中正其在
 他卦多吉而取辱也曰時然也陰柔既不在
 足故自養初上二爻皆非其也
 與故往求則悖而得也象曰六二
 而得而違於常理高者上之象也
 而得而違於常理高者上之象也

如是欲也然上應於四不能自守之時求
 所欲而失己以陽而從陰則何所不至矣
 迷欲而失己以陽而從陰則何所不至矣
 以欲而失己以陽而從陰則何所不至矣
 食而欲之則動也象曰觀我朵頤亦不足貴
 剛在食下之物則動也象曰觀我朵頤亦不足貴
 於欲之動也象曰觀我朵頤亦不足貴
 也九動體柔則雖有剛健而志動既為
 有失故其所動則柔順謂其除而志動既為
 為其能故其所動則柔順謂其除而志動既為
 能照而不立而於正也為可賤也而六二顛
 失其正何剛明之有為可賤也而六二顛
 頤拂經于丘頤征凶
 男女陰不能自處必從

征凶行失類也

得凶宜矣

本義

類也

六三拂頤貞凶

十年勿用无攸利

本義

陰道正則吉

其養如此拂遠於頤

自養則成其德三乃拂違正道人則合於

年勿用上數之終謂終

本義

陰柔不中正

亦凶故其象占如

象曰

十年勿用道

大悖也

本義

六四頤

頤吉元視耽耽其欲逐逐无咎

本義

四在

之天下六以陰居之陰柔不足以下之賢也與
 四為應四又柔順而正是能順於初類初
 之養也故曰頤頤然已不勝其任求在下
 顛倒也故曰頤頤然已不勝其任求在下
 之賢而德望為下民所尊畏則事行而
 而巳无德望為下民所尊畏則事行而
 必有才德望為下民所尊畏則事行而
 衆心服從若或下陵犯亂之由也六四雖
 刑施而怨起於陵犯亂之由也六四雖
 能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔頤人
 以濟則能重其體必養其威嚴耽耽然如
 者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲
 謂所須用者必遂相繼而窮矣頤則有威
 可濟若取於人而能无繼則窮矣頤則有威
 嚴又所施不窮也曰二在上而反求養於下
 經四則吉何也曰二在上而反求養於下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下非其應類故為拂經四則居上位以貴
下賤使在下之賢由已以行其道上下之
志相應而施於民可也如之自三以下資
口體者也以四以上養德義者止而得正
養於下皆養德也而頤 **本義** 所應又正而頤
養於下皆養德也而頤 **本義** 所應又正而頤
其養以施於下故雖頤而吉虎視眈眈則
而專也其欲逐逐求而繼也又施如足則
矣 **象曰** 顛頤之吉上施光也 **傳** 始則
求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其
事致己居上之德施光明被于天下吉執
大 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五
馬 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五
時 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五
不 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五
賴 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五
人 **六五** 拂經居貞吉不可涉大川 **傳** 六五

頤從於賢師傳上師傳之位也必居守貞
固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故
吉也陰柔之質先貞剛之性故成以能居
貞則吉以陰柔之質先貞剛之性故成以能居
於平時不可處難變故之際賢能持循
涉大川也 **傳** 涉大川也 **傳** 涉大川也
管蔡之亂幾不成王難故之際賢能持循
書曰王亦未敢誦公頤二公得終信者乎故
險之際非剛明之謂公頤二公得終信者乎故
濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於
為君也於上九則謙為臣致 **本義** 六五陰
身盡忠之道言故不為也 **象曰** 居貞之吉
居尊位而道言故不為也 **象曰** 居貞之吉
上九之養故其象占如 **象曰** 居貞之吉
順以從上也 **傳** 從於上九之賢以養天下
也 **上九** 由頤厲吉利涉大川 **傳** 陽之德居剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

師傅之任。六五之君。柔順而從。於己。頤已。以。
 之。養。是。當。天。下。之。任。天。下。由。之。以。養。也。
 人。臣。而。當。是。任。必。常。懷。危。厲。則。吉。也。如。伊。
 尹。周。公。何。嘗。不。憂。勤。兢。畏。故。得。終。吉。夫。以。
 君。之。才。不。足。而。倚。賴。於。己。身。當。天。下。大。任。
 宜。竭。其。才。力。濟。天。下。之。艱。危。成。天。下。之。治。
 安。故。曰。利。涉。大。川。得。君。如。此。之。專。受。任。如。
 此。之。重。苟。不。濟。天。下。艱。危。何。足。稱。委。任。而。
 謂。之。賢。乎。當。盡。誠。竭。力。而。不。足。稱。委。任。而。
 頤。慮。然。湯。萬。則。不。可。忘。也。不。
 任。重。故。厲。而。吉。陽。剛。在。上。故。利。涉。大。川。象。曰。
 由。頤。厲。吉。大。有。慶。也。
 天下被其德澤。是大有福慶也。

周易經傳第十卷

周易經傳第十一卷

程朱傳義

而後能成。成則能動。故曰頤者。養也。不養則
 次。頤也。為卦。上兌。下巽。巽。澤。兌。木。木。上。大。過。也。
 澤。大。過。者。陽。過。也。乃。至。滅。於。木。上。大。過。也。
 義。大。過。者。聖。賢。道。也。故。功。業。大。者。過。也。
 大。事。過。也。常。者。道。也。是。也。夫。聖。人。盡。於。人。道。非。
 過。於。理。也。其。制。事。以。天。下。之。行。之。正。理。矯。失。之。
 用。小。於。中。者。則。有。之。如。行。之。過。乎。恭。喪。之。
 乎。衰。中。乃。求。中。儉。也。蓋。矯。之。大。過。者。常。事。
 及。於。中。乃。求。中。儉。也。蓋。矯。之。大。過。者。常。事。
 之。大。者。耳。非。有。過。於。理。也。惟。謂。之。大。過。者。常。事。
 見。以。其。此。常。所。見。者。太。故。謂。之。大。過。如。不。
 中。之。禪。讓。湯。武。所。放。不。代。皆。由。道。謂。之。大。過。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

師傅之任。六五之君。柔順而從。於己。頤已。
 之。養是當。天下之任。常懷危厲。則吉也。如伊。
 人。臣而當。是任。必常勤。既畏。故得終吉。夫以。
 尹。周公。何嘗不憂。勤於己。身當天下大任。
 君。竭其才。不足而倚。賴於己。成天下之治。
 宜。竭其才。力。濟天下之艱危。如此。之專。受任如。
 安。故曰。利涉大川。得君。如此。之專。受任如。
 此。之重。苟不。濟天下之艱危。如此。之專。受任如。
 謂。之賢乎。當。盡誠。竭力。而。不。足。稱。委。遇。而。
 頤。慮。然。湯。萬。則。不。可。忘。也。而。不。足。稱。委。遇。而。
 任。重。故。厲。而。吉。陽。剛。上。九。以。養。也。位。高。象。曰。
 由。頤。厲。吉。大有。慶。也。
 天下。被。其。德。澤。是。大。有。福。慶。也。
 周易經傳第十卷

周易經傳第十一卷

程朱傳義

而後能成。成則能動。故曰。頤者。養也。不養則。
 次。頤也。為。卦。上。兌。動。巽。動。則。有。大。過。也。
 澤。大。者。潤。養。於。木。乃。至。滅。於。木。上。大。過。也。
 義。大。者。過。也。聖。賢。道。也。故。功。業。大。者。過。也。
 大。事。過。也。常。者。道。也。是。也。夫。聖。人。盡。人。道。非。
 過。於。理。也。其。制。事。以。天。下。之。行。之。正。理。矯。失。之。
 用。小。於。過。也。中。者。則。有。之。如。行。之。過。乎。恭。喪。過。
 乎。哀。中。乃。求。中。儉。是。也。蓋。矯。之。大。過。者。常。事。
 及。於。中。乃。求。中。儉。是。也。蓋。矯。之。大。過。者。常。事。
 之。大。者。耳。非。有。過。於。理。也。大。過。者。常。事。
 見。以。其。此。常。所。見。者。太。故。謂。之。大。過。如。不。堯。
 中。無。不。禪。讓。湯。武。所。放。不。代。皆。由。道。謂。之。大。過。不。
 周易經傳第十一卷

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

於常

大過棟橈利有攸往亨

教反乃上小過過於

過於中陽過於中而上下聚於中可謂重矣

之象棟取勝於中而上下聚於中可謂重矣

九三九四皆取棟象謂任重也陰弱其本

未弱中強而本末弱是利有攸往也

強君子盛而棟小人衰故利有攸往也

攸往而亨也棟今人謂之棟不勝其重故

中過盛故象又過上陽下陰不勝其重故

有棟橈之象又過上陽下陰不勝其重故

內異外說有可行之道彖曰大過大者過

也利有所往而得亨也

也義事大者謂過也

柔陰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音得中是處不失中道也

是以道巽順說和說行之道利有攸往乃所以能

亨也本義德又釋以卦體卦大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉

立非常之時大事興不世之時非有大過人之

過之德皆大材不能齊也故數其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世

无悶則過甚矣故為大過君子觀大過

於常

大過棟橈利有攸往亨

過於中陽過於中而上下聚於中可謂重矣

之象棟取勝於中而上下聚於中可謂重矣

九三九四皆取棟象謂任重也陰弱其本

未弱中強而本末弱是利有攸往也

強君子盛而棟小人衰故利有攸往也

攸往而亨也棟今人謂之棟不勝其重故

中過盛故象又過上陽下陰不勝其重故

有棟橈之象又過上陽下陰不勝其重故

內異外說有可行之道彖曰大過大者過

也利有所往而得亨也

也義事大者謂過也

柔陰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音得中是處不失中道也

是以道巽順說和說行之道利有攸往乃所以能

亨也本義德又釋以卦體卦大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉

立非常之時大事興不世之時非有大過人之

過之德皆大材不能齊也故數其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世

无悶則過甚矣故為大過君子觀大過

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三以過之甚者也。以陽復以剛自居而不得中。剛
 而拂於眾心。安能當大過之動。則違於中。和
 其任如棟之無輔。傾收其室。是以凶也。故棟
 為象者。以其無輔。而用柔之象乎。曰。言
 三巽體。而應於上。豈無用柔之象乎。曰。言
 易者。剛巽既終。而重輕時之變。易。二居過
 而用剛。巽既終。而重輕時之變。易。二居過
 應者。謂志相從也。且變。豈復有用柔之義
 過剛。上能繁其志乎。方
 象也。九二以剛居剛。不象曰。棟撓之凶。不
 勝其重。故象撓而占凶。象曰。棟撓之凶。不
 可以有輔也。剛強不能親輔之。如棟撓人
 折不可助。是輔也。棟堂室之輔也。九四。棟隆吉。
 有它吝。居柔之能。用柔相濟。既不過。

成生而無功。二得中。居柔而與初。故能復
 生。梯而無過。極之失。无所不利也。在大過
 陽爻。在陰則善。二與四。是也。二不言吉。方
 言无。所以不利。未遽至吉也。梯。根也。劉琨勸
 也。鄭玄。易亦作。美字。與。稀。同。根也。榮於下
 而地初陰。故其象占。如此。夫雖老而得女
 者。也。榮於下。則生於上矣。夫雖老而得女
 妻。猶能成。生象曰。老夫女妻。過以相與也。
 育之功也。成。生象曰。老夫女妻。過以相與也。
 過於常分。謂九二。初六。陰陽相與之和
 常也。九三。棟撓凶。過之功。立大過之時。與大
 非剛柔得中。取於人。以自輔。則不能也。既
 過於剛。強則不能與人。以同。常則不能也。既
 能獨立。况大過之事乎。大任。則可知矣。九
 事必取於人。當天下之乎。大任。則可知矣。九

常人之極者也。小人之所以謂大過，非能為大過，而人之事也。直過常理，不恤危亡，履險過人，而己如過涉於水，至滅沒其頂，其凶可知。故曰：小人狂躁，以自為之，無所蓋其宜也。復將其何怨咎也？因澤之象而取涉義。**本義**：處過極弱，身不足以濟。然於義為无咎矣。蓋**象曰**：過涉之凶，不可咎也。**傳**：過涉至弱，乃自為之，不可咎也。言无

所怨咎

坎下**習坎**序卦物不可以終過，故受坎上**習坎**之坎，坎所以大過也。哩无過而不已。過極則必陷，坎所以次大過也。習謂重習。他卦雖重，不加其名。獨坎加習者，見其重險。險中復有險，其義大也。卦中一陽上，下二陰，陽實陰虛。上下无障，一陽陷於二

陰之中，故為坎。陷之義，陽居陰中，則為陷。陰居陽中，則為麗。凡陽在上者，止之象。在陰中，麗之象。在下，巽之象。陰在上，說之象。在中，麗之象。在下，巽之象。陰則為險，習重也。如學習，溫習皆重復之義也。坎陷也。卦之所言，處險難之道。坎水也。一始於中，有生之最先者，故為水。陷水之體也。故為

習坎有孚，維心亨，行有尚。**傳**：陽實在中，為中維。其心誠一，故能亨通。至誠可以通金石。蹈水火，何險難之不可亨也。行有尚，謂以誠一而行，則能出險有可嘉尚。**本義**：習重，謂有功也。不行則常險中矣。**本義**：習重，坎險也。其象為水，陽陷陰中，外虛而中實也。此卦上下皆坎，是為重險。中實為有孚。心亨之象，以是而行，豈曰習坎重險也。必有功矣。故其占如此。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

龍反釋卦水流而不盈行險而不失

其信傳習坎者謂重險也上下皆坎兩坎

重險也水流而不盈陽動於險中而未出

於險乃水泄之流而行而未盈於坎既盈則

出乎坎矣行險而不失其信者陽剛中實居

險之中行險而不失其信者陽剛中實居

義有孚也本義言以卦象釋有孚之義維

心亨乃以剛中也傳乃維其心可以亨通者

為有孚之誠之道何所不通以剛行

中之道而行則可以濟險難而亨通也

有尚往有功也傳有功故剛中之才而往則

不行則常在險中本義象以剛在中而往必

矣坎以能行功中本義象以剛在中而往必

也功天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之時用大矣哉傳高升

者天之險也山川丘陵地之險也王公君

人者視坎之象知險之不可陵也故設為

城郭溝池之險以守其國保其民人是

用險之時其用甚大故贊其大矣哉山

城之設險之異物也若夫尊卑之辨貴賤

之分明等威異物也凡所以杜絕陵僭限

隔上下者皆本義贊其大也象曰水洊至

習坎君子以常德行習教事傳洊至

坎為水水流洊洊而至兩坎相習水流仍

洊洊之象也水自洊洊至於尋丈至於江海

故君子觀坎水之象取其有常則常有常

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之入才雖未出於險中亦可小自濟不至
 如初益陷入于深險是所求小得也君子
 處險難而能自衛中則動不失宜剛象曰
 剛則才足自衛中則動不失宜剛象曰
 中未中故其占可為求小得也然剛象曰
 而得中故其占可為求小得也然剛象曰
 小得未出中也傳地以為二陰所陷在險之
 於深險是所求小得也然剛象曰
 未能出坎中之險也六三來之坎坎險
 且枕入于坎窞勿用枕反針傳六三在坎陷
 而居不正其處不善進退與居皆不可
 者也來下則入于險之中上則重險也
 退來與進之皆險故云來之坎坎既進退
 皆險而居亦險迷謂支倚居險而支倚以
 震不安之甚也所處如此唯益入於深險
 耳故云入于坎窞如三所處之道不可用

德行人之德行不常則偽也故當如水之
 有常取其存習相受則以習熟其教令之
 事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能
 從故三令五申之若聚告未喻遽責其從
 雖嚴刑以驅之不能治已治人皆必
 也故當如水之存習不義重習然後熟而
 安初六習坎入于坎窞凶傳重習然後熟而
 陰柔居坎險之下柔弱先援而處不得當
 非能出乎險也唯益陷於深險耳畜坎中
 之陷處已在習坎中益陷於深險耳畜坎中
 更入坎窞其凶可知不義之下陰柔居重險
 故其象象曰習坎入坎其道凶也傳坎由習
 占如此象象曰習坎入坎其道凶也傳坎由習
 能入於坎窞乃失道也傳九二坎有險求
 小得傳乃至險之地是有險也然其剛中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以質實所用一得之酒二益之食復以
 缶為器質之至也其質實如此又須納約
 自備納約謂進結於君之道備開通之義
 室之暗也故設君心所以通明自備言自通
 明之處以况君心所謂為道亦開通之謂人
 如燠如麓毛公訓顯為道亦開通之謂人
 臣以忠信善道結於君心必自其所蔽者
 乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者脂
 求信則易也故云納約自備能如是則雖
 艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒
 樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如
 其不省其蔽也必於古所不蔽之事推而
 能悟其心矣自古能諫其君者未有因
 其所明者故計直強勸者率多取忤而
 溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬
 將易太子是其說多行且如漢祖愛戚姬
 嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而

也故取 **本義** 以陰柔不中而履重險之
 勿用也 **本義** 間來往皆險而後枕其
 陷益深不可用也故其象 **象曰** 來之坎坎
 占如此 **傳** 倚者未安之意 **象曰** 來之坎坎
 終无功也 **傳** 道當益入于險終豈能用此
 乎以陰柔處乎險者入于險終豈能用此
 咎况能去之求去而失其道益困窮 **六四**
 道乃能去之求去而失其道益困窮 **六四**
 耳故聖人戒如三所虞不可用也 **六四**
樽酒簋二用缶納約自牖終无咎 **傳** 六四
 而下无助非能濟天下之險者以其在
 位故言為臣處險之道大臣當險難之時
 唯至誠見信於君其交固而不可間又
 唯當盡其質實而巳多儀而尚飾莫如燕
 享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯

不祭何四老者高祖素知其賢而重之此
 其不蔽之明也故因其所明而及其事
 則公卿及天下之士其言之切孰與周昌
 叔孫通然而不從彼而從此者由攻其
 與就其明之異耳又如趙王太后愛其少
 子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛
 也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛
 其子而欲使之雖強既曰蔽矣其能聽乎
 也故左師觸龍因其明而導之以長久之
 計故其聽也夫教必就人而導之於長
 教者亦然也夫教必就人而導之於長
 推及所明也從其心之所謂成德達才
 鬼氏云先儒讀樽酒蓋為一句貳用缶為
 一鬼氏云先儒讀樽酒蓋為一句貳用缶為
 子職左執虛六門近之執挾七周旋而貳
 九五尊位六門近之執挾七周旋而貳

故有但用薄禮益以誠心進結自備之象
 艱阻終得無外象曰樽酒簋二剛柔際也
 故其占如此象曰樽酒簋二剛柔際也
 實象之至剛柔相際接之道能如此則可
 而保剛柔指四與五謂君臣之常者在誠實
 本晁氏曰陸氏今從之九五坎不盈祗既
 平无咎平九五在坎之中是不盈也盈則
 云无祗悔必抵於險中未得无咎也以九
 則是未平而尚尊位宜可以濟於險然下
 五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下
 无助也二陷於險中未得無咎也陰柔无
 濟險之才人君致天下出於險則為有咎
 居君位而不能致天下出於險則為有咎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

必祗既平
乃得无咎
矣故其象
占如此
之不盈乃未得尊位當濟天下之險難是其剛中之道未
光大也險難之時非君臣協力其能濟乎
五之謂未大以无臣也人君之道不能濟
未大不稱其位也
象曰坎不盈中未大也
剛中
微纒寘于叢棘三歲不得凶
柔而居險
之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄
為喻如係縛之深以微纒囚寘於叢棘之中
陰柔而陷之深其不能出矣故云至
于三歲之久不得免也其凶可知
故其象占如此
象曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也
故其凶至于三歲之久有曰十有曰三
免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三
其事也陷于獄至于三歲之久之極也他卦
以年數言者亦各以其事也
如三歲不與十年乃字是也
離上
離中則必有附麗者也
離者麗也陷必有所麗
次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之
陽則為附麗之義取其中麗則為明義離
為火火體虛麗於物而明者也又為日亦
以虛明
之象
離利貞亨畜牝牛吉
畜許
六反
離麗也萬物莫
形則有麗矣在人則為所親附之入所由
之道所主之事皆其所麗也入之所麗利

於自正得其正則可以亨通故曰離利貞
 亨畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順之至
 也既附麗於正必能順於正道如牝牛則
 吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養
 以成既麗於正當養本義離離也陰麗於
 習以成其順德也所麗貴乎得正牝牛柔
 順而用陽也故占者能正則亨而畜牝牛則
 吉柔曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗
 乎土傳離麗也謂附麗也如日月則麗於
 各有所麗天地之中无麗之物在重明
 入當審其所麗麗得其正則能亨也重明
 以麗乎正乃化成天下重直離反也上卦言
 離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣
 上下皆有明德而處中正可以化天下成

文明之俗也本義離離乎中正故亨是也
 畜牝牛吉也傳以能亨人能養其至順以
 麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則
 中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於
 所麗五中正之位六麗於正位乃為止於
 學者知時義而不失輕重則可以言易矣
本義釋以卦辭象曰明兩作離大人以繼明
 照于四方傳若云兩明則是二明不見繼
 謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也
 震巽之類亦取濟隨之義然離之義尤重
 也大人以繼明則王者大
 人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨
 于四方大凡以世明相繼皆繼明也
 舉其大者故以世襲繼照言之也本義起

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

德是上同於文明中順之君其明也
 麗采中而得其正象曰黃離元吉得中道也
 故其象占如此者以其中為重所以成文明由中也
 也
 正在其九三日昃之離不鼓缶而歌則大
 中矣
 蓋之嗟凶
 相繼巽上下順隨坎重陰用習離二明繼
 照良內外皆止兌彼己相說而離之義在
 人事最大九三居下體之終是前明將盡
 後明當繼之時人之始終之時是前明將盡
 為日昃之離日昃之時人之始終之時是前明將盡
 以理言之盛必有衰始必有終是前明將盡
 者順理不能如是則以大蓋為樂憂乃為
 其常也

也初九履錯然敬之无咎
 下而離體陽居下則欲進離性交上志在
 上而離體陽居下則欲進離性交上志在
 進而然其剛明之才若知其義而敬慎之則
 也然其剛明之才若知其義而敬慎之則
 不至於咎矣初在下无位者也明其身之
 進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎
 則妄動是所麗之道也其志既動不能敬慎
 所麗乃有咎也
 然之象敬之則无咎象曰履錯之敬以辟
 矣戒占者宜如是也
 咎也
 不剛明故知而能辟六二黃離元吉
 正麗於中正也故云黃離以文明中正之
 中正美於中正也故云黃離以文明中正之
 中正美於中正也故云黃離以文明中正之

凶也。大蓋傾沒也。人之終盡。達者則知其常理。樂天而已。遇常皆樂。如鼓缶而歌。不為其凶也。此處死生之道也。蓋與跌同。象重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不者宜如象曰。日昃之離。何可久也。是也。明能久乎。明者知其然也。故求人以為明。退處以休其身。安常處順。何足以為也。九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。離下體而升上體。繼明之初。故言繼承之義。在上而近君。繼承之地也。以陽居離體而處四。剛躁而不中正。且重剛以不正。而剛盛之勢。突如其來。非善繼者也。夫善繼者必有巽讓之誠。順承之道也。若舜啓然。今四突如其來。失善繼之道也。又承六五陰

柔之君。其剛盛陵爍之勢。氣焰如焚。然云焚如。四之所行不善如此。必被禍害。故曰死如。失繼紹之義。承上之道。皆逆德也。衆所棄絕。故云棄如。至於死棄。禍之極矣。故不假象曰。突如其來如。象曰。言凶也。象曰。以剛迫之。故其象如此。象曰。突如其來如。无所容也。上陵其君。不順天。下所不容也。象曰。死棄也。六五。出涕沱若。戚嗟若吉。沱。徒。反。明之德。可謂善矣。然以柔居上。在下无助。獨附麗於剛。強之間。危懼之勢也。唯其明也。故能畏懼之深。至於出涕。憂慮之深。至於感懼之深。耳。時當然也。出涕。戚嗟。極言其憂懼之深。故得若自君尊位。而文明之德。與所麗中正。泰然不懼。則待其文明之德。與所麗中正。泰然不懼。則

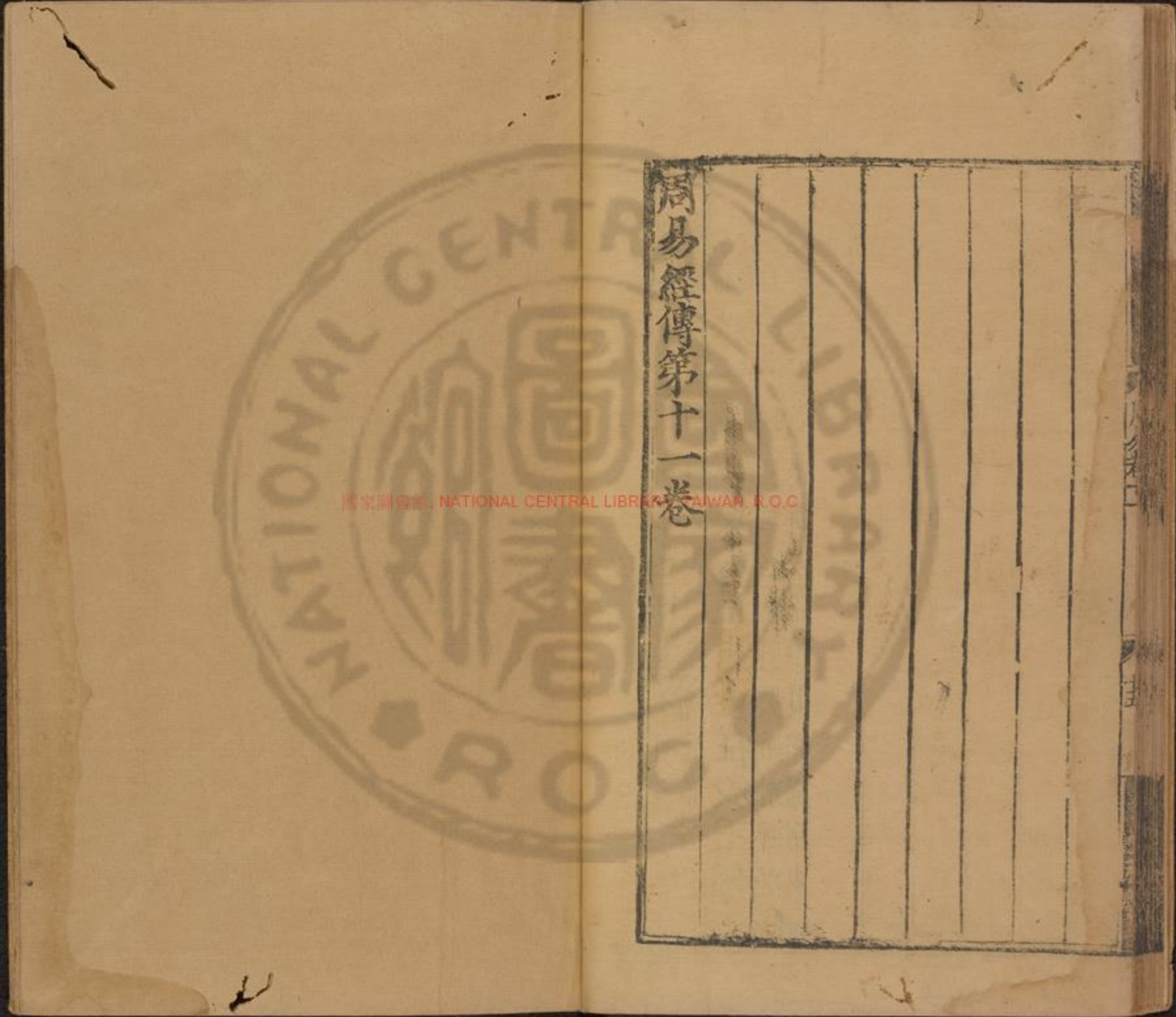
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

安能保其吉也本義以陰居尊柔麗乎中然不得
 懼如此然後得其正而迫於上下之陽故憂
 戒占者宜如是也象曰六五之吉離王公
 也離音六五之吉者所麗得王公之正
 畏懼憂虞以持之所以九王用出征有
 能吉也九以陽居上在離之終剛明之極者
 嘉九以陽居上在離之終剛明之極者
 邪惡能斷是以行威刑而征伐則有
 剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有
 嘉美之功也征折首獲匪其醜无咎
 伐用刑之也折首獲匪其醜无咎
 極則無傷於絜矣天無所寬宥不約之
 以中則傷於絜矣天無所寬宥不約之
 其漸染註誤則何可誅所傷感亦甚矣
 故但當折取其魁首所以執獲者非其醜類

則无殘暴之咎也書曰
 職厥渠魁魯從
 尤咎之道也故象曰王用出征以正邦也
 其象占如此上九之德明照而剛斷以祭
 王者用此惡所以正治其邦國剛明居
 道之上也

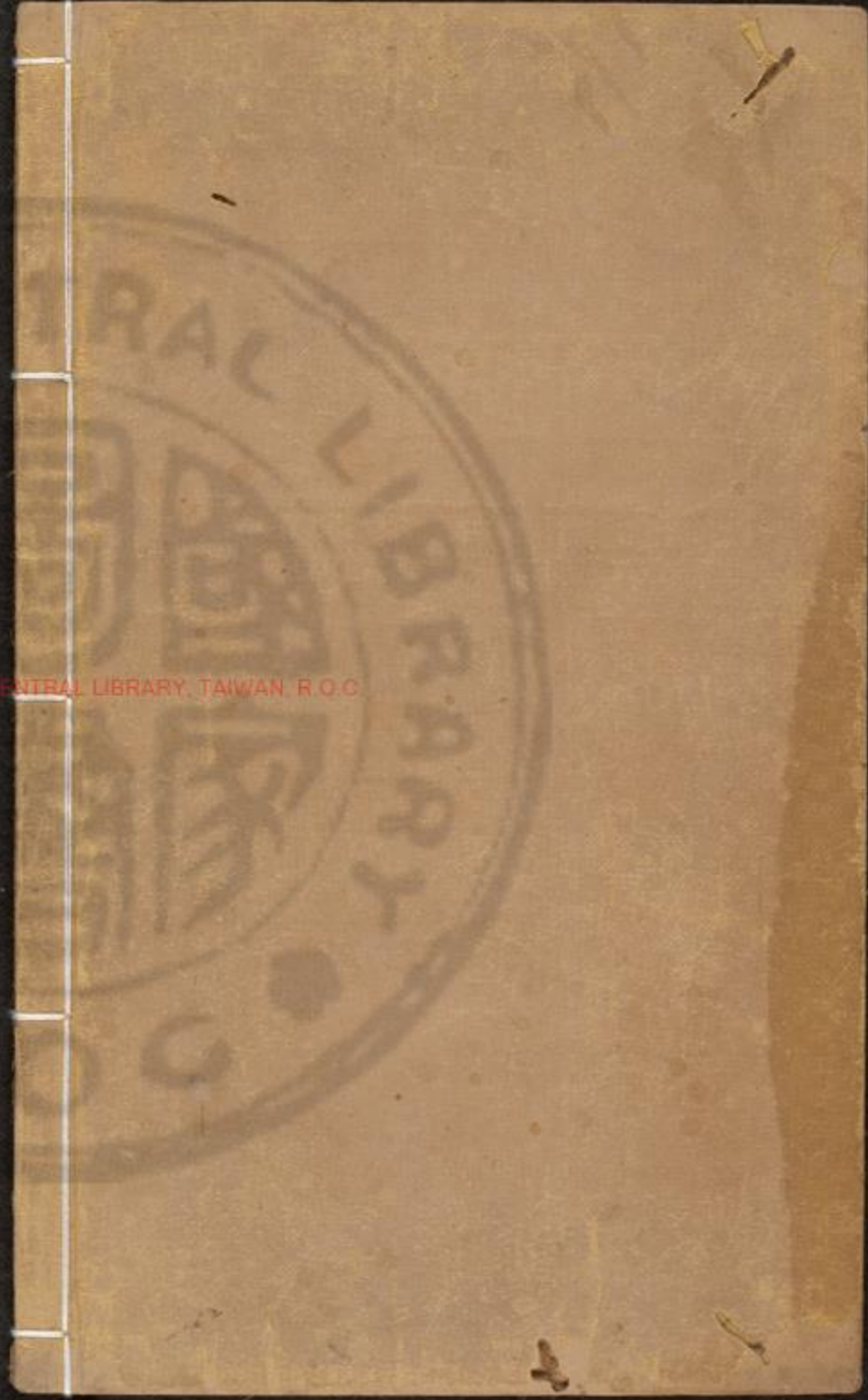
周易經傳第十一卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

2025.05 / NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

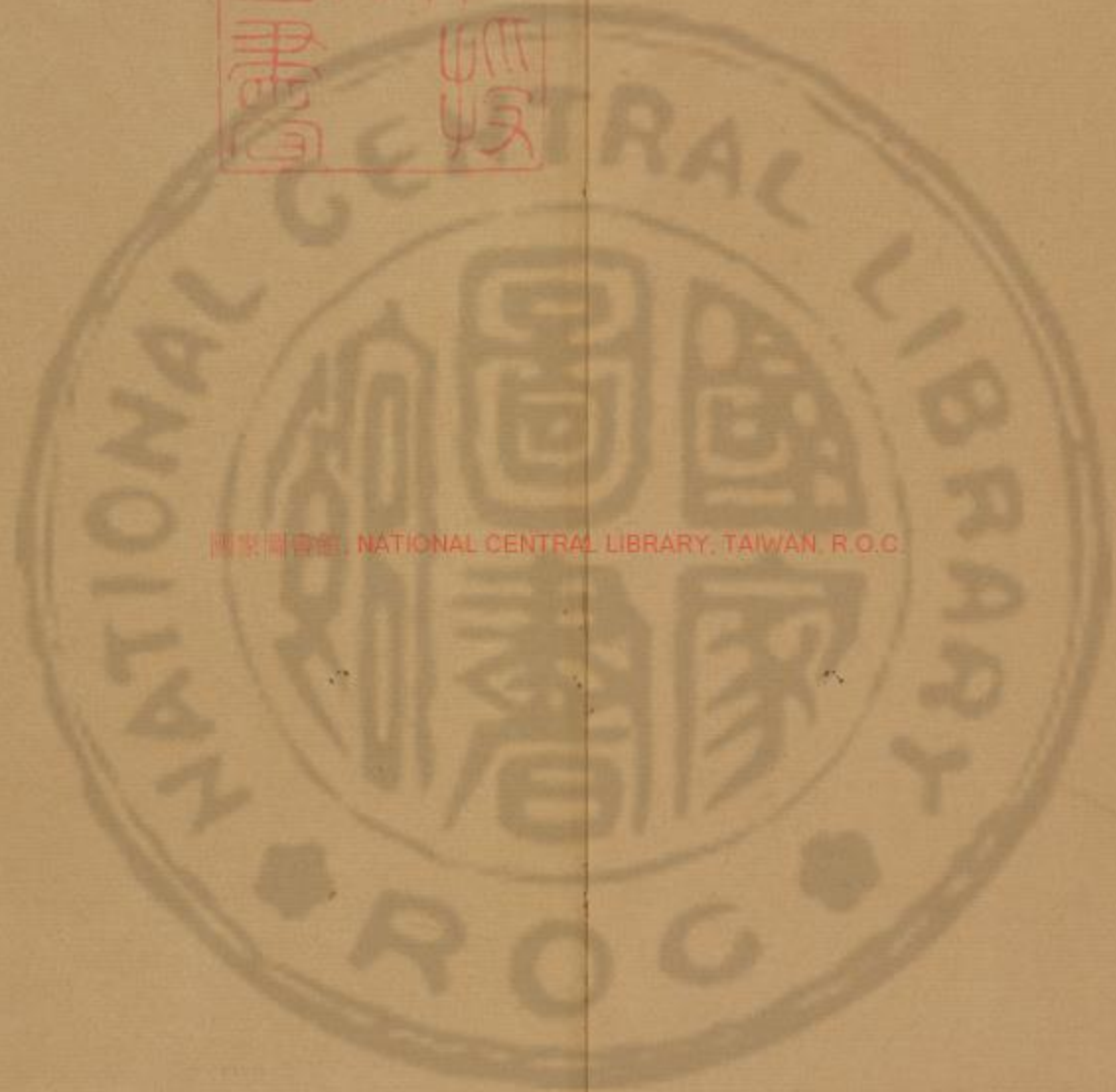
周易經傳

經
廿一
番

國立中央圖書館藏

國立中央圖書館
藏書

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3375490 v.6

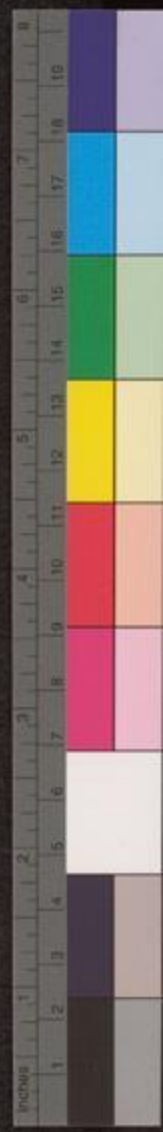
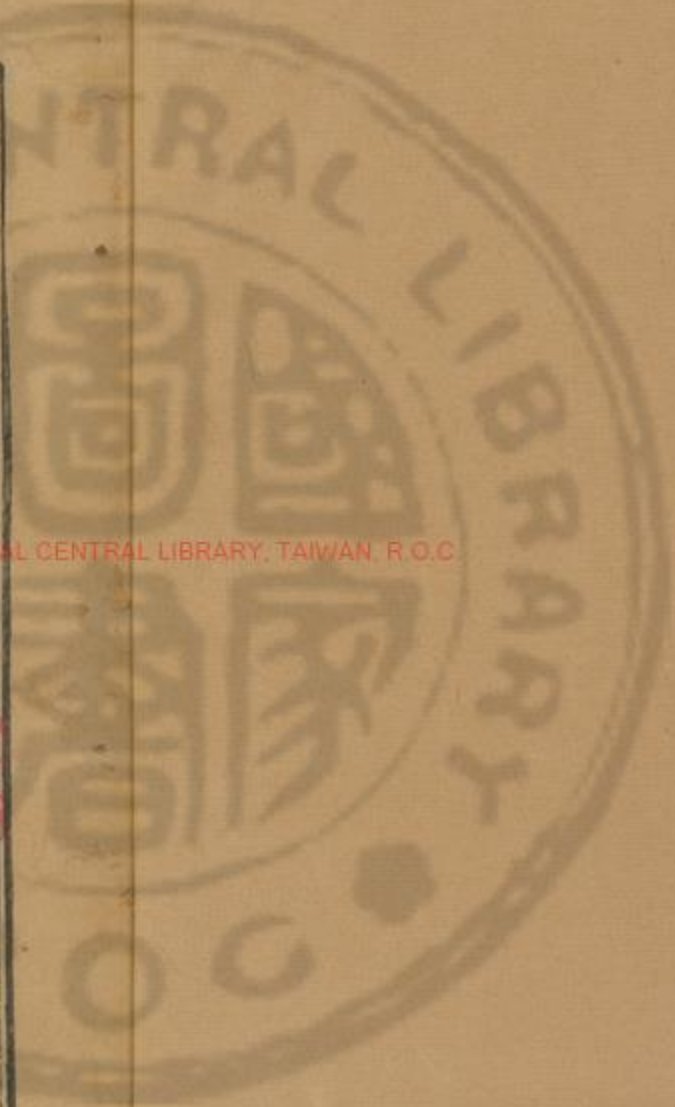

周易經傳第十二卷

程朱傳義

周易下經

有有君夫包艮
 禮義有臣婦上
 始所以有君臣
 天地二物故二
 合而咸感也故
 之義咸感也故
 而說之咸感也
 而動剛柔皆應
 少女少男也
 志篤實以交女
 心說而止上
 應誠如少者
 感之義先
 有有君夫包艮
 禮義有臣婦上
 始所以有君臣
 天地二物故二
 合而咸感也故
 之義咸感也故
 而說之咸感也
 而動剛柔皆應
 少女少男也
 志篤實以交女
 心說而止上
 應誠如少者
 感之義先

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

女男先說而誠感也
 則女說而應也
 感亨利貞取女吉
 凡相感也物之相感莫如男女而少復甚焉
 此君臣上下以相感通之理君臣能相感則君
 臣之道通上亨下利朋友皆情下之意通則和
 順而父子夫婦親戚朋友皆然故咸亨意相感則
 貞相感之道利在於正也臣不以正媚入於
 惡矣如夫婦皆以淫姦不以正氣感取女吉
 以下卦才言邪僻皆相感之剛下二氣感應相
 與止而說男下女之義以剛下兌感交在也
 此義取女則得正而吉也
 艮剛在下交而感應又艮下兌感之少專
 兌剛則應之至又艮下兌感之少專
 女男光於女得男女之正婚姻之時故其
 卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有
 必通之理然不以貞則豕曰咸感也
 釋卦柔上而剛下二氣感應以相與止而
 名義柔上而剛下二氣感應以相與止而
 說男下女是以亨利貞取女吉也
 下反咸之義感也剛下而柔上變剛下而柔
 嫁反咸之義感也剛下而柔上變剛下而柔
 而咸上陰陽相交為男女交感之義又兌
 女成上艮居下亦柔上剛下也陰陽二
 氣相感應而合是相與也誠相下也
 於說為堅和說相應也於下篤誠相下也
 兌說於上道如此是以能亨通而得正取
 也相感之道如此是以能亨通而得正取
 女如感則吉也
 此大率感道利於正也

則女說而誠感也
 則女說而應也
 感亨利貞取女吉
 凡相感也物之相感莫如男女而少復甚焉
 此君臣上下以相感通之理君臣能相感則君
 臣之道通上亨下利朋友皆情下之意通則和
 順而父子夫婦親戚朋友皆然故咸亨意相感則
 貞相感之道利在於正也臣不以正媚入於
 惡矣如夫婦皆以淫姦不以正氣感取女吉
 以下卦才言邪僻皆相感之剛下二氣感應相
 與止而說男下女之義以剛下兌感交在也
 此義取女則得正而吉也
 艮剛在下交而感應又艮下兌感之少專
 兌剛則應之至又艮下兌感之少專
 女男光於女得男女之正婚姻之時故其
 卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有
 必通之理然不以貞則豕曰咸感也
 釋卦柔上而剛下二氣感應以相與止而
 名義柔上而剛下二氣感應以相與止而
 說男下女是以亨利貞取女吉也
 下反咸之義感也剛下而柔上變剛下而柔
 嫁反咸之義感也剛下而柔上變剛下而柔
 而咸上陰陽相交為男女交感之義又兌
 女成上艮居下亦柔上剛下也陰陽二
 氣相感應而合是相與也誠相下也
 於說為堅和說相應也於下篤誠相下也
 兌說於上道如此是以能亨通而得正取
 也相感之道如此是以能亨通而得正取
 女如感則吉也
 此大率感道利於正也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則能受實則不能入矣虛中者无我也
 无私主則无感不通以量而容之擇合而
 受之非聖人也有本義通之理象曰山上有澤以
 其拇后反茂道也初六在下其感未深豈能動
 於人故如人拇之動未足以及於人也
 指人之相感有淺深輕重之異識其時勢
 則所處不感有象感於最下咸拇之象也
 失其宜矣欲進未象感於最下咸拇之象也
 感之尚淺然六爻皆宜靜而不宜動也
 雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也
 曰咸其拇志在外也初志之動感於四
 動而未深如拇六二咸其腓凶居吉
 之動未深如拇六二咸其腓凶居吉
 非二以陰在下與五為應故設咸腓之
 反動腓足行則先動足乃舉之非如

或以卦變言柔上剛下之義曰咸自天地
 族來柔上居六剛下居五也亦通
 感而萬物化生聖人感人心而天下和平
 觀其所感而天地萬物之情可見矣
 男女相感之用天地二氣交感而化生萬物
 聖人至誠以感億兆之心而天下和平
 下之心所以和平由聖人感之也觀天地
 交感之道則天地萬物之理與聖人感之
 平之道則天地萬物之理與聖人感之
 而觀之道者默本義通之理象曰山上有澤
 咸君子以虛受人
 通徹是二物之氣相通也
 通氣之象而虛其中以受於人君子觀山中澤

卦之自動也。二若不守道待上之求而如
不中以待人。以其求則得進退之道而吉也。
復云：居吉。若安其本，則足也。故行則
能固守者，也。二當其處，又以其陰柔不能
守故取其象。然有中，正之德，能居其所，故
其占動凶。象曰：雖凶，居吉，順不害也。
中得正，所應又中正，其才本善，以其在咸
之時，質柔而上，應故戒以先動求君，則凶
居以自守，則吉。象復明之云：非戒之不得
相感，唯順理則不害。謂守道不先動也。
九三：咸其股，執其隨，往吝。
才而為主於內，居下之上，是宜自得於正
道，以感於物，而乃應於上。六陽好上，而說

陰上居，感說之。懷故三感而從之。股者，在
身之下，足之上。不能自由，隨身而動者也。
故以象言九三，不能自由，隨物而動者也。
於然其所執守者，隨於物也。剛陽之才，感
此而往，可蓋吝也。象曰：咸其股，執其隨，往
當持守之意，下二爻皆欲動者也。執者，主
自守而隨之，往則吝矣。故其象占如此，不能
象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下
也。一云：亦者，蓋象辭本不與易相續者，此
言亦者，承上爻辭也。上云：咸其股，亦不處也。
也。難於居上，有順不害也。咸其股，亦不處也。
云：亦不處也。謂動也。三雖陽爻，亦不處也。
是所操執者，卑下之甚也。象曰：咸其股，亦不處也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其	而	用	思	貞	寒	害	故	不	感	感	隨	章	四	陽	欲
思	動	其	夫	者	於	於	以	感	乃	九	九	貞	貞	剛	動
也	所	私	虛	暑	感	成	正	主	心	四	取	悔	吉	居	而
以	不	心	中	雨	通	於	則	而	也	無	在	亡	悔	止	云
右	及	以	一	陽	乃	真	有	言	四	所	下	亡	亡	之	也
日	係	者	則	無	有	感	悔	也	在	取	而	亡	亡	極	二
之	不	感	我	不	通	也	道	道	中	有	動	亡	亡	宜	爻
求	能	則	謂	謂	也	聖	無	四	而	言	之	亡	亡	前	陰
信	感	思	也	也	不	人	應	說	居	上	微	亡	亡	而	躁
也	是	之	通	通	應	感	者	體	正	當	取	亡	亡	動	其
五	其	所	若	若	往	天	亦	居	則	心	先	亡	亡	可	動
龍	及	及	往	往	來	下	來	所	吉	不	動	亡	亡	吝	也
蛇	者	者	來	來	朋	之	朋	陰	而	言	取	亡	亡	之	宜
之	有	有	來	來	而	私	而	而	梅	位	取	亡	亡	甚	九
之	應	為	來	來	已	心	已	係	亡	故	其	亡	亡	也	三
藝	所	為	來	來	爾	通	爾	初	感	為	心	亡	亡	九	三
以	以	感	來	來	然	焉	焉	則	為	為	其	亡	亡	九	三
存	不	生	來	來	爾	焉	焉	則	為	為	其	亡	亡	九	三

已	則	焉	成	應	明	信	寒	日	能	故	能	一	也	思	何	何	豈
也	必	感	功	也	也	也	來	月	無	曰	能	也	塗	慮	慮	能	
尺	有	動	用	故	也	也	來	月	無	曰	能	也	塗	慮	慮	能	
獲	應	也	由	日	之	信	暑	相	所	天	也	物	雖	之	何	天	
之	所	有	是	月	理	相	相	而	不	下	故	有	殊	私	夫	同	
區	應	必	成	而	相	而	推	明	也	何	其	萬	其	感	子	歸	
以	復	有	故	日	信	則	利	生	日	何	意	事	歸	物	因	不	
求	為	應	曰	屈	生	信	焉	焉	往	則	用	萬	同	感	極	塗	
信	感	凡	屈	信	寒	則	此	往	則	來	其	變	統	矣	矣	論	
也	復	有	信	相	暑	有	以	者	暑	月	之	統	矣	矣	矣	論	
五	有	動	相	暑	有	以	者	暑	月	之	統	矣	矣	矣	矣	論	
蛇	有	動	相	暑	有	以	者	暑	月	之	統	矣	矣	矣	矣	論	
之	應	皆	而	推	所	來	也	暑	則	私	感	通	焉	焉	焉	論	
之	藝	所	為	推	謂	來	也	暑	則	私	感	通	焉	焉	焉	論	
藝	所	為	推	謂	來	也	暑	則	私	感	通	焉	焉	焉	焉	論	
以	以	感	來	來	爾	焉	焉	則	為	為	其	亡	亡	九	三		
存	不	生	來	來	爾	焉	焉	則	為	為	其	亡	亡	九	三		

身也精義入神以致用也
德也過此以往未之或知也
信矣復取物以信之而後
知感應之理矣龍蛇之藏
而後能奮迅也子潛心精
感乃所以信也君子潛心
妙所與致其用也潛心精
承上積與施乃信也利於
以崇大人能事盡於此矣
安聖人窮神知化此語終
以或未知也窮神知化此
神之妙無化育於此矣
當三陽之中乃得其象九
當正而固乃得其象九

為失其正而不滿於其
正而固則吉而滿則凶
類從而緊於私感也
未感害也
未為私感所害也
童往來以私感則有害也
光武每友則有言不正而
悔又胸武每友則有言不正而
說上則偏私淺狹非人君
下乎胸背肉也與心相背
能背其私心感天非其所
則得人心君感天非其所
肉在心上而相背不能感
五適當其處故取其象而

象曰貞吉悔亡
未感害也
童往來以私感則有害也
光武每友則有言不正而
悔又胸武每友則有言不正而
說上則偏私淺狹非人君
下乎胸背肉也與心相背
能背其私心感天非其所
則得人心君感天非其所
肉在心上而相背不能感
五適當其處故取其象而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是則雖不能感物象曰咸其脢志末也

而亦可以无悔也咸脢者為其存心

戒使背其心而說上感於私欲也

謂不能上六咸其輔頰舌

又居感之極是其欲感物之極也

以至誠感物而發其動於口乎

云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰

舌也輔頰舌皆謂頰舌皆謂頰

所用以言也故其象如此必言而無其

陰君說之終處咸之極感人也

實又兌為口舌故其象如此必言而無其

象曰咸其輔頰舌勝口說也

以柔說騰揚於口乎

言說豈能感於人乎

震巽上下恒序卦夫婦之道不可

之道夫婦終身不變者也

以恒也咸少男在長女之上男女

男女交感之義恒長道也

女卑夫感之義恒長道也

少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌

長為成而震巽為恒也

外女順于內巽而動剛柔相應皆恒之

柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之

也義

恒亨无咎利貞利有攸往

恒而能亨乃无咎也

恒之道也為有咎矣如君不可恒於善可

所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒

恒之道也為有咎矣如君不可恒於善可

所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒

恒之道也為有咎矣如君不可恒於善可

謂可恒又之道非守一隅而不知變也故
利於有往唯其有性故能恒也一卦震剛
能常矣又常又利本義在巽柔在下震剛
之風二物相與巽順震動為巽而動二體
巽父陰陽相應四者皆理之常故為恒其
六爻為能又於其道則亨而无咎然又必利
於守貞則乃為得所常久之道而利有所
也彖曰恒又也恒者長又剛上而柔下
雷風相與巽而動剛柔皆應恒傳此卦有
成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居
於四坤之義也初下居於初剛交上而柔
也二爻易處則成巽震上巽下亦剛上
而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷
風相與雷震則風發二相須交助其勢
恒云指與雷乃其常也巽而動下巽順上震

動而為巽而動天地造化恒又不已者
動而為巽而動天地造化恒又不已者
剛柔相與巽而動剛柔皆應恒傳此卦有
所以為本義或以卦體卦象卦德釋卦名義
恒也自豐初也剛上居恒亨无咎利貞又於
二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞又於
其道也故曰恒又於其道可致亨而无過咎但所
道也故曰恒又於其道可致亨而无過咎但所
也天地之道恒久而不已也傳以天地之
有恒又之道人能恒於可本義且固能亨
恒之道則合天地之理也本義且固能亨
然必利於正乃為道所以長久亦不以正而巳
其道矣天地之道所以長久亦不以正而巳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

矣利有攸往終則有始也

天下之理未有不動而能

恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡

天地所生之物雖山嶽之堅厚未有不

變者也故恒非一定之謂也一定則不能

恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸

性明理之如是懼

人之泥於常也

相生循環之理也

然必靜為主也

日月得天而能久照四時

變化而能久成聖人又於其道而天下化

成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順

天之道性來盈縮故能久照而不已得天

順天理也四時陰陽之氣耳性來變化生

成萬物亦以得天故常久不已聖人以常

也觀其所行有常而天下化之以此成美隆

也聖人之道所謂觀日月之久而化之

地萬物之情理可見矣天地常久之道天

下常久之理非知

道者孰能識之

恒君子以立不易方

其德自立於大中常久初六浚恒貞凶无

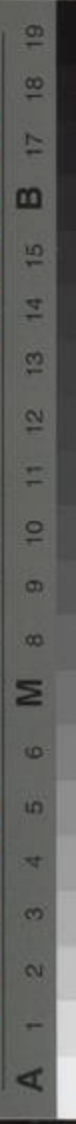
攸利

以剛居高志上而不能度勢四震體而陽性

初之志異乎常矣而初乃求望之深是知

常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之

守此凶之道也泥常如此无所往而利矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

志既上求之深是亦致凶之道凡卦之初
 微而與深微與盛之知時矣也
 終下而求深亦不知初矣
 常在也然初居下而在初未可以深有所求
 四震體而陽性上而不初又為三所隔
 應初之意巽乎常矣初之主其性務不能度勢
 又以陰居巽下為巽之初也占者象曰浚恒
 如常則雖貞亦凶而無所判矣象曰浚恒
 之凶始求深也
 勢之甚也所以凶陰九二悔亡
 暗不得恒之道也九陽爻居陰位非常理也
 其非其常本當有悔而九二以中德而動皆
 得中也是能恒又於中也應中其處與動皆
 不九二正矣中重於正中則正矣正不必也
 也九二以剛中之德而應於中德之勝也
 足之以其悔矣人能識重
 輕之勢則可以言易矣
 以得亡也象曰九二悔亡能久中也
 故得亡者由其能恒久於中也
 得又於中豈止亡其悔德之善也人能九三
 不恒其德或承之羞貞吝
 是其常處也乃志從於上六不恒陰陽相
 應風復從雷於恒處而承之矣或承之謂有
 其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有
 而不至也貞吝固守不恒以爲中志從於
 蓋吝本義位難得正於其所故爲不恒其
 乎或承之羞之象或於其所故爲不恒其
 承奉也言人皆得奉而進之不知其何所自

志既上求之深是亦致凶之道凡卦之初
 微而與深微與盛之知時矣也
 終下而求深亦不知初矣
 常在也然初居下而在初未可以深有所求
 四震體而陽性上而不初又為三所隔
 應初之意巽乎常矣初之主其性務不能度勢
 又以陰居巽下為巽之初也占者象曰浚恒
 如常則雖貞亦凶而無所判矣象曰浚恒
 之凶始求深也
 勢之甚也所以凶陰九二悔亡
 暗不得恒之道也九陽爻居陰位非常理也
 其非其常本當有悔而九二以中德而動皆
 得中也是能恒又於中也應中其處與動皆
 不九二正矣中重於正中則正矣正不必也
 也九二以剛中之德而應於中德之勝也
 足之以其悔矣人能識重
 輕之勢則可以言易矣
 以得亡也象曰九二悔亡能久中也
 故得亡者由其能恒久於中也
 得又於中豈止亡其悔德之善也人能九三
 不恒其德或承之羞貞吝
 是其常處也乃志從於上六不恒陰陽相
 應風復從雷於恒處而承之矣或承之謂有
 其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有
 而不至也貞吝固守不恒以爲中志從於
 蓋吝本義位難得正於其所故爲不恒其
 乎或承之羞之象或於其所故爲不恒其
 承奉也言人皆得奉而進之不知其何所自

來也。貞吝者，正而不相，為象曰：不恒其德，可羞吝。申戒占者，正而不相，為象曰：不恒其德，无所容也。傳地既無恒，何所容處？當處之，恒哉？是不相之人，九四田无禽。傳陰陽居無所容，處其非也。九四田无禽，道則久，而成其所，雖常何益？人之所以為得，其位處非其所，則雖久，何益？故以田无禽，言九之居四，雖使恒，功也。田无禽，田无陽居陰，又非其位，故為其所求也。象曰：父非其位，安得禽也。傳何處非其位，以田安得禽也。六五恒其德，貞婦人吉，夫子凶。傳五應於二，以陰柔而應陽剛，居中而所為喻，故云。六五恒其德，貞婦人吉，夫子凶。

貞也。夫以順從為用者，婦人之道，在婦人則為貞。故吉。若丈夫而以順從於人，為恒則失其道。如六五之義，在丈夫猶凶，況人以君之道乎？在它卦六居君位，而應剛未為失也。在恒，故不可耳。君道豈可以柔順為也？故其象，象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫占如此。子制義從婦凶也。傳如五之從二，在婦人則以義制者也。從婦人之道，則為一。夫子上六振恒凶。傳六居恒之極，在震之終，極上非其安處，又陰柔不能堅固，其守皆動，常之義也。故為振恒，以振為恒也。振者，動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為乃高天遯夫言所上振能
 遯上起在退父乾其成大固終
 去進體上則也則上其平而無守
 之而乃之也則有則上居象居
 義去止物也去相其序所成不
 二陰陵上性之須所成不
 生於而陵上上謂也受者
 下陰去象高起卦為遯以物
 長將盛陽消故天雖山也
 遯夫言所上振能
 去進體上則也則有則上居象居
 義去止物也去相其序所成不
 二陰陵上性之須所成不
 生於而陵上上謂也受者
 下陰去象高起卦為遯以物
 長將盛陽消故天雖山也

兩與侵小遯有然陽大有必幾由不
 交否迫人故為九當貞運同退遜
 相之於則其但五退而也也遜
 類初陽利占二當避尚致陰固而
 二也於為陰位故力柔善而為
 豕曰遯亨遯而亨也
 遯亨遯而亨也
 道小之人占遂亨
 道小之人占遂亨

之時君子退乃其道之亨也君子藏
 所以伸道也此言處避之道自剛當位而
 應以下則論時與卦剛當位而應與時行
 才尚可有可為之理也剛當位而應與時行
 也
 傳五以剛陽之君子處之未必有避之義
 六二以中正相應雖陰長之時如卦之才
 尚當隨時消息苟可以致其力無不至誠
 自盡以扶持其道未必於避
 藏而不為故曰與時行也
 本義以九五
 亨小利貞浸而長也
 本義以二陰
 避之時義大矣哉
 本義以二陰
 陰長必以浸漸未能遽盛君子尚小利貞
 其道所謂小利貞扶使未遂亡也退者
 陰之始長君子知微故當深戒而聖人之
 意未便遽已也故有與時行小利貞之教

聖賢之於天下雖知道之特廢豈肯坐
 其亂而不救必區區致力於未極之間
 此之良艱彼之進圖其斃安苟得為之孔
 孟之所為也王允謝安之於漢晉是也
 若有所變之道可亨之理更不假言也此
 或久或速其故聖人贊其時義為大也
 義皆大也
 本義以九五
 曰天下有山遯君子以遠小人而嚴
 遠索天下有山山下起而乃止天進
 萬反避而相違是遯避之象也君子觀其
 象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲
 厲色譎遠是以致其怨忿唯在乎莊嚴
 使知敬畏則
 本義以九五
 自常而小人
 初六遯尾厲勿用有攸往
 本義以九五

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此卦以下為尾尾在後之性也。在後者先進不
 及初也。是以危也。初以柔處微。既而後矣。
 不可不戒也。若夫則危矣。微而後尾。不可有
 有危不若也。不若也。則危矣。微而後尾。不可有
 往之無災也。不若也。則危矣。微而後尾。不可有
 往但免災耳。象曰：遯尾之厲，不往何災也。
 俟見幾先避耳。象曰：遯尾之厲，不往何災也。
 隱也。往微故也。有危不若也。微而後尾。不可有
 災亂世而不去者。多矣。下六二：執之用黃
 牛之革。莫之勝說。勝音升。說傳如。二與
 正應。雖在相連。避之時。二以中正順。應於
 五。五以中正親。合於二。其交自固。黃道相
 與。其固如執。係之物。二五以中。正順道。謂

其交之時。固不可勝言也。
 避之。亦當如是。象曰：執用黃牛，固志也。
 固守。亦當如是。象曰：執用黃牛，固志也。
 上。下。以中。順。如是。象曰：執用黃牛，固志也。
 心。志。其。堅。如。執。之。道。以。牛。革。也。九。三。係。遯。有
 疾。厲。畜。臣。妾。吉。畜。六。反。切。志。說。陰。三。與。二
 遜。貴。速。而。遠。有。所。係。累。則。安。能。速。且。遠。也。
 害。於。避。矣。故。為。有。疾。也。而。不。速。是。以。危。也。
 也。臣。妾。小。人。女。子。懷。恩。而。不。知。義。親。愛。之。
 則。忠。其。上。係。戀。之。私。懷。小。人。女。子。之。道。
 也。故。以。畜。養。臣。妾。則。得。其。心。為。吉。也。然。君
 子。之。待。小。人。亦。不。如。是。也。三。與。二。非。正。應。
 以。不。得。比。相。觀。非。待。若。子。之。道。若。以。正。則。雖
 係。不。得。為。有。疾。下。比。二。陰。當。遯。而。有。所。係。是
 也。雖。危。矣。為。有。疾。下。比。二。陰。當。遯。而。有。所。係。是
 无。咎。矣。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

嘉遯貞吉以正志也
 嘉美者也占者如是而正則吉矣
 象曰陽剛非
 五與時行小利貞尚中言君之遯
 人君之事故不主君位言然人君
 之所避遠乃遯也亦柔順而中正
 中正下應六二亦柔順而中正
 嘉美者也占者如是而正則吉矣
 嘉遯貞吉以正志也
 象曰陽剛非
 五與時行小利貞尚中言君之遯
 人君之事故不主君位言然人君
 之所避遠乃遯也亦柔順而中正
 中正下應六二亦柔順而中正
 嘉美者也占者如是而正則吉矣
 嘉遯貞吉以正志也
 象曰陽剛非

以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣
 妾則不必其賢而可畜耳故其占如此象
 曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大
 事也
 變之心畜養臣妾則力亦不足矣以此
 吉豈可以當大事乎九四好遯君子吉小
 人否
 君子雖有本義方有友音
 所謂克己復禮以道制欲是則去而不疑
 則不能以身處禮以道制欲是則去而不疑
 陷辱其身而不能已於所好牽於私也
 不善也四乾體剛斷者聖人以其處
 而有條故設小人之戒恐其失於正也
 本義
 絕下應初六而乾體剛健有所好而
 象也惟自克之君子能

周易經傳第十二卷

居中得正而應中正。是其志正也。所以為
吉。人之遯也。止也。唯在正其志而已矣。
上九肥遯。无不利。○肥者充大寬裕之意。
所係帶之為善。上九乾體剛斷。在卦之外
矣。又下无所係。是遯之遠而無累。可謂寬
綽有餘裕也。遯者窮困之時也。善以
處則為肥矣。其遯如此。何所不利。○
也。故其象占如此。肥者寬裕自得之意。
象曰：肥遯无不利。无所疑也。○其所疑滯
也。蓋在外則已遠。无應則
无累。故為剛決无疑也。

周易經傳第十二卷

程朱傳義

三三 乾下 大壯序卦。遯者退也。物不可去
之義。壯為進盛之義。遯者陰長而陽消也。
大壯陽之壯盛也。衰則必盛。消息相須。故
既下乾剛而震動以剛而動。大壯之義也。
剛陽之威震而長已過中矣。大壯者壯盛也。
又雷之威震而在天上。亦大壯之義也。
大壯利貞。○大壯之道。利於貞正也。大壯而
之道。壯大謂陽也。四陽盛長。故為君子
盛也。○本義。壯二月之卦也。陽壯則占者
吉。亨不假言。但象曰：大壯大者壯也。剛以
動。故壯。○所以名大壯者。謂大者壯也。陰
為小。陽為大。壯者謂大者壯也。剛以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

商易經傳第十二卷

居中得正而應中正。是其志正也。所以為
吉。人之遯也。止也。唯在正其志而已矣。
上九肥遯。无不利。○肥者充大寬裕之意。
所係帶之為善。上九乾體剛斷。在卦之外
矣。又下无所係。是遯之遠而无所累。可謂
綽有餘裕也。遯者窮困之時也。善以
處則為肥矣。其遯如此。何所不利。○
也。故其象占如此。肥者寬裕自得之意。
象曰：肥遯无不利。无所疑也。○其所疑滯
也。蓋在外則已遠。无應則
无累。故為剛決无疑也。

周易經傳第十二卷

程朱傳義

三三 乾下 大壯序卦。遯者退也。物不可
終。遯故受之以大壯。非遯為遯去
之義。壯為進盛之義。遯者陰長而陽
大壯。陽之壯盛也。衰則必盛。消息相
既。陽則必壯。大壯所以次遯也。為卦
乾下乾剛而震動以剛而動。大壯之義
剛陽大也。陽長已過中矣。大壯者壯
又雷之威震而在天上。亦大壯之義也。
大壯利貞。○大壯之道。利於貞正也。大
之道。壯。大謂陽也。四陽盛長。故為大
盛也。○本義。壯。二月之卦也。陽壯則占者
吉。亨。不假言。但彖曰：大壯大者壯也。剛以
動。故壯。○所以名大壯者。謂大者壯也。剛以
為小。陽為大。陽長以盛。是大者。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

壯也。下剛而上動。以乾之至剛而動。故為大壯。為大者壯。與壯之大也。釋卦名義。以卦體言。則乾剛震動。所以壯也。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大者既壯。則利於貞。正而大者道也。極正大之理。則於天地之情可見矣。天地之道。常久而不已者。至正也。正大之理。學者默識心通。可也。不云大正而為一大事也。

天上大壯。君子以非禮弗履。象曰：雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。也。君子觀大壯之象。以行其壯。君子之大壯者。莫若克己復禮。古人云：自勝之謂強。中庸於和而不流。中立而不倚。皆曰強哉。矯赴湯。火陷而白刃。武大之勇。可能也。至於

克己復禮。則非君子之大壯。不可也。故云：君子以非禮弗履。初九：壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

初九壯于趾。征凶。有孚。也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下。而進動之物。九在下。用壯。不可行。况在下乎。故征則其壯。雖居上。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。凶。有孚。字。信也。謂以壯往。則得凶。可必也。而壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。矣。故其占。又如此。象曰：壯于趾。其孚窮也。傳曰：信其窮。困而用壯。以行可也。本義：窮困。九二：貞吉。象曰：貞吉。而中。以剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰：貞非以陽剛健體。當大壯之日。易取所勝為義。以陽剛健體。當大壯之日。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

時處得中道无不正也。在四則有不正之
 戒人能以陽居陰已不得其正矣。然所處得
本義 中則猶可。因以不失其正。故戒占者
 使因中以得吉也。然象曰九二貞吉以中也
 後所以得正而吉者。以其得中道也。九三
 小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其
 角。九三以剛居陽而處壯。又當乾體之
 為用壯。在君子則為用罔。小人尚力。故用
 其壯。勇君子志剛。故用罔。罔无所忌。彈也。君
 也。小以其至剛蔑視於事而无所忌。彈也。君
 宜苟剛之中。則不折不屈。施於天下而无不
 剛柔得中。則不過。則无和順之德。多傷莫與

貞固守此。則危道也。凡物莫不用其壯。羝
 者。羝角者。觸藩者。羝羊壯於首。羝為喜。觸
 故取為象。羊喜觸藩。羝以藩羸。困其角矣。
 蓋所當必觸。喜用壯如此。必羸困。其角矣。
 猶人尚剛。壯所當必用。必至羸困。也。三壯
 甚如此。而不至凶。何也。曰。如三之為。其往
 也。凡可以致凶。而方其未至者。則曰厲也。
 過剛不中。當壯之時。是至小人用壯。而君子
 則用罔也。罔。無也。視有知无。君子之過於
 勇。者。也。知此。則雖正亦危矣。羝羊剛壯。喜
 觸之物。藩。離也。羸。困也。貞厲。之占。其象如
 此。象曰。小人用壯。君子罔也。**本義** 為用。小人
 壯之力。在君子則為用罔。志氣**本義** 以小人
 剛強。蔑視於事。藥所願。憚也。氣**本義** 以小人
 敗。君子九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大
 以罔困。

輿之輓 **傳** 輿者三也。四陽剛長盛壯已過中壯之甚。之時豈可有不正也。故戒以貞則吉而悔。亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是。有悔也。若在也。藩重所以限隔也。藩決。善也。大過是也。藩重所以限隔也。藩決。行之復利可知。故云壯于折輓輓輓輓輓輓輓輓。要處也。車之敗常在折輓輓輓輓輓輓輓輓。矣。云壯于輓輓輓輓輓輓輓輓。真吉悔亡與咸九四同占藩決不贏承。**壽** 上而而言也。決開也。三前有四猶有藩。焉。四前二陰則藩決矣。壯于大輿之輓亦。可進之象也。以陽居陰不極其剛故其象。占如象曰藩決不贏尚往也。**傳** 必剛於長。此而進故莫有當之藩決不贏尚往也。四難已盛然其往未止也。開而不贏因其

六五喪羊于易无悔 **易** 進不巳也。尚往其六五喪羊于易无悔。亦旅也。傳 羊行而喜解以象諸陽並進。力制則難勝而有海唯下易以待之。則無所悔。五以位言則正以德言則中。故能用以無悔之道使群象馬外柔而內剛也。**本義** 卦體以兌有羊象馬外柔而內剛者。其壯然亦無所悔矣。故其象忽然不覺其亦與咸九五同。易容易之易言忽然不覺其亦。亡也。或作疆場之場亦。象曰喪羊于易位。不當也。**傳** 位所以必用柔和中以陰柔居尊。則下无壯矣。以六五位不當也。故設喪羊。于易之義。然大率治壯不可用剛。夫君臣

上下之勢不相侔也。苟君之權足以制乎
 下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也
 必人君之治壯之道不可以剛也。上六
 治壯故治壯之道不可以剛也。上六
 羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
 羝羊但取其用壯故過交亦稱之六次
 處震終而當身壯極其過可知如羝羊
 才本陰柔故人難勝已以就義是皆不
 也陰柔之人縮是極用壯之心然必不
 其壯有摧之必縮是極用壯之心然必不
 遇艱往而利也陰柔處壯則反得柔若
 而矣是艱則吉也居壯之用終有變然
 而矣是艱則吉也居壯之用終有變然
 而矣是艱則吉也居壯之用終有變然

可知然猶幸其不剛故能象曰不能退不
 艱以處則尚可以得吉也象曰不能退不
 能遂不詳也艱則吉咎不長也
 進退不能是其自處之不詳慎也艱則吉
 柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其
 分過咎不長乃吉也
 坤上下晉序卦物進不可終壯而終止
 之理既盛壯以晉明進也所以繼大壯而
 卦離在坤上明出地也日出於地升而
 益明故為晉進而光也盛大之意也而
 物新盛為進故彖云晉進也卦有德者
 有無德者隨其宜也乾坤之可以外元亨
 固有不德者云利貞者也是隨卦可見
 有不德者云利貞者也是隨卦可見
 有德者無用也晉之明盛故更不言亨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

順乎大明无

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯康侯而下體順附諸侯承王之象也故為

同德以順附治安之侯也故受其寵數錫

之錫與眾多也車馬重賜也蕃庶衆多也錫

唯言寵遇之厚又見親禮書日之中至於三

君臣相得在上而言則進盛之時上明下順

臣而進也康侯受大賜而顯被親禮也蓋其為

三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為

卦上離下坤又其自觀而來為六四之麗乎

大進而上行以當之有是龍也

是三者則亦當之有是龍也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

而進也

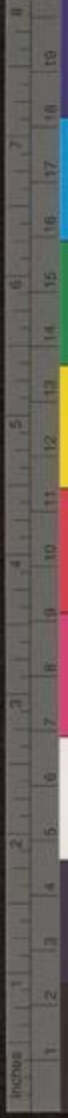
而進也

而進也

而進也

而進也

本義 卦變釋卦辭 象曰明出地上晉君子

以自昭明德 昭明之也 傳曰昭明德塞達

上而益明盛之象而以自昭明於天下昭明

致知昭明德於已也 昭明於天下昭明

在已故云自昭明德 昭明於天下昭明

如貞吉罔孚裕无咎 初居晉之進也

摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其

進唯得正則吉也罔孚者在下而始進也

遷能深見信於上苟未見信則當安中

信之心切非及故裕則无咎則信也

於義矣皆有咎也故裕則无咎則信也

道也 傳曰居晉之進也

吉設不為人所信亦當象曰晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也 獨无道也

寬裕則无咎者始欲進而未當也

子之於進退或遲或速惟義所當也

裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位

者養職失守以為裕故特云初六裕則无

不信於上而失其職一曰不可居也然事

亦容有為之兆者 傳曰居下立未六二

晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 傳曰六

在下上无應後以中正柔之和德非強於

進者也故於進為可憂愁謂其進之難也

然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞

吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

二以中正之道自守雖上无應接不能自
 進然其中正之德又而必彰上之德必當求
 求之蓋六五大明之君與之母也同德也
 之加之二中正上无應接故欲進而占
 六二中正上无應接故欲進而占
 者如是而能守正則吉而受福于王
 月也王母指六五蓋享先妣之吉象曰受
 茲介福以中正也
 道久而必亨况大明在六三象允悔亡
 上而居三不得中正宜有悔咎而三在順
 以六居三不得中正宜有悔咎而三在順
 體之順上與眾同志象所允從其悔所以
 亡也或有順上與眾同志象所允從其悔所以
 不利或曰不由中正之志而與眾同得為善乎
 曰衆所允者必至當也况順上之大明豈

有不善也是以悔亡蓋亡其不中正
 之失矣古人曰謀從衆則合天心
 三不中正宜有悔咎而三在順
 皆欲上進是以為衆所信而悔亡也象曰
 象允之志上行也
 志之所九四晉如鼫鼠貞厲
 非其位也非其位而居之貪據其位者也
 貪震高位既非所安而又與上同德順麗
 於上三陰皆在己下勢必上進故其心畏
 忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠
 貪於非隊而存畏忌之心貞固守此
 其老可知言貞厲者開有政之道也
 不中不正以高為位者如畏入蓋老道象
 也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦老道象
 曰鼫鼠貞厲位不當也
 在賢者以不正德而

周易卷三

晉書

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以剛居上則有強猛之過進則躁急之失也剛強則有極於進失中則有所用而不可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐邑謂內自治也人自居邑者治則守道愈固進極則遷善愈速如自治則以之安和則雖傷於厲而吉且有功也履非吝以盡其義故於貞正之道為可吝然為中不正之德故於剛而居上者得矣象曰維其私邑則雖危而吉且无咎矣象曰維

處高位則為非賢貪而懼失六五悔亡失則畏人固處其地危可知也六以柔居尊位本得勿恤往吉无不利

傳 六以柔居尊位本下皆順附故其悔亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而不往則吉而無不利也六五大明之主不患其不能明故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡用天下之公

傳 夫私意偏任不察則去其計功謀利之心則往吉而无不利也乃應其占耳德象曰夫得勿恤往有慶也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

用伐邑道未光也
維用伐邑既得吉而
無咎復云貞吝者真

道未光大也以正理言之尤可吝也夫道

既光則無不中正安有過也今以過剛

自洽雖有功矣然其道未光大

故亦不可吝聖人言盡善之道

進之不已必有所傷理自明夷也明夷所以

成明夷故義與晉正相反明者明盛之卦

於地中明傷而昏暗也故為明夷日入

明夷利艱貞
艱難之時而能不失其貞正也
艱難之時而能不失其貞正也

六為暗之主六五近之象故占者利於艱難

晦其明也自象曰明入地中明夷本義

象名釋內文明而外柔順以蒙大難文王以

之難乃曰明入地中明夷本義

卦外坤者柔順也皆象為人內有文明之象外

而之當紂之昏暗乃明夷之時而又文王之德

有文不明之德外柔順以事紂蒙犯大難而

文王所用之明聖而外足以致禍患此本義

謂遭紂之亂而見囚也利艱貞悔其明也

內難而能正其志箕子以之
利於處艱

子以益衆用晦而明
傳明所以照君子無
 過則傷於察太察則盡事而無含弘之慶
 故君子觀明入地中之象於溢衆也不極
 其明察而用晦然後能容物和衆衆親而
 安是用晦乃所以爲明也若自任其明無
 所不祭則已不勝其忿疾而充其明無
 之德人精際疑而不安失流衆之道適
 以爲不明也古之盡乎隱也
 辨桐者不欲明之盡乎隱也
 初九明夷

于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
 主人有言傳傷之始也九陽明上初見
 故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上
 進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂羽凡
 小人之害君子明照見事之微雖始有見
 三日不食君子明照見事之微雖始有見
 傷之端未顯也君子則能見之矣故行去
 避之君子下行謂去其綠位而退藏也三
 日不食言困窮之極也夫知幾者君子之
 非見幾之言困窮之極也夫知幾者君子之
 見非衆人之所能也故明夷之始其見傷
 未顯而去之則世俗執不疑惟故有所往
 適則主人有言也然君子不疑世俗之見
 在而不疑其行也若俟衆人盡識則傷已
 及而不能去矣此濟方所以爲明而揚已
 所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

明矣。何得眾人猶未識也。曰：初傷之始也。云垂其翼，謂傷其所以飛爾。其事則未顯也。君子見幾，故亟去之。世俗之人，但幾其言曰：且非之，況世俗之人乎。但幾其言曰：不知。穆之生也，去避晉靡之禍也。當其言曰：過其楚之言也。又如袁闕於黨，事未起之前，名德之生，卒免黨網之禍。所往而人，有言曰：為狂生，卒免黨網之禍。所往而人，有言曰：足佐也。飛而垂翼，見傷之象。占者行而也。避象曰：君子于行，義不食也。君于困窮義當然也。唯義之當然，故安爻而无悶難不食可也。故

也。可六二明夷于左股，用拯馬壯吉。六二

之至明之才，得中正而體順。順時自處，人之傷明之時，亦不能深相傷害。其所傷，但君子自足者，所以行也。股在脛足之上，於行之用，為不便。唯切左，又非便用者。手足之用，為謂傷害其行而不甚切也。雖然，亦必自免。有子為陰間所傷，其自處有道，故其傷不甚。自極有深矣。故云：馬壯則疾，用拯之道，明居陰間之下，所謂吉者，得免傷害也。本義：未切，故其象占如此。象曰：六二之吉，順以則也。六二之得吉者，以其順處而有法，則也。則謂中正之道，能順而得中正所

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以處明傷之時九三明夷于南狩得其大
 首不可疾貞傳九三離之上明之極也又
 而處窮極之地正相敵應將以明去暗者
 也斯義也其湯武之事乎南狩謂前進而除
 也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除
 害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上
 六也三與上正相應為至明克至暗之象
 不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽
 革必有其漸革之遞則駭懼而不敢安故酒
 誥云惟殷之迪諸臣惟工乃酒于酒勿庸
 殺之姑惟教之至於既久尚曰徐風未殄
 是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾
 貞正之不可急也上六雖非君位以其居
 暗之主謂之極故為大首不義體之上而屈於至

暗之下正與上六闇主為應故有向明除
 害得其首惡之象然不可以亟也故有不
 可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於象
 羹里正合此爻之義而小事亦有然者象
 曰南狩之志乃大得也傳夫以下之明除
 去害而已如商周之湯武豈有意於利天
 下乎得其大首是能去害而大得其志矣
 志苟不然乃六四入于左腹獲明夷之心
 于出門庭傳六四以陰居陰而在陰柔之
 居高位以柔邪順於君者也六五明夷之
 君位傷明之主也四以柔邪順從之以國
 其交夫小人之事君未有由顯明以道合
 者也必以隱僻之道自結於上右當用故
 為明顯之所左不當用故為隱僻之所左是
 之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

左者隱僻之所也。四由隱僻之道深入其
君故云入于左腹。入腹謂其交深也。其交
之深故得其心。凡姦邪之見信於其君者
由奪其心也。不奪其心能無悟乎。臣出
庭既信之於心而後行之於外也。邪臣
之事暗君必先盡其心而後能行於外。
本 此爻之義未詳。竊疑左腹者得意於遠去
之義。言筮而得此者其自處當如是也。蓋
離體為至明之德。坤體為至闇之地。下三
爻明在闇外故隨其遠近高下而處之。不
同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以
得意於遠去。五以柔中居闇地而巳迫故
為內難正志以晦其明之象。上則極乎闇
矣。故為自傷其明。以至於闇而一爻為
人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為
也。聞君象曰入于左腹獲心意也。**傳** 入于左
腹謂以

邪僻之道入于君而得其心。六五箕子之
也。得其心所以終一不悟也。六五箕子之
明夷利貞 **傳** 五為君位。乃常也。然易之取
而明夷之極陰暗傷明之極者也。五切近
之聖人因以五為切近至暗之人。以見處
之極義故不專以君位言之。上六陰暗傷明
之極故以為明夷之主。五切近傷明之主。
若顯其明則可以見傷。言必矣。故當如箕子
自晦藏其明則可以免於難。箕子商之舊臣而
同姓之親可謂切近於難矣。若不自晦其
明彼禍之親可謂切近於難矣。若不自晦其
晦藏其明而內守其正所謂內難而能正
其志所以謂之仁與明也。若箕子可謂貞
矣。以五陰柔故為之戒。言義亦如是。人君
有當舍晦之時亦外晦。
本義 居至闇之地
其明而內正其志也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也 **傳** 初登于天。若高而明，則當照及四方。失其道也。失則 **本義** 照四國。失其道也。失則 **本義** 照四國。

三 巽上 **傳** 家人。序卦。美者傷也。傷於外者，困於外，則必反於內。家人，所以次明夷也。家人者，家內之序，正倫理，篤恩義，家人之道也。卑長幼之序，正倫理，篤恩義，家人之道也。卦外巽內離，為風自火出，火熾則風生，風於外，自內而也。於外，自內而也。夫，人之道，明於內而能施於外，愛家之道也。能施於國，至於天下，治天下之義也。出之象，為義，古之善之，非取象之意也。所謂齊外為義，古今善之，非取象之意也。

而能正其志，箕子之象也。象曰：箕子之貞，貞之至也。利貞以戒占者，象曰：箕子之貞，明不可息也。 **傳** 箕子，難其明，自存不可滅。息也。若逼過患，遂失其所守，則是亡其明也。明乃滅息也。古之人如楊雄者，是也。六，不明晦，初登于天，後入于地。 **傳** 上居卦明夷之主，又為明夷之極。上至高而明，反在至高本當遠照，明既夷傷，故不明而反昏晦也。本居於高明，當及遠，初登于天也。乃夷傷其明而昏暗，後入于地也。上明夷之終，又冲陰之終。 **本義** 以陰居坤之極，不明傷之極者也。 **本義** 明其德以至於晦，始則處高位以傷人，之明終必至於自傷而墜厥命，故其象如此。而占亦在其中矣。象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則

齊乎巽言萬物絜齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

家人利女貞

家人之道正矣夫夫婦婦而家道

正者家正也女貞者夫正者身正也女

得其正故為家人利女貞者欲先正乎內

也內正則外 彖曰家人女正位乎內男正

位乎外男女正天地之大義也

彖以卦

陽居五在外也陰居二處內也男女各得

其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽

之大義也 家人有嚴君

焉父母之謂也

而君長者謂父母也雖

一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則

本義

二亦謂父父子兄弟弟夫夫婦婦

而家道正正家而天下定矣

夫婦各得

其道則家道正矣推一家之道可

本義

上

初子五三夫四二婦五九三

象曰風自火

出家人君子以言有物而行有恒

正家之本在正其身正身之道一言一動

不可易也君子觀風自火出之象知事之

由內而出故所言必法則也德業之著於

慎行脩則身正而家治矣

本義

家治矣初

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九開有家悔亡

始能以法度為之防閑則不致於悔矣治
家者治乎眾人也苟不閑之序亂男女
情流放必至於有悔失所不至能法度
之別傷恩義害倫理無所不至九剛明
才之能開其始則無害矣故悔亡也九
悔以能開其家者初九以剛陽處有家
故亡耳

象曰閑有家志未變也

无攸遂在中饋貞吉

父之子之在骨肉

情勝禮以恩奪蓋唯剛立之人則能不以
私愛失其正理故家人卦大要以剛為善
初三上是也六二以陰柔之才而居柔不
能治於家者也故无攸遂无所為而可也
夫以英雅之才尚有溺情愛而不能自守
者况柔弱之人才其能勝妻子之情乎如二
之才若為婦人之道則其正也以其柔順
中正婦人之道也故在中饋則得其正而
吉也婦人居中而主饋者故云中饋

象曰六二之吉順以巽也

高悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上主治乎內者也。以陽居剛而不中。雖得正而過乎剛者也。治內過剛則傷於嚴急。故家人嗃嗃。治家過嚴不能無傷。故必悔於嚴厲。骨肉之恩。勝嚴過。故悔於必。祇畏猶為家之吉也。若婦子喜齊。則終至。言謂與其在卦非有喜。寧過於嚴。對高而。樂蓋嚴謹之過。雖於人情不能無傷。然苟。法度立倫理正。乃恩義之所存也。若喜。無度乃法度之所由廢。倫理之所存也。若喜。云吝者。可吝之甚。則至於凶。故未遽言凶。也。厲而吉也。有剛居剛而不中。過乎剛者。故。也。占者各以其德為應。故兩言之。象曰。

家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

六四富家大吉。傳其正位。居得其體。而居四得。之義。巽順於事。而由其正道。能保有其富者。也。居家之道。能保有其富。則為大吉也。四。也。能有其富。是能保其家也。吉孰大焉。

象曰富家。而陽主義陰主利。以陰居陰。象曰富家。大吉。順在位也。巽順能保其富者也。

富家之九五。王假有家。勿恤吉。假更白。其應順正於內。治家之至正。至善者也。王。九五男而在外。剛而處陽。居尊而中正。又。其應順正於內。治家之至正。至善者也。王。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

假有家。五君位。故以王言。假至也。極乎有
家之道也。夫王者之道。脩身以齊家。家正
而天下治矣。自古聖王。未有不以恭己正
家為本。故有古之道。既至。則不憂勞。而天
下治矣。勿恤而吉也。五恭己於外。**本義**
二。正如於內。內外同德。可謂至矣。九
也。如假于大廟。下應六二之柔。順中正。王
蓋聘納。后妃之吉。占而凡有是德者。遇之
皆吉。**象曰**。王假有家。交相愛也。**傳**。王假有
也。非止能使之順。從而已。必致其心。化誠
合。夫愛其內。初。婦愛其刑。家交相愛也。能
如是者。文王之妃。若身脩法立。**本義**
而家未化。未得為假。有家之道也。**本義**
曰。夫愛其內。助。上九。有孚威如。終吉。**傳**
婦愛其刑。家助。上九。有孚威如。終吉。**傳**

之終。家道之成也。故極言治家之本。治家
之道。非至誠不能也。故必中。有孚。信則能
常。久而衆人自化。為善不由至誠。已且不
能。常守也。况發使人乎。故治家以有孚為
本。治家者。在妻孥情愛之間。慈過則无。嚴
瀆。慢生也。長失尊嚴。少忘恭順。而家不亂
者。未之有也。故必有威嚴。則能終吉。保家
之終。在孚威如。二者**本義**。上九。以剛居
而已。故於卦終言之。者**本義**。上九。以剛居
故言正。家久遠之道。占者**象曰**。威如之吉。
必有誠信。嚴威。則終吉也。**象曰**。威如之吉。
反身之謂也。**傳**。治家之道。以正身為本。故
當有威嚴。而夫子又復戒云。當先嚴其身。
也。威嚴不先行於己。則人怨而不服。故云
威如。而吉者。能自反於身也。孟子**本義**
所謂身不行道。不行於妻子也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

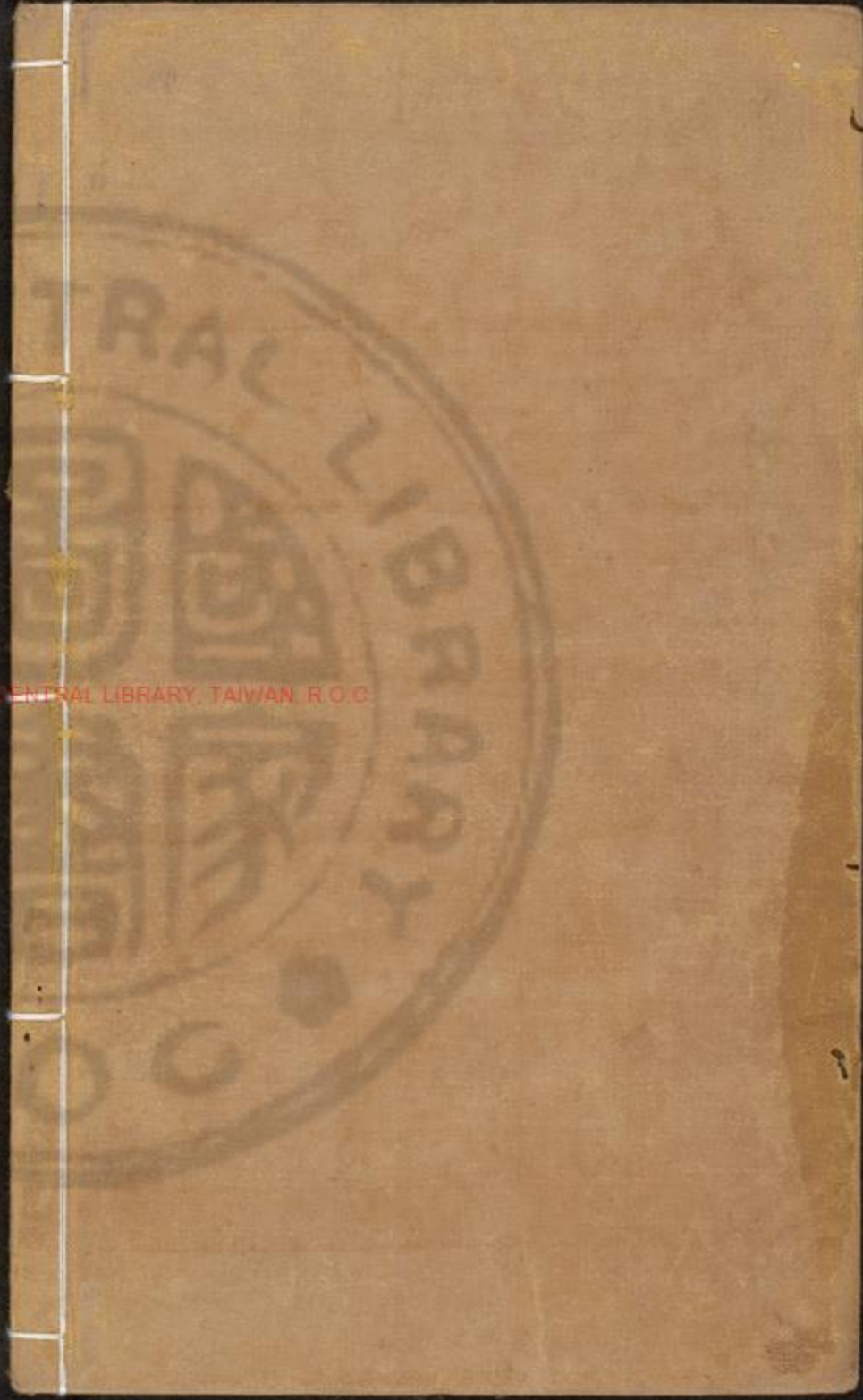
則作威也。反身自治
人畏服之矣。

周易經傳第十三卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國立中央圖書館

周易經傳

經
一
番

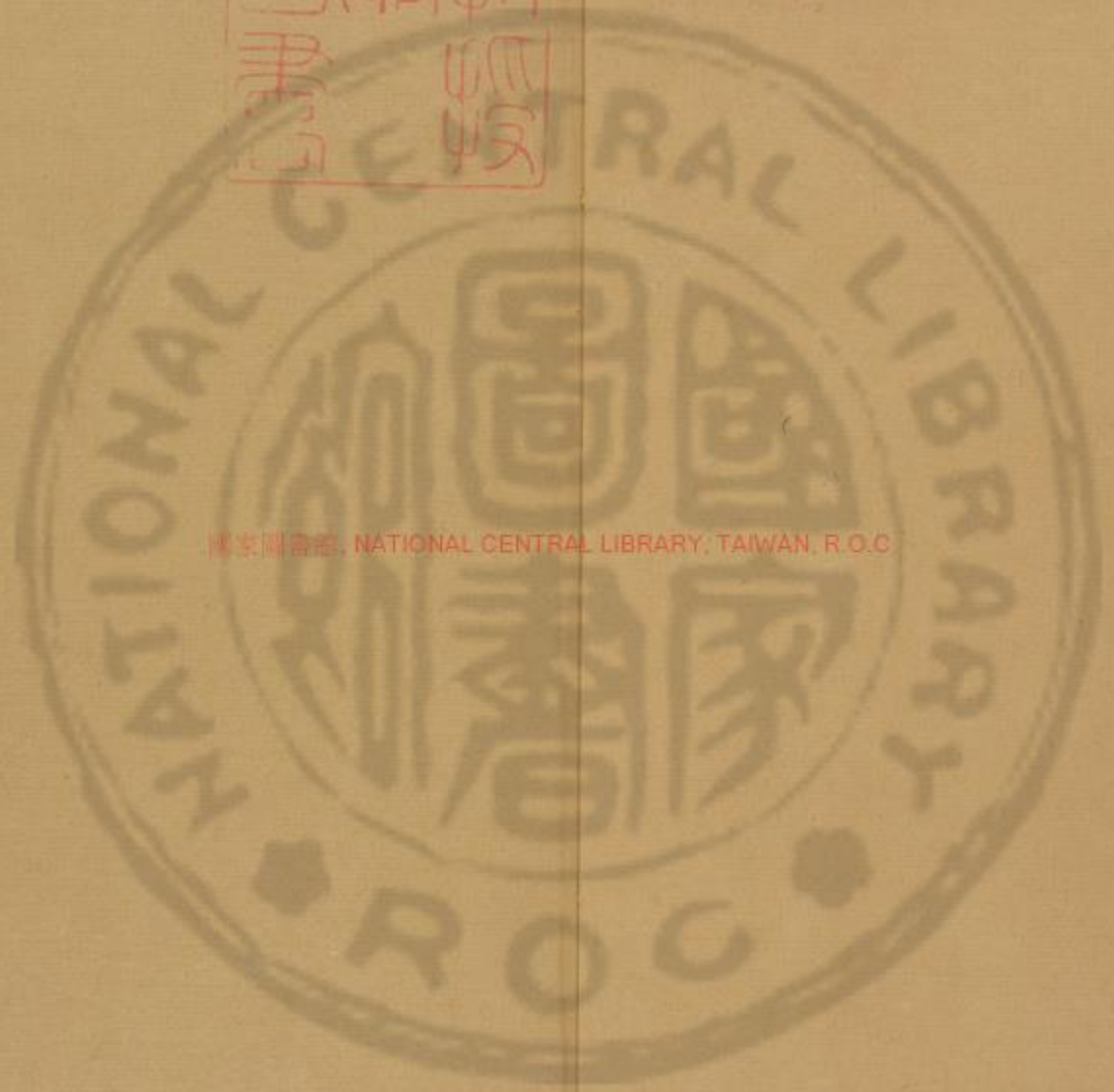
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

3375491 67

國立中央圖書館
藏書

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

而下二女同居其志不同行

義次言卦

才終言合睽之道而贊其時用之性大

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉

順而附麗於明凡離在上而柔欲見柔居

又得中道而應剛

五以下明而應剛不能致大吉何也

天以明而應剛不能致大吉何也

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

又得中道而應剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之
 合而已至誠以感動之盡力以扶持之
 義理以求其合也夫遇非枉道迎逢也巷非邪
 僻由徑也夫非必也非謂失道也
 失道也夫非必也非謂失道也
 本其正應六三見與曳其牛掣其人天且
 非有邪也
 剝无初有終
 剝魚居二剛之不足自平立况
 當睽離之際乎三居二剛之間處不得其
 所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲
 進與上合志而四阻於前二牽於後車牛
 所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於
 前也在此後者牽曳之而已當前者進者
 所力犯也故重傷於上為四所傷也其
 天且剝天剝首也剝截鼻也三從正應而
 四隔止之三雖陰柔蹇剛而志行故力進

道九二遇主于巷无咎
 之則將眾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
 之
 睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相
 之意騰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
 曲求於相遇觀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妄曲者以
 善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也
 其象占必委曲相求而得會遇乃為无咎故
 如此象占
 象曰遇主于巷未失道也
 當睽

以犯之。是以傷也。天而又剝。言重傷也。三
 不合於二。與四。睽之時。自无合義。適合居
 剛守正之道也。其於正。應則睽。後必有終。合
 之理。始為二。陽所克。是正。無初也。後必得合。
 是有終也。擊從制。六三上九。正應而
 從手。執止之義也。六三上九。正應而
 猜狠。方深。故又有見。剝之傷。然邪不勝正。
 終必得合。故象曰。見輿曳。位不當也。无初
 其象。占如此。象曰。見輿曳。位不當也。无初
 有終。遇剛也。以六居三。非正也。非正則
 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。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。
 當九四

時居非所安。无應而在二。陰之間。是睽。立
 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。初九當睽之初。遂能與同
 為元夫。循云。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。信以會遇也。同德相遇。必須至
 然。同德相應。故以會遇也。同德相遇。必須至
 誠。相與交孚。各有孚誠也。上下二陽。以至
 誠。相與交孚。各有孚誠也。上下二陽。以至
 故。雖處危厲。而無咎也。當睽。離之時。孤居
 二。陰之間。處不當位。危且无咎也。
 以。遇元夫。而交孚。故得无咎也。
 謂。无應。遇元夫。謂得初九。交孚。謂同德相
 信。然。當睽。時。故必危厲。乃得无咎。占者。亦
 如是。象曰。交孚。无咎。志行也。初四皆陽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其象占 象曰厥宗噬膚往有慶也 但言
厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其
義言入君雖已才不足若能信任賢輔使
以其道深入於已則可以上九睽孤見豕
負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉 說吐 上居卦之終睽
上剛之極也在離之上用明之極也睽極
則拂矣而難合剛極則躁暴而不詳明極
則過察而多疑如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既惡之甚
又背負泥塗見其可惡之甚也

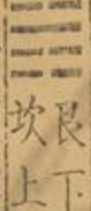
其非之時上下以至誠相交協志同力則
其志可以行不止无咎而已卦辭但言无
咎夫子又從而明之云可以行其志救時
之睽也蓋以君子陽剛之才而至於誠相輔
何所不能濟也唯有一六五悔亡厥宗噬膚
君則能行其志矣 柔當睽離之時而居尊
往何咎 傳 六以陰柔當睽離之時而居尊
陽之貴與之為應以輔真之故得悔亡厥
宗其黨也謂九二正應也筮膚筮認其肌
膚而深入之也當睽之時非入之者深豈
能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道
而深入之則可往而有慶復何過咎之有
以周成之勿雜而與盛王之治以劉禪之
昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之
輔而姬公孔明所入之者深也 但言
指九二噬膚言易合六五有柔中之德故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則猜成其罪惡如見載鬼蒲一車也思本
无形而見載之一車言其以无為有妄之
極也物理極而西也必反以高明之如人適東
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正
之所處者正理大凡失道既極則必反正
之疑上於三於疑大疑之合也先張之孤
始疑惡而復於射之也疑之者妄也妄安能
常射終必復於正與三實无惡故後說乃婚
弗射也此匪冠而射之與三非復為寇讎而
婚也此陰陽交而不疑和暢則為雨上於三始疑
而疑故云往遇雨則吉陰陽合而益往也
謂既合而益往遇雨則吉陰陽合而益往也
極則吉也又自注
其汚也載鬼自注

之也說孤疑稍釋也匪冠婚媾知其非
而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也
上九之與六三先象曰遇雨之吉群疑
後合故其象占如此象曰遇雨之吉群疑
亡也吉也所以能和者以群疑盡亡也故
其始睽也无所不疑故云
群疑睽極而合則皆亡也
必疑睽者乖也乖必有難故
為難為卦坎上艮下坎險也艮止也險
在前而止不能進也前有
險陷後有峻阻故為蹇也
蹇利西南不利東北見大人貞吉
坤西南艮方艮山也體止
而險在蹇難之時利於順處平易之地不

則止於危險也處順易則難可舒止於險
則難益其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入
正德是必以吉也若遇難而不能固其守
於邪濫雖使苟免亦惡也

本義 蹇難也足不
平為也知義命者不為也而止故為蹇西南
走險又卦自坎上艮方也方在蹇中不宜
得中退則入於艮而進故其占曰利西
南而不濟難又東北當蹇之時必見大人
可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進而不能止
可終於止處險者利於進而不能失其正

也豕曰蹇難也險在前也

難如乾之為健若易之為難則義有未足
蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同為
難而義則異也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
前也坎險在前下止見險而能止知矣哉
而不得進故為蹇

知音 **傳** 以卦才言處蹇之道也上險而下
智 **傳** 止見險而能止也犯險而進則有
悔咎故善其能止為知也方蹇難之時唯
能止為善故諸爻除五與二外皆以往為
失來為 **本義** 以卦德釋卦名 蹇利西南往
得中也 不利東北其道窮也 **傳** 蹇之時利
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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

時可無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六二王臣蹇蹇匪躬之故

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離中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也蹇中正志在濟君於蹇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己也然其才不足以及濟蹇也小可濟則柔順中正正聖人當盛稱也又蹇以勸矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

雖艱危於蹇時然其志在濟君難雖謂其无尤終无過也聖人取其志義而反勸忠蓋也

九三往蹇來

附首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也反還歸也三為下二於所喜故來

象曰往蹇來反內喜之也

內在下之安所象曰往蹇來反內喜之也

之時除柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之蹇三在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安故六四往蹇來以來為下之心可以求安故六四往蹇來連往則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

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

正之臣相輔其助豈小也。得朋來而無有
 何也。曰未足以濟蹇也。以剛陽中正之臣相
 輔之。不在大蹇之中。非得剛陽中正之臣相
 助矣。欲以陰柔天下之助。濟天下之蹇。未
 也。自古聖王濟天下之蹇。未有不難。非所
 之。臣為之助者。湯武得伊呂是也。中常之
 君得剛明之助者。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。故凡六居五九居二者。則多由助而
 有功。多蒙泰之類。是也。九居二。則其
 輔君。以不足心。所不能。臣不及君。則
 已。故不能。所不能。臣不及君。則
 成大功也。居大蹇者。非常之蹇也。九五
 者。有是德。則有是助矣。象曰。大蹇朋來。以

也。又與三相比。而與在下者。同有得位之
 正。又與四居上位。而與在下者。同有得位之
 與。來則與在下。同志。衆所從附也。故曰。來
 連。來則與在下。同志。衆所從附也。故曰。來
 得。蹇蹇。連於九三。象曰。往蹇來連。當
 之道也。合力以濟。象曰。往蹇來連。當
 位實也。四當蹇之時。居上位。不往。而來
 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。處蹇難。非誠實
 故。來而連者。當位以實也。處蹇難。非誠實
 何。以濟。當位。不曰正。而曰實。上。下。九。五。大
 之交。主於誠實。用各有所也。九。五。大
 蹇。朋來。下。居。大。蹇。也。當。蹇。而。下。之。蹇。而。得。中。

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

中節也

其守中於正而弗濟者臣之才不足也自

也上中下中正而弗濟者臣之才不足也自

古守節秉義而才不足以致者豈少乎上

漢李固王允晉周顓王導之徒是也

六往蹇來碩吉利見大人

險而往所以蹇也往而從之從五求三得

剛陽之助是以蹇也往而從之從五求三得

大也寬裕之稱來則寬大其蹇紆矣蹇之

剛陽之助是以蹇也往而從之從五求三得

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

蹇陽中正而居六君位大人以相此發此義五

蹇陽中正而居六君位大人以相此發此義五

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

碩志在內也

利見大人以從貴也

而從五志在內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

正之君自九五之志從附以求自濟故利見

大知謂從九五之貴也所以求自濟故利見

為不知五大也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

象曰往蹇來

利見大人

與之濟蹇則有碩大之功也

碩志在內也利見大人以從貴也

而從五志在內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

正之君自九五之志從附以求自濟故利見

大知謂從九五之貴也所以求自濟故利見

為不知五大也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

濟於蹇也大人蹇極之時見大德之人則有

利則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也

坎下

解卦

受卦

以解

物無

終難

以終

難極則必散解者散也所以次蹇也為卦
震上坎下必散解者散也所以次蹇也為卦
險也故為患難解散之象又震為雷坎為
雨雷解雨之作蓋陰陽交感和暢而後散
為解散者天下患
難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

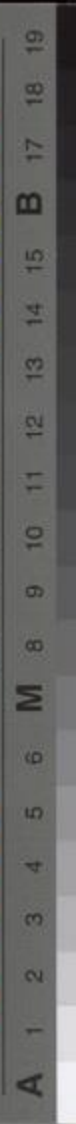
音解

象並同大西南坤方之體廣大平易
苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大
簡易乃其宜也湯除桀之虐而寬治武王
利於西南也反商政皆從寬易也无所往
其來復吉有攸往夙吉謂尚有所當
難已解散无所為也

解之事也夫天下國家必紀綱法度
而後無所生聖人既解其難而安平
矣是無所復先代之明王其治是來復也
法度進復先代之明王其治是來復也
正理也天下之始未暇遷為也既安則
救難定亂其始未暇遷為也既安則
可久可繼之治自漢以下不能成善治蓋
有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋
不知來復之義也乃有攸往夙吉謂尚
解之事則將復盛之乃有攸往夙吉謂尚
不早去則將復盛之乃有攸往夙吉謂尚
不早為則將復盛之乃有攸往夙吉謂尚
也居險能動則出於險則吉也
難之既解利於平易安靜不欲久解之象
且其卦自升來復其利於西南平易之象
其所而得中故利於西南平易之象
无所往則宜早往早復不可久煩擾也
所往則宜早往早復不可久煩擾也

本義

彖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

曰解險以動動而免乎險解

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

以卦德釋解利西南往得衆也

濟大平易以寬易而往其來復吉乃得中

也乃得中道謂合宜也

往然後來復先王之治有攸往夙吉往有

功也功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九天地解

而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解

之時大矣哉

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

故贊解之時大矣哉至於昆蟲草木乃順解

施恩惠養育兆民象曰雷雨作解

之時與天君子以赦過宥罪

地合德也君子以赦過宥罪

與明兩而作離語不同故雷作而為解也

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則行寬釋其初

發育則施恩仁體其難既解之時以柔

六无咎六无咎

既无患難而自處得宜則為无咎矣方解

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
正應何咎之有
故其占如此
象曰剛柔之際義无咎也

義无咎也
初四相應是剛柔相際也剛柔相際
為得其宜難既解而處之剛柔得其
剛得中之才上應六五之君用上於時者也

剛得中之才上應六五之君用上於時者也
助用其情然尤常有警戒慮其有間而害
正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其成

易犯其斷不果而為小人之初其變尚易二
其心矣况難方解而治之可以正君心而
既當用必須能去小人則可以正君心而

行其剛中之道田者去害之小人也獲
之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲

能變化除去之如田之獲狐也獲之則得
中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物

黃矢謂中直也僻邪不去君心一入則中
直之道无由行矣桓敬之不去武二思是

也
本義
象也大抵此爻為小田之餘三陰即三狐之
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
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
傳
循小人宜在下以負荷而且乘

車非其據也必致冠奪之至雖勉為得
正亦可鄙吝也小人在而竊盛位雖勉為得

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

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

夫治其容是教誨盜使奪之也皆自取之
 乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之
 之謂九四解而拇朋至斯孚反象同九
 也陽剛之才居上位承六五之君大臣也
 以陽剛之初六之陰為應拇在下而微者謂
 而下與初六之陰為應拇在下而微者謂
 初也居上位則君子之黨進而誠相得也
 矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也
 四能解去小人則君子之黨進而誠相得也
 來至而誠合矣不陰柔則陽剛君子之誠未
 至安能得人遠之也初六之陰柔則陽剛君子之誠未
 六其相應故謂遠之也初六之陰柔則陽剛君子之誠未
 位而相應故謂遠之也初六之陰柔則陽剛君子之誠未
 陰其類則不同矣若能解而去之則陽君子之誠未
 之朋至而象曰解而拇未當位也
 相信也於正疑不足若復親比小人則陽君子之誠未
 然居陰於正疑不足若復親比小人則陽君子之誠未
 失正必矣故戒必辭其拇然後能來君子

若能之則是化為君子矣小人宜負而反乘
 在下而反處下之君子矣小人宜負而反乘
 當致人竊位也復致冠矣象曰負且乘亦可醜
 而小亦為可羞也唯避象曰負且乘亦可醜
 得去之亦可羞也唯避象曰負且乘亦可醜
 也自我致戎又誰咎也
 也招取非其據德不稱其器則冠戎為可醜
 已招取非其據德不稱其器則冠戎為可醜
 冠之謂作易者其知盜乎盜者乘釁而
 至苟無釁隙則易以益安能犯負者小人之事
 乘者君子之器也故盜所乘也故滿假而陵慢
 其子之安也故盜所乘也故滿假而陵慢
 君上之暴其非下盜所乘也故滿假而陵慢
 其者聲其罪也下盜所乘也故滿假而陵慢
 輕慢其藏是教誨盜使奪之也皆自取之
 輕慢其藏是教誨盜使奪之也皆自取之

以其處未當位也。解者本合而離之也。必
 解其後朋孚蓋君子之交而小人容於
 其間是與君子六五君子維有解吉有孚
 之誠未至也。解音贊。六五居尊位為解之主。
 于小人象解音贊。六五居尊位為解之主。
 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。可驗之於小人也。小人去則君子自
 進正道自行。天下不足治也。本義卦凡四
 五當君位與三陰同類者必解而去之則
 吉也。孚驗也。君子有解以小人退為驗
 也。象曰君子有解小人退也。傳君子退之所
 去小人道也。小人去則君上六公用射隼于
 子之道行是以小人去也。則君上六公用射隼于

高墉之上獲之无不利

射食亦反。傳上六
 之也。非君位故曰公。但據解終而言也。
 隼。驚害之物。象為害之小人。墉。牆內外之
 限也。若無害在內。則何所解。故在墉上。離乎
 外。則未去也。云。高見防。限之嚴而未去者
 內。解之極也。解極之時。獨有未解者。乃
 上。解之堅強者也。解極之時。獨有未解者。乃
 害也。故能射而獲之。既獲之。則天下之患
 成也。故能射而獲之。既獲之。則天下之患
 解已盡矣。何所不利。夫君子於繫辭復伸其
 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。所以解之者。其器與不待時而
 當解與已解之。所以解之者。其器與不待時而
 故无括結。發而无不利矣。括結謂阻礙。聖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事情苟無其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而無成功或顛覆者皆由是也

象曰公用射隼以解悖也
 解悖也悖者亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

買反佳也

傳 至解終而未解

周易經傳第十四卷

周易經傳卷第十五

程朱傳義

山體高澤下深則上益高為損下益下

失則損也

三三 艮上 兌下

兌上 應是 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

皆上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

下兌 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

自剛 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

成益 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

其澤 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

也警 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

下安 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

則危 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

者損 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下 兌上 兌下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

傳 損減損也。凡損

抑其過以就義。理皆損之道也。損而順。理則大。有孚誠謂至誠順於理也。損而順。理則大。善而吉。人所損無過。差可貞。固常行而利。有不合正理。非有所損。或不及。或不常。皆不也。而有答。非可貞之道。不可行也。**不義** 者也。為卦損下。卦上畫之。陽益上。卦上畫之。陰損外。利民奉君之象。所以為損也。損內益外。利民奉君之象。所以為損也。損當損而有孚。信則其占當有。此下四者矣。應**易**之用。二簋可用享。**傳** 就中損過而而。就本實也。聖人以寧儉為禮之本。故為最繁。然以誠敬為本。多儀備物。所以將飾其誠敬之心。飾過其誠。則為偽矣。損飾所

以存誠也。故云易之用。二簋可用享。二簋。天之約。可用享。終言在乎誠而已。誠為本。於宮室。酒池。肉林。本於飲食。淫酷。殘忍。本於刑罰。窮兵。曠武。本於征討。凡入欲之。者皆本於奉養。其流之遠。則為害矣。先王刻其本者。天理也。後人流於末者。人言當損。時則**象**曰。損損下益上。其道上行。至薄无害。則**傳** 損之。所以為損者。以損於下。上行之。上**傳** 損之。所以為損者。以損於下。時。其反。上**傳** 損之。所以為損者。以損於下。云。其道。上**傳** 損之。所以為損者。以損於下。而益上。則為損。損其本。以為高者。豈可謂乎。益上。則為損。損其本。以為高者。豈可謂**不義** 乎。益上。則為損。損其本。以為高者。豈可謂**可貞。利有攸往。****傳** 元吉。无咎。以四者損道之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也 靈善 曷之用 二簋可用 享 二簋應有時 損

剛益柔有時 傳 天子特釋曷之用 二簋可

浮飾曰何所用哉 二簋可以享也 厚本損

末之謂也 夫子恐後人不達 遂以為文飾

當盡去 故以詳言之 有本必有末 有實必有

文 天下萬事 無不然者 無本不立 尤文不

行 父子之恩 必有嚴順之體 君臣主敬 必

有承 接之儀 禮讓存乎內 待威儀而後行

尊卑 有若 序非物采 則無別文之與實相

須 而不可 缺也 及夫文之勝末 之源 遂本

喪實 乃田損之時也 故云曷所用哉 二簋

足以薦 乃其誠矣 謂當務實而損飾也 夫子

恐人之 過也 故復明之曰 二簋之費 用

節未過 即非其所用而用之 不可也 謂文

損剛益 柔有時 剛為過 柔為不足 損益皆

不當 時而損益 之則非也 損益盈虛 與時

偕行 傳 過者損 之不足者 益之 虧者盈 之

實者 虛之 與 謂此釋卦辭 時象曰 山下

有澤 損君子以懲忿窒欲 傳 山下有澤 氣

下以增高 俯損下之象 君子觀損之象 以

損於己 在修己之道 所當損者 唯忿與欲

故以懲戒 其忿怒 不義 損者莫切於此 初

九已事 遄往无咎 酌損之 傳 損剛益

柔 損下益上也 初以陽剛 應於四 四以陰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

已非損也而益上世之愚者有雖無
 心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損
 益之義也不義九二剛中志在自守不肯妄
 弗損益之言不變其象曰九二利貞中以
 所守乃所以益上也象曰九二利貞中以
 為志也傳九二居二非正也處說非剛也而
 善豈有中而不正者豈有中而有過者二
 所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自
 正矣大率中重於正中則有益於上矣六三三
 不必中也能守中則有益於上矣六三三
 人行則損一人一人行則得其友傳損者
 餘也益者益不足也三三入謂下三三陽上三
 陰三陽同行則損九三三以益上三陰同行
 則損上六以謂之損但言其減一耳上與

之美非損已益上也於為下之道為有咎
 矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌
 度其宜而損己以益之不義初九當損下
 過與不及皆不可也象曰益上之時上
 應六四之道陰轍所為之事而速往以益之
 无咎亦當斟酌象曰已事遄往尚合志也傳
 其淺深也象曰已事遄往尚合志也傳
 尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與
 上合志也象曰已事遄往尚合志也傳
 也象曰已事遄往尚合志也傳
 二以剛中當損剛之時居柔而說體上應
 六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中
 之德故戒所利在貞正也征行也離乎中
 則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損
 益之不自損其剛貞而用柔能益其上乃益之
 也若失其剛貞而用柔能益其上乃益之

於損時以中順居尊位。虛其中以應乎二
之剛陽。是人若能虛中自損。以順從在下
之賢也。能如是。天下孰不損己自盡。以益
之。故或有益之事。則上朋助之。公論必
辭。龜者。決是非。吉凶之物。衆人之公論。必
合正理。雖龜策不能遠也。如此。可謂大善
從之。吉矣。古人曰。謀柔順。虛中以居尊
下。之益者。也。兩龜爲朋。十朋之龜。大寶也。
或以此益之。而不能辭其吉。可知占者有
是德。則獲象曰。六五元吉。自上祐也。
其應也。復象曰。六五元吉。自上祐也。
得元吉者。以其能盡衆人之見。合上九弗
天地之理。故自天降之福。祐也。上九弗
損益之无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。
凡損之義。有二。損己從人也。損己從人。徙於
人也。行損道。以損於人也。損己從人。徙於

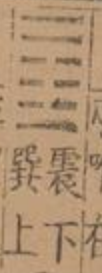
義也。自損益人。及於物也。行損道。以損
人。行其義也。各因其時。取大者言之。四五
二爻。取損己從人。下體三爻。取自損以益
也。上九。則取不行。其損爲義。九居損之終
損極。而當變者也。以剛陽居上。若用剛以
損。則於下。非爲上之道。其咎大矣。若不
得其正。且吉也。如是。則宜有所往。往則有
益矣。從上能損。如其下而益之。天下孰不
服從。從臣謂得人心。歸服。无家。故曰。得臣无
家。得臣。謂得人心。歸服。无家。故曰。得臣无
內外之。本義。上九當損下。益上。謂之時。居近
限也。益人。也。然居上而益下。有所謂惠而不費
者。不待損。已然後可以益人。也。能如是。則
无咎。然亦必以正則吉。而利有攸往。惠
而不費。其惠廣矣。故又曰。得臣无家。象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

曰弗損益之。大得志也。

大得行其志也。君子之志唯在益於人而已。

益理之自然。益所以然。損益者。風烈則雷迅。雷激則風怒。二卦相助。益所以成。陽變而為陰者。損也。陰變而為陽者。益也。此以義言也。下厚則上安。故益下為益。

則上安。故益下為益。益損上益下。所以為益。此以義言也。下厚則上安。故益下為益。

益利有攸往。利涉大川。

益者。益於天下之道也。故利有攸往。

益之道可以濟險。

益增益也。為卦損上利下。初畫之陽益。

下卦初畫之陰。自上下。二皆得中正。下卦之巽。皆木之象。故其占利。彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

字。以卦義與卦才言也。卦之為益。以其

之。无疆。謂无窮極也。自上而降。已以下。為

自上下。義。以卦體釋。利有攸往。中正有

慶。應之以剛。中正之道。益天下。復以中正

其也。利涉大川。木道乃行。益之為道。於

際。其益猶小。當艱危險難。則所益至大。故

利涉大川也。於濟艱險。乃益道大行之時。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子以見善則遷有過則改

傳 風烈則雷

象而求益於己為益之道无若見善則遷

善有過則改也見善則遷則可以盡天下之

是 **本義** 益之雷之大者而其相助益益遷善改過

九利用為大作元吉无咎

傳 初九震動之盛

也居益之時其才足以益物雖居至下而

上有六四之大臣應於已四巽順之主上

能巽於君下能順於賢才也宜其下者不能

有為也得上能下者應從之則宜其下者不能

於上作大益天下者應從之則宜其下者不能

下而得大益天下者應從之則宜其下者不能

而吉則无過咎不能元吉則不難在為大善

答乃累乎上為上之咎也在至下而當大有

也益誤作木或以為上

本義 象釋卦體卦益

巽下震故云木道非也

動而巽日進无疆

傳 又以上二體言卦才下

為益之道其動巽順於理則其益日進廣

大无疆限也動而不順於理豈能成大

也 **天施地生其益无方**

傳 施反 **傳** 功言天地之

道大聖人體之以益天下也天道資始地

益可謂无方矣所化育萬物各正性命其

无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈

有窮乎 **凡益之道與時偕行**

傳 窮者理而已

際乎 **凡益之道與時偕行**

傳 窮者理而已

矣 **聖人利天下之時借行也**

本義 卦動巽二

順聖與天地合與時借行也

乾下施坤上生亦上文卦體

之義又以此極言贊益之大 **象曰風雷益**

任小善不足以稱也故
必元吉然後得無咎
受上之益者也不可徒然
故利用為大作必元吉然後得無咎
象曰
元吉无咎下不厚事也
傳處在下者本不當
大濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉必
則在上者任之為知人己當之
為勝任不然則上下皆有咎也
任厚事故不如是
不足以致塞咎也
六二或益之十朋之龜
弗克違求貞吉王用享于帝吉
傳六二處
體柔順有虛中之象人處中正之道虛其
中以求益而能順從天下孰不願告而益
之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將
千里而來告之以善夫滿則不受虛則來

物理自然也故或有可益之事則眾朋助
而益之十者眾辭衆人所是理之至當也
龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不
能違也求貞吉就六二之才而言二中正
虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔
故戒在常求貞固則吉也求益之道非求
貞則安能守也損之六五十朋之則元吉
者蓋居尊自損應下之剛以柔而居則柔
為虛受剛為固守求益之至善故元吉也
六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居
柔疑益之未固也故戒能常求貞固則吉
也王用享于帝吉如二之虛中而能求貞
用以享上帝猶當獲吉况與人接物其意
有不通乎求益於人有不應乎祭天天子
之事故云
王用也
然爻位皆陰故以求貞為戒以其居象曰
下而受上之益故又為卜郊之吉占象曰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

或益之自外來也

傳 既中正虛中能受天

有益之事衆人自外來益之矣或曰自外

來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下

孰不願益之五為 **未義** 或者衆无 **六三益**

正應固在其中矣 **未義** 定主之辭 **六三益**

之用凶事无咎有孚中行告公用圭 **傳** 居

下體之上在民上者也乃守令也居陽應

剛處動之極居民上而剛決果於為益者

也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患

難非常之事三居下之上在下當承稟於

上安得自任擅為益乎唯於患難非常之

事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故

无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以

義在可為然必有其孚誠而所為合於中

道則誠意通於上而上信與之矣專為而

无篤上愛民之至誠固不可也雖有誠意

而所為不合中行亦不可也圭者通信之

物禮云大夫執圭而使之通達誠信也凡祭

祀朝聘用圭王所以通達誠信也而有誠孚

而得中道則能使上信之是猶告公上用

圭王也其孚能通達於上矣在下而有為

之道因常有字中行又三陰爻而不中故

發此義或曰三質雖本陰然其居陽乃自處

以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛

事固有之也

傳

者以其固有之也謂專固

告公用圭也戒以有孚中行象曰益用凶

以无咎又戒以有孚中行象曰益用凶

戒震動乃所以益之也占者如此然後可

之時居下之上故有益者以凶事者蓋警

論其本質也不 **未義** 當得益者不中不正不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

自任其事也。居下當稟承於上，乃專任其事，唯救民之凶災，拯特之艱急，則可也。乃虞急難變，故之權宜，故得本義益用凶事，无咎。若平時則不可也。**六四**中行告公從，利用爲依遷，有之也。固**六四**中行告公從，利用爲依遷，國四當益時，處近君之位，居得其正，以柔巽輔上，而下順應於初之剛，陽如是不可以益於上也。唯處不得其中，而所應則可以益於君上。告於上，而獲信從矣。以柔巽之體，非有剛特之操，故利用爲依遷，國爲依附於上也。遷國順下而動也。上依剛中之君，而致其益，下順剛陽之才，以行其事，利用如是也。自古國邑，民不安，其居則遷，遷國者，順下而動也。此言以三四皆不得中，故皆以中行爲戒。此言以益下爲心，而合於中行，則告公而見從矣。

傳曰：周之東遷，晉鄭焉依，蓋古者遷國以益下。必有所依然，後能立此。爰又爲遷國之吉。象曰：告公從，以益志也。爰又爲遷國之吉也。象曰：告公從，以益志也。告公而獲從，象復明之曰：告公而獲從者，上之不信，而從之，事君者不患九五有孚惠上，之不信，而從之，事君者不患九五有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。居尊位，又得六二之中，正相應，以行其益，何所不利。以陽實在中，有孚之象也。以九五之德，才之位，而中心至誠，在惠益於物，其至善大吉，不問可知。故云：勿問元吉，人君居得致受其大福，其元吉不假言也。有孚惠我德，人君至誠，以君之德，澤爲恩惠也。**本義**

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

益之偏辭也。或擊之自外來也。象曰：莫
 切於利。與衆同利。無侵於人。亦欲與之。若
 人亦與之。力爭於私。莫肯益之。而有擊奪之
 者矣。云莫益之者。非有備已之辭也。苟不
 備已。合於公道。則人亦益之。何為擊之乎。
 既求益於人。至於外來。則人亦益之。何為擊之乎。
 外應之。六二中。正。里。已。益。之。者。自。外。而。至。
 是也。苟為不善。則千里之外。違之。上九。求
 益之。極。擊。之。者。後。動。易。其。心。而。後。語。定。其。交。
 子安其身。而後動。易其心。而後語。定其交。則
 而後求也。君子脩此三者。故全也。危以動。則
 民不與也。懼以語。則民不應也。無交而求。

惠心勿問之矣。惠我德。大得志也。象曰：有孚
 以上有信。上以惠于下。則下亦有信。象曰：有孚
 誠惠益天下之心。其元吉不假言也。故云
 勿問之矣。天下至誠。懷吾德。以為惠。是其
 道大行人。君上九。莫益之。或擊之。立心勿
 恒凶。上居无位之地。非行益於人者也。所
 應者。陰非取善自益者也。利者。衆人所同
 欲也。專欲益己。其害大矣。欲之甚。則昏蔽
 而忘義。理求之極。則侵奪。而致仇怨。故夫
 子曰。被於利。而行之多怨。孟子謂。先利則不
 奪。不饜聖賢之深戒也。九以剛而求益之
 極。衆人所共惡。故無益之者。而或攻擊之
 矣。立心勿恒。如是凶。聖人戒之。存心不可專
 利云。勿恒。如是凶。聖人戒之。存心不可專

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

顯然以正道決去之故舍晦時漸顯行
 之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭
 乎信之在中誠意也號者命衆之辭君子
 之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命
 衆使知尚有危道雖以此戒之甚盛決彼
 甚衰若易而無備則有不虞之悔是尚有
 危理必有戒懼之心則無患也聖人設戒
 之意**告自邑不利即戎利有攸往**
 小人以其不善也必以已之善道勝之
 故聖人誅亂必先脩己辭之數文德是也
 於一私色告自邑先治己衆剛至盛決
 過太陰乃固自餘然不可極其剛於太
 武之利如蒙上九之為寇也兵者強
 也從戎尚武也利謂不為尚壯武也即
 上除穢微猶有未去是小人尚存者君

大揚于王庭孚號有厲
 子小入方盛之時君
 衰將盡之時也消
 也夫道長小剛決之義衆陽進去而決去一陰所以為君
 消而將盡衆陽上進去而決去一陰所以為君
 以爻言之五陽在於下長而將極一陰在上象
 水之聚也乃上於高處有潰決之象
 後止理无常益益而乾下以二體言之
 兌乾上下以夫序卦益而決也益之極必決而
 之則又有擊之者矣言
 不辭則取傷而凶矣也
 求皆以道乃完善也
 莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與
 則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰
 則益之或擊之立心勿恒凶君子言動與
 則益之或擊之立心勿恒凶君子言動與

子之道有未至也故宜進而往也不
尚剛武而湯陰也三月之卦也
夫陰決之而巳然其決之也必正名其罪
一陰決之而巳然其決之也必正名其罪
而盡誠以呼號又當先論其私而不可專
危厲不可安肆又當先論其私而不可專
尚威武則利有辭豕曰夫決也剛決柔也
往也若成之有辭豕曰夫決也剛決柔也

健而說決而和說音傳夫為決義五陽決
是健而和以二體言卦才也下健而上說
為柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之
和象陰而乘其德揚于王庭柔乘五剛也

去之當顯揚其罪於王乎號有厲其危乃
朝大庭使眾知其善惡也

光也則君子之道乃無虞而光大也
剛武之時所尚乃至窮極利有攸往剛
矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

長乃終也夫反陽剛雖盛長猶未終尚
子之道純一而無害之陰更當決去則君
者矣乃剛長之終也

曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則
其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也象

忌施始澤水之聚也而土於天至高之
而注既於下之象則以施祿及下謂施其

祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居

自邑不利即戎所尚乃窮也當先自治
剛武之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

剛武之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

矣夫之時所尚乃至窮極利有攸往剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

德則忌居德謂安處其德則約也忌防也
謂約立防禁有防禁則天而云澤生於天
明忌亦通不云澤不安而有決潰之勢云在天
生於天則意不安而於天潰決之意也居德則
辭也乃安 **本義** 及澤上於天潰決之意也居德則
未初九壯于前趾往不勝為咎 **傳** 而九陽
剛健在上之謂進乃在下而居決時壯于前
進者也前趾謂進行人之宜則決於行也故而
宜則其決為是往而夫之則決於行也故而
往而不勝則為咎也夫之則決於行也故而
故以勝言九居初而壯於進時往於動者
也故有勝言九居初而壯於進時往於動者
自宜有不勝之戒陰雖將盡而己之動
故其象彼也 **本義** 居下任壯不當決之時
占如其象 **象曰** 不勝而往咎也 **傳** 度其
事可

為然後決之則无過矣理不能勝而且佳
其咎可知凡行而有咎者皆決之過也
九二惕號莫夜有戎勿恤 **傳** 夫者陽
子決小人之時不可忘戒備也陽長將極
之時而二處中居柔不為過剛能知戒備
處夫之至善也內懷兢惕而外嚴 **本義** 九
誠號雖莫夜有戎亦不可勿恤矣 **本義** 二
常決之時剛而居柔又得中道故能憂惕
號呼以自戒備而莫夜有戎亦不可勿恤矣
象曰 有戎勿恤得中道也 **傳** 莫夜有戎
然可勿恤者以自處之善也既得中道又
知惕懼且非有戒備何事之足恤也九居二
雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰
君子學易之 **九三** 壯于頄有凶君子夬夬獨
大方也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

蓋其聰聽九五竟陸六夫中行无咎辨反
 練又胡也五雖上剛六說而居尊位然切近於
 所比也五為決陰之陸而反此之咎大
 矣故必決其決如陸然則於其行也
 德為无咎也中難乾感陰氣之多者而
 處易折五若如難陸感陰於陰而決斷之
 易則於中行无過咎矣不然則失其中正
 也感陰多之物象陸
 為易斷故取為象陸
 九五當決之時為決之主而切近上六之
 陰如竟陸然若決而決之而又不為過暴
 合於中行則无咎矣象曰中行无咎中未
 戒占者當如是也象曰中行无咎中未
 光也象復盡其義云於中行也夫人心

柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽
 羊能自強而牽挽以從群行則可以亡其
 若然既處柔必不挽以從群行則可以亡其
 海能信義唯剛明者能之改聞善而能用克
 不能信義唯剛明者能之改聞善而能用克
 己以從義唯剛明者能之改聞善而能用克
 其失未至如此明者能之改聞善而能用克
 夫而居柔其害大矣任
 不安行則不進若與眾陽競進而安出
 其後則可以進若與眾陽競進而安出
 進必不能也占其前則不言而信則轉凶而
 吉矣牽羊者當其前則不言而信則轉凶而
 隨其後則象曰其行次且位不當也聞言
 可以行矣象曰其行次且位不當也聞言
 不信聰不明也象曰其行次且位不當也聞言
 強進其行次且位不當也聞言
 其正性豈復有明也故聞言而不能信者

正意誠乃能極中正之道而充實光輝五
 心有所比以義之不可而決之雖行於外
 不失中正也蓋人心一有所欲則離道矣夫
 為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫
 子於此示人
 之意深矣
 陽長將極
 地是眾君
 其勢必頌
 號咷畏懼
 時黨類已
 者有君子
 曰无號之
 終不可長也
 小人之道
 夫君子之
 乃小人之
 道也道亡
 乃其凶也

周易經傳第十五卷

適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者
 奉音疑之或曰聖人之於天下雖大惡未
 嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可
 乎曰夫道者小人之道消亡之時也決去小
 人之道豈必盡誅之乎使之變革
 乃小人之道也道亡乃其凶也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第十六卷

程朱傳義

乾上

坤下

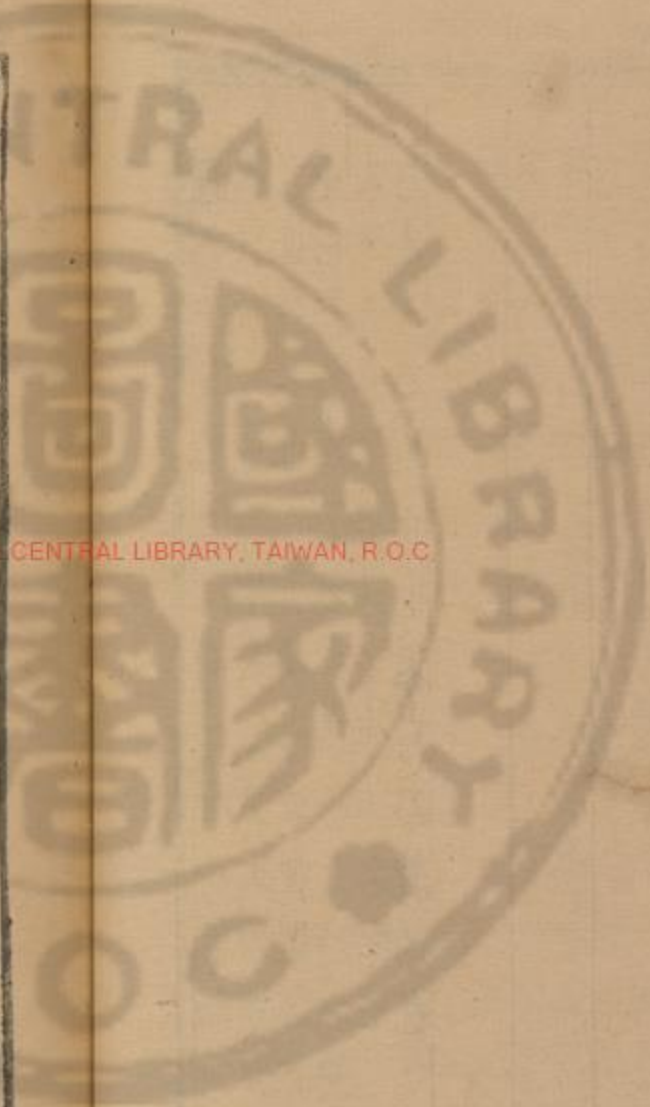
婚

判則有遇合本以合則何遇婚所以次夫也
為卦乾上巽下以二體言之風行天下天
象又下者萬物始生於下陰與陽遇也故為婚
姤女壯勿用取女

盛太是女之將取壯也陰長則陽消女壯以
則男弱故戒勿用取如是以女消女者欲
其柔順從以成家道不可取也漸壯則陰漸
壯而敵陽者是以致道矣婚難也然後一陰
男而敵之正家道敢矣婚難也然後一陰
甚微然有漸壯之道所以難也然後一陰
盡則為五之卦以卦本非所望而卒然
見而為五月之卦以卦本非所望而卒然

周易卷十六

十六

周易經傳第十六卷

程朱傳義

乾上

坤下

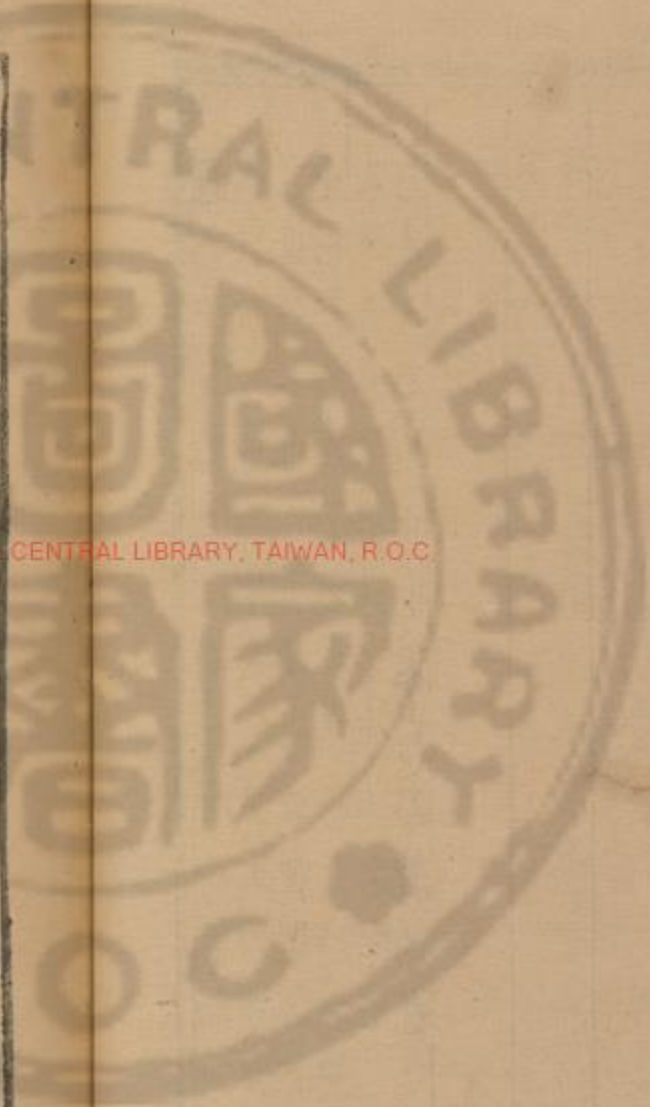
婚

判則有遇合本以合則何遇婚所以次夫也
為卦乾上巽下以二體言之風行天下天
象又下者萬物始生於下陰與陽遇也故為婚
姤女壯勿用取女

盛太是女之將長也陰長則陽消女壯以
則男弱故戒勿用取女如長則消女壯以
其柔順從以成家道不可取也漸壯則陰
壯而敵陽者是以致道矣姤一也漸壯則
男而敵陽者是以致道矣姤一也漸壯則
甚微然有漸壯之道所以成也姤一也
盡則為五之卦以其本非所望而卒然
見而為五月之卦以其本非所望而卒然

周易卷十六

十六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也五與二皆以陽剛居中也與正以中正相
 遇也五與二皆以陽剛居中也與正以中正相
 可以剛陽遇於中正其大也
 大矣哉傳贊於天下其大也
 相事則治不與聖賢則萬物不
 亨事則治不與聖賢則萬物不
 皆甚也本義聖人微之際
 大也本義聖人微之際
 以施命誥四方傳風行天下
 以施命誥四方傳風行天下
 下有風萬物皆為周編庶物之象而行於地
 編有風萬物皆為周編庶物之象而行於地
 天象或稱先王所以立法制建國作樂省方
 先王象或稱先王所以立法制建國作樂省方

一值之如不則而若故為過已非正又
 取以自配必害乎此豕曰姤遇也柔遇剛也
 陽故其象占如此豕曰姤遇也柔遇剛也
 名勿用取女不可與長也傳長而盛陰盛
 則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸
 盛之陰將消勝於陽不可與之長也凡
 與父子小人夷狄勿用取女不可與長也
 天地相遇品物咸亨也傳陰始生於下與
 遇也陰陽不相交遇則萬物不章天地相
 遇則陰陽不相交遇則萬物不章天地相
 體以卦剛遇中正天下大行也傳才言卦
 體以卦剛遇中正天下大行也傳才言卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

心防於後則
 無能為矣
 正則吉
 信於君子則
 君子使以深
 牽也
 進也
 消正道乃真
 二包有魚无咎不利賓
 在也
 相也
 然也
 志也
 難也
 乘也

初六繫于金柅貞
 吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
 直錄反
 道也
 車之
 而貞正之
 於陽是見凶
 戒言陰雖甚
 以爲况羸弱
 在乎蹢躅
 羸矣然其中心
 異道小人雖微
 剛貞正之
 而貞正之
 於陽是見凶
 戒言陰雖甚
 以爲况羸弱
 在乎蹢躅
 羸矣然其中心
 異道小人雖微

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

能而求膚安二也賓廣便
 邊其乎也也與初賓矣遇
 舍行遇處又初客矣於
 也則一既為既九三警無膚其行次且厲无大咎
 然又陰不安則惡其居不安若警之時志
 三凡下是所欲也而居處雖不安
 剛也次且進難之狀謂不
 正而處賢有不終迷之
 以若知其不五而澤色懼不敢妄動則
 而止則不咎也非義求遇固已有咎矣知
 至於大也初上无應於上居則不安
 行則不進故其象占如此既无所遇象
 則无陰邪之傷故雖危稱而无大咎也
 曰其行次且行未牽也
 遲未牽不促其行也既知危
 而改之故未至於大咎也
 起凶
 二矣失其為正當相遇者而初已遇於
 四當始遇之時居上位而失其下之
 由已之失德也凶者不中正也
 中正而失其德也凶者不中正也
 此近也豈四之罪乎曰凶者不中正也
 咎不能保其下由失道也豈有上不失道

陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜
 之如包直之有魚則於遇為无咎矣賓外
 來者也不利也遇道當專一則雖賓謂不
 可更及外人也遇道當專一則雖賓謂不
 本謂魚陰物二與初遇為包有魚義不及
 便遇於衆則其為害象曰包有魚義不及
 廣矣故其象占如此象曰包有魚義不及
 賓也
 賓客九三警无膚其行次且厲无大咎
 也與初既相遇三說初而密比於二非所
 安也又為二所忌惡其居不安若警之時志
 求乎遇一既不安則惡其居不安若警之時志
 而其行則又陰在下是所欲也而居處雖不安
 能邊舍也然三剛正而處賢有不終迷之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而天下離者乎遇之道君臣民而主夫婦朋友
 皆在焉四以發故主之民而言為上而
 離必有凶變起將生之
 謂民心既離難將作矣
 象曰无魚之凶遠民也
 其象不及於此故
 萬象占之如此由已致之遠民者已
 反已去之也為上者有以使之離也
 猶已去之已九五以杞包瓜含章有隕自天
 故九五亦有遇夫上下之遇也然得遇之道
 高木而葉大者高體大而可以包物者杞
 也美實之在下者瓜也美而居下者側微
 之賢高之象也九五尊居君位而包瓜能自
 以至高而求至下猶中以杞包瓜能自
 降屈如此又其內蘊中正之德充實章美
 人君如是則天有不遇所求者也雖屈已

求賢若其德不正賢者不肖也故必舍
 章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天
 而落言必得之也自古人君至誠降屈以
 中正之道求天下之賢未有不遇者也高
 宗感於夢寐文王遇
 於漁釣皆由是道也
 祀高而大堅實之木也五以陽剛中正主卦
 於上而下防始生必潰之陰其象如此然
 陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以
 制之則可以同造化矣有隕自天本无而
 倏有之
 象曰九五含章中正也
 含蘊中正之德也
 實則成章而有
 命也捨音
 以有隕自天
 必得之矣
 上九姤其角吝无咎
 九已求賢存志合於天理所
 姤其角吝无咎
 九已求賢存志合於天理所

吉也。天下莫不。同其豐富矣。若時之享而。交物以薄。乃不。享其豐美。天下莫之與。而。海吝生矣。蓋。時之宜。順理而行。故彖云。順天命也。夫。能。有。為。力。之。不。足。也。當。萃之時。故。利。有。攸。往。順。天。命。也。可。為。之。時。故。利。有。攸。往。順。天。命。也。也。萃。聚。也。後。用。是。動。而。有。裕。天。理。然。象。故。為。萃。亨。之。中。行。文。王。假。有。廟。言。王。者。可。以。至。乎。宗。廟。之。中。王。者。卜。祭。之。吉。占。也。祭。義。曰。公。假。于。大。廟。是。也。廟。所。以。聚。祖。考。之。精。神。又。人。必。能。聚。己。之。精。神。則。可。以。至。于。廟。而。承。祖。考。也。物。既。聚。則。必。見。大。人。而。後。可。以。得。亨。然。又。必。利。於。正。所。聚。不。正。則。亦。不。能。亨。也。大。牲。必。聚。而。後。有。聚。則。亦。可。以。有。所。牲。皆。占。吉。而。有。戒。之。辭。彖。曰。萃。聚。也。順。以。說。剛。中。而。應。故。聚。也。說。音。彖。之。萃。

善聚也。順以說。以卦才言也。上說而下。順。為。上。以。說。道。使。民。而。順。於。人。心。下。說。上。之。政。令。而。順。從。於。上。既。上。下。順。說。又。陽。剛。處。中。正。之。位。而。下。有。應。助。如。此。故。能。聚。也。欲。天下。之。萃。才。非。本。義。以。卦。德。卦。體。王。假。有。廟。致。孝。享。也。王。者。萃。人。心。之。道。至。於。建。戒。也。祭。祀。人。心。之。所。自。盡。也。故。萃。天。下。之。廟。則。其。利。見。大。人。亨。聚。以。正。也。萃。之。時。極。也。其。利。見。大。人。亨。聚。以。正。也。見。大。人。則。能。亨。蓋。聚。以。正。道。也。見。大。人。則。其。聚。以。正。道。得。其。正。則。亨。矣。萃。不。以。正。其。能。亨。乎。用。大。牲。吉。利。有。攸。往。順。天。命。也。承。上。有。廟。之。文。以。享。祀。而。言。凡。事。莫。不。如。是。豐。聚。之。時。交。於。物。者。當。豐。爾。其。宜。也。物。聚。而。力。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瞻乃可以為故利有攸往
皆天理然也故云順天命也

本義

釋卦觀

其所聚而天地萬物之情可見矣

可以見天地萬物之情也天地之化育萬

物之生成凡有者皆聚也無動靜終始

之理聚散而已故觀其所見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不

虞虞凡物之萃則有不虞度之事故聚則

有爭物聚則有戒也除謂簡治也去弊

觀萃象而戒也所以謂簡治也去弊

之謂初六有孚不終乃亂乃萃若號

握為笑勿恤往无咎

號戶羔反切與四

柔无守正之節若捨

孚而類聚也初若守正

則一握笑也初若守正

為笑也若能勿恤而往

无過咎不然而則

能自守是則有孚而不

呼號正應則象以為笑

占者當如是也象曰乃亂乃萃其志亂也

其正也六二引吉无咎孚乃利用禴

矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初陰柔又非中正。恐不能終其孚。故因其
才而為之戒。二雖陰柔而得中正。故雖戒
而微辭。凡爻之辭。關得失二端者。為法為
戒。亦各隨其才而設也。引吉无咎。引者相
牽也。人之交。相求則合。相待則離。二與五
為正應。當萃者。也。而相遠。又在群陰之間。
必相牽引。則得其萃矣。五居尊位。有中正
之德。二亦以中正之道。往與之萃。乃君臣
和合也。其所共致。豈可量也。是以前吉而
咎也。无咎者。善補過也。二與五不相引。則
過矣。孚乃利用禴。孚。信也。禴。祭之名。謂
禴祭之簡薄者也。非薄而祭。不尚備物。直
以誠意。交於神明也。孚。乃者。謂有其孚。則
可不用文飾。專以至誠。交於上也。以禴言
者。謂薦其誠而已。上下招聚。而尚飾焉。是
未誠也。蓋其中實者。不假飾於外。用禴之
義也。孚。信者。萃之本也。不獨君
臣之聚。凡天下萃之聚。在誠而已。君
臣之聚。凡天下萃之聚。在誠而已。君

雜於二陰之間。必牽引以萃。乃吉而无咎。
又二中正。柔順虛中。以上應九五剛健中。
正誠實。而下交。故卜祭者。有其象。曰。引吉。
孚誠。則雖薄物。亦可以祭矣。象曰。引吉。
无咎。中未變也。萃之時。以得聚為吉。故
與五雖正應。然異處有間。乃當萃而未合
者。也。故能相引。而萃則吉。而无咎。以其有
中正之德。未遽至。改變也。變則不相引矣。
或曰。二既有中正之德。而象云。未變。辭若
不足。何也。曰。群陰比處。乃其類聚。方萃之
時。居其間。能自守不變。遠須正應。剛立者
能之。二陰柔之才。以其有中正之德。可觀
其未至於變耳。故象含其意。以存戒也。
六三萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。傳。三
柔不中正之人也。求萃於人。而人莫與求。
四則非其正應。又非其類。是以不正為四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所棄也。與二則二自以中正應五。是以不
正為二。所不獲也。故欲萃如則為人棄絕。
而利也。惟往而從上六。則得其萃。為無咎。
也。三與上雖非陰陽正應。然萃之時。以類
相從。皆以柔居一陰。陽之上。又皆無與居相
應之地。易道變動。無常在。人識之。故得其萃。而
咎也。六三始求萃於四。與二不獲。而後往。從
上六。人之動。為如此。雖得所求。亦可小羞。
吝。也。六三陰柔。不中不正。故嗟如。而無所
利。唯往從上。可以無咎。然不得其萃。困
然。後往。復得於上。極無位之強。援而象曰。往无
遠。結正。應之窮。交則无咎也。極三往而无
咎。上巽也。巽者。居柔。巽之極。三往而无
丸。

四大吉无咎
體群陰。得下民之衆也。得上下之聚。可謂
善矣。然四以陽居陰。非正也。雖得上下之
聚。必得大吉。然後為大。無咎也。大為周遍之
義。无所不周。然後為大。无所不正。則為大
吉。大吉則无咎也。夫上下之聚。固有不由
正道而得者。非理枉道。而得君者。自古多
矣。非理枉道。而得民者。蓋亦有焉。如齊之
陳恒。魯之季氏。是也。然得為大吉乎。得為
无咎乎。故九四必能。象曰。大吉无咎。
然以陽居陰。不正。故戒占。象曰。大吉无咎。
者必大吉。然後為无咎也。象曰。大吉无咎。
位不當也。能盡善。故云。必得大吉。然後
為无咎也。非盡善。九五萃有位。无咎。匪孚。
安得為大吉乎。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

元求貞悔亡
 脩其德以陽剛居尊位而君臨之當正其位
 位矣得中正之道無過咎也如是而有其
 信而未歸者則當自反以修其元求貞之
 德則無思不服而悔亡矣元求貞者君之
 德民所歸也故比天下之道與萃天下之
 道皆在此三者王者既有其位又有其德
 中正無過咎而天下尚有其位未信歸附者
 蓋其道未光大也元求貞之道未至也
 脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德
 舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其
 歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德
 元求貞之道也元首也長也為君德首出
 庶物君長群生有尊大之義焉有主統之
 義焉而又恒求貞固則通於神明光於四
 海無思不服矣乃無匪孚而悔亡
 也所謂悔志之未光心之未慊也

九五剛陽中正當萃之時而居尊固無
 矣若有未信則亦脩其元求貞之德而悔
 矣矣戒占者象曰萃有位志未光也
 當如是也者象曰萃有位志未光也
 爰上句王者之類莫不欲誠信著於天下有
 感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚
 是其志之未光也
 未光也
 是齊音咨又將帝
 咎反濟音夷象同
 孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋
 咨而涕洟也齋咨而人莫之與其窮至於齋
 自取又將誰咎為人惡絕不知所為
 則隕獲而至嗟涕真小人之情狀也
 處萃之終陰柔無位求萃不得故象曰齋
 戒占者必如此而後可以萃也
 咨涕洟未安上也
 既貪而從欲不能自

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則升聖必體以亨應矣升而謂名卦此之也
 已勿賢由釋卦也於二則上坤巽南是
 之恤用大卦德柔二以升則上巽南以
 福慶而福慶而福慶而福慶而福慶而
 慶及物也升南征吉志

則升聖必體以亨應矣升而謂名卦此之也
 已勿賢由釋卦也於二則上坤巽南是
 之恤用大卦德柔二以升則上巽南以
 福慶而福慶而福慶而福慶而福慶而
 慶及物也升南征吉志

升元亨用見大人勿恤南征吉

道則有亨義而以大卦才之善故元亨也南征
 以見大人不以假憂恤而進則吉也南征

高生為益三既也非迫累義涕擇
 為地卦高坤巽陰遷則其不濟安
 中坤大上聚而巽之升序卦萃聚而
 長上聚而巽之升序卦萃聚而
 象而巽下也故為升所以物之積聚而
 也益也木在也下為地中生木也

升元亨用見大人勿恤南征吉
 升元亨用見大人勿恤南征吉
 升元亨用見大人勿恤南征吉

行也 則南人 則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高

大 觀升之象以順德積小以高

至高 大觀升之象以順德積小以高

皆以 順道也順則可進逆乃退也萬物之進

充實 道總之崇高皆由積累而成名學業之

至積 小所以成高大升之積累也

作慎 今按他書引此亦多作慎意卦初六

明白 蓋古字通用也說見上篇蒙卦初六

允升大吉 初以柔居巽體之下又巽之

者也 二以剛中之德上應於君當升之任

信也 允者信從也初之柔巽唯信從於二

剛中 以力害則當任初之陰柔又無應援

不能 自升從於剛中之賢以進

是由 剛中之道也吉孰大焉

居下 巽之主也當升之時巽於二象曰允

陽占 者如之則信能升而大吉矣

升大吉 上合志也

從剛 中二同志也

无咎 以剛而事柔以下

而然 非順道也

誠其 勉於事勢非誠而臨明以下

然居 尊位二雖剛陽事上者乎

飾不 假文飾於外誠謹於中

臣事 柔弱之君未有不為飾者

之簡 質者也云字乃謂既孚乃宜不用文

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

山吉无咎
傳四柔順之才上順君之升下
 陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之
 居岐山之陰而上順天子而欲致之有道下
 順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭
 不出其位至德如此周之王業用是而亨
 也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才
 固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才
 雖善而其位當戒也居近君之位如文王
 時不可復升升則凶咎可知故云如文王
 則吉而无咎也然處大臣之位不得无事
 於升當上升其君之道下升天下之賢已
 則止其分焉分雖當止而德則當升也
 道則當亨也盡斯道者其唯文王乎
義隨卦見象曰王用亨于岐山順事也
傳居四
 近君之位而當升時得吉而无咎者以其
 有順德也以柔居坤順之至也文王之亨

飾專以其誠感通於上也如是則得无咎
 以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時
 非誠意相交其本義萃卦見象曰九二之孚
 能免於咎乎
有喜也
傳二能无咎而已可以行剛中之
 道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如
 是則有福慶及於物也言有喜者慶善如
 而又有可喜也如大畜童牛之牯元吉象
 云有喜蓋措於童則易又免強制之難是
 有可**九三升虛邑**
傳且巽上皆順之才正而
 喜也
 援應以是而升如入本義有國邑之象九
 无人之邑孰禦哉
 三以陽剛當升時而進象曰升虛邑无所
 臨於坤故其象占如此
疑也
傳進无疑阻也其六四王用亨于岐
 山順事也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

本義

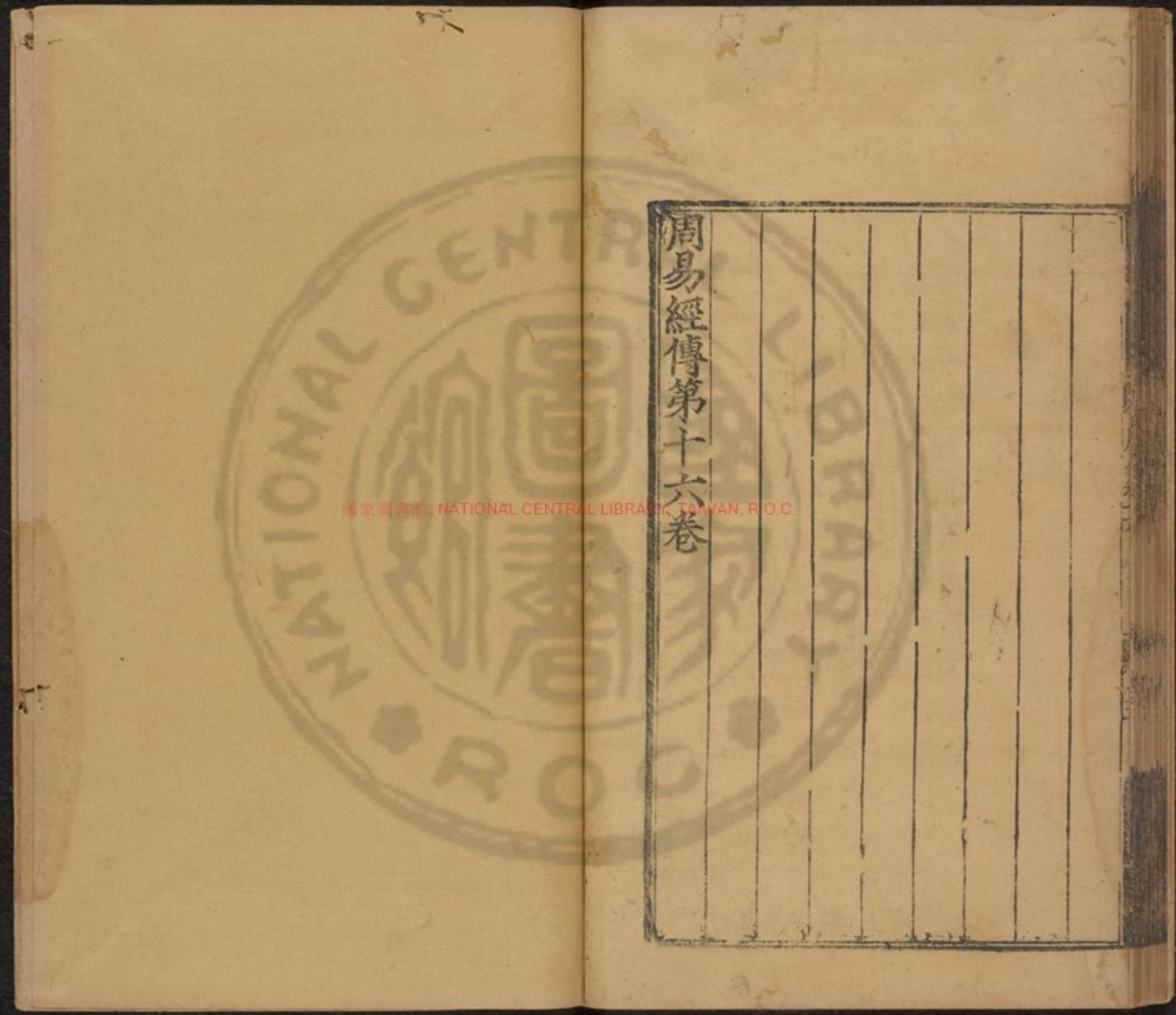
干岐山下。以順時而已。上順於下。下順於上。故云順事也。

祭于山之象。六五貞吉升階。剛中之應。故能居尊位而吉。然質本陰柔。必守貞固。乃得其吉也。若不能自固。則信賢不篤。任賢不終。安能吉也。階。所由而升也。任剛中。之賢輔之。而升。猶登。世。自階言。齊。由。而。易。也。指言九二正應。然在下之賢。皆用升之階也。能用賢。則彙升矣。賢皆居陽。當升而居尊位。必能正固。則象曰。貞吉升階。大得志也。

傳 倚任。上賢才而能貞固。下之太治。其志可大得也。君道之升。患無賢才之助。爾有。助。則。循。六以陰居升也。知六真升。利于不息之貞。

進而不知止者也。其為不明甚矣。然求升不已之心。有時而用於貞正。而當不息之事。則為宜矣。君子於貞正之心。德終日乾乾。自強不息。如六五之利也。以小人貪求。無已之心。終於此。則昏冥不心。終於此。則昏冥不已者也。占者遇此。無適而息。但可反其象。曰。冥升在上。消不富也。

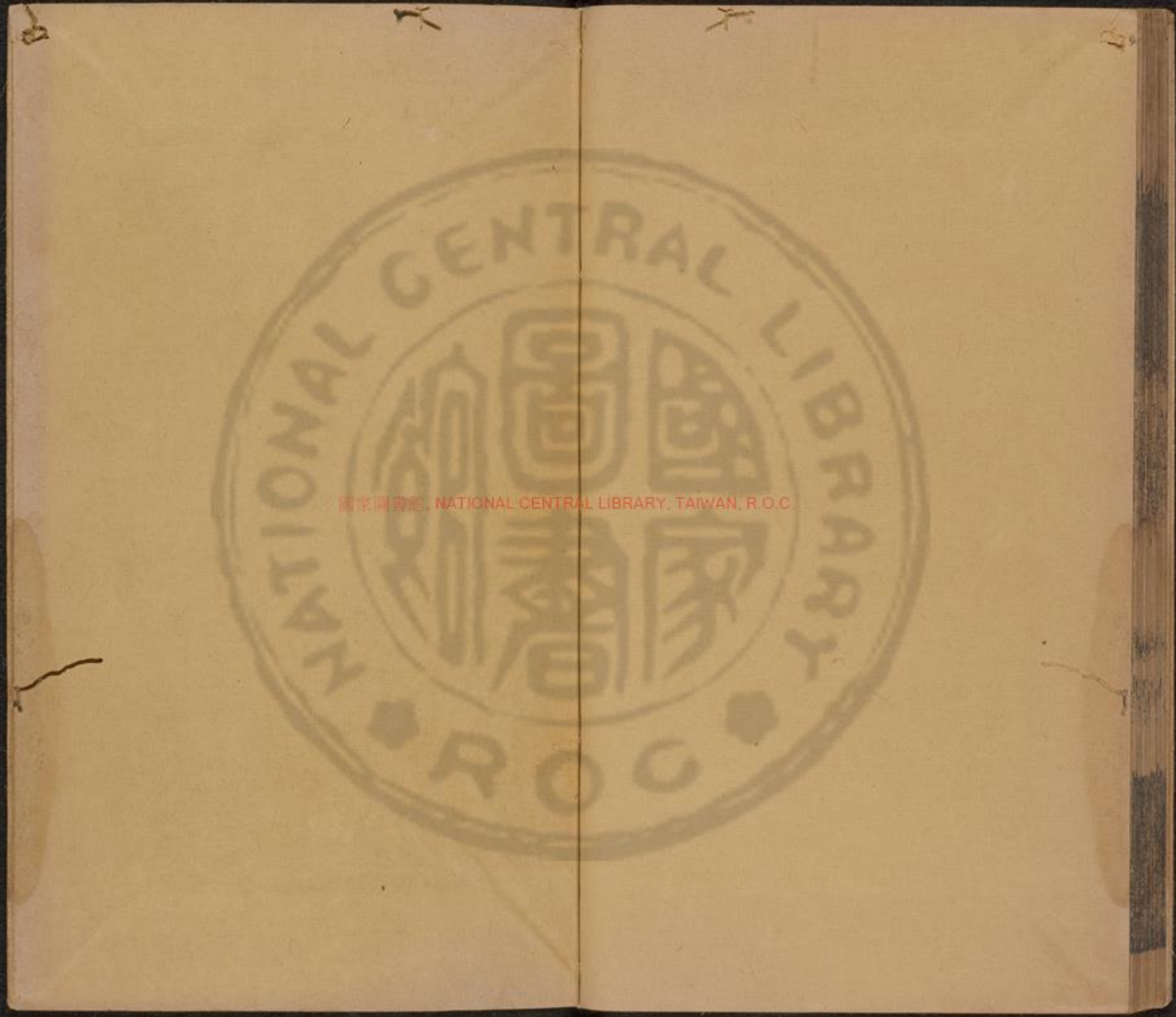
傳 昏冥於升。極上消亡。豈復有加。益也。不富。無復增。益也。升既極。則有退。而無進也。

周易經傳第十六卷

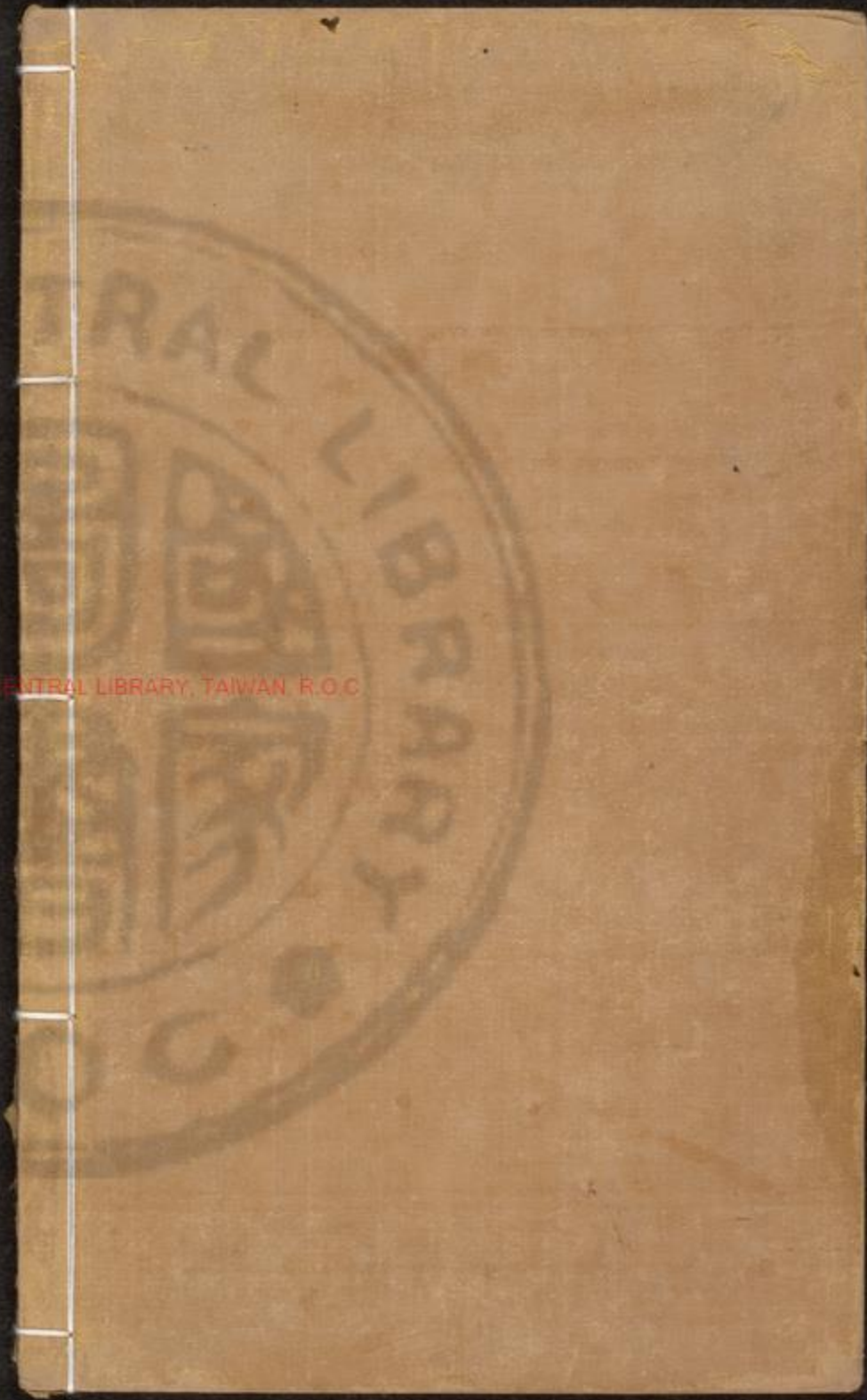
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

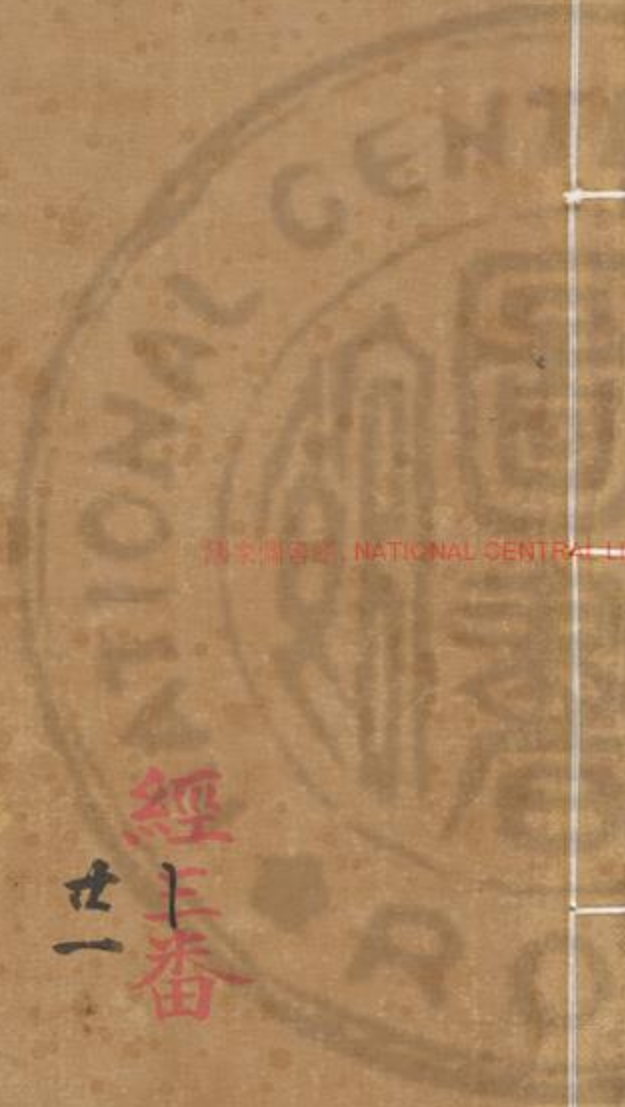

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

周易經傳

經上卷
廿一

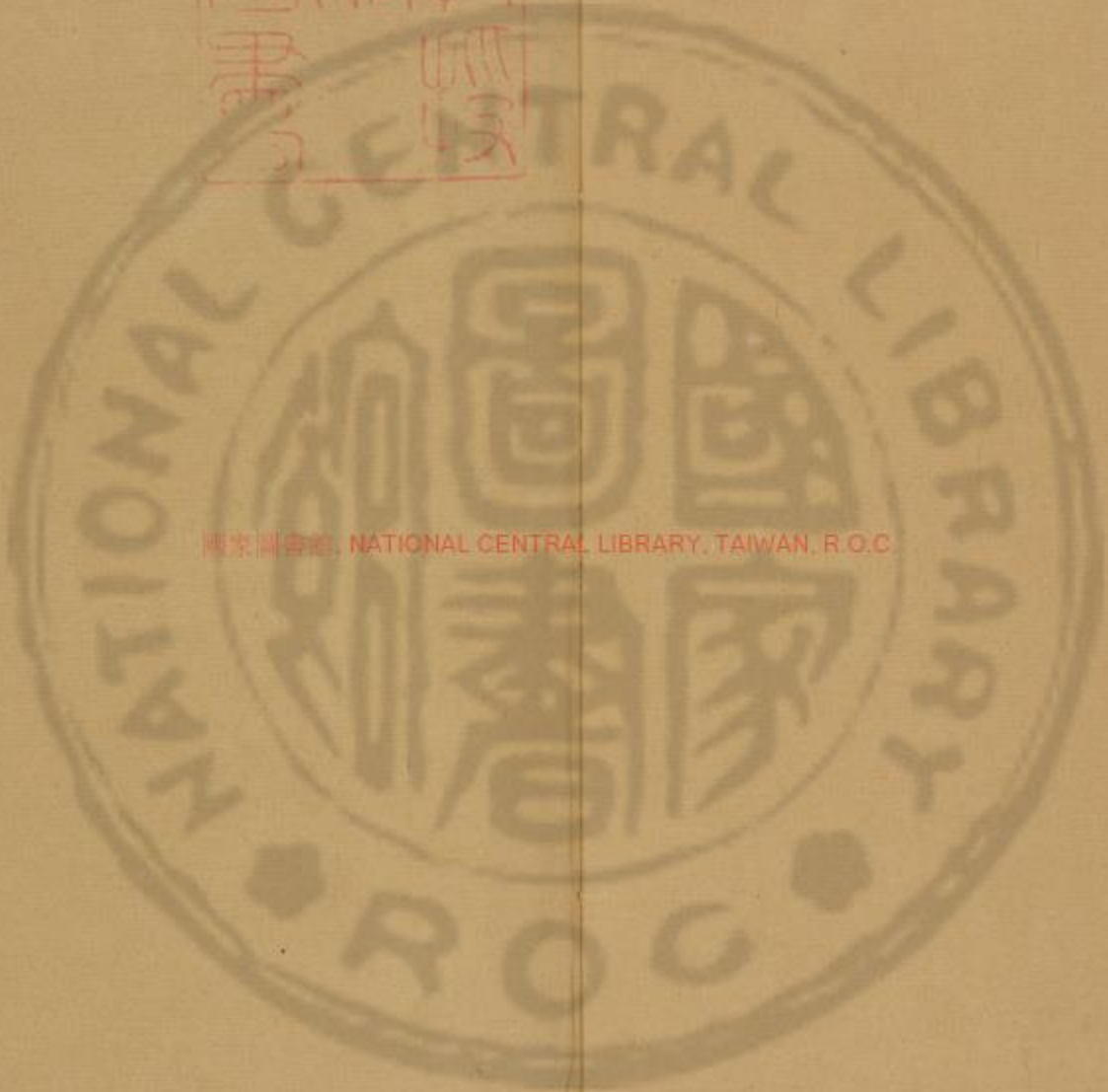

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館
藏書

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

338492 v.8

周易經傳第十七卷

程朱傳義

坎下兌上

困序卦

升而不已必困故受之

以力進也

以困升者自下而上

故升之

後受之

以

困也

困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下以

居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸以

水之象為困乏之義又兌以陰在上坎陷於

陽君下與上六在二陽之上而九二陷於

二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也

君子為小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

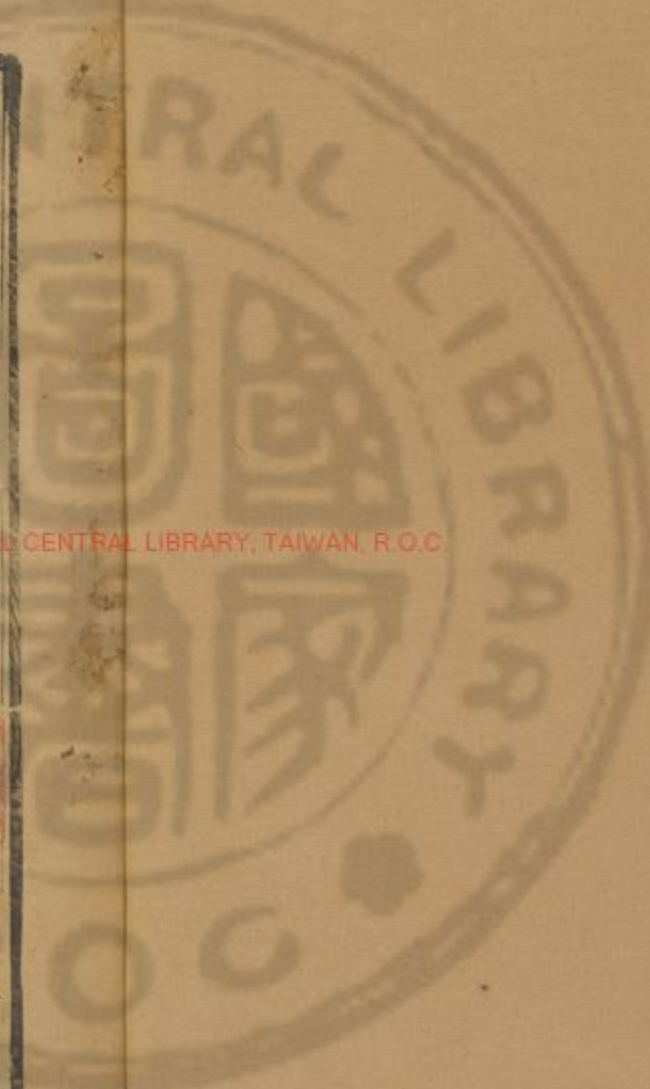
傳如卦之能

亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉

而无咎大人處困不非其道自吉繫天安

命乃不失其吉也况隨時善處復有本義

裕乎有言不信當困而言人誰信之

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所
 揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所
 以為困坎險兌說處險而說身象占者
 道則亨也二五剛中又有大人其孰能之
 處困能亨則得其正矣非大人其孰能之
 故曰貞又曰大人者明不務之小人不能
 當也言不信又戒以當務豕曰困剛揜
 也揜不可尚口益取困窮豕曰困剛揜
 也揜於反作也揜於下而揜於上
 所以困也也揜亦揜也剛陽君子而為陰
 柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也
 釋卦體險以說困而不失其所亨其唯
君子乎悅音險以說困而不失其所亨其唯
 雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說
 樂也時雖困也處不失義則其道自亨困

而不失其所亨也如亨者乃其道之困也
 若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也
 君子大**貞大人吉以剛中也**困而能貞
 人通稱貞大人吉以剛中也大人所以
 吉也蓋其以剛中之道也五與二有言不
 是也非剛中則遇困而失其正矣有言不
信尚口乃窮也以當困而言人所以致窮
 也尚口之戒故**不說**以口免困乃所以致窮
水困君子以致命遂志澤无水困之
 窮之時既盡其防慮之道而不得免則命
 也當推致其命以遂其志知命之當然也
 則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟
 不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守
 亡矣安能遂其志乎
 為善之志乎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

授命言持以與人而不之有初六臂困于
 也能如是則雖困而亨矣
株木入于幽谷三歲不覿
 至卑又居坎險之下在困不能自濟者也
 必得在上剛明之人為援助則可以濟其
 困矣初與四為正應九四以陽而居陰為
 不正如剛而為木中又方不能於陰陰是
 齊人之困猶株木也四近君之位覆於物
 木無枝葉之困木也四近君之位覆於物
 為無助以居困而不能庇物故為株木
 所以居也臂困于株木謂无所庇而不得
 安其居安居安則非困也入于幽谷陰柔
 人非能安其所遇既不能免於困則益迷
 暗妄動入於深淵幽谷深暗之所也萬益
 入於困無自出之勢故至於三歲不覿終
 遇其所享也
 困者也
 不覿
 不

六以陰柔處困之底居象曰入于幽谷
 暗之甚故其象占如此
不明也
 於幽不明也謂益入昏暗自陷矣九
二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无
咎
 茲音弗亨
 酒食人所欲而所以施惠
 之時君子安其所遇雖窮危險難无所動
 其心不恤其為困也所困者唯困於所欲
 耳君子未得遂其欲施天下之民濟天下之
 困也二未得遂其欲施天下之民濟天下之
 食也大人君子懷其道而困於下必得有
 道之君求而用之然後能施其於下
 剛中之德困於下求之九五剛中之道
 同德合必來相求之服蔽膝也
 且來也朱紱王之利用亨祀
 義故以蔽膝言之利用亨祀

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

通神明也。在困之時，利用至上。至誠如享祀，然其德既誠，自能感通於上。自昔賢哲困於誠而巳，征凶，卒升聞道，卒為用者，惟自守安也。將誰咎乎？而求之則犯難得凶，乃自取咎。諸動也，失剛中之德，自取而吉。惟小畜與困，乃於陰故，同陽相求，小畜欲也。然醉飽過厭，欲苦惱之意，困酒食，人絞方來，上應之也。宜則反為所困矣。朱紱之時，雖無凶害，而反困於得其中之德，以處其象，如此而其占利以享祀，若征行則非其象曰：困于酒食，中有慶也。

致亨而有福慶也。雖使時未亨，通守六三，其中德亦君子之道亨，乃有慶也。

困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。
 六三以陰柔不中正之質，處險極而用剛，居陽用剛也。不善處困之甚者也。石，堅重難勝之物，蒺藜，刺不可據之物，三以剛險而進，則二陽在上，力不能勝，堅不可犯，益自困耳。困于石也，以不善之德，居九二剛中之上，其不安猶藉刺據于蒺藜，可進退，既皆益困，欲安其妻，則安其主也。知進退之不可欲，唯安其居而已。其凶可知，繫辭曰：非所困而困，且危。名必辱，非所據而據，且危。耶二陽不可犯也。死期將至，取困是固為據之。然

苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以
 乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死
 期將至所安之乎 **本義** 陰柔而不中正故有
 主可得而見乎 **本義** 此象而其占則凶石
 指四蒺藜指二宮謂三而妻 **象曰** 據于蒺
 則六也其義則繫辭備矣 **黎乘剛也入于其宮不見其妻不祥也**
 據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也
 不祥者不善之微失其所安者不善之効
 故云不見其妻 **九四來徐徐困于金車吝有**
 終 **傳** 唯力不足故困亨困之道必由援助
 初為正應然四以不中求處困其才不足
 以濟人之困初比二二有剛中之才足以
 也 **困** 則宜為初所從矣故謂之金車四欲從
 也 **困** 則宜為初所從矣故謂之金車四欲從

初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于
 金車也巳之所慮疑其少已而之他將從
 之則猶象不敢遂前豈不可羞吝乎有終
 者事之所歸者正也初四正應終必相從
 也寒上之妻弱國之臣各安其正而已苟
 擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與
 四皆以陽居陰而二以剛中者不失所以能
 濟困也居陰者尚柔也得中者不失所以能
 之宜 **本義** 初六九四處位不
 也 **本義** 初六九四處位不
 又為九二所隔故其象如此然邪不勝正
 故其占雖為可吝而必有終也金車為九
 二象未詳疑 **象曰** 來徐徐志在下也雖不
 坎有輪象也 **象曰** 來徐徐志在下也雖不
當位有與也 **傳** 四應於初而隔於二志在
 當位為未善然其正 **九五** 剝剝困于赤紱
 應相與故有終也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乃徐有說利用祭祀

說音

傳

截鼻曰劓傷

為劓傷於下也。上下皆於陰。其傷於上。其傷於下。無與也。赤紱。臣下之服。取行來之義。故以紱言。人君之五難。在困而剛。徐必相。應而利。九二。剛中之賢。道同。德合。徐必相。應而利。用祭。祀。祭。祀。之。困。是。始。困。而。徐。有。喜。說。也。利。若。祭。祀。然。致。其。誠。敬。天。下。之。困。求。天。下。之。賢。濟。人。君。在。困。時。宜。念。天。下。之。困。求。天。下。之。賢。濟。天。下。之。困。矣。五。與。二。同。德。而。云。上。下。無。與。何。也。曰。陰。陽。相。應。者。自。然。相。應。也。如。夫。婦。同。而。相。應。相。求。而。後。合。者。也。如。君。臣。之。義。合。也。方。其。始。困。而。後。有。說。也。二。云。享。祀。五。云。非。困。故。徐。合。而。後。有。說。也。二。云。享。祀。五。云。

祭。祀。大。意。則。宜。用。至。誠。乃。受。福。也。祭。與。禋。享。之。言。之。則。可。隨。分。而。言。之。祭。天。神。祀。也。示。享。人。鬼。五。君。位。言。祭。二。在。祭。下。言。享。各。以。其。所。當。用。也。祭。天。神。祀。也。五。當。困。之。時。亦。紱。無。所。用。而。反。為。困。矣。九。象。然。則。中。而。說。體。故。能。運。久。而。有。說。象。曰。也。占。其。象。中。又。利。用。祭。祀。久。當。獲。福。象。曰。劓。刑。志。未。得。也。乃。徐。有。說。以。中。直。也。利。用。祭。祀。受。福。也。傳。始。為。陰。揜。无。上。下。之。與。方。說。以。中。直。之。道。得。在。下。之。賢。共。濟。於。困。也。不。曰。中。正。與。二。合。者。云。直。乃。宜。也。直。比。正。意。差。緩。盡。其。誠。意。如。祭。祀。然。以。求。天。下。之。賢。則。能。享。天。下。之。困。而。享。受。其。福。慶。也。上。六。困。于。葛。藟。于。臲。施。曰。動。悔。有。悔。征。吉。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乃以剛中也 巽入於水下而土其水
 已取之而不渴德有常也邑可改井不窮
 遷亦其德之常也二五之交剛中之德其
 常乃如是卦之常也二五之交剛中之德其
 才與義合也 汔至亦未繙井未有功也
 羸其瓶是以凶也 唯使幾至既未為用
 濟用為功水出乃為用未出則何功也
 所以土水而致用也羸敗其瓶則不為用
 矣是以 來以卦體釋卦辭无喪无得往
 故不復出剛中來以二五而言 象曰木上有
 未有功而敗其瓶所以凶也 象曰木上有
 水井君子以勞民勸 上如字又時掌反
 反 象木承水而上之象 井汲水而德以勞

不窮也 掌上反 巽乎水而土水井井養而
 而不可幾成 象曰巽乎水而土水井井養而
 也羸敗也 占為事仍舊无得喪而
 得而往者來者皆井改邑不改井故无喪无
 上出其水故為井改邑不改井故无喪无
 羸毀敗也 巽木入乎坎水之虞以
 矣是以凶也 巽木入乎坎水之虞以
 及物而不及泉猶為棄井有濟物之用而未
 平而有成所以五穀不熟不如羹禘之九
 及用亦與未下繙於井同也君子道貴
 凶 汔至亦未繙井羸其瓶 汔至亦未繙井羸其瓶
 也井其用也周常 汔至亦未繙井羸其瓶
 也周許訖反繙音 汔至亦未繙井羸其瓶
 也周許訖反繙音 汔至亦未繙井羸其瓶

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

鳥亦莫象曰井泥不食下也舊井无禽
 之顧也舍音無以陰而居井之下泥之象也
 舍也捨音無以陰而居井之下泥之象也
 食則水不濟物為時所舍禽鳥亦不至矣
 見其不能濟物為時所舍禽鳥亦不至矣
 及禽鳥是亦有舍音不
 上聲與乾之舍音不
 二井谷射鮒甕敝漏射音附反
 而居下道上行者也
 也井之道上行者也
 就下二居而出則養人而濟物今乃就下而
 谷也井上出則養人而濟物今乃就下而
 泥注於井而射也或為之流注於井
 泥中微物耳射也或為之流注於井
 也甕敝物如甕之破漏也故不能生而就
 以養人濟物而無應接故不能生而就

其民而勤勉以相助也勞徠其民
 法井之用也勸民使井之象也勞徠其民
 義以君養民勸相者使民相養皆取井養者
 義初六井泥不食舊井无禽
 物也就上水之象為六以陰柔居下上无
 也井之不可食以泥汙之養人在井下不可
 之象井之用其水之養人也井下无禽則
 置不用矣井之水既入獲其用禽鳥亦就
 而求焉舊廢之井人既無食水不復上則
 禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也故本
 人井物六以陰居下无生以濟物之象故
 食井之才弱无援不泥也猶人為所舍物之
 時而才弱无援不泥也猶人為所舍物之
 井以陽剛為泉上出泥為功初六以陰居
 故為此象蓋不泉出泥為功初六以陰居

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

以爲六四井甃无咎
也故能脩治則得无咎
也四唯才弱不能廣濟
功不至於廢可也若不能
陽中則失井之道其咎大
可以免正之君但能處正
之也故免
象曰井甃无咎脩井也
自脩治則雖无及物之功
矣
大其濟物之功亦能脩治
僅能免咎而已若在剛陽
是則可
九五井冽寒泉食
烈音
剛五以陽
中正

居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食
也冽謂其潔也井泉以寒爲美其潔之寒
泉可爲人食也於井道爲至善也然而不
言吉者井以上出爲成功未至於上未及
用也故至上
而後言元吉
其德則契
其象也
象曰寒泉之食中正也
食井道之至善者也九五
中正之德爲至善之義
有孚元吉
也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无
窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也
傳施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲
變唯井與鼎終乃
爲成功是以吉也
本義
收鹿盧收編者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

亦通。幕蔽覆也。有孚謂其出有源而不窮也。井以上出為功。而坎口不揜。故上六雖非陽剛。而其象如此。然占象曰元吉在上者。應之必有孚。乃元吉也。象曰元吉在上。大成也。傳以大成也。井以上為成功。井道不可不革。故受之。離上。傳以革。井之為物。存之則穢敗。易之則清潔。不可不革者也。故井之後受之。以革也。為卦兌上離下。澤中有火也。華變華也。水火相息之物。水滅火。火涸水。相變。睽而已。乃火在下。水在上。相就而相尅。相滅息者也。所以為華也。又二女同居。而其歸各異其志。不同為華也。

華。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。傳華者變其故。則變其故。則

人未能遽信。故必巳日然後入心。信從。元亨利貞。悔亡。弊壞而後革之。華之所以致其通也。故華之而可以大亨。華之而利於正道。則可久。而得法。故之義。無變動之悔。乃悔亡也。華而無甚益。猶可悔也。况反害乎。古人所以重改作也。本義華也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女合為一卦。而少上中下。志不相得。故其卦為華也。變革之初。人未之信。故必巳日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占為有所更革。皆大亨。而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革皆不當。而所革不信不通。而反有悔矣。彖曰華水火相息。二女同居。其志不相得。曰華。傳澤火相息。物止而後有生。故為生義。華之相息。謂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

止息也。以卦象釋卦名義。大畧與睽相

華也。息滅息也。又為生息也。已日乃孚。華而

信之。而後孚。在上者於改為之際。當詳

告申令。至於已日。使人信之。人心不信。雖

強之行。不能成也。先王政令。人心始以為

不孚。而成善治者。未之有也。文明以說。大

亨以正。華而當其悔。乃亡。說音悅。當去聲。以卦

華之道也。離為文明。兌為說。文明則理无

不盡。事无不察。說則人心和順。華而能照

察事理。和順人心。可致大亨。而得貞正。如

是變華得其道。則反致弊害。故華有悔之

道。惟華之至當。則新舊之悔皆亡也。

乎天而應乎人。華之時大矣哉。推華之

天地變易。時運終始也。天地陰陽。推遷改

易而成四時。萬物於是生長成終。各得其

宜。華而後四時成也。時運既終。必有華而

新之者。王者之興。受命於天。故易世謂之

革命。湯武之王。上順天道。變改世。故遷易。華之

至大也。故贊之曰。象曰。澤

中有火。華。君子以治歷明時。水火相息

也。君子觀變華之象。推日月星辰之遷易

以治歷。數明四時之序也。夫變易之道。事

之至大。理之至明。跡之至著。莫如四時。事

觀四時而順變華。則與天地合其序矣。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於變革其象曰黃牛不可以有為也
 謹如此九時位才皆不可以六二巳日乃
 有為故當以中順自固也六二巳日乃
 華之征吉无咎
 陽之君同德相應中則正又文明之主上有剛
 盡事理應上則得推勢體順則无偏峻文明則
 可矣位得矣才居矣變革之至善者也然
 臣道不當為革之先又必待上下之信故
 巳日乃華之也如二之才德所居之地當
 逢之時足以華天下之弊新天下之治當
 進而時上輻於君以行其道則吉而无咎也
 不進而失輻於君之時為有咎也
 而處當位體柔則其進緩當位則其處剛
 變革者事之大故有戒二得中而應剛
 未至失於柔也聖人因其有戒之疑
 而明其義耳使賢才不失可為之時也

四時之大者初九鞅用黃牛之革
 變革事之大也必有其時有其位則初
 審慮而慎動而後可以无悔九以時則初
 也動於事則下也无時无援而動於下則有
 象以位則下也无體勢之重以才則動於下則有
 潛妄之咎而无剛體健皆速於動也離體而
 陽也離性生而剛體健皆速於動也離體而
 如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁
 所不足者中與順也當以中順自固而無
 妄動則可也鞅用黃牛束也革所以中順而
 色牛順物鞅用黃牛束也革所以中順而
 自固不妄動也鞅用黃牛束也革所以中順而
 有凶咎以中順自固則不華而巳安得便
 有吉乎故當以此象鞅固也黃牛色牛順
 凶乎故當以此象鞅固也黃牛色牛順
 物革所以鞅固物亦取卦名而有義不同也
 占為當堅確固守而不可以有為聖人之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

當革若畏懼而不為則失時為善唯當慎
 重之至不自任其剛明審稽公論至於三
 就而後革之本義動過於剛不中居離之悔
 則先過矣本義動於革者也故其占有
 於革言三就則亦有孚則當革故至象曰
 革言三就又何之矣本義積之衆論至於
 之時行非已之私意所欲為也必得其宜理
 時行非已之私意所欲為也必得其宜理
 本義 審言已 九四悔亡有孚改命吉傳九四
 盛也陽剛革之才也雖下體而進上體革
 之位也陽剛居水火之際革之勢也得近
 四剛柔相際革之用也四既具此可謂當
 其悔之時也革之既當惟在變之華之誠

六二柔順中正而為文明之主有應於
 上於是可占矣然必已日然後革之
 則征吉而無咎也占象曰已日革之行有
 嘉也傳已日而革之謂可以革天下之弊
 新天下之事變而不行是無救九三征凶
 弊濟世之心失時而有咎也
 貞厲革言三就有孚傳九三以剛陽為上
 而不得中躁動於革者也然居下而躁於變
 革以是而行則有凶也然居下而上事苟
 當革豈可不行也乎守貞正而懷危懼
 順從公論則可行之當革之言至於三而
 論就成也合也審察當革之言至於三而
 皆合則可信也言重慎之至能如是則必
 得至當乃有孚也言重慎之至能如是則必
 此則可以革矣在革之時居下之上事之

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故有孚則改命吉。改命改爲也。謂革之也。既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知。四非中正而善何也。曰唯其處柔也。故剛而不過。近而不逼。順承中正之君。乃中正之人也。易之

革 取義无常也。隨時而已。有陽居陰故過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革乃可獲吉。明占者有其德而當其象。曰改時。又必有信。乃悔亡。而得吉也。

命之吉信志也。 改命而吉。以上下信其矣。革之道。以上下之信爲本。不當不孚。則不信。當而不信。猶不可行也。况不當乎。則九五。大人虎變。未占有孚。

九 居尊位。大人也。以大人之道。革天下之事。无不當也。无時止。以所過變化。事理順。

著如虎之文。采故云。无變龍虎。大人之象也。變者事物之變也。曰无何也。曰大人變之。乃大人之變也。以大人中正之道。變革之。炳然昭著。不待占。來知其至當。而天下必信也。天下蒙大人之信。革不待

占 决。知其至當。而信之也。謂希革。而毛毳也。在大人。則自新。新民之極。順天應人之時也。九五。以陽剛中正爲革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人己信其如此。乃足

以當象曰。大人虎變。其文炳也。 若若虎之耳。炳煥明盛也。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。 革之終。革道之成也。君革而變。其著見。若約之彬。對也。小人昏愚。難遷者。雖未能心化。亦革其面。以從上之

教令也。龍虎大人之象。故大人云。虎君子。雖聖人不能移者。以堯舜為君。以聖繼聖。百有餘年。天下被化。可謂深且久矣。而苗有象。其來格。又蓋亦革面而已。小人之治之。則為已甚。已甚非道也。故至革而終。而又不守。以真則也。當貞固以自守。革至於極。始則患乎難。華已革。則患乎不能守也。故華之終。戒以居貞。則吉也。居貞非為六戒。善有不可革者。何也。曰。語其性。則皆善也。語其才。則有下愚之不移。所謂下愚。有二。馬自暴也。自棄也。人苟以善自治。則無不。可移者。雖昏愚之至。皆可以漸磨而進也。惟自暴者。拒之不能化。而入也。仲尼之所謂。雖聖人與居。不能化而入也。

下愚也。然天下自棄自暴者。非必皆昏。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸。則誠愚也。既曰下愚。其能革面何也。曰。心。惟其有與道人同。所以知其非性之罪也。亦變革之事。非得已者。不可以往。而居正則吉。之才亦不可以有行也。故占者如之。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。君也。君子從化。遷善成文。猶詩章見於。從君上之教。亦不敢肆其惡。革易其外。以順。小人勉而假善。君子所容也。更往而治之。則凶矣。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第十七卷

周易經傳第十八卷

程朱傳義

待也其象之從下鼎之體取所能醒
 見象而象火有之象言其以使而離巽
 卦存也為火也足象對之象次相為上
 而乎乃鼎之用巽以承以於下植為卦
 後卦象器木惟順亦下者耳也中實為
 知而器巽火與從之義以木從其義則
 象卦以巽火與從之義以木從其義則
 以不為卦烹燂之假器故取為然木
 衆必先器曰制器也制器於象不
 人器聖制器也制器於象不
 之器聖制器也制器於象不
 不能入制器也制器於象不
 知象也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

周易經傳第十七卷

周易經傳第十八卷

程朱傳義

待也其象而從下鼎之體取所不能醒
 見象而象火有之象言其以使而離巽
 卦存也為火足象對之象次相為上巽
 而乎乃鼎之用巽承以於下取也合為
 後卦象以木惟順亦下者為足中實為
 知而器巽火與從之義以木從火為
 象卦以巽火與從之義以木從火為
 以不為卦烹之義以木從火為
 衆必先乎日之象也器故取為然
 之器聖制器於象
 不能入制器於象
 知象也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故設卦以示之卦器之先後不害於義也
或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為
也然烹飪自然成物形制如是則可用此
非人為自然之象在井亦然器雖在卦先而
復用器以爲義也卦

鼎元吉亨

卦才可以致元亨也止當云元亨文美吉字
也彖曰止云元亨其美明矣
器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲
耳上陽爲鉉有鼎之象又四陽爲木入離火
而致烹飪之用也故其卦爲巽下巽巽
也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰
明之象卦自巽來陰進居五而下應彖曰
九二之象陽故其占曰元亨吉而文也彖曰
鼎象也

卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故
其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人
訓方實正也以外形言則耳對植於上足
分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法
而正象之器卦之爲成安重之象故鼎以木
者法象之器卦之爲成安重之象故鼎以木
巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢
所以亨飪也鼎之爲器以木巽火以木從火
也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨
以養聖賢聖人古則聖人亨以享上帝大
之聖王大言其廣木義因極其大而
饗之享帝貴誠用饋而已養賢則巽而耳
目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象主助為為事也 在下利謂顛於承謂安為
 也於其妾功上在出則四天協重皆
 以無主得理能之於覆則休于也當
 六咎使妾也善用人出敗其而無
 上咎也無謂得妾如鼎之善下能
 應四陰居下而主也若得良妾則
 顛趾而發此我初六
 象主助為為事也 在下利謂顛於承謂安為
 也於其妾功上在出則四天協重皆
 以無主得理能之於覆則休于也當
 六咎使妾也善用人出敗其而無
 上咎也無謂得妾如鼎之善下能
 應四陰居下而主也若得良妾則
 顛趾而發此我初六

元亨 亨也 上時 言人既言鼎之用矣 復以卦才
 上為耳 目聰明之象 凡離在上者 皆云柔於
 進而為 上行柔在下 之物乃居尊位 進而
 行也 以明居尊而得中 道應乎剛 能用剛
 陽之道也 五居中 而所以能元亨也
 為得中道 其才如是 所以能元亨也
 以卦象 卦變 象曰 木上有火 鼎君子以正
 卦體 釋卦 辭 象曰 木上有火 鼎君子以正
 位凝命 象 故為鼎 君子觀鼎之象 以正
 重取 命者 法象之器 其形端正 其體安
 居之 位君子所處 必正 其小至於 帶不正
 不坐 母跛 君子所處 必正 其小至於 帶不正
 令安重 其命令也 凝聚止之 義謂安重也
 今世俗 有凝然之語 以命令而言 耳凡動

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

本无才德可取故云得
妾言得其人則如是也
應九四則積焉因其顛而
有否惡之積焉因其顛而
得妄而占无咎蓋因敗以
此而占无咎蓋因敗以爲
貴象曰鼎顛趾未悖也
悖者蓋有傾出利出否以
否惡之時也傾出利出否
新瀉惡而受美從貴者之
也應於四上從於貴者之
因可出否以從貴則未悖
從貴謂應四亦爲取新之
實我仇有疾不我能即吉
用之象鼎之有實上出則
之象鼎之有實上出則爲
用之象鼎之有實上出則
用之象鼎之有實上出則

而其道可亨然與初密此
二居故戒能遠之使不失
相也陰陽相對之物謂初
對也陰陽相對之物謂初
而害義是有人能自守以
能來就己人能自守以正
之矣所已人能自守以正
以吉也所已人能自守以正
相階於惡而不能以就之矣
初雖近於惡而不能以就之
其占爲如象曰鼎有實慎
是則吉也象曰鼎有實慎
乃人之有才業也當慎所
則亦陷於非義二能不暱
五之正應於我仇有疾終
是慎之所也乃我仇有疾
舉上文也我仇有疾終无
非正是有疾也既自守以
非正是有疾也既自守以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

我所以終
無過也
有實而不慎
所往則為九

三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終

吉行下孟反
塞悉則反
傳以陽居六五也為鼎之三

其才足以濟務然與五非應而不同也

而井正三正而非道何由而行塞不能亨

也三與五異則其道不合也其行塞不能亨

異也三與五異則其道不合也其行塞不能亨

也三與五異則其道不合也其行塞不能亨

故謂之雉膏三有才用而不得六五之祿位

是謂之雉膏三有才用而不得六五之祿位

終言五與三將和也
傳才而偶故有不足

之梅終當獲吉也
傳才而偶故有不足

足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽

正終必相得故吉也
傳才而偶故有不足

無過剛之失若過
傳才而偶故有不足

剛則豈能終吉
傳才而偶故有不足

以過剛失中越五應上又居下之極為變

革之時故為耳方革而不可舉後雖承

上卦文明之腹有雉膏之美而不得以為

人之食然以陽居陽為得其正苟能自守

則陰陽將和而失其悔矣占者象曰鼎耳

如陰則初雖不利而終得吉也
象曰鼎耳

革失其義也
傳才而偶故有不足

合之道也中非同志之象也是以合故方

塞而道不通然上明而下才終必和合故方

雨而道不通然上明而下才終必和合故方

吉也九四鼎折足覆公餗其形渥凶
傳才而偶故有不足

刑渥一鹿反形一作屋
傳才而偶故有不足

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

之道皆由上九鼎玉鉉大吉无不利
 傳井
 得中上也出為用處終鼎功之成也
 在上九雖剛陽而居陰履
 之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履
 處而不極剛而能溫者動靜不過則為大吉无
 所不利矣剛柔適宜動靜無位之
 象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉於
 地實當用也與他卦異矣并亦然
 本義
 象為鉉而其占為大吉无不利蓋有是德則
 如其象也
 占也
 也上居成力致用之地而剛柔中節所以
 大吉无不利也井鼎皆以上出為成所以
 鼎有不云元吉何也曰井之功用皆在上并
 又有傳施有常德與井異
 以剛柔節故得大占也

震亨
 傳
 懼而脩有主而保大皆震來虩虩笑言啞
 可致亨故震則有亨震來虩虩笑言啞
 啞虩虩為客反當震動之來則恐懼不敢
 周環顧慮不自寧也處震如是則能保其
 象則為雷動其義則為驚懼之義
 震奮之象動為驚懼之義
 象則為雷動其義則為驚懼之義
 交一動者震有動而奮發震驚之義乾坤之
 二陰之下動而奮發震驚之義乾坤之
 位大者為州繼之義震之為卦一陽生於
 取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼
 取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼
 震下
 傳
 震亨
 傳
 懼而脩有主而保大皆震來虩虩笑言啞
 可致亨故震則有亨震來虩虩笑言啞
 啞虩虩為客反當震動之來則恐懼不敢
 周環顧慮不自寧也處震如是則能保其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

安裕故笑言啞啞
 啞言笑和適之貌
 震驚百里不喪七鬯
 喪息浪反
 卦內並同
 雷言雷之震動驚及百里也
 而自失雷聲所及百里也
 唯宗廟祭祀執
 如祭者則不致於喪失人之致其誠敬莫
 而降神方其酌裸以神薦牲而祈享盡
 其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼
 而失守故臨大震懼能安而不自失者唯
 誠敬而已此處震之道也卦才无取故但
 言處震動也一陽始生於二陰之
 之道震動也一陽始生於二陰之
 為長子震有亨道震來當震之時也
 以舉鼎實也
 降神者也
 不喪七鬯以長子言也此卦之

占為能恐懼則致福
 豕曰震亨
 震亨
 言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有
 則也
 也笑言啞啞言自若也
 道有法則也
 也
 懼邇也
 以守宗廟社稷以為祭主也
 句卦辭云不喪七鬯
 不能使之自喪
 文用長子之義通解之謂其誠敬能承上
 七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

有則也 震來而能恐懼周顛則无患矣
 懼而自脩 有法則故能保真安吉而笑言啞啞也
 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日
 得 六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮號能禦之厲也
 矣 高也遂往也
 而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中過則復其常矣是勿逐也逐即物也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後
 來虩虩後笑言啞啞吉 初九成震之主
 能以下處震之初也知震之來當震之始若
 止則終必保其小女吉 成震之主震寧
 此象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後
 也長子如是而後可 六二
 以守世祀承家也 下脫不喪七也
 四字今從之出即謂世而主 象曰洊雷震
 祭也或云出即謂世而主 洊雷震
 君子以恐懼脩省 洊雷震
 雷重初則威益盛君子觀洊雷威震之象
 以恐懼自脩益盛君子觀洊雷威震之象
 脩正其身思省其過咎而改之不畏天之威則
 洊雷震凡遇驚懼之事皆當如是初九震

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則行以去其不正象白震蘇蘇位不當也
 其恐懼自失蘇然由其安乎九四震遂
 不當故也九四居二震動之時不中正處
 泥計乃柔失剛健之道居四无中正之
 德陷溺於重陰之間不能自震奮者也
 云遂泥於滯溺也遂以不正之陽而上重
 陰安能免於泥乎遂以不正之意處震懼
 莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣
 豈復能也六三以剛處柔不能自震也
 光亨也象曰震遂泥未光也
 反滯之意泥象曰震遂泥未光也
 滯溺也剛處動本有光亨之道乃失其剛
 動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛
 正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未

則以就正為善故二處震懼有青可知
 蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正
 於平時且不能安況處震乎故其震懼而
 緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正
 其可禦乎六三震蘇蘇震行无青
 震剛之來六三震蘇蘇震行无青
 耳象曰震來厲乘剛也
 也此爻占具象中但九陵七日之象則未
 上然柔順中正足以自守故不求而自獲
 億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵也
 六二過事已則復其常故云七日得
 時也失其守雖一時不能禦其來然既易
 者也不失其位有六七乃更始事既終時
 守處震之大方也知二者當危懼而善處
 宇也卦位有六七乃更始事既終時既易

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

光見陽剛本能震六五震往來厲億无喪

也。以失德故泥耳。六五震往來厲億无喪。

有事。傳。六五震往來厲億无喪。

也。不中則不違於剛。又得中。所以中為貴也。

諸位或五雖不當位。多中。所以中為美。三四雖

當位。或五雖不當位。多中。所以中為美。三四雖

則不違於正。正不為過。中常重於正也。蓋中

於中。於六二。正不為過。中常重於正也。蓋中

不可居於六二。極下。則見五之動。上往則柔

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

也。當君位。為動之主。隨宜應變。在來皆危。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

不見其人。庭除之間。至近也。外物不接。內欲不至。近
 如是不止。乃得止之。也。其象為山。取坤之地上。陽
 道於止。為无咎也。止也。其象為山。取坤之地上。陽
 自下升。極上而止也。止也。其象為山。取坤之地上。陽
 隆其上升之狀。亦止於極。而不進。其意也。其
 占則必能止。无咎也。蓋身動也。行也。唯背為
 不。見其人。乃无咎也。蓋身動也。行也。唯背為
 則。不隨其身。而動矣。是所當止也。止也。其象為山。取坤之地上。陽
 雖。行於庭。除。有。人。之。地。而。亦。不。見。其。人。矣。
 蓋。庭。而。不。見。其。人。而。不。獲。其。身。者。止。而。不。見。其。人。矣。
 庭。而。不。見。其。人。而。不。獲。其。身。者。止。而。不。見。其。人。矣。
 其所。而。皆。主。夫。靜。焉。所。以。得。无。咎。也。止。而。不。見。其。人。矣。
 其。時。其。道。光。明。則。止。時。行。則。行。動。靜。不。失。

也。不失其時。則順理而合義。在物為理。處
 物。為。義。動。靜。人。心。理。義。不。失。其。時。也。乃。其。道
 之。光。明。也。君。子。所。貴。乎。時。仲。尼。行。止
 久。速。是。也。良。體。篤。實。有。光。明。之。義。行。而。止。各。有。其
 此。釋。卦。名。良。之。義。則。止。也。然。行。止。各。有。其
 特。故。時。止。而。止。止。也。時。行。而。行。亦。止。也。良
 體。篤。實。故。又。有。光。明。之。義。行。而。止。止。其。所
 大。焉。於。良。亦。以。輝。光。言。之。良。其。止。止。其。所
 也。良。其。止。止。其。所。也。止。而。不。得。其。所。則
 无。可。止。之。理。夫。子。曰。於。止。知。其。所。止。謂。當
 止。之。所。也。夫。有。物。必。有。則。父。止。於。慈。子。止
 於。孝。君。止。於。仁。臣。止。於。敬。萬。物。止。於。慈。子。止
 各。有。其。所。止。於。其。所。則。安。失。其。所。則。悖。聖。人
 所。以。能。使。天。下。各。於。其。所。非。能。為。物。上。下。敵。應
 作。則。也。惟。止。之。各。於。其。所。非。能。為。物。上。下。敵。應
 不。相。與。也。相。應。无。相。與。之。義。陰。陽。相。應

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則情通而相與。乃以其敵。故不相與也。是
 以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。
 相背故不獲其身。不見其人。此釋卦
 是以能止。能止則无咎也。
 為止以明。背即止也。背者止之所也。以卦
 體言。內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不
 相與。則內不見己。外不見人。而无咎。象曰
 矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。象曰
兼山艮。君子以思不出其位。
 此而并彼為兼。謂重復也。重艮之象也。君
 子觀艮止之象。而思安所止。不出其位也。
 則止而安。若常行而止。當速而久。或過或
 不及。皆出其位也。初六艮其趾。无咎。利求
 况踰分。非據乎。

貞 六在最下。趾之象。趾動之先也。艮
 正。故无咎也。以柔處下。當趾之時也。行則
 失。其正矣。故止乃无咎。陰柔患其不能常
 也。不能固也。故方止之初。戒以利。
 在常求貞。則不失止之道也。
 柔居艮。初為艮趾之象。占者如之。則无
 咎。而又以其陰柔。故又戒其利求貞也。象
 曰：艮其趾。未失正也。
 失正。事止於始。則六二艮其腓。不拯其隨。
 易而未至於失也。六二居中。得正。得止之道者
 其心不快。
 居下之上。成止之主。主乎止者。也。乃剛而
 失中。不得止之宜。剛止於上。非能降而下
 求。二雖有中正之德。不能從也。二之行止
 係乎所主。非得自由。故為腓之象。履動則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此象曰不拯其隨未退聽也
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成
謂上下之際一以剛居剛而中為成

九三其限列其夤厲薰心

下之限皆為止義故為艮其限是確乎止
而不復能進退者也
從屬言止於下之堅也
止不能以時而定於一其堅強如此則處
世乖矣與物睽絕其危甚矣人之固止一
謂而舉世莫與宜者則觀是志畏焚燒其
中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰
爨其也限身上下之際即腰膝也夤夤以
過剛不中當限之處而艮其限則不得亟
伸而上判隔如列其夤矣危厲薰心不得
安之象曰艮其限危夤心也
危懼之憂常薰六四艮其身无咎
爨其中心也
位止天下之當止者也
陽之君故不能止物唯自止其身則可无

象曰艮其限危夤心也

六四艮其身无咎

傳

傳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第十八卷

周易經傳第十九卷

程朱傳義

三三巽上 漸序 艮首止也 物不可止必終

所反亦進也 漸所以次也 止之進亦進也

今人為卦上巽下艮 山上有木 木之高而因

其進有序也 所以為漸也 乃

漸女歸吉利貞 坤之變為巽 艮重而乾

為漸 在漸體而言 中正交也 由二爻之

交 然後男女各得正位 初終二爻 雖不當

正 亦得位也 與歸妹正相對 男女各得其

是 之正則吉也 天下之事 進必以漸者 莫

如 女歸臣之進於朝 人之進於事 固當有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第十八卷

周易經傳第十九卷

程朱傳義

三三巽上 漸序 艮首止也 物不可止必

所反亦進也 漸所以次也 止之進亦漸也

今人為卦上巽下艮 山上有木 木之高而因

其進有序也 所以為漸也 乃

漸女歸吉利貞 坤之變為巽 艮重而乾

為漸 在漸體而言 中二爻交也 由二爻之

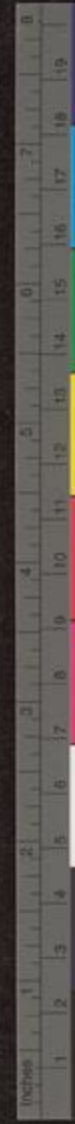
交 然後男女各得正位 初終二爻雖不當

正 亦得位也 與歸妹正相對 男女各得其

是 亦得則吉也 天下之事 進必以漸者 莫

如 女歸臣之進於朝 人之進於事 固當有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

序不以輕重廉耻之道節犯義凶咎隨之然以
義以女歸為義且男女萬事之先也諸卦
故有以貞者而所施或不同有涉不正之疑
多為利貞者以其事必貞也所謂涉不正之
言所以利者以貞者有貞也所謂涉不正之
疑而為利者以貞者有貞也所謂涉不正之
故戒以宜貞者有貞也所謂涉不正之
畜是也言所畜利於貞也貞者有貞也所謂
以如其有貞者漸是也言女歸之有貞也
於宜能亨而漸是也言女歸之有貞也
非義也漸是也言女歸之有貞也
之象焉又自二至五皆得正也故彖曰漸
其占為女歸吉也而戒以利貞也
之進也女歸吉也

漸也女歸為大
耳他進亦然
有功也
位三維下而為上遂得進以正可以正邦
正位亦為進而為上遂得進以正可以正邦
也
當以也凡進於事進於德進於位莫不皆
正也
來九進居五皆其位剛得中也
為得位之正也
有以也統言陰陽得位是也
云其位剛得中也
正得尊位也
位矣然未若五之得尊位故特言之得
謂九五也
止而巽動不窮也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

止為安靜之象賢為和順之義人之進也
若以欲心之動則躁而不得其漸故有困
窮在漸之義內止靜而外巽
順故其進動不有困窮也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
傳山上有木其高有因漸之美也君子觀
漸之象以居賢善之德化美於風俗人
之進於賢德必有其漸習而後能安非可
以漸其能入乎後風易俗非一朝
一夕所能成故善俗必以漸也
皆當以漸而進疑賢
字衍或善下有脫字
初六鴻漸于干小子
厲有言无咎
傳初六鴻漸于干小子
厲有言无咎
其時序乃為漸
謂漸矣行而以時乃

所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居初至
下也陰之才至弱也而上无應援以此而
進常情之所憂也君子則深識遠照知義
理之所能安時事之所宜處之不疑小人
子唯能見已然之事從衆人之知非能獨
理也故危懼所以有言蓋不知在下所以
進也則柔所以不躁也无應所以能漸也
於義自无咎也若漸之初而用剛急進則
失漸之義不能
木義鴻之行有序而進有
進而有咎必矣
木義漸于水涯也始進於
下未得所安而上復无應故其象如此而
其占則為小子厲雖有言而於義則无咎
也
象曰小子之厲義无咎也
傳為危小厲在
義理實
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
傳但居漸故進不速磐石之安平者江河

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

時志將漸進而止尤應後當守正以俟
 安處平地則所得漸之失漸之道四陰在上
 有所牽志有所說也三陽在下而相親而
 而密比陽所說也三陽在下而相親而
 從也二爻相此而五九應相此則相親而
 合無應三則無適而求故為之戒夫陽也
 夫謂三三若不守正而與四合是知征而
 不知復征行也復反也合則雖孕而不育
 蓋非其道也抑是則凶也三則雖孕而不
 樂其非理也至者愈也守正以閉邪所
 謂禦寇也而能禦寇則自失而凶矣
 象曰夫征不復
 婦孕不育失其道也利用禦寇
 離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

之濱所有象進之安自正之道相應其進也
 二與九五之君以中正之道相應其進也
 安固平易莫如焉故其飲
 食和樂衍衍然吉可知也
 進於干而益安矣衍衍和樂意六二柔順
 中正進以漸而上有九五之應故其象
 如此也占
 象曰飲食衍衍不素飽也
 則吉也
 以其進之安平故取飲食和樂為言天子
 恐後人之未喻又伴之云中正君子遇中
 謂之主漸進于上將行其道以及天下所
 謂飲食衍衍謂其得志和樂不謂空飽飲
 食而已
 素空也
 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利
 禦寇
 進至高曰陸也
 陽上進者也居漸之上

順相保也

離力反

夫征不復則失漸之正

類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失

正是離其群類婦孕不由其道所以不育

也所利在禦寇謂以順道相保君子之與

小人比也自守以正豈唯君子自完其已

以順道相保禦止其惡故曰禦寇是六四

鴻漸于木或得其桷无咎

剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之

下故四之處非安地如鴻之進于木也木

漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝

故不木棲猶橫平之柯唯平柯之上乃能

安處謂四之桷本危或能自得安寧之

則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯

也必以得失言者因得失以明其義也

本義

鴻不木棲。桷平柯也。或得平柯則可

此占者如之。象曰：或得其桷，順以巽也。

則无咎也。義順正其處卑巽何患而不安如四之順

正而巽乃九五鴻漸于陵婦三歲不孕終

得桷也。莫之勝吉

陵高阜也。鴻之所止最高處

之時其道之行固亦非遠與二為正應而

中正之德同乃隔於三四三比二四比五

皆隔其交者也未合即合故三歲不孕然

中正之道有必亨之理不正豈能隔害之

故終莫之能勝但其合漸耳終得其吉

也。以不正而敵中正一時之為耳父其能

乎勝。陵高阜也。九五居尊六二正應在

本義

下而為三四所隔然終不能奪其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

正也。故其象如此。而象曰：終莫之勝吉。得
 占者如是，則吉也。而象曰：終莫之勝吉。得
 所願也。君臣以中正相交，其道當行。雖
 得其願，乃有間。其間者，終豈能勝哉？徐必
 漸之吉也。乃上九：鴻漸于陸，其羽可用為
 儀吉。安定胡公以陸為達，達謂之達。達通
 達無阻，蔽之義也。上九在至高之位，又益
 上進，是出乎位之外，在他時則為過矣。於
 漸之時，居巽之體，必有其序。如鴻之過，於
 止而飛于雲空，在人則超逸乎常事之外。
 者也。故進至於空，而不失其漸，賢達之高致
 也。故其進之用，儀法而吉也。羽，鴻之羽，皆云陸
 也。九進之道，用儀法而吉也。羽，鴻之羽，皆云陸
 今以韻讀之，良是儀法而吉也。羽，鴻之羽，皆云陸
 九至高，出乎人位之外，而儀法而吉也。羽，鴻之羽，皆云陸

為儀飾，位雖極高，而不為用。象曰：其羽
 之象，故其占為如是，則吉也。而象曰：其羽
 可用為儀吉，不可亂也。君子之進，而著
 跬步，造次莫不有序，不失其序，則无所不
 得其吉。故九雖窮，而進不失其序，則无所不
 儀法者，以其有本也。用其志，卓然而不可得
 序而不可亂也。本也。用其志，卓然而不可得
 而亂也。本也。用其志，卓然而不可得
 哉。而亂也。本也。用其志，卓然而不可得

兌下 歸妹 序卦 漸者進也。進必有
 震上 歸妹 受之 以歸妹進也。歸妹者
 至故漸有歸妹。歸妹，所以繼漸也。歸妹者
 女之歸也。妹，少女之稱。為卦震上兌下，以
 少女從長男也。男動而女說，又以說而動
 皆男說女，女從男。義卦有男女之相感也。
 義者，四成，恒漸，歸妹也。咸，男女之情相感也。
 男下女，二氣感，漸止而歸，男女之情相感也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之象恒也男上女下巽順而動陰陽皆
 相應是男女居空夫婦唱隨之常道漸女
 歸之得其正也男下女上而各得其道止靜
 而巽順其進有男下女上而合得其道也歸
 妹少之義歸也男上女下而從男也而有
 說少之義以說而動動以說則不得其正
 矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而
 陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對
 咸恒大婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸
 妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆
 以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸
 止而巽皆以巽順也男女之道恒夫婦之義
 備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤
 動從之象也歸物之隨動莫如水雷震於上
 而女從之象也嫁歸從男之象震長男兌少
 女從長男以說而動而相說也人之
 所說者少故云妹而動而相說也人之
 有長男說少女之義故為歸妹之象又

歸妹 征凶 无攸利
 動則凶也如卦之義不當位不當也征凶
 獨以女歸无所往而利也 本義 歸妹人謂嫁曰
 兌以少非正也故卦為歸妹其情又為諸
 說而動皆非正也故卦為歸妹其情又為諸
 爻自二至五皆不得正三五又皆以柔
 柔乘剛故其占征凶而无所利也 彖曰
 歸妹 天地之大義也 陰一利也 陽之謂道
 合天地之常理也歸妹 陰一利也 陽之謂道
 天地之大義也男在女上陰從陽動故為
 女歸 天地不交而萬物不興歸妹人之終
 始也 天地不交則萬物何從而生而女之
 後有生息有始相續不窮是入之終始也
 終而後若有始相續不窮是入之終始也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

本義

釋卦名義也。歸者女之始說以動所歸妹也。終卦生有者人之始說以動所歸妹也。終卦生有者人之始說以動所歸妹也。

也

之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也。所以征則凶者以諸

利柔乘剛也

不凶皆大率以說而動不安有不失正者无攸

尊卑之序

恒是也。苟不由常正之道。狗情肆欲。惟如

是動則夫

說而忘其利也。然從夫陰陽之配。合男女之交

無所往而利也

人淫邪。无歸妹之至。所以凶也。豈不義理則

利柔乘剛也

尊卑之序。夫婦有唱隨之禮。此常理也。如

恒是也

是動則夫。婦瀆亂。男牽欲。而夫其剛。婦

說而忘其利也

無所往而利也。然從夫陰陽之配。合男女之交

人淫邪

人淫邪。无歸妹之至。所以凶也。豈不義理則

若此卦則不得其正也。唯象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹君子以永終知敝。雷震於上。澤隨

陰說而從女。從男之象也。故為歸妹。君子

知有敬也。永終謂息相續之象。而求其終

歸則有生息。故有永終之義。又夫婦之道。女

當常求有終。必知其有敝。壞之理。而戒慎

之敝。壞謂離隙。歸妹說以動者。也。異乎恒

之感。動則失正。非夫巽也。少女之說。情之

必敝。壞知其必敝。則當思求其終也。天下

道。反目者。皆不能求終者。也。不獨夫婦之

可。父之道。觀歸妹。則有終者。也。雷動澤隨。歸妹

當思求終之戒也。則有終者。也。雷動澤隨。歸妹

之象。君子觀其

之象。君子觀其

之象。君子觀其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也吉 **本義** 恒謂有常 **九二** 眇能視利幽人之

貞 **傳** 九二陽剛而得中女之賢正者也上

乃女賢而配不長故二雖賢不能自遂以

成其內助之功適可以善其身而小施之

如眇者之能視而巳言不能及遠也男女

之際當以正禮而巳言不正二自守其幽靜

貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人

也二之非如是而利剛正之德幽靜之人

是之貞非不足 **本義** 九二陽剛而得中女之賢正者也上

而為之戒也 **本義** 九二陽剛而得中女之賢正者也上

賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而

配不良不能大成內助之功故為眇能視

之象而其占則利幽人 **象曰** 利幽

幽人亦抱道守正而幽者貞也 **象曰** 利幽

人之貞未變常也 **傳** 常守其幽貞未失夫婦

合之不正知其終之有微 **初九** 歸妹以娣

也推之事物莫不皆然 **初九** 歸妹以娣

歸妹以娣以恒也 **傳** 女之歸居下而無正應娣

為之德而處卑順之象也 **傳** 剛陽在婦人為賢

貞之德而處卑順之象也 **傳** 剛陽在婦人為賢

下為頤義娣之卑順也 **傳** 剛陽在婦人為賢

自善其月以承助其君而巳如跛之能履

言不健及遠也然居下而其分善故以是而

行則 **傳** 然居下而其分善故以是而

吉也 **傳** 然居下而其分善故以是而

為娣之象能助其君而巳故又 **象曰**

為跛能履之象而其占則征吉也 **象曰**

歸妹以娣以恒也 **傳** 女之歸居下而無正應娣

之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛

陽有賢貞之德雖非夫婦能常之道九乃剛

雖在下不能有所為如跛者之能履然征

而吉者以其能相承助也 **傳** 剛陽在婦人為賢

媿狎為常故以貞靜為變
六三歸妹以須

反歸以娣
三居下之上本非賤者以失

未得其歸德而無正應故為欲有歸而

三不當位德不正也待者未有所適也六居

為說之主以說求歸動非禮也女子之無應無

受之者也不所以適故須也女子之無應無

求為娣則不可也以為人配矣當反歸而

義六三陰柔而不中不正又為說之主也

反歸為娣之象或象曰歸妹以須未當也

曰未當者其處其德其求歸之道九四歸

妹愆期遲歸有愆
九四歸妹以須未當也

子為正德賢明者也元正應未得其歸

過時未歸故云愆期也女子居貴高之地有

賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有

時蓋自有待非不當位也特得佳配而後行

也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道

以無應故為愆期也九四之義而聖人推理以女

賢而愆期本義應賢女不輕從人而愆期

蓋有待也歸之象象曰愆期之志有待而行

正與六三相反象曰愆期之志有待而行

也所以愆期者由已而不由彼賢女人

待得佳配六五帝乙歸妹其君之袂不如

其娣之袂良月幾望吉
六五居尊位妹

應於二為下嫁之象王如下嫁自古而然

至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖

至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖

至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

時消息而況於人乎况於鬼神乎

傳既言

之至復言其難常以為誠也日中盛極則

當是時消息既盈滿則有虧缺天地之盈虛

尚與時消息况天地之運亦隨時進退也鬼

神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息

也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至

過盛處豐之

道豈易也哉

本義此又發明卦辭外象曰

雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳雷

皆至明震並行也二體相合故云皆至明

動相資成豐之象折獄者必照其情實惟明克

也威刑者以威折獄者必照其情實惟明克

先雷致刑者以威折獄者必照其情實惟明克

觀雷致刑者以威折獄者必照其情實惟明克

先王飭法豐言君子折獄以明在上而

於威震王者之事故為制刑立法以明

下而麗於威震君子之用故為折獄致刑

用刑與不留獄君子皆當然也

並行初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳雷

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道

非明無以照非動無以行相資致豐之道

資猶表裏初九明之初九四動之初九宜相

則相資故初謂四為配主已所配也配雖

匹稱然就初謂四為配主已所配也配雖

於四云配四於初云夷也雖旬无咎初

也天下之相應者常非均敵如陰之應陽

柔之從剛下之附上也敵則安肯相從唯

是陽剛相從而無過吝也蓋非明則動無

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

者也。而五在正應之地。陰柔不正。非能
 者。二五雖皆陰。而在明動相資之時。居
 應之地。不能成豐。既不能成豐。則其明功
 獨明。不能成豐。故為明。而明之明。以所
 故為明。而明之明。以所
 功則為昏暗。故云見斗。豐至明之才。以所
 臣之義。用障蔽之物。掩晦於明者也。斗屬
 陰。而主運平。象五以陰柔而當君位。日中
 盛明之時。乃見斗。猶豐大之時。乃遇柔弱
 之主。斗以昏見。言見斗。則明喪而暗矣。
 二雖至明。中正之才。所遇乃柔暗。不正之
 君。既不能下求於己。若往求之。則反得疑
 猜忌。疾暗主如是也。然則如之何。而可夫
 君子之志。意而巳。苟誠意。則盡其誠。以
 感發其事。上而巳。苟誠意。則盡其誠。以
 可開也。雖柔弱。可輔也。雖不正。可也。古
 人之事。庸君常主。而克行其道者。已之誠

則胡越。而相從。則能成其仇。怨協力。事勢使然
 也。往而相從。則能成其仇。怨協力。事勢使然
 嘉尚也。而在他卦。則能成其仇。怨協力。事勢使然
 不相動。而資剛。而其初九。之遇九。象曰。雖旬无
 四。雖明。皆動。相資。剛而。其初九。之遇九。象曰。雖旬无
 咎。過旬災也。
 常理也。然有雖敵。而相資者。則不相下者。
 四。是也。所以雖敵。而相資者。則不相下者。
 均者。在乎降已。以相求。協力。以從事。若懷
 先已之私。有加上之意。則患當至矣。故曰
 過旬災也。均而先已。是過
 旬也。一求勝。則不能同矣。
 辭外意。六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾
 有孚發若。吉。
 明動相資。乃能成豐。二為
 明之主。又得中正。可謂明

意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公
孔明之輔後主是也若能以誠信發其志
意則得行其本義六二居豐之時為離之
道乃為吉也本義主至明者也而上應六
五之柔暗故為豐節見斗之象節障蔽也
大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏
暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發
之則吉戒占者宜如是也虛中孚孚之象
象曰有孚發若信以發志也傳謂有孚發若
孚信感發上之心志也苟能發則九三豐
其吉可知雖柔暗有可發之道也傳謂有孚發若
其沛日中見沫折其右肱无咎傳沫作昧
沛字古本有作沛字者王弼以為幡幔則
是沛也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更
暗故也三居明體之上陽剛得正本能明

者中豐之道必明動相資而成三應於上
上陰柔又无位而震之終既終則止矣
不能動者也則至終則既震至終則止
矣三无上之應則不能成豐沫星之微小
无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上
六日中而見沫者右肱人之才遇明君則能
矣其无能為可知賢智之才遇明君則能
有為於天下无可知賢智之主則不能為
如人之折其右肱也人之為有所不能為
所歸咎曰由是故致是人若欲動而有所
欲為而上无所類則不能而本義沛謂一
已更復何言无所歸咎也本義沛謂一
慢也其蔽甚於節矣沫小星也三處明極
而應上六雖不可用而非咎也故其象占
此象曰豐其沛不可大事也折其右肱終
不可用也傳三應於上上應而无可共濟
无勢力而憂既終其可共濟

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大事乎既无所類如右九四豐其部日中

見斗遇其夷主吉

傳

又得大臣之為動之主

不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也
故為豐其部周國統之當盛明之時反
大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反
昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初
四皆陽而居初是臣之位而得在下之賢
故為夷主居六臣之位而得在下之賢
德相補其助豈小也哉故吉也如四之在
得在下之賢助豈小也哉故吉也如四之在
下者上之當位乎為之助則能致豐大乎曰
為之助豈無益乎故吉也然而致天下之
虛中巽順下賢也象雖多賢亦將何為
蓋非陽剛中正之象也象與六二同夷等
能致天下之豐也

本義

夷也謂初九也其

占為當豐而遇暗主象曰豐其部位不當

也

傳

位不當謂以不正居高日中見斗

幽不明也

傳

而臣不能致光明君陰遇其

夷主吉行也

傳

於初故云行之下求則為吉

也六五來章有慶譽吉

傳

為豐之主固不

能成其豐大若能來致在下章美之才而
用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二
文明中正章美之才以致豐大之慶名譽之
在位而委任之可以致豐大之慶名譽之
美故吉也章美之才以致豐大之慶名譽之
四皆陽剛之才五能用賢則柔征矣二雖
陰有文明中正之德大賢之在下資之時有
與二雖非陰陽正應在明動相資之時有

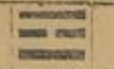
相為用之義五若能來草則有慶譽而吉也然六五無虛已下賢之義聖人設此義以爲耳本義則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者象曰六五之吉有慶也傳其所謂吉者可以有慶福及于天下為天下之福上六豐其屋蔀其家闢其戶唯患不能耳

閏其無人三歲不覲凶傳六以陰柔豐之極處動之終其蒲假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之在在乎剛健而體陰柔當豐大之知柔居豐大而無位之也乃高亢昏陰

自絕於人誰與之故闕其戶閏其無人也至於三歲之義蓋不變也六居卦終有變之義而不處動終明極而反暗者也以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象無人不覲亦言障蔽之象曰豐其屋天際翔也傳其戶閏其無人自藏也傳六處豐大之極飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而無人者雖居豐大之極而實無位之地人以其昏暗自高故皆棄絕本義障蔽謂之自蔽避而弗與親也

本義障蔽謂之自蔽避而弗與親也

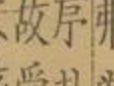
傳六處豐大之極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下止其所不安遷火行而不居違去為不

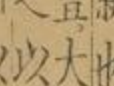
艮下

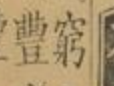
離上

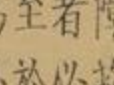
坎下

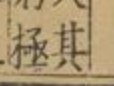
離上

坎下

離上

坎下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

處之象故為旅也。又麗乎外亦旅之象。

旅小亨旅貞吉

傳

以卦才言也。如卦之才可也。以山止於下。火炎於上。為

六五得中於外而順乎上。下之二陽艮止而離麗於明。故其占可以小亨。而能守其

旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道豕

无不在。故自有其正。不可頃。更離也。

曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗

乎明是以小亨旅貞吉也

傳

六上居五柔

麗乎上下之剛順乎剛也。下艮止上離麗

止而麗於明也。柔順而得在外之中。所止

能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也。

大亨也。所謂得在外之中。中非一揆。旅有

旅之中也。止麗於明則不失時宜。然後得

之道。旅之義。德釋卦辭。旅之時義大矣哉。

天下之事當隨時各適其宜。而

難象曰山上有火旅君子以明慎用刑而

不留獄

照之象。則以明慎用刑。明不可

恃。故戒於慎。明而止。亦慎象。觀火行不處

之象。則不留獄。獄者不得已而設。民有罪

滯淹久也。留

本義 慎刑如山。初六旅瑣瑣

斯其所取災

六以陰柔在旅之時。處於

而在卑賤。所存污下者。也。志卑之人。既處

旅困鄙猥瑣細无所不至。乃其所以致悔

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

辱取災咎也。雖有瑣瑣細之狀，當旅困之時，才質如是，上雖有援，無能為也。四陽性而離體，亦非就下者也。又在旅，**本義**：當旅之時，以陰柔居下位，故**象曰**：旅瑣瑣志窮災也。**傳**：意窮迫，益自取災也。災者對言**六二**，旅即次，則有分，獨言則謂災患耳。**六二**，旅即次，懷其資，得童僕貞。**傳**：柔順則衆與之，中正則處不失，當故能保其所有。童僕亦盡其忠信，雖不若五，有文明之德，上下之功，亦處旅之善者也。次舍旅所安也，財貨旅所資也。童僕旅所賴也，得就次舍，懷畜其資，財又得童僕之貞，良旅之善也。柔順中正，故者童也。強壯處外者，僕也。二柔順中正，故得內外之心，在旅所親比者，童僕也。不云吉者，旅寓之際，得免於災厲，則已善矣。

本義：即次則安，懷資則裕，得其童僕之貞，有柔順中正之德，象曰：得童僕貞，終无尤也。故其象占如此。象曰：得童僕貞，終无尤也。既**九三**，旅也。羈旅之人，所賴者，童僕也。既**九三**，旅也。順謙下為先，三剛而不中，又居下體之上，與艮之上，有自高之象，在旅而過剛自高，致困矣。道也，自高則不順於上，故上不利。與而焚其次，失所安也。上離為焚，象過剛則暴下，故下離而喪其童僕之道也。**本義**：謂失其心也。如此則危厲之道也。信童僕則不中，居下之上，故其象占如此。喪其義，象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

義喪也

喪也。在旅而以過剛自高待下。必喪其忠。貞謂失其心也。在旅而與下之。九四旅于

處得其資斧我心不快

體明之下有用柔能下之象。得旅之宜也。以剛明之才。非正位。故雖得其處。止不若二。者就次舍也。有剛明之才。為上下所與。乃。旅而得貨財之資。器用之利也。雖在旅。為。善然上無剛陽之資。器用之利也。雖在旅。為。能伸其才。行其志。其心不。六五射雉一矢亡終。快也。云我者。據四而言。不。六五射雉一矢亡終。上用柔能下。故其象占。如此。然非其正位。又。上無剛陽之資。器用之利也。雖在旅。為。能伸其才。行其志。其心不。六五射雉一矢亡終。快也。云我者。據四而言。不。六五射雉一矢亡終。

未快也

所不快也。象曰：旅于處未得位也。得其資斧。心。以九居四。不正。為有咎矣。曰：以剛居柔。旅。故雖得資斧。於旅。為。六五射雉一矢亡終。善其心志未快也。六五射雉一矢亡終。

以譽命

謂善矣。驕旅之人。動而或失。則困辱隨之。可。動而無失。然後為善。離而為雉。文明之。射。雉謂取則於文。明之中。道必合。如射雉。一。令聞也。命福祿也。五居道也。致譽命也。譽。人之德。故必中。失位。故不取。君義位。有文明。人君无旅。旅則失位。故不取。君義位。有文明。

本義

得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不無終有譽命也而象曰終以譽命上

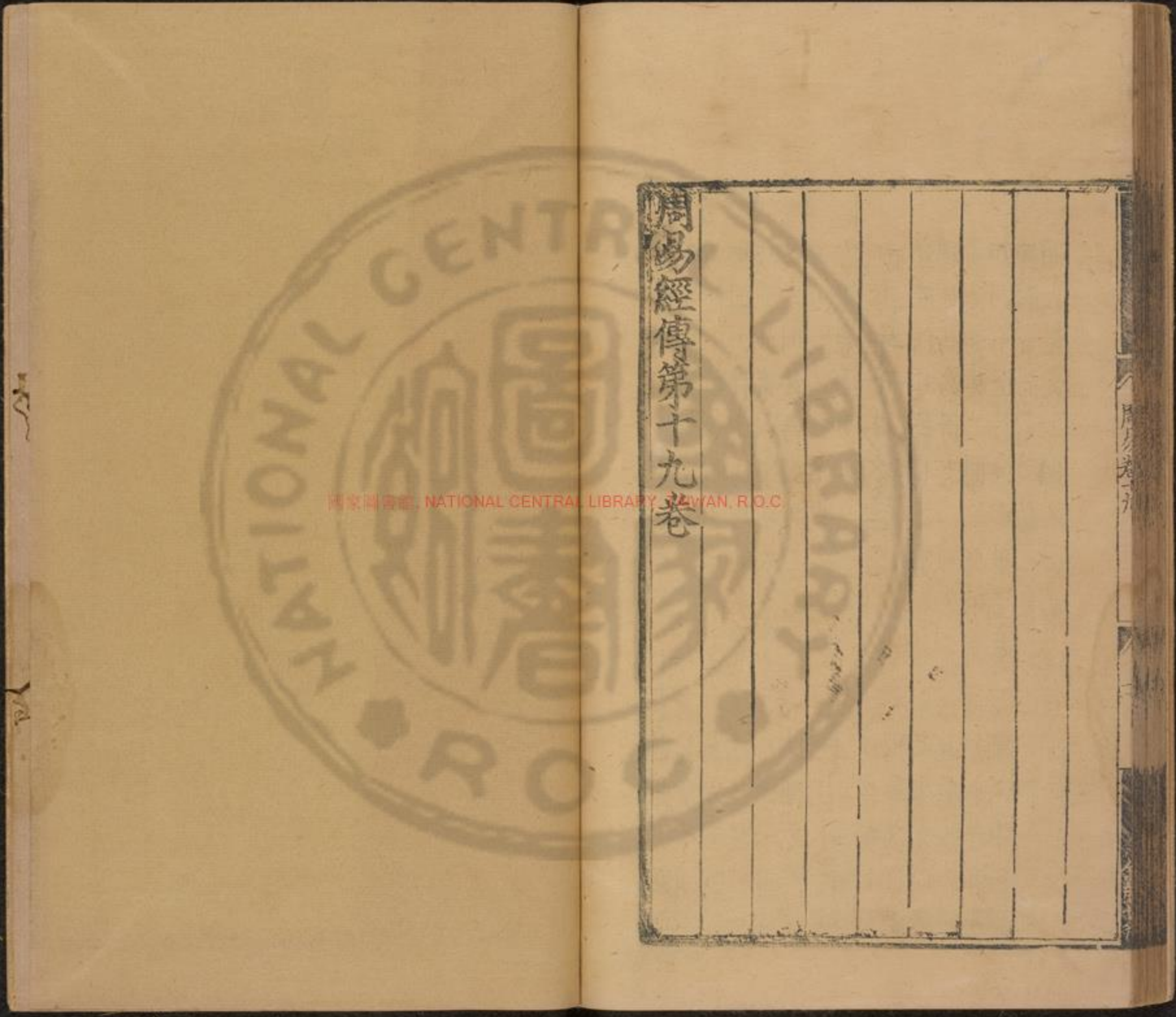
所喪也 有文明柔順之德則上下與之逮也 與也 能順承於上而與之逮也 未得所安之時也 終以譽命也 終當致譽命 必在譽命則非旅也 終以譽命也 終當致譽命 外也 命上逮言其也 譽命則非旅也 終以譽命也 終當致譽命

人先笑後號咷喪牛于易凶 鳥焚其巢旅 九剛不中而處最高 又離體其亢可知故 取鳥象在旅之時謙 降柔而乃可自保而 過剛自高失其所宜 安矣巢鳥所安止焚 其巢失其所安无所 止也 在離上為焚象

陽剛自處於至高始快其意故先笑既而 凶也 牛順物喪于易而兩忽易以失其順 也 離火性上為躁揚之象上承鳥焚其巢 故更加旅人字不云 象曰以上九過剛處旅 旅人則是鳥笑哭也 象曰以上九過剛處旅 而不順凶之道也 象曰以上九過剛處旅 故其象占如此 象曰以上九過剛處旅

也喪牛于易終莫之聞也 以旅在上而 豈能保其居其義當有焚巢之事方以極 剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁 易是終莫之聞謂終不自聞知也 使自覺 知則不至於極而號咷矣 陽剛不中而處 極固有高亢躁動之象 而大復炎上則又甚焉

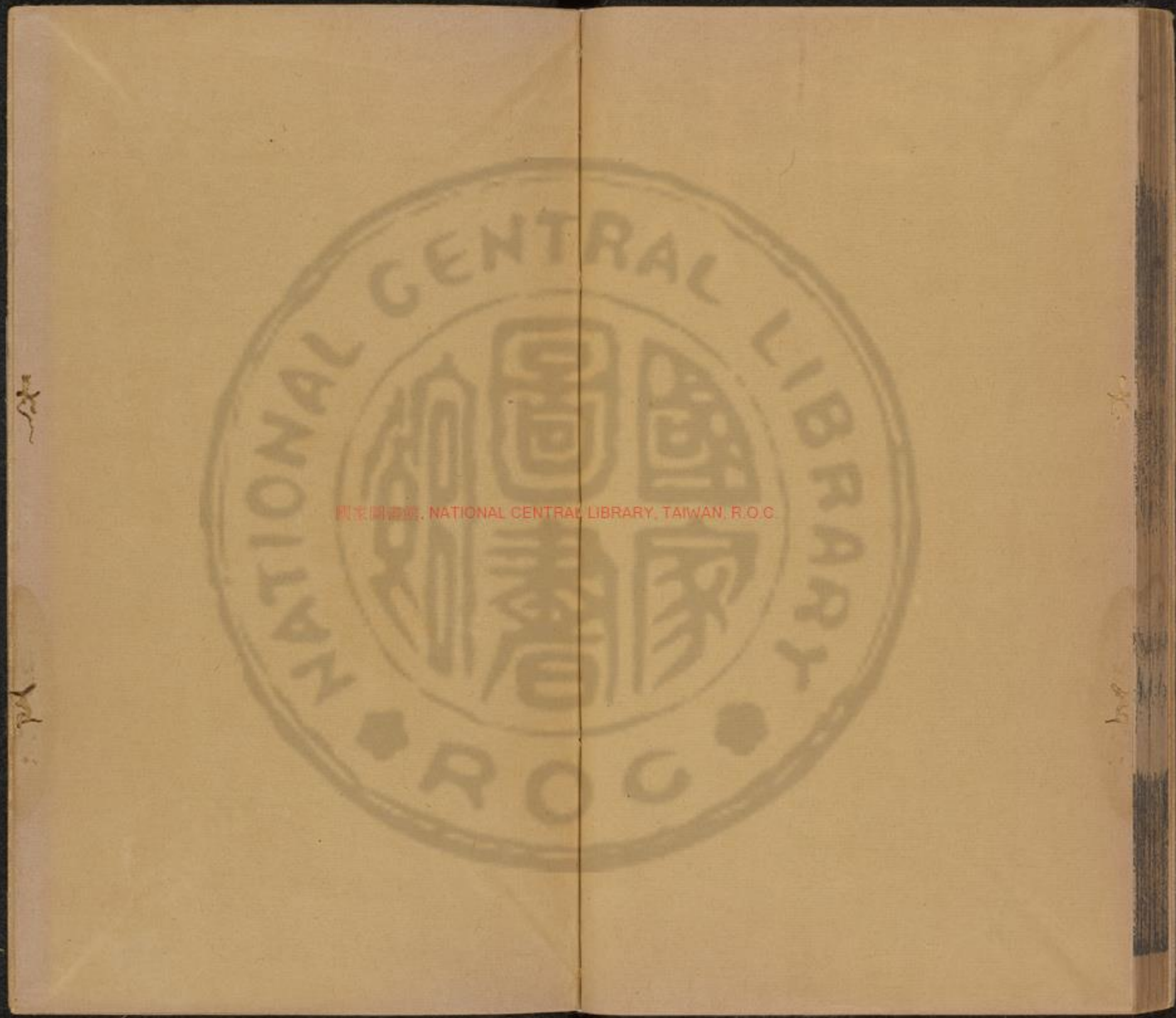
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

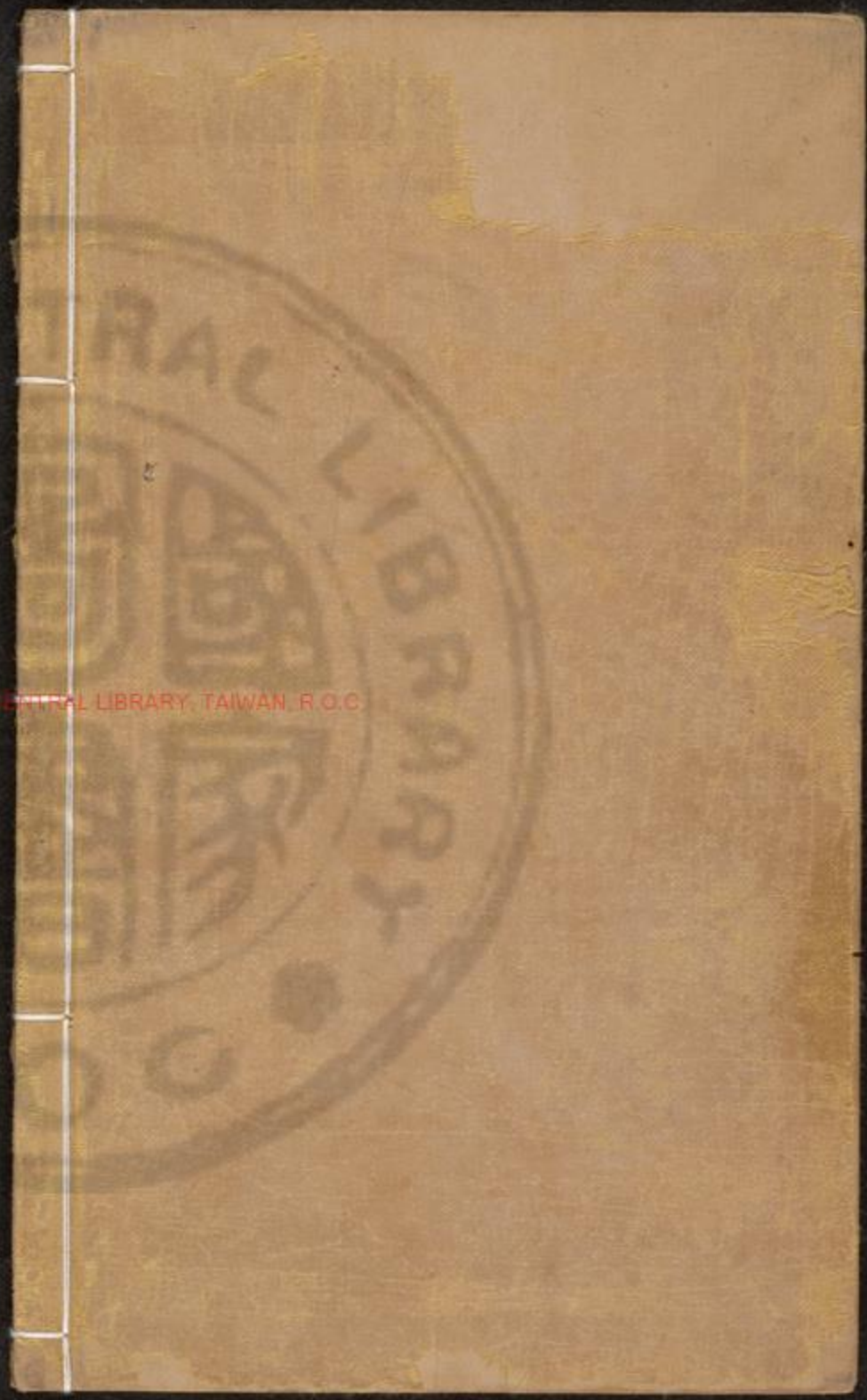

周易經傳第十九卷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

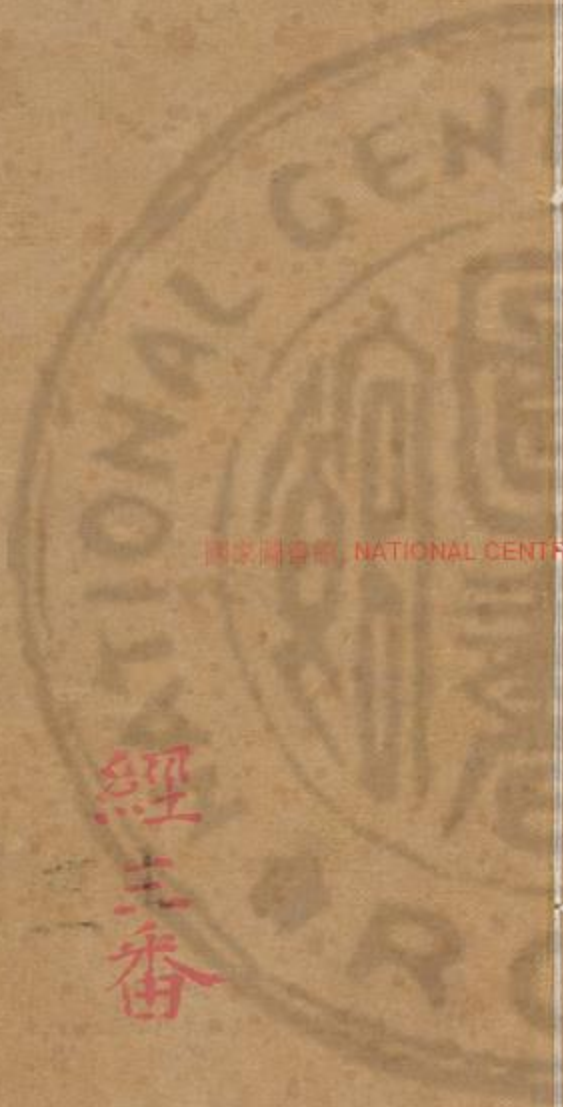

國立中央圖書館臺灣分館

周易經傳

經三番

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

九

周易經傳第二

十卷

程朱傳義

巽

巽上

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

何能所取容苟巽

以能巽順也

以巽順也

以巽順也

所以下巽順於

以巽順也

以巽順也

以巽順也

巽小亨利有攸

利見大人

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

往利見大人

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

亦相類而兌則

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

也巽陰之為也

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

入巽也其象為風

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

為小亨以陰從

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

知所從乃得其

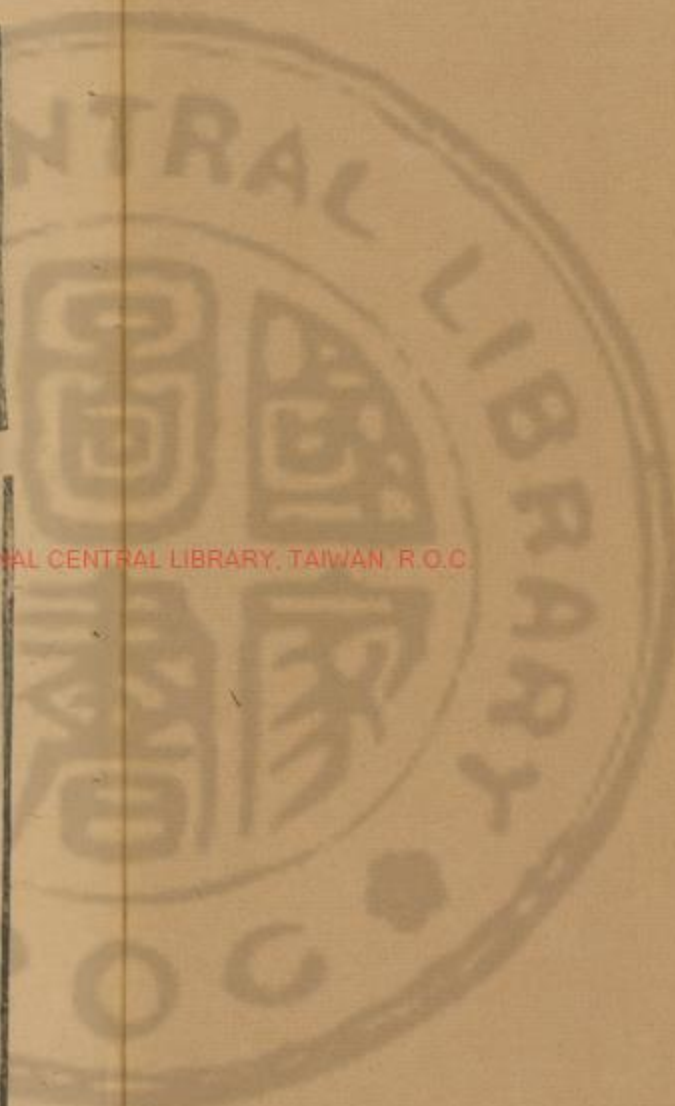
巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

巽與兌皆剛中

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

曰重巽以申命

重巽者上下皆巽也。上順從下，下皆順重巽之象也。又重為重復，申命而

重復也。丁子體重巽之義，以申復其命。令申重復也。丁子體重巽之義，以申復其命。令申重復也。丁子體重巽之義，以申復其命。令申重復也。

也。申命剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨。

以小亨。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨。

其志在剛，中正之道也。又上下之柔皆巽順於剛，其才如是，雖內柔可以小亨。

也。利有攸往，利見大人。巽順之道，無往不利。見大人，利見大人。

攸往，巽順也。利有攸往，利見大人。巽順之道，無往不利。見大人，利見大人。

剛中，正之陽剛也。未大為過也。巽順之道，無往不利。見大人，利見大人。

順不於大人，未大為過也。巽順之道，無往不利。見大人，利見大人。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。象曰：隨風巽，君子以申命行事。象曰：隨風巽，君子以申命行事。

也。上順而下，出之政事，上而從之，上下皆順。象曰：隨風巽，君子以申命行事。

理則合民心而民順從矣。象曰：隨風巽，君子以申命行事。象曰：隨風巽，君子以申命行事。

初六：進退利武人之貞。象曰：進退利武人之貞。象曰：進退利武人之貞。

下而承剛，過於卑巽者，不安或進或退，不知所從。其志則為宜也。勉為剛貞，則無過。卑剛

貞之志，則為宜也。勉為剛貞，則無過。卑剛貞之志，則為宜也。勉為剛貞，則無過。卑剛貞之志，則為宜也。

畏之。本義：初以陰居下，為巽之主。卑巽之失矣。本義：初以陰居下，為巽之主。卑巽之

其所不及而得所宜矣。象曰：進退志疑也。其所不及而得所宜矣。象曰：進退志疑也。

其所不及而得所宜矣。象曰：進退志疑也。其所不及而得所宜矣。象曰：進退志疑也。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

利武人之貞志治也 傳 其志疑懼也 利用

武人之剛貞以立其志則 傳 九二巽在牀下

用史巫紛若吉无咎 傳 二居巽時以陽爻

所安也 淋人之所安 巽在牀下是過於巽過

非正也 二實剛中 巽之過 雖非正禮可以

遠耻辱 絕怨也 亦吉道也 史巫者通誠意

於神明者 誠也 紛若多也 苟至誠安於謙巽

能使通其誠也 意者多則吉而无咎 謂其誠

足以致動人也 人自道達則可以吉而无咎 謂其誠

矣 不致已甚 故其占為能過於巽而二又

煩 悉其辭以 自道達則可以吉而无咎 謂其誠

象曰 紛若之吉得中也 傳 以二

居柔在下 為過也 中象而能使通其誠意

者 衆多紛然 由中也 陽居中也 為中實之

象 中既誠實 則以自當信之 以誠 九三頻

巽吝 傳 三以陽剛 剛不為質 而居巽順之時

非能巽者 勉而為之 故屢失也 居巽之時

處下而上 臨之 以巽又四以柔巽相親 所

乘者 剛而上復 有重剛 雖欲不巽 相親 所

得乎 故類失而類 巽是吝也 象曰 頻巽

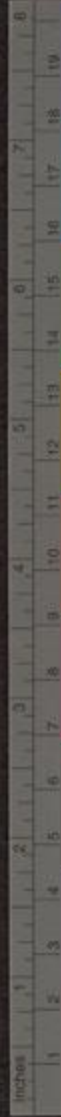
不中 居下之道也 故其象占 如此 象曰 頻巽

之吝 志窮也 傳 三之才 實本非能 巽而上

勢 不得行 其志 故類 失而類 六四 悔亡 田

巽 是其志 窮困 可吝 之甚 也 六四 悔亡 田

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獲三品

陰柔無競而承乘皆剛宜有悔

上體之下居上而能以下也善處如此故得

悔亡所以得悔亡也田獵之獲三品也田

獲三品及於賓客與充庖一額徒御四能

為乾豆一供賓客與田之獲三品謂遍及上

下也四之天地本有悔以處之至善故悔亡

而復有功陰柔無應承善處則悔或可以

也功九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚

也功九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚

三日後庚三日吉

命五居尊位為巽之主

中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在

貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而

悔亡无所不利貞中正也處巽出令皆以

中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所

不利也命令之出有所變更也無初始未

善也何用更也先庚三日後庚三日吉出命

也何用更也先庚三日後庚三日吉出命

謂之庚事之改更當原始要終如先甲後

甲之義如事之改更當原始要終如先甲後

吉也辭在蠱卦本義巽九體故有悔以有貞

而吉也故得亡其悔而无不利有悔是無

初也亡之是有終也庚更也事之變也先

所變更而得此占象曰九五之吉位正中

也傳則九五之吉以處正中得正中之道

及正得其中也處柔巽與出命上九巽在

令准得中為善失中則悔也

牀下喪其資斧貝凶傳牀人所安也

九居巽之極過於巽者也資所有也斧以

斷也陽剛本有剛以過巽而失其剛斷失

其所有喪資斧也居上而過

巽至於自失資斧也道為凶也

巽者也喪其資斧也失所以斷也如是則雖

貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其

象此象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正

乎凶也傳巽在牀下窮極也居上而過極於

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

說也說音悅**本義**釋卦剛中而柔外說以

利貞是以順乎天而應乎人說以先民民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉先西薦反又**傳**兌之義說也一陰

於陽而為陽所說也陽剛居中誠實

之象柔爻在外接物而柔之象故為說而

能貞也利貞說而道宜正也卦有剛中之

德能貞者說而能道也若夫違道

以干百姓之道者苟正至善者道違道

干警非應人之道苟取一時之說耳非君子之感

於道君子之說服先民則民心說服

於隨而忘其勞率之以民則先民心說服

於義而不恤其死說道之大民莫不知勸

勸謂信之而勉力順從人君之道以人心

說服為本故**本義**辭而極言之象曰麗澤

兌君子以朋友講習**傳**麗澤二澤相麗交相

浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以

朋友講習朋友講習也先儒謂天

下之可說莫若朋友講習朋友講習**本義**

固可說之大者然當明相益之象

兩澤相麗互相滋益初九和兌吉**傳**初九

居說體而在最下无此所係應是能和

順以爲說而无所偏私者也以和爲說而

不所偏私說之正也陽剛則不卑居下則

能巽處說則能和居說則不偏處說如是

所以**本義**又无係應故其象占如此象曰

吉也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

來兌凶 **傳** 六三陰柔不中正之人說不以於在下之陽狂已非道就以求說所以也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也 **本義** 陰柔不中正為兌之失道下行也 **象曰** 來兌之凶位不當也 **傳** 就二陽以求象曰來兌之凶位不當也 **傳** 自處不中所以與而九四商兌未寧介疾妄求說所以與而九四商兌未寧介疾有喜 **傳** 三上承中而正之五而下比柔邪之說也故不能決而商度未寧謂疑義所而未決未能有定也兩間謂之介分限也也之界則加田義乃同也故人有節守謂從之介若然守正而疾遠邪惡則有喜也守正疾遠邪惡將得君以行蹟福慶及物

和兌之吉行未疑也 **傳** 有求而和則涉於心无所為也非中正故云行未象又以其處說在下而見其有失也若疑也其行未疑謂未見其失也若得中則無是言也說以中其說也 **本義** 推而盡之則 **本義** 正居未有所疑也九二孚兌吉悔亡 **傳** 二承此陰柔陰柔小人也德孚信內兌雖比小人故守不失君子而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二以剛中則有悔矣 **本義** 剛中為孚居陰為則吉而象曰孚兌之吉信志也 **傳** 存心之所悔亡矣 **象曰** 孚兌之吉信志也 **傳** 存心之所二剛實居小人而自失乎是以吉也 **六三** 信豈至說小人而自失乎是以吉也 **六三**

說六三則承乘皆
 非正是以有凶
 二陽相與為說而
 故九五當戒而此
 六引兌未光也
 理已過實無所說
 而非引之長其無
 能必有之辭象中
 三三坎下
 巽上
 氣憂則結聚說則
 以繼兌也為卦巽
 所遇風則為散也
 所以為渙也

渙亨主假有廟利涉大川利貞
 渙之離散也

上六成說之主以
 陰居說之極引下
 不能必其從也象曰
 言其凶引而長之
 極矣又引而長之
 之矣心不引而長
 盛則有光輝也未
 甚矣豈有光輝也
 味之意味之盛則
 非必用非必
 兌者說也說而後
 以兌者說也說而
 故說則舒散也人
 說則舒散也人之
 故說則舒散也人
 故說則舒散也人

由乎中人心離則散矣治乎散亦仁於中
 能收合人心則散可聚也故卦之義皆主
 於中利貞合固也
 披解散之象故為渙其變則本自漸卦上九
 來居二而得中六往居三得九之位而上
 同於四故其占可亨又以祖考之精神既
 散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎
 水舟楫之象故利涉大川其象曰渙亨剛
 曰利貞則占者之深戒也
 來而不窮柔得位乎外而上同
 時如字又
 時掌反
 渙之成則
 陽之來則
 往則得正
 於五乃上
 其義相通
 守其中則
 其義相通
 守其中則
 守其中則
 守其中則

渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也
 渙之離散也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至於能享也
 故能享也
中也
 廟之謂也
 心之謂也
 位而謂也
 道得謂也
 從也歸也
 廟極於此
功也
 川也利涉
 象乘木所以
 有是義也
 是象也
 象曰風行水上
 渙先王以享于
 利涉大川
 乘木有功
 利涉大川
 乘木有功
 利涉大川
 乘木有功

帝立廟
 立廟也
 於其心故
 道無大離
吉
 渙者離散
 不至於渙
 於初壯馬
 才初壯馬
 得壯馬以
 始為力則
 時之順也
 有壯馬順
 才但能順
 象曰
 利涉大川
 乘木有功

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

机得願也
 机而亡其願也
 乃得而亡其願也
 應與才上居散之悔也
 正之也止於其身可以無悔也
 及人字在濟之時躬無己之象也
 加渙字在濟之時躬無己之象也
 陰柔而中濟時能散其私以得無悔也
 陽位志在濟時能散其私以得無悔也
 占如大濟此者象曰渙其躬志在
 皆因渙以濟者象曰渙其躬志在
外也
 傳
 而得亡身得免於渙而無悔也
 者本無也
夷所思
 傳
 彖故曰上同也四巽順而正居

初六之言順也
 初之所以吉者以其能
 順乎時也
九二渙奔其机悔亡
 机音諸
 皆云渙謂渙之時也
 中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡
 也机者濟也初雖非正應而當渙離之時
 往也二與初雖非正應而當渙離之時
 二目初為机初謂二為馬二急就於初以
 為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險
 中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合
 力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之
 時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功
 常大謂止就亡其悔者二机也然當渙之時來
 象而不窮能亡其悔者二机也然當渙之時來
 象占如此蓋九奔而二机也象曰渙奔其

大臣之位五剛中而正居君位君臣合力
剛柔相濟以拯天下之懷附用烈則不足為
時用剛則不能順濟之道輔剛中散而能
之臣歸功所以能濟之也天下有散匪夷
君之群聚可謂大善之吉也漢有立散而
使思贊美之辭也立聚之大事也難其用
能致其大聚其功甚大其能如是所能
妙夷平常也非賢智孰能如是所能
上承九五當濟之任者也是則大善與
能散其朋黨之象占者如是則大善與
又言能散其朋黨之象占者如是則大善與
聚而若立則非常人思慮之所及也謂其
曰渙其群元吉光大也
傳稱元吉者謂其
吉於四大不在五而在四者二爻之功義通言
也

分九五渙汗其大號渙王居无咎
臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道
矣唯在決洽於人心則順從也當使號令
洽於民心如人身心之汗決於四體則信
而從矣如是則可以濟天下之渙居王位
為稱渙而无咎大號再云渙者上謂新之
命救渙之大政再云渙者上謂新之
謂渙如是大政再云渙者上謂新之
唯言稱渙其位也渙之四五通言者渙以
散為害極之使合也非君臣同功合
力其能濟乎爻義相頤時之宜也
陽剛中正以居尊位當渙之時能散其
令與其中積則可以濟渙而無咎矣故其
象占如此九五巽體有號令之象汗謂如
汗之出而此九五巽體有號令之象汗謂如
小儲而成象曰王居无咎正位也
大儲之意象曰王居无咎正位也
傳謂正居

本義

傳

傳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

位人君之尊位也。能如五之上九，渙其血，為則居尊位為稱而無咎也。上九，渙其血，去逖出，无咎。呂反。起。傳。亦渙之諸爻，皆無係應。於三，三居險陷之極，上若下從，於彼則不能出於渙也。險有傷害，畏懼之象，故云血。惕然九以陽剛處渙之外，有出渙之象。又居巽之極，為能巽順於事，理故云若能使。其血去，其陽出，則无咎也。其者，所有也。渙之時，以能合為功，獨九居渙之極，有係而臨險，故以能出。本義。出乎渙，故其象占如。渙，遠害為善也。此血謂傷害，逖當作惕，與小畜六四象曰：同言渙其血，則去渙其惕，則出也。象曰：渙其血，遠害也。遠，反。傳。若如象文為渙，其也。義則不然。蓋血字下脫去字。也。云。惕出謂能遠害，則无咎也。

兌下 坎上 傳 節 序卦 渙者 離也 物不可以終 節止之 節所以受之 以節物既離散 則當 之容有限 澤上 置水 滿則不容 為有節之 象故 為節

節亨 苦節不可貞

傳 事既有節 則能致亨 通 過則苦矣 節至於苦 豈能常也 本義 節有 不可固守 以為常 不可貞也 本義 節有 止也 為卦下兌上坎 澤上有水 其容有限 故為節 節固自有亨道矣 又其體陰陽各 半而二五皆陽 故其占得亨 然至於太 甚則苦矣 故又戒以不可守 以為貞也 彖

曰節亨 剛柔分而剛得中 傳 亨節之道 自有 則能亨也 又卦之才 剛柔分處 剛得 中而不過 亦所以為節 所以能亨也 本義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以卦體苦節不可貞其道窮也

釋卦辭苦節不可貞其道窮也

則不可堅固常守

其道已窮極也

位以節中正以通

所說則不知已遇艱險則思止方說而止

為節之義當位以節五居尊當位也在澤

上正節而能通也中正則通過則苦矣

中正節而能通也中正則通過則苦矣

成節以制度不徇財不害民

節故能成四時二九節則失序也聖人立制

度以爲節故能下不傷財害民人欲之无窮

肆苟非節以制害也

澤

上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節

也君子觀節之象以制立數度凡物之大

小輕重高下文質皆行有數度所以爲節也

於外爲行人之德行當義則初九不出戶

庭无咎

者庭也又當節之初故戒之謹守至於不出

戶庭則无咎也初能固守終或渝之不出

於初安能有卒故於

節之初未爲戒甚嚴也

止者之初未爲戒甚嚴也

知通塞也

則塞反

咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖
 當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通
 則行塞則止義當出則出矣尾生之信水
 辭所解獨以言者知入所節唯言與九二
 行節於言則行可知言當在先也
不出門庭凶
 說失剛也承柔近而承柔處陰不正也居
 正二失其剛中於外也謂不從於五也二
 不出門庭正應於外不相從若以剛中之道
 五非陰陽正應於外不相從若以剛中之道
 相合則可以成節之功惟其失德失時是
 以凶也如繼於三乃不正之節也
 不正為節如繼於三乃不正之節也
 失門庭正上無應與九二當可行之時而
象曰 不出門庭凶失時極也

其象占 **象曰** 不出門庭凶失時極也
 如此從九五剛中正之道成節之功乃係於
 私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失
 時宜也 **六三** 不節若則嗟若无咎
 所乘剛而勝陰則宜有咎然柔順而和諛
 若能自節而順於義則可以无過不然則
 凶咎必至可傷也故不節若 **不義** 而柔
 則嗟若已所自致无所歸咎也 **不義** 而柔
 中者故其象占如此 **象曰** 不節之嗟又誰
咎也
 咎與諸爻異言 **六四** 安節亨
 无道是為中正為節也以下應於初四坎體水
 也當位為有節之象下應於初四坎體水

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。水上溢為无節。就下有節也。如四之義。非強節之安於節者也。故能致亨。節以安。為善。強守而不安。則不能常。豈能亨也。

象曰：安節之亨，承上道也。

安節之義非一。象獨舉其重者。上承九五。剛中正之道。以為節。足以亨矣。餘善亦不出於中。

九五：甘節吉，往有尚。

為節之主。所謂當位以節。中正以通者也。在己則安。行天下則論從節之甘。美者也。其吉可知。以此而行。其功可嘉。尚也。

象曰：甘節之吉，居位中也。

大矣。故往則有可嘉尚也。

其象占者。如也。此。象曰：甘節之吉，居位中也。

以既中為貴。得中則正矣。正不能盡中也。上

六：苦節，貞凶，悔亡。

為苦。義困守則凶。阿則凶。悔。損過從中。之謂也。節之悔。亡與他。其之悔。亡。辭。同。而。義異。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

寧儉。故雖有悔。象曰：苦節貞凶，其道窮也。而終得仁之也。

蓋節之道。至於窮極矣。

中庸

周易經傳第二十卷

周易經傳第二十一卷

程朱傳義

兌下巽上中孚序卦節而信之故受之以

越也信而後能行上能信守之則信從
之節而信之也中孚所以次節也為卦澤
上有風風行澤上而感于水中為中孚之
象感謂感而動也內外皆實而中虛為中
孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在中
體則中實在全體則中虛中虛信之本中
實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚難感者物

孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也
忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在
乎堅正故
利於貞也

孚信也為卦二陰在內四
陽在外而二五之陽皆得

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第二十卷

周易經傳第二十一卷

程朱傳義

兌下巽上中孚序卦節而信之故受之以

越也信而後能行上能信守之則信從
之節而信之也中孚所以次節也為卦澤
上有風風行澤上而感于水中為中孚之
象感謂感而動也內外皆實而中虛為中
孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在中
體則中實在全體則中虛中虛信之本中
實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚難感者物

孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也
忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在
乎堅正故
利於貞也

陽在外而二五之陽皆得

其中實以孚信之象也。又下說以應上。巽
 以順下。亦為孚義。豚魚無知之物。又木在
 澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感。豚
 魚涉險難。而不可失其貞。故占者能致
 豚魚之應。則吉而利。涉大川。又必利於貞
 也。
彖曰：中孚，柔在內而剛得中。
 為戰之象。二剛得上。下體之中。中
 實為孚之象。卦所以為中孚也。中
孚乃化邦也。
 說音。以二體言卦之用也。
 以順巽於下。有孚以說從其上。如是其
 孚乃能化於邦國也。若人不能說從。或違拂
 事理。豈能化於邦國也。若人不能說從。或違拂
 化天下乎。
本義 釋卦名義。豚魚吉。信及
豚魚也。
 信能及於豚魚。信利涉大川。乘
 道至矣。所以吉也。

木舟虛也。
 以中孚以涉險難。其利如乘木
 沉覆之患。卦虛。象以卦。中孚以利貞。乃
 中為虛舟之象。
應乎天也。
 中孚而道孚貞而已。
 正則應乎天矣。
象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄。
 乎天矣。澤上有風。感于澤中。水體虛。故風
緩死。
 澤上有人。感于澤中。水體虛。故風
 動乎澤。猶物之感于中。故為中孚之象。君
 子觀其象。以議獄。與緩死。君子之於議獄。
 盡其忠而緩。寬也。於天下之事。無所不盡
 常求於緩。寬也。於天下之事。無所不盡
 其忠而緩。寬也。於天下之事。無所不盡
 死。最其大者也。
本義 議獄緩死。中孚之意
初九：虞吉。有他不燕。
 戒在審其所信。虞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

度也。度其可信而後從也。雖有至信，若不
 得其所以信，則有悔吝。故虞度而後信，則吉也。
 既得所信，則當誠一。若有他志，不定也。人志不定，
 安矣。燕安裕也。有他志，不定也。人志不定，
 則惑而不安。初與四為正，應四巽體而居
 正。无不善也。爻以謀始，之義大，故不取相
 應。之義若用。不表。當中孚之初，上應六四，
 應則非虞也。不表。當中孚之初，上應六四，
 吉復有他焉。則失其所矣。戒其所以度之，正。象曰：
 而不得其所以安矣。戒其所以度之，正。象曰：
初九虞吉，志未變也。 當信之始，志未
 則得其正，是以吉也。蓋其志未有變動，志
 有所從，則是變動虞之不得其正矣。在初
 言求所信。九二鳴鶴在陰，其子和之。我有
好爵，吾與爾靡之。 和胡引反。靡，亡也。反。二剛實於
 中，孚之至

者也。孚至則能感通。鶴鳴於幽隱之處，不
 聞也。而其子和，則應和中心之願，相通也。好
 爵，我有而彼亦係慕說好爵之意，同也。有
 孚於中，物无不應。誠同故也。至誠无遠，近
 幽深之間，故繫辭云：善則千里之外，應之
 不。善則千里之遠。言誠通也。至誠感通，之
 理。知道者。本義。九二，中孚之實，而九五亦
 為能識之。中孚之象，鶴在陰，謂九居二，
 鳴子和，我爵爾靡之象。鶴在陰，謂九居二，
 好爵，謂得中。靡，與縻同。言懿德人之所好
 故好爵，雖得中，靡與縻同。言懿德人之所好
 有而彼亦繫戀之也。象曰：其子和之，中心
願也。 願，中心願也。故通而相應。六三得敵，或鼓
或罷，或泣，或歌。 敵，對敵也。謂所交孚者
 以虛中為成孚之主。然所處則異。四得位
 居正，故仁匹以從上。三不中，失正，故得敵

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以累志以柔說之質既有所係唯所信是
 從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂
 樂皆繫乎所信也唯係所信故未
 知吉凶然非明達君子之所為也
 上九信之窮者六三陰柔不中正以居
 極而與之為應故不能自主而其象如此
 象曰或鼓或罷位不當也
 信是從所處得正
 則所信有方矣
 六四月幾望馬匹亡无
 外幾音得四為成孚之主居近君之位處
 者而敵君禍敗必至故以幾望為至盛矣
 臣亡四與初為正應匹也古者駕車用四
 馬必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物
 也初上應四而四亦進從五皆上行故以

馬為象字道在一四既從五若復下係
 初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡
 則无咎也上從五而不能繫於初是亡其
 匹也係初則不進不能成孚之功也
 象六四居陰得正位近於君為月幾望之
 以信於五故為馬匹亡之象
 象占者如是則无咎也
 類上也
 象曰馬匹亡絕
 學如无咎
 之固結如拘學然則无咎也
 保其不使天下固結如是則億兆之心安能
 離乎不使天下固結如是則億兆之心安能
 九二與之同德象曰有孚學如位正當也
 故其象占如此

五居君位之尊。由中正之道。能使天下
信之。如拘攣之固。乃稱其位。人君之道
當如**上九**。翰音登于天。貞凶。翰音者音
從爻信之終。信終則衰。忠篤內衷。華美外
踴。故云翰音登天。正亦滅矣。陽性上進。風
體飛騰。九居中孚之時。處於最上。字於上
進而不知止者也。其極至於羽翰之音。登
聞于天。貞固於此。而不知變。凶可知矣。夫
子曰。好信不好學。其蔽也賊。固守而不知
之謂**木義**。亦凶道也。故其象占如此。鷄曰
翰音。乃巽之象。居巽之極。為登于天。鷄非
登天之物。而發聲登天。信非所信。而不知變
是也。猶象曰。翰音登于天。何可長也。守字
窮極而不知變。豈可長久也。

良下。小過序卦。有其信者必行之。故
震上。受之以小過。人之所信則必行。
行則過也。小過所以繼中孚也。為卦山上
有雷。雷震於高。其聲過常。故為小過。又陰
居尊位。陽失位。而不中。小者過其常也。
蓋為小者過。又為小事過。又為過其常也。
小過亨利貞。過者過其常也。若矯枉而過
正。過所以就正也。若矯枉而過
常然。有待過而後能亨者。故小過自有特而
義利貞者。過之道。利於貞也。不失特宜之
謂**可小事不可大事**。飛鳥遺之音。不宜上。
宜下大吉。過所以求就中也。所過者小
事也。事之大者。豈可過也。於
大過論之詳矣。飛鳥遺之音。謂過之不遠
也。不宜上宜下。謂宜順也。順則大吉。過以
就之。蓋順理也。過而順理。其吉必大。
本義。小謂陰也。為卦四
陰在外。二陽在內。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰多於陽。小者過也。既過於陽，可以亨矣。然必利於守貞，則又不可。以不戒也。卦之剛失位而不中，故不可。大事卦體內實列，虛如鳥之飛，其聲下而不可。故能致飛鳥遺音之應，則宜下而大吉。亦不可。大事之類。彖曰：小過，小者過而亨也。傳陽大陰小，失位而不中，是小者過也。故為小事，過剛之小小者，與小事有時而當，過之亦小，故為小過。事固有待過而後，本義以卦體能亨者，過之所以能亨也。傳釋卦名，其辭過以利貞，與時行也。傳謂與時行也，時當過而過，乃非過也。柔得中，是以小事吉也。乃所謂正也。柔得中，是以小事吉也。本義以二剛失位而不中，是以不可

大事也本義以二有飛鳥之象焉。傳小過於小事，有過則吉者，而柔以卦才言吉義，柔得中，二五居中，也。陰柔得位，能致小事吉耳。不能濟大事也。剛失位而不能濟，三不中，四失位，是以不可。大事小過之時，自不可。大事而卦才又不堪大事，與時合也。有飛鳥之象焉。此一句不類彖體，蓋解者之辭，誤入彖中。中剛外柔，飛鳥之象，卦有此象，故就飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。鳥為義。

上逆而下順也傳事有時而當過，所以從恭過哀，過儉，大過則不可。所以小過也。如過所過，當如飛鳥之遺音，鳥飛迅疾，聲出而身已過，然豈能相遠也。事之當過者，亦如是。身不能甚遠於聲，事不可遠過其常在。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初六陰柔在下。小人象。又上應於四。四
 復動體。小人躁易而上。有應助於所當過
 必至過甚。况不當過而過乎。其過如飛鳥
 之迅疾。所以凶也。躁疾如是。所以過之速
 且遠。救止。初六陰柔上應九四。又居
 莫及也。初六陰柔上應九四。又居
 遺音不宜上宜下。故其象占如此。郭象曰
 璞洞林占得此者。或致其象占如此。郭象曰
飛鳥以凶不可如何也。其過之疾。如飛
 止也。凶其宜矣。不可**六二過其祖遇其妣**
 如何。无所用其力也。陽之在上者。父
不及其君遇其臣无咎。傳。陽之在上者。父
 祖之象。四在三上。故為祖。二與五居相應
 之地。同有柔中之德。志不從於三四。故過
 四而遇五。是過其祖也。五陰而尊。祖妣之
 象。與二同德。相應在他卦。則陰陽相求。過

得宜耳。不宜上宜下。更就鳥音。取宜順之
 義。過之道。當如飛鳥之遺音。去聲。逆而上
 則難。順而下則易。故在高則大。山上有雷
 所以為過也。過之道。順行則吉。如飛鳥之
 遺音。宜順也。所以過者。為順。體以卦象
 乎。宜也。能順乎宜。所以大吉。**六二**
曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉。傳。雷震於山上。其聲
 下之事。有時當過而不可過甚。故為小過。天
 君子觀小過之象。事之宜過者。則勉之行。
 過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。當過
 而過。乃其宜也。不當過而過。則過矣。**六三**
義。山上有雷。甘聲小過。三者之過。皆小者
 過而不可甚。過於小。而不可過於大。可以小
 可小事而宜下者。也。所謂**初六飛鳥以凶**。**傳**

之時必過其常故異也无所不過故二從
 五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而
 不陵及於君適當臣道則无咎也 **本義** 六
 遇當也過臣之分則其咎可知 **本義** 二
 柔順中正進則過三四而遇六五自得其
 而反遇陰也如此則不及六五而自得其
 分是及君而適遇其臣也皆過而不得其
 守正得中之意无咎之道也故其象占如
 此 **象曰** 不及其君臣不可過也 **傳** 事无之時
 過其常故於上進則戒及 **本義** 君所以不及
 其君臣不可過臣之分也 **本義** 君而還遇
 臣者以臣不 **九三** 弗過防之從或戕之凶
 可過故也 **傳** 小過陰過陽失位之時三獨居正然在
 傳 下无所能為而為陰所忌惡故有當過
 者害之過防於小人若弗過防之則或從而
 戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以

陽居剛過於剛也 誅成之過防則過剛亦
 在所戒矣防小人之道正已為先三不失
 正故无必凶之義能過防則免矣 **本義** 小
 之居下之上居上為下皆如是也 **本義** 小
 之時事每當過然後得中九三以剛居正
 衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為
 之備故其象占如此若占 **象曰** 從或戕之
 者能過防之則可以免矣 **傳** 當過於陽小人道
 凶如何也 **傳** 盛陰過之時必害於陽小人道
 之不至則為其所戕矣故 **九四** 无咎弗過
 曰凶如何也言其甚也 **傳** 四當小過之
 遇之往厲必戒勿用求貞 **傳** 四當小過之
 剛不過也 是以无咎既弗過則合其宜矣
 故云遇之謂得其道也若往則有危必當
 戒懼也 往去柔而以剛進也勿用求貞陽
 性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過

之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖此五應初方陰過之時彼

本義 當過之時

豈肯從陽也故往則有厲

過乎恭矣无咎之道也非過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒而惕性堅剛故又戒以勿用未貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當防之義未詳孰是當闕以俟知

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒

終不可長也

傳 位不當謂處柔九四當過得其宜故曰遇之遇其宜也當陰過之時陽不當也居柔乃遇之遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易

意以夬與利觀之可見與

本義 此亦當闕

夬之象文同而音異也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳 五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而柔居尊位雖欲過為豈能成功西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空虛乃空也在穴指六二也五與二本非相類乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義 以陰居尊又當陰過之時不能成雨也

陰物也兩陰相得其

象曰密雲不雨已上

不能濟大事可知

傳 雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大

也之義 **本義** 已上 大 上六弗遇過之飛鳥離

之凶是謂災青 **傳** 六陰而動體處過之極

違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過

之遠也是謂災青是當有災青也災者天

殃亦至其凶為既過之極豈唯人青天

六以陰居動體之上處陰過之極過之已

高亦甚遠者也故其象占如此或曰過過

同九四未知是過遇義象曰弗遇過之已亢

也 **傳** 居過之終弗遇於理而過

也 **傳** 之既濟序卦有過物者必濟故受

上故水火過之交則受之既濟能過於物必可以濟

已濟天下萬事也

既濟亨小利貞初吉終亂 **傳** 既濟之時大者

尚亨也雖既濟之時不能无小亨則為亨之

小字在下語當然也若言小亨則為亨之

也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

本義 既濟事之既成也為卦水火相交各

濟亨小當為小亨夫抵此卦及六豕曰既

濟亨小者亨也 **本義** 濟下疑利貞剛柔正

而位當也 **傳** 有濟之時大者固已亨矣唯

貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者

其常也乃正固之義利於如是之貞也陰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽各得正位所 **本義** 以卦言初吉柔得中也
以爲既濟也 **傳** 二居下體方濟之初也而又善處是
也 **本義** 指六終止則亂其道窮也 **傳** 下天
之事不進則退无一定之理濟之終不進
而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮
極也九五之才非不善也時極道窮理當
必變也聖人至此柰何曰唯聖人爲能通
其變於未窮不使至於極也 **象曰** 水在火
堯舜是也故有終而无亂 **象曰** 水在火
上既濟君子以思患而豫防之 **傳** 水火既
其用爲既濟時當既濟惟慮患害之生故
思而豫防使不至於患也自古天下既濟
能致禍亂者蓋不 **初九** 曳其輪濡其尾无

外 初以陽居下上應於四又火體其進
於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所
以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其
尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止 **本**
其進乃得无咎不知已則至於咎也 **本**
義 前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是
无咎之道占者 **象曰** 曳其輪義无咎也 **傳**
如濟之初无咎矣 **象曰** 曳其輪義无咎也 **傳**
既濟之初而能止其進則 **六二** 婦喪其茀
不至於極其義自无咎也 **傳** 二以文明中正
勿逐七日得 **傳** 喪其茀反 **傳** 二以文明中正
剛陽中正之君宜得行其志也然五既得
尊位時已既濟无復進而有爲矣則於在
下賢才豈有求用之意故二不得遂其行
也自古既濟而能用入者鮮矣以唐太宗

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之用言尚怠於終况其下者乎於斯時也
則剛中反為中滿坎離乃為相矣故人能
識時知變則可以言易矣二陰也故以婦
言弗婦人出門以自蔽者也喪其弗則不
可行矣二不為五之求用則不得行如婦
之喪弗也然中正之道豈可廢也時過則
行矣逐者從物也從物則失其素守故成
勿逐自守不失則七日當復得也卦有六
位七則變矣七日得謂時變也雖不為上
所用中正之道無終廢之理不得行於今
必行於異時也聖
人之勸戒深矣
中正之君宜得行其道而九五居既濟之
時不能下賢以行其道故二有婦喪其弗
之象弗婦車之蔽言失其所行也然中
逐而自戒象曰七日得以中道也
得之戒象曰七日得以中道也

為時所用然終不行之理故喪弗七日
當復得謂自守其中異時必行也不失其
中則九三高宗伐鬼方三年克之小人勿
用
九三當既濟之時以剛居剛用剛之
至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼
方之事高宗必商之高宗天下之事既濟
而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心
乃王者之貪事也唯聖賢之君則可若騁威
武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不
貪忿則莫肯為也三年克之見其勞也非
以聖人因法為戒豈淺見所能及也
既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象
可也三年克之其父而後克戒占者不
用占法與師上六同象曰三年克之憊也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

尺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

備蒲言德以見其事之至難在高宗為

拜反之則可无高宗之心則貪念以殃

民也六四濡有衣袽終日戒

為義四近君之位當其任者也當既濟之

時以防患慮變為急濡當作濡謂滲漏也

舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏

又終日戒懼不怠慮患當如是也

患則足矣豈復有加也

能預備而戒懼者所以故其象如此程子象

曰終日戒有所疑也

慎之時當畏九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福

五中實孚也二虛中誠也

也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴

祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚

誠中正之德二在濟下尚有進也故受福

五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟

未至於反耳理无極而終不反者也

於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其

時也

當文王與紂之事故其象占如象曰東鄰

此豕辭初吉終亂亦此意也

殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也

大來所謂受福也吉大來者在既上六濡

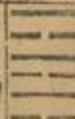
濟之時為大來也亨小初吉是也

其首厲

桑處之而在險體之上坎為水

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也未濟既濟之極險體之上而以陰柔處也未濟為狐涉水而濡其首之象占者不戒危象曰濡其首厲何可久也未濟危至長久乎

其能長久乎未濟亨卦物不可窮也故受之離坎上下未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟亨之義許

不能濟其老且多疑畏故履水而聽懼也陷也小者則不能畏慎故勇於濟汔當為危壯勇之狀也青曰危也小狐果於濟則當至慎則能亨若如小狐之果未濟道當至慎則能亨若如小狐之果未濟則不能濟也既不能濟无所利矣未濟事未成之時也既不能濟无所利矣未濟六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占象曰未濟亨柔得中也者如此何所利哉象曰未濟亨柔得中也未濟以卦才言也所以能亨者以柔得中也未濟五以柔居尊位居則而應剛得柔之中也未濟剛柔得中處未濟之時可以亨也未濟指六言小狐汔濟未出中也未濟據二而言也二以剛居險中也安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險

出中也

將濟者也

又上應於五險非可

也

既果於濟故有濡尾之患未能出於險

中濡其尾无攸利不續終也

也其進銳者雖勇於濟不能繼續而

雖不當位剛柔皆相應

也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未

二以汙濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位

故為未濟難卦云未濟男之窮也謂三陽

皆失位也斯義也象曰火在水上未濟君

聞之成都隱者

子以慎辨物居方

上非其處也君子觀其處不當之象以慎

處於事物辨其所當各居其所故初六濡其

也所

尾吝

則六以陰柔在下處險而應四處險

濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟

力而進終不能濟可羞吝也

當未濟之初未能自象曰濡其尾亦不知

進故其象占如此

極也

考上下韻亦不叶或九二曳其輪貞吉

恐是敬字今且闕之

在他卦九居二為居柔得中无過剛之義

也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上

恭順之道未濟者君道艱難之時也五以

則好犯上而順不足。唐之郭子儀、李晟當
 難危未濟之時，能極其恭順，所以為得正
 而能保其終吉也。於六五則言其恭順，盡臣
 輝盡君道之善。於九二則戒其恭順，盡臣
 道之正。盡上。 **本義** 以九二應六五而居柔
 下之道也。 **象曰** 九二貞吉，中以行正
 得為下之正也。 **傳** 九二得正而吉者，以曳
 也。 **傳** 九二得中道乃正也。 **傳** 九居二
 以中也。故 **六三** 未濟征凶，利涉大川。 **傳** 未濟
 得正也。險无出險之用，而行則凶也。必出險
 謂居險可征，三以陰柔不中正之才而居險
 而後以濟，未有可濟之道。出險之用而征
 所以凶也。然未濟有可濟之道，險終有出
 險之理。上有剛陽之德，若能涉險而往，從
 之則濟矣。故利涉大川也。然三之陰柔豈

能出險而往，非時 **本義** 陰柔不中正，居未
 不可才不能也。然以柔乘剛，將出乎坎，有利涉之象。故其
 占如此。蓋行者可乎坎，有利涉之象。故其
 也。或疑利字 **象曰** 未濟征凶，位不當也。 **傳**
 上當有不利字。 **傳** 三征則凶者，以位不當也。謂陰柔不中正，
 无濟險之才也。若能涉險以從，應則利矣。
九四 貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于
大國 **傳** 九四陽剛居大臣之位，上有虛中
 中矣。有可濟之道也。濟天下之艱難，非剛
 健之才不能也。九雖陽而居四，故戒以貞
 固則吉而悔亡。不貞則不能濟，有悔者也。
 震動之極也。古之人用力之甚者，伐鬼方
 也。故以為為義力勤而遠伐，至于三年，然後
 成功而行為大國之賞。必如是，乃能濟也。濟

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

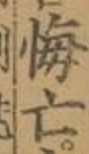
INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

天下之道當貞固如
 是四居柔故設此戒
 而貞則悔亡矣然以
 非極其陽剛用力之
 方三年而象曰貞吉
 受賞之象象曰貞吉
 與時合而加以貞固
 吉而悔亡鬼方之伐
 吉無悔君子之光有
 其處得中虛其心而
 尊靈之至正至善无
 不濟也五文貞明之
 之盛而功實稱之有
 柔而能貞德之吉也
 而有孚時
 可濟也

貞吉悔亡志行也

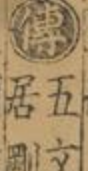
傳如四

貞吉悔亡志行也

傳如四

吉無悔君子之光有孚吉

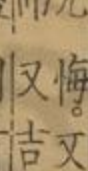

傳如四

其處得中虛其心而
 尊靈之至正至善无
 不濟也五文貞明之
 之盛而功實稱之有
 柔而能貞德之吉也
 而有孚時
 可濟也

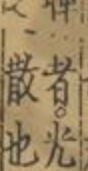
求下之物故得貞而
 光輝之盛信實而不
 君子之光其暉吉也
 而光盛至於有暉善
 之至也故重云吉
 孚于飲酒无咎濡其
 上剛之極也居明之
 能明則不為躁而為
 義居未濟之極非得
 則當樂天順命而已
 變也末濟則无極而
 濟之極至誠安於義
 飲酒自樂也誠安於
 凶咎矣若從樂而耽
 非能安其處也如有
 其宜也如是則於有

求下之物故得貞而
 光輝之盛信實而不
 君子之光其暉吉也

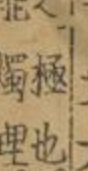
傳如四

而光盛至於有暉善
 之至也故重云吉

傳如四

孚于飲酒无咎濡其
 上剛之極也居明之

傳如四

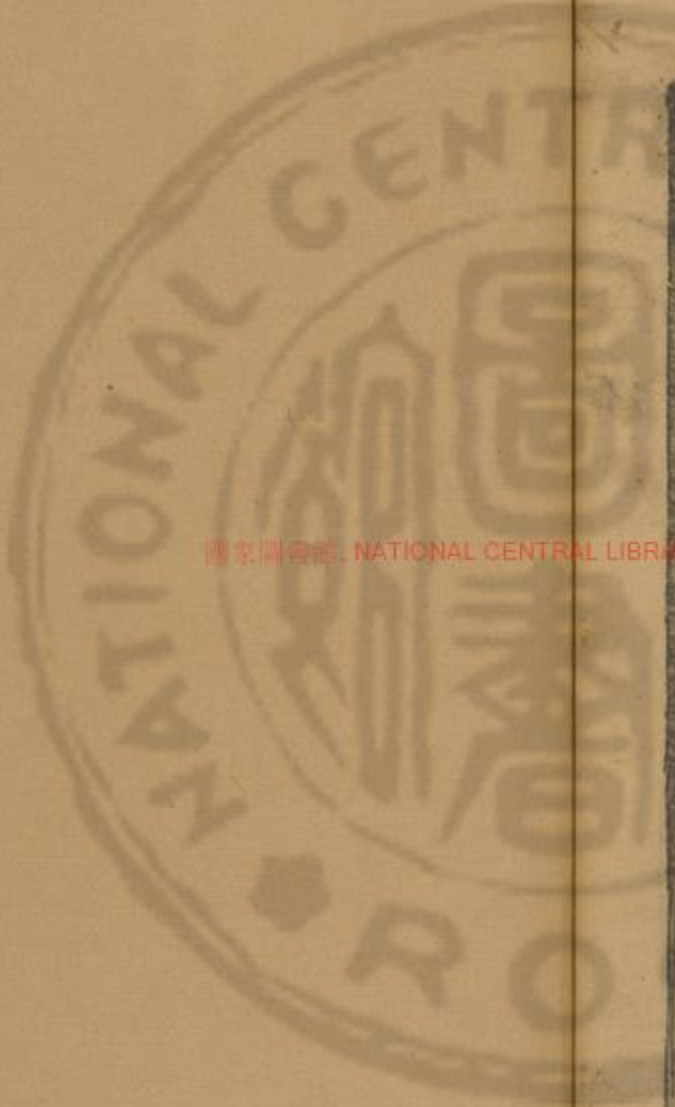
能明則不為躁而為
 義居未濟之極非得
 則當樂天順命而已
 變也末濟則无極而
 濟之極至誠安於義
 飲酒自樂也誠安於
 凶咎矣若從樂而耽
 非能安其處也如有
 其宜也如是則於有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

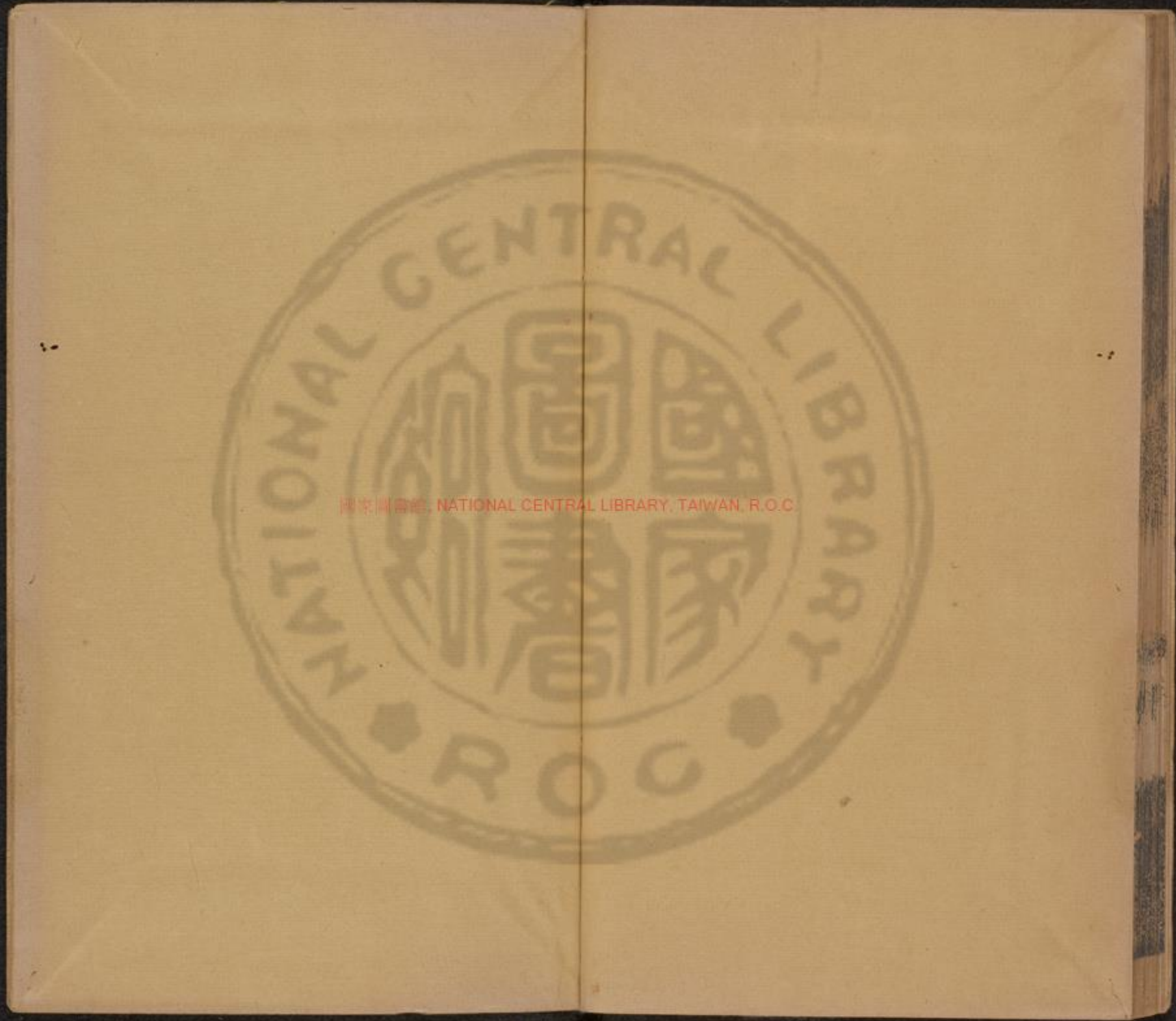
難知其元可奈何而放意
 不反者豈安於義命者哉
 持將可以為而自信自養以俟命无咎
 之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其
 首則過於自信象曰飲酒濡首亦不知節
 也傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以
 其常矣傳至如是不能安義命也能安則不失
 矣

周易經傳第二十一卷

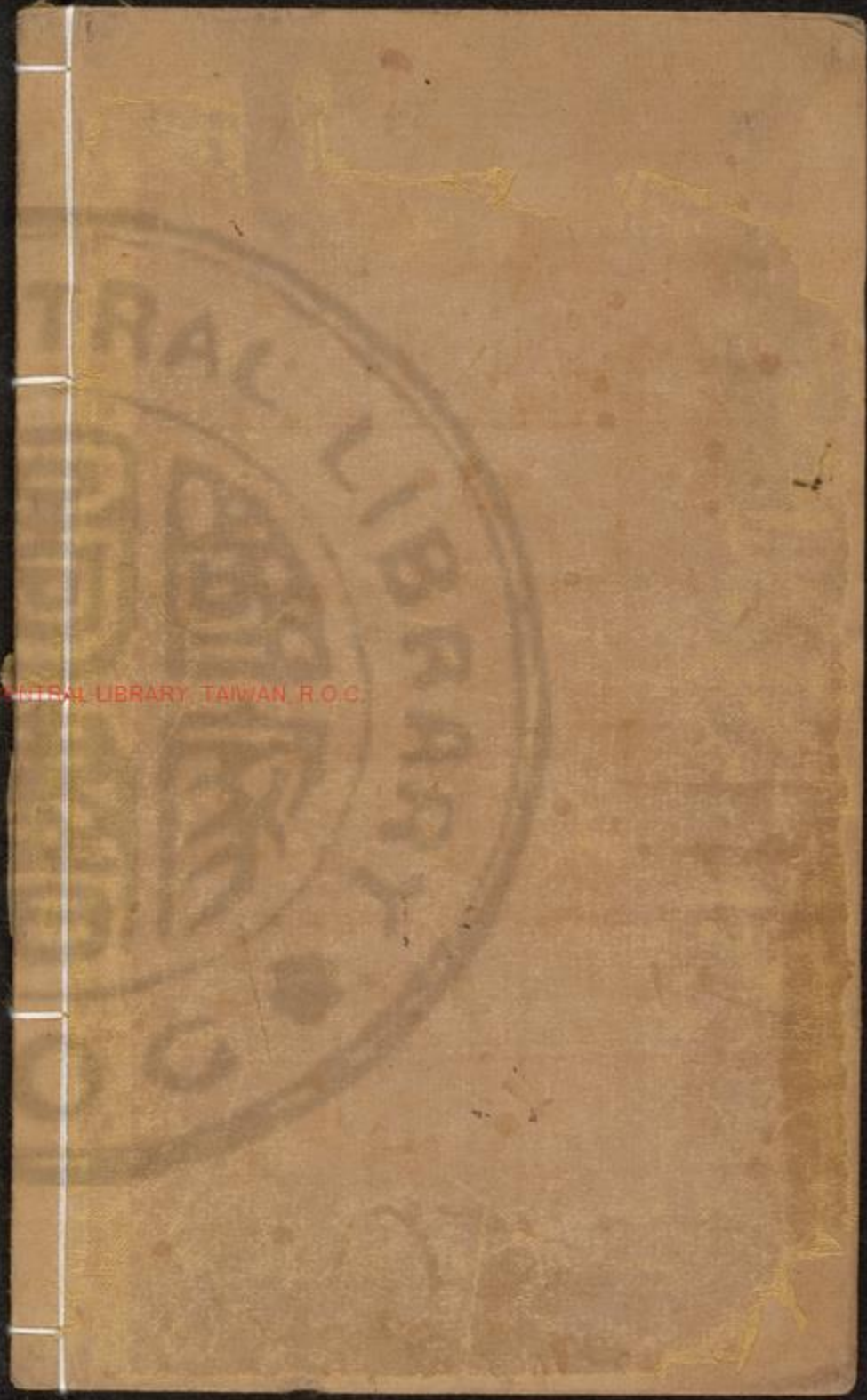
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

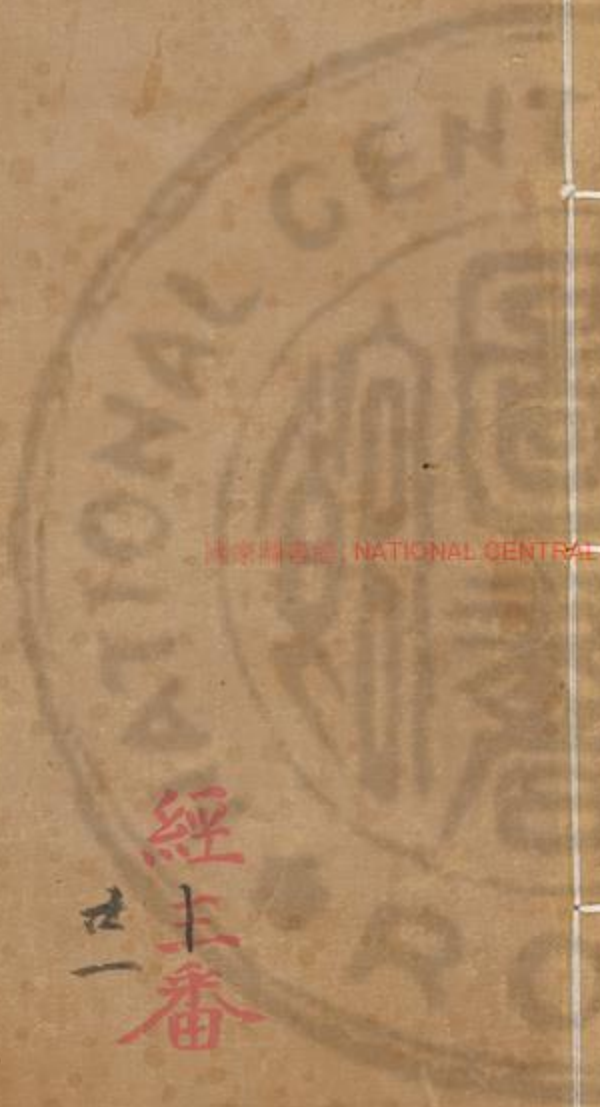

國立中央圖書館

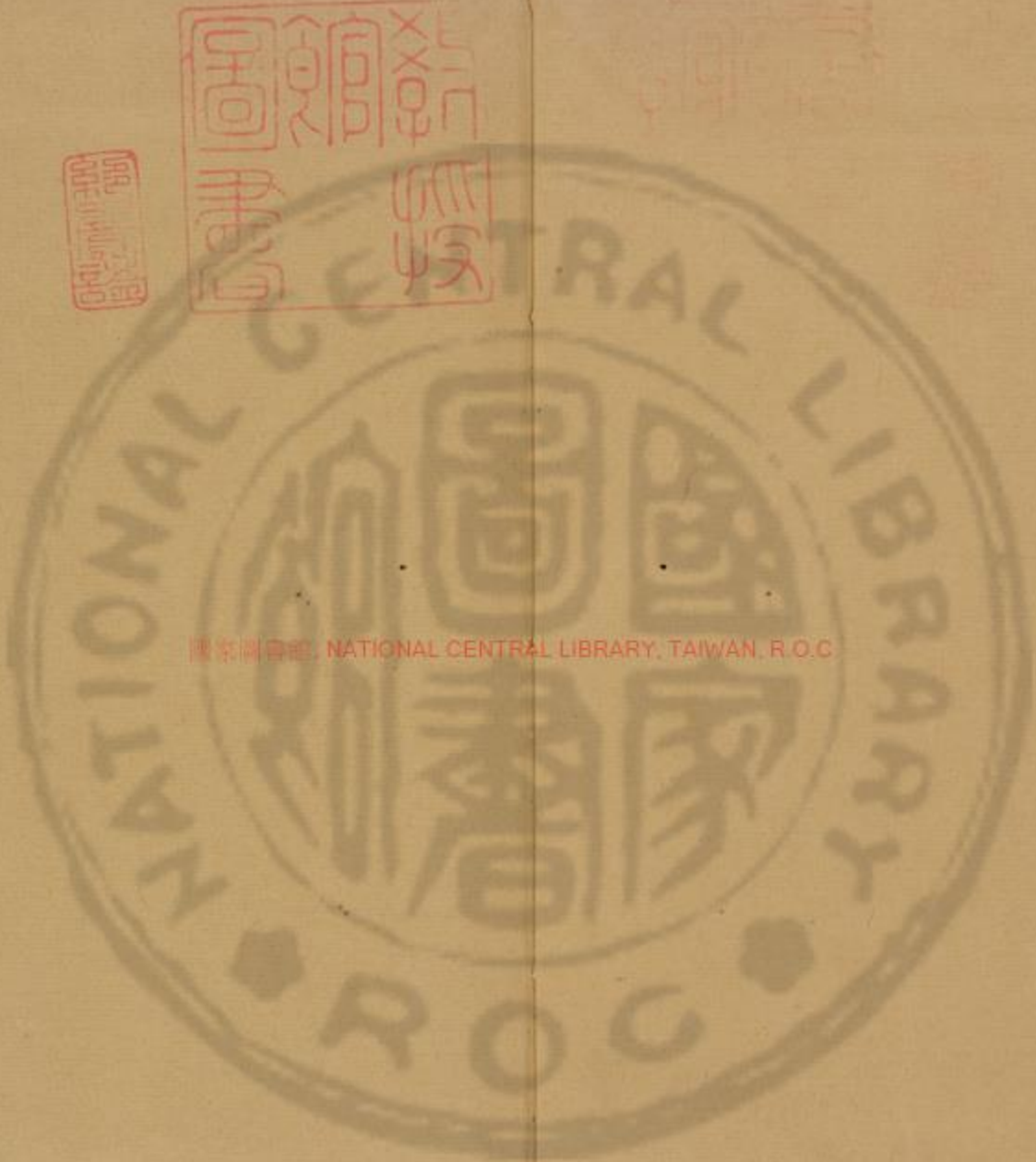
周易經傳

經本番
廿一

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

3375494 v.10

周易經傳第二十二卷

繫辭上傳

六

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即

今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而

自分上下

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動

靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉

凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。斷

亂反見

本義

天地者陰陽形氣之實體。乾

也。卑高者天地萬物上下之位。貴賤者易中卦爻上下之位也。動者陽之常。靜者陰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂
 事情所向言事物善惡各以類分而吉凶
 者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰
 之屬形者山川動植之屬變化者易中著
 策卦爻陰變為陽陽化為陰者此言聖
 人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊
 周所謂易以道是故剛柔相摩八卦相盪
 陰陽此之謂也本義此言易卦之變化也六十四卦之初
 摩而為八八相盪而巳兩在摩而為四四相
 盪而為六十四相鼓之以雷霆潤之以風雨
 日月運行一寒一暑本義此變化之成象者乾道
 成男坤道成女本義此變化之成形者此
 實體者與上乾知大始坤作成物本義知
 文相發明也

主也乾主始物而坤作成之承上文男女
 而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫
 不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽乾以
 之輕清未形而陰之重濁有迹也本義乾以
 易知坤以簡能本義乾健而動即其
 而无所難故為以易而不知大始坤順而靜
 凡其所難皆從乎陽而不自作故為以簡
 而成物易則易知簡則易從易知則有親易
 從則有功有親則可父有功則可大可父
 則賢人之德可大則賢人之業本義人所為之
 如乾之易則其心明白而人易知如坤之
 簡則其事要約而人易從易知則與之同
 心者多故有親一於內故可久有功則兼於

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

外故可大德謂得於已者業謂成於事者
上言乾坤之德不同此言入法乾坤之道
至此則可易簡而天下之理得矣天下之
以為賢矣
理得而成位乎其中矣
天地之中至此則體道之極功
聖人之能事可以與天地參矣
右第一章
分見於天地而
人兼體之也
此章以造化之實明作
經之理又言乾坤之理

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
象者

似也此言聖人作易觀
卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變
化
陽陽或化陰陰聖人所以觀象而繫

辭衆人所由是故吉凶者失得之象也
著而求卦者也

悔吝者憂虞之象也
吉凶悔吝者易

虞者事之變也
至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相
對而悔吝居其中問悔自凶而趨吉吝自
吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此
象則繫之變化者進退之象也剛柔者晝
以此辭也

夜之象也六爻之動三極之道也
柔

而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔
者進極而退也既變而剛則晝而趨於柔
化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四
為人五上為天動即變化也極至也三極
天地人之至理三才各一太極也此明剛
柔相推以生變化而變化之極復為剛柔

流行於一卦六爻之間而占是故君子所

者得因所直以斷吉凶也

居而安者易之序也

所樂而玩者爻之辭

也

樂音洛故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其

變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在

右第二章 此章言聖人作易

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義 謂

卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作

者象指全體而言變指一節而言

者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也

无咎者善補過也

本義 此卦爻辭

之通例是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶

者存乎辭

本義 位謂六爻之位齊猶

定也小謂陰大謂陽憂悔

吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂

辨別

之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂

之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以

動其補過之心是故卦有小大辭有險易

辭也者各指其所之

右第三章

本義

此章釋卦爻

辭之通例

本義

各隨所向

小險大易

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易與天地準故能彌綸天地之道

具有天地之道與之齊準彌如彌縫之稱有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽

明之故原始反終故知死生之說精氣為

物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北

高深原者推之於前反者要之於後陰精游氣聚而成物神之伸也魂與天地相似

游魂降散而為變鬼之歸也

故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎

仁故能愛

知音智知命之仁如字樂音洛此聖人盡

天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知也知仁則知而不過矣

行天者行權之知也知命不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而其知益深

其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其範圍天地之化而不過曲

成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神

无方而易无體

此聖人至命之事也無如鑄金之有模範

圓匡郭也天地之化无窮而聖人為之範

圓不使過於中道所謂裁成者也通備兼

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。晝夜即幽明生死鬼神之謂如此。然後
可見。至神之妙。无有方所。易之變化。无有
形體也。

右第四章

本義

此章言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道

本義

陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。

之者善也。成之者性也

本義

行道具於陰而

其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。周仁者見之謂之仁。子程子之書言之備矣。知百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。如音智不知之知。如字鮮息。反。

本義

知陰

各得是道之一隅。故隨其所見。而目為全體也。日用不知。則莫不飲食鮮能。知味者又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知獨乎天。仁獨乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。**本義**。自顯內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏。自外而內也。用謂機緘之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。富有之謂大業。日新之謂盛德。**本義**。張子曰。富有者大而无穷。日新者久而无穷。生之謂易。**本義**。陰生陽。陽生陰。其變成象之謂乾。效法之謂坤。**本義**。效。呈也。法。謂造

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

見極數知來之謂占通變之謂事本義占

也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已决者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事陰陽不測之謂神本義

義張子曰兩

右第五章本義此章言道之體用不外

則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下

同本義不禦言無盡靜而正言即夫乾其

靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕音虛級反闢音婢亦反

義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質

言而曰太坤二而虛故以量言而曰廣蓋

天之形雖包於地之外而其氣常行乎地

之中也易之此廣大配天地變通配四時

陰陽之義配日月易簡之善配至德本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。知音

十翼皆夫子所作，不應自著。子曰：『字疑皆後人所加也。』窮理則知崇如天而德崇，循理則禮卑如地而業廣。此天地設位而易其取類，又以清濁言也。

行乎其中矣。成性存存，道義之門。地天設位而變化行，猶知禮存性而道義出也。成性本成之性也，存存謂存而又存不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。賾，雜亂也。象，卦之象，如說卦所列者。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行

其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

斷丁，謂理之所聚而不可遺處，通亂反。爻，謂理之可行而无所礙處，如庖丁解牛，會則其疾而通，則其虛也。

言天下之至賾而不可

惡也，言天下之至動而不可亂也。惡，鳥路反。

擬之而後言，議之而後動，擬議以

成其變化。觀象玩辭，觀變玩占，而法行之。此下七爻，則其例也。鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡卦反麤音縻行下孟反見賢遍

反

本義 釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反

義

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間

而其言有味也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反夫音扶

本義

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无輔是以動而有悔也

大義

釋乾上九爻義當屬文言

此蓋重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則

言語以為階君不密則失臣臣不密則失

身幾事不密則害成是以君子慎密而不

出也

幾音機

大義

釋節初九爻義

子曰作易者其知

盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之

事也乘也者君子之器也小人而乘君子

之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣

慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至

盜之招也

大義

釋解六三爻義

右第八章

大義

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十

大義

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地

之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一

六居下二七居上三八居左四九居右五

十居中就此章而言之則中五為衍母次

七為衍子次一二三四為四象之位次六

位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數

二十有五地數三十凡天地之數五十有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

五此所以成變化而行鬼神也

本義

此簡本在

大衍之後。今按宜在此。天數五者。二四六八。十皆偶。七九皆奇也。地數五者。二四六八。十皆偶。也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶為類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生水而六化成之。二化生火而七變成之。三變生木而八化成之。四化生金而九變成之。五變生土而十化成之。鬼神謂九奇偶生成之。屈伸往來。大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚。

而後掛

揲時設反奇

知

大衍之數五

中宮天五乘地十而得之。至用以筮則又止。用四十有五。蓋皆出於理勢之自然。而非人之知力所能指也。兩謂天地也。掛懸其一於左手小指也。四數之餘也。三才也。間而數之也。奇所揲也。閏數之餘也。扚於左手也。三指之兩也。閏積月之餘也。扚於成月者也。五歲之兩也。再積日而再成月。故五歲之中。凡有再扚。然後別起一扚也。五者乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。基音。凡此策四象。蓋河圖四面。上陽居三。而連七。太陰居四。居二。而連八。少陽居一。而連九。少陰居

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

化之道者其知神之所為乎

文數法是也皆非人之所能為故天子數之而門人加于曰以別上文也

右第九章

矣意其詳具於此章言天地大衍之數不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者

尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其

占四者皆變化之道是以君子將有

為也將有行也問焉而以言其受命也如

嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至

精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命

而凶也以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也則將筮而告蓍之語冠

禮筮曰辛自右賁命是也參伍以變錯

綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於

此參七南反錯七各反

也一伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯

者交而互之一昂之謂也此亦皆謂揲者總而挈之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰首同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參伍之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者寂然者感之體動靜亦如此

所以極深而研幾也
也
夫易聖人之

也所以極深者至精也唯深也故能通天
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也
故不疾而志不行而至
也
子曰勿有聖人之道四焉者此之謂也
右第十章
本義
此章承上章之意言易之用有此四者
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
冒莫報反

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

斷丁亂反**本義**開物成務謂使人卜筮以知吉凶之道既設而天下是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫音預夫音疾以方以知並同易音亦與音疾夫有定理易以貢謂發易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是

以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫**本義**神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒測如鬼神之神能知來也是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反**闔**闔動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰**本義**一每生二自然之理極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業**本義**有吉有凶是生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以

為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南反索色白反**本義**富貴謂有位立下疑有關文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢**本義**此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反**本義**四象謂陰陽老少示謂示人以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

所值之卦交

右第十一章 **本義** 此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也 **本義** 釋大有上九爻義然在此无所属或恐是錯簡宜在第八章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之

以盡利鼓之舞之以盡神 **本義** 言之所傳

所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字 乾坤其易之緼耶其設問答處正如此也 乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣 **本義** 緼音幾 有陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤 畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行 是故形而上者謂之道形而下者謂之器

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業本義皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以言人是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻本義出重以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也化而裁之存乎

變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反本義
卦爻所以變通者皆在人之所以能神而明之者在德
右第十二章

周易經傳第二十二卷

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易經傳第二十三卷

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直矣謂乾一兌二離三震四

謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

以八卦次第加之為六十四也爻六爻也

既重而後卦剛柔相推變在其中矣繫辭

有六爻也剛柔相推而

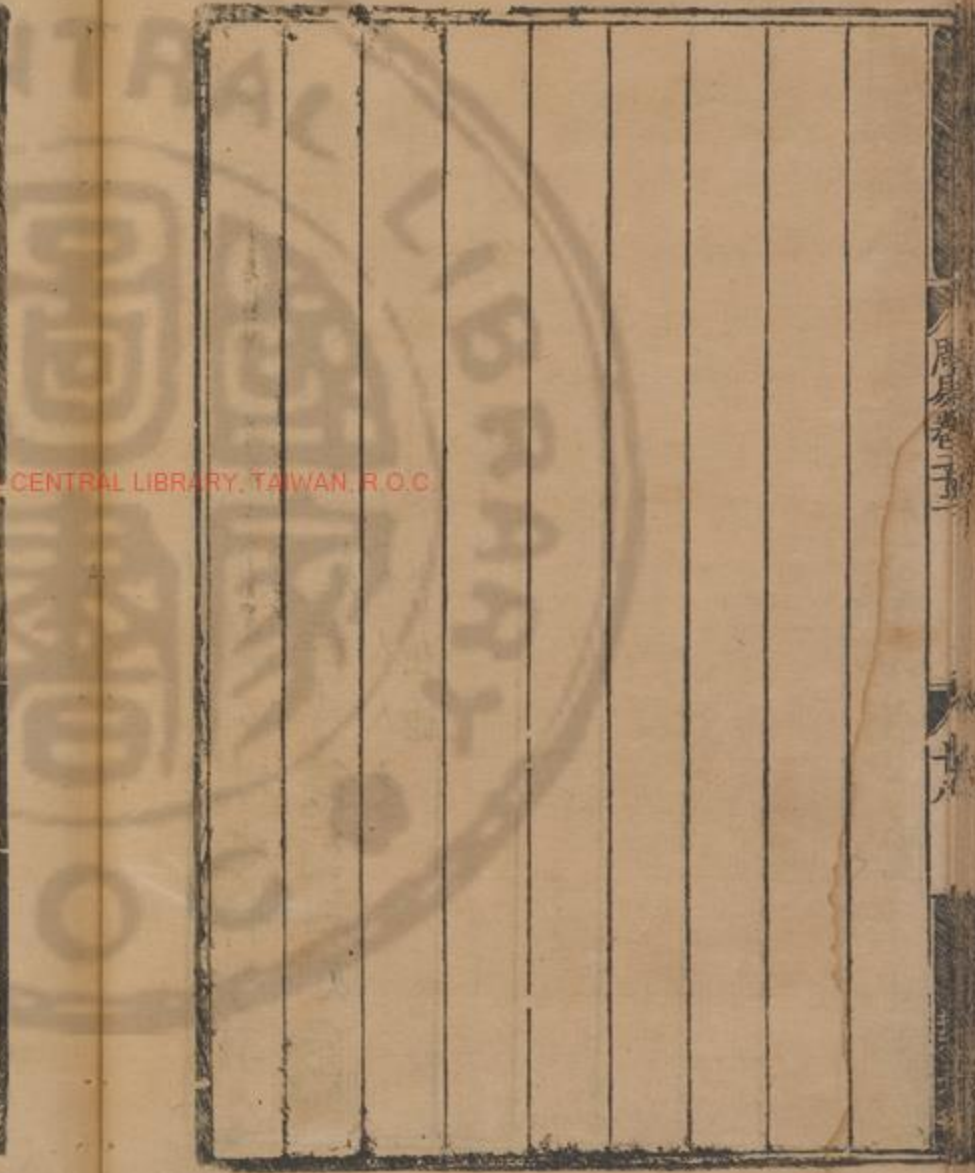
焉而命之動在其中矣剛柔相推而

來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫

之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出吉凶悔吝者生乎動者也本義

乎此矣本義

周易經傳第二十三卷

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直矣謂乾一兌二離三震四

謂謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

以謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

既謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

有謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

焉而命之動在其中矣剛柔相推而

來謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

之辭謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

象亦不出謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

乎此矣謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而

吉凶悔吝者生乎動者也本義

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吉凶悔吝皆所命也剛柔者立本者
也變通者趣時者也趣七**本義**各有一剛一柔
自此而彼時吉凶者貞勝者也本義貞正也
變以從時為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也
之道貞觀者也日月之道貞明者也天地
之動貞夫一者也觀官與反**本義**觀示也
動其變无窮然順理則吉逆理則凶夫乾
則其所正而常者亦一理而已矣夫乾
確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣唯普
隤大回反反**本義**隤然健貌隤然順
貌所謂貞觀者也交也者

效此者也象也者像此者也像音**本義**
上文乾坤所二小之理爻之奇

遇卦之消息所以效而象之爻象動乎內

吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭見賢**本義**謂著卦之中外謂著卦之

乎外天地之大德曰生聖人之大寶曰位

何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭

禁民為非曰義呂氏從古蓋所謂非

衆罔與
守邦

右第一章

此章言卦爻吉
凶造化功業

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物。於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。王于本義與地之關諸本多有天字。俯仰遠近所取不一。然不健順動止之性。萬物之象。作結繩而為網罟。以佃以漁，蓋取諸離。畧音古。佃音田。承而物。麗包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒。耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。斲，涉角反。耨，音角。

以耒力對下。耨，奴豆反。二體皆木。上入下動。日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所。蓋取諸噬嗑。日中為市。上明而下動。又借噬為市。蓋為合也。神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通通則久。是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。乾坤變化而无為。剡木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

諸渙剝以舟反**本義**木在水上也致遠服

牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨**本**

義上下動重門擊柝以待暴客蓋取諸豫直

龍反柝他洛反**本義**豫備之意斷木為柝掘地為臼曰

柝之利萬民以濟蓋取諸小過斲丁緩反

曰掘其反**本義**上動弦木為弧剡木為矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽**本義**睽乖然後

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯**本義**壯

意之古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封

不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過既反**本義**送死大事而過於厚上古結繩

而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬**本義**明決之意

右第二章**本義**此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也**本義**易卦之形

彖者材也**本義**卦言一爻也者效天下之

動者也**本義**也效放是故吉凶生而悔吝著

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也

本義

悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

本義

震坎艮為陽卦皆一陽二陰。巽離兌

為陰卦皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

本義

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。其德行何也。陽一君而二

民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道

也。

行下孟反。

本義

君謂陽。民謂陰。

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何

慮。天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何

思何慮。

本義

此引咸九四爻辭而釋之。言

自然。何以思慮為哉。必思而從。則所從者亦缺矣。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑

來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者

屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

信音甲。

本義

言往來屈信皆感應自然之常理。加

有從。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存

身也。精義入神以致用也。利用安身以崇

德也

變反

因言

屈信往來之理而又

也精研其義至於入神屈之至也然乃所

以爲出而致用之本利其施用無適不安

信之極也然乃所以爲入而崇過此以往

德之資內外交相養互相發也

未之或知也窮神知化德之盛也

之舉盡力於窮神知化乃德盛仁然而自致耳然

自不能已自是以義利用而交養互發之機

至於窮神知化乃德盛仁然而自致耳然

不知者往而欲也自致者來而信也是亦

感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推

行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆

以釋咸九易曰困于石據于蒺藜入于其

宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必

辱非所據而據焉身必危既辱且危死

將至妻其可得見邪

困釋困六爻義易曰公

用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼

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

射食亦反隼血

括結礙也此釋子曰小人不

耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積

不足以成名惡不積不足以滅身小人以

小善為无益而弗為也以小惡為无傷而

弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解

易曰何校滅耳凶

何河可反去羗呂反

此釋噬嗑上九

義子曰危者安其位者也亡者保其存者

也亂者有其治者也是故君子安而不忘

危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而

國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

義 此釋否九子曰德薄而位尊知小而謀

大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆

公餗其形渥凶言不勝其任也

知音智鮮仙善反折

之設反諫音速渥於角反勝音升

本義

此釋鼎九

子曰知

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

幾而作不俟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

先見之見賢通反

本

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其

殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也易曰不遠復无祇悔元吉復行之復扶又反

六

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地網緼萬

物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也網緼音

因

緼交密之狀醇謂厚而凝也

釋

損六三爻義

而後語定其交而後求君子脩此三者故

全也危以動則民不與也懼以語則民不

應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒

凶

易其之易以歧反

本義

此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以

通神明之德

撰仕勉反

本義

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成

故曰乾坤易之

其稱名也雜而不越於稽

門擬猶事也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其類其衰世之意耶不義萬物雖多无不出於陰陽之變

故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡

幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音去聲斷本義而微顯恐當作微顯而其稱

名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明

失得之報中丁仲反本義肆陳也此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

宋義夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之

辨也井德之地也巽德之制也本義履禮也上

天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙也而卑而尊人又為禮者之所當執持而不失者也九卦皆反

身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復若心不外而善端存恒善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也履

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以政反

不義

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復

證反而不自亂於群陰恒蹇雜而常德不願損欲先難習熟則易然但充長而不造作物困身因而道亨井不動而及履以和行謙

以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和

之行下孟反

本義

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章 **困** 此章二陳九卦以明憂發患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典

要唯變所適遠表萬 **本義** 遠猶忘也周

陽流行於其出入次度外內使知懼 **本義** 謂陰

卦之六位又明於憂患與故无有師保如

臨父母 雖无師保而常若父 初率其

辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

行 揆癸反 **本義** 方遠也始由辭以度其理則

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則存乎
其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也

要一

通

本義

質謂卦體卦必舉其始終而後

成體爻則唯

其時物而已

其初難知其上易知本末也

初辭擬之卒成

之終

易以

本義

此言初

若

夫雜物撰德辨

是與非則非其中爻不備

夫音

本義

此謂

夫噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀

其象辭則思過半矣

知者

本義

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其

善不同二多譽四多懼近也柔之為道不

利遠者其要无咎其用柔中也

要如字又

本義

此以下論中爻同功謂皆陰位異

章同**本義**位謂遠近不同四近君故多懼柔

者以其柔中也三與五同功而異位三

多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝

耶

本義

三五同陽位而貴賤不同然

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

有地道焉兼三才而兩之故六六者非他

也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為

天中二爻為人下二爻為地道有變動故曰爻爻有等

故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生

焉當都道有變動謂卦之一體等謂浪反遠近貴賤之差相雜謂剛柔

之位相間不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文

王與紂之事邪是故其辭危危者使平易

者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也易者之易以歧反

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤

天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以

歧反阻至健則所行無難故易至順

莊呂反本義則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以見多者三

順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者

說音 **本義** 侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮

審坤之事也說諸心故有以定是故變化

云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器 天地設位聖

人成能人謀鬼謀百姓與能

設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能 八卦

以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可

見矣 **本義** 象謂卦畫爻象謂卦爻辭 變動以利言吉凶

以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相

取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之

情近而不相得則凶或害之悔且吝 惡焉路反

本義 不相得謂相惡也凶 將叛者其辭慙

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

義 對爻之辭亦猶是也

亦猶是也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

右第十二章

周易經傳第二十三卷

周易經傳第二十四卷

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊

幽贊神明道得而蓍莖長丈其叢生

蓍百

參天兩地而倚數

一而圍三

一奇故參天而為三方圓者

一而圍四

二偶故兩地而為二方圓者

倚此而起

故三變之末其餘三奇則

為七兩三

觀變於陰陽而立卦發揮於

剛柔而生爻

和順於道德而理於義窮理

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

右第十二章

周易經傳第二十三卷

周易經傳第二十四卷

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊

幽贊神明道得而蓍莖長丈其叢生

滿百

參天兩地而倚數

一而圍三

一奇故參天而為三方圓者

一而圍四

二偶故兩地而為二方圓者

倚此而起

故三變之末其餘三則

為七兩三

觀變於陰陽而立卦發揮於

剛柔而生爻

和順於道德而理於義窮理

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以上之充以說之乾以君之坤以藏之况

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言

乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅

義帝者天之主宰即子曰此卦位萬物出

乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者

言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相

見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致

養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦

也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦

也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮

東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮上言帝此言萬物

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾

此章所推卦位

之說多未詳者

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。撓乃飽反。熯呼但反。說音悅。悖必內反。
乾坤而專言六子。以見神之所為。然其位序亦用上章之說。未詳其義。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。本義
此言八卦之性情。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。本義
遠取諸物如此。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。本義
近取諸身如此。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂

之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。索色

本義

索求也。謂謀蓄以求爻也。男女指卦

白反。長丁丈反。少詩照反。下章同。中一陰一陽之爻而言。

右第十章

乾為天，為圜，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為馵馬，為木果。國音圓駁。邦角反。

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言

為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母，為牛，為大輿，為文，為衆，為柄，其於地也為黑。釜房甫反。嗇音色。

本義

荀九家有為牝為囊為裳為黃為帛為繫

震為雷，為龍，為玄黃，為夷，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦，其於馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的顙，其於稼也為反生，其究為健，為蕃鮮。東音孚。筤音郎。萑音九。馵音主。樹反。蕃音煩。

本義

荀九家有為玉為鵠為鼓。巽為木，為風，為長女，為繩，直為工，為白，為長，為高，為進退，為不果。

為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼
為近利市三倍其究為躁卦 **本義** 荀九家
為坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪
其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦
為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為
薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心 **本義** 輮如九反亟紀
力反曳以制反 **本義** 荀九家有為宮為律為可為棟
為叢棘為狐為莢藜為桎梏 離為火
為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人

也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為
龜其於木也為科上槁 **本義** 乾音干蟹戶買反
贏力未反蚌步項
反 **本義** 荀九家有 艮為山為徑路為小石
為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為
黔喙之屬其於木也為堅多節 **本義** 諫力火反
黔其庶反
喙况 **本義** 荀九家有為
廢反 **本義** 鼻為虎為狐 兌為澤為少女為
巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛
鹵為妾為羊 **本義** 荀九家有為
杜力反 **本義** 常為輔頰
右第十一章 **本義** 章廣八卦之象其
間不可曉者求之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙蒙者蒙也。物之釋也。物釋不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。

故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以

履。履而泰然後安。故受之以泰。

无而泰泰者通也。物不可以終通。故受之

以否。物不可以終否。故受之以同人。與人

同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不

可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故

受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨

人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事

而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

後可觀故受之以觀以觀之觀去聲餘如字可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者

陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

六五

右
上
篇

有天地然後有萬物有萬物然

後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有

所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇難乃但蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故

受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震長丁震文反震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所以歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故

受之以巽巽者入也入而後說之故受之
以兌說音悅下同兌者說也說而後散之故受
之以渙渙者離也物不可以終離故受之
以節節而信之故受之以中孚有其信者
必行之故受之以小過有過物者必濟故
受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

終焉本義右下

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求本

本義以我臨物曰與物來觀我曰屯見而不

失其居蒙雜而著見賢本義屯震遇坎震

不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光震起也艮

止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災

也本義止健者時有滴然萃聚而升不來

也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也本

義白受兌見而巽伏也見賢本義兌陰外

內隨无故也蠱則飭也本義隨前无故剝

爛也復反也晉晝也明夷誅也本義誅傷

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

井通而困相遇也

六義

剛柔相遇而剛見揜也

咸速

也恒久也

六義

咸速恒久

渙離也節止也解緩

也蹇難也

難乃反

睽外也家人內也否泰反

其類也大壯則止遯則退也

六義

止謂大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也

六義

既明已動

離上而坎下也

六義

其故多矣

離上而坎下也

六義

火炎上

小畜寡也履不處也

六義

水潤下

小畜寡也履不處也

需不進

不親也

大過顛也

姤遇也柔

本義

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決

補

柔也君子道長小人道憂也

長丁大反

本義

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

井通而困相遇也 **六義** 剛柔相遇而 咸速

也恒久也 **六義** 咸速 渙離也節止也解緩

也蹇難也 曰反 睽外也家人內也否泰反

其類也大壯則止遯則退也 **六義** 止謂大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也 起去

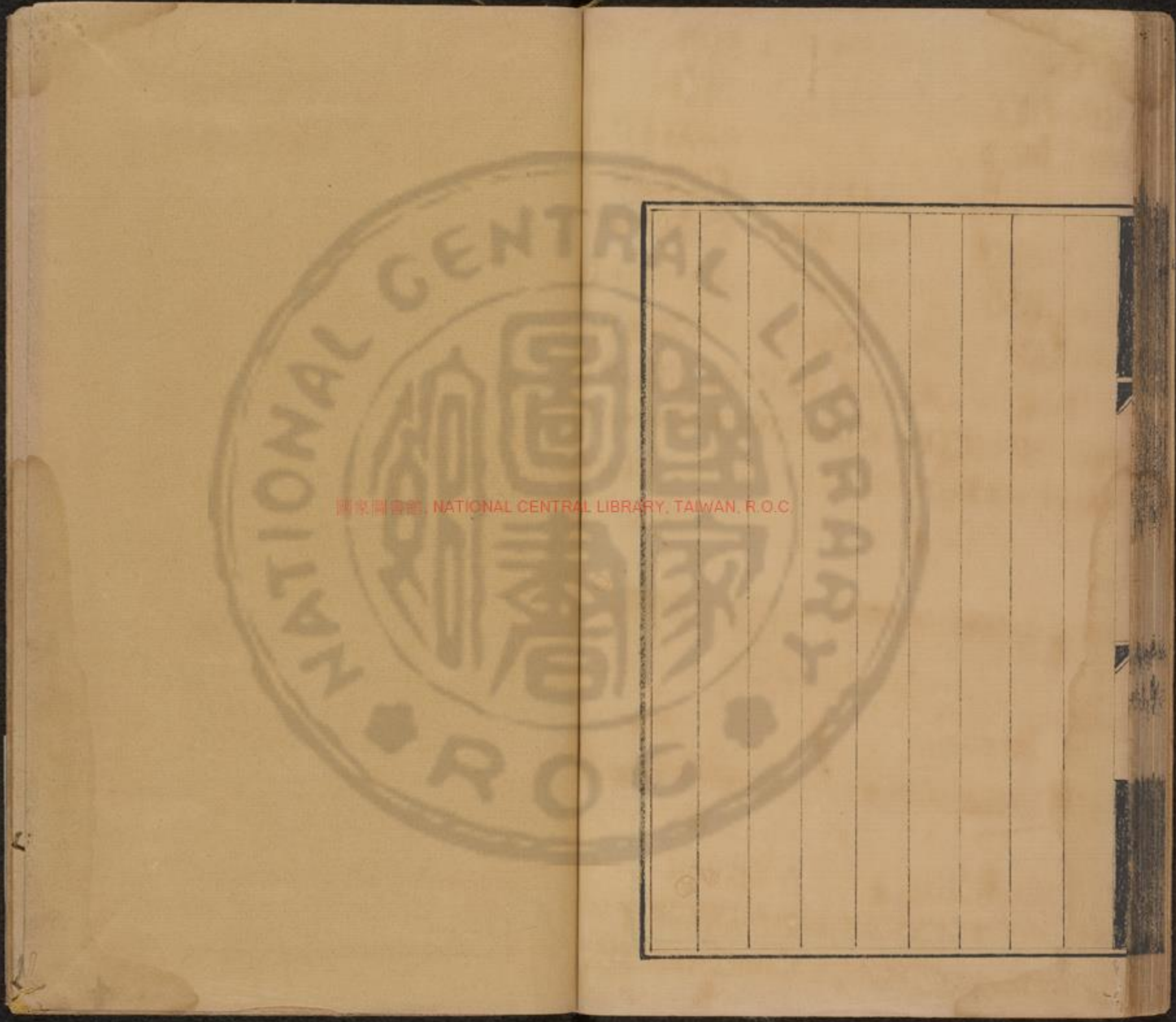
反小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

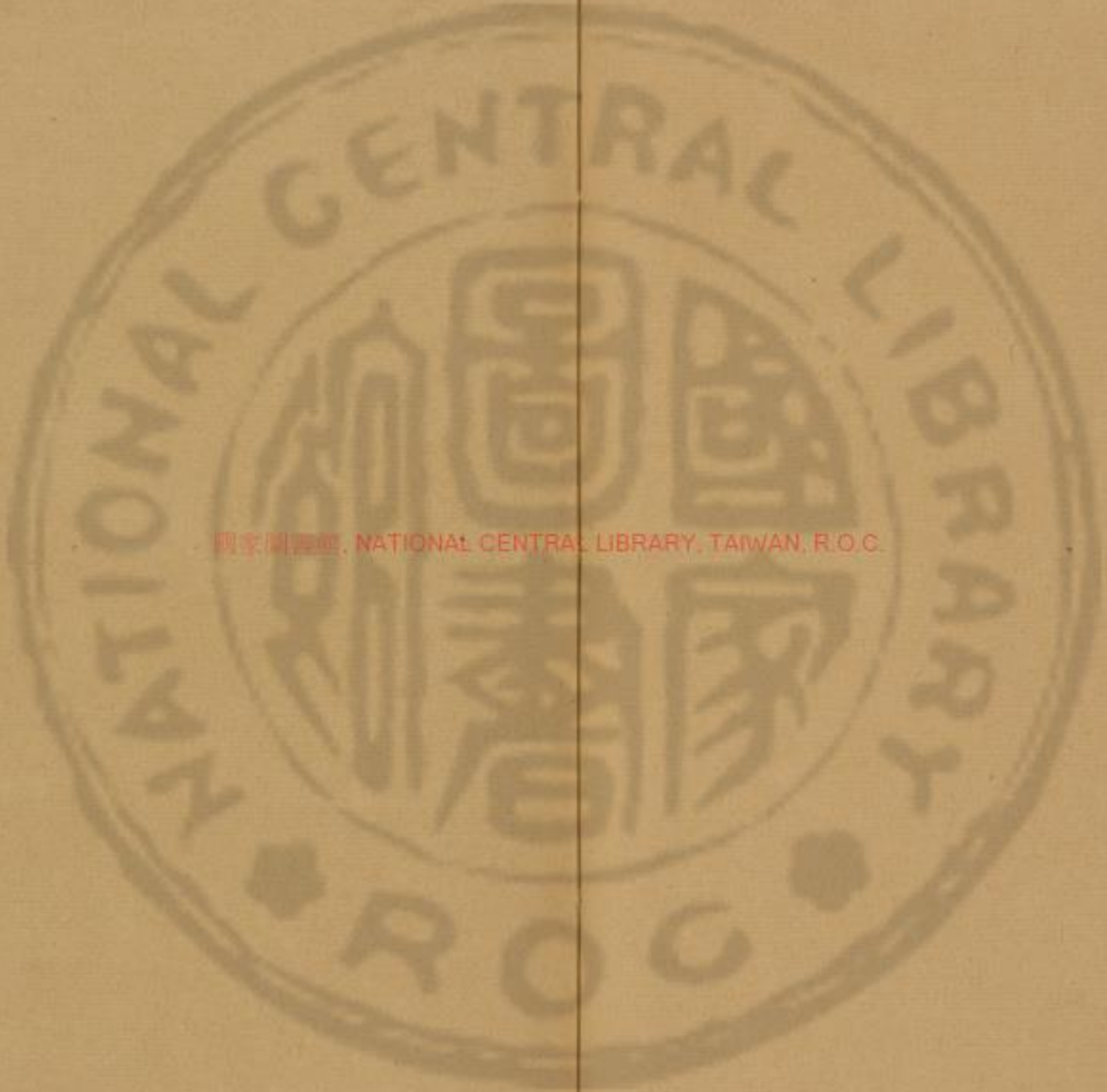
六義 既明已動 離上而坎下也 上時 **六義**

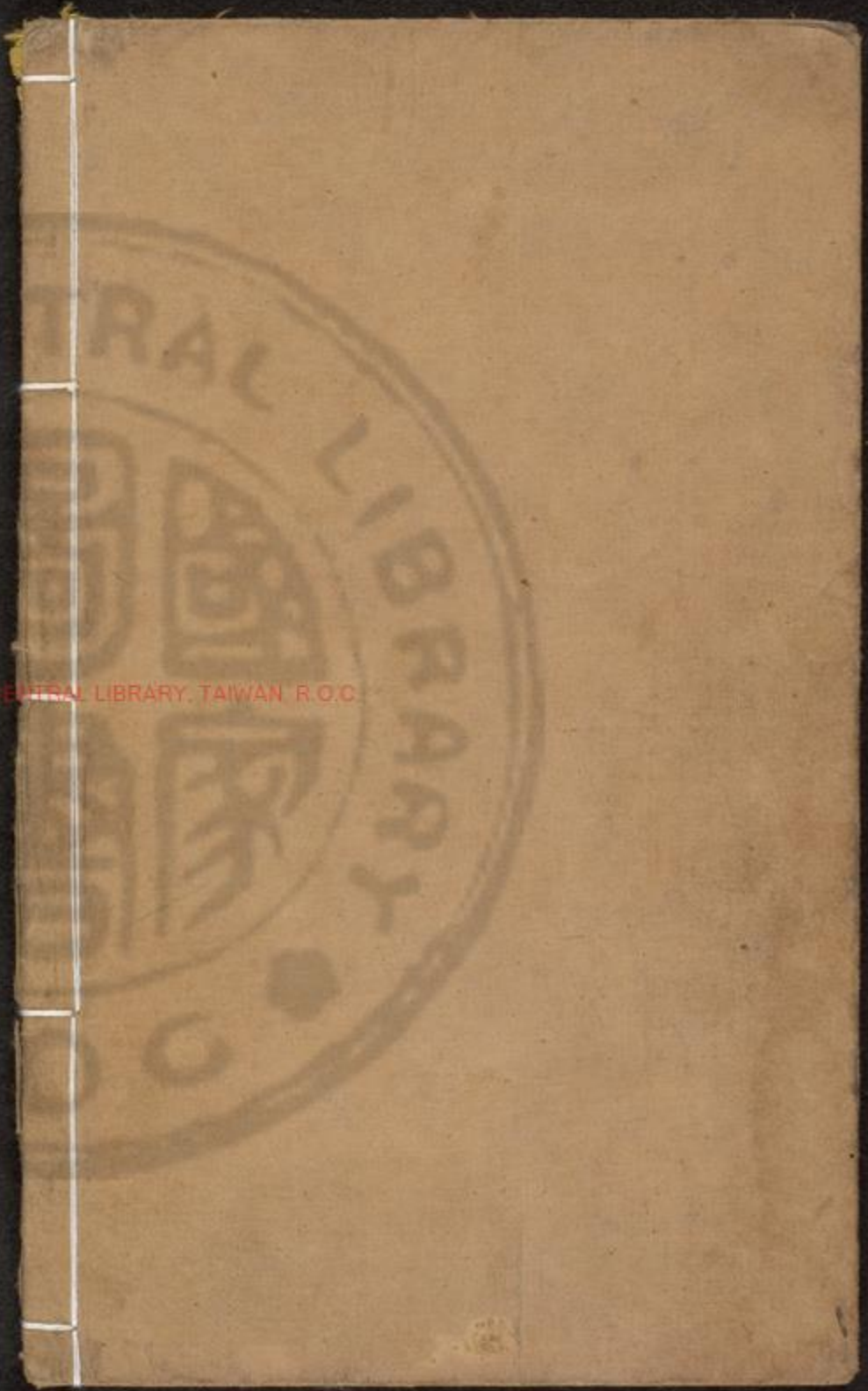
水火潤下 小畜寡也履不處也 **六義** 不處行

需不進 不親也 大過顛也姤遇也柔

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

2025/10/15 NATIONAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

