

T231/2178 (3)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY U.
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JUN 22 1953

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Lab D50 2°	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/-54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68

PRINTED IN JAPAN
SUPPLIED BY
JAPAN PUBLICATIONS TRADING Co., LTD
TOKYO JAPAN
日本出版貿易株式会社

Faint, illegible text on a grid-lined page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines across the page.

A blank, aged, yellowish page with some minor staining and a small tear at the bottom edge.

周易卷之七

程朱傳義

坤下
震上

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫

則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震
上坤下順動之象動而和順是以豫也九
四為動之主上下群陰所共應也坤又承
之以順是以動而上下順應故為和豫之
義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於
地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫
故為豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行
師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和

樂音
洛下
同

夫音
扶音
丙

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

彖曰豫剛應而志行順以動豫

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

本義 以卦體卦德
釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

先後
並去
聲

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

本義 以卦德
釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

以順動則刑罰清而民服

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

復扶
又反

豫之時義大矣哉

傳 既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡
而意有餘也故復贊之云豫之時義大

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

本義 極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考樂音

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

之以祖考殷盛也禮有殷奠謂
盛也薦上帝配祖考盛之至也

本義 雷出地奮和之至也先王作樂
既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

傳 初六以陰柔居下四豫之主也而應之
是不中正之小人處豫而為上所寵其
志意滿極不勝其豫至發於聲音輕

淺如是必至於凶也鳴發於聲也

本義 陰柔小人有強援得時主事故不
勝其豫而以自鳴凶之道也故其占

如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂
之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所

以有吉
凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

勝平
聲下
同

傳云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

傳逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲進遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不

幾平
聲下
比日同

夫見
音扶

易去
聲

復扶
反

別必
列反

樂音
洛易
去聲

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微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是眾所仰也故贊之曰萬天之望

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺

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

象曰不終日貞吉以中正也

傳 能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

傳 六三陰而居陽不中不正之人也以不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此身而已君子處已有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也
本義 盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

傳 自處不當失中正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

傳 豫之所以為豫者由九四也為動之主動而衆陰悅順為豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其

扶大音

志以致天下之豫也。勿疑朋盍簪。四居大
臣之位。承柔弱之君。而當天下之任。危疑
之地也。獨當上之倚任。而下无同德之助。
所以疑也。唯當盡其至誠。勿有疑慮。則朋
類自當盍聚。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。姤之九五曰。有隕自天。是也。四以陽剛
迫近君位。而專主乎豫。聖人宜為之戒。而
不然者。豫和順之道也。由和順之道。不失
為臣之正也。如此而專主於豫。乃是任天
下之事。而致時於豫者。也。故唯戒以至誠。勿疑
也。故唯戒以至誠。勿疑也。故唯戒以至誠。勿疑
本義 九四卦之所由。以為豫者也。故其象
不疑。則朋類合而從之矣。故又當至誠。
又因而戒之。簪聚也。又速也。

象曰由豫大有得志大行也

傳 由已而致天下於樂豫故為

六五貞疾恒不死

傳 六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於

皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱之

君所能制也乃柔弱不能自立之君受制

於專權之臣也居得君位貞也受制於下

有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也

故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不
死如漢魏末世之君也人君致危亡之道
非一而以豫為多在四不言失正而於五
乃見其強逼者四本无失故於四言大臣
任天下之事之義於五則言柔弱居尊不
能自立威權去已之義各據爻以取義故

規見音

不同也。若五不失君道而四主於豫，乃是任得其人，安享其功。如太甲成王也。蒙亦以陰居尊位，二以陽為蒙之主。然彼吉而此疾者，時不同也。童蒙而資之於人，宜也。耽豫而失之於人，危亡之道也。故蒙相應則倚任者也。豫相逼則失權者也。又上下之心專歸於四也。

本義 當豫之時，以柔居尊，沉溺於豫，又乘疾之象，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。

傳 貞而疾，由乘剛為剛所逼也。恒不死，中未亡也。

上六冥豫，成有渝，无咎。

傳 上六陰柔，非有中正之德，以陰居上，不當戒懼。况陰柔乎？乃耽肆於豫，昏迷不知反者也。在豫之終，故為昏冥已成也。若能有渝，變則可以无咎矣。在豫之終，有變之義，人之失，苟能自變，皆可以无咎。故冥豫雖已成，能變則善也。聖人發此義，所以勸遷善也。故更不言冥之凶，專言渝之无咎。本義 以陰柔居豫極，為昏冥於豫之象。以之象戒占者如是，則能補過而无咎，所以廣遷善之門也。

象曰：冥豫在上，何可長也。

傳 昏冥於豫，至於終極，災咎行及矣。其可長然乎？當速渝也。

震下兌上

扶夫音

上聲長去聲

又復扶

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫

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女從長男隨之

義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨

而動隨之象也又以卦變言之乾之上來

居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於

陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成

卦既取二體之義又有取爻義者復有更

取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

隨元亨利貞无咎

傳隨之道可以致大亨也君子之道為衆

也隨得其道則可以致大亨也凡人君之

從善臣下之奉命學者之徙義臨事而從

長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正

然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈

能亨乎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來

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

傳去聲

易去聲

彖曰隨剛來而下柔動而說隨下遐嫁反

本義以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

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

本義

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

傳

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

造七
到及
幾平
聲與
去聲

隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

本義

王肅本時字在之字下今當從之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

傳

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

本義

雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

惡去聲

當去聲

傳也九居隨時而震體且動之主有所隨者
 變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉
 也。有渝而不得正乃過動也。出門交有功
 人心所從多所親愛者也。常人之情愛之
 則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖
 失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親
 愛而隨之則是私情所與豈合正理故出
 門而交則有功也。出門謂非私
 暱交不以私故其隨當而有功

本義以卦以物隨為義爻以隨物為義初九
 者也既有其所隨則有所偏主而變其常矣
 惟得其正則吉又當出門以交不私其隨
 則有功也故其象占
 如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也

傳既有隨而變必所從得正則
 吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

傳出門而交非牽於私其交
 必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

傳二應五而比初隨先於近柔不能固守
 故為之戒云若係小子則失丈夫也初

陽在下小子也五正應在上丈夫也二若
 志係於初則失九五之正應是失丈夫也
 係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎
 大矣二有中正之德非必至如是也在隨
 之時當為
 之戒也

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰
 柔不能自守以須正應故其象如此

凶吝可知
不假言矣

象曰係小子弗兼與也

遠去聲

傳人之所隨得正則遠邪從非則失是無
與也所以戒人
從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

舍上聲下

傳丈夫九四也小子初也三雖與初同體而
切近於四故係於四也
大抵陰柔不能自
立常親係於所近者上係於四故下失於
初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如
昏之隨明事之從善上隨也皆是從非舍
明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近
得三之隨必與之親善故三之隨四有求

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

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係
四而失於初其象與六二正相反四

陽當任而已隨之有求必得然非正應故
有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又
戒以居
貞也

象曰係丈夫志舍下也
捨舍音

傳既隨於上則是其志舍下而不從也舍
下而從上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

中聲去
又復扶

傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨

隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆

心皆隨於君若人心從已一疑之道也故

凶居此地者奈何唯孚誠積於中動為合

於道以明哲處之則又何咎古之人有行

之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而

民隨之其得民之隨所以成其君之功致

其國之安其至誠存乎中是有孚也其所

施為无不中道在道也唯其明哲故能如

是以明也復何過咎之有是以下信而上

不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強

之過非聖人大賢則不能也其次如唐之

郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚

而處无甚失也非明哲能如是乎

本義九四以剛居上之下與五同德故其

占隨而有獲然勢陵於五故雖正而

凶惟有孚在道而明則上安而下從之

可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

傳孚居近君之位而有獲其義固凶能有

九五孚于嘉吉

傳九五居尊得正而中實是其中誠在於

隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶

人隨道之吉唯在隨善而已

象曰孚于嘉吉位正中也

傳善也占者如是其吉宜矣

處正中之位由正中之道孚誠所隨者

謂六二也。隨以得中為善，隨之所防者過也。蓋心所說隨，則不知其過矣。

上六拘係之，乃從維之。王用亨于西山。亨音大

有卦後升卦同

傳 上六以柔順而居隨之極，極乎隨者也。拘係之，謂隨之極，如拘持縻係之，乃從

維之。又從而維繫之也。謂隨之固結如此。王用亨于西山，隨之極，如是。昔者太王用

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

人心之隨固結如此，用此故能亨盛其王業於西山。西山，岐山也。周之王業蓋興於

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

本義 居隨之極，隨之固結而不可解者也。誠意之極，可通神明，故其占為王用

難去聲

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

象曰：拘係之上窮也。

傳 隨之固如拘係，維持隨道之窮極也。

本義 窮極也。

扶夫音

傳 蠱序卦以喜隨人者，必有事故受之。以蠱承二卦之義，以為次也。夫喜悅以隨

於人者，必有事故也。無事則何喜何隨？蠱所以次隨也。蠱事也，蠱非訓事，蠱乃有事也。

為卦山下有風，風在山下，遇山而回，則物亂。是為蠱象。蠱之義，壞亂也。在文為蟲，皿

傳長去聲
上聲去聲
少去聲

皿之有蟲，蟲壞之義。左氏傳云：風落山，女惑男，以長女下於少男，亂其情也。風遇山而回，物皆撓亂，是為有事之象。故云：蠱者，事也。既蠱而治之，亦事也。以卦之象言之，所以成蠱也。以卦之才言之，所以治蠱也。

蠱元亨利涉大川

傳 既蠱則有復治之理。自古治必因亂，亂則開治。理自然也。如卦之才以治蠱，則能致元亨也。蠱之大者，濟時之艱難險阻也。故曰：利涉大川。

先甲三日，後甲三日

後息薦反
胡豆反

傳 甲數之首，事之始也。如辰之甲乙，甲第一，甲令皆謂首也。事之端也。治蠱之道，當思慮其先後三日。蓋推原先後為救弊可久之道。先甲謂先於此，究其所以然也。後

更平聲

復反扶

甲謂後於此，慮其將然也。一日二日，至於三日，言慮之深，推之遠也。究其所以然，則知救之道，慮其將然，則知備之方。善救則前弊可革，善備則後利可久。此古之聖王所以新天下而垂後世也。後之治蠱者，不明聖人先甲後甲之誠，慮淺而事近，故勞於救世而亂不革，功未及成而弊已生矣。甲者，事之首。庚者，變更之首。制作政教之類，則云：甲舉其首也。發號施令之事，則云：庚猶更也。有所更變也。

本義

蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上，巽柔居下，上下不交。下卑巽而上苟止，故其卦為蠱。或曰：剛上柔下，謂卦變自賁來者，初上二下，自井來者，五上上下，自既濟來者，兼之。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，丁也。前事過中而將壞，則

又復反扶

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

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下
謂初九上而為上九坤之上六下

而為初六也陽剛尊而在上者也今往居
於上陰柔卑而在下者也今來居於下男

雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上
下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變

而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止
於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

本義以卦體卦變卦德釋卦名義
蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也

上聲少
去聲長

傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治
矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正
在下者巽順在上者能止齊安定之事皆
止於順則何蠱之不治也其道大善而亨
也如此則
天下治矣

利涉大川往有事也

傳方天下壞亂之際宜涉艱險
以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有有始天行也

傳夫有始則必有終既終則必有始天之
道也聖人知終始之道故能原始而究

其所以然要終而備其將然先甲後甲
而為之慮所以能治蠱而致元亨也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治
之象也亂之終治之始天運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

傳 山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟

於民養育其德也在已則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

本義 山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳 初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱

之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也

處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能

濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父

能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

本義 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父

母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

傳 子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祗敬其事以置父於无咎之地常懷

惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

傳 九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子

幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若仲已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎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大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也

本義

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛成柔而治其壞故又戒

象曰幹母之蠱得中道也

以不可堅貞言當巽以入之也

傳

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳

三以剛陽之才居下之上主幹者也子

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

本義

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

斷反丁

傳以三之才，幹父之蠱，雖小有悔，終无咎也。蓋剛斷能幹，不失正而有順，所以終无咎也。

六四裕父之蠱，往見吝。

扶夫音

聲勝平

傳四以陰居陰，柔順之才也。所處得正，故為寬裕，以處其父事者也。夫柔順之才而處正，僅能循常自守而已。若往幹過常之事，則不勝而見吝也。以陰柔而无應助，能往安能濟。

本義以陰居陰，不能為寬裕以治蠱之象也。如是則蠱將日深，故往則見吝。

戒占者不可如是也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

聲勝平

扶夫音

聲聞去

傳以四之才，守常居寬裕之時，則可矣。欲有所往，則未得也。加其所往，則不勝矣。

六五幹父之蠱，用譽。

傳五居尊位，以陰柔之質，當人君之幹，而下應剛陽之賢而倚任之。然已實陰柔，故不能為創始開基之事，承其舊業則可矣。

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

本義柔中居尊，而九二承之以德，以此幹蠱，可致聞譽，故其象占如此。

象曰：幹父用譽，承以德也。

傳幹父之蠱，而用有令譽者，以其在下之賢承輔之，以剛中之德也。

上九不事王侯高尚其事

傳上九居蠱之終无係應於下處事之外

處无事之地是賢人君子不偶於時而高

潔自守不累於世務者也故云不事王侯

高尚其事古之人有行之者伊尹太公望

之始曾子子思之徒是也不屈道以狗特

既不得施設於天下則自善其身尊高敦

尚其事守其志節而已士之自高尚亦非

一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守

者有知止足之道退而自保者有量能度

分安於不求知者有清介自守不屑天下

之事獨潔其身者所處雖有得失小大之

殊皆自高尚其事者也象所

謂志可則者進退合道者也

本義象剛陽居上在事之外故為此

象曰不事王侯志可則也

傳如上九之處事外不累於世務不臣事

於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者

能之乎其存之志可為法則也

舍上聲

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

傳

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也。韓康伯云可大之業由事而生之以臨也。長而盛大故為臨也。為卦澤上有二陽方長而盛大故為臨也。為卦澤上有地澤上之地岸也。與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水。故地上有水則為比。澤上有地則為臨也。臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上下臨下臨民臨事義。

臨元亨利貞

傳

以卦才言也。臨之道如卦之才則大亨而正也。

長上

至比
反毗

至于八月有凶

傳 二陽方長於下，陽道嚮盛之時，聖人豫為之戒，曰：陽雖方盛，至於八月，則其道消矣。是有凶也。大率聖人為戒，必於方盛之時，方盛而慮衰，則可以防其滿極而圖其未久。若既衰而後戒，亦无及矣。自古天下安治，未有久而不亂者，蓋不能戒於盛也。方其盛而不知戒，故狃安富則驕侈生，樂舒肆則綱紀壞，忘禍亂則釁孽萌。是以浸淫不知，亂之至也。

本義 臨進而凌逼於物也。二陽浸長以逼於陰，故為臨。十二月之卦也。又其為卦，下兌說上坤順，九二以剛居中，上應六五，故占者大亨而利於正。然至于八月，當有凶也。八月謂自復卦一陽之月，至于遯卦二陰之月，陰長陽遜之時也。或曰：八月

樂音

長上 同聲下 悅音

觀古 剛反

謂夏正八月於卦為觀，亦臨之反對也。又因占而戒之。

彖曰：臨剛浸而長。長丁丈反。

本義 以卦體釋卦名。

說而順剛中而應。說音。

本義 又以卦德卦體言卦之善。

大亨以正，天之道也。

傳 浸漸也。二陽長於下而漸進也。下兌上坤和說而順也。剛得中道而有應助，是以能大亨而得正，合天之道。剛正而和順，天之道也。化育之功，所以不息者，剛正和順而已。以此臨人，臨事臨天下，莫不大亨而得正也。兌為說，說乃和也。夬彖云：決而

和

本義

當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳

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

本義

言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

思去聲

傳

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

本義

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

事一作時

傳咸感也。陽長之時，感動於陰。四應於初，位初得正，位與四感應。是以正道為當位，所信任得行其志，獲乎上而得行其正道。是以吉也。他卦初上爻不言得位，失位蓋初終之義為重也。臨則以初得位居正為重。凡言貞吉，有既正且吉者，有得正則吉者，有貞固守之則吉者，各隨其事也。

本義 卦惟二陽，偏臨四陰，故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正，故其占為貞吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

傳 所謂貞吉，九之志在於行正也。以九居陽，又應四之正，其志正也。

九二咸臨，吉无不利。

傳 二方陽長而漸盛，感動於六五，中順之君，其交之親，故見信任得行其志。所臨之吉而无不利也。吉者已，然如是，故吉也。无不利者，將然於所施為，无所不利也。

本義 剛得中而勢上進，故其占吉而无不利也。

象曰：咸臨，吉无不利，未順命也。

傳 未者非遠之辭。孟子或問：勸齊伐燕，有諸？曰：未也。又云：仲子所食之粟，伯夷之所樹歟？抑亦盜跖之所樹歟？是未可知也。史記侯嬴曰：人固未易知，古人用字之意，皆如此。今人大率用對已字，故意似異，然實不殊也。九二與五感應，以臨下，蓋以剛德之長而又得中，至誠相感，非由順上之命也。是以吉而无不利。五順體而二說體，又陰陽相應，故象特明其非由說順也。

易去聲

燕平聲

周易卷八

四

章句

本義 未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

又復反扶

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

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

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

復扶又反 強上聲

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

六四至臨无咎

比必反

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

本義 處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

傳 居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為下賢所以无咎蓋由

位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

扶夫音

本義

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

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

上六敦臨吉无咎

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

本義

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

傳 志在內應乎初與二也志順

傳 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受

上平去聲觀聲

為觀於下則為觀如樓觀謂之觀者

為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則

觀盥而不薦有孚顒若觀之觀大衆觀字並

同

傳 予聞之胡翼之先生曰君子居上為天

當一作常

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

本義 觀者有以中正示人而為人所仰也

九五以中正示天下所以為觀盥將祭而

潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌

言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭

更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽

是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

本義釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀如字下觀天

大象觀民之觀六爻觀字並同

傳誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少也散

也

本義釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

傳天道至神故曰神道觀天之運行四時

神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒

至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不

知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

扶夫音

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

井反

傳風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也

本義設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

傳六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

乃遠去聲

分去聲下同

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

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆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得之則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

闚與窺同

傳二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚

甚一
作盡

覘之觀耳。闕覘之觀，雖少見而不能甚明也。二既不能明，見剛陽中正之道，則利如女子之貞，雖見之不能甚明，而能順從者，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，從則不失中正，乃為利也。

本義

陰柔居內而觀乎外，闕觀之象。女子之正也，故其占如此。丈夫得之，則非

所利矣

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

僅下
能字

傳

君子不能觀，見剛陽中正之太道，而僅闕覘其彷彿，雖能順從，乃同女子之真

亦可羞醜也

本義

在丈夫則為醜也

六三：觀我生，進退。

傳 三居非其位，處順之極，能順時以進退者也。若居當其位，則无進退之義也。觀

谷一
作吝

我生我之所生，謂動作施為出於己者。觀其所生而隨宜進退，所以處雖非正而未至失道也。隨時進退，求不失道，故无悔咎，以能順也。

本義

我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故不觀九五而獨觀已所行

之通塞以為進退，占者宜自審也。

象曰：觀我生，進退未失道也。

傳

觀已之生而進退以順乎宜，故未至於失道也。

六四：觀國之光，利用賓于王。

夫音
扶音
潮音

傳

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

本義

六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也

象曰觀國之光尚賓也

傳

君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者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天而下定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

傳

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

本義

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位

樂音
洛音
地音
潮音

作不
未一

得此古者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼

云觀民以察已之道是也

本義

此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

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

行去

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

本義

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

象曰觀其生志未平也

傳雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則

人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安

也故云志未平也平謂安寧也

本義

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

震下
離上

傳噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以

同聲間去

之者也有物間之齧而後合也噬齧也嗑合也

口中者有物間之齧而後合也噬齧也嗑合也

剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中

虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中

有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑

故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之

事在口則為有物隔而不得合在天下則

為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之

事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅

戮以除去之然後天下之治得成矣无天

下至於一國一家至於萬事所以不和合

者皆由有間也无間則合矣以至天地之

生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆

有間也若君臣父子親戚朋友之間有離

其間

去上

其間

凡字

治一
作洽

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
隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天
下之大用也去天下之間在任刑罰故卦
取用刑為義在二體明照而威震乃用刑
之象也

噬嗑亨利用獄

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以

不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通

矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天

下之間非刑獄何以去之云利用刑而
云利用獄者卦有明照之象利於察獄也
獄者所以究察情偽得其情則知為間之
道然後可以設防與致刑也

上上聲 治平聲

本義

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

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。

本義

以卦體釋卦名義。

噬嗑而亨。

傳

頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中，則為害。噬而嗑之，則其害亡，乃亨通也。故

云噬嗑而亨。

剛柔分，動而明，雷電合而章。

傳

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

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

上時掌反。

傳

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

間去聲

見音現

復扶又反

柔處剛而得中。得用獄之宜也。以柔居剛。為利用獄。以剛居柔。為利否。曰剛柔質也。居用也。用柔非治獄之宜也。

本義 又以卦名卦體卦德。二象卦變釋卦辭。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

傳 象无倒置者疑此文互也。雷電相須並見之物亦有噬象。雷明而雷威。先王觀雷電之象。法其明與威。以明其刑罰。飭其法令。法者明事理而為之防者也。

本義 雷電當作電雷。

初九履校滅趾无咎 校音

傳 九居初最下无位者也。下民之象。為受刑之人。當用刑之始。罪小而刑輕。校木

械也。其過小。故履之於足。以滅傷其趾。人有小過。校而滅其趾。則當懲懼。不敢進於惡矣。故得无咎。繫辭云。小懲而大誡。此小人之福也。言懲之於小。與初故得无咎也。初與上无位。為受刑之人。餘四爻皆為用刑之人。初居最下。无位者也。上處尊位之上。過於尊位。亦无位者也。王弼以為无陰陽之位。陰陽係於奇偶。豈容无也。然諸卦初上不言當位。不當位者。蓋初終之義。為大臨之初九。則以位為正。若需上六云。不當位。乾上九云。无位。爵位之位。非陰陽之位也。

本義 初上无位。為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦

下。故為履校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

象曰履校滅趾不行也

傳 履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁正其行使不進於惡也

本義 滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

傳 二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

易去
皆同

本義 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然

以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳 深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音

乾音

傳 三居下之上用刑者也六居三處不當而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味友傷於口也

用刑而人不服友致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

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

象曰遇毒位不當也

傳 六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉乾音干肺

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛

聯字无

矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

三字无

裁側
吏反

以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為善

本義 肺肉之帶骨者與裁通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔

得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金

易聲去
同聲去
聲去

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

本義

噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃
中色金亦謂鈞金六五柔順而中以
居尊位用刑於人人无不服故有此象
然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

傳

所以能无咎者以所為得其當也所
謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

何何
可反

傳

上過乎尊位无位者也故為受刑者居
卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可揜罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也
本義 何負也過極之陽在卦之上惡極
罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

傳

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古
人制法罪之大者何之以校為其无所

聞知積成其惡故以校而
滅傷其耳誠聰之不明也

本義

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

一
傷字无

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

離下
艮上

傳

賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火則照見其上草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往

賁彼
偽反

傳

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

梳音

聲去

本義

賁飾也。卦自損來者，柔自三來而文二，剛自二上而文三，自既濟而來者，柔自上來而文五，剛自五上而文上，又內

離而外艮，有文明而各得其分之象，故為賁。古者以其柔來文剛，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

亨字疑衍。

柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。

攸往，天文也。

上時掌反。

本義

以卦變釋卦辭。剛柔之交自然之象，故曰天文。先儒說天文上，當有剛柔。

交錯四字，理或然也。

文明以止，人文也。

傳

卦為賁飾之象，以上下二體。剛柔交相為文飾也。下體本乾，柔來文其中而為

離。上體本地，剛往文其上而為艮，乃為山下有火，止於文明而成賁也。天下之事，無

飾不行，故賁則能亨也。柔來而文剛，故亨。柔來文於剛而成文明之象，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。事由飾而加盛，由飾而能行，故小利有攸往。夫往而能利者，以有

本也。賁飾之道，非能增其實也。但加之文彩耳。事由文而顯盛，故為小利。有攸往，亨

者，亨通也。往者，加進也。二卦之變，共成賁義。而彖分言上下各主一事者，蓋離明足

扶音 聲上

聲分上

以致亨。文柔又能小進也。天文也。文明以止。人文也。此承上文言陰陽剛柔相文者。天之文也。止於文明者。人之文也。止謂處於文明也。質必有文。自然之理。理必有對待。生生之本也。有上則有下。有此則有彼。有質則有文。一不獨立。二則為文。非知道者孰能識之。天文。天之理也。人文。人之道也。

本義

又以卦德言之。止謂各得其分。

觀乎天文以察時變

傳

天文謂日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。觀其運行以察四時之遷改也。

觀乎人文以化成天下

傳

人文。人理之倫序。觀人文以教化天下。天下成其禮俗。乃聖人用賁之道也。賁。

聲上上

又復扶反

聲長上

之象。取山下有火。又取卦變柔來文剛。剛上文柔。凡卦有以二體之義及二象而成者。如屯取動乎險中。與雲雷訟取上剛下險。與天水違行是也。有取一爻者。成卦之由也。柔得位而上下應之。曰小畜。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。是也。有取二體又取消長之義者。雷在地中復。山附於地。剝是也。有取二象兼取二爻交變為義者。風雷益。兼取損上益下。山下有澤損。兼取損下益上是也。有既以二象成卦復取爻之義者。夬之剛決柔。姤之柔遇剛是也。有以用成卦者。巽乎水而上水井。木上有火鼎是也。鼎又以卦形為象。有以形為象者。山下有雷頤。頤中有物曰噬嗑。是也。此成卦之義也。如剛上柔下。損上益下。謂剛居上。柔在下。損於上。益於下。據成卦而言。非謂就卦中升降也。如訟无妄云。剛來。豈自上體而來也。凡以柔居五者。皆云柔進。

重平聲

而上行柔居下者也。乃居尊位是進而上也。非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦。豈有乾坤重而為泰。又由泰而變之理。下離本乾中爻變而成離。上艮本坤上爻變而成艮。離在內故云柔來。艮在上故云剛上。非自下體而上也。乾坤變而為六子。八卦重而為六十四。皆由乾坤之變也。

本義 極言賁道之大也。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

之一无字

傳 山者草木百物之所聚生也。火在其下也。君子觀山下有火。明照之象。以修明其庶政。成文明之治。而无果敢於折獄也。折獄者人君之所致慎也。豈可恃其明而輕自用乎。乃聖人之用心也。為戒深矣。象之

此在去聲

初九賁其趾舍車而徒 舍音捨

所取。雅以山下有火。明照庶物。以用明為戒。而賁亦自有无敢折獄之義。折獄者專用情實。有文飾則沒其情矣。故无敢用文以折獄也。
本義 山下有火。明不及遠。明庶政事之小者。折獄事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。

傳 初九以剛陽居明體而處下。君子有剛明之德而在下者也。君子在无位之地。无所施於天下。惟自賁飾其所行而已。趾取在下而所以行也。君子修飾之道。正其所行。守節處義。其行不苟。義或不當。則舍車輿而寧徒行。衆人之所羞。而君子以為賁也。舍車而徒之義。兼於此。應取之初比二而應四。應四正也。與二非正也。九之剛

易刊

易去聲

處上聲

明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之貴也。是故君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也。**本義**剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象。占者自處當如是也。

象曰舍車而徒義弗乘也。

傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從

四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

本義君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二賁賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨順而動者也動止惟係於所附猶善惡不由於賁也二之文明惟為賁飾善惡則係其質也。**本義**二以陰柔居中正三以陽剛而得正象占者宜從上之湯剛而動也。

象曰賁其須與上興也。

傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其

質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如求貞吉

間去聲

比必反

一人有上則字

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁

之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常求貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故求貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁為賁之盛也

本義一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有求貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反

傳四與初為正應相賁者也本當賁如而未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣己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爾耳

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

間去聲

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

傳四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇讐所隔未得親

於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤然也終得相賁故无然尤也

本義 當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 又音戔

又復扶反

受道一作

傳 六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无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者園圍之地最近城邑亦在外而近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能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁

之功終獲其吉也戔戔剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也。賁飾之極則失於華僞。惟能質白其賁則无過失之咎。白素也。尚質素則不失其本真。所謂尚質素者非无飾也。不使華沒實耳。

本義賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。

象曰白賁无咎上得志也

傳白賁无咎以其在上而得志也。上九為君又受其賁故雖居无位之地而實戶賁之功為得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎。飾不可過也。

坤下艮上

夫音

長上同聲
下上略著反直

喪去聲

剥不利有攸往

傳剥序卦賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剥。夫物至於文飾亨之極也。極則必反。故賁終則剥也。卦五陰而一陽。陰始自下生。漸長至於盛極。羣陰消剥於陽。故為剥也。以二體言之。山附於地。山高起地上而反附著於地。頽剥之象也。

傳剥者羣陰長盛消剥於陽之時。衆小人剥喪於君子。故君子不利有所往。惟當巽言晦迹。隨時消息。以免小人之害也。

本義剥落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可

有所往也。

彖曰剥剥也柔變剛也

本義

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

長丁 丈反

傳

剥剥也謂剥落也柔變剛也柔長而剛

陽消至於建戌則極而成剥是陰柔變剛

君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳

君子當剥之時知不可有所往順時而

處剥之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而

長上聲

能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義

以卦體卦辭德釋卦辭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

重乎聲著略反直

傳

艮重於坤山附於地也山高起於地而

居人上者觀剥之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剥者

也故上之剥必自下下剥則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本

乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剥牀以足蔑貞凶

傳 陰之所處也。自下而上，以牀為象者，取身以足，剥牀之足也。剥始自下，故為剥。足陰自下進，漸消蔑於貞正，凶之道也。蔑无也，謂消亡於正道也。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。

傳 取牀足為象者，以陰侵沒陽於下也。滅沒也，侵滅正道自下而上也。

六二 剥牀以辨蔑貞凶。

傳 辨，分隔上下者。牀之幹也。陰漸進而上，剥至於辨，愈蔑於正也。凶益甚矣。

本義 辨牀幹也。進而上矣。

象曰 剥牀以辨未有與也。

傳 陰之侵剥於陽，得以益盛。至於剥，辨者以陽未有應與故也。小人侵剥君子，若君子有與，則可以勝。小人不能為害矣。准其无與，所以被蔑而凶。當消剥之時，而无徒與，豈能自存也。言未有與，剥之未盛，有與猶可勝也。示人之意深矣。

本義 言未大盛。

六三 剥之无咎。

傳 衆陰剥陽之時，而三獨居剛，應剛與上。咎者，也。三之為可謂善矣。不言吉，何也。曰

方羣陰，剥陽衆小人，害君子。三雖從正，其勢孤弱，所應在無位之地。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

本義 衆陰方剥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

象曰剥之无咎失上下也

傳 三居剥而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道爲无咎如東漢之吕强是也

本義 上下謂四陰

六四剥牀以膚凶

傳 始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已

長上聲

又復反扶

甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

象曰剥牀以膚切近災也

傳 五爲君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五

羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以陽在上衆陰有順從之道故發此義

長上
同下

本義也。魚陰物，宮人陰之美，而受制於陽者。陽故有此象，而占者如是，則无不利也。

象曰：以宮人寵終，无尤也。

傳：羣陰消剥於陽，以至於極。六五若能長率羣陰，駢首順序，反獲寵愛於陽，則終

无過尤也。於剥之將終，復發此義。聖人勸遷善之意，深切之至也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剥廬。

傳：諸陽消剥已盡，獨有上九一爻尚存。如碩大之果，不見食，將見復生之理。上九

亦變，則純陰矣。然陽无可盡之理，變於上則生於下，无間可容息也。聖人發明此理，

以見陽與君子之道不可亡也。或曰：剥盡則為純地，豈復有陽乎？曰：以卦配月，則坤

作亦

復扶
下同

當十月，以氣消息言，則陽剥為坤，陽來為復。陽未嘗盡也。剥盡於上，則復生於下矣。

故十月謂之陽月，恐疑其无陽也。陰亦然。聖人不言耳。陰道盛極之時，其亂可知。亂

極則自當思治，故衆心願載於君子。君子得輿也。詩：匪風下泉，所以居變風之終也。

理既如是，在卦亦衆陰宗陽為共載之象。小人剥廬，若小人則當剥之極，剥其廬矣。

无所容其身也。更不論爻之陰陽，但言小人處剥極，則及其廬矣。廬取在上之象，或

曰：陰陽之消，必待盡而後復生於下。此在上便有復生之義，何也？夫之工六，何以言

終有凶？曰：上九居剥之極，上有一陽，陽无可盡之理，故明其有復生之義。見君子之道不可亡也。夫者，陽消陰，陰小人之道也。

故但言其消亡耳，何用更言却有復生之

乎。理

又復反扶

本義

一陽在上，剥未盡而能復生。君子在於上，則為衆陰所載，小人居之，則剥極於上，自失所覆而無復碩果得輿之象矣。取象既明，而君子小人其占不同，聖人之情益可見矣。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剥廬，終不可用也。

傳

正道消利既極，則人復思治，故陽剛君子為民所承載也。若小人處剥之極，則小人之窮耳，終不可用也。非謂九為小人，但言剥極之時，小人如是也。

震下 坤上

傳

復序卦物不可以終盡，剥窮上反下，故受之以復。物无剥盡之理，故剥極則復。

之復 扶又 反後 皆同

長上 聲

復亨出入无疾朋來无咎

來陰極則陽生，陽剥極於上而復生於下，窮上而反下也。復所以次剥也，為卦一陽生於五陰之下，陰極而陽復也。歲十月陰盛既極，冬至則一陽復生於地中，故為復也。陽君子之道，陽消極而復反，君子之道消極而復長也，故為反善之義。

傳

復亨，既復則亨也。陽氣復生於下，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，出入謂生長復生於內入也，長進於外，出也。先云出語順耳，陽生非自外也，來於內，故謂之入，物之始生，其氣至微，故多屯艱，陽之始生，其氣至微，故多摧折。春陽之發為陰寒所折，觀草木於朝暮則可見矣。出入无疾，謂微陽生長无害之者也。既无害之，而其類漸進而來，則將亨盛，故

无咎也。所謂咎在氣則為差忒。在君子則為抑塞。不得盡其理。陽之當復。雖使有疾之。固不能止其復也。但為阻礙耳。而卦之才。有無疾之義。乃復道之善也。一陽始生。至微。固未能勝羣陰。而發生萬物。必待諸陽之來。然後能成生物之功。而无差忒。以朋來而无咎也。三陽子丑寅之氣。生成萬物。眾陽之功也。若君子之道。既消而復。豈能便勝於小人。必待其朋類。漸盛。則能協力以勝之也。

反復其道七日來復利有攸往

反復之復。芳福反。又作覆。

同彖

傳謂消長之道。反復迭至。陽之消。至七日而來復。姤陽之始消也。七變而成復。故

云七日。謂七更也。臨云八月有凶。謂陽長至於陰長。歷八月也。陽進則陰退。君子道

長則小人道消。故利有攸往也。

本義復。陽復生於下也。剥盡則為純坤。十月

月。然後一陽之體始成。而來復。故十有一月。其卦為復。以其陽既往。而復反。故有亨道。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。既得无疾。明類之來。亦得无咎。又自五月姤卦。一陰始生。至此七爻。而一陽來復。乃天運之自然。故其占。又為反復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占。又為利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往。之意。七日者。所占來復之期也。

彖曰復亨剛反

本義剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順

行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也長丁丈反

本義以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

傳其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之

理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

本義積陰之下一陽復生天地生物之心

為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言

如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

復又扶
義平
蓄下
同

聲長上 悔

行后不省方

省悉非反

團雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能於下而其微安靜而後能長先王順天道當至日陽之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

本義

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至

聲中聲幾平 去

於悔大善而吉也祗宜音抵也玉篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

本義

一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於

悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

傳

不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

以從善而已

六二休復吉

傳 二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

傳 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

朔數音

傳 三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可屢復何咎過在失而不在復也

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

謂善矣。不言吉凶者，蓋四以柔居羣陰之間，初方甚微，不足以相援，无可濟之理。故聖人但稱其能獨復，而不欲言其獨從道而必凶也。曰然則不言无咎何也？曰以陰居陰，柔弱之甚，雖有從陽之志，終不克濟，非无咎也。

本義 四處羣陰之中，而獨與初應，為與衆氣甚微，未足以有為，故不言吉。然理所當然，吉凶非所論也。董子曰：仁人者，正其義，不謀其利，明其道，不計其功。於剥之六三及此，爻見之。

象曰：中行獨復，以從道也。

傳 稱其獨復者，以其從陽剛君子之善道也。

六五敦復，无悔。

傳 六五以中順之德，處君位，能敦篤於復，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，未能致亨吉也。能无悔而已。

本義 以中順居尊，而當復之時，敦復之象，无悔之道也。

象曰：敦復，无悔，中以自考也。

傳 以中道自成也。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。自成謂成其中順之德。

本義 考成也。

上六迷復，凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其

國君凶，至于十年不克征。眚，生領反。

傳 以陰柔居復之終終迷不復者也迷而
 告已過由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

本義 以陰柔居復終終迷不復之象凶
 之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

傳 復則合道既迷於復與道相反也其凶
 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

周易卷之九

