

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為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

一千餘字
下同聲傳下去

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

長上

以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消
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

問去

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

周易傳序

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

易序

易之爲書。卦爻彖象之義備。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
无二致。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。

現音

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。情偽出焉。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

奇音

道至大而无不包。其用至神而无不存。時固
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。知所謂卦爻彖象之義。而不知有卦爻
彖象之用。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

現音
有爻。卦之已見者也。已形已見者，可以知言。
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。

陳益

易序

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

卷之一

乾

卷之二

坤

屯

卷之三

蒙

需

訟

易序

卷之四

師

比

小畜

卷之五

履

泰

否

卷之六

同人

大有

謙

卷之七

豫

隨

蠱

卷之八

臨

觀

噬嗑

卷之九

賁

剝

復

卷之十

无妄

大畜

頤

卷之十一

大過

坎

離

卷之十二

咸

恒

遯

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

卷之十三

大壯

晉

明夷

家人

卷之十四

睽

蹇

解

卷之十五

損

益

夬

卷之十六

姤

萃

升

卷之十七

困

井

革

卷之十八

鼎

震

艮

卷之十九

漸

歸妹

豐

旅

卷之二十

巽

兌

渙

節

卷之二十一

中孚

小過

既濟

未濟

卷之二十二

繫辭上傳

卷之二十三

繫辭下傳

卷之二十四

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目畢

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎
 離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之
 道生育之本故為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
 也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其
 義以為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

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

長上
同聲下

長陽剝也。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。非乾無與為一無敵也。故卦有乾者居上篇。有坤者居下篇。而復陽生。臨陽長。觀陽盛。剝陽極。則雖有坤而居上。姤陰生。遯陰長。大壯陰盛。夬陰極。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無妄大畜也有坤而在上篇皆一

觀古
反

否部
反

比去
聲

說音
悅

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。小過雖无坤陰過之卦也。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
於下而上陽一作達陽暢之盛也陽生於下而
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
非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰

者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾
而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下
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

長上聲去聲

男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上。則為勝。蠱少陽居長陰上。賁少男在中。女上皆陽盛也。坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也。又與陰卦重陰盛也。故陰陽敵而有坎者。皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎尚為陽陷。二體皆坎反為陽盛。何也。曰一體有坎陽為陰所陷。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。未為盛也。若失正位。

重平聲

上時掌反

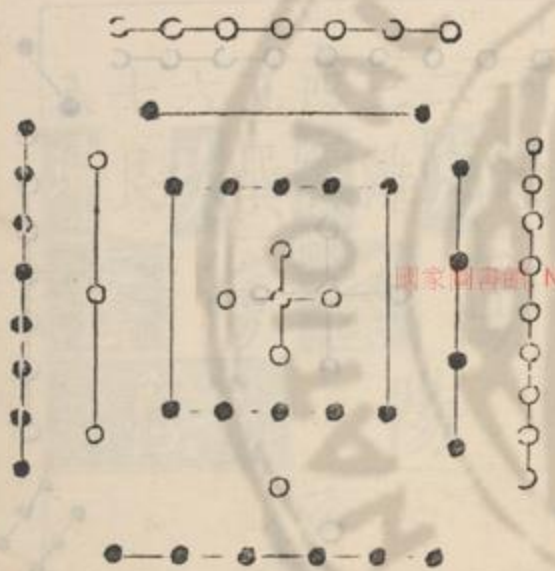
而陰反居尊則弱也。故恒損歸妹豐皆在下篇。女在男上陰之勝也。凡女居上者皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女。非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔。噬嗑彖曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵。以長男下中少女故為下之。若長少敵勢力侷則陰在上為陵。陽在下為弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感。一作感說。以相與。所以致陵也。故有利貞之。

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

上下篇義

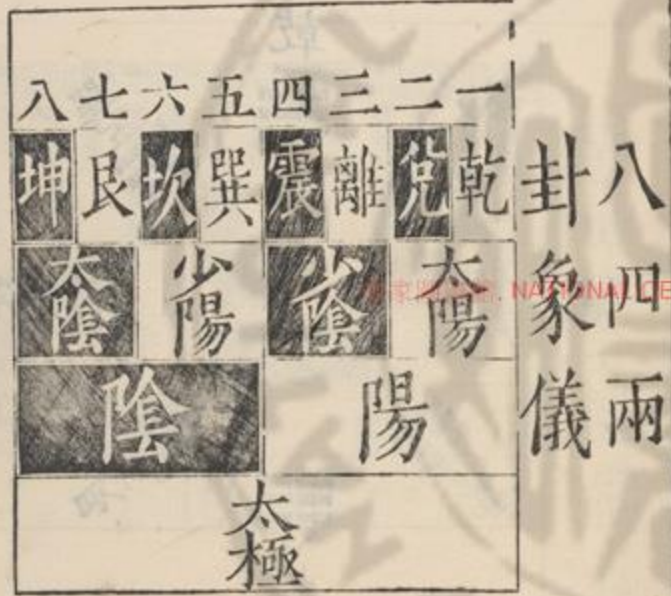
周易朱子圖說

河圖

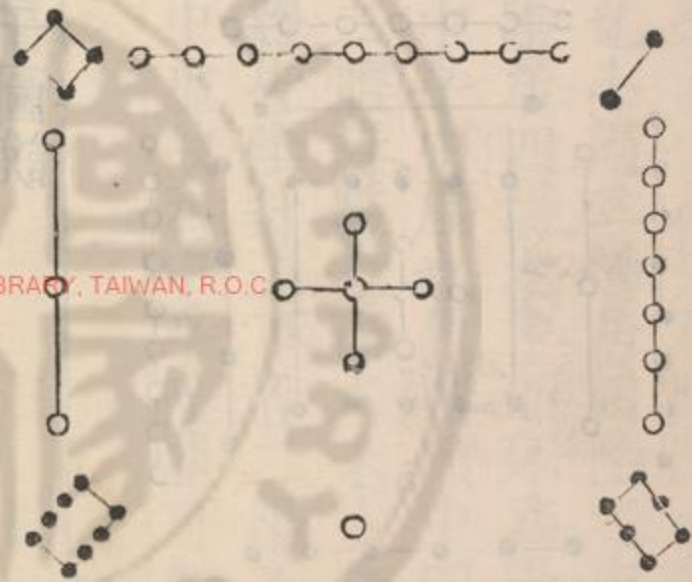
繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十地數五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

伏羲八卦次序

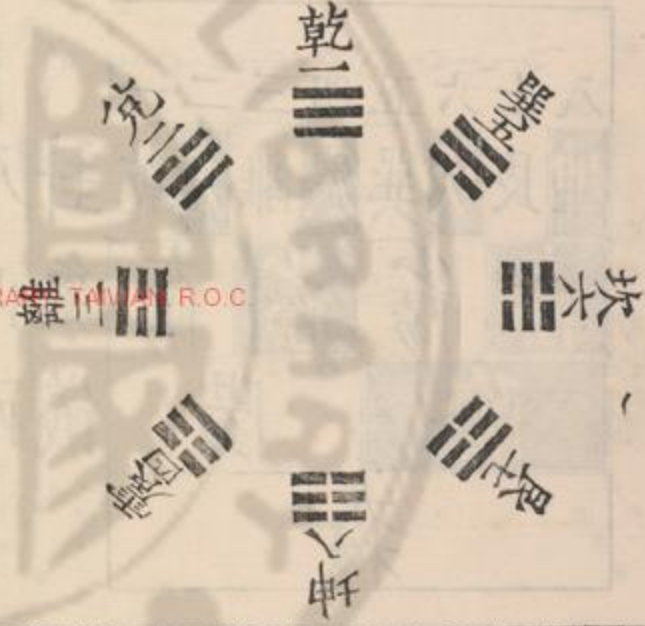
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分为二二分为四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序

洛書

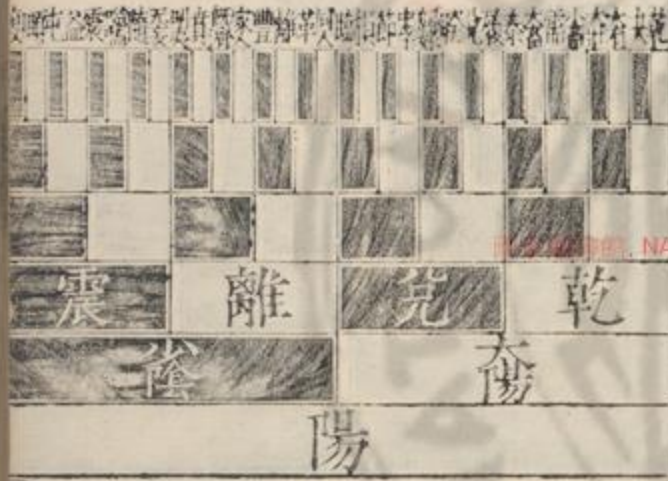
此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闢朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏義八卦方位

放此說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

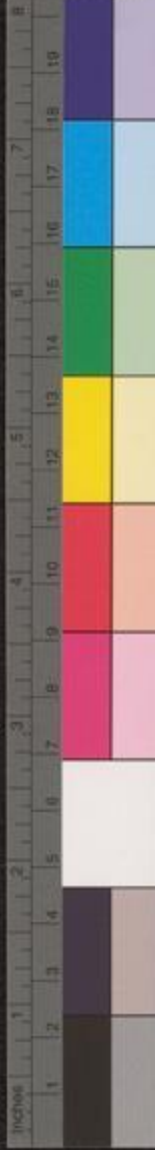
伏義十六

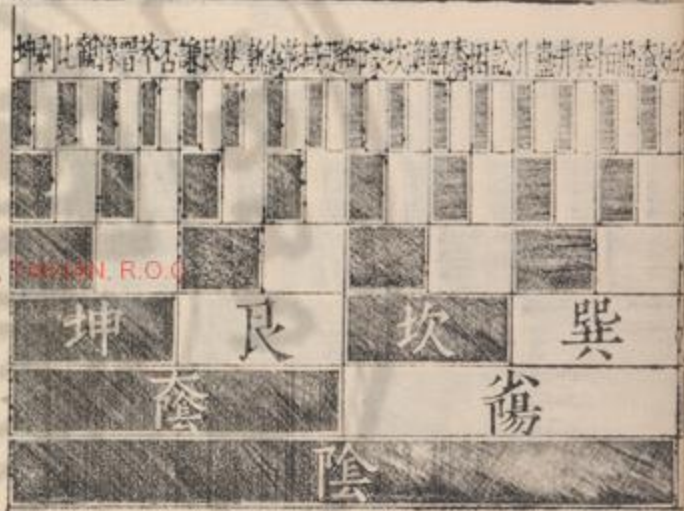
六十四卦太極圖

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

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

四卦次序

因亦各行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

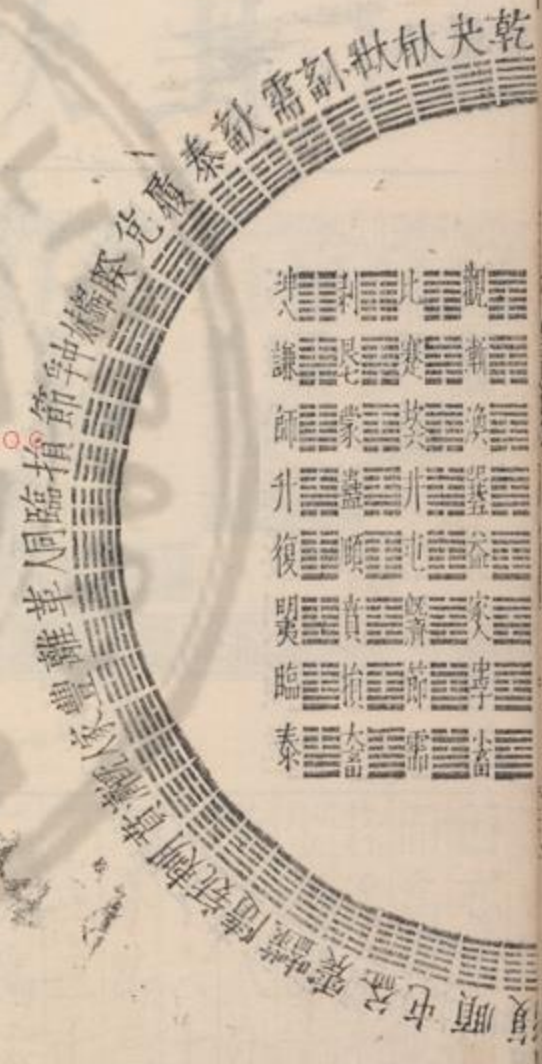

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

化華反戶

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

四卦方位

文王八卦次序

周易圖說

而為天方者靜而為地者也

卦之華山赤央央主刺卦圖南首視卦
 之季之木現之卦之卦之卦之卦之卦
 式分薄四圖莫皆出依俗力蓋俗力卦

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

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

傳去

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之義非畫卦作易之本指也凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

五陽卦同圖異

 復	 師	 謙	 履	 夬	 比	 豫	 剝	 坤
 臨	 翼	 震	 屯	 頤	 來	 夬	 剝	 乾

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽

來四陰四陽卦同圖異

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

大易圖說

卷

東宏

離

革

寧

睽

兌

畜

需

姦

而來二陰二陽圖已見前

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

泰

歸

節

損

豐

贛

隨

賁

恒

井

困

咸

否

漸

蠱

濟

旅

渙

漸

否

大易圖說

八

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

巳一陽圖
見前

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

臨	翼	震	屯	升	解	坎
			頤			蒙

小過	蹇	萃	遯	訟	巽	鼎	姤	家人
	艮	晉				大過		

周易圖說

九

大畜

大畜 卦

需

履

夬

姤

比

豫

謙

師

剝

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

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

不河動以子午之道為文王之篇也
 慎令文圖具於前本宜各據本文當息
 易朱子圖說
 以上皆天文字凡有圖畫最宜彩冠何良
 是育文王問公之是育子午之是自然之
 是育文圖此自然之是育為善之

周易五贊

原象

施始 敢反 奇音 皆同
 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榦
 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
復扶 又反
 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

周易圖說

袁宏

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

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
龍反重直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男巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四

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羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式
述古

別必列反昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
知夫聲氣旣開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
亂丁斷反俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作爲君
浪反息世變風移淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身

難去
音洛

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
鈎深闡微如日之中爻暨末流淫於術數儂
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
陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

好呼
報反

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鑽仰沒身奚測奚究
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
曰大衍虛一无為其為用者四十九著信手
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扚初扚左手
无名指間右策左揲將指是安再扚之奇通

周易卷之六

吉

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

復扶
下又反

掛之算不五則九是謂一變置此掛扞再周
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
四五為少八九為多三少為九是曰老陽三
多為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
九如前之為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彖
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

捨舍音

卦體或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊訊消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健
天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山
兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

悅說音

唐麟

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

偶殊位音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
常曷變謹此爲則

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
臧如目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旣實事來
尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應
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

易從去
聲七反
容

周易五贊終

未而稟文其質之萬華一盤與宗錫實事來
其容以窺母固于下母必而殿乎儀對容伯
無敢自慎其自自自自自自自自自自自自自

筮儀

擇地潔處為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為之圓徑三寸

如著之長半為底半為蓋下別為臺函之

使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

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

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

見音

洒掃並去皆反齊則聲

向受命主人直述所占之事筮者許諾主
人右還西向立筮者右還北向立

去上聲

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊

解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐

見音

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

姓名今以其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

章竟

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

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

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

奇音
皆同

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

後反

或四十四策或四十策

復扶

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扞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扞過揲之策而畫其爻於版

重平
少去
聲後

掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為☰所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

所謂折也掛扞兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為☱所謂單也掛扞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

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

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

見音

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂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

周易筮儀畢

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

解作
買反

周易卦象

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

山天大畜

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

水雷屯

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

周易卦象

章序

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

亂觀
反古

聲比倫屯
去反張

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

右八卦取象

周易卦象

小過鴻賓兼未賓 艮齋不豨三十四
夙懣龍枝豐烈異 坎與道合中孚至
震輔財益大臨萃 未因共重鼎震巽
巽計繼令又大球 晉與知夷宋入知

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾上

乾元亨利貞

傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦

與上兼言

聲更平 同聲傳下去

聲重平

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

右八卦取象

周易卦象

小過 鴻雁 旅 旅 未濟 長為不繼 三十四
夬 離 離 旅 豐 旅 異 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅
震 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅
旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅
旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅 旅

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾上

乾元亨利貞

傳

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦

周易卷之一

乾上

鍾平

聲更平 同聲傳下去

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

扶音

長上

聲稱夫

奇音
皆同

應鍾刊

一

重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性清乾健也健而无息之謂乾夫天專以形體謂之天且弗違是也分而言之則以鬼神謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者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他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

本義 六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲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

斷反
義下本

放上下
同聲

陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加入卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當於大通而必利在正固然後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精意餘卦放此

初九潛龍勿用

潛捷
鹽反

傳 下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍

圖物卷二

二

士廉

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

聲少去

之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣
消息聖人進退初九在一卦之下為始物
之端陽氣方萌聖人側微若龍之
潛隱未可自用當晦養以俟時

本義 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自
七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛
龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶

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
象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢遍反
封內見龍並同

傳 田地上也出見於地上其德已著以聖
人言之舜之田漁時也利見大德之君
以行其道君亦利見大德之人以被其澤大德之
功天下利見大德之人以被其澤大德之

聲離去

君九五也乾純體不
分剛柔而以同德相應

本義 二謂自下而上第二爻也後放此九
二剛健中正出潛離隱澤及於物物

所利見故其象為見龍在田其占為利見
大人九二雖未得位而大人之德已著常
人不足以當之故值此爻之變者但為利
見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相為主賓自為一例若有見
龍之德則為利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳 三雖人位已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

懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人
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
何以為教作易之義也

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

本義

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

躍羊爻反

傳

淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不也舜之歷試時也

本義

或者疑而未定之辭躍者无所緣而昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退则无咎也

九五飛龍在天利見大人

傳

進位乎天位也聖人既得天位則利見固利見夫大德之君也

本義

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上下之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

亢苦浪反

傳

九五者位之極中正者得時之極過此則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

本義

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

扶首

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

用九見群龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是

過乎剛也見群龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不

也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即

此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉

也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪

意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

釋去聲

本義彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此此

專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆

辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而

貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

施始豉反卦內皆同

本義此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也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行天道是乃聖人之元亨也

詞彙一

彖

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

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義 變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和

於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

傳 卦下之辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭

則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則

知去聲

見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

本義 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之

各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包

復扶又反 間去聲

放
上

覆
反

重
平

四德而統天也。其以聖人而言則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。

象曰天行健君子以自彊不息

傳 卦下象解一卦之象。爻下象解一爻之象。諸卦皆取象以為法。乾道覆育之象。至大非聖人莫能體。欲人皆可取法也。故取其行健而已。至健固足以見天道也。君子以自彊不息。法天行之健也。

本義 象者卦之上下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭也。○天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行則見其一日一周而明日又一矣。

周若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自彊而不息矣。

潛龍勿用陽在下也

傳 陽氣在下。君子處微未可用也。

本義 陽謂九。下謂潛。

見龍在田德施普也

傳 見於地上。德化及物。其施已普也。

終日乾乾反復道也

傳 進退動息。必以道也。

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

本義

反復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也

傳

量可而進適其時則无咎也

本義

可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

造徂早反

傳

大人之為聖人之事也

本義

造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

傳

盈則變有悔也

用九天德不可為首也

傳

用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

本義

言易剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍

以下先儒謂之小象後放此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

義之和也貞者事之幹也

長丁丈反下長人同

傳

他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞

乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事

之用也

復又反扶聲去

敬上

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

傳去

分去

本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二
○元者生物之始天地之德莫先於此故
於時為春於人則為仁而衆善之長也亨
者生物之通物至於此莫不嘉美故於時
為夏於人則為禮而衆美之會也利者生
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和貞者生物之
成實理具備隨在各足故於時為冬於人
則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉
所依以立者也

君子體仁足以長人

傳

體法於乾之仁乃為君長之道足以長
人也體仁體元也此而效之謂之體

嘉會足以合禮

傳

得會通之嘉乃合於禮也不合禮
則非理豈得為嘉非理安有亨乎

利物足以和義

傳

和於義乃能利物豈有不
得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

傳

貞固所以
能幹事也

本義

以仁為體則无一物不在所愛之中
故足以長人嘉其所會則无不合禮
便物各得其所利則義无不和貞固者知
正之所在而固守之所謂知而弗去者也
故足以為
事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

作貞
正一

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

傳去

傳行此四德乃合於乾也

本義非君子之至健无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穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

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

傳自此以下言乾之用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潛龍之德也

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

行去

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也

傳以龍德而處正中者也

在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也

行下孟反邪以嗟反

造七到反

造次必於是也

意語

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

既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠

无敦亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

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

咎矣幾堅溪反

傳 三居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也

擇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也所謂始條理者知之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无驕憂不懈而知

見音

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有

忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

一後无聲知去

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

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
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智反

傳或躍或處上下无常或進或退去就從
時耳時行時止不可恒也故云或深淵者
龍之所安也在此謂躍就所安淵在深而
言躡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可離
非道也

本義內卦以德學言外卦以時位言進德
脩業九二備矣此則欲其及時而進
也

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

傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人
之類莫不歸仰况同德乎上應於下下
從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥
從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆
覩上既見下下亦見上物人也古語云人
物物論謂人也易中利見大人其言則同
義則有異如訟之利見大人謂宜見大德
中正之人則其辯明言在見前乾之二五
則聖人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

詞之義二

廣

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

辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

本義 作起也物猶人也親釋利見之意也本乎地者謂植物

物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有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 九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

本義 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也此第

二節申象傳之意

潛龍勿用下也

傳 此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

傳 隨時而止也

本義 言未為時用也

終日乾乾行事也

傳 進德脩業也

或躍在淵自試也

傳 隨時自用也

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

本義

未遽有為姑試其可

飛龍在天。上治也。

治傳直吏反本義讀作平聲

傳

得位而行上之治也

本義

居上以治下

亢龍有悔。窮之災也。

傳

窮極而災至也

乾元用九。天下治也。

治直吏反

傳

用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。此第三節

現音

再申前意

潛龍勿用。陽氣潛藏。

傳

此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田。天下文明。

傳

龍德見於地上則天下見其文明之化也

本義

雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾。與時偕行。

傳

隨時而進也

本義

時當然也

同力太二

唐韻

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

或躍在淵乾道乃革

傳 離下位而升上

本義 離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳 正位乎上

本義 天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

傳 時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳 用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

本義 剛而能柔天之法也此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

傳 又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

本義 始則必亨理勢然也

利貞者性情也

傳 乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

本義 收斂歸藏乃見性情之實

離去聲

震上聲

古

張

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

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指

名也故贊其利之大曰大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所

利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健兼用言中者其行无過不及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正者不然也天地之間木一氣之流行而有動靜爾以其

別必列反

流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六

爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰

陽溥暢天下和平之道也

本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節

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

復扶
又反

復申首
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。

下孟反。未見之見。賢遍反。

傳 德之成。其事可見者。行也。德成而後可施於用。初方潛隱。未見其行。未成。未成未成。

未著也。是以君子弗用也。

本義 成德。已成之德也。初九固成德。但其行未可見爾。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

傳 聖人在下。雖已顯而未得位。則進德脩業而已。學。聚問辨。進德也。寬。居仁。行脩進居其位者。舜禹也。進行其道者。伊傅也。

本義 蓋由四者以成大人之德。再言君德。以深明九二之為大人也。

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。

重直龍反下同。

傳 三重剛。剛之盛也。過中而居下之上。上未至於天。而下已離於田。危懼之地也。因時順處。乾乾競惕。以防危。故雖危而不至於咎。君子順時競惕。所以能泰也。

本義 重剛謂陽爻。陽位。

九四。重剛而不中。上不在天下。不在田。中不

離去
聲處上

東國

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

在人故或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳

所以无咎也

本義謂三或者隨時而未定也

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

傳大人與天地日月四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合於道而已合於道則人與鬼神豈能也

增平

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之大人與天地合其德而無二理特蔽於有我之私是以地鬼神本无二理相通大人无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統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无我亦可謂當時之大人矣

亢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

所以動而有悔也

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

傳極之甚為亢。至於亢者。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

至於亢也。**本義**知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。○此第六節復申第二第三第四節之意。

又復尺扶

周易卷之一

程朱傳義

周易卷之二

坤上

坤元亨利牝馬之貞。牝類

傳坤乾之對也。四德同而貞體則異。乾以剛固為貞。坤則柔順而貞。牝馬柔順而健行。故取其象曰牝馬之貞。

君子有攸往。

傳君子所行柔順而利且貞。合坤德也。

先迷後得主利。

傳陰從陽者也。待唱而和。陰而先陽。則為迷。錯居後乃得其常也。主利。利萬物則

和去

所以動而有悔也

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

傳極之甚為亢。至於亢者。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

至於亢也。**本義**知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。此第六節復申第二第三第四節之意。

又復尺扶

周易卷之一

程朱傳義

周易卷之二

坤上

坤元亨利牝馬之貞。牝類

傳坤乾之對也。四德同而貞體則異。乾以剛固為貞。坤則柔順而貞。牝馬柔順而健行。故取其象曰牝馬之貞。

君子有攸往

傳君子所行柔順而利且貞。合坤德也。

先迷後得主利

傳陰從陽者也。待唱而和。陰而先陽。則為迷。錯居後乃得其常也。主利。利萬物則

和去

主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反

傳西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其得朋類乃能成化育之功而有安貞之吉常則貞是以吉也

本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者

六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也北馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能

重平

安於正則吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣之始生者形之始順承天

差宜施去

坤厚載物德合无疆

居良反下同

傳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道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也

含弘光大品物咸亨

宋蔡

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

本義 言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

傳 以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也

遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也非健何以配乾未

乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未

有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔

也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也

君子之道合坤德也

本義 言利貞也馬乾之象而以為地類者

疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則

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

本義 陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪

朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆

傳 乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功

先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其

類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也

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

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道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道彖有三無疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行

本義 安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

傳 坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾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

本義 地坤之象亦一而已故不言重而言至順極厚而无所不載也

重平

初六履霜堅冰至

傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小

人始雖甚微不可使長長則至於盛也

本義 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則冰凍

而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至

也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主

殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之

而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊

上扶夫少
聲長音去

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

化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰

也疑魚冰反馴似遵反

也一冰字有下

傳陰始凝而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習而至於盛習因循也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之

發中容微去反七

為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞如牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順

而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

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

傳 承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大無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

卷去

傳 三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以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

本義

六陰三陽內含章美可貞以守然居之事則始雖有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

傳

夫子懼人之守文而不達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功正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也

或從王事知光大也

知音

傳

象只舉上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知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四 括囊无咎无譽

括古活反譽音餘又音預

傳 四居近五之位而无相得之義乃上下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則无譽矣

廣氏列

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

重平

本義 括囊言結囊口而不出也。譽者過實

六四重陰不中故其象占如此。蓋或事當謹密或時當隱遁也。

象曰括囊无咎慎不害也。

傳 能慎如此則无害也。

六五黃裳元吉。

傳 坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉謂守其分也元大善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元

分去

則此義晦矣為天下大凶可知後之人未達在坤則為居尊位柔順或為文明或為暗弱

現見音

傳去

本義 黃中色裳下飾六五以陰居尊中順

而其占亦為大善之吉也占者德必如是則

爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可

不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也

故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也

元善之長也中不忠不得其色也裳下不共不

得其飾事不善不得其極且夫易不可以

占法矣

長上 平聲 夫音 去聲 當音

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

象曰黃裳元吉文在中也

傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為元吉

本義文在中而見於外也

上六龍戰于野其血玄黃

傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂

進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也

傳陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞

本義

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利未貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六永貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能求終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

本義初陰後陽故曰大終

楊啓刊

見音

又復反扶

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

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

本義

程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

本義

復明亨義

坤道其順乎承天而特行

傳

坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光

聲和去

又復扶

聲傳又復去反扶

大也主字下脫到字坤道其順乎承天而特行承天之施然不違特贊坤道之順也

本義

復明順承天之意此以上申承傳之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

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

天下之事未有不由積而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則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而

聲長聲累上

聲傳

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

至於冰小惡而至於冰大皆事勢之順長也

本義 古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

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君子主敬以直其內守義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不孤也无所用而不周无所施而不和孰為疑乎

本義 此以學而言之也正謂本體義謂哉制敬則本體之守也直內方外程傳

備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳 為下之道不居其功舍晦其章美以從王事代上以終其事而不敢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 四居上近君而无相得之義故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遯四於閉隔之時括囊

管殊別

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

晦藏則雖无令譽可得
无咎言當謹自守也

君子黃中通理

本義 黃中言中德在內
釋黃字之義也

正位居體

本義 雖在尊位而居下
體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

傳 黃中。文居中。也。君子文中而達於理居
正位而不失為下之體。五尊位在坤則

惟取中正之義。美積於中而通暢於
四體。發見於事業。德美之至盛也。

本義 美在其中。復釋黃中。
暢於四支。復釋居體。

又復見音
反扶音

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉

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
智反夫音扶

傳 陽大陰小。陰必從陽。陰既盛極。與陽偕
矣。是疑於陽也。不相從則必戰。卦雖純

陰。恐疑无陽。故稱龍。見其與陽戰也。于野
進不已。而至於外也。盛極而進不已。則戰

矣。雖盛極不離陰類也。而與陽爭。其傷可
知。故稱血。陰既盛極。至與陽爭。雖陽不能

无傷。故其血玄黃。玄黃
天地之色。謂皆傷也。

本義 疑。謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无
陽。然陽未嘗无也。血陰屬。蓋氣陽而

皆傷也。○此以上申象傳之意。

現見音

宜差
反楚

震下
坎上

傳

屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之與陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

傳

屯有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

聲塞入

聲難去

天下之屯豈獨力所能濟必廣資補助故利建侯也

本義

震坎皆二畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽潛於二陰之間故其德為潛為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險潛故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則也吉

彖曰屯剛柔始交而難生

難乃且反六二象同

李七刊

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

本義 以二體釋卦名義始
交謂震難生謂坎

動乎險中

傳 以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎
震二體言之動乎險中也剛柔始交未
能通暢則艱屯故云難生
又動於險中為艱屯之義

大亨貞

本義 以二體之德釋卦辭動震之為也險
坎之地也自此以下釋元亨利貞乃
用文正
本意

雷雨之動滿盈

傳 所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰
陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則

同下音

天造草昧宜建侯而不寧

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
大亨之道亦在夫貞固也

聲處上

傳 上文言天地生物之義此言時事天造
謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明
當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖
建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人
之深
戒也

本義 以二體之象釋卦辭雷震象兩坎象
天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰

陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下
未定各分未明宜立君以統治而未可遽
謂安寧之時也不取初九爻
義者取義多端姑舉其一也

去聲入
聲分
晦冥
作官
本冥

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

象曰雲雷屯君子以經綸

傳 坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯

本義 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之

世君子有為之時也

初九磐桓利居貞利建侯

磐步干反

傳 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无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居

屯濟屯之道也故取建侯之義謂求補助也

本義 又居動難進之貌屯難之初以陽在下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為侯也

象曰雖磐桓志行正也

傳 賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也

下遐嫁反

傳 九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存

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

扶夫音

有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而於不能乃以貴下賤也况陽之於陰自為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

連張反

傳二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼也欲從正應而復班如不能進也乘馬欲行之義下馬為班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而於初陰乃陽所求柔者剛所

又復扶

為難也設匪遇於寇難則往求於婚媾矣

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屯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據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也易之取義如此

本義班分不進之貌字許嫁也禮曰女

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之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合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

庶貞

傳 六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼
是其患難也至於十年則難久必通矣
乃得反其常與正應
合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍

往吝 幾音機舍音捨象同

傳 六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛
而中不正則妄動雖貪於所求既不足
以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无
虞人也入山林者必有虞人以導之无導
之者則惟陷于林莽中君子見事之幾
微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已
本義 陰柔居下不中不正上无正應妄行
子見幾不如舍去若往逐而不
舍必致羞吝或占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳 事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿
以貪禽也當屯之時不可動而動猶无
虞而即鹿以有從禽之心也君子則見
幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

又復扶

傳 六四以柔順居近君之位得於上者也
而其才不足以濟屯故欲進而復止乘
馬班如也已既不足以濟矣初陽剛之賢乃正
賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃正
應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與
共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无
所不利也居公卿之位已之才雖不足以
濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

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

所不濟哉

本義 陰柔居屯不能上進故為乘馬班如

其占為下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳 知已不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳 五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲繫正

翻音

之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

本義 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯

柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也

傳 膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

聲去

又復扶

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班

如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

揅音 長上 聲

周易卷之二

周易卷之三

程朱傳義

坎下 艮上

傳蒙序卦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得

也屯者物之始生也物之始生也物之得也屯者物之始生也物之始生也

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物始出未有所

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 毒反

傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙

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

又復扶

聲長上 摠音

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

象曰泣血漣如何可長也

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括眾理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

周易卷之二

周易卷之三

程朱傳義

坎下 艮上

傳蒙序卦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穉也屯者物之始生也物之穉也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物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙

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

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。與二為正應。而中德又同。能用二之道。以發其蒙也。二以剛中之德。在下為君。所信嚮。當以道自守。待君至誠。求已而後。應之。則能用其道。匪我求於童蒙。乃童蒙來求於我也。筮占決也。初筮告。謂至誠一意。以求已。則告之。再三則瀆慢矣。故不告也。發蒙之道。利以貞正。又二雖剛中。然居陰。故宜有戒。

本義 艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之

生之初。蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地也。內險外止。蒙之意也。故其名為蒙。亨以下占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六五陰陽相

應。故遇此卦者。有亨道也。我二也。童蒙勿釋。而蒙昧謂五也。筮者明則人當求我。而其亨在人。筮者暗則我當求人。而亨在我。人求我者。當視其可否。而應之。我求人者。當致其精一。而扣之。而明者之養蒙。與蒙者之自養。又皆利於以正也。

彖曰：蒙山下有險，險而止，蒙。

本義 以卦象卦德釋卦名。有兩義。

蒙亨以亨行，時中也。匪我求童蒙，童蒙求我。志應也。

傳 山下有險，內險不可處，外止莫能進。未中也。時謂得君之應中。謂處得其中。得中

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

樂音

則時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求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

初教音

傳初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三瀆慢矣不當告也之意煩數不能信受徒為瀆瀆故曰瀆蒙也告之必不能信受徒為瀆瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

修胡

傳卦辭曰利貞柔復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

當去

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也瀆筮者二則問者固瀆而告而有節也瀆蒙以養正乃作告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

告音

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

同象

反六三

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

傳山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙裨未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其始出而未有所行則以果決其所行觀其始出而未有所行則以養育其明德也

本義泉水之始出者必行而有漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐活反

傳初以陰暗居下下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之桎梏謂拘束也所以說去其昏蒙之桎梏則善

同法下

教无由而入既以刑禁率之雖使心未而喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則蒙雖畏而終易俗矣苟專刑以治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以徃則可吝

象曰利用刑人以正法也

傳治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无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立法其中矣

周易卷三

知

羅福

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

本義

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

傳

與六五之君相應中德又同當時之任者必廣其含容衰袷昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也

聲施去

本義

九二以陽剛為內卦之上統治羣陰齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

傳

子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尹其事乎

本義

指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利具反

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

聲上

傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙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正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身也

取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者

象曰勿用取女行不順也

行去聲

傳女之如此其行邪不順不可取也

本義順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切

今當從之

六四困蒙吝

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无田吝不足也

本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

聲去

象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于萬反

聲去

傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂

陽剛也

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

本義 實叶韻去聲

六五童蒙吉

傳 五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於己也

本義 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是

象曰童蒙之吉順以巽也

傳 舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

合上聲

監平聲 治下聲

傳 九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛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

本義 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟擇其外誘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

傳 利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

本義 禦寇以剛上下皆得其道

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

坎下

傳

需序卦蒙者蒙也物之稱也物稱不可
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上於天
有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為
飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之
義序卦取所須之大者耳乾健之性必進
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

傳

需者須待也以二體言之乾之剛健上
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
正之德而誠信克實於中實有孚也

孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此
而需何所不濟雖險無難矣故利涉大川
也凡貞吉有既正且吉者
有得正則吉者當辨也

本義

險而不濟進以遇坎乾健坎險以剛遇
信之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
涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不
困窮矣

傳

需之義須也以險在於前未可遽進故
需待而行也以乾之剛健而能需待不

輕動固不陷於險其義不至於困窮也剛
健之人其動必躁乃能需待而動處之至
善者也故夫子贊之
云其義不困窮矣

本義 此以卦德
釋卦各義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

傳 五以剛實居中為孚之象而得其所需
亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德

光明而能亨通得貞正而吉也所以能然
者以居天位而得正中也居天位指五以

正中兼二言
故云正中

利涉大川往有功也

傳 既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也
需道之至善也以乾剛而能需何所不

利

本義 以卦體及兩
象釋卦辭

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

傳 雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然
後成雨雲方上於天未成雨也故為須

待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君
子畜其才德而未施於用也君子觀雲上

於天需而為雨之象懷其道德安以待特
飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂

居易以
俟命也

本義 雲上於天无所復為待其陰陽之和
而自雨爾事之當需者亦不容更有

所為但飲食宴樂俟其自至
而已一有所為則非需也

又復扶
聲易去

周易卷三

九

羅子成

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

初九需于郊利用恒无咎

傳 需者以遇險故需而後進初最遠於險

故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠

利在安守其常則无咎也不能安常

則躁動犯難豈能需於遠而无過也

本義 郊曠遠之地未近於險之象也而初

占者能如是則无咎也

象曰 需于郊不犯難行也利用恒无咎未失

常也 難乃反

傳 處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為

物剛健上進者也初能需待於曠遠之

地不犯險難而進復宜安處不失其常則

可以无咎矣難不進而志動者不能安其

九二需于小有言終吉

傳 坎為水水近則有沙二去險漸近故為

需于沙漸近於險難雖未至於患害已

小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至

於有言言語之傷至小者也二以剛陽之

才而居柔守中寬裕自處需之善也雖夫

險漸近而未至於險故小有言語之傷而

无大害終得其吉也

本義 沙則近於險矣言語之傷亦災害之

故得終吉戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

周易卷三

十

羅子成

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

衍以善反

傳 衍寬綽也。二雖近險而以寬裕居中。故雖小有言語及之。終得其吉。善處者也。

本義 衍寬意以寬居中。不急進也。

九三 需于泥致寇至

傳 泥逼於水也。既進逼於險。當致寇難之至也。三剛而不中。又居健體之上。有進

動之象。故致寇也。苟非敬慎。則致喪敗矣。

本義 泥將陷於險矣。寇則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。

象曰 需于泥災在外也。自我致寇敬慎不敗也。

喪去聲

相去聲

傳 三切逼上。難之險難。故云災在外也。災寇由已進而致之。故云自我。寇自己致。若能敬慎。量宜而進。則无喪敗也。需之時。須而後進也。其義在相時而動。非戒其不得進也。直慎敬慎。毋失其宜耳。

本義 外謂外卦。敬慎不敗。發明占外之意。切矣。

六四 需于血出自穴

傳 四以陰柔之質。處於險。而下當三陽之險。難則不能安處。必失其居。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。以柔居陰。非能競者也。若陽居之。則必凶矣。蓋无中正之德。徒以剛

競於險。適足以致凶耳。

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

本義 坎者殺傷之地。穴者險陷之所。四交柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖在傷地而終得出也。

象曰需于血順以聽也

傳 四以陰柔居於險難之中。不能固處。故退出自穴。蓋陰柔不能與時競。不能處則退。是順從以聽於時。所以不至於凶也。

九五需于酒食貞吉

傳 五以陽剛居中得正位。乎天位。克盡其道矣。以此而需。何需不獲。故宴安酒食。以俟之。所須必得也。既得貞正而所需必遂。可謂吉矣。

本義 酒食宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。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

傳 需于酒食而貞且吉者。以五得中正而盡其道也。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

傳 需以險在前。需時而後進。上六居險之終。終則變矣。在需之極。久而得矣。陰止於六。乃安其處。故為入于穴。穴所安也。安而既止。後者必至。不速之客三人。謂下之三陽。乾之三陽。非在下之物。需時而進者。也。需既極矣。故皆上進。不速不促之。而自來也。上六既需得其安處。群剛之來。苟不起忌疾忿競之心。至誠盡敬以待之。雖甚剛暴。豈有侵陵之理。故終吉也。或疑以陰居三陽之上。得為安乎。曰三陽乾體志在

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

復扶
又反

上進六陰位非所止之正故
无爭奪之意敬之則吉也

本義

象陰居險極无復有需有陷而入穴之
象下應九三九三與下二陽需極並

進為不速之客三象柔不能禦而能順
之有敬之象占者當陷險中然於非意
則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也

當都浪反後凡言當
位不當位者放此

傳

不當位謂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
能陵終得其吉也

本義

以陰居上是為當
位言不當位未詳

坎下

傳

訟字卦飲食必有訟故受之以訟人之
所需者飲食既有所須爭訟所由起也

訟所以次需也為卦乾上坎下以二象言
之天陽上行水性就下其行相違所以成
訟也以二體言之上剛下險剛險相接能
无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

窒張
栗反

傳

訟之道必有其孚實中无其實乃是誣
妄凶之道也卦之中實為有孚之象訟

者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒
塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉
凶未可必也故有惕中吉得中
則吉也終凶終極其事則凶也

塞入
聲

利見大人不利涉大川

處上

傳訟者求辯其曲直也故利見於大人夫

和平之事當擇安地而處不可

陷於危險故不利涉大川也

本義訟乎辯也上乾下坎乾剛坎險上剛

而外健以制其下下險以伺其上又為內險

二中實上元應與又為加憂且於卦變自

遯而來為剛來居二而當下卦之中有有

乎而見窒能懼而得中之象上九過剛居

訟之極有終極其訟之象九五剛健中正

以居尊位有大人之象以剛乘險以實履

陷有不利涉大川之象故戒占者必

有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為

健而不險不生訟也險而不健

不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

傳訟之道固如是又據卦才而言九二以

剛自外來而成訟則二乃訟之主也以

剛處中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則

不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼

之義二以陽剛自外來而得中為以剛來

訟而不過之義是以吉也卦有取成卦

之由為義者此是也卦義不取成卦之由

則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也

而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中

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

而言乃善也。爻則以自下訟上為義。所取不同也。

終凶訟不可成也。

傳訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意於其事。則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。

利見大人尚中正也。

傳訟者求辯。其是非也。辯之當乃中正也。故利見大人。以所尚者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人九五也是也。

不利涉大川入于淵也。

傳與人訟者。必處其身於安平之地。若陷危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中

有中正險

本義以卦變卦體

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上下下相違而行。二體違戾。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。故凡所行事。必謀其始。絕訟端於事之始。則訟无由生矣。謀始之義廣矣。若慎交結。明契券之類是也。

本義天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

初六不永所事小有言終吉

傳六以柔弱居下。不能終極其訟者也。故於訟之初。因六之才為之戒。曰若不長

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

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難以言矣
以上有應援而能不求其事故雖小有言
終得吉也亦有言災之小者也不求其事而
不至於凶乃
訟之吉也

本義 訟陰柔居下不能終
訟故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也

傳 六以柔弱而訟於下其義固不可長求
之初即戒訟非
可長之事也

雖小有言其辯明也

傳 柔弱居下不能訟雖不永所事既訟
矣必有小災故小有言也既不永其事

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

又上有剛陽之正應辯理之明故終得其
吉也不然其能免乎在訟之義同位而相
應相與者也故初於四為獲其辯明同位
而不相得相訟者也故二與五為對敵也
傳 二五相應之地而兩剛不相與相訟者
與五為敵五以中正處君位其可敵乎是
為訟而義不克也若能知其義之不可退
歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必
逋者避為敵之地也三百戶邑之至小者
若處強大是猶競也能无眚乎眚過
也處不當也與知惡而為有分也
本義 九二陽剛為險之主本欲訟者也然
剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三
百戶邑之小者言自處卑約以免災患占

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

若如是則
无肯矣

象曰不克訟歸逋竄也

傳義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也

自下訟上患至掇也

傳自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也

本義掇自取也

六三食舊德貞厲終吉

傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必

或從王事无成

獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

傳柔從剛者也下從上者也三不為訟而上而成不在已也訟者剛健之事故初則不末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渝得吉訟以能止為善也

本義食猶食邑之食言所亨也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終

吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳守其素分雖從上之所為非由已也故无成而終得其吉也

易去聲

辨去聲
分去聲

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

本義

從上吉。謂隨人則吉。明自主事則无成功也。

九四不克訟復即命渝安貞吉

渝以朱反

傳

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也。承五履三而應初五君也。義不克訟三居下而柔不與之訟。初正應而順從非與訟者也。四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興。故不克訟也。又居柔以應柔亦為能止之義。既義不克訟若柔以應柔忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣。命謂正理失正理為方命。故以即命為復也。方不順也。書云方命圮族。孟子云方命虐民。夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也。若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣。

扶夫音 聲好去

本義

即就也。命正理也。渝變也。九四剛而中故有訟象。以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象。占者如是則吉也。

象曰復即命渝安貞不失也

傳

能如是則為无失矣。所以吉也。

九五訟元吉

傳

以中正居尊位治訟者也。治訟得其中正所以元吉也。元吉大吉而盡善也。吉大而盡善者有矣。

本義

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也。占者遇之訟而有理必獲伸矣。

象曰訟元吉以中正也

處上聲

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

亂斷反丁

喪去聲

傳

中正之道何施而不元吉

本義

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫敕紙反

傳

九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取

大

禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭

終

所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

本義

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象

然以訟得之豈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

傳

窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可貶惡况又禍患隨至乎

鞶去聲

訟終訟而能勝之象

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

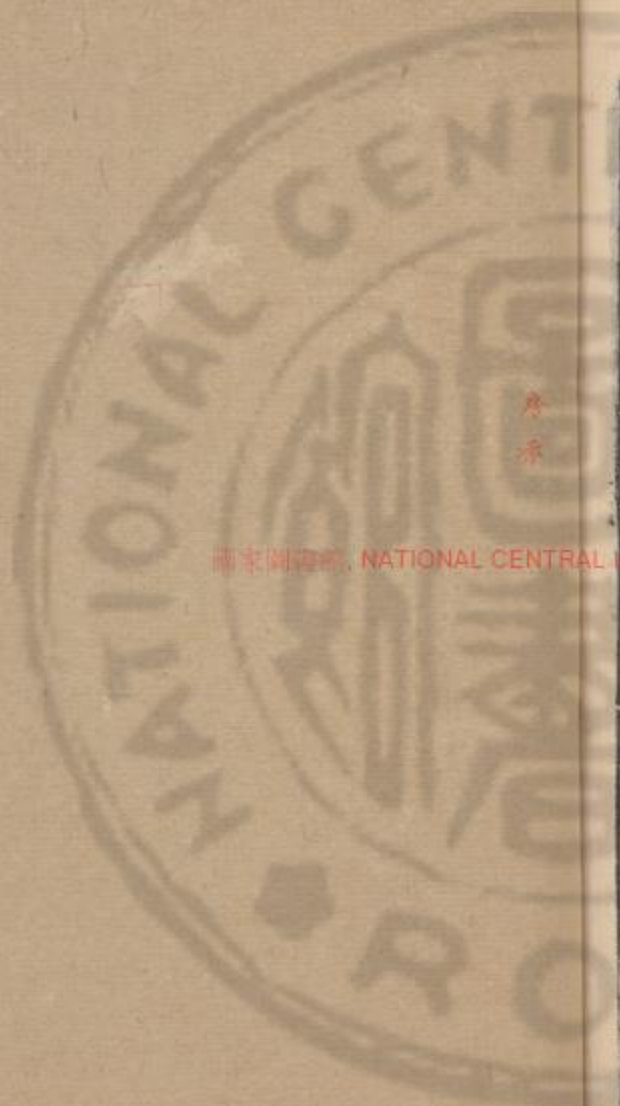
周易卷之三

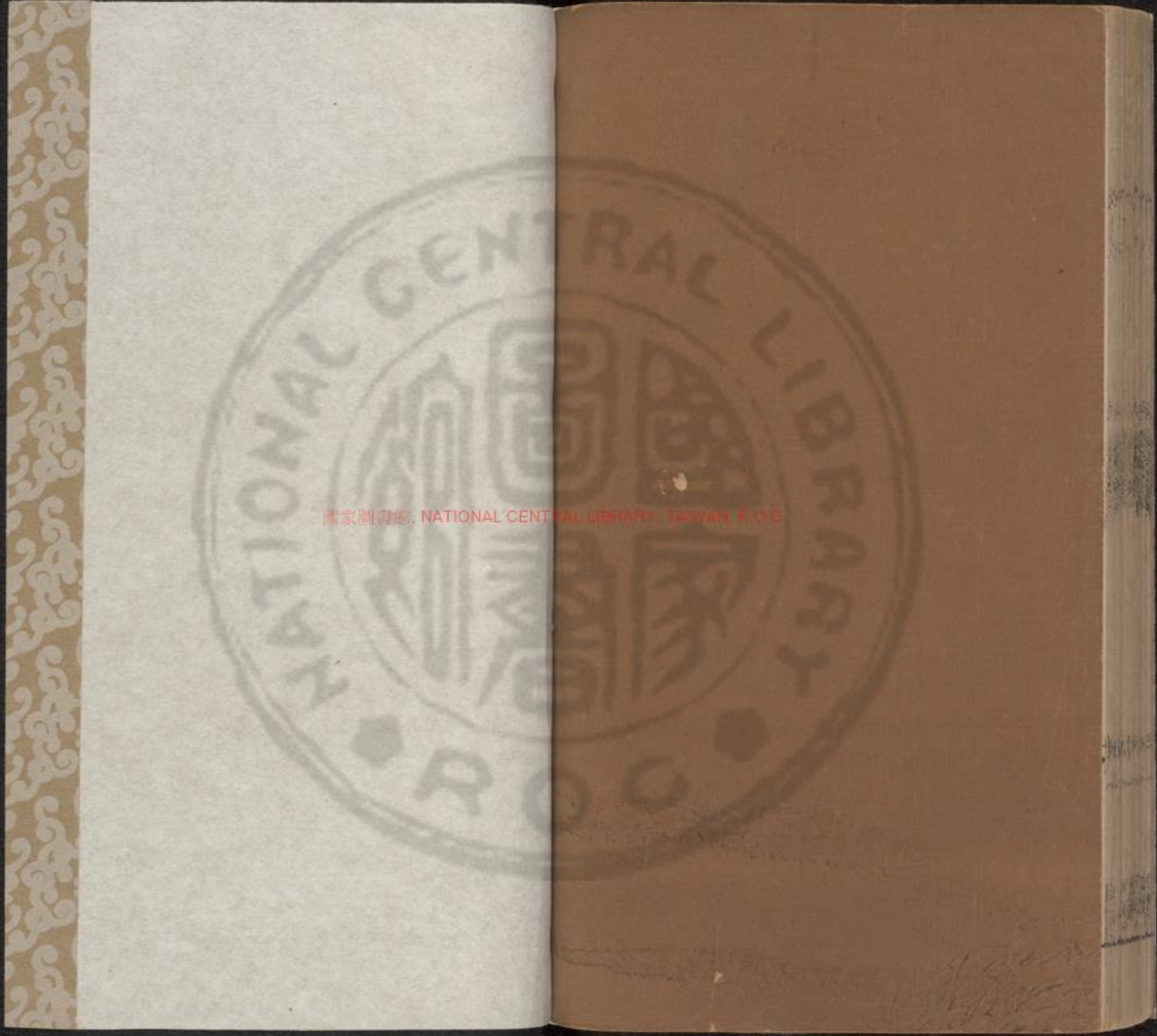
序

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

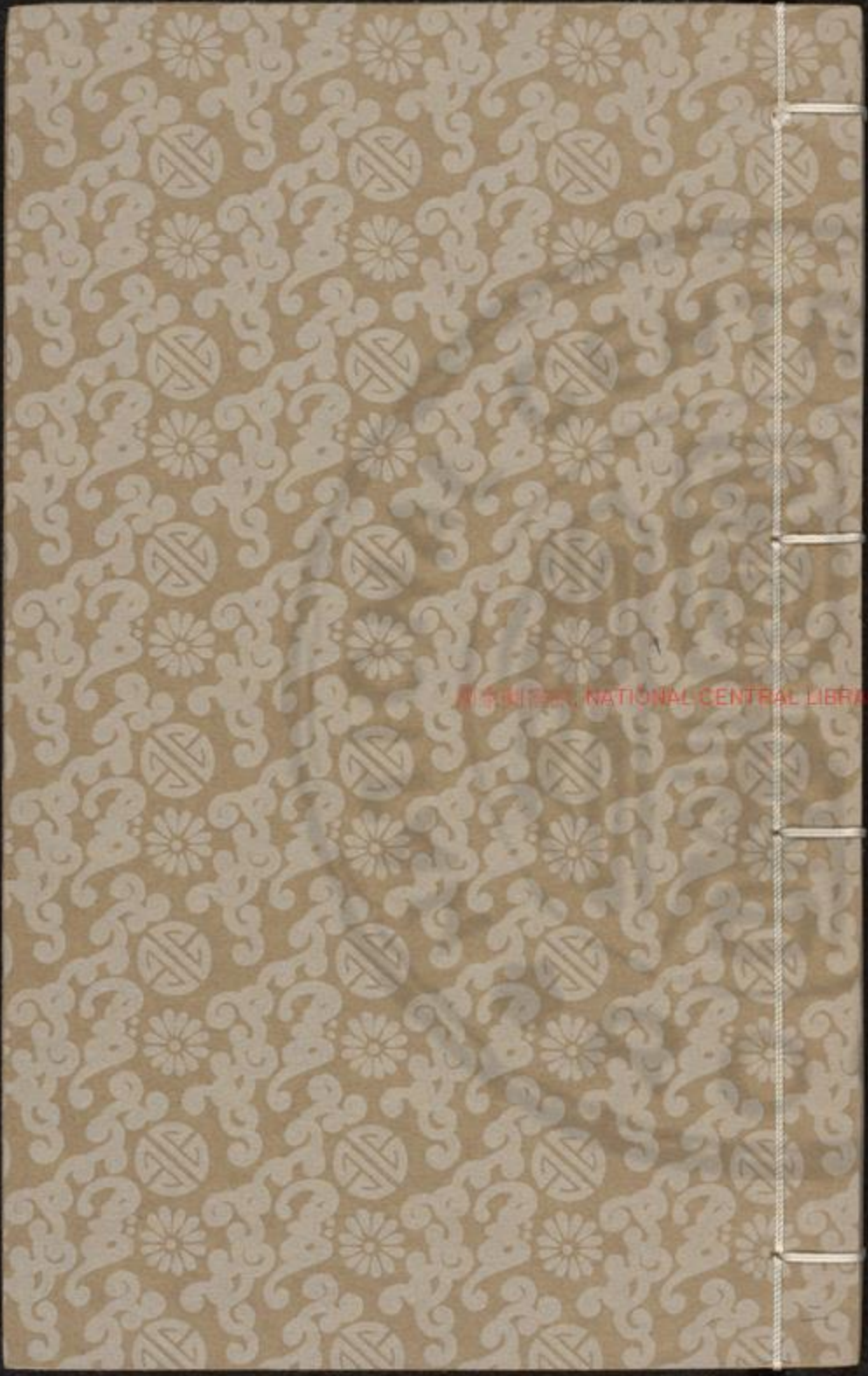
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

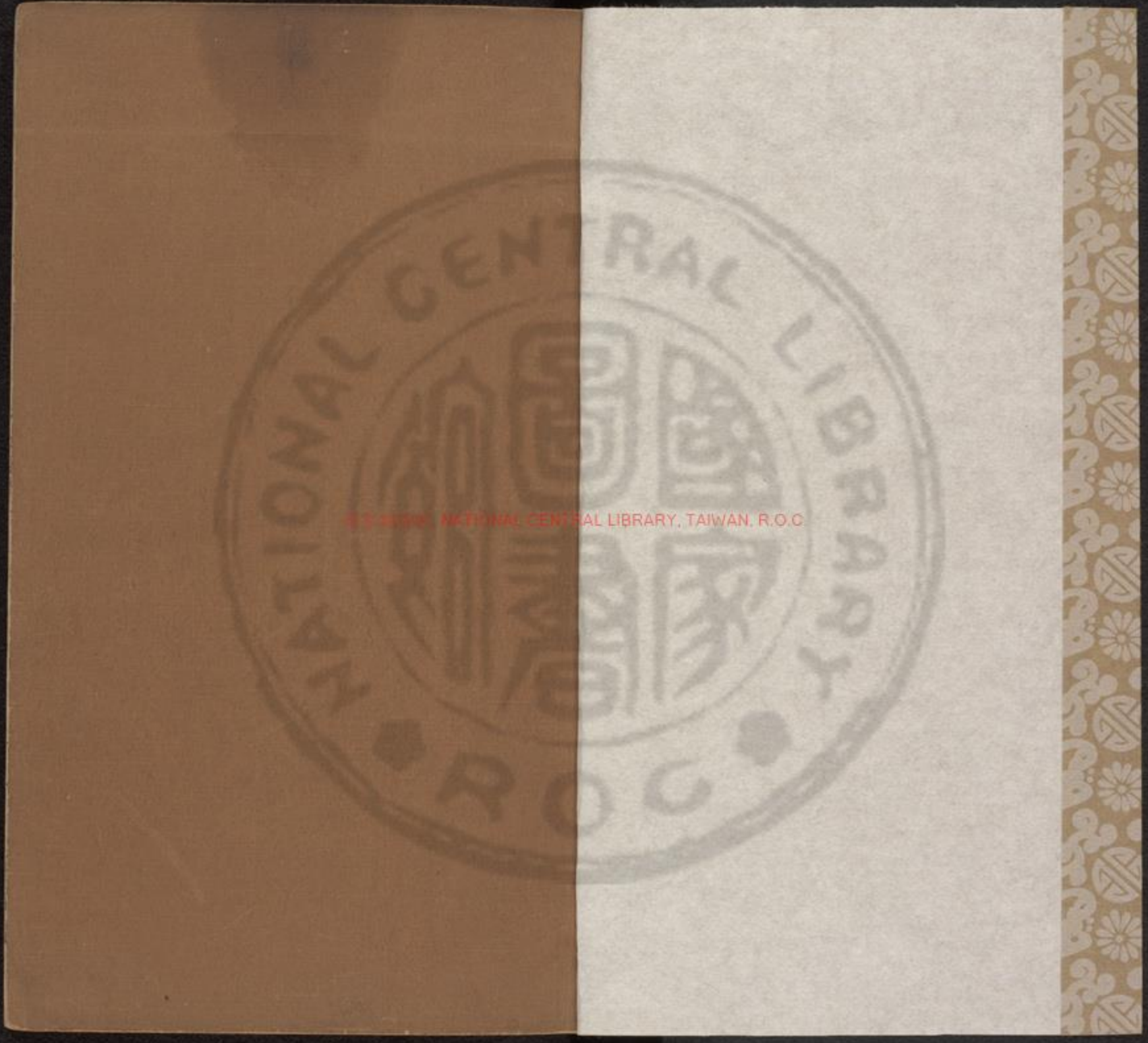
© 2015 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

UNIVERSITY OF MALAYA LIBRARY, TARIK, P.O.

周易卷之四

坎下 坤上

師

序卦訟必有眾起故受之以師師之

興由有爭也所以次訟也為卦坤上坎

下以二體言之地中有水為眾聚之象以

二卦之義言之內險外順險道而以順行

師之義也以爻言之以一陽而為眾陰之主

統眾之象也比以一陽為眾陰之主而在

上君之象也師以一陽為眾陰之主而在

陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳 師之道以正為本興師動眾以毒天下

而不以正民弗從也強驅之耳故師以

貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉

而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不

同聲帥聲強
下入 上

聲將 聲比
去 去

程朱傳義

CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

將去 同聲 長上

吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服則安能得人人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

本義

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王往反况

傳

能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

本義

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所則王者之師矣

剛中而應行險而順

傳

言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

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

作故一

傳 師旅之興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

西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必

充无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

本義 剛中以卦體卦德釋丈人吉无咎之義

行危道順謂順人心此非有老成之德者

不能也毒害也師旅之興不無害於天下

然以其有是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

六反本

傳 地中有水水聚於地中為眾聚之象故

其民畜聚其眾也

本義 水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

初六師出以律否臧凶

傳 初師之始也故言出師之義及行師之

道在邦國與師而言合義理則是以律

法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則

雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義

也在行師而言律謂號令節制行師之道

以號令節制為本所以統制於眾不以律

則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无

法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所

戒也

本義 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字

始出師之道當謹其始以律則吉不

臧則凶戒占者當謹始而守法也

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

象曰師出以律失律凶也

傳 師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

傳 師卦惟九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫命至于三也此事至于三者極也六五在上既專倚復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最大人臣之

聲將去

聲辭又復去又扶

夫則音能

道於事无所取專唯闔外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論舉世周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為人臣功則可用也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

本義

此如

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

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

威一以
字有下

六三 師或輿尸凶
傳 王在師中吉者以其承天之寵任也天謂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王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

六三 師或輿尸凶

分去
齊

傳 三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功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之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣
本義 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰分故其象占如此

象曰 師或輿尸大无功也

傳 倘付二三安能成功豈唯无功所以致凶也

六四 師左次无咎

傳 師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能進也否也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後世其仁深矣
本義 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得遠矣故其象如此全師以退賢於六三占如此

度反徒
洛

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

象曰左次无咎未失常也

傳行師之道因時施宜乃其常也故左次未必為失也如四退次乃得其宜是以

无咎

本義知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與

尸貞凶長丁丈反

聲將去

傳五君位與師之主也故言與師任將之禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討

音父音

之也若秦皇漢武皆窮山林以索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荀林父之戰唐郭子儀相州之敗是也

本義六五用師之主柔順而中不為兵端田有禽之象而其占利以搏執而無咎也

也當去聲

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當

又復扶

傳以長子謂二以中正之德合於上而受任
之不行若復使其餘者衆尸其事是任使
其凶宜矣

上六大君有命開國承家小人勿用

傳有功也開國封之為諸侯也承家以爲

也故大夫也承受也小人之與成功非不可用

必皆君子也故戒以小人不可用也

易夫

賞之以金帛祿位可也不可使有國家而

為政也小人平特易致驕盈况挾其功乎

此專言師終之以義不取爻義蓋以其大者

若以爻言則六以柔居順之極師既終而

處而无咎者也

本義

師之終順之極論功行賞之時也坤

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此

占而小人遇之亦

也
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦

傳

大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之

任功而亂邦者古有之矣

本義

聖人之

坎坤
上下

劉宗

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

聲問去

洛樂音

聲長洛度
上反徒

傳比序卦衆必有所比故受之以比親
 輔也人之類必相親輔然後能安故既
 有衆則必有體言之比所以次師也爲卦上
 次下坤以二體言之比水在地上也爲比也
 比無間莫如水之在地上也爲比也又衆
 爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而
 上亦親下
 故爲比也

比吉原筮元永貞无咎
志比反毗

傳比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦
 云比樂師憂人相親比必有其道苟非
 其道則有悔然故必推原占決其可也
 而比之筮謂上決卜度非謂以著龜也
 比得元永貞則无咎元謂有君長之道求
 謂可以常久貞謂无咎正道有君長之道求
 此三者下之從上也
 求此三者則无咎也

聲傳去

作輔附一

不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧方且來求親比
 得所比則能保其安當其不寧之時固
 宜汲汲以求夫若夫自恃求比之志不
 速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱者
 乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂
 我非夫凡生天地之間者未有不相親比
 而能自存者也由兩志相求兩志不相求則
 者也比之道由兩志相求兩志不相求則
 睽矣君懷撫其上下親輔於上親戚朋友
 鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相
 求之意則離而凶矣大抵人情相求則合
 相持則睽相持而相待莫先也人情相求則固
 有道然而欲比
 之志不可緩也
本義得比親輔也九五陰比而從之以中人

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

而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長求正固之德然後可以當衆之歸而無咎其未比而有不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之

彖曰比吉也

本義 此三字疑衍文

比輔也下順從也

傳 比吉也。比者吉之道也。物相親比乃吉。道也。比輔也。釋比之義。比者相親輔也。下順從也。解卦所以為比也。五以陽居尊位。辭下順從。以親輔之。所以為比也。

本義 此以卦釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

傳 推原筮。决相比之道。得元永貞而後可。以无咎。所謂元永貞如五是也。以陽剛居中正。盡比道之善者也。以陽剛當尊位。為君德元也。居中得正。能永而貞也。卦辭本泛言比道。彖言元永貞者。九五以剛處中正是也。

不寧方來上下應也

傳 人之生不能保其安寧。方且來求附比。民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以為安。不寧而來比者。上下相應也。以聖人之公言之。固至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附。則危亡至矣。故上下之志必相應也。

在卦言之。上下群陰比於五。五比其衆。乃上下應也。

後夫凶其道窮也

傳 衆必相比。而後能遂其生。天地之間。未有不疾而後。則不能成。比雖夫亦凶矣。无所親比。困屈以致凶窮之道也。

本義 亦以卦體釋卦辭剛中謂五。上下謂五陰。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

傳 夫物相親比。而先王觀比之象。以建萬國。親諸侯。建立萬國。所以比天下也。親撫諸侯。所以比天下也。

本義 地上有水。水比於地。不容有間。建國親諸侯。亦先王所以比於天下而無間。

聲聞去

者也。彖意人來比。我此取我往比人。

初六有孚比之无咎

傳 初六比之始也。相比之道。以誠信為本。中心不信。而親人。誰與之。故比之始也。必有孚。誠乃無咎也。孚。信之在中也。

有孚盈缶終來有他吉

傳 誠信充實於內。若物之盈滿於缶中也。缶。質素之器。言若缶之盈實。其中外不加文飾。則終能來。有他吉也。他。非此也。外也。若誠實充於內。物无不信。豈用飾外。以求比乎。誠信中實。雖他外皆當感而來。從孚信比之本也。

本義 比之初。貴乎有信。則又有他吉也。若其充實。則又有他吉也。

陸毛澤清

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

焉於
反於

象曰比之初六有他吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有他之吉其始不誠終焉

得吉上六之凶由无首也

六二比之自內貞吉

傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇

才而用雖在乎上而以身許國必由於己已以得君道合而進乃得正而吉也以中

正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也

本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自內不自失也

傳守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正質柔體順

故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃法後凶乎曰士之修己乃求上之

道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

本義得正則不自失矣

六三比之匪人

傳三不中而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也

比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不

也同

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

二必一
字將无

本義 陰柔不中正。承乘應皆陰。所比皆非其人之象。其占大凶。不言可知。

象曰 比之匪人。不亦傷乎？
傳 人之相比。求安吉也。乃比於匪人。必將反得悔吝。其亦可傷矣。深戒失所。比也。

六四 外比之貞吉。
傳 四與初不相應。而五比之外。比於五。乃得貞正而吉也。君臣相比。正也。相比。相與宜也。五剛陽中正。賢也。居尊位在上也。親賢從上。比之正也。故為貞吉。以六居四。亦為得正之義。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。

本義 以柔居柔。外比九五。為得其正吉。數說相須。其義始備。如是則正而吉矣。

象曰 外比於賢。以從上也。

傳 外比。謂從五也。五剛明中正之賢。又居君位。四比之。是比賢且從上。所以吉也。

九五 顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

傳 五居君位。處中得正。盡比道之善者也。如誠意以待物。恕己以及人。發政施仁。使天下蒙其惠澤。是人君親比天下之道也。如是。天下孰不親比於上。若乃暴其小仁。違道干譽。欲以求下之比。其道亦狹矣。其能得天下之比乎。故聖人以九五盡比道之正。取三驅為喻。曰。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。先王以四時之政。不可廢也。故推其仁心。為三驅之禮。乃禮所謂天子不圍也。成湯祝網。是其義也。天子之畋。圍合其三面。前開一路。使之可去。不忍盡物。

上暴反步

合圍也。成湯祝網。是其義也。天子之畋。圍合其三面。前開一路。使之可去。不忍盡物。

余果刊

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

好生之仁也。只取其不用命者，不出而反。入者，也。禽獸前去者，皆免矣。故曰：失前禽。也。王者，顯明其比道。天下自然來比者，無之。固不煦煦然求比於物。若田之三驅，禽之去者，從而不追來者，則取之也。此王道之大，所以其民皞皞而莫知為之者。也。邑人不識，吉言其至公，不私。無遠邇親疎之別也。邑者，居邑。易中所言，邑皆同。王者所都，諸侯國中也。誠期約也。待物之一，不期。誠於居邑，如是，則吉也。聖人以大公，无私治天下。於顯此見之矣。非惟人君比天，下之道，如此。於顯此見之矣。非惟人君比天，於君言之，竭其忠誠，致其才力，乃顯其比。君之道，也。用之與否，在君而已。不可阿諛，逢迎求其比也。在朋友亦然。脩身誠意，以待之。親己與否，在人而已。不可巧言令色，曲從苟合，以求人之比也。於鄉黨親戚，於衆人，莫不皆然。三驅失前禽之義也。

象曰：顯比之吉，位正中也。

傳 顯比所以吉者，以其所居之位得正中也。處正中之地，乃由正中之道也。比以不偏為善，故云正中也。凡言正中者，其處正得中也。比與隨是也。言中正者，得中與正也。訟與需是也。

舍逆取順，失前禽也。

舍音

傳 禮取不用命者，乃是舍順取逆也。順命而去者，皆免矣。比以向背而言，謂去者

本義

一陽居尊剛健中正，卦之群陰皆來比已。顯其比而无私，如天子不合圍，開一面之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅失前禽。而邑人不誠之象，蓋雖私屬亦喻上意，不相警備，以求必得也。凡此皆吉之道，占者如是，則吉也。

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 不期誠於親近上之使下
中平不偏遠近如一也

本義 由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳 六居上比之終也首謂始也凡比之道
其始善則其終善矣有其始而无其終

者或有矣未有不終者始而有終者故比
之无首至終則凶也此據比終而言然上
六陰柔不中處險之極固非克終者
也始比不中道隙於終者天下多矣
本義 陰柔居上无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

又復扶

傳 比既无首何所終乎相比有首猶或終
違始不以道終復何保故曰无所終也

本義 以上下之象言之則為无終无首則无終始

傳 小畜序卦比必有所畜故受之以小畜
物相畜小畜附則為聚聚畜也又相親此則

扶夫音

矣為卦巽上乾下乾在上也物乃居巽下
夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜
也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其
剛健非能力止之也畜道之小者又四
以健非陰得位為五陽所說得位得柔巽之
道也小畜群陽之志是以為畜也小畜謂
以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰

再異列

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

聲和去

故也。彖專以六四畜諸陽為成卦之義。不言二體。蓋舉其重者。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。大畜卦同。

傳 雲陰陽之氣。二氣交而和。則相畜固而倡不順也。故不和則不能成。兩雲之畜聚雖密而不成。兩者自西郊故也。東北兩方西南陰方自陰倡。故不和而不成。兩以人觀之。雲氣之興。皆自四遠。故云郊。

據四而言。故云自我。畜陽者四畜之主也。本義 巽亦三畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德為巽。為入。其象為風。為木。小陰也。畜止之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四一陰。上五陽。皆為所畜。故為小畜。又以陰畜陽。能係而不能固。亦為所畜者。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。其志得行之象。故其占當得亨通。然畜未極而施未行。故有密雲不雨。自我西郊之象。蓋密雲陰物。西郊陰方。我者文王自我也。文王演易於爻里。視岐周為西方。正小畜之時也。筮者得之。則占亦如其象云。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜。傳 言成卦之義也。以陰居四。又處上位。柔得位也。上下五陽皆應之。為所畜也。以一陰而畜五陽。能係而不能固。是以為小畜也。彖解成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦。惟革有曰字。亦文勢然也。

聲施去

居一卦之中。而用事有剛而能中。其志得行之象。故其占當得亨通。然畜未極而施未行。故有密雲不雨。自我西郊之象。蓋密雲陰物。西郊陰方。我者文王自我也。文王演易於爻里。視岐周為西方。正小畜之時也。筮者得之。則占亦如其象云。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜。傳 言成卦之義也。以陰居四。又處上位。柔得位也。上下五陽皆應之。為所畜也。以一陰而畜五陽。能係而不能固。是以為小畜也。彖解成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦。惟革有曰字。亦文勢然也。

健而巽剛中而志行乃亨。本義 指六居四。上下謂五陽。

聲重平

健而巽剛中而志行乃亨。本義 指六居四。上下謂五陽。

健而巽剛中而志行乃亨。本義 指六居四。上下謂五陽。

陳文利

又復及扶

傳

以卦才言也。內健而外巽，健而能巽也。志在於行也。剛居中，為陽性上進，下復乾體。

本義

陽為剛中，才如是，故畜雖小而能亨也。成卦之義，言則為陰，畜陽以卦才言則剛言畜陽，則以柔巽言能亨，則由剛中以

傳

畜道不能成大，如密雲而不成雨，陰陽交而和，則相固而成雨，二氣不和，陽尚

本義

言以卦德卦體而。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。疏始

密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。疏始

傳

往而和，故不成雨。蓋自我陰方之氣，先倡

本義

之不能成大，猶西郊之雲不能成雨也。

傳

乾之剛健而為巽所畜，夫剛健之性，惟

本義

其尚往言畜之未極也。

扶夫音

象曰：風行天上，小畜君子以懿文德。

傳

乾之剛健而為巽所畜，夫剛健之性，惟

本義

能固制其剛健也。但柔順以優係之耳。故

傳

為小畜也。君子觀小畜之義，以懿美其文

本義

道德經綸之業，小則文章才藝，君子觀小

傳

畜之象，以懿美其文德。文章才藝，君子觀小

本義

文德方之道，義為小也。懿文德言未能厚積而遠

初九復自道，何其咎吉。

傳

初九陽爻而乾體，陽在上之物，又剛健

本義

之才，足以以上進而復與在上同志，其進

聲施去

也施

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

復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而又有吉也諸爻言無咎者如是則無咎矣故云無咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行無有過咎故云何其咎無咎之甚明也

象曰復自道其義吉也

傳 陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正應在畜時乃相畜者也

九二牽復吉

傳 二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中所為陰所畜俱欲上復也夫同患相憂二五同志故相牽連而復也二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誠乎五為異體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

象曰牽復在中亦不自失也

本義 三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也

占者如是則吉矣

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

又復扶

傳 二居中也。得正者也。剛柔進退不失乎中。道也。陽之復其勢必強。二以處中故雖強於進亦不至於過剛。過剛乃自失也。爻止言牽復而吉之義。象復發明其在中之美。

本義 亦者承上爻義

九三輿說輻。夫妻反目。說吐活反。

傳 三以陽爻居不得中而密比於四陰。陽者故不能前進。猶車輿說去輪輻言不能行也。故夫妻反目。陰制於陽者也。今反制陽如夫妻之反目也。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。故說輻反目。三自為也。制之者也。故說輻反目。三自為也。

扶大音

象曰：夫妻反目，不能正室也。

本義 九三亦欲上進。然剛而不中，迫近於所係。畜不能自進，故有輿說輻之象。然以志剛，故又不能平而與之爭。故又為夫妻反目之象。戒占者如是。則不得進而有所爭也。

傳 夫妻反目，蓋由不能正其室家也。三自處不以道，故四得制之，不使進。猶夫不能正其室家，故致反目也。

本義 程子曰：說輻反目，三自為也。

六四有孚，血去惕出，无咎。去上聲。

傳 四於畜時處近君之位，畜君者也。若內有孚誠，則五志信之，從其畜也。卦獨一。

余際別

聲去

陰畜衆陽者也。諸陽之志係乎四。苟欲以力畜之，則一柔敵衆剛，必見傷害。唯盡其孚誠以應之，則可以感之矣。故其傷害遠，其危懼免也。如此則可以无咎。不然則不免乎害矣。此以柔畜剛之道也。以人君之威嚴而微細之，臣有能畜止其欲者，蓋有孚信以感之也。

本義 以一陰畜衆陽，本有傷害憂懼。以其孚而血去，惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德，則无咎也。

象曰有孚惕出上合志也

傳 四既出而五信任之，與之合志，所以得惕出而无咎也。惕出則血去可知。舉其輕者也。五既合志，衆陽皆從之矣。

比去

九五有孚攣如，富以其鄰。

攣力專反

傳 小畜衆陽為陰所畜之時也。五以中正居尊位而有孚信，則其類皆應之矣。故曰攣如，謂牽連相從也。五必援挽與之，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，非獨推己力以及人也。固資在下之助以成其力耳。

本義 巽體三爻同力畜乾，鄰之象也。而九故為有孚攣如，用富厚之九，而以其鄰之象，以猶春秋以其師之以言能左右之也。占者有孚則能如是也。

葉音

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

象曰有孚孳如不獨富也

聲去

傳有孚孳如蓋其鄰類皆牽孳而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處難厄唯其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至不可戒乎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貞厲之危厲之道也安有婦制其夫大臣制其君而能安者

聲上

也。詩云。厥聲載路。婦貞厲。婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛。婦貞厲之危厲之道也。安有婦制其夫。大臣制其君而能安者。

月幾望君子征凶

幾音

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔異畜其志也非力能制也然不己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則陽已消矣尚何戒乎

本義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑

周易卷四

卷四

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

也

傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
小人抗君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
若前知疑慮而警懼求所以制之則不至
於凶矣

周易卷之四

周易卷之五

程朱傳義

乾兌下
上

扶音
列必反

虞分上
去聲並

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫
物之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履
禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而
在上澤而處下上下之分尊卑之義理之
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
故為履也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
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
義之

履虎尾不噬人亨

噬直
結反

周易卷五

漢全庫書

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

也

傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
小人抗君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
若前知疑慮而警懼求所以制之則不至
於凶矣

周易卷之四

周易卷之五

程朱傳義

乾兌下
上

扶音
列必反

虞分上
去聲並

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫
物之聚則有大小之別高下之等美惡
之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履
禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而
在上澤而處下上下之分尊卑之義理之
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
故為履也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
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
義之

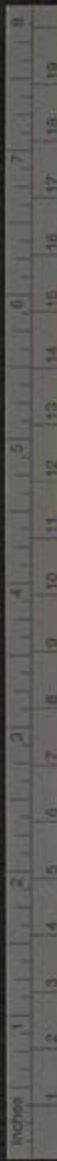
履虎尾不噬人亨

噬直
結反

周易卷五

漢全庫書

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

傳履人所履之道也天在上而澤處下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地亦无所害故履虎尾而不見噬所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

彖曰履柔履剛也

本義以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨說音悅

至一作正

傳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下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

本義以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳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疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也

本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

謂之義注

士廉

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

天一之上 作上下
別必反
分去
同聲去
同音去
同聲去

讀音
務音
當去
聲

傳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辨別上下之分以定其民志夫上下之分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學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享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後億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

本義程傳備矣

初九素履往无咎

處上
同聲上
扶去音
聲上
浴樂音

傳履不處者行之義初處至下素在下也而陽剛之志可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

本義以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

傳安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

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

易去聲

九二履道坦坦幽人貞吉

傳 九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽

靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

本義 剛中在下無應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占

則貞而吉矣

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

能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為

于大君

跛波我反

傳 三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如眇之視其見不明跛

屨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善履履危地必及禍患故曰至人凶武人為于大君如武

暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃為羣陽所

與是以剛躁蹈危而得凶也

本義 六三不中不正柔而志剛以此履乾為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以

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

與行也

傳陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

啗人之凶位不當也武人為于大君志剛也

傳以柔居三履非其正所以致禍害被啗而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者在近君多懼之地无相得之義五復剛夬之過故為履虎尾愬愬畏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獲吉也

又復扶反

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳能愬愬畏懼則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

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任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蒞堯之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者

周易卷五

五

楊敬刊

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

復
又及

乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說

大決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

傳戒夫履者以其正當尊位也居至尊之

雖使得正亦危道也

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂

行去

周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周无疚善之至也是以元吉人之多寡吉凶之小大也

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得

象曰元吉在上大有慶也

傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行

貴乎有終

本義若得元吉則大有福慶也

坤上

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其則舒泰泰則安矣泰所以次履

楊翁

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

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，大則君上小則臣下，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。於外是吉，而且亨也。不云元吉元亨者，時有污隆，治有小大，雖泰豈一槩哉。言吉亨則可包矣。

朝音

本義 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。

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，陰往而陽來也。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，通而其志意同也。

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。
長丁丈反，否卦同。

傳 陽來居內，陰往居外，陽進而陰退也。乾健在內，坤順在外，為內健而外順，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

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

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

地之宜以左右民相息亮反左音右音佑

傳也天地交而陰陽和則萬物茂遂所以財成

天地之道輔相天地之宜以左右生民也

財成謂體天地交泰之道而財制成其施

為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬

物茂遂人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

如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成

實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜

以左右輔助於民也民之生必賴君上為

得遂其生養是左右之也

虞上

初九拔茅茹以其彙征吉茹汝據反彙音胃

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下

則志在上進也君子之進必與其朋類相

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君子

以其類進同志以行其道是以吉也君子

之進必以其類不唯志在相先樂於與善

實乃相類以濟故君子小人未有能獨立

不賴朋類之助者也自古君子得位則天

下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之

泰小人在位則不肯者並進然後其

黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象

樂音

朝音

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

發上

郭璞洞林讀至彙
字絕句下卦放此

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲
進同也故取茅茹彙征之象志在外上

也進

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音

傳二以陽剛得中上應於五五以柔順得
中下應於二君臣同德是以剛中之才

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四者處
泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢

去同聲

更平

亂斷反丁

作僻音烏惡又後
劍一扶夫音反扶

弛庶事無節治之道必有包含荒穢之
量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安
之慮有舍弘之度有忿疾之心則無深遠
矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習
於久安安於守常惰於因循憚於更變非
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特奮發
以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒
則是包含寬容此云用馮河則是奮發改
革似相反也不知以舍容之量施剛果之
用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心
狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮
及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事
雖遐遠不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

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

聲比亂斷
去反丁

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制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行之難矣治泰之道有此四者則朋亡則為之難矣故曰得尚于中行言能配合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

本義 九二以剛居柔在下之中上有六五

包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳 象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯

也大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福陂彼偽反

傳 三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物

久而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常往而不返者謂陰當復也平者陂也往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正固其施為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於其禄食有福益也禄食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福禄日臻德踰於禄則雖盛而

聲處上

則勿恤其

卷五

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

喪去聲

非滿自古隆盛未有

不失道而喪敗者也

本義

象曰无往不復天地際也

傳 无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也

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 六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四

夫音

翻翻就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類

聲又反扶

者其志同也三陰皆在下之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專言始終反復之道

本義 已過乎中泰已極矣故三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害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

傳 翻下往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
今乃居上是失實也不待告戒而誠意相
與者蓋其中心所願故也理當然者天也
衆所同者時也

本義 陰本居下在
上為失實

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王
也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝
乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以
爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也
自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮
法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰
柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚
任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降

其尊而順從於湯則以之受祉且元吉也
元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也
本義 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應
九二吉之道也而帝乙歸妹之特亦
嘗占得此文占言如是則有祉而元吉矣
凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆
此做

象曰以祉元吉中以行願也

傳 所以能獲祉福且元吉者由其以中道
合而行其志願也有中德所以能任剛
中之賢所聽從者皆其志
願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

傳 掘隍土積累以成城如治道積累以成
泰及泰之終將反於否如城土頽圯復

象曰城復于隍其命亂也

於蓋吝也

本義 泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免

於告命也

反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其眾者上下之情通而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用之則亂眾既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由

治平聲

坤上乾下

傳 城復于隍矣雖其命之亂不可止也

本義 命亂故復否告命所以治之也

扶音

傳 否序卦泰者通也物不可以終通故受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隔絕不相交通

否之匪人

否備鄙反

傳 天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為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无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相

長上聲

陸列

陸列

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

因而不息泰極則復否終則傾无常而
不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

扶音塞
下入同聲

傳夫上下交通剛柔和會君子之道也否
則反是故不利君子貞君子正道否塞
不行也大往小來陽往而陰來也小
人道長君子道消之象故為否也

本義

否閉塞也七月之卦也正與泰反故
曰匪人謂非人道也其占不利於君
子之正道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
匪人三字衍文由比六三而
誤也傳不特解其義亦可見

彖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

扶音

傳

上天下地之義不交則萬物无生成之理
邦國所以為治也上施政以治民戴君
而從命上下相交所以治安也今上下不
交是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛
在外君子往居於外小人來處於内小人
道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮

以祿

辟音避
難去聲

傳

天地不交通故為否否塞之時君子
道消當觀否塞之象而以儉損其德避

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

免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜悔處窮約也

本義 收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳 泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨始以內小人在君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不通故無應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進退若小人也君子則伸道免禍而巳君子進退未嘗不與其類同也

又復扶

本義 三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

傳 爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其餘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下故曰志在君也

本義 小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳 六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在

復扶又反樂音洛

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

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。小人順上之心。未嘗无也。

本義 陰柔而中正。小人而能包容。承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是。則吉。大人則當安守其否。而後道亨。蓋不可以彼包承於我。而自失其守也。

象曰 大人否亨 不亂羣也

傳 大人於否之時。守其正節。不雜亂於小人之羣。類身雖否。而道之亨也。故曰。否亨。不以道而身亨。乃道之否也。不云君子而云大人。能如是。則其道大矣。

本義 言不亂於小人之羣。

六三 包羞

傳 三以陰柔不中不正。而居否。又切近於上。非能守道安命。窮斯濫矣。極小人之情狀者也。其所也。畜謀慮。邪濫无所不至。可羞恥也。

本義 以陰居陽。而不中正。小人志於傷善。而未能也。故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。

象曰 包羞 位不當也

傳 陰柔居否。而不中不正。所為可羞者。處不當故也。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。居近君之位。是以濟否之才。而得高位者也。足以輔上濟否。然

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

聲去

當君道方否之時處逼近之地所惡在居
功取忌而已若能使動必出於君命威柄
一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆
出於君命則可以濟時之否其疇類皆附
離其福祉離麗也君子道行則與其類同
進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦
以其類同也

本義

不過中矣將濟之時也九四以陽居
陰不極其剛故其占為有命无咎而
疇類三陽皆獲其
福也命謂天命

象曰有命无咎志行也

傳

有君命則得无咎乃可
以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

聲去

又復扶

傳

五以陽剛中正之德居尊位故能休息
其道休息天下之否以循致於泰猶未離
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遠戒常虞否之
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桑之為物其
根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒
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

本義

陽剛中正以居尊位能休時之否大
人之事也故此爻之占大人遇之則
吉然又當戒懼如
繫辭傳所云也

聲去

復文德

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

象曰大人之吉位正當也

傳 有大人之德而得至尊之正位故能休

道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

傳 上九否之終也物理極而必反故泰極

則否否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

象曰否終則傾何可長也

傳 否終則必傾豈有長否之理極而必反

剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

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

周易卷之五

論說否中六上六俱不謂變中而必反
 剛之木而對論通者六上六俱
 象曰否終則傾可長也
 不義以陽剛居陰柔下也
 而後傾也
 否也後傾
 多喜也
 能頌時之
 後喜

周易卷之六

程朱傳義

離上

扶音

傳

同人夫天地不交則為否。上下相同則為同。與人與否義相反。故相次。又世之方否必與上離下以二象言之。天在上者。也。為卦乾上離下。以二象言之。天在上者。也。為卦性炎上。與天同也。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。眾陽所欲同。亦同人之義也。他卦固有一陰者。在同人之時。而二五相應。天火其義大。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

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

周易卷之五

論說否中之六上六俱不謂變中而必反
 剛之木而剛論通剛否之六上六俱
 象曰否終則傾何可長也
 不義以陽剛居陰位也
 而後傾也
 否終則傾何可長也
 否終則傾何可長也

周易卷之六

程朱傳義

離上

扶音

傳

同人夫天地不交則為否。上下相與以同
 與人與否義相反。故相次。又世之方否必
 與上離下以二象言之。天在上者。也。為卦
 乾上離下。與天同也。故為同人。以上者。也。為卦
 性炎上。與天同也。故為同人。以上者。也。為卦
 五居正位。為乾之主。二為離之主。二爻以
 中正相應。上下相與。同人之義也。又卦唯
 一陰眾陽。所欲同。亦同人之義也。他卦固
 有一陰者。在同人之時。而二五相應。天火
 相同。故其義大。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人于野

同人于野

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

扶夫音
至比
反毗

又復
反扶

聲惡
夫

入居易卷六

黃周賢刊

傳野謂曠野取遠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所合乃睚比之情耳故必于野謂不以其私意所合乃至公大同之道無遠不同也其亨可知能與天下不同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在睚比此復言宜以君子正道君子之貞謂不在睚比此復言宜符節推而行之四海之遠生千歲之後若合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君子之貞正

本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為

曰為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明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又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得

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主故云應乎乾象取

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

士廉

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

同人曰

傳此三字
美文

本義文衍

同人于野亨利涉大川乾行也

傳至誠无私可以蹈險難者
乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳又以二體言其義有文明之德而剛健
以中正之道相應乃君子之正道也

唯君子為能通天下之志

傳天下之志萬殊理則一也君子明理故
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
合乎軌行也

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃
為大同不然則是私情之合而已何

以致亨而
利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳不云火在天下下有火而云天與火
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
各以其類族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

失其
方也

處上
聲

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

所一无
字有下

本義 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

初九同人于門无咎

傳 九居同人之初而无係應是无偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同博而公如此則无過咎也

本義 同人之初未有私主以剛在上无係應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳 出門同人于外是其所同者廣无所偏由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

傳 二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也

本義 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

傳 諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

傳 三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽

至比
反毗

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

之志皆欲同之。三又與之比。然二以中正之道與五相應。三以剛強居二五之間。欲奪而同之。然理不直。義不勝。故不敢顯發。伏藏兵戎于林莽之中。懷惡而內負不直。故又畏懼。時升高陵以顧望。如此至於三歲之久。終不敢與。此爻深見小人之情狀。然不曰凶者。既不敢發。故未至凶也。

本義 剛而不中。上无正應。欲同於二。而非其正懼九五之見攻。故有此象。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

傳 所敵者五。既剛且正。其可奪乎。故畏懼。伏藏也。至於三歲不興矣。終安能行乎。

本義 言不能行。

九四乘其墉，弗克攻，吉。

傳 四剛而不中。正其志欲同二。亦與五為仇者也。墉垣所以限隔也。四切近於五。如隔墉耳。乘其墉欲攻之。知義不直而不克也。苟能自如。義之不直而不攻。則為吉也。若肆其邪欲。不能反思。義理妄行。攻奪則其凶大矣。三以剛居剛。故終其強而不

能反。四以剛居柔。故有困而能反之義。能反則吉矣。畏義而能改。其吉宜矣。**本義** 剛而不中。正又无應。與亦欲同於六。二以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。

象曰：乘其墉，義弗克也。其吉則困而反則也。

傳 所以乘其墉而弗克攻之者。以其義之弗克也。以邪攻正。義不勝也。其所以得吉者。由其義不勝。困窮而反於法則也。二者衆陽所同欲也。獨三四有爭奪之義者。

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

亂斷
反丁

二爻居二五之間也
初終遠故取義別

本義 乘其墉矣則非其力之不足也特以
義之弗克而不攻耳能以義斷困而

反於法則
故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號反

兆道刀反
旅卦同

傳 九五同於二而為三四二陽所隔五自
以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然

邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也
大師克相遇五與二正應而二陽非理隔

奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師
云克者見二陽之強也九五君位而爻不

取人君同人之義者蓋五專以私暱應於
二而失其中正之德人君當與天下大同

現見音

字勝聲
如平

管斷上聲
反丁聲

聲問去

而獨私一人非君道也又先隔則號咷後
遇則笑是私暱之情非大同之體也二之
在下尚以同於宗為吝况人君乎五既於
君道無取故更不言君道而明二人同心
不可間隔之義繫辭云君子之道或出或
處或默或語二人同心其利斷金中誠所
同也一處語默無不同天下莫能間也同者
一也一不可分乃二也一可以通金石
冒水火无所不能入故云其利斷金其理
至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭
謂其言意
味深長也

本義 五剛中正二以柔中正相應於下同
心者而為三四所隔不得其同然

義理所同物不得而間之故有此象然六
二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之

然後得
相遇也

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

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

勝聲勝如下平

傳先所以號咷者，以中誠理直，故不勝其忿切而然也。雖其敵剛強，至用大師，然義直理勝，終能克之。故言能相克也。相克謂能勝見二陽之強也。

本義直謂理直

上九同人于郊，无悔。

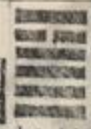
傳郊在外而遠之地，求同者必相親相與。上九居外而無應，終無與同者也。始有同則至終或有睽悔，處遠而無與，故雖無同亦无悔。雖欲同之志不遂，而其終無所悔也。

舉處上

本義居外無應物，莫與同，然亦可以无悔。曠遠但荒僻，無與同耳。

象曰：同人于郊，志未得也。

傳居遠莫同，故終無所悔。然而在同人之道，求同之志不得，遂雖无悔，非善處也。

扶音

傳大有序卦與人同者，物必歸焉。故受之以大有，夫與人同者，物之所歸也。大有所以次同人，也為卦火在天上，火之處高，其明及遠，萬物之眾，无不照見。為大有之象，又一柔居尊，眾陽並應，居尊執柔，物之所歸也。上下應之，為大有之義，大有盛大也。

也豐有

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

大有元亨

此去

傳 卦之才可以元亨也。凡卦德有卦名自

義便為訓戒者。如比吉。謙亨。是也。有因其卦

亨是也。有以其卦才而言者。大有元亨。是

也由剛健文明。應天。時行故能元亨也。

本義 大有。所無之大也。離居乾上。火在天

而五陽應之。故為大有。乾健離明。居尊應

天。有亨之道。占者有其德。則大善而亨也。

傳 言卦之所以為大有也。五以陰居君位

柔得尊位也。處中得大中之道也。為諸

陽所宗。上下應之也。夫居尊執柔。固眾之

所歸也。而又有虛中文明。大中之德。故上

下同志應之。所以為大有也。

本義 以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

傳 於卦之德。內剛健而外文明。六五之君。應

乎二。乾之主也。是應乎乾也。順應乾行。

順乎天時也。故曰應乎天而時行。其德如

此。是以元亨也。王弼云。此不通何由得大

有乎大有。則必元亨矣。此不識卦義。離乾

成大。有之義。非大有之義。便有元亨。由其

才故得元亨。大有而不善者。與不能亨者。

有矣。諸卦其元亨。利貞。則彖皆釋為大元亨。恐疑與乾坤同也。不兼利貞。則釋為元亨。

余六列

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

長上

休命葛過反 象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天。

本義 辭以卦德卦體釋卦。應天指六五也。

蓋元義也。元有大善之義。有元亨者，四卦大有，盡升鼎也。唯升之彖，誤隨他卦作大。大有，諸卦之元與乾不同也。曰：元之在乾，為元始之義，為首出庶物之義。他卦則不能有此義，為善為大而已。曰：元之為大，可矣。為善何也？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。興而後有衰，衰而後於興也。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。必善為先，故文。言曰：元者，善之長也。

治平

傳 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，當代天工，治養庶類，治衆之道，在遏惡揚善而已。惡懲善勸，所以順天命而安群也。生也。

本義 有既大，无以治之，則彙蘖萌於其間矣。天命有善而无惡，故遏惡揚善，所以順天，反之於身，亦若是而已矣。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。

傳 九居大有之初，未至於盛處，卑无應與，未九有驕盈之失，故无交害，未涉於害也。大凡富有鮮不有害，以子貢之賢，未能盡免，况其下者乎？匪咎艱則无咎，言富有本。

解下

磨已招

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

匪有咎也。人因富有自為咎耳。若能享富有而難處，則自无咎也。處富有而不能思艱，兢畏則驕侈之心生矣。所以有咎也。

本義 雖當大有之時，然以陽居下，上无係有然亦必艱以處之。則无咎戒占者宜如是也。

象曰大有初九无交害也。

傳 在大有之初，克念艱難，則驕溢之心无由生矣。所以不交涉於害也。

九二大車以載有攸往无咎。

傳 九以陽剛居二，為六五之君所倚任。剛健則才勝居柔，則謙順得中，则无過其才如此。所以能勝大物，有之任如大車之材，強壯能勝載重物也。可以任重行遠，故有攸往而无咎也。大有豐盛之時，有而未極，故以二之才可往而无咎。至於盛極，则不可以矣。

本義 剛中在下，得應乎上，為大車以載之象。有所往而如是，可以无咎矣。占者必有此德，乃應其占也。

象曰大車以載積中不败也。

傳 壯大之車，重積載於其中，而不損敗。猶九二材力之強，能勝大有之任也。

九三公用亨于天子，小人弗克。

傳 三居下體之上，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，凡土地之富，人民之衆，皆王者之有。

勝平聲

同聲勝下平

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

傳音
朝去

也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有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克也

本義

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨字

九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占如是小人無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

公當用亨于天子若小人處之則為害蕃養其眾以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上

丙餘音

之道以其為己之私民眾財豐則反擅其富強益為不順是小小人大有則為害又大

有為小人之害也
九四匪其彭无咎

傳

九四居大有之特已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之

湯音

之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騶彭彭言武

王戎馬之盛也

本義

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有

借偏之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

周易卷六

金剛

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

象曰匪其彭无咎明辨晷也

傳 能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晷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滿極也

本義 晷明貌

六五厥孚交如威如吉

傳 六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下

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人心安易

若專尚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

下衆志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

易去聲

本義 大有之世柔順而中。以處尊位虛已以應九一之賢而上下歸之是其孚

信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

本義 一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

傳 下之志從乎上者也上以孚信接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之所以吉者謂若无

威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

本義 太柔則人將易之而无畏備之心

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

上九自天祐之吉无不利

聲行去

傳 上九在卦之終居无位之地是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居其有不至於過極也

有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也

五之孚信而履其上為蹈履誠信之義也

五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

本義 大有之世以剛居上而能下從六五故其占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

復又扶下同

樂音

傳 大有之上有助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思順又以為尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不在履其位故初九无咎上九无不利初上九在上履信思順故在上而得吉

蓋自天祐也

坤 艮下

傳 謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地

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

之下。謙之象也。以崇高之德而處卑之下。謙之義也。

謙亨。君子有終。

傳 謙有亨之道也。有其德而不居。謂之謙。人以謙異自處。何往而不亨乎？君子有終。君子志存乎謙。異乎不謙。安履乎謙。終身不易。內充故退讓而不矜。安履乎謙。終身不易。自卑而人益尊之。自晦而德益光顯。此所謂君子有終也。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。不能居之義。止乎內而順乎外。謙者有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終。謂先屈而後伸也。

洛樂音

彖曰：謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

上特掌反

傳 濟當為際。此明謙而能亨之義。天之道。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 言謙之必亨。

天道虧盈而益謙。

傳 以天行而言。盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。

地道變盈而流謙。

傳 以地勢而言。盈滿者傾變而反陷。卑下者流注而益增也。

鬼神害盈而福謙。

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

傳鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙惡烏路反

傳人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處卑而君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光

本義變謂傾覆流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦

莫能過此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施裒蒲侯反稱尺證反施始政反

傳地體卑下山之高大而在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

高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣

坤平

余三河

於平亦謙之意也

初六 謙謙君子用涉大川吉

傳

初六以柔順處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无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

本義

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

象曰 謙謙君子卑以自牧也

難易並去聲

行難並去聲

見首

六二 鳴謙貞吉

傳

謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也詩云自牧歸美

傳

二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

象曰 鳴謙貞吉中心得也

傳

二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所得也非勉為之也

九三 勞謙君子有終吉

傳

三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下

勉下強字

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

夫音扶
樂音各
上音鮮

為衆所從有功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
之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如
畏然可謂有勞而能謙矣既勞謙又須
君子時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎
雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不
忘則不能常久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
盛故象辭特重
本義 卦唯一陽居下之上剛而得正上下
終而吉占者如
是則如其應矣

象曰勞謙君子萬民服也

傳 能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云
其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致
恭以存其位者也德言盛禮言恭謙也者致
其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言
恭以存其位者也所謂謙也夫謙也者謂致
之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭
以存其位者也所謂謙也夫謙也者謂致
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
之也而言存其位者蓋能致恭所以能存
其位而言謙之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
撝皮反

夫音扶
下音同
行音非
聲音去
為音二
為音去
聲音去
故音一
效音一

余可

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

傳

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已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焉謙也。為施布之象如人手之撝也。動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也。

本義

柔而得正上而能下其占无不利矣。謙以示不敢自安之意也。

象曰无不利撝謙不違則也。

傳

凡人之謙有所宜施不可過其宜也。如六五或用侵伐是也。唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也。謂

中
去

得其宜也。

本義 言不為過。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利。

傳

富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也。故不富而能有其鄰也。鄰近也不富而得人之親也。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。蓋五之謙柔當防於過故發此義。
本義 以柔居尊在上而能謙者也。故為不猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也。

余三刊

象曰利用侵伐征不服也

傳 征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非

人君之中道謙之過也

上六鳴謙利用行師征邑國

傳 六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙

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

以剛武自治邑國已之私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以其質柔而无位故可以征已之邑

現見音 治平 聲

國而

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳 謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以

剛武自治其私故云

本義 陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而

勝平 聲

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

周易卷之六

 豫，順而動也。豫者，安和悅樂之義。為卦震上坤下。震為動，坤為順。動而順，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。二象言之，雷出於地，奮發其聲，通暢和豫，故為豫也。

周易卷之七

程朱傳義

 坤上震下。

樂音下

豫序卦有大而能謙必豫，故受之以豫。承二卦之義而為次也。有既大而能謙，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。二象言之，雷出於地，奮發其聲，通暢和豫，故為豫也。

夫音丙

豫利建侯行師

傳 豫順而動也。豫之義，所利在於建侯行師。夫建侯樹屏，所以共安天下。諸侯和

儀士傳書

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

周易卷之六

樂曰... 精志未... 和用... 玉... 國也

周易卷之七

程朱傳義

坤上

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫

樂音

則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震

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

夫音

傳 豫順而動也豫之義所以共安天下諸侯和

師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和

豫利建侯行師

音丙

師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和

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

順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也

本義

豫和樂也人心和樂以應其上九遇震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

剛應謂四為群陰所應剛得衆應也志行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也

本義

釋卦名義以卦體卦德

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

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下後天而不違者亦順乎理而已

本義

釋卦辭以卦德

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愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

傳

既言豫順之道矣然其旨味淵末言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉

先後並去聲

復及扶

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

矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也
時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者
皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遜
始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

同聲勝下平

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

幾平
皆同

六二介于石不終日貞吉

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

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遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不

斷反丁
亂反
夫兌
音扶

易去
聲

復扶
反

列必
反

樂音
去聲

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

生

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

傳能中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中正而處豫動皆不為四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則

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

本義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

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

扶夫音

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。
荷盡其名。簪取聚髮也。或曰。卦唯陽安得
同德之助。曰。居上位而誠求。助理必得。
之。始之九五。曰。有隕自天。是也。四以陽剛
迫近君位。而專主乎豫。聖人宜為之戒。而
不然而正也。和順之道也。由和順之道。不
為之。而致時於豫者。專主於豫。乃是任天
下之事。而致時於豫者。專主於豫。乃是任天
也。故唯戒以至於誠。勿疑也。
本義 九四卦之所由。以為豫者也。故其象
不疑。則朋類合而從之矣。故
又因而戒之。簪聚也。又速也。

象曰由豫大有得志大行也

傳 由已而致天下於樂豫故為
大有得謂其志得大行也

六五貞疾恒不死

傳 六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於
皆在於四四之陽剛得衆非眇感柔弱之
君所能制也乃柔弱不能自立之君受制
於專權之臣也居得君立貞也受制於下
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
任天下之事義於五則言柔弱居尊不
能自立威權去已之義各據爻以取義故

現見音

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

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，二以湯為蒙之主，然彼吉而此疾者，時不同也。童蒙而資之於人，宜也。則倚任者失之於人，危亡之道也。故蒙相應之心，專歸於四也。

本義 當豫之時，以柔居尊，沉溺於豫，又乘疾之象，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。恒不死中之尊位未亡也。

上六冥豫成有渝无咎

傳 上六陰柔非有中正之德，以陰居上，不當戒懼。况陰柔乎？乃耽肆於豫，昏迷不知反者也。在豫之終，故為昏冥已成也。若能

有渝變則可以无咎矣。在豫之終，有變之義，人之失苟能自變，皆可以无咎。故冥豫雖已成，能變則善也。聖人發此義，所以勸遷善也。故更不言冥之凶，專言渝之无咎。**本義** 以陰柔居豫極為昏冥於豫之象，以之象戒占者如是，則能補過而无咎，所以廣遷善之門也。

象曰冥豫在上何可長也

傳 昏冥於豫，至於終極，災咎行及矣。其可長然乎？當速渝也。

震下
兌上

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

夫音

上聲去

又復反

傳隨序卦像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眾

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

來者兼此二變皆則來隨柔之義。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

隨不自。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。深

豈隨也哉。今按四德。雖非本義。然其下云。深得其意。說音悅反。

本義釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

傳去

易去

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

去聲到造
聲與下反七

傳謂卦所以為隨以剛來而下柔動而說也居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下動而上說動而可說也物之所說隨也又下可大亨而得正則非可隨之道豈能使天不能亨不得正則非可隨之道豈能使天不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於此也故替之曰隨時之義大矣哉凡替之者欲人知其義之大玩而識之也此替

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

榮再生

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

聲惡去

聲智去

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者
 變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉
 也。有渝而不得正乃過動也出門交有功
 則見其是惡之則見其非故妻孥之情雖
 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
 權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
 者也既有隨而變必所從得正則
 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
 陽在下小子也九五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

華再主

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

凶吝可知
不假言矣

象曰係小子弗兼與也

傳 兩從之理二苟係初則遠邪從非則失五矣弗能兼

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

傳 丈夫九四也小子初也陽之在上者丈
夫也居下者小子也三雖與初同體而

切近於四故係於四也大抵陰柔不能自
立常親係於所近者上係於四故下失於

初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如
昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍

明逐暗下隨也四亦無應無隨之者也近
得三之隨必與之親善故三之隨四有求

同聲舍
下上

莽遠
去

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

處於正則所謂君子之隨也
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

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

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

又復中
反扶去

傳 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨
有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心
隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆
心皆隨於君若人心從已危疑之道也故
凶居此地者奈何唯乎誠積於中動為合
於道以明哲處之則又何咎古之人有行
之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而
民隨之其得民之隨所以成其君之功致
其國之安其至誠存乎中是有孚也其所
施為无不中道在道也唯其明哲故能如
是以位極而復何過咎之有是以下信而上
不疑非聖人大賢則不能也其次如唐之
郭子儀威震土而主不疑亦由中有誠孚
而處無甚失也非
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 孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五 孚于嘉吉

傳 九五居尊得正而中實是其中誠在於
隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶
人隨道之吉唯在隨善而已

本義 陽剛中正下應中正是信于
下應二之正中為隨善之義

象曰 孚于嘉吉位正中也

傳 處正中之位由正中之道孚誠所隨者
正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉

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

謂六二也。蓋心所說隨，則不知其過矣。

上六拘係之，乃從維之王。用亨于西山。

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。隨之極如是，避狄之難，去幽

來岐，幽人老稚扶携以隨之。如歸市，蓋其

人心之隨固結如此，用此故能亨盛其王

業於西山。西山岐山也。周之王業蓋興於

此。上居隨極，則為太過。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

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。

傳：隨之固如拘係，維

持隨道之窮極也。

本義：窮極也。

異上下艮上

傳：序卦以喜隨人者必有事故受之以

於人者必有事也。无事則何喜何隨？蠱所

以次隨也。蠱事也。蠱非訓事，蠱乃有事也。

為卦山下有風，風在山下，遇山而回，則物

扶音

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

聲少上聲
去聲長去

此之有蟲。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

後胡豆反

傳 甲數之首，事之始也。如辰之甲乙，甲第思慮其先後，謂先於此，究其所以然也。後父之道，先平謂先於此，究其所以然也。

聲更平

又復反

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，則知救之之道，慮其將然也。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。後世之治蠱者，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，變之首，制政教之類也。云：庚甲舉其首也。發號施令之事，則云：庚甲猶更也。有所更變也。**本義** 蠱，壞極而有事也。其卦長剛居上，巽柔居下，上下不交，下卑巽而上下止。故其卦為蠱，或曰：剛上柔下，謂卦變自來者，初上二下，自井來者，五上上，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，利涉大川。甲，日也。前事過中而將壞，則辛也。後甲三日，丁也。前事過中而將壞，則

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

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
以蓋其前事之失而不使
至於速壞聖人之深戒也

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。

傳 以卦變及二體之義而言剛上而柔下
謂乾之初九上而為上九坤之上六下

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

而為巽順也巽順之道治蠱是以元亨也
於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

本義 以卦體卦變卦德釋卦名義
蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也

扶夫音

傳 治蠱之道如卦之才則元亨而天下治
矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正

在下者巽順在上者能止齊安定之事皆
止於順則何蠱之不治也其道大善而亨

也如此則
天下治矣

利涉大川，往有事也。

傳 方天下壞亂之際宜涉艱險
以往而濟之是往有所事也

先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

傳 夫有始則必有終既終則必有始天之
道也聖人知終始之道故能原始而究

其所以然要終而備其將然先甲後甲
而為之慮所以能治蠱而致元亨也

本義 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治
之象也亂之終治之始天運然也

又復反扶

聲要平

扶夫音

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

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

於民養育其德也在己則養德於天下

本義 山下有風物壞而有事矣而事莫

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

之道能堪其事則為有子而其考得无咎

處卑而尸尊事自當兢兢以六之才雖能

異順體乃陰柔在下无應而王幹非有能

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

母之象子能幹之則勸治而振起矣初六

蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

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

揚厲則終得其吉也盡

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

同扶夫下音

聲易去

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

幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在手屈已下意巽順將承使之身正事台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 九二剛直上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒

以不可堅貞言當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

傳 二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳 三以剛陽之才居下之上主幹者也子也然而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 過剛不中故无大咎巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

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

斷
父丁

傳以三之才。幹父之蠱。雖小有悔。終无大咎也。蓋剛斷能幹。不失正而有順。所以

終无咎也。

六四 裕父之蠱 往見吝

夫音

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

勝平

而處正。僅能循常自守而已。若往幹過常之事。則不勝而見吝也。以陰柔而无應助

能濟

本義以陰居陰。不能為寬裕。以治蠱之象也。如是則蠱將日深。故往則見吝。

戒占者不可如是也。

象曰 裕父之蠱 往未得也

勝平

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

扶音

傳五居尊位。以陰柔之質。當人君之幹。而

聞去

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。世之若雖柔弱之資。苟能任剛賢。則可以為善。繼而成令譽也。

本義柔中居尊。而九二承之以德。以此

聲

也。太甲成王。皆以臣而用譽者也。其象占如此。

象曰 幹父用譽 承以德也

傳幹父之蠱。而用有令譽者。以其在下之賢。承輔之以剛中之德也。

上九不事王侯高尚其事

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

本義

剛陽居上。在事之外。故為此象。而占與戒皆在其中矣。

象曰不事王侯志可則也

翰上

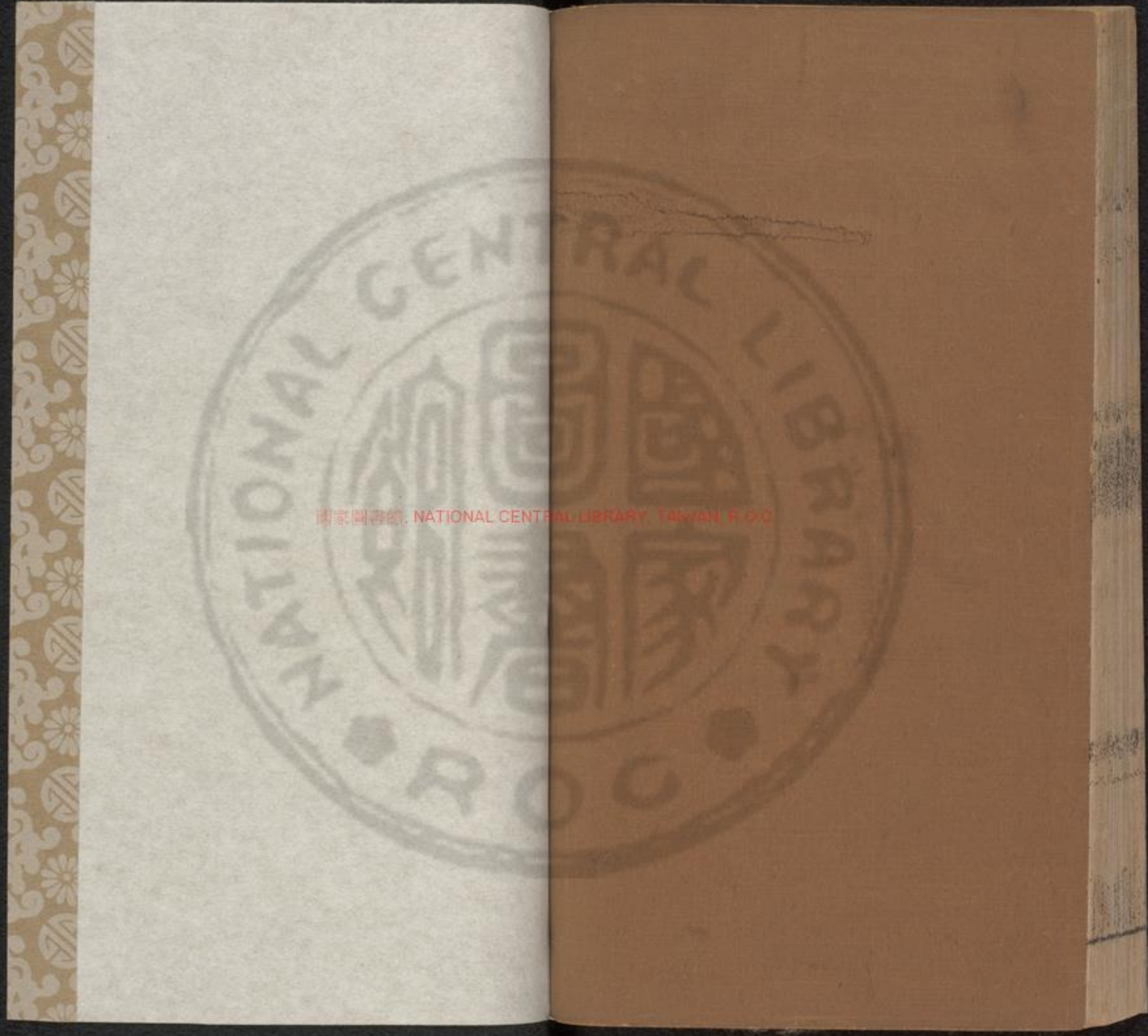
傳 如上九之處。事外不累於世務。不臣事於王侯。蓋進退以道。用舍隨時。非賢者能之乎。其所存之志。可為法則也。

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

周易卷之七

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

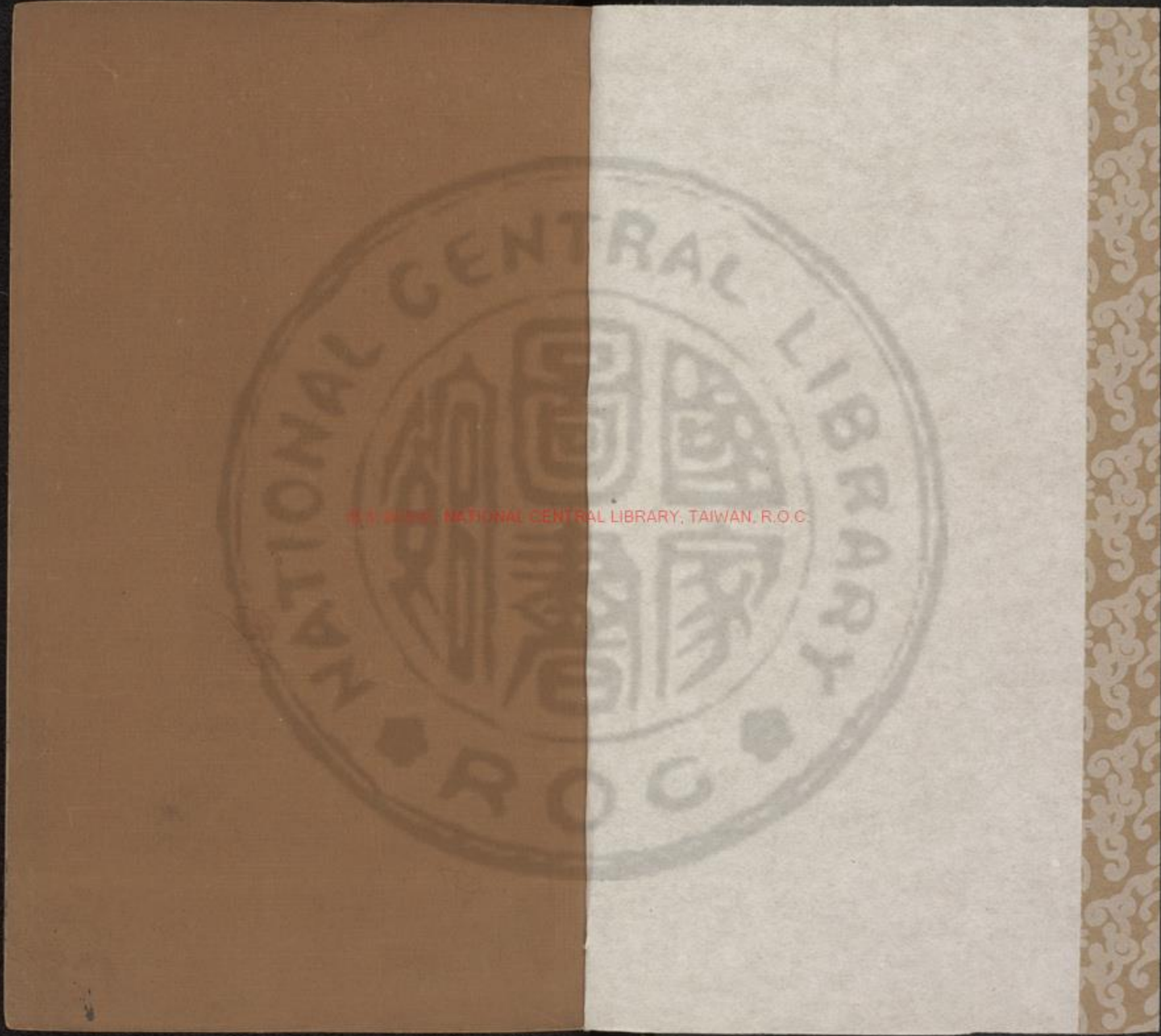
2025/05/08, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

2007/11/14, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R-020

© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易卷之八

兌下
坤上

程朱傳義

長上

至比
及毗

臨者大也。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。二以臨也。陽方長而盛大，故為臨也。為澤上之地，岸也。與水相際，臨近乎水，故為臨。天下之物，密近相臨者，莫若地與水。故地上有水，則為比。澤上有地，則為臨也。臨者，臨民臨事，凡所臨皆是在。卦取自上臨下，臨民之義。

臨元亨利貞

傳以卦才言也。臨之道如卦之才，則大亨而正也。

臨元亨利貞

臨元亨利貞

3375469 v.3

至于八月有凶

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

本義 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月

悅說音 同聲下 長上 洛樂音

觀古

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夫彖云決而

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

和

本義

當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳

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

本義

言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

思去聲

傳

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

本義

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

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

事一作特

乃居易卷六

三

張文主

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 咸，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，一得行其志，所臨之吉，而无不利也。吉者，已然如是，故吉也。

本義 剛得中而勢上進，故无不利也。其占吉而无不利也。

象曰：咸臨吉，无不利，未順命也。

傳 未者，非遽之辭。孟子或問：勸齊伐燕，有諸？曰：未也。又云：仲子所食之粟，伯夷之

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，故意以異然

實不殊也。九二與五感應，以臨下，蓋以剛德之長而得中，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。

燕平聲

易去聲

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

本義 未詳

六三 甘臨 无攸利 既憂之 无咎

傳 三居下之上。臨人者也。陰柔而說體。又處不中正。以甘說臨人者也。在上而以甘說臨下。失德之甚。无所利也。兌性既說。又乘二陽之上。陽方長而上進。故不安而益。甘既知危懼而憂之。若能持謙守正。至誠以自處。則无咎也。邪說由已。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 咎不长也

又復扶

又復扶

聲強上

二比反必

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。故其過咎不长也。

六四 至臨 无咎

傳 四居上之下。與下體相比。是切臨於下。臨之至也。臨道尚近。故以此為至。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

劉大本書

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

位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛
臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣
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
之聰明則無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

本義

乃以柔居中下應九二不自用而任人
之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

扶夫音

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
應卑高而從下厚賢取善敦厚在上非能臨
曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上以吉而
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

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

傳 志在內應乎初與二也志順
剛陽而敦篤其吉可知也

巽坤上下

傳 觀之序卦臨者大也物大然後可觀故受

去下平上
聲觀聲說

為觀於下也人君上觀天道為觀風俗則

為觀於下也人君上觀天道為觀風俗則

觀盥而不薦有孚顒若 觀之官喚反下大觀以

同

傳 予聞之胡翼之先生曰君子居上為天

作當一
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誠顯
然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯
於地求神之特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

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

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是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

本義以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀如天

大象觀民之觀六爻觀字並同

傳誠瞻仰而後化也始盥之時則下民至也散

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

扶大音

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

至神之教莫可名言惟聖人默契其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不

知其功故曰以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也神道設教聖人之所以為觀也

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

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省

反非

傳風行地上周及庶物為由歷周覽之象

設政教也天子巡省四方觀視民俗設為

也省方觀民也設教為民觀也

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

觀上聖賢之君也近之則見其道德之盛所

乃遠

同聲分下去

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

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以

在下不能遠見童觀之象小人之道君子

則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闕觀利女貞闕與

傳二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闕

卷已招

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

甚一
作盡

規之觀耳。闕規之觀。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。從九五之道。能如女子之順。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

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

僅一
能下
有字

傳

君子不能觀。見剛陽中正之大道。而僅闕規。其彷彿雖能順從。乃同女子之貞。

亦可羞

醜也

本義

在丈夫則為醜也。

六三：觀我生，進退。

傳

三居非其位。處順之極。能順時以進退。我若居當其位。則無進退之義也。觀其所生。而隨宜進退。所以處雖非正。而未

各一
作谷

本義

我生我之悔咎。以能順也。六三居下之上。可進。我生我之所行也。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。

卷已招

卷已招

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

夫音扶
朝音潮

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

樂音洛
朝音潮
也一音無

不音未

傳 君子懷負才業志在乎兼善天下然有不得已也豈君子之志哉孟子曰中國下而立德光華古人之民君子樂之既觀見國之盛德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

黃亮列

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

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
否當觀於民俗善則政化善也王弼

云觀民以察
已之道是也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行
不但一身之得失又當觀民德之善

否以自
省察也

上九觀其生君子无咎

傳上九以陽剛之德處於上為下之所觀
而不當位是賢人君子不在於位而道

德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生
也謂出於已者德業行義也既為天下所

行去

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過
咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是
其咎也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任
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
也謂安寧也

本義志未平言雖不得
位未可忘戒懼也

黃亮所

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

同聲問
下去

聲去
上

慎之
問

震下
離上

傳 噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以
 噬嗑者合也既而有可觀然後有來合
 之者也有噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑合也
 口中物也噬嗑之也噬嗑也嗑合也
 剛交而中柔外剛交而後合之也卦上下二
 虛之中又一剛爻為頤中頤口之象也中
 有物則隔其上以不得噬必齧之則得噬
 故為噬嗑聖人以此卦之象推之於天下則
 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
 事不得合也常用刑法小則懲戒大則誅
 戮以除去之然後天下之治得成矣凡天
 下至於一國一家至於萬事所以不和合
 者皆由於有間也無間則合矣以至天地之
 生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆
 有間也若君臣父子親戚朋友之間有離

如半

作治
洽一

貳恣噤者蓋讒邪間於其間也除去之則
 和合矣故問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明照而威震乃用刑
 取用刑為義在二體明照而威震乃用刑
 之象

噬嗑 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
 矣利用獄者以有間之道宜用刑獄也天
 下之間非刑獄何以去之不宜用刑獄而
 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問之
 道然後可以設
 防與致刑也

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

治平
聲上

本義

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

彖曰：頤中有物，曰噬嗑。

本義

以卦體釋卦名義。

噬嗑而亨。

傳

頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中，則為害。噬而嗑之，則其害亡，乃亨通也。故

辨問六

見音

又復反扶

剛柔分，動而明，雷電合而章。

云噬嗑而亨。

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

照並用之意。

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

上特掌反。

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

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。為利用獄。以剛居柔為利否。曰剛柔質也。治獄之宜也。

本義 又以卦名卦體卦德。二象卦變釋卦辭。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

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

本義 雷電當作電雷。

初九履校滅趾无咎 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。上處尊位之陽。過於尊位。亦无位者也。王弼以為無陰。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。巽位之。非陰陽之位也。本義 刑初上无位。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

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

長上聲

傳履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長

校其趾蓋取禁止其行使其不進於惡也

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

易去聲 下同

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刑以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

本義祭有膚鼻蓋肉之柔脆噬而易噬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悻犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而噬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噬之非有咎也

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

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

三字无

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

一字无

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懸骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

吏裁反側

以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為善

本義 肺肉之帶骨者與哉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

同聲易去

傳 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於

下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金

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

剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛
得黃金也五無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

本義 噬乾肉難於膚而易於腊腠者也黃
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

傳 上過乎尊位于位者也故為受刑者居
卦之終是其間大業之極也繫辭所謂

惡積而不可撓罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

本義 何負也過極之陽在卦之上惡極
罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

傳 人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古
人制法罪之大者何之以校為其无所

聞知積成其惡故以校而
滅傷其耳誠聰之不明也

本義 滅耳蓋罪其聽之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

傷字

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

周易卷之八

象曰何兌濕正而不固也

本義

兌為澤也。澤性下。故曰何兌濕。正而不固也。兌為澤。澤性下。故曰何兌濕。正而不固也。

周易卷之九

程朱傳義

離上

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

抗行音

文。文乃飾也。如人之合聚。則有威儀。上下

賁所以次嗑也。嗑為卦。山下有火山者。草

賁亨。小利有攸往。

傳 物有飾而後能亨。故曰无本不立。无文

道。不可增其光彩。故能小利於進也。

周易卷九

龔士廉書

周易卷之八

象曰何兌濕正而不固也

本義

兌為澤也。澤性下。故曰何兌濕。正而不固也。兌為澤。澤性下。故曰何兌濕。正而不固也。兌為澤。澤性下。故曰何兌濕。正而不固也。

周易卷之九

程朱傳義

離上

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

抗行音

文。文乃飾也。如人之合聚。則有威儀。上下物之合聚。則有次序。行則合。則必有文也。賁所以次嗑。嗑也。為卦山下有火山者。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。

傳 物有飾而後能亨。故曰无本不立。无文不

道。可增其光彩。故能小利於進也。

周易卷九

龔士廉書

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

分去聲

本義

賁飾也。卦自損來者柔自三來而文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占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

豕曰賁亨

本義

疑亨字

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

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離上體本坤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交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豕分言上下各主一事者蓋離明足

上聲 扶音

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

分去聲

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必有對待生生之本也有一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文之道也

本義

又以前德言之

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

長上聲 又復反 上聲

之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上柔取卦動以二體之義及二象而成者如屯取動險中與雲雷訟取二剛下險與天水違行是也有一爻者成卦之由也柔得位而上應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有一爻者成卦之體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有一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一取二象成卦復取爻之義者夫之剛決柔姤之柔遇剛是也火鼎是也鼎又巽乎水而上水井木上有者山下有雷頤頤中有一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

周易卷九

去聲

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

重平

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

之一字无

傳 山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象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

所取唯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没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

初九賁其趾舍車而徒 舍音捨

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比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛

當去聲

易去

聲處上

明字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

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之難舍車而徒行也近舍二之易而從

君子之貴守其義而已

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道飾為重二實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頤而動者也動止惟係

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皆无應與故二附三而動有賁須之

象占者宜從上之陽剛而動也

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

劉本傳

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

聲問去

比二貫一
必反飾作修

一人
上有
馬字

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾

潤澤詩云鹿濯濯求貞吉三與二四非

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

本義也然不可溺於所安故有求貞之戒

象曰求貞之吉終莫之陵也

傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能

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

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

本義四與初相賁如而往求之心如飛翰之疾

得遂故三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

故其象如此

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

官玉刊

聲問去

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

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

本義四與初相賁如而往求之心如飛翰之疾

得遂故三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

故其象如此

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怨也終得相賁故无怨尤也

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

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圃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

又復扶

作受一

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

賁賁

上九白賁无咎

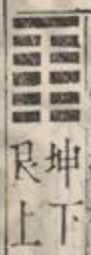
傳上九賁之極也。賁飾之極則失於華僞。惟能質白其賁則无過失之咎。白素也。

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失實之咎。故戒以質素則无咎。飾不可過也。

艮上坤下

傳剝序卦賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。夫物至於文飾之極也。陰始自下生。漸長至於盛極。羣陰消剝於陽。故為剝也。以二體言之。山附於地。山高起地上而反附著於地。頽剝之象也。

剝不利有攸往

傳剝者羣陰長盛消剝於陽之時。衆小人剝喪於君子。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。

本義剝將盡也。五陰在下而方生。一陽在上也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可往也。

有所往也。

扶天管 長下上 略著反直 聲去

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

豕曰剥。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。

傳 剝也。謂剝落也。柔變剛也。柔長而剛剝也。夏至一陰生而漸長。一陰長則一陽消。至於建戌。則極而成。剝是陰柔變剛也。陰小人之道。方長盛而剝消於陽。故君子不利也。

君子尚消息盈虛。天行也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。順而止之。觀象也。

順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

傳 止。乃能觀剝之象也。卦有順止之象。乃處剝之道。君子當觀而體之。君子尚消息盈虛。天行也。君子當觀而體之。君子尚消息盈虛。天行也。

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

象曰：山附於地，剝上以厚下安宅。

重坤
反直

傳 反。長重於坤。山附於地也。山高起於地而居人上者。觀剝之象。而厚固其上。謂人君與居也。下者上之本。未有基本固而能剝者。也。故上之剝必自下。下剝則上危矣。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。

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

傳 陰之所處也。自下而上，以漸至於身也。剥，陰

以足，剥之足也。剥始自下，故為剥。足陰

謂消亡於正道也。陰，柔變剛。是邪侵正，小人消君子，其凶可知。

本義 剥自下起，滅正則凶。故其占如此，蔑滅也。

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，分隔上下者也。牀之幹也。陰漸進而

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

君子有與，則可以勝。小人不能為害矣。若

其無與，所以被蔑而凶。當消剥之時，而無

徒與，豈能自存也。言未有意深矣。

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。

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

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

无咎如東漢之呂強是也

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

又復扶

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

言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官人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一

陽在上衆陰有順從之道故發此義

余進生

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

長下上

復又下

亦作

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：率羣陰，駢首順序，反獲寵愛於陽，則終无過尤也。於剥之意，深切之至也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剥廬。

傳：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：剥盡則為純坤，豈復有陽乎？曰：以卦配月，則坤

當十月，以氣消息言，則陽剝為坤，陽來為復。陽未嘗盡也。剝盡於上，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，在卦亦衆陰宗陽為其載之象。小人剥廬，若小人則當剝之極，剝其廬矣。无所容其身也。更不論爻之陰陽，但言小人之處，剝極則及其廬矣。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？夫之上六，何以言終有凶？曰：上九居剝之極，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。

余進生

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

又復及
聲去

本義

一陽在上剥未盡而能復生君子在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

正道消剥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

傳

復序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物無剥盡之理故剥極則復

復之反皆同

長上聲

復亨出入无疾朋來无咎

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

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

聲塞入

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。衆陽之功也。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。而於陰。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

聲更平

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。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。朋類之來。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 剛反則亨

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

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。蓋不知道者孰能識之。乃天地之心也。非知道者孰能識之。

本義

積陰之一陽復生。天地生物之心。幾於滅息而至。此乃復可見。在人則為靜極而動。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

復又復
下平反扶

薄音長上聲

行后不省方省悉非反

傳雷者陰陽相薄而成聲當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反善之義初剛陽來復處卦之初復之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

幾平聲中聲去聲

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遠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

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

以從善而巳

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

辨數音

傳 三以陰爻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

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

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

周四列

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

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，而獨與初應為與眾俱行，而獨能從善之象，當此之時，陽氣甚微，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。於剝之六三，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

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

傳

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來也過失過由自作既迷不復善在已則動皆復無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特而可行也

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可知以其國君凶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此人迷於復者皆反道而凶也

周易卷之九

周易卷之十

程朱傳義

震下

乾上

傳

無妄復者反於道也既復於道則合正理而無妄故復之後受之以無妄也為卦乾上震下震動也動以天為無妄動以人欲則妄矣無妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳

无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无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

誠下者字无

也一字无

周易卷之十

雙全康書

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

傳

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來也過失災禍亦自作既迷不復善在已則動皆復無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特而可行也

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可知以其國君凶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此人迷於復者皆反道而凶也

周易卷之九

周易卷之十

程朱傳義

震下

乾上

傳

無妄復者反於道也既復於道則合正理而無妄故復之後受之以無妄也為卦乾上震下震動也動以天為無妄動以人欲則妄矣無妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳

无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无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之道君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

誠下者字无

也一字无

周易卷之十

雙全康書

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

作有一

貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正
理則妄也乃邪心也故有匪正則為過皆
既已无妄不宜
有性无妄則妄也

本義 无妄實理自然之謂史記作无望謂
无所期望而有得焉者其義亦通為

卦自訟而變九自二來而居於初又為震
主動而不妄者也故為无妄又二體震動
而乾健九五剛中而應六二故其占大亨
而利於正若其不正則有眚而不利有所

也往

彖曰无妄剛自外來而為主於內

傳 謂初九也坤初爻變而為震剛自外而
來也震以初爻為主成卦由之故初為
无妄之主動以天為无妄動而以天動為
主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正

聲去上

又復反扶

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳 下動而上健是其動剛健也剛健无妄
之體也剛中而應五以剛居中正二復
以中正相應是順理而不妄也故其道大
亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也
所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣
天命不祐行矣哉

傳 所謂无妄正而已小失於正則為有過
不往何由有匪正乎无妄者理之正也更
有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天

周易卷下

士廉

陳益刊

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

理天道所不祐可行乎哉

本義

以卦變卦德卦體言卦之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不祐之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育

萬物

傳

雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於

洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行

薄必各反
生友
作妄
本

求言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不忘王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

本義

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法

此以對時育物因其所性而不為私焉

初九无妄往吉

傳

九以陽剛為主於内无妄之象以剛實

變柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

本義

以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

一无
實字
又復
反扶

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

象曰无妄之往得志也

治平

傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治

事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往菑側其反畲音餘

欲一无

傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畲譬之六二居中得

正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義

耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而穫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作為乃妄也因事之當然則是順理應

物非妄也獲與畲是也蓋耕則必有獲菑則必有畲是事理之固然非心意之所造

應去
有聲
爲一
爲作
爲畲

合一

作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端

也豈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

聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也

本義柔順中正因時順理而无私意期望无所為於前无所冀於後也

占者如是則利有所往矣

象曰不耕穫未富也

傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畲因其事之當然既耕

則必有穫既菑則必成畲非必以穫畲之富而為也其始耕菑乃設心在於求穫畲

是以其富也心有欲而為者則妄也

一必一无
一以一无
一求一无

累上

本義

富如非富天下之富言非計其利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳

三以陰柔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所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與無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言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失馬乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

復又知聲並去

以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

本義

正卦之六爻皆无妄者也六三處不得率牛以去而居者反遭誥捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

傳

行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎

九四可貞无咎

傳

四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正乎曰以陽居乾體若復處剛則為過矣過則妄也居四无尚剛

復又扶正下一同反扶為一作正下又扶字无貞一同反扶

劉大本書

陳友諒

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

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

象曰可貞无咎固有之也

傳貞固守之則无咎也

本義有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和木无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜

上聲治去平聲

不治去聲

也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如其无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是淪其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自

愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

傳人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

涂澤刊

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

作也
矣一

本義

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳

上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而

行則有過青而无所利矣

本義

上九非有妄也但以其窮極而不可言耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

傳

无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

傳

大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所

取上
又字

以次无妄也為卦艮上乾下天而在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羶畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜教
六反

傳

莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆羶畜至大之象也在人為學術道

扶夫音

鄙否反部

德充積於內乃所畜之大也此所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於特濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

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

此只據大畜之義而言。彖更以卦之才德而言。諸爻則惟有止畜之義。蓋易體道隨宜取明且近者。

潮朝音

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。而實人之才剛健篤實。則所畜能大充實也。而有輝光。畜之不日新其德。日新也。

本義以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也。陽剛居尊位之上。為尚賢之義。止居健上。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。皆大正之道也。

本義以卦變卦體釋卦辭

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳大畜之人。所宜施其所畜。以濟天下。故不食於家。則吉。謂居天位。享天祿也。國

余霽

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

家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊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能應乎天无艱險之不可濟况其他乎无

本義 亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行

以畜其德 識如字又并志行下孟反

傳 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊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以畜成其德乃大畜之義也

本義 天在山中不必實有是事但以共象言之耳

初九有厲利已 止反

傳 大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止又健體而居必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

本義 乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

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

象曰有厲利已不犯災也

下洛度符

傳也。有危則宜已不可犯災危而行也。不度其勢而進有災必矣。

九二輿說輓

說吐活反輓音服又音福

傳二為六五所畜止勢不可進也。五據在上之勢豈可犯也。二雖剛健之體然其

其去下

處得中道故進止無失。雖志於進度其勢不可則止而不行如車輿脫去輪輓謂不行也。

本義九二亦為六五所畜以其處中也。故能自止而不進有此象也。

象曰輿說輓中无尤也

傳輿說輓而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也。善莫善於剛中柔中

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也。與三乃不相畜而志同相應以進者也。三以剛健之在者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也。雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也。故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛

自一日字无上

者不至於過柔耳。剛中而才也。初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輓謂其能不行也。不行則无尤矣。初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也。

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

與六下
二一有下

象曰利有攸往 上合志也

傳 所以利有攸往者以與在上者合志也

而與合志 且畜已極故不下畜三

六四童牛之牯元吉 牯反

同聲易
下去

一一
字格客勝登平
无 人 胡 反 治 聲

傳 以位而言則四下應於初畜初者也初

童牛而加牯大善而吉也繫論畜道則四

良體居上位而得正是以正德居大臣之

位當畜之任者也大臣之任上畜止人君

之邪則易既盛而後禁則扞格而難勝故上

初則惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫

之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫

若止之既初如童牛而加牯則元吉也牛

之性既以牯使觸之性不發則易而無

傷以况六四能畜止上下之惡

於未發之前則大善之吉也

本義 童者未角之稱牯者橫木於牛角以

防其觸詩所謂福衡者也止之於未

角之時為力則易大善之吉也故其象占

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

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而天下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豮豕之牙吉

豮符云反

傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一若道之斯行也豕剛躁之物而治其用若豮豕之牙則力勞而不能止其躁利若強制其牙則力勞而不能止其躁猛則牙雖存而剛躁自止其變也若積去其勢則君子發豮豕之義知天下之惡不可吉也

夫音 平聲 夫音 平聲

則察及先

作農耕一

易去

象曰六五之吉有慶也

傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道

黃長

以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰則峻而惡自止也且如止盜民有欲心見刑則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙而利不制其牙而豮其勢也

本義柔居中也當尊位是以得初之易矣然而可制故其象如此占

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

則不勞无傷而俗
華天下之福慶也

上九何天之衢亨

上上

傳予謂之胡先生曰天之衢亨誤加何字
事極則反理之常也故畜極而亨小畜
畜之小故極而成大畜畜之大故極而散
極既當變又陽性上行故遂散也天衢天
路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之
天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻
而在畜道則變矣變
而亨非畜道之亨也

象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通
行也以天衢非常語故象特設問曰何

謂天之衢以道路大通行取空豁之
狀也以象有何字故爻下亦誤加之

夫音

傳顧序卦物畜然後可養故受之以頤夫
物既畜聚則必有以養之无養則不能

存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下
二陽爻中含河陰上止而下動外實而中
虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食
養人之身故名為頤聖人設卦推養之義
大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬
民與人之養生養形養德養人皆頤養之
道也動息節宣以養生也飲食衣服以養
形也威儀行義以養德也推己及物以養
人也

行去

頤貞吉觀頤自求口實

頤頤

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

傳 頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義 頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳 貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之道自求口實謂其自求養

身之道皆以正則吉也

本義 釋卦

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

夫音去聲 扶音去聲

傳 聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與

頤之時大矣哉

贊

孟武伯

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

養特為大
故云時

本義 極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

傳 以二體言之山下有雷雷震於山下山象以上下之義言之艮止而震動上止下

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言語以養其德節飲食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語飲食也

在身者皆為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而無失在身為

是節之則適宜而無傷推養之道養德養

當去

天下莫不然也

本義 二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 舍音捨朵多累反

傳 蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤

靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所

以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭

爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜

能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求

養於外也才雖如是然以陽居動體而在

頤之時求頤人所欲也上應於四不能自

守志在上行說所欲而朵頤者也心既動

則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰

則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤

頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

頤反

頤頤

范師

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

本義 靈龜不食之物。孕垂也。孕頤欲食之。六四之陰而動於欲。凶之道也。故其象占如此。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

傳 九動體孕頤，謂其說陰而志動。既為欲，所動則雖有剛健明智之才，終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也。貴乎明者為其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正，何剛明之有為可賤也。

六二：顛頤拂經于丘，頤征凶。

傳 女不能自處，必從男。陰不能獨立，必從陽。二陰柔不能自養，待養於人者也。天子養天下，諸侯養一國，臣食君上之祿，民賴司牧之養，皆以上養下，理之正也。二既

為去聲

不能自養，必求養於剛。陽若反下求於剛，則為顛倒。故云：顛頤。顛則拂違，經常不可行也。若之養於丘，則往必有凶。丘在外而高之物，謂上九也。卦止二陽，既不可顛頤，于初若求頤于上九，往則有凶。在頤之時，相應則相養者也。上九往應而往求養，非道妄動。是以凶也。顛頤則拂經，不獲其養，爾妄求於上，往則得凶也。今有人才不足，以自養見在上者，勢力足以養人，非其族類。妄往求之，取辱得凶必矣。六二中正在他卦多吉，而凶何也？曰：時然也。陰柔既不足，以自養，初上二爻皆非其與，故往求則得凶也。

本義 求養於初，則顛倒而違於常理。求養於上，則往而得凶。丘，土之高者。上之象也。

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

象曰六二征凶行失類也

傳征而從上則凶者非其類故也往

本義初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處

者也其養如此拂違於頤之正道是以凶

也得頤之正則所養皆吉求養養人則合

於義自養則成其德三乃拂違正道故戒

以十年勿用十數之終謂終不可用无所

往而利也

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既

一處下
又字

象曰十年勿用道大悖也

傳所以戒終不可用以其

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳四在人大臣之位六以陰居之陰柔

居下能順於初賴初之養也以上養下則

正是能順於初賴初之養也以上養下則

為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然

已不勝其任求在下之賢而順從之以濟

其不勝其任求在下之賢而順從之以濟

為吉也夫居上位者必有才德威望為下

民所尊畏則事行而衆心服從若或下易

其亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥

職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必

勝乎
夫首
去聲

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

問去

養其威嚴。耽耽然如虎視。則能重其體貌。下不敢易。又從於人者。必有常。若間或无。繼則其政敗矣。則其欲謂所須用者。必逐。逐。相繼而窮矣。則其威嚴。又所施不窮。故能。无咎也。二顛頤。則拂經。四則吉。何也。曰。二。在上而反求。養於下。非其應類。故為拂。經。四則居上。位以貴。下賤。使其在下。之賢。由。已。以行其道。上下之志。相應。而施於民。何。吉。如之。自三以下。養口體者。也。四以上。養。德。義。者。也。以君而資。養於臣。以。上。位。而。頤。養。於。下。皆。養。德。也。以。本。義。以。施。於。下。故。雖。顛。而。吉。虎。視。眈。眈。下。而。專。也。其。欲。逐。求。而。繼。也。又。能。如。是。則。无。咎。矣。

象曰：顛頤之吉，上施光也。 施始，反。

傳 顛頤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孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳 六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之類其養已以齊天下君者養人者也反頤人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委任則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也

况其下者乎故書曰王亦未敢誚公類二

幾平

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

扶音

象曰居貞之吉順以從上也
公得終信故艱險之際非剛明之主不可
持也。不得已而濟艱險者則有矣。發此義
者所以深戒於為君也。於上九則據
為臣致身盡忠之道言故不同也。
本義 六五陰柔不正居尊位而不能養
人。反類上九之養故其象占如此。

傳 居貞之吉者謂能堅固順從
於上九之賢以養天下也。

上九由頤厲吉利涉大川

傳 上九以剛陽之德居師傅之任六五之
君柔順而從於已。頤已之養是當天
之任。天下由之以養也。以人臣而當是任
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
倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟

稱去聲

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
誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。
本義 六五頤上九之養以養人是物由上
九以養也。位高任重故厲而吉。陽剛

在上故
利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

傳 若上九之當大任如是能兢畏如
是天下被其德澤是大有福慶也。

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

禪
反時

行
去

周易卷之十一

程朱傳義

巽上

傳

大過序卦曰頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成。成則能動。動則有過。大過所以次頤也。為卦上兌下巽。澤在木上。減木也。澤者潤。養於木。乃至滅沒於木。為大過之義。大過者。陽過也。故為大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業大過於人。凡事之大過於常者。皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正理。矯失之用。小過於中者。則有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於中。乃求中之用也。所謂大過者。常事之大者耳。非有過於理也。惟其大故不常見。以其比常所見者大。故謂之大過。如堯舜之禪讓。湯武

龜士原書

禪

本義

大過卦。巽上兌下。澤在木上。減木也。澤者潤。養於木。乃至滅沒於木。為大過之義。大過者。陽過也。故為大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業大過於人。凡事之大過於常者。皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正理。矯失之用。小過於中者。則有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於中。乃求中之用也。所謂大過者。常事之大者耳。非有過於理也。惟其大故不常見。以其比常所見者大。故謂之大過。如堯舜之禪讓。湯武

周易卷十

九

張

由下
比一有

大過棟橈利有攸往亨

橈乃
教反

之故伐皆由道也道无不中无不常以
世人所不常見故謂之大過於常也

陳國祥刊

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過

勝平

其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四

皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強

而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛

而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上

彖曰大過大者過也

以四陽雖過而二五得中內巽外說

傳大者過謂二過也其事為

本義以卦體釋

棟橈本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為

本義復以卦體釋卦辭本謂

復扶
又反

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中

和說之道而行也在大過之時以中道

巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

本義又以卦體卦

士廉

大過之時大矣哉

傳 大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與百世之大功成絕

俗之大德皆大過之事也

本義 大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无

悶

傳 澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過其大過人之行君子所以大過人之者以其能獨立不懼也

顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人

行去聲 无 人

也

行去聲

本義 澤滅於木大過之象也

傳 初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也藉以柔在下用茅藉物之象不措諸地而

薄而用可重者以用之能成敬慎之道也

慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫

辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也

也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉

敬慎為之非難而可以保其安而无過苟

能慎斯道推而行之於事其无所失矣

新 有上

夫音

錯反倉

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

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於畏
慎而无咎者也故其象占如此白茅

物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也

傳 以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而
已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之

道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒

傳 陽之大過比陰則合故二與五皆有生
象九二當大過之初得中而居柔與初

密比而相與初既切比於二二復无應於
上其相與可知是剛過之人而能以中自

處用柔相濟者也過剛則不能有所為九
三是也得中用柔則能成大過之功九二

二比反必
復反扶
下同
處上
聲

易去聲

是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊
枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二
陽過而與初老夫得其女妻之象老夫而得
女妻則能成生育之功二得中居柔而與
初故能復生稊而无過極之失无所不利
也在大過陽爻居陰則善二與四是也二
不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根
也劉琨勸進表云生繁華於枯莢謂枯根
也鄭玄易亦作
美字與稊同

本義 陽過之始而比初陰故其象占如此
稊根也榮於下者也榮於下則生於

上矣夫雖老而得女妻
猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

傳 老夫之說少女少女之順老夫其相與
過於常分謂九二初六陰陽相與之和

說少音
分並
去聲

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

扶夫音

下又復同反扶

同勝下平

九三棟橈凶

過於常也

傳夫居大過之時與大過之功立大過之

也既過於剛強則不能與人同常之功

尚不能獨立况大過之事乎以聖人之才

雖小事必取於人當天下之大任則可知

矣九三以大過之陽復以剛自居而不得

中和而拂於眾心安能當大過之任乎故

不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也

取棟為象者以其无輔而不能勝重任也

或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎

曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三

居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔

之義應者謂志相從也三方過剛上能繫

其志

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三

象曰棟橈之凶不可以有輔也

傳剛強之過則不能取於人人亦不能親

中不可加助是棟橈折不可支輔也棟當室之

不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔

如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之

義大過之特非陽剛不能濟以剛處柔為

得宜矣若又與初六之陰相應則過也既

剛柔得宜而志復應陰是有它吝也

又有它吝

又後反扶

同勝下平

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔

如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之

義大過之特非陽剛不能濟以剛處柔為

得宜矣若又與初六之陰相應則過也既

剛柔得宜而志復應陰是有它吝也

又有它吝

又有它吝

又有它吝

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

有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為利四若應初則為吝何也曰二比初則無不相繫者也以柔相濟之義四與初為正應志於陰以害其剛則可吝也

象曰棟隆之吉不桡乎下也

傳棟隆起則志不桡曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

聲少下又復 去同反扶 比去

傳九五當大過之時本以中正居尊位然過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

也

傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦

為可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

傳 上六以陰柔處過極是小人過常之極也。小人過常之極，所謂大過，非能為大過人之事也。直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已。如過涉於水至滅沒其頂其凶可知。小人狂躁以自禍蓋其宜也。復將何尤。故无咎言自為之无所怨咎也。因澤之象而取涉義。

此占如

象曰過涉之凶不可咎也

傳 過涉至溺乃自為之不可。坎上坎下。坎有咎也。言无所怨咎。

傳 坎者陷也。理无過而不已過極則必陷。坎習坎序卦物不可以終過故受之以坎。坎所以次大過也。習謂重習也。卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其上无據一卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一卦中一陽上下二陰陽實陰

重疊同聲又復音扶反

難去聲

麗之象陽在上者止之象在中。麗之象在下。動之象陰在上者止之象在中。麗之象在下。巽之象陷則為險。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也。故為水陷水之體也。

劉鼎

習坎有孚維心亨行有尚

傳

陽實在中為中有孚信維心亨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行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

本義

習重習也坎險陷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必有功矣故其占如此

彖曰習坎重險也

重直龍反

本義

釋卦名義

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險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中也而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

本義

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也

傳

維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

難去聲

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

傳 以其剛中之才而往則有功故可嘉尚
若止而不行則常在險中矣坎以能行
功為

本義 以剛在中心亨之象
如是而往必有功也

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 高不可升者天之險也山川丘陵地之
險也王公設險之時其用甚大故贊
可陵也故設為城郭溝池之險以守其國
保其民人是有用險之時其用甚大故贊
其大矣哉山川丘陵之險設險之大端也若夫
尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所
以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

扶夫音

本義 極言之而
贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

薦反行
孟反

傳 坎為水水流洊而至於兩坎相習水流
仍洊之象也水自洊滴至於尋丈至於
江海洊習而不驟者也其因勢就下信而
有常故君子觀坎水之象取其有常則常
父其德行人之德行不常則偽也故當如
水之有常取其洊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驟告未喻遽責
其從雖嚴刑以驅之不
能也故當如水之洊習

本義 治已治人皆必重
習然後熟而安之

扶夫音

蔡崇列

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

當去聲

初六習坎入于坎窞凶窞徒坎陵感二反

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處

窞窞中更入坎窞其凶可知

本義以陰柔居重險之下其

象曰習坎入坎失道凶也

傳由習坎而更入坎窞失道也是

九二坎有險求小得

傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至

能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷

能自保者剛中而已剛則

本義處重險之中未能自出故為有險之

也

象曰求小得未出中也

傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才

坎中之

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

傳六三在坎陷之時以陰柔而居不中正

則入于險之中之上則重險也退來與進

卷之九

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

略著
反直

象曰來之坎坎終无功也

亦險枕謂支倚居險而支倚以處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也故戒勿用

本義

皆以陰柔不中正而履重險之間來往也故其象占如此

枕倚著未安之意

傳

進退皆險處又不安若用此道當益入雖平易之地豈能有功乎以陰柔處不中正之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

有反

傳

六四陰柔而下无助非能濟天下之險臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣

聲聲處上
去去

又復扶
反扶

夫欲上之篤倚唯當盡其實實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖之暗也故設牖所以通

道自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如堦如籬毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽行

其明處而告之求信則易也故云納約自牖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

祭音

劉宗周

并省悉反

聲長上

聲並去質

其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故託直強勁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所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣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蔽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長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之

所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才也是也

本義

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用

祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象備非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳象只舉首句如此比多矣樽酒簋貳質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

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

本義 晁氏曰陸氏釋文
本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

傳 九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音祗抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖无安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎

本義 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

同聲去

傳 九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎不盈乃未能乎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道未大以无臣人君之道不能濟天下之險

聲稱去

本義 有中德而大不稱其位也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

傳 上六以陰柔而居險之極其陷之深者以徽纆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

本義 以陰柔居險極故其象占如此

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

象曰上六失道凶三歲也

傳以陰柔而自處極險之地。是其失道也。故其凶至于三歲也。三歲之久而不得免焉。終凶之辭也。言又有曰十有日三隨其事也。陷于獄。至于三歲。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。

離去聲

傳

離序卦坎者陷也。陷必有所麗。故受之。所以離者麗也。陷於險難之中。則必有明也。取其陰麗於上。下之陽則為附麗之義。取其中虛。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

傳

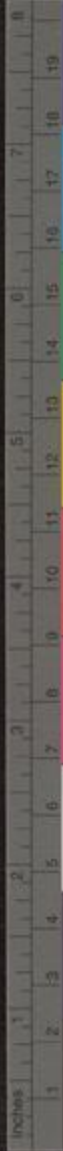
離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有所主。失之則皆其所麗也。人之所以所麗者。利於貞正。得其正。則可以亨通。故曰離利貞亨。畜牝牛。於正。必能順於正道。如牝牛之至也。既成。既麗於正。當養習以成其順德。由養以本義。用離也。陰麗於陽。其象為火。體陰而順之物也。故占者能正。則亨而畜牝牛則吉也。

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

傳

離麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正。則能亨也。

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

重明以麗乎正乃化成天下

重直龍反

傳以卦才言也上下皆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

本義釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳二五以柔順麗於中正所以能享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正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

本義釋卦辭

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明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩

而為離繼明之義也震巽之類亦取存隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言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明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

本義作起也

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履

錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若

重平

好去聲幾平聲分去聲

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

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不明所麗乃有咎也

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音

傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不

剛明則妄動矣

六二黃離元吉

傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離

以文明中正之德上同於文明中順之君其明如所麗如是大善之吉也

本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在

其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎

重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人最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時之革易也故為日昃之離日下昃

重平

天曰昃

上

陸

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

樂音
同洛下

之明也。是則將沒矣。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。達者順理為樂。缶常用之器也。鼓缶而歌。樂其常也。不能如是。則以大耋為差。憂乃為凶也。大耋傾沒也。人之終盡。達者則知其常理。樂天而已。遇常皆樂。如鼓缶而歌。不達者則恐恒有將盡之悲。乃大耋之嗟。為其凶也。此處死生之道也。耆與疾同。

本義 重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安。常以自樂。則不能自處而凶矣。

戒占者宜如是也。

象曰：日昃之離，何可久也。

傳 日既傾昃。明能久乎。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以為凶也。

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。

傳 九四離下體而升上體。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。突如而來。非善繼者也。夫善繼者。必有異讓之誠。順承之道。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。然故云焚如。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。眾所棄絕。故云棄如。至於死棄。禍之極矣。故不假言凶也。

扶音
離去

本義 後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。

象曰：突如其來如，无所容也。

焚爍

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

聲去

傳上陵其君不順所承人

本義尤所容言

六五出涕沱若戚嗟若吉沱徒河反

傳六五居尊位而守中。有文明之德。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。至於戚嗟。所以能保其吉也。出涕戚嗟。極言其憂懼之深耳。時當然也。居尊位而文明。知憂畏如此。故得吉。若自恃其文明之德。與所麗中正。泰然不懼。則安能保其吉也。

懼一作

本義以陰居尊柔麗乎中。然不得其正。而迫於上下之陽。故憂懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。

象曰六五之吉離王公也離音麗

傳六五之吉者。所麗得王公之正位也。據在上之勢。而明察事理。畏懼憂虞。以持之。所以能吉也。不然。豈能安乎。

上九王用出征有嘉

傳九以陽居上。在離之終。剛明之極者也。明則能照剛。則能離。能照足以察邪惡。能斷足以行威刑。故王者宜用如是剛明。

以辨天下之邪惡。而行其征伐。則有嘉美之功也。征伐用刑之大者。

折首獲匪其醜无咎

傳夫明極則无微不照。斷極則无所寬宥。不約之以中。則傷於嚴察矣。去天下之

斷反丁

夫音去上

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

勝平

廉反將

惡若盡究其漸染誑誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也

書曰殲厥渠魁脅從罔治

象曰王用出征以正邦也

傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居

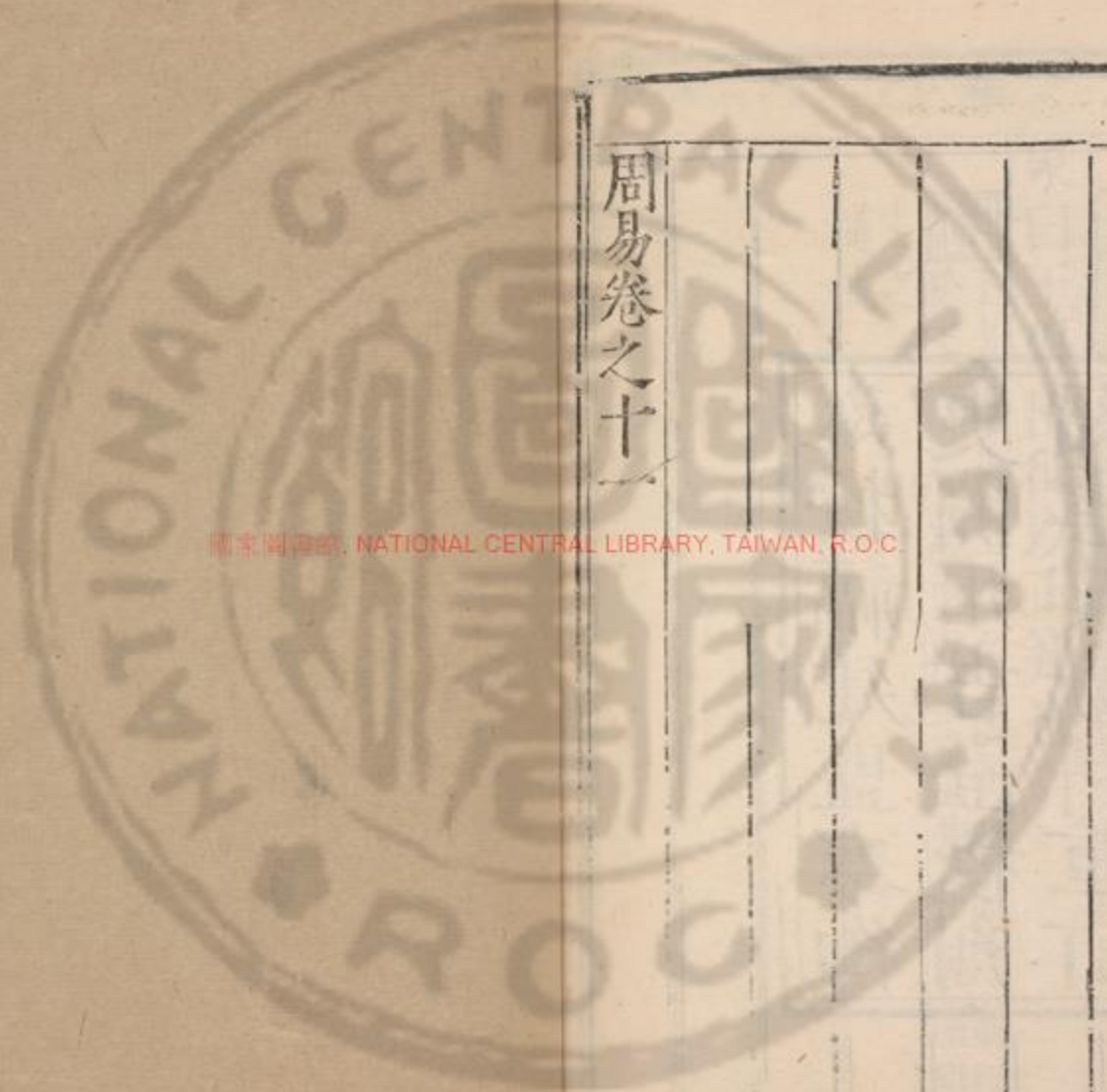
上之道也

巡按福建監察御史開州吉澄校刊縉雲樊獻科重訂

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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

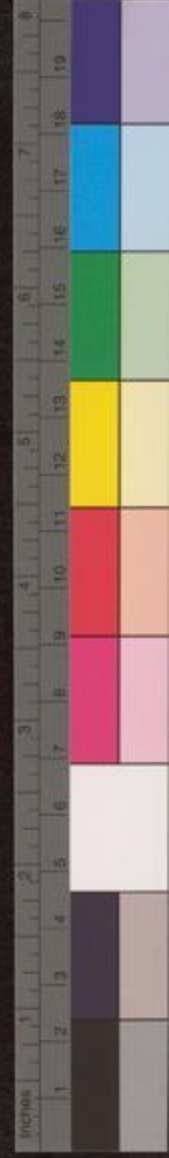

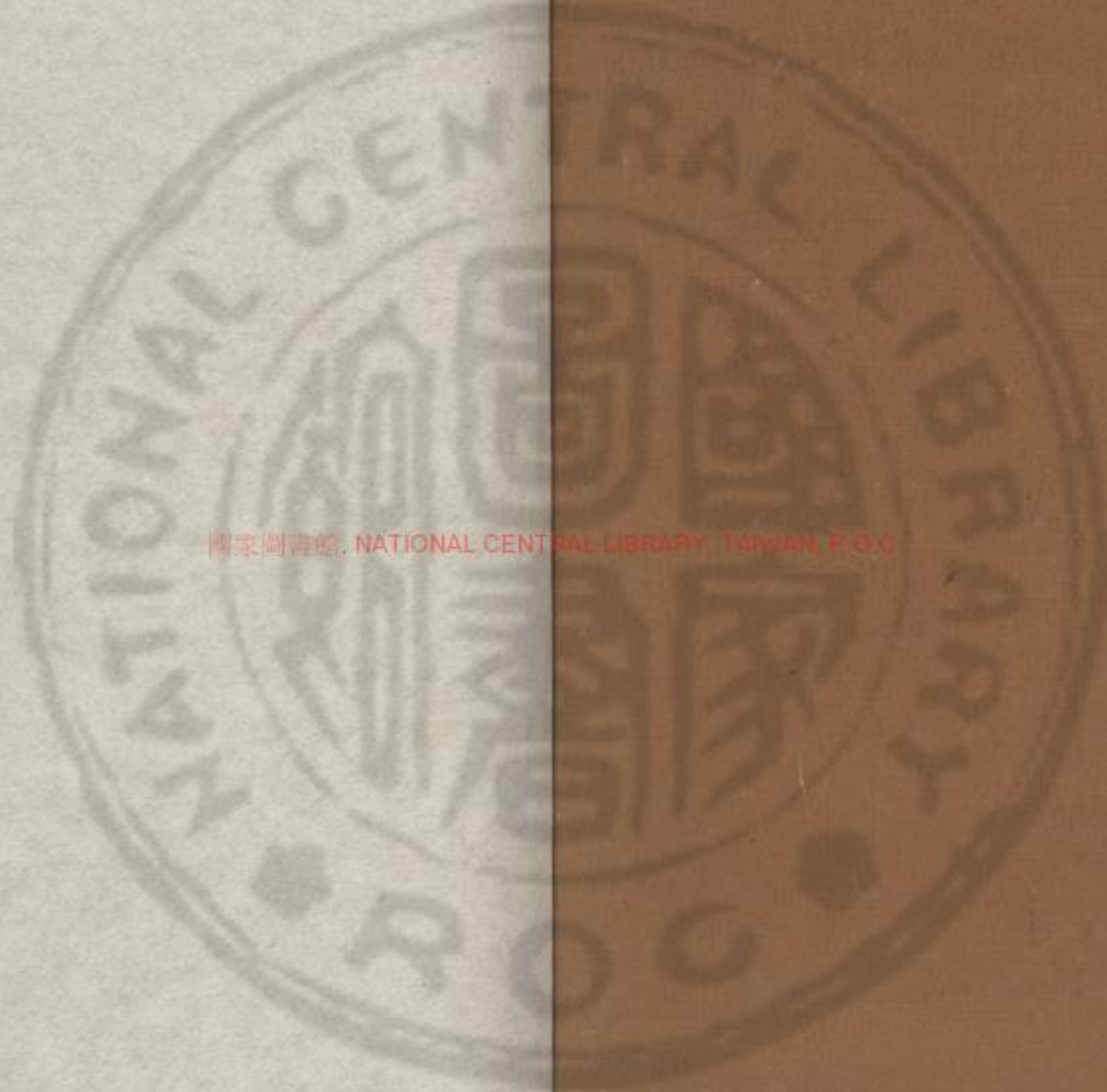
周易卷之十一

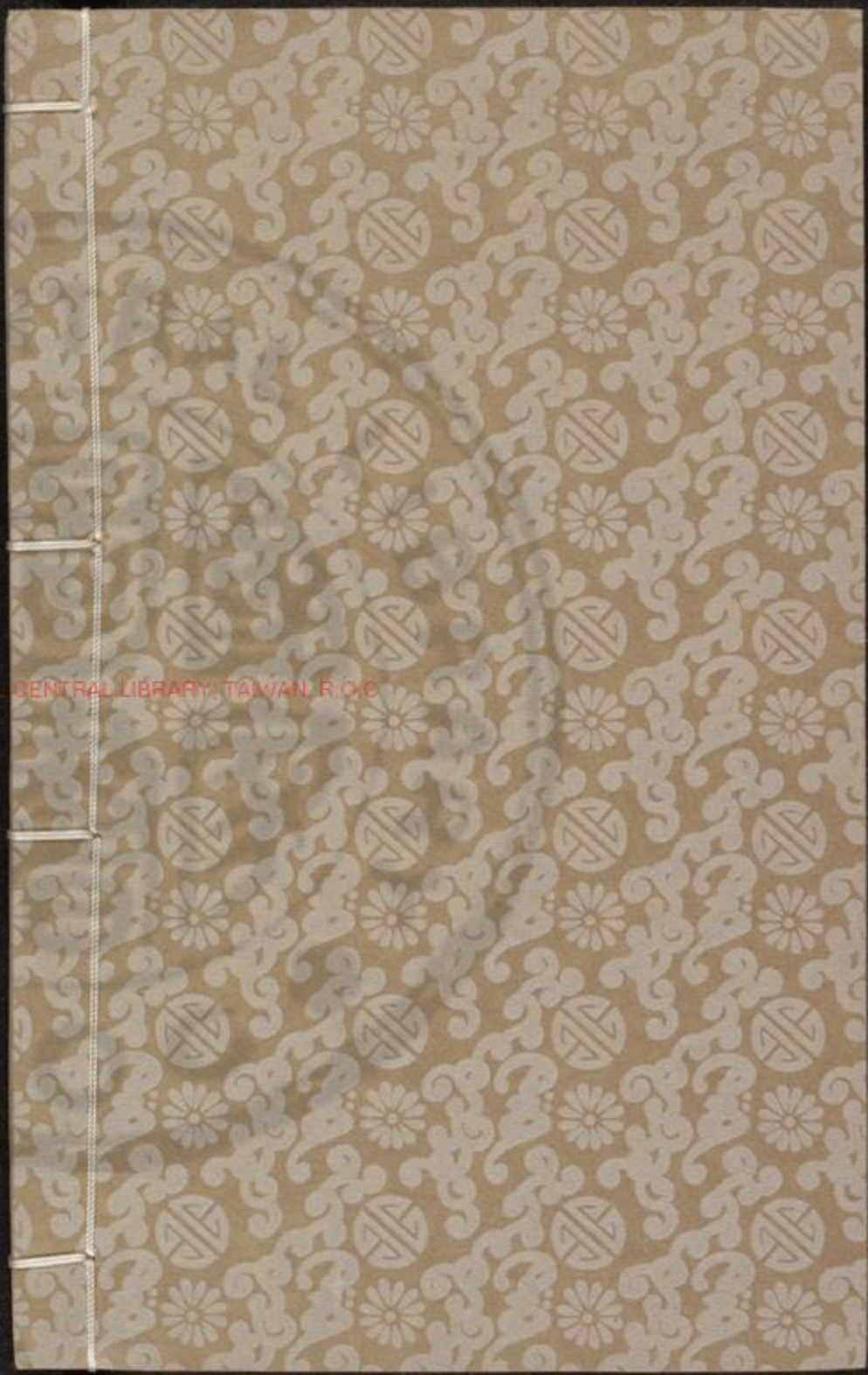
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易卷之十一

十一

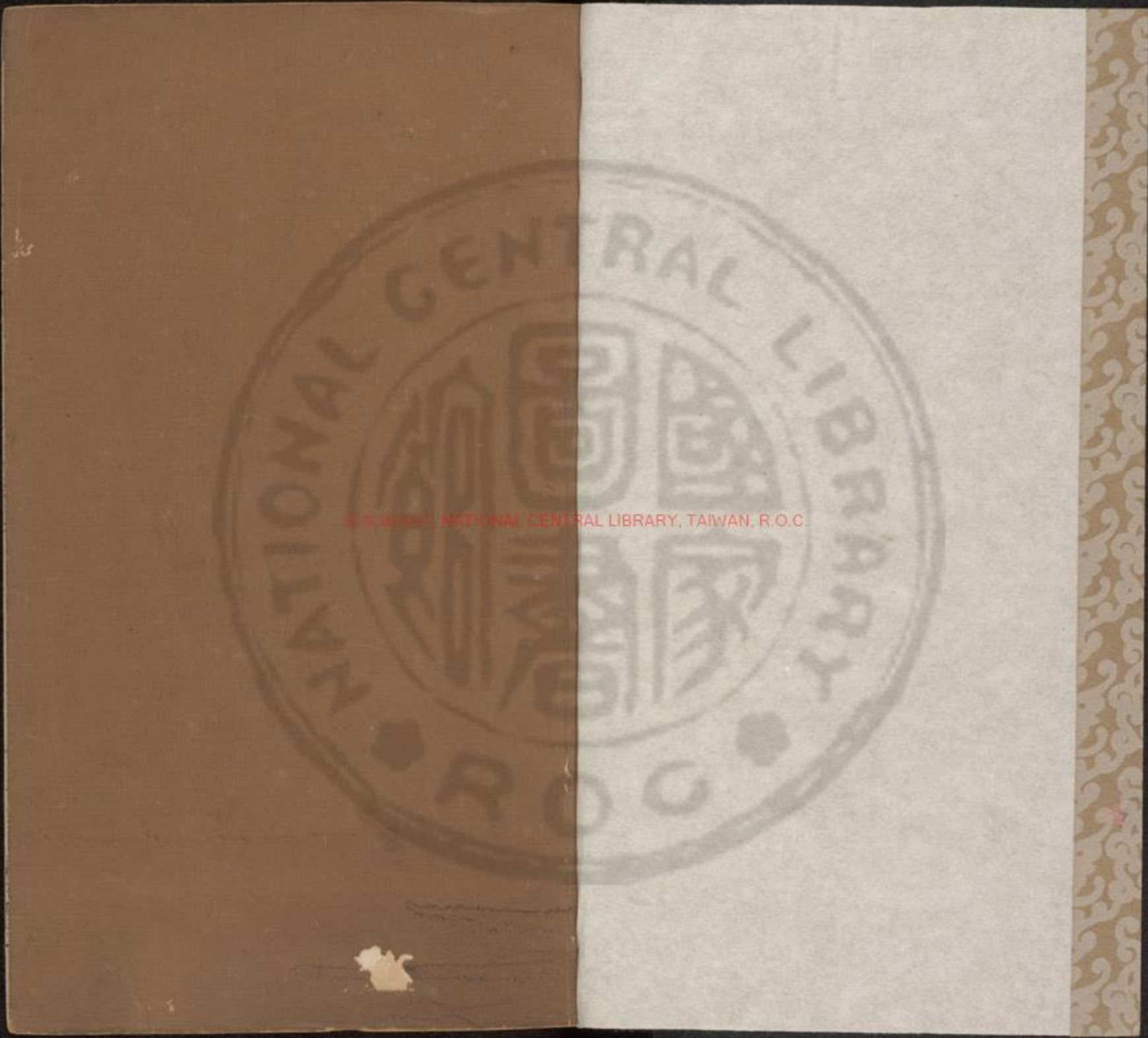
© 2015, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

周易卷之十二

周易下經

程朱傳義

艮下兌上

傳

咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有君臣有君臣然後有父子有父子然後有禮義有禮義然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

故錯反倉

同聲少下去

女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

NATIONAL 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

體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交
女心說而上應男感之先也男先以誠感
則女說而應也

咸亨利貞取女吉取七

反扶聲少
又後去

傳 咸感也物之相感莫如男女而少復甚焉
凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物
之相感則有亨通之理君臣能相感則君
臣之道通上下能相感則上下之志通以
至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和
順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利
貞相感之道利在於正也不以正則入於
惡矣如夫婦之以淫姦君臣之以媚說上
下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉
以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相
與止而說男下女之義以此義取女則得

正而吉也

本義 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交

之至又艮以少男下於兌之少女男先於
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
理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也

本義 釋卦
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說音悅男下
之下遐嫁反

傳 咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下
柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰

並少
去先

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

陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅

道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

天地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

又復反扶

傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而

化生萬物聖人至誠以感德非之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理可知也

本義極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

漸將反

傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸

夫音去聲量去聲合一作交

山澤通氣之象而虛其中以受於人夫山中虛則能受實則不能入矣虛中者无我

本義山上有澤以虛而通也

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

初六咸其拇拇茂后反

傳初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動

未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義下咸拇之象也咸以人身取象感於最

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉腓房非反

傳二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足腓行則先動足乃舉之非如腓之

復扶
又反
聲去

自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

本義腓足腓也欲行則先自動躁妄而不能固守故取其象然有中正之德

能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳二居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

復扶
又反

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

聲好去

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感

說之極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為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

本義股隨足而動不能自專者也執者主不能自守而隨之性則二爻皆欲動者三亦吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦

聲當去

聲操平

者承上交辭也上云咸其股亦不處也前二凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動也三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也亦有剛陽之質而不能自主志友在於隨人是所操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

童

傳感者人之動也故皆就人身取象拊取

四无所取直言之微腓取先動股取其隨九心也四在中而居上當心之位故為感之

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

扶音

主而言感之道也。又四說體居陰而應初。故不以
正則有悔也。無所不通。有私係則害於
於真感之道也。聖人感天下之心。如寒暑
感通。乃有悔也。不應者亦貞而已矣。貞者
兩陽。無不通也。不憧憧往來。朋從爾思。夫
虛中。無我之謂也。憧憧往來。朋從爾思。夫
貞一則所感無不通也。若往來憧憧然。用其
私心以感物。則思之不通。及其朋類。則從其思
所不及者。不能感也。是其朋類。則從其思
也。以有係之私心。既主於一。偶一事。豈能
廓然。無所不通乎。繫辭曰。天下何思何慮
何慮。夫子因感極論感通之道。夫以思慮
之私心感物。所感狹矣。天下之理。一也。塗
雖殊。而其歸則同。慮雖百。而其致則一。雖
物有萬殊。事有萬變。統之以一。則無能違
也。故真其意。則窮天下無不感通焉。故曰
天下何思何慮。用其思慮之私心。豈能無

情音

又復扶

所不感也。日往則月來。月往則日來。日
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。此以往來屈信明感
應之理。屈則有信。信則有應。所謂感應也。
故日月相推而明。生焉。寒暑相推而歲成
用由是而成。故曰。屈信相感而利生焉。感
動也。有應必有感。凡有動皆為感。感則必
有應。所應復為感。感復有應。所以不已也。
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。
過此以往。未之或知也。利用安身。以崇德也。
復取物以明之。尺蠖之行。先云屈信之理矣。
不取物以明之。尺蠖之行。先云屈信之理矣。
應之理矣。龍蛇之蟄。所以存息其身而後
能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感。乃
屈信也。君子潛心精微。積也。致用施也。積
以致其用也。潛心精微。積也。致用施也。積

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

復反扶

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也無加於此矣

本義 九四居股之上晦之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正

而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

也

傳 貞則吉而悔亡未為私感所害也係私感之道狹矣故云未光大也

本義 感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔 脢武杯反

傳 九居尊位當以至誠感天下而應二比

之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

本義 脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而

此去聲 比去聲 相背 音佩 下同 義本

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

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而咸脢者為其存心淺末係二而說上感於私欲也

本義 志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳 上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所以言也

本義 輔頰舌皆所以言也終處咸之極感人以上六以陰居說之終處咸之極感人以上

見音

言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳 唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人手

本義 滕騰通川

傳 恒序卦夫婦之道不可以不終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義

恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌長為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于內人

聲少去 聲長上

柔說 音悅 如字

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

理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往

傳 恒者常久也恒之道可以亨通恒而能

道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也

能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可以

有往唯其有往故能恒也一則利貞夫所謂恒謂可以

不能常矣又常久之道何往不利

本義 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下

而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常

故為恒其占為能久於其道則亨而无咎

然又必利於守貞則乃為得

所常久之道而利有所往也

扶音

彖曰恒久也

傳 恒者長久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

傳 卦才有此四者成恒之義也剛上而柔

初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震

巽震上巽下亦剛上也柔下也剛處上而

柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發

二者相須交助其勢故云相與乃其常也

巽而動下巽順上震動為以巽而動天地

造化恒久不已者順動而已巽而動常久

之道也動而不已者順動而已巽而動常久

卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也

此四者恒之道也

卦所以為恒也

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

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛

上居二柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

傳 恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其道其失正則非可恒之道也故曰久於

與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳 天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義 恒固能亨且无咎矣然必利於正乃地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

傳 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往

明理之如是懼人之泥於常也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖

人久於其道而天下化成觀其所恒而天地

萬物之情可見矣

傳 此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而已

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

得天順天理也。四時陰陽之氣耳。往來變化。生成萬物。亦以得天。故常久不已。聖人以常久之道。行之有常。而天下化之。以成美俗也。觀其所恒。謂觀日月之化。照四時之成。又成聖人之道。所以能常久之理。觀此則天地萬物之情。理可見矣。天地常久之道。天下常久之理。非知道者孰能識之。

本義 極言恒久之道。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

傳 君子觀雷風相與成恒之象。以常久之德。自立於大中。常久之道。不變易其方也。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚。深也。利。利也。

傳 初居下而四為止。應乘當之人。能守常志。上而不能下。又為二三所隔。應初之志。異乎常矣。而初為求望之深。是知常而不知變也。浚深之也。浚恒。謂求恒之深也。守常而不度勢。求恒於上之深。堅固守此。凶之道也。泥常如此。无所往而利矣。世之責望故素而致悔咎者。皆浚恒者也。志既上求之深。是。不能恒安其處者也。柔微而不恒。安其處。亦致凶之道。凡卦之初。終淺與深。微與盛之地也。在下而求深。亦不知時矣。

本義 初與四為正應。理之常也。然初居下。而在初。未可以深有所求。四震體而陽性。上而不。下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而

聲上上

聲泥去

月下深反

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

无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

傳居陰位非常理也處非其道也九陽爻而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以言易矣

本義

以陽居陰不當有悔以其久中故得亡也

又復反扶

象曰九二悔亡能久中也

傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止仁其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也

本義

位雖得正然過剛不中志從於上不恒久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭

又復反扶

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

象曰：不恒其德，无所容也。

傳：人既无恒，何所容處？當處之地，既不能

所容處，其身也。

九四：田无禽。

傳：以陽居陰，處非其位，處非其所，雖常何

其道，則雖久，何益？故以田為喻，言九之居

四，雖使恒久，如田獵而无禽獸之獲，謂徒

用力而无功也。

象曰：久非其位，安得禽也。

傳：處非其位，雖久，何所得乎？以田為喻，故云安得禽也。

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

貞也。夫以順從為恒者，婦人之道，在婦人

則為貞，故吉。若丈夫而以順從於人為恒，

則失其剛陽之正，乃凶也。五君位，而不以

君道言者，如六五之義，在丈夫猶凶，況為人

失也。在恒，故不可耳。君道豈可以柔順為

也。恒也。

本義：以柔中而應剛中，常久不易，正而固

如此。其象占

音夫以

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦
凶也

傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人
子則以義制者也從
婦人之道則為凶也

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震
不能堅固其守皆不常之義也故為振恒
以振為恒也振者動之速也如振衣如振
書料擲運動之意在上而其
動无節以此為恒其凶宜矣
本義振者動之速也上六居恒之極處震
之終恒極則不常震終則過動又陰

柔不能固守居上非其所安故
有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動
不常豈能有所成乎居上而不恒其凶
甚矣象又言其不能有所成也故曰大无功也

扶夫音

傳避序卦恒者久也物不可以久居其所
故受之以恒所以避者退也夫久則有去相
須之謂也為卦天下有山天在上體乃止物
性上進之象而起之形雖高起體乃止物
有上陵之象而止不進天乃上進而止物
下陵而上去是相違避故為退去之義二
陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

長上音

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

君子退而避之故為遜也

遜亨 小利貞

困反

幾乎

傳 遜者陰長陽消君子遜藏之時也君子以有亨也。在事亦有由。遜避而亨者。雖小人道長之時。君子知幾。退避固善也。然事有不齊。與時消息。無必同也。陰柔方長。而未至於甚盛。君子尚有遲遲。致力之道。不可大貞而尚利。小貞也。

本義

遜。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。五當位而下。有六二之應。若猶可以為。但二陰浸長於下。則其勢不可不遜。故則利於君子。不能遜。則身雖退。而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故而遂侵迫。

於陽也。小謂陰柔。小人也。此目之占。與否之初二兩爻相類。

彖曰 遜亨 遜而亨也

傳 小人道長之時。君子遜退。乃其道之亨也。君子遜藏。所以伸道也。此言處遜之道。自剛當位。而應以下。則論時與卦才。尚有可為之理也。

剛當位而應與時行也

傳 雖遜之時。君子處之。未有必遜之義。五以剛陽之德。處中正之位。又下與六二以中正相應。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。未必於遜藏而不為。故曰與時行也。

本義

以九五爻釋亨義。

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

小利貞。浸而長也。長丁丈反

本義 以下二陰釋小利貞

遜之時義大矣哉

傳 蓋陰長之時不可大貞而尚小利貞者

小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也
遜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將廢豈肯
坐視其亂而不救必區區致力於未極之
間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為
之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉
是也若有可變之道可亨之理更不假言
也此處遜時之道也故聖人贊其時
義大矣哉或久或速其義皆大也

本義 陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遜君子以遠小人不惡而嚴

遠袁萬反

傳 天下有山山下起而乃止天上進而相

遜是遜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適足
以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏
則自然遠矣

本義 天體无窮山高有限遜之象也嚴者

初六遜尾厲勿用有攸往

傳 他卦以下為初遜者往遜也在前者先
進故初乃為尾尾在後之物也遜而在

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

易去聲

處上聲

幾平聲

後不及者也。是以危也。初以柔處微，既已後矣，不可往也。往則危矣。微者易於晦藏，往既無危，不若無災也。

本義 遜而在後，尾之象。危之道也。占者不

象曰：遜尾之厲，不往何災也。

傳 見幾先避，固為善也。遜而為尾，危之道也。往既無危，不若無災也。而晦藏可免於

災，處微故也。古人處微下，隱亂世而不去者多矣。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。 勝音升說

傳 二與五為正應，雖在相違，遜之時，二以中正順應於五，五以中正親合於二，其

交自固。黃中色，牛順物，革堅固之物。二五以中正順道，相與其固，如執係之以牛革也。莫之勝說，謂其交之固不可勝言也。在遜之時，故極言之。

本義 以中順自守，人莫能解，必遜之志也。上者固守，亦當如是。

象曰：執用黄牛，固志也。

傳 上下以中順之道，相固結，其心志甚堅，如執之以牛革也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾，吉。 畜許六反

傳 陽志說陰，三與二切比，係乎二者也。遯貴速而遠，有所係累，則安能速且遠也。

害於遯矣。故為有疾也。遯而不速，是以危也。臣妾，小人女子，懷恩而不知義，親愛之也。故以畜養臣妾，則得其心為吉也。然君

比去聲
皆下同

馬易卷十三

十六

章咸用

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

子之待小人亦不如是也三與二非正應以羈比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

本義 下比二陰當遜而有所係之象有疾子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遜之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

傳 遜而有係累必以困憊致危其行疾乃養臣妾則占豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否好呼報反否傳音鄙本義方有反

處上 斷及丁

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遜則去而不疑所謂克已復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處驅於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遜之象也惟白克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

傳 君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

聲遠去

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之
而吉九五非無係應然與二皆以中正自
處是其心志及乎動止莫非中正而无私
係之失所以為嘉也在豕則繫言遯時故
云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至
五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非
人君之事故不主君位言然人君之所避
遠乃遯也亦
在中正而已
本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正
矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居
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

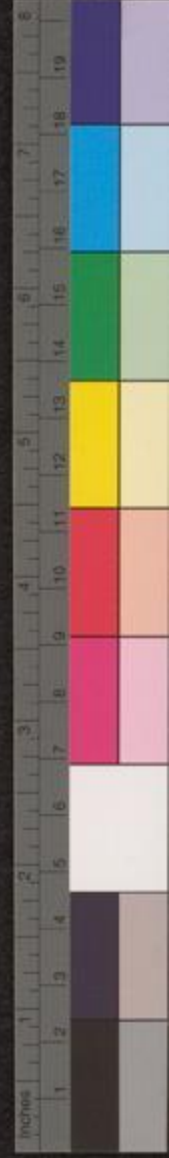
聲處上 斷反丁

傳肥者克大寬裕之意遯者唯飄然遠逝
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處
則為肥矣其遯
如此何所不利
本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而
處之裕者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

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已
遠无應則无累故為剛決无疑也

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

周易卷之十二

大壯利貞... 震上乾下... 壯者進也... 利貞者... 陽剛而... 大壯之義也... 震上乾下... 壯者進也... 利貞者... 陽剛而... 大壯之義也...

周易卷之十三

程朱傳義

作息皆聲長
長一同上

大壯利貞... 震上乾下... 壯者進也... 利貞者... 陽剛而... 大壯之義也... 震上乾下... 壯者進也... 利貞者... 陽剛而... 大壯之義也...

大壯利貞

傳 大壯之道... 利於貞正也... 大壯而不得其... 正強猛之為耳... 非君子之道壯盛也... 本義 大謂陽也... 四陽盛長故為大壯... 二月之卦也... 陽壯則占者吉亨不假言但... 漢士麻書

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

利在正固而已

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳 所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上

動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也

本義 釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以

也壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

傳 大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地

之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也

本義 釋利貞之義而極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

傳 雷震於天上大而壯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蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非

君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

本義 自勝者強

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

初九壯于趾征凶有孚

扶音

傳初陽剛乾體而處下壯于進者也處在下而進動之物

九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行况在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

本義言必窮困

九二貞吉

傳二坤以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所

勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得使中以求正然後可以得吉也

象曰九二貞吉以中也

傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正况陽剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

士廉

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

其角

力抵音低羸

傳

九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯君子則為用罔罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞罔守此則危道也凡物莫不用其壯齒者取角者觸蹄者躐羊壯於首抵為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也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摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其性足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

本義

過剛不出當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羸羊觸壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

傳

在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也

本義

小人以壯敗君子以罔困

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

傳

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不安

長上
者同

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

重平
又復反扶

官本
无占

象曰藩決不羸尚往也

傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有

其象占如此
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他卦重剛而居柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于折輓輓壯則車強矣云壯于輓謂壯于進也輓輓與輻同
本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸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

長上
聲

六五喪羊于易无悔

當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

傳羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上皆以力制則難

其剛是喪其壯于和易也則羣陽无所用悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也
本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

象曰喪羊于易位不當也

劉大彬

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

治平
下平
同扶夫

傳 所以必用柔和者以陰柔居尊位則下无壯矣故也
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勢有
所不足然後謂之治壯也
治壯之道不可以剛也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

傳 羝羊但取其用壯故陰爻亦解之六以
之觸藩震終而當壯極其過可知如羝羊
可也才木陰柔故不能勝已以就義是不
能退也於柔之人雖極用壯之心然必不
能終其壯有摧必縮是不能遂也其所為

分夫

如此无所往不利也陰柔處此不能固其
守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔
弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知
艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也
本義 壯終動也故觸藩而不能退然其質
其占可知然猶幸其不能遂也其象如此
能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

傳 非其處而處故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

離坤
上下

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

傳者進也。物不可以終壯，故受之以晉。晉必進，晉所以繼大壯也。升而益明，故為晉。明出地上也。日出於地，升而益明，故為晉。晉進而光明，盛大之意也。凡物漸盛為進，故彖云晉進也。卦有德者，有德者隨其宜也。乾坤之外，云元亨者，固有也。云利貞者，所不足而可以有功也。有德者，無德者，革漸是也。隨卦可見晉之盛，而無德者，無用有也。晉之明盛，故更不言亨，順乎大明，無用也。成，正也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳晉為進盛之時，大明在上，而下體順附。安之侯也。故受其寵數，錫之馬衆多也。車馬重賜也。蕃庶衆多也。不唯錫與之厚，又見親禮晝日之中，至於三接，言寵遇之至也。晉進盛之時，上明下順，君臣相得，任上而言，則進於明盛，在臣而言，則進升高顯，受其光寵也。

本義晉進也。東侯安國之侯也。錫馬蕃庶也。蓋其為卦上離下坤，有日出地上之象，順而麗乎大明之德，又其變自觀而來，為六四之柔進而上行，以至五占者，有是三者，則亦當有是寵也。

彖曰晉進也

本義釋卦名義

明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以

觀去聲

樂魚刊

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

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也時掌反

傳 盛故為晉所以不謂之進者進為前進而

坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

於大明之君也柔進而上行此卦離在上

是也六五以柔居君位明而順麗為能待

下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也大明之君安天下者也諸

侯能順附天子之明德是康民安國之候

本義 以卦象卦德

聲治平

象曰明出地上晉君子以自昭明德

傳去聲聲入

傳 昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君

昭其明德去蔽致知昭明明德於己也明明

德於天下昭明德於外也明明德在己故

本義 昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

傳 初居晉之下進之始也晉如升進也摧

進雅得正則吉也罔孚者在下而始進豈

遠能深見信於上苟上未見信則當安中

自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲

信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷

葉義

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

於義矣。皆有咎也。故裕則无咎。君子處進退之道也。

本義

象占者如是而能守正則吉。設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

傳

无進无抑，唯獨行正道也。寬裕則无咎。或遲或速，唯義所當。未嘗不裕也。聖人

退後之人，不達寬裕之義，居位者寢職失守，以為裕，故特云初六裕則无咎。若始進而未受命，當職任故也。若有官守，不信於上，而失其職，一旦不可居也。然事非一，驟久速，唯時亦容有為之兆者。

本義

初居下位，未命。

六二：晉如，愁如，貞吉。受茲介福于其王母。

傳

六二在下，上无應援，以中正柔和之德，非強於進者也。故於進為可憂，愁謂其

進之難也。然守其真正，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。二以中正之道自守，雖上无應援，不能自進。然其中正之德，久而必彰。上之人自當求之，蓋六五大明之君，與之同德，必當求之，加之寵祿，受介福於王母也。介，大也。

本義

六二中正上无應援，故欲進而愁。占者如是而能守正則吉，而受福于王

母也。王母，指六五。蓋享先妣之吉。占而凡以陰居尊者，皆其類也。

象曰：受茲介福，以中正也。

傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必享况大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也所以亡也有順上與衆同志衆所允從其悔何所不利或曰不由中正而與衆同待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

象曰衆允之志上行也

傳上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲施音

傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已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據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

筆解刊

周易卷三

九

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

傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地

危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附

又復反扶

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往則吉而

失夫皆

无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道

本義

以下陰居陽宜有悔矣以大明在上而

聲去上

不利也然亦必有其德乃應其占耳

象曰失得勿恤往有慶也

傳以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以剛居上剛之極也在晉

之上進之極也剛極則有強猛之過進極

則有躁急之失以剛而極於進失中之甚

也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而

吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑

者治內也言伐邑謂內自治也人之自治

剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上也

九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎

也嚴厲非安和之道而於自治則有功也

復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有

功然非中和之德故於真正之道為可吝

又復反扶

余五列

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

周易卷十三

也。不夫中。

本義 剛而居上。九剛進之極。有其象。占者得之。而以伐其私邑。則雖危。

而吉。且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。

象曰 維用伐邑。道未光也。

傳 維用伐邑。既得吉而无咎。復云貞吝者。夫道既光。大也以正。理言之。猶可吝也。過剛自治。雖有功矣。然其道未光大。故亦

又復反扶 扶夫音

可吝。聖人言盡善之道。

扶音

傳 明夷序卦。晉者進也。進必有所傷。故受

所傷。理自然也。明夷所以次晉也。為卦坤上。離下。明入地中也。反晉成明夷。故義與並進之時也。明夷昏暗之卦。明君在上。羣賢者見傷之時也。日入於地中。明傷而昏暗也。故為明夷。

明夷利艱貞

傳 君子當明夷之時。利在知艱難而不失其正。所以為明君子也。

本義 夷傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為明夷。又其上六為

暗之主。六五近之。故占者利於艱難。以守正而自晦其明也。

彖曰 明入地中。明夷。

余五用

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

本義 以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難乃反

同下

傳 明入於地其明滅也故為明夷內卦離

為人內有文明之象外卦坤者柔順之象

文王如是故曰文王之德而外能柔順也昔者

明夷之時而文王內有文明之德外柔順

以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

本義 謂以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

之

傳 明夷之時利於處艱危而不失其貞正

不守其正則非賢明箕子當紂之時身處

其國內切近其難故云內難然箕子能藏

晦其明而自守其正志箕子

所用之道也故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

傳 明所以照君子无所不照然用明之過

故君子觀於察太察則盡事而无舍弘之度

其明察而用晦然後能容物和眾眾親而

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

勝平

屏音

安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚合容以爲德人情睽疑而不安失茲衆之道適所以爲不明也古之聖人設前旒屏樹者不

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言

傳初九明體而居明夷之初見傷之始也傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂其翼凡小人之害君子者其所以行者君子行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于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極

幾平

扶夫音

也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人之所能識也故不明夷之始其見傷未顯而去之則世孰不疑惟故有所往適則主人有言也然君不疑以世俗之見推而遲疑其行也若俟衆人以盡識則傷已及而不能去矣此辭方所以爲明而揚雄所以不獲其去也或曰傷也初傷之始也云垂其翼謂傷其所識也飛爾其則未顯也君子見幾故亟去以飛俗之人未能見也故異而非之如穆生之去俗之如穆生之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但譏其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不知穆生之去避胥市雖二儒者亦以前名德之士方起而索閱於黨事未起之前名德之士方起而索獨潛身土室故人有言胡是恠也

余六刊

本義 飛而垂翼見傷之象占者行而不食

象曰君子于行義不食也

傳 君子趨藏而困窮義當然也唯義之

本義 唯義所存

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傳 六二以至明之才得中正而體順順時
當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷
但君子自處有道故不能深相傷害終能
違避之爾足者所以行也股在脛足之上
於行之用為不甚切左又非便用者手足
之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本
也夷于左股謂傷其行而不甚切也雖

然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免
之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有
道故其傷不壯則被傷深矣故云馬壯則吉
也二以明居陰闇之下所謂吉者得免
傷害而已非謂可以為於斯時也

本義 傷而未切救之速則免矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

傳 六二之得吉者以其順處而有法則也

明傷之時而能保其吉也

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處剛而進上
六坤之上暗之極也至明居下而為下

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

賜濟康新
友子反符

之上至暗在上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遽則駭
懼而不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
尚曰餘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
非君位以其居上而暗之極故為暗之主
謂之大首

本義

以剛居剛又在明體之上而屈於至
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
有不疾貞之戒成湯起於夏臺文王與

於姜里正合此爻之
義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

上扶夫
聲去音

傳夫以下之明除上之暗其志在去害而
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
志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

扶夫音

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君
之位是陰邪小人居高位以柔邪順於

君者也六五明夷之君位傷明之主也四
以柔邪順從之以固其交夫小人之事君
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左者隱僻之所也四
世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四

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

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
邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其
心能无悟乎于出門庭既信之於心而後
行之於外也邪臣之事暗君
必先蠱其心而後能行於外
本義 此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之
處獲明夷之心于出門庭者得意於
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已
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又足
以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一
爻為闇
君也

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
得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

傳 五為君位乃常也然易之取義變動隨
時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷
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
位言上六陰暗傷明之主若顯其明則為明夷之
主五切近傷明之主若顯其明則為明夷之
難矣故當如箕子之自晦藏則可以免於
於紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴
狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其
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

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

戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君
道言義亦如是人君有當舍晦之時亦外
晦其明而內
正其志也

本義 居至闇之地近至闇之君而能正其
志箕子之象也貞之至也利貞以戒

象曰箕子之貞明不可息也

傳 箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明
自存不可滅息也若逼禍患遂失其所
守則是亡其明乃滅息也
古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

傳 上居卦之終為明夷之主又為明夷之
極上至高之極明在至高本當遠照明

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
坤陰之終明傷之極者也

本義 以陰居坤之極不明其德以至於晦
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也

傳 初登于天居高而明則當照及四方也
乃被傷而昏暗是後入于地失明之道
也失則失
其道也

本義 照四國
以位言

離下
巽上

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

扶夫音 長上聲

家人利女貞

傳 家人者序卦夷者傷也傷於外者必反於內故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道也父子之親夫婦之義尊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生自火自內而出也自內而由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治天下之治家行於家者則能施於國至於行之於外耳故取自內而出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊平巽言萬物絮齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

內作官內 外本外

傳 家人之道利在女正女正則家道正獨云利女貞者六

正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣

本義 家人者家之人卦之九五六二內

先正乎內也內正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正

天地之大義也

傳 彖以卦才而言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

本義 以卦體九五六二釋利女貞之義

姚全刊

長上

家人有嚴君焉父母之謂也

傳

家人之道必有所尊嚴而君長者謂父
母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无
君長則法度廢有嚴君而
後家道正家者國之則也

本義

亦謂
二五

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣

傳

父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣
推一家之道可以及天下故家正則天
下定矣

本義

上父初三五三夫四二婦五兄
三弟以卦畫推之又有此象

長上

象曰風自火出家人君子以言有物而行有

恒

行下
孟反

傳

正家之本任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有物所行必有
恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之
著於外由言行之謹於內也

本義

身脩則
家治矣

初九閑有家悔亡

傳

初家道之始也閑謂防閑法度也治其
有家之始能以法度為之防閑則不至
於悔矣治家者治乎衆人也苟不開之以
法度則人情流放必至於有悔失長幼之

長上

姚全利

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

序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至
能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也
九剛明之才不能閑其家者也不云无
悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

象曰閑有家志未變也

傳 閑之於始家人志意未變動之前也正
志未流散變動而閑之則不傷恩不失
義處家之善也是以悔亡志變
而後治則所傷多矣乃有悔也

六二无攸遂在中饋貞吉

傳 人之處家在骨肉父子之間大率以情
勝禮以恩畜義唯剛立之人則能以情
私愛失其正理故家人卦大妻以剛為善
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
夫以英雄之才尚有弱情愛而不能自守
若况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二
之才若為婦人之道則其正也以柔順處
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也故云中饋

扶夫音

本義 六二柔順中正女之正位
乎內者也故其象占如此

象曰六二之吉順以巽也

傳 巽以陰柔居中正能順從而卑
巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
嗃呼 落反

喜喜悲
反象同

劉大本

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

樂音

傳 高嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗃相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中難得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴嗃未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃高而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嗃笑樂也蓋嚴謹之過雖於人情不能無傷羞吝也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嘻嘻无度乃法度之所廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

本義

以剛居剛而不中過乎剛者也故有吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

傳

雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

六四富家大吉

傳

六以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

本義

陽主義陰主利以陰居陰而任上位能富其家者也

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

象曰富家大吉順在位也

傳以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

傳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

扶夫吉

乎有家之道也夫王君位故以王言假至也極已正家為本故有古聖王未有不以恭

而天下治矣勿恤而吉也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣

本義有假至也如假于大廟之假有家猶言柔順中正王君以是至于其家則勿用憂

恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而此

有是德者遇之皆吉也

象曰王假有家交相愛也

傳王假有家之道者非止能使之順從而必致其心化誠合夫愛其內助婦愛

其刑家交相愛也能如是者文王之妃手若身脩法立而家未化未得為假有家之

道也

本義程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

傳上卦之終家道之成也故極言治家之誠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欲使人乎故治家

治下平 聲下平 一使有下 衆字

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

長上
去聲

又復
反扶

也吉

象曰威如之吉反身之謂也

本義

上九以剛居上在卦之終故言正家
久遠之道占者必有誠信嚴威則終

以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈
過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮
法不足而瀆慢生也長失尊嚴少志恭順
而家不亂者未之有也故必有威嚴則能
終吉保家之終在有孚威如
二者而已故於卦終言之

傳

治家之道以正身為本故云反身之謂
爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒
云當先嚴其身也威嚴不先行於已則人
怨而不服故云威如而吉者能自反於身
也孟子所謂身不行
道不行於妻孥也

本義

謂非作威也反身自
治則人畏服之矣

周易卷之十三

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

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

周易卷十三

三

張

象曰威如之吉身之謂也

及扶

未幾... 威如之吉... 身之謂也... 故云反身之謂也... 夫君子又... 則人...

周易卷之十四

程朱傳義

皆辭少
同下去

皆處上

傳

睽序卦道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故

睽
小事吉

是其中少二女雖同居而所歸各異

傳

睽者睽乖離散之時非吉道也以

本義

睽中女少女志不同歸故為睽然以卦

德言之內說而外明以卦變言之則自離

巽主柔書

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

皆處上

皆辭少
同下去

周易卷之十四

程朱傳義

離上

傳

離上。序卦道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。家道窮則睽。乖離散理必然也。故家人之後受之。以睽也。為卦上離下兌。離火炎上。兌澤潤下。二體相遠。睽之義也。又中少二女。雖同居而所歸各異。是其志不同行也。亦為睽義。

睽小事吉

傳

睽者睽乖離散之時。非吉道也。以卦才之善。雖處睽時而小事吉也。睽。乖異也。為卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同歸。故為睽。然以卦德言之。內說而外明。以卦變言之。則自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自

巽主柔書

及扶

象曰威如之吉身之謂也

傳

威如之吉。身之謂也。身。身也。故云反身之謂。云。云。先。先。威。威。不。不。行。行。於。於。已。已。則。則。人。人。未。未。建。建。入。入。文。文。矣。矣。

周易卷十三

三

張

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

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之言睽者本同也本不同則非睽也

本義以卦象釋卦名義
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉說音位上時掌反

傳也才如此所以小事吉也兌說也離麗在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

本義以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬

見音

長下

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

物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

章意

傳 睽之道也。見同之為睽之時用。乃聖人合聖人則明物理之本同。所以能同天下而和合萬類也。以天地男女萬物明之。天下而地。下其體睽也。然陽降陰升。相合而成化育之事。則同也。男女異質。睽也。而相求之志。則通也。生物萬殊。睽也。然而得天地之和。稟陰陽之氣。則相類也。物雖異而理本同。故天下之大。羣生之衆。睽散萬殊。而聖人為能同之。處睽之時。合睽之用。其事至大矣哉。

本義 極言其理而贊之。

象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。

扶音

傳 上火下澤。二物之性違異。所以為睽。離之象。君子觀睽異之象。於大同之中。而不知所當異也。夫聖賢之處世。在人理之常。莫不大同於世俗所同者。則有時而獨異。蓋於秉彝則同矣。於世俗之失。則異也。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰：和而不流。是也。

本義 二卦合體而性不同。

初九：悔亡。喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。

扶音

傳 九居卦初。睽之始也。在睽乖之時。以剛動於下。有悔可知。所以得亡者。九四在剛上。亦以剛陽睽離。无與自然。同類相合同。是陽爻同居下。又當相應之位。二陽本非相應者。以在睽故合也。上下相與。故能亡其悔也。在睽諸爻。皆有應。夫合則有睽。本

二

三

士廉

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

復扶

幾平

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

本義

上无正應有悔也而居睽之時同德
相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自
復之象然亦必見惡人然後可
以辟咎如孔子之於陽貨也

象曰見惡人以辟咎也

避音

傳

睽離之時人情乖違求和合之且病其
仇於君子而尚咎至矣故必見之所以
免辟咎也九怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳

二與五正應為相與者也然在睽乖之
時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意
勝學易者識此則知變通矣故二五雖正
應當委曲以相求也二以剛中之德居下
上應六五之君道合則志行成濟睽之功
矣而居睽離之時其交非固二當委曲求
於相遇覲其得合也故曰遇主于巷必能
合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委
曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求
期於會遇與之合也所謂委曲者以善道
宛轉將就使合而已非枉己屈道也

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

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故

象曰遇主于巷未失道也

傳 當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡力以扶持之信義合而已至誠以感動之盡誠其意如是宛轉以求其合也遇非任道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也非必謂失道也

本義 本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣昌逝反劓魚器反

傳 陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在後車牛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之而已當前者進者之所力在後者牽曳之而為四所傷也其人天且劓也故重傷於上為四所傷也其人天且劓也天雖陰柔處剛而志行故力進以犯止之是以傷也天而又劓言重傷也三不犯於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所曳是無初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也

本義 六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時

重平聲

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

上九猜狠方深故又有髡削之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

後平

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

夫如

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰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善者也故目之為元夫猶云善士也四則

過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危萬而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也本義謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也

傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以止无咎而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

用交孚

余六刊

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

子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也。唯有君子則能行其志矣。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬市制反

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知。然而下有九二剛陽之賢與之為應。以輔翼之。故得悔亡。厥宗其黨也。謂九二正應也。噬膚。齧其肌膚而深入之也。當睽之時。非入之者深。豈能合也。五雖陰柔之才。二輔以陽剛之道。而深入之。則可往。而有慶。復何過咎之有。以周成之幼稚而興盛王之治。以劉禪之昏弱而有中興之勢。蓋由任賢聖之輔。而姬公孔明所以入之者深也。

聲去 聲去

本義

厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德。故其象占如是。

象曰厥宗噬膚往有慶也

又復扶

傳爻辭但言厥宗噬膚。則可以往而允。若象復推明其義。言人若雖已才不足。若能信任賢輔。使其道深入於心。則可以有為。是往而有福慶也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說吐活反 媾古豆反

傳上居卦之終。睽之極也。陽剛居上。剛之極也。在離之上。用明之極也。睽極則弗戾而難合。剛極則躁暴而不詳。明極則過察而多疑。上九有六三之正。應實不孤。而其才性如此。自睽孤也。如人雖有親黨。而多自疑猜。妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而常孤獨也。上之與三。雖為正應。然居睽極。无所不疑。其見三如豕之污穢。而又背

張大至

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

惡去聲

射音石 復扶反

負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜
 或其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形
 而見載之一車言其以无為有妄之極也
 物理極而必反以近明之如人適東極
 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理故
 處者正理大凡失道既極則必反張之弧始疑
 上於三始疑而終必合也先張之弧始疑
 惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故
 終必復於正三實无惡故後說弧而弗射
 此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也
 陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而既
 際極則不疑而合則陰陽合而益和則為雨
 故云往遇雨則吉往者自此以
 往也謂既合而益和則吉也
本義 處明極際極之也又自猜狠而乖剛

象曰遇雨之吉羣疑亡也

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

傳 兩者陰陽和也始睽而能終和故吉也
 所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也

无所不疑故云羣疑
 睽極而合則皆亡矣

艮上
 坎下

傳 蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以
 蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以

以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎
 上艮下坎險也艮止也險在前而止不能

皆聲同下去

進也。前有險阻，後有峻阻，故為蹇也。利西南，不利東北。利見大人，貞吉。免蹇紀。

傳 西南坤方，坤地也。體順而易，東北艮方，艮山也。體止而險，在蹇難之時，利於順。

處平易之地，不利於險。則難益甚矣。蹇難之時，必有聖賢之人，則能濟天下之難。故利見大人，貞吉。難者，必以正德是道，而堅固其守。故貞則吉也。凡處難者，必在乎守貞正，設使難不解，不失正德，是以吉也。若遇難而免，亦惡德也。知義命者，不為也。本義：蹇，難也。艮，險也。坎，水也。東，北險阻，又艮方也。方在蹇中，不宜走險。又卦自小過而來，陽進則往居五，而得中。

退則入於艮，而不進，故其占曰：利西南而不利東北。當蹇之時，必見大人，然後可以濟難。又必有大人之象，自二以上，五爻皆得健中正，有大人之義也。故其占又曰：利見大人，貞吉。蓋見險者，貴於能止，而又不可終於止。處險者，利於進而不可失其正也。

彖曰：蹇難也，險在前也。且難乃反。

傳 蹇難也。蹇之為難，如乾之為健。若易之為難，則義有未足。蹇有險阻之義，屯亦難也。困亦難也。同者，力之窮，蹇乃險阻艱難。

難而未得通，困者，力之窮，蹇乃險阻艱難。之義，各不同也。險在前也。坎險在前，下止而不得進，故為蹇。

見險而能止，知矣哉。知音。

傳 險而能止也。處蹇之道也。上險而下止。見其能止為知也。方蹇難之時。唯能止為善。故諸爻除五與二外。皆以徃為失。來為得也。

本義 以卦德釋卦名。義而贊其美。

蹇利西南。徃得中也。不利東北。其道窮也。

傳 蹇之時。利於處。平易西南。坤方為順。易之。位是徃而得。平易之地。故為利也。五居坎險之中。而謂之平易者。蓋卦本坤。由五徃而成坎。故但取徃而得中。不取成坎之義也。方蹇而又止。危險之地。則蹇益甚矣。故不利東北。其道窮也。謂蹇之極也。

利見大人。徃有功也。當位貞吉。以正邦也。

傳 蹇難之時。非聖賢不能濟。天下之蹇。故利於見大人也。大人當位。則成濟蹇之功矣。徃而有功也。能濟天下之蹇者。唯大正之道。夫子又取卦才而言。蹇之諸爻。除初外。餘皆當正位。故為真正而吉也。初六雖以陰居陽而處下。亦陰之正也。以如此正道。正其邦。可以濟於蹇矣。

蹇之時用大矣哉。

易去

傳 處蹇之時。濟蹇之道。其用至大。故云大矣哉。天下之難。豈易乎也。非聖賢不能其用。可謂大矣。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。

本義 以卦變卦體釋卦辭。而贊其時用之大也。

余三刊

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

象曰：山上有水蹇，君子以反身脩德。

傳 山之峻阻，上復有水，坎水為險，陷之象也。君子觀蹇難之象，而以反身脩德。君子之遇艱阻，必反求諸己，而益自脩。孟子曰：行有不得者，皆反求諸己，而後求諸人。故遇艱蹇，必自省於身，有失而致之，則加勉，乃自脩其德也。君子脩德以俟時而已。

初六：往蹇來譽。

傳 六居蹇之初，往則益入於蹇，往蹇也。當蹇之時，以陰柔無援而進，其蹇可知。來者對往之辭，上進則為往，不進則為來也。止而不進，是有見後知時之美，來則有譽也。

幾乎

本義 往遇險，來得譽。

象曰：往蹇來譽，且待也。

傳 方蹇之初，進則益蹇，時之未可進也。故宜見幾而止，以待時可行而後行也。諸爻皆蹇往而善來，然則無出蹇之義乎？曰：在蹇而往則蹇也，蹇終則變矣。故上已有

義頌

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

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

平發易 同於難 下去

幾乎

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

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

象曰王臣蹇蹇終无尤也

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

九三往蹇來反

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

象曰往蹇來反内喜之也

傳九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者也三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下來也反還歸也

六四往蹇來連

傳六四在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

傳

往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又

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

比去聲

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

本義 連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

當去聲

傳 四當蹇之時居上位不往而來與下同實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不於誠實用各有所也

九五 大蹇朋來

傳 五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇之時而二在下以中正相應是其明助也方天下之蹇而得中正之君而方在大蹇之助豈小也剛陽中正之君而方在大蹇之濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之固有助矣欲以陰柔下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王之濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者

禪去聲

湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居是也九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否

王真

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

也。功。能。之。類。是。也。蓋。臣。賢。於。君。則。輔。君。以。君。所。不。能。臣。不。及。君。則。贊。助。之。而。已。故。不。能。成。大。

也。功。能。之。類。是。也。蓋。臣。賢。於。君。則。輔。君。以。君。所。不。能。臣。不。及。君。則。贊。助。之。而。已。故。不。能。成。大。

象曰大蹇朋來以中節也

傳。中。正。雖。大。蹇。之。時。不。失。其。守。蹇。於。蹇。以。相。應。助。是。以。其。中。正。之。節。也。上。下。中。正。而。弗。濟。者。臣。之。才。不。足。也。自。古。守。節。秉。義。而。才。不。足。以。濟。者。豈。少。乎。漢。李。固。王。允。晉。周。顛。王。導。之。徒。是。也。

上六往蹇來碩吉利見大人

傳。六。以。陰。柔。居。蹇。之。極。冒。極。險。而。往。所。以。是。以。碩。也。不。往。而。來。從。五。求。三。得。剛。陽。之。助。之。稱。來。則。寬。大。其。蹇。紓。矣。蹇。之。極。大。也。寬。裕。之。道。上。六。以。陰。柔。居。蹇。之。極。不。得。出。得。剛。陽。之。助。可。以。紓。蹇。而。已。在。蹇。極。之。時。得。紓。則。為。吉。矣。非。剛。陽。中。正。豈。能。出。乎。蹇。也。利。見。大。人。蹇。極。之。時。見。大。德。之。人。則。能。有。濟。於。蹇。也。大。人。謂。五。以。相。比。發。此。義。五。剛。陽。中。正。而。居。君。位。大。人。也。在。五。不。言。其。濟。蹇。之。功。而。上。六。利。見。大。人。也。在。五。不。言。其。濟。蹇。之。義。在。險。之。中。無。剛。陽。之。助。故。無。能。濟。蹇。之。義。在。上。六。蹇。極。而。見。大。德。之。人。則。能。濟。於。蹇。故。為。利。也。各。爻。取。義。不。同。如。屯。初。九。之。志。正。而。於。六。二。則。目。之。為。寇。也。諸。爻。皆。不。言。吉。上。獨。言。吉。者。諸。爻。皆。得。正。各。有。所。善。然。皆。未。能。出。於。蹇。故。未。足。為。吉。唯。上。處。蹇。極。而。得。寬。裕。乃。為。吉。也。

聲塞入

聲比去

傳。六。以。陰。柔。居。蹇。之。極。冒。極。險。而。往。所。以。是。以。碩。也。不。往。而。來。從。五。求。三。得。剛。陽。之。助。之。稱。來。則。寬。大。其。蹇。紓。矣。蹇。之。極。大。也。寬。裕。之。道。上。六。以。陰。柔。居。蹇。之。極。不。得。出。得。剛。陽。之。助。可。以。紓。蹇。而。已。在。蹇。極。之。時。得。紓。則。為。吉。矣。非。剛。陽。中。正。豈。能。出。乎。蹇。也。利。見。大。人。蹇。極。之。時。見。大。德。之。人。則。能。有。濟。於。蹇。也。大。人。謂。五。以。相。比。發。此。義。五。剛。陽。中。正。而。居。君。位。大。人。也。在。五。不。言。其。濟。蹇。之。功。而。上。六。利。見。大。人。也。在。五。不。言。其。濟。蹇。之。義。在。險。之。中。無。剛。陽。之。助。故。無。能。濟。蹇。之。義。在。上。六。蹇。極。而。見。大。德。之。人。則。能。濟。於。蹇。故。為。利。也。各。爻。取。義。不。同。如。屯。初。九。之。志。正。而。於。六。二。則。目。之。為。寇。也。諸。爻。皆。得。正。各。有。所。善。然。皆。未。能。出。於。蹇。故。未。足。為。吉。唯。上。處。蹇。極。而。得。寬。裕。乃。為。吉。也。

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

本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就指九五與之濟蹇則有碩大之功大人者宜如是也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

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

傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散故受

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

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音解

傳西南坤方坤之體廣大平易當天之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也

扶大音 同聲易下去

難去 皆同下

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

又復
反扶

家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既
解其難而安平無事矣是无所往也則當
脩復治道正紀綱明法度進復先代明王
之治是來復也謂反正理也天下之吉也
其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇
遽為也既安定則為可久可繼之治自漢
以下亂既除則不復有為姑隨時維持而
已故不能成善治蓋不知來復之義也乃
攸徃風吉謂尚有當解之事則早為之乃
吉也當解而未盡者不旱去則將復盛事
將漸大故風則早為也則
本義 解難之散也居險能動則出於險之
安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往
居四入於坤體二居其所而宜得中故利
於西南平易之地若无所往則宜早復不
所而安靜若尚有所往則宜早復不

可久煩
擾也

彖曰解險以動動而免乎險解

傳 坎險震動險以動也不險則非難不動
則不能出難動而出於險外是免乎險

難也故
為解

本義 以卦德釋
卦名義

解利西南往得衆也

傳 解難之道利在廣大平易以寬
易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

傳 不云无所徃省文爾救亂除難一時之
事未能成治道也必待難解无所徃然

葉每刊

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

後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸徃風吉徃有功也

傳 有所為則風吉也早則徃而有功緩則惡滋而害深矣

本義 以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

拆解之時大矣哉

復又現
扶反音

傳 既明處解之道復言天地之解以見解之時之大天地之氣開散交感而和暢則

成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

本義 極言而其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳 天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬

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

初六无咎

難辭
下去

傳 六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自

處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自休息之爻之辭寡所以示意

本義 難既解矣以柔在下上有正

象曰剛柔之際義无咎也

傳 初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得其

義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳 九二以陽剛得中之才上應六五之君用上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然尤常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尚易二既常用必須能去小人則

斷去丁 亂去反 問去 聲去 易去 聲去 上

三去 聲

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

本義 此爻取象之意未詳或曰卦凡四除

大抵此爻為田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

象曰九二貞吉得中道也

傳 所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

乘如字又石證反

黃元刊

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

荷去聲

又復反扶

荷惡並去聲

傳

六三陰柔居下之上處非其位猶小人致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也必小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化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人宜負而反乘當致寇奪也難竊位復致寇矣

本義

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳

其據德不稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至荷

橫去聲

遠去聲

九四解而拇朋至斯孚

解佳買反象同拇茂后反

傳

九四以陽剛之才居上位承六五之君而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不陰去小人則

周易卷十四

注

余清

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

復又此
扶反去

已之誠未至安能得人之孚
也初六其應故謂遠之為解
本義 應指初初與四皆不得其位而相應
類則不同矣若能解而去之
則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未當位也

傳 四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親
然後能來君子以其處未當位也解者本
合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之
交而小人容於其間是
與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

解音蟹
象同

傳 六五居尊位為解之主人君之解也以
君子通言之君子所親比者必君子也

所解去者必小人也故君子維有解則吉
也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者
世云見驗也可驗之於小人去則君子自進
則是君子能有解也小人去則君子自進
正道自行天
下不足治也
本義 卦凡四陰而六五當君位與三陰同
子有解以小人
之退為驗也

象曰君子有解小人退也

傳 君子之所解者謂退去小人也小
人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

亦反隼
荀尹反

劉大本

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

見又復
音反矣

夫音

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

繫入
去聲

不以時而動則括塞大則喪敗自去
喜有為而無成功或顛覆者皆由是也

本義
繫辭
備矣

象曰公用射隼以解悖也

解佳
買反

傳至解終而未解者悖亂之大者也
射之所以解之也解則天下平矣

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

周易卷之十四

象曰公用恒車以鞶革也

本義

周易卷之十五

程朱傳義

兌下 艮上

傳

損序卦解者緩也緩必有所失故受之
以繼解也為損上兌下山體高澤體深
下深則上益高為損下益上之義又澤在
山下其氣上通潤及草木百物是損下而
益上也又下為兌說三爻皆上應是說以
奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由
六三之變也上艮之成艮自上九之變也
三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益
上之義損上而益於下則為益取下而益
於上則為損在人上者施其澤以及下則
益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損
於上以培厚其基本則上下安固矣豈非
益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈

周易卷十五

巽王康書

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

周易卷之十四

象曰公用恒車以鞶革也

本義

周易卷之十五

程朱傳義

兌下 艮上

傳

損序卦解者緩也緩必有所失故受之
以繼解也為損上兌下山體高澤體深
下深則上益高為損下益上之義又澤在
山下其氣上通潤及草木百物是損下而
益上也又下為兌說三爻皆上應是說以
奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由
六三之變也上艮之成艮自上九之變也
三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益
上之義損上而益於下則為益取下而益
於上則為損在人上者施其澤以及下則
益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損
於上以培厚其基本則上下安固矣豈非
益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈

周易卷十五

巽王康書

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

非損乎。故損者損下益上之義。益則反是。

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。損之道必有孚。誠謂至誠順於理也。損而順理則大善而吉。所損無過差。可貞固常行而利有所往也。人之所損或過或不及。或不常皆不合正理。非有孚也。非有孚則无吉而有咎。非可貞之道不可也。行也。

本義 損減省也。為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剥民奉君之象。所以為損也。損所當損而有孚。信則其占當有此下四者之應矣。

易之用二簋可用亨。

筮音軌 何葛反

傳 損者損過而就中。損浮末而就本實也。聖人以寧儉為禮之本。故為損發明其義。以享祀言之。享祀之禮其文最繁。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亨。二簋之約可用。享祭言在乎誠而已。誠為本也。天下之害无不由末之勝也。峻宇雕墻。本於宮室。酒池肉林。本於飲食。淫酷殘忍。本於刑罰。窮兵黷武。本於征討。凡人欲之過者。皆本於奉養。其流之遠。則為害矣。先王制其本者。天理也。後人流於末者。人欲也。損之義。損人欲以復天理而已。

本義 言當損時則至薄无害。

聲養去

上廉

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

扶音

彖曰損損下益上其道上行上行之上

傳損之所以為損者以損於下而益於上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

本義以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時

傳夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可

別列夫扶喪去泥去聲反必
又復去聲並

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詳言之有本必
有末有實必有文天下萬事无不然者无
本不立无文不行父子主恩必有嚴順之
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其序非物采則无
別文之與實相須而不可缺也及夫文之
勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云
曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實
而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之
曰二簋之質用之當有時非其所用而用
之不可也謂文飾未過而損之與損之至
於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔
為不足損益皆損剛益柔也必順時而行
不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

士廉

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

足一作及

傳或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

本義此釋卦辭時謂當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲音澄窒音至

傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在脩己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

塞先則反

本義君子脩身所當損者莫切於此

初九已事遄往无咎酌損之遄市專反

傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益

度往洛反

者也下之益上當損已而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功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已以益之過與不及皆不可也

本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

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四賴於初初益於四與上也

也合志

本義尚上也

士廉

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

九二利貞凶弗損益之

傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上

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則能益其上乃
益之也若失其剛貞而用柔說適足以損
之而已非損已而益上也世之愚者有雖
无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知
弗損益之義也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占

變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以爲志也

傳九居二非正也處說非剛也而得中爲

正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以
中爲志也志存乎中則自正矣大率中重
於正中則正矣正不必中也

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳損者損有餘也益者益不足也三人謂

益上三陰同行則損三陽同則損九三以
則損一人也上以柔易剛而謂之損三人行
其減一耳上也與三雖本相應由二爻升降
而一卦皆成兩相與也初二陽四五二
陰同德相比三與上應皆兩相與則其志
專皆爲得其友也三雖與四相比然異體
而應上非同行者也三雖與四相比一人
則得其友蓋天下无二人則損一人與二相對

比去

劉大猷

五

劉大猷

上上

象曰一人行三則疑也

傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘

待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕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交密之狀謂醲厚醲厚猶精一也生萬物之化醇則化生萬物唯精專也男女精氣交構則化生萬物唯精專也所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損以從善也初之益四損其疾謂疾病不善損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則不至於深過為人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

傳損其所疾固可喜也云亦發語辭

黃長

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

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

傳六五於損時以中順居尊位虛其中以

順從在下之賢也。能如是天下孰不損已

自盡以益之。故或有益之事則十朋助

之矣。十衆辭龜者。決是非吉凶之物。衆人

之公論必合正理。雖龜筮不能違也。如此

可謂大善之吉矣。古人

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天

寶也。或以此益之。而兩龜為朋。十朋之龜大

象曰六五元吉自上祐也

傳所以得元吉者以其能盡衆人之見

合天地之理故自上天降之福祐也

家 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无

傳凡損之義有三損已從人也。自損以益

徙於義也。行其義也。各因其時取大者言之

損於人。行其義也。各因其時取大者言之

以益人。損時之用。行損道以損天下之當

損者也。上九則取不行其損為義。九居損

之終。損極而當變者也。以剛陽居上。若用

剛以損削於下。非為上之道。益於下則无

咎。而得其正且吉也。如是則宜有所往。无

別有益矣。在上能損其下而益之。天下

孰不服從。從服之衆。无有內外也。故曰得

臣无家。得臣謂得人心歸服。无家謂无有

月力長五

七

陳夔

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

遠近內外之限也

本義

益上九當損下益上之時居卦之上受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所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

象曰弗損益之大得志也

傳

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已
傳 益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助

聲難去

益利有攸往利涉大川

傳

益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也
本義 益之卦初畫之陰自上卦初畫之陽益之故為益卦之象九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利

涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道

陳友判

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

大光

反下下如字

傳

以上益下也損於上而益下則民說之无

疆謂无窮極也損於上而降已以下其道

之大光顯也

陽下居初陰上居四為自上

之本義以卦體釋

利有攸往中正有慶

傳

五以剛陽中正居尊位二復以中正應

也慶

利涉大川木道乃行

傳

益之為道於平常无事之際其益猶小

也於濟艱險乃益道大行之時也益誤

作本或以為上巽下震故云木道非也

益動而巽日進无疆

傳

又以二體言卦才下動而上巽動而巽

進廣大无疆限也動而不順於理則其益日

天施地生其益无方

傳

以天地之功言益道之大聖人體之以

生化育萬物各正性命其益可謂无方矣

葉成茂

又復反扶

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

窮極也。天地之益萬物，豈有窮際乎。

凡益之道與時偕行

傳 天地之益無窮者，理而已矣。聖人利益天下之道，應時順理，與天地合，與時偕行也。

本義 動巽二卦之德，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，君子以見善則遷，有過則改。

傳 風烈則雷迅，雷激則風怒。二物相益者，為益之道。无若見善則遷，有過則改也。見善能遷，則可以盡天下之善；有過能改，則无過矣。益於人者，无大於是。

本義 風雷之勢，交相助益，遷善改過，益之大者，而其相益亦猶是也。

初九：利用為大作，元吉，无咎。

聲稱去

傳 初九震動之主，剛陽之盛也。居益之特，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。在下者不能為也，得在上者應從之，則宜以其道輔於上，作大益。天下之事，利用為大作也。居下而得上，之用，以行其志，必須所為大善，而吉則无過。咎不能元吉，則不准在己，有咎乃累乎。上為上之咎也，在至下而當大任，小善不足，以稱也，故必元吉，然後得无咎。

本義 初雖居下，然當益下之時，受上之益，大作，必元吉。然後得无咎。故利用為，然後得无咎。

業成茂

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

象曰元吉无咎下不厚事也

傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟

大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則

上下皆

本義下本不當任厚事故不

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

享于帝吉

傳六二處中正而體柔順有虛中之象入

則四海之內皆將輕千里而來告之以善

勝平

塞先

夫音 法益奸

當去 聲

夫滿則不受虛則來物理自然也故或有

可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆

人之物言其至是龜不能違也永貞吉就六

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

之剛以柔而居剛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

二之虛中而能永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

本義

六二當益下之時虛中處下故其象

占與損六五同然爻位皆陰故以求

范師

貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

象曰或益之自外來也

傳 既中正虛中能受天下之善而固守則有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正應固在其中矣

本義 或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

傳 三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

聲去 難去 為上 去聲 去聲 湖聲 音

鹿其民故无然也下專自任上必思疾難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為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所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也

本義 然當益下之時居下之上故有益之

范一即

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

以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也

象曰益用凶事固有之也

傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

本義益用凶事欲其困心衡慮而罔有之也

六四中行告公從利用為依遷國

傳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則

以益於上也惟處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上善於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛時之操故利用為依遷國為依附於上而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

本義三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為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爻又為遷國之吉占也

象曰告公從以益志也

傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下

衡音

傳去聲

又復反扶

余采刊

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

之志也志苟在於益天下上必信而從之
事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正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

操平

有孚之象也以九五之德之才之位而中
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之位操可
致之權苟至誠益於天下天下受其大福
其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠
益於天下天下之人无不至誠愛戴以君
之德澤為
恩惠也

本義上有信以惠于下則下亦有信
以惠於上矣不問而元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

傳人君有至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
行人君之志也矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

傳上居无位之地非行益於人者也以剛
虞益之極求益之甚者也所應者陰非

故上

聲去

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放於
利而行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
共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿
恒凶聖人戒人存心不可專利云

本義益以陽居益之極求益不已故莫
益而或擊之立心勿恒戒之也

余某刊

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

好去

惡去

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟

於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私

求自益以損於人則人亦與之力爭故莫

肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非

其偏已之辭也苟不偏已合於公道則人

亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚

極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來

也人為善則千里之外應之六二中正虛

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自外

而至是也繫辭曰君子安其身而後動易

其心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

民不應也無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

勿恒凶君子言助與求皆以其道

乃完善也不然則取傷而凶矣

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言

也若究而言之則又有擊之者矣

傳夫序卦益而不已必決故受之以夬

益而不已益之極也夫所以次益也為卦

兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上

於至高之處有潰決之象以爻言之五陽

在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽

上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之

義衆陽進而決去一陰君子道長小人消

衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲

夬古快反
號戶羔反

再興刊

同聲長下上

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

傳 小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故舍晦俟時漸顯消之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚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之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即戒利有攸往

傳 君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固自餘然不可極其剛至於太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者強武之事不利即戒謂不宜

尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛試而之道益進乃決之善也

本義

天決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必

正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭

彖曰決決也剛決柔也健而說決而和說音

傳 夫爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說

是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和

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

本義

釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也

傳

柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王

乎號有厲其危乃光也

傳

盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

傳

當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夫之時所尚謂剛武也

利有攸往剛長乃終也

聲

傳

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃

剛長之終也

本義

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也

剛長乃終謂一變則為純乾也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

上時掌反施始歧反

傳

澤水之聚也而上於天至高之處故為夫象君子觀澤決於上而注既於下之

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无潰散也王弼作明忌亦通不云

普宗尾即

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

澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也

初九壯于前趾往不勝為咎

傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行

人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也

夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰

雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也

傳人之行必度其事可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行

而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

傳夫者陽決陰君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誠號雖莫夜有兵戎亦可勿

恤矣

本義九二當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

戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

澤反

長上

呼去

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

傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且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決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎

頄求龜反

傳夬辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有愠无咎夬夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顛骨也在上而未極於上也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道

長上

斷去反丁

見音

也獨行遇雨三與上六為正應方華陽共決一陰之時已若以私德之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和也君子道長決去中言雨者皆謂陰陽和也其非可知崔君小人之時而已獨與之和其非可知崔君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以為連也

本義

頄顛也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也

如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温

巽之於王敦
其事煩此

象曰君子夬夬終无咎也

好去
聲去
此聲
反此

傳 牽於私好由无決也君子義之與
比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀徒敦反次七私反
且七餘反姤卦同

傳 且進難之狀九四以陽居陰剛決不足
欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷

夫音

而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不
能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣
挽之物牽者挽拽之義言若能自強而牽
挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必
不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫

過而能改聞善而能用克己以從義雖剛
明者能之在屯卦九居四其失未至如此
之甚在夬而居
柔其害大矣

本義 以陽居陰不中不正居則不安行則
則可以亡其悔然當決之時志在上進必
不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣

牽羊者當其前則不進繼之
使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

又復
反扶

傳 九處陰位不當也以陽居柔失其剛決
故不能強進其行次且剛然後能明處

柔則遷失其正性豈復有明也故聞
言而不能信者蓋其聰聽之不明也

音聲易爲難音漢賦音短斷去父七千乾音

九五莫陸夬夬中行无咎

又胡練反

傳 五雖剛陽中正居尊位然切近於上六

為決陰之主而反比之其咎大矣故必決

其決如莫陸然則於其中行之德為无咎

也中行中道也莫陸今所謂馬齒莫是也

若如莫陸雖感於陰之多者而斷之易則於中

行无過咎矣不然則失其中正也感陰多

之物莫陸為易斷故取為象

象曰中行无咎中未光也

本義

莫陸今馬齒莫感陰氣之多者九五陰如莫陸然若決而決之主而切近上六之合於中行則无咎矣戒占者當如是也

復扶又去音

傳

卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心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之義可以无咎然於中道未得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

本義

程傳備矣

上六无號終有凶

號平聲傳義同

傳

陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用

本義

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之

余果刊

長上聲

離去聲

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

德則其敵當
之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

又復反扶

傳 陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長又乎雖號兆无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號揚號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆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亡也道亡乃其凶也

周易卷之十五

周易卷之十六

程朱傳義

巽下 乾上

傳 姤序卦決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本

合則何遇姤所以次夫也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

巽上

姤女壯勿用取女

傳 一陰始生自是而長漸以盛矣是女之

戒勿用取如是之方進之陰漸壯而敵陽從以成家道姤乃女漸壯則失男女之正道者是以不可取也一陰甚微然有漸壯之道家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

巽上原書

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

德則其敵當
之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

又復反扶

傳 陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長又乎雖號兆无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆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亡也道亡乃其凶也

周易卷之十五

周易卷之十六

程朱傳義

巽下 乾上

傳 姤序卦決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本

合則何遇姤所以次夫也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天之為下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

巽上

姤女壯勿用取女

傳 一陰始生自是而長漸以盛矣是女之戒勿用取如是之方進之陰漸壯而敵陽

從以成家道姤乃女漸壯則失男女之正道是以不可取也一陰甚微然有漸壯之道家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

巽上原書

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

所以戒也

本義

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

卒七反

彖曰姤遇也柔遇剛也

傳

姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

本義

釋卦名

勿用取女不可與長也

傳

一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也乳漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取女如是

本義

釋卦辭

天地相遇品物咸章也

傳

陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

本義

以卦體言

剛遇中正天下大行也

傳

以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇

士蒞

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

中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

本義 指九

姤之時義大矣哉

傳 贊姤之時與姤之義至大也天地不相與聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

本義 幾微之際聖人所識

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳 風行天下无所不至周為君后者觀其周行於地上與天下有風皆為周徧庶物之象而

幾平

為觀

象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方教法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅乃履反又女紀反躅直益反躅直錄反

傳 姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使進則漸盛而害於陽是見凶也

長上

同聲下

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

羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以為况羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躅也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在平消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能為矣

本義 捥所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

象曰繫于金捥柔道牽也

傳 牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金捥所以止其進也不使

進則不能消正道乃貞吉也

本義 牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

傳 姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔群陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也色者直衷也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則維矣

鮮上
苴反

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

本義 魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

傳 二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎 次七私反且七餘反

傳 二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臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣

舍上

惡去

一大下
咎字有

知危而止則不至於大也

本義 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

傳 其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不從其行也既知危而改之故未至於

大咎也

九四包无魚起凶

傳 包者所裹畜也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由已之失

劉大木

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

比去

離去

德也四之失者不中正也。以不中正而失其民，所以凶也。曰：初之從二，以此近也。豈四之罪乎？曰：在四而言義，當有咎，不能保其下。由失道也。豈有上不失道而下離者乎？遇之道，君臣民主夫，婦朋友皆在焉。四以下，睽故主民而言為上，而下離必有凶。變起者，將生之謂民。心既離，難將作矣。

本義

初六正應已遇於二而不及於已，故其象占如此。

象曰：无魚之凶，遠民也。

遠素萬反

傳

下之離由已致之，遠民者已遠之也。為上者有以使之離也。

本義

循民之去已，循已遠之已。

九五以杞包瓜，合章有隕日天。

扶去音

傳

九五下亦无應，非有遇也。然得遇之道，故終必有遇。夫上下之遇，由相求也。杞

高木而葉大，處高體大，而可以包物者，杞也。美實之在下者，瓜也。美而居下者，側微也。賢之象也。九五尊居君位，而下求賢才，以至高而求至下，猶以杞葉而包瓜，能自降屈如此，又其內蘊中正之德，充實章美，人君如是，則无有不遇所求者也。雖屈已求賢，若其德不正，賢者不屑也。故必含蓄章美，內積至誠，則有隕自天矣。猶云：自天而降，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。

本義

瓜陰物之在下者，甘美而善潰。杞高於上而防始生，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

陸氏列

制之則可以回造化矣有隕
自天本无而倏有之象也

象曰九五含章中正也

傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光

有隕自天志不舍命也

傳命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此成遇固可吝也已則如是人

之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

本義角剛乎上也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

坤上兌下

傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也為卦兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟

假庚白反豐
渙卦辭並同

蘊字无

洛徒反

洛平聲

傳

王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之心總攝衆志之能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故射禮能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

利見大人亨利貞

傳

天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃苟合財聚為情入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

傳

萃者豐厚之特也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物立用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是亨豐富之吉也天下莫不因其富樂矣若時之厚而交物以薄不享其豐美矣天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天時故利有攸往大凡興工立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

本義

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應為萃亨字衍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太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已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

樂音 扶天音

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

亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅

傳萃之義聚也順以說以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心又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如是不能也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也

傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

傳萃之時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

傳用大牲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厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也

本義釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳觀萃之理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

齊去

有無動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

本義 極言其理而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上

反掌

傳 澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

聲去上 聲入 聲平

本義 除者脩而聚之謂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恤往无咎

號戶羔反 握烏學反

傳 初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨

正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂眾以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

本義 初六上應九四而隔於二陰當萃之

妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也

傳 其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失

聚一聚聲呼去 字有下

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

其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴 禴羊 畧反

傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因
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羣陰
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吉
而无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之在中誠之
謂也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

論言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用

君臣之義也乎倍者萃之本也不獨

本義萃二應五而無咎又二中正柔順虛中

以上應九五剛健中正誠實而下交故上祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象曰引吉无咎中未變也

聲問去

傳萃之時以得聚為吉故九四為得上下

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羣陰比處乃其類

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
故象舍其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰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

不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也惟往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地也復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在入識之然而小吝何也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吝吝也

又復反扶

本義

萃於近而不中不正上无應與欲求

往從於上可以无咎然不得其萃因然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠

結正應之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

傳上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得

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无咎也大為周遍之義无所不周然後為无咎所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下

又復反扶

扶夫音

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

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大吉然後為无咎也

本義 上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後

得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

傳 以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安

得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元求貞悔亡

聲辭去

聲比去

聲長上

傳 九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱

其位矣為有其位矣而未有中正之道无過咎也非盡善安

也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元末貞之德則无所歸也故比天下之

道與萃天下之道皆在此三者王若既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有

未信服歸附者蓋其道未光大也元末貞之道未至也如苗民逆命

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

脩德也所謂德元末貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之

義焉有主統之義焉而又恒求貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚

而其悔亡也所謂悔志而未光心之未慊也

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

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固之德而悔亡矣戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也

傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通舍生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

本義未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎

齋音咨又將帶反洟音夷象同

傳六說之主陰柔小人說高位而處之天下執肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之由已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

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為

六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則貫獲躁甚至涕洟為可羞也未者非遠之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

巽下坤上

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

升上

升上

傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木任地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不

假憂恤前進則吉也南征前進也

本義升進而上二剛中而五應之是以其

占如此南征前進也

彖曰柔以時升

本義

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時

當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應

於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在

大有卦

本義

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

傳

凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以

升上

見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

傳 南人之所向南征謂前進也前進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

傳 不生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高

大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

本義 王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見

上篇 蒙卦

長上 聲上 同聲下

初六允升大吉

傳 初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德

上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任

初之陰柔又无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

本義 初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大

矣吉

象曰允升大吉上合志也

傳 與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛道也以暗而臨明以剛而事弱若電勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利也云乎乃謂既孚乃宜不用文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能免於咎乎

扶夫音

現

本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也

傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道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事既善而又有可喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑

傳三以陽剛之才正而且異上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉

本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占

又復反扶

上聲易去聲

張錢刊

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

此如

象曰升虛邑无所疑也

傳入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

傳四柔順之才上順君之升下順下之進其所也昔者文王之居岐山之下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則吉而无咎也然處咎可知故云如文王則吉而无咎也然處

復又下同

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

本義義見隨卦

象曰王用亨于岐山順事也

傳四居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于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

本義以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

傳五以下有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

張鏡列

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

不能貞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進自階言有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

本義 以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

象曰貞吉升階大得志也

傳 倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六冥升利于不息之貞

傳 六以陰居升之極昏冥於升知進而不

之心有時而用於真正而當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善之如

本義 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之

心施之於不息之正而已

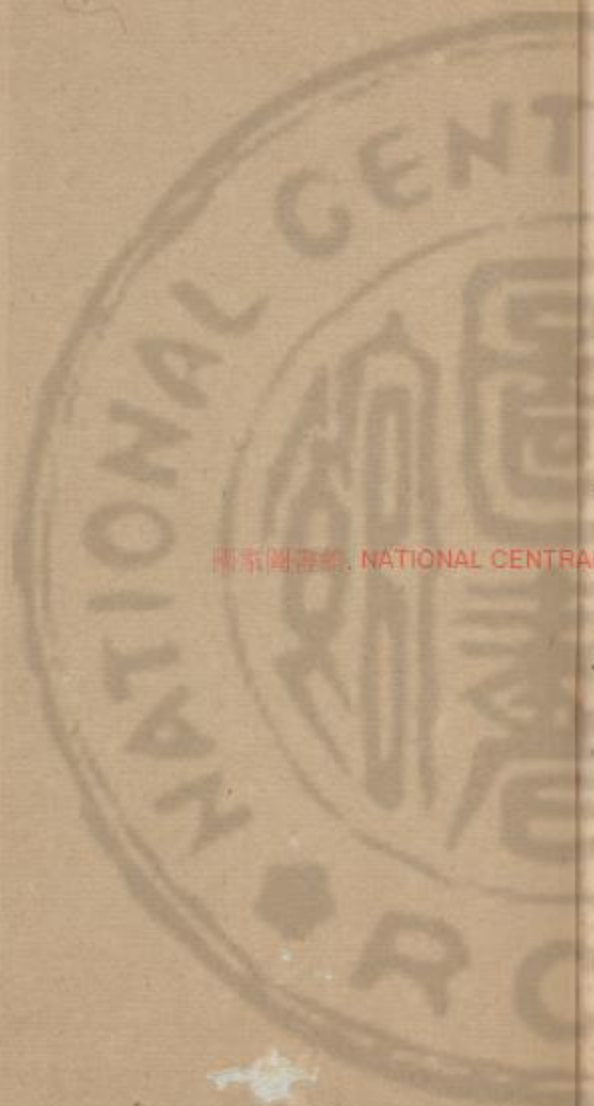
象曰冥升在上消不富也

傳 昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

巡按福建監察御
史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

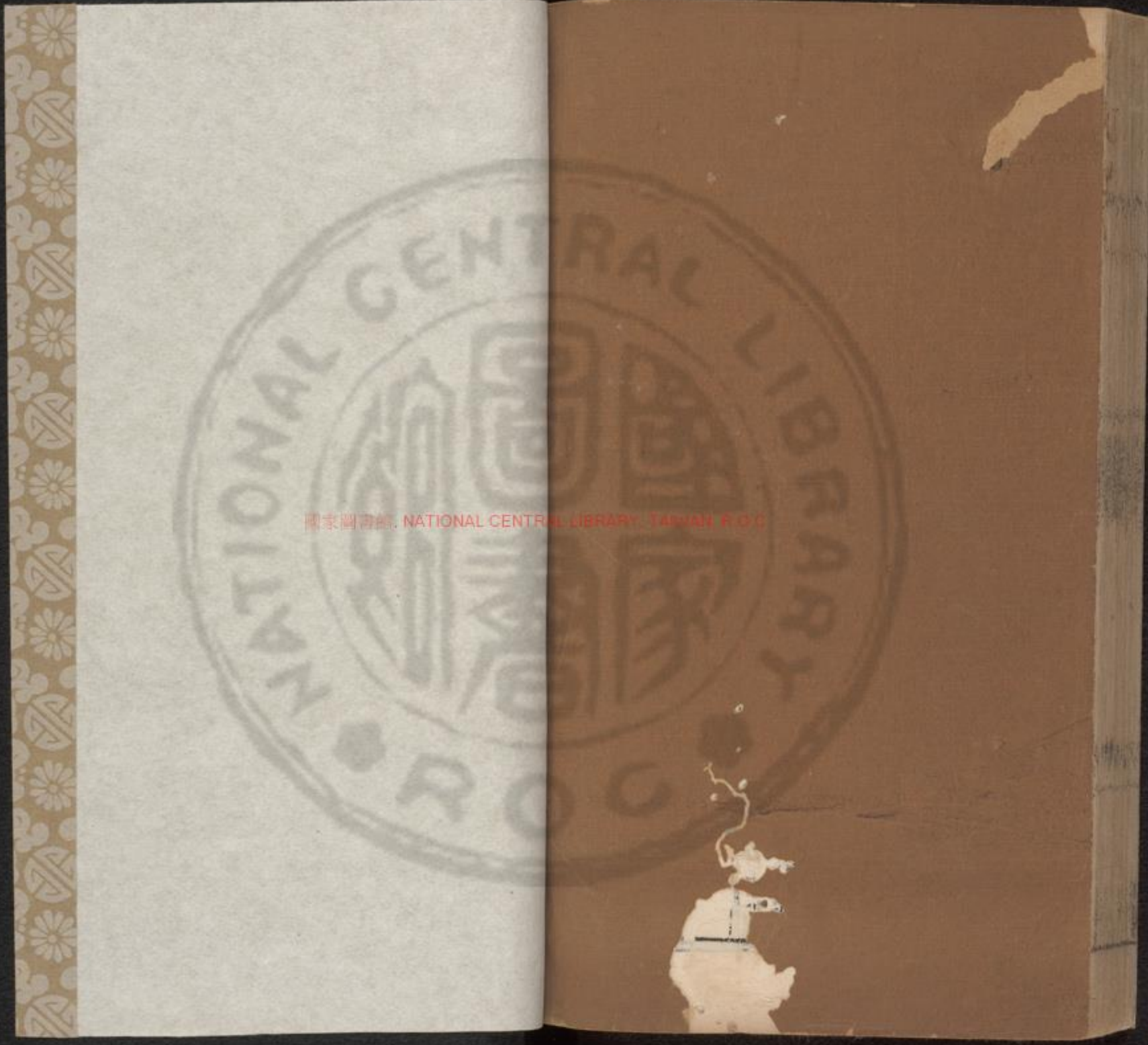

周易卷之十六

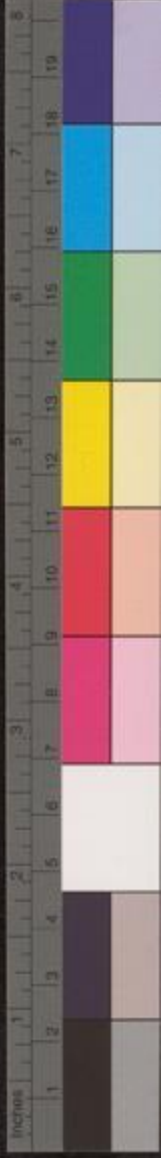
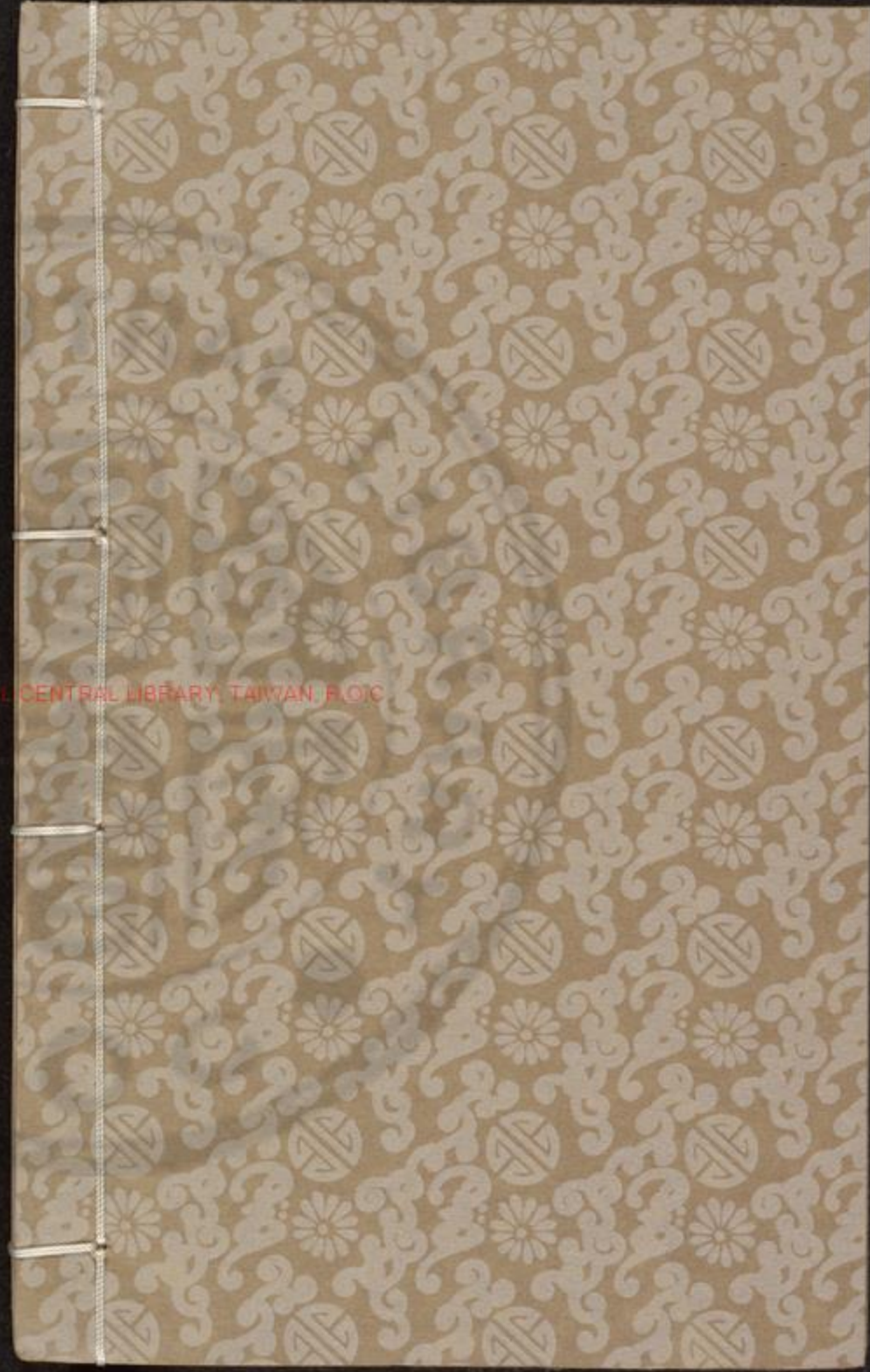
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

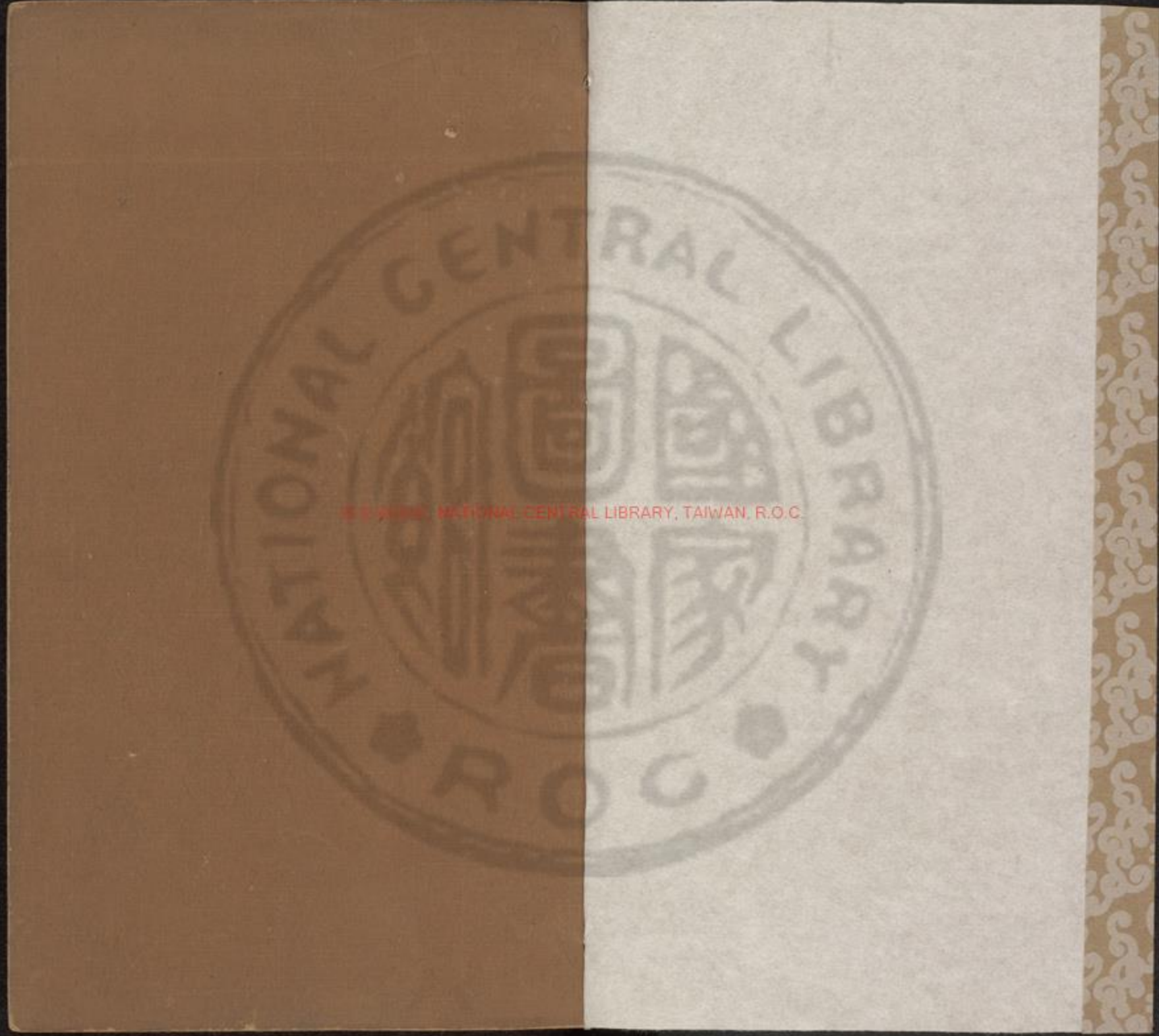
國立中央圖書館臺灣分館

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

周易卷之十七

兌上 坎下

上而聲上

聲處上

傳 困者自下而上而不自下升也必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居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

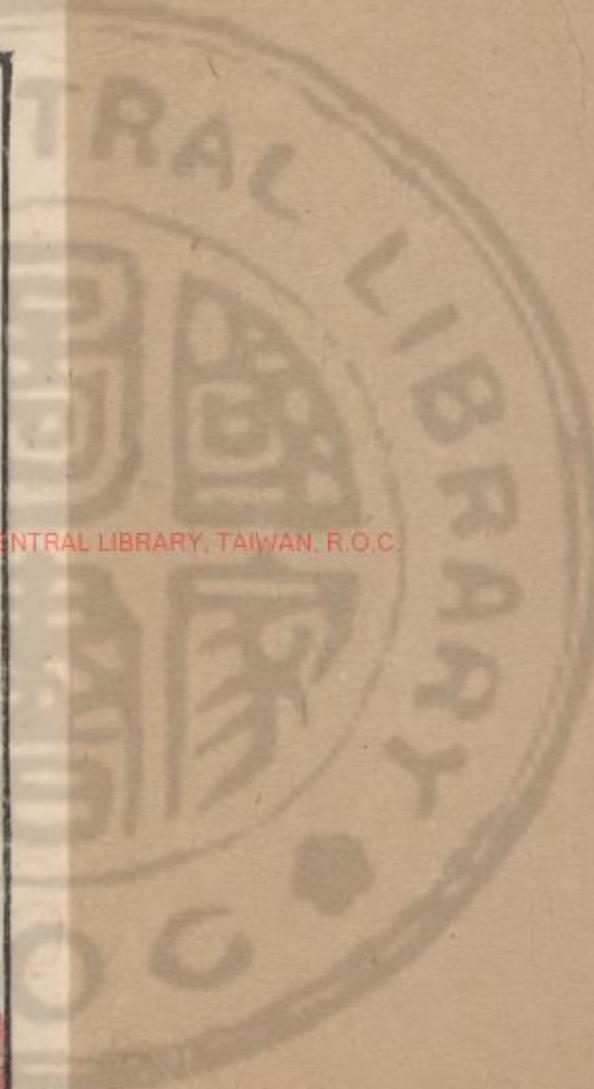
困亨貞大人吉无咎有言不信

傳 如卦之才則困而能亨且得真正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處

程朱傳義

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

3375471 v.5

樂處
又復扶

困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也况隨時善處復有裕乎有言不信當困而信之

本義

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是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者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正之小人不能當也當務晦默不可尚口益取困窮

彖曰困剛揜也

揜本又作於檢反

傳

下而掩於上所以剛為柔所掩蔽也陷於君子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

本義

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

說音悅

樂處
洛聲音

傳

以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說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能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

傳

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

士兼

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

傳當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

本義以卦德卦體釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志

傳澤无水困乏之象也君子當困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墮於窮危所守亡矣安能遂其為善之志乎

聲難則塞去反先

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命能如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒敦反

傳

夫一作失
下聲字

六以陰柔處於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失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚

故其象占如此

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

象曰入于幽谷幽不明也

傳幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

咎紱音弗亨讀作享

傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中

聲難去
者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于酒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所蘊二以剛中之德困於下有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來且來也朱紱王者之服蔽

處上聲難去聲

膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒為用者惟自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃亢於陰故同道相求小畜陽為陰所畜困陽為陰所揜也

本義困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣

處上聲

朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

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

象曰困于酒食中有慶也

傳 雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

傳 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上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也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不

而一字无

可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上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主可得而見乎

本義

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

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

傳 據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也 不祥者不善之徵失其所安者不善之効故云不見其妻不祥也

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當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已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應疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽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士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之去者不容於世矣二與四皆也 以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也 居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也

本義 初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二

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下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音

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

去聲
去聲

分去
聲

說

傳也。截鼻曰劓，傷於上也。去足為剕，傷於下也。五君位也。人君之困，由上下无與也。赤綬，臣下之服，取行來之義，故以綬言。人君之困，以天下不來也。天下皆來，則非困也。五雖在困，而有剛中之德，下有九二剛中之賢，道同德合，徐必相應，而來共濟天下之困。是始困而徐有喜說也。利用祭祀，祭祀之事，必致其誠敬，而後受福。人君在困時，宜念天下之困，求天下之賢，若祭祀然，致其誠敬，則能致天下之賢，濟天下之困矣。五與二同德，而云上下无與，何也？曰：陰陽相應者，自然相應也。如夫婦骨肉分定，也。五與二皆陽爻，以剛中之德，同而相應。相求而後合者也。如君臣朋友義合也。方其始困，安有上下之與？有與，則非困。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。祭與祀，享泛言之，則可通分而言之。祭，天神祀地祇，享人鬼也。五君位，言祭二在下，言享各以其所當用也。

本義

劓，刑者傷於上下。下既傷，則赤綬无所用，而反為困矣。九五當困之時，上為陰，揜下則乘剛，故有此象。然剛中而說體，故能遲久而有說也。占其象中，又利用

祭祀，久當獲福。

象曰：劓剕，志未得也。乃徐有說，以中直也。利

用祭祀受福也。

刑音

傳

始為陰揜，无上下之與。方困未得志之時也。徐而有說，以中直之道得在下之

金

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

亨
天下

周易卷十七

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

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

軌反艱五結
反應五骨反

傳物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困

離夫

極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血連如困則有悔征吉屯險極而困說體故也

本義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼也

曰若能悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之

可出於困是其行而吉也

巽下坎上

傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困為言謂上升不已

全五

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

而困則必反於下也物之在下者莫如井
井所以次困也為卦坎上巽下坎水也巽
之象則木也巽之義則入也木器之象
木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

喪息浪反

傳井之為物常而不可改也邑可改而之
他井不可遷也故曰改邑不改井汲之
而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆
得其用往來井井也无喪无得其德也常
往來井井其用也周

常也周也井之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔許訖反繙音
羸羸律悲反

傳汔幾也繙綆也井以濟用為功幾至而
未及用亦繙未下繙於井同也君子之
道貴乎有成所以五穀不熟不如黃稗掘
井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用

而未及物猶毛有也羸敗其瓶而失
之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

本義井者穴也出水之處以巽木入乎坎
水之下而上出其水故為井改邑不

改井故无喪无得而往者來者皆井其井
也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡
綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无
得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

上時
掌反

本義以卦象釋
卦名義

改邑不改井乃以剛中也

傳巽入於水下而上其水者井也井之養
於物不有窮已取之而不竭德有常也
邑可改井不可遷亦其德之常也二五之
爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合

喪去
平聲幾

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

也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

傳

雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以為水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也

本義

以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相又時掌

反勞力報反相息亮反

傳

木承水而上之乃器及水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民

聲去
上

而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

本義

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽泥乃

傳

井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无水上之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汗也

舍音
捨

在井之下有泥之象井之用以其水之養人用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不

食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為時

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

字有蓋官
井下本

現見音

也 所舍

本義 井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

捨音

傳 以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

本義 所言為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

射食亦反 鮒音附

傳 二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而居下之象也井之道上行者也

潤谷之水則旁出而流也井二居井而流下失井之道乃非而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而巳鮒或以為蝦或以為蟻井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

本義 九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

象曰井谷射鮒无與也

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

傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用
引而上成井之功矣

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受

其福

潔息列反

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才昔
也上為用居下未得其用也陽之性上又
志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有
才用而切於施為未得其用則如井之渫
治清潔而不見食為心之恻也三居井
之時剛而不中故切於施為異乎用之則
行舍之則藏者也然明王用人豈求備也
故王明則受福矣三之才足以濟用如井
之清潔可用而食也若上有明王則當

一心上
其字
其舍夫
聲去

用之而得其效賢才見用則已得行其道
君得享其功下得被其澤上下並受其福
也

施去
聲

本義

渫不停汗也井渫不食而使人心恻
者受者並受其福也九三以陽居陽在
下之上而未為時用故其象占如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

知去
聲

傳

井渫治而不見食乃人有才知而不見
用以不得行為憂恻也既以不得行為

恻則豈免有求也故求王
明而受福志切於行也

本義

行恻者行道之
人皆以為恻也

六四井甃无咎

甃側
舊反

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

傳 四雖陰柔而處正上承九五之君才不足
足以廣施利物亦可自守者也故能脩
治則得无咎斃砌累也謂脩治也四雖才
弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢
可也若不能脩治廢其養人之功則失井
之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之
君但能處正承上不廢
其事亦可以免咎也

本義 以六居四雖得其正然陰柔不泉則
井斃而占則无咎占若能自脩治則
雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井斃无咎脩井也

傳 斃者脩治於井也雖不能大其濟物之
功亦能脩治不廢也故无咎僅能免咎
而已若在剛陽自不至
如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食

冽音烈

傳 五以陽剛中正居尊位其才其德盡善
盡美井冽寒泉食也冽謂井潔也井泉
以寒為美井潔之寒泉可為人食也於井
道為至善也然而不言吉者非以出為
成功未至於上未及用
也故至上而後言元吉

本義 冽潔也陽剛中正功及於物故為
此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

傳 寒泉而可食井道之至善者也
九五中正之德為至善之義

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反
又如字

傳 井以上出為用居井之上井道之成也
收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无

施音同聲
作扶夫下去

數反

窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也
博施而有常大善之吉也夫體井之用博
施而有常非大人孰能他卦之終為極
為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也
本義 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者應之必
有孚乃
元吉也

象曰元吉在上大成也

傳 以大善之吉在卦之上井道
之大成也非以上為成功

傳 革序卦井道不可不革故受之以革井
之為物存之則穢敗易之則清潔不可

聲上上

不革者也故井之後受之以革也為卦兌
上離下澤中有火也革變革也水火相息
之物水滅火火涸水相變革者也火之性
上水之性下相違行則睽而巳乃火在
下水在上相就而相剋相滅息者也所以
為革也又二女同居而其歸各異其志不
同為不相得
也故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

傳 革者變其故也變其故則人未能遽信
故必已日然後人心信從元亨利貞悔
亡弊壞而後革之革之所以致其通也故
革之而可以大亨革之而利於正道則可
久而得去故之義無變動之悔乃悔亡也
革而无甚益猶可悔也况反害乎古人所
以重改
作也

去聲上
有一箇聲下
字有下

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

乾音
去聲

更平
聲

本義 革變革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革也變革之初人未之信故必已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不信不通而反有悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

傳

澤火相滅息又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也

本義

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽伏相息而為革也息滅

息也又為生息之義滅息而後生息也

已日乃孚革而信之

傳

事之變革人心豈能便信必終日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疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡
說音悅當

傳

以卦才言革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革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡

強上
聲

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

也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也

本義 以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

傳 推革之道極乎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革而後四時成也時運既終必有革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命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

聲長上 聲王去

本義 極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時治平

傳 水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四

扶夫音

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觀四時而順變革則與天地合其序矣

本義 四時之變革之大者

初九鞏用黃牛之革鞏九勇反

傳 變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下

聲易去

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

上上

則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離
體而陽也離性上而剛體健皆速於動也
其才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
而无妄動則可也鞏局束也革所以包束
黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順
之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄
動則有凶咎以中順自固則不革而已安
得便有吉凶乎

本義 雖當革時居初无應未可有為故為
此象鞏固也黃中色牛順物革所以
固物亦取卦名而義不同也其占為當堅
確固守而不可以有為聖人之於變革其
謹如此

象曰鞏用黄牛不可以有為也

傳 以初九時世才皆不可以
有為故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

傳 以六居二柔順而符中正又文明之主
上有剛陽之君同德相應中正則无偏
蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則
无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至
善者也然臣道不當為革之先又必待上
下之信故已日乃革之也如二之才德所
居之地所逢之時足以革天下之弊新天
下之治當進而上輔於君以行其道則吉
而无咎也不進則失可為之時為有咎也
以二體柔而處當位體柔則其進緩當位
則其處固變革者事之大故有此戒二得
中而應剛未至失於柔也聖人因其有可
戒之疑而明其義耳使
賢才不失可為之時也

姚全

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

本義 六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰已日革之行有嘉也

傳 已日而革之征則吉而无咎者行則有事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

傳 九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不然革言謂當革之論就成也合也審察常革之言至於三而

論去聲

皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛明審愷公論至於三就而後革之則无過矣

本義 過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就

則亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

傳 稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意所欲為也必得其宜矣

本義 審言已

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

九四悔亡有孚改命吉

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既其此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠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至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取義无常也隨時而已

乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信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

九五大人虎變未占有孚

傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎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决知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占决知其至當而信之

道一作德

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

典義反蘇

也

本義

大人之象變謂希革而毛毳也在

時也九五以陽剛中正為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已信其如此乃足以當之耳

象曰大人虎變其文炳也

傳

事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

見音

傳

革之終革道之成也君子謂善人良善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

為夫

暴下無一暴也字無聲反

云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚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有苗有象其來格烝又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也莫不在其中矣人性本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焉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漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非

余刑

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

必皆昏愚也往徃強戾而才力有過人者
商辛是也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
何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則
與人同也唯其有與人同

本義

革道已成君子如豹之變小人亦革
面以聽從矣不可以徃而居王則吉
變革之事非得已者不可以過而上六
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

傳

君子從化遷善成文彬蔚章見於外也
中人以上莫不變革雖不移之小人則
亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之
教令是革面也至此革道成矣小人勉而

假善君子所容也更
往而治之則凶矣

周易卷之十七

易卷之十七

象曰君子豹變文蔚也小人革面順以從君也

卦而欲文順也矣
巽善柔干潤谷也更

周易卷之十八

程朱傳義

巽下離上

傳 鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也鼎所以次革也為而不相害是能以鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下槌為足中實為腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹鉉之象也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而

其一
作諸

漢全堂書

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

周易卷之十七

易卷之十七

象曰君子豹變文蔚也小人革面順以從君也

卦而欲文順也矣
巽善柔于河谷也更

周易卷之十八

程朱傳義

巽下離上

其一
作諸

傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而不為柔水火不可同處也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下槌為足中實為腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹鉉之象也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而

漢全堂書

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

又復扶反

卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也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爲也曰固人爲也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人爲自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以爲義也

鼎元吉亨

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文義吉字卦才可以致元

又復扶反

亨未便有元吉也彖復止云元亨其義明矣

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲日而五爲

耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

彖曰鼎象也

又復扶反

傳卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器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至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢亨普庚反飪入甚反

士廉書

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

發音

又反

傳以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

本義以卦體二象釋卦名義因極其大而

殫牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛

是以元亨

傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而

又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

傳木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命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為皆當安重也

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶承天休者也

一凝上

聲傳天

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

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

出尺遂反

又如字 否音鄙

傳

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向
上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其
實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗
惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出
而相應乃上求於下下從其上也在下之人
下之善下能輔上之為可以成事功乃善
道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也
得妾以其子无咎六陰而甲故為妾得妾
謂得其人也若得良妾則能補助其主使
无過咎也子主也以其子致其主於无咎
也六陰居下而甲巽從陽妾之象也以六
上應四為顛趾而發此義初六本无才
德可取故云得妾言得其人則如是也

本義

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則
顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否
惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾
而因得其子亦由是也此爻之象如此而
其占无咎蓋因敗以
為功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也

傳

鼎覆而趾顛悖道也然非必為
悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

傳

去故而納新瀉惡而受美從貴
之義也應於四上從於貴者也

本義

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從
貴則未為悖也從貴謂應四亦為取

新之意

去上聲

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

傳 二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與

至比
反毗

五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也

本義 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為

仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則也吉

象曰鼎有實慎所之也

傳 鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不暱

於初而上從六五之正應乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

傳 我仇有疾舉上文也我仇對已者謂初也初比已而非正是有疾也既自守以

正則彼不能即我所以終无過尤也

本義 有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

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

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

傳 鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之
上剛而能巽其才足以濟務然與五非
應而不同五中而非正三正而非中不同
也未得於君者也不得於君則其道何由
而行革變革為異也不合於君則不得其任
其行塞不能亨也不合於君則不得其任
无以施其用膏甘美之物象象祿位雖指五
也有文明之德故謂之雉三有才用而不
得六五之祿位是不得雉膏食之也君子
蓋其德久而必彰守其道其終必亨五有
聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則
兩方兩且將兩也言五與三方將和合虧
悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才
而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德
上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖
不中以巽體故無過剛之失若過剛則豈
能終吉

本義 以陽居鼎腹之中本有美實者也然
為變革之時故為鼎耳方革而不可舉後
雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得
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如是
則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也

傳 始與鼎耳革異者失其相求之義也與
五非應失求合之道也不中非同志之
象也是以其行塞而不通然上明
而下才終必和合故方兩而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

折之舌反餗
送鹿反形一
作刑渥一
作劉音屋

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

勝下

如去聲

傳 四大臣之位任天下之事者也天下之賢事豈一人所能獨任必當求天下之賢而致也用人非其人則敗國家之事貽天下之患四用之其初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之鍊鍊鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可知羞愧之甚也其形渥謂報汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大其力少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

本義 晁氏曰形渥諸本作刑劉謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

傳 大臣當天卜之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

本義 言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞 鉉玄典反

作耳五

傳 五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

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

本義 五於象為耳而有中德故云黃耳金
 堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛
 中以應九二之堅剛故其象如此而其占
 則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言
 更詳之

象曰鼎黃耳中以爲實也

傳 六五以得中爲善是以中爲實德也五
 皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳 井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也
 在上鉉之象剛而溫者王也九雖剛陽
 而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功
 之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則

爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无
 位之地實當用也與他卦異矣井亦然
本義 上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫
 利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

傳 剛而溫乃有節也上居成功致用之地
 而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎
 皆以終爲成功而鼎不云元吉何也曰井
 之功用皆在上出又有博施有常之德是
 以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成
 德與井異以剛柔節故得大吉也

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震
 鼎者器也震爲長男故取主器之義而

長上 聲去

震上 震下

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

繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之義

震亨

傳 陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

傳 當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎

謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯

喪息浪反 卦內並同

傳 言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執七鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀七以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌裸以求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之道

本義

震動也其象為雷始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨

長上聲

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

和去聲

道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顛之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實也以和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪七鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也
本義恐致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳彖文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七鬯本為誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

本義程子以為邇也下脫不喪七鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出

即鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊在薦反省悉井反

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

居易卷十八
 傳 海重襲也上下皆震故為海雷雷重仍
 則威益盛君子觀海雷威震之象以恐
 懼自脩飭循省也君子畏天之威則脩正
 其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇
 驚懼之事
 皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

傳 初九成震之主致震者在卦之下處
 震之初也知震之來當震之始若能以
 為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止
 則終必保其安吉故後笑言啞啞也

本義 成震之主處震之
 初故其上如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震來而能恐懼周顧則无患矣是能因
 恐懼而反致福也由震而後有法則
 敢能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

度徒 洛反 重下 同聲

傳 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能禦
 之厲猶也危也彼來既猛則已處危矣億
 也逐往追也以震來之厲度不能當而必
 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九天
 九地也勿逐七日得二之所貴者中正也
 遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无
 自失也億之必喪也故遠避以自守過則
 復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以
 已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處

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

震與平

震之大方也如二者當危懼而善處者也
卦位有六七乃更始事既終時既易也不
失其守雖一時不能禦其來然時
過事已則復其常故云七日得

本義 六二乘初九之剛故當震之來而危
厲也億字未詳又當喪其貨貝而升

於九陵之上然柔順中正足以自守故不
求而自獲也此爻占具象中但九陵七日
之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也

傳 當震而乘剛是以彼厲而
已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无眚

傳 蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽
不正處不正於平時且不能安况處震

乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行
去不正而就正則可以无過眚過也三行
則至四正也動以就正為善故二勿逐則
自得三能行則无眚以不正而處震懼有
眚可知

本義 蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震
時而居不正是以如此占者若因懼

而能行以去其不
正則可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

傳 其恐懼自失蘇蘇然由其所處
不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥

傳 九四居震動之時不中不正處柔失剛
健之道居四无中正之德陷溺於重陰

震重平

震注列

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

復扶
又反

之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也
也以不正之陽而上下重陰安能免於泥
乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震
動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也
本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間
也

象曰震遂泥未光也

現見音

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光
亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致
遂泥豈能光也云未光見陽

剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

喪息
浪反

傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以
柔居剛又得中乃有中德者也不失中

度使
洛反

則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五
雖不當位多以中為美三四雖當位或以
不中為過中常重於正也蓋中則不違於
正正不必中也天下之理莫善於中於六
二六五可見五之動上往則柔不可居動
之極下來則剛是往來皆危也當若位
為動之主隨宜應變在中而已故當億度
无喪失其所宜之事而巳所有之事謂中
德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂
圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而
无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣
往來皆危時則甚難但期於不失中則可
自守以柔主動固
不能致亨濟也

本義以六居五而處震時无時而不危也
以其得中故无所喪而能有事也占
者不失其中則
雖危无喪矣

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

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳 往來皆厲行則有危也動皆有危唯在

中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

索桑落反矍俱縛反

傳 索索消索不存之狀謂其志氣如是六

以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣

彈索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻

徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極

故征則凶也震之及身乃于其躬也不于

其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震

懼於未及身之前則不至於極矣故得无

咎苟未至於極尚有可改之道震終當變

柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人

於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚

媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也

六居震之上始為眾動之首今乃畏鄰戒

而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

本義 以陰柔處震極故為索索矍矍之象

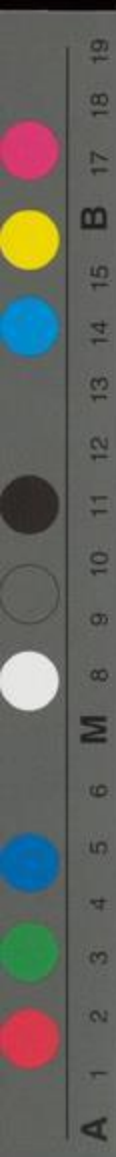
及其身之時恐懼備者則可以无咎而亦

不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

傳 所以恐懼自失如此以未得於中道也

謂過中也使之得中則不至於索索矣

艮上

艮下

中謂中心

周易卷十八

十四

傳

故受之以艮者動也物不可以終動止之有靜靜則有動物無常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳

人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道

音佩

當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

本義

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其

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

扶夫音

所以得无咎也

豕曰良止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳良為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在

榮處七

物為理處物為義動靜合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

本義此釋卦名良之義則止也然行止各

亦止也良體篤實故又有光明之義大畜於良亦以輝光言之

良其止止其所也

扶夫音

傳良其止謂止之而止也止之而能止端

止之理夫子曰於止知其所以止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庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已

上下敵應不相與也

如其音相背

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為良其背止之義也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

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

本義 此釋卦辭易背為止以明背即止也
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
已外不見人而无咎矣 晁氏云良其止當
依卦辭
作背

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳 上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂
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 位者所處之分
也 萬事各有其所得其所則止而安若當
行而止當速而久或過或不及
皆出其位也 况踰分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

傳 六在最下趾之象 趾動之先也 艮其趾
止於動之初也 事止於初未至失正故

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
常求貞固則不失止之道也

本義 以陰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

利未
貞也

象曰艮其趾未失正也

傳 當止而行非正也 止之於初故未至
失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

傳 六二居中得正得止之道者也 上无應
援不獲其君矣 三居下之上成止之主
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

易勿去
聲耳

重平
聲分
同去

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

聲放
上

象曰不拯其隨未退聽也

傳所以不拯之而唯隨者在上也
本義者未能下從也退聽下從也

不能從也二之行止係乎所主非得自由
故為腓之象股動則腓隨動止在股而不
在腓也二既不得以中正之道拯救三之
不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖
咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行
也故其心不快不能行其志也士之處高
位則有拯而无隨在下位則有當
拯有當隨有拯之不得而後隨

本義六二居中得正既止其腓矣三為限

二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以
其心不快也此爻占在象中下爻放此

九三艮其限列其夤厲薰心

夤引
真反

又復扶
聲處上
欲屬反

傳限分限也謂上下之際三以剛居剛而
不中為成艮之主決止之極也已在下
體之上而隔上下之限皆為止義故為艮
其限是確乎止而不復能進退者在人
身如列其夤夤脊也上下之際也列絕其
夤則上下不相從屬言止於下之堅也止
道貴乎得宜行止不能以時而定於一其
堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚
矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱
蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心
謂不安之勢
薰爍其中也

本義限身上下之際即腰膂也夤脊也止
于腓則不進而已九三以過剛不中
當限之處而艮其限則不得屈伸而上下
判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

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

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足備大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔伊不失中乃得正也

艮

行去 聲去

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

本義

正字羨文
叶韻可見

上九敦艮吉

傳

九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

本義

以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳

天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

周易卷之十八

周易卷之十九

程朱傳義

艮下
巽上

傳

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

傳

以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而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位亦陽上陰下得尊卑之

重子
聲

莫士廉書

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

本義

正字羨文
叶韻可見

上九敦艮吉

傳

九以剛實居上而又成艮之主在艮之
終止之至堅篤者也敦篤實也居止之
極故不過而為敦人之止難於久終故節
或移於晚守或失於終事或廢於久人之
所同患也上九能敦厚於終止道之
至善所以吉也六爻之德唯此為吉

本義

以陽剛居止之極
敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳

天下之事唯終守之為難能敦於止
有終者也上之吉以其能厚於終也

周易卷之十八

周易卷之十九

程朱傳義

艮下
巽上

傳

漸序卦艮者止也物不可以終止故受
之以漸漸者進也止必有進屈伸消息
之理也止之所生亦進也所反亦進也漸
所以次艮也進以序為漸今人以緩進為
漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下
艮山上有木木之高而因山其高有因也
其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

傳

以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽
艮巽艮重而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
終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之

重子
聲

莫士廉書

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

正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如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序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

本義 漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遠進之義有女歸之象焉又自二

至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

傳 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然

本義 之字疑衍或是漸字

進得位往有功也

傳 漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義

又復反扶

進以正可以正邦也

傳 以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以

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

正也

本義 以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自五皆為得位之正

其位剛得中也

傳 上云進得位往有功也統言陰陽得位是以前進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

本義 以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

傳 內艮止外巽順止為安靜之象巽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

本義 以卦德言漸進之義

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義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陵節而遽至也在己且然教化之於人以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也

本義 二者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

作有一至

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

一之下
所字

又復
反扶

傳 漸諸父皆取鴻象鴻之為物至有時而
 水鳥止於水之涓水至近也其進可謂漸
 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
 尤應接以此而進常情之所憂也君子則
 深識遠照知義理之所安時事之所宜處
 之不疑小人幼子唯能見已然之事從眾
 人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不
 知在下所以有進也用柔所以不躁也无
 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進而而咎
 矣必

本義

鴻之行有序而進有漸下水涯也始
 進於下未得所安而上復无應故其
 象如此而其上則為小子厲
 雖有言而於義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳

小子以爲危厲
 在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎吉

傳

二居中得正上應於五進之安裕者也
 但居漸故進不速磐石之安平者江河

之濱所有象進之安自干之磐又漸進也
 二與九五之君以中正之道相應其進之
 安固平易莫加焉故其飲
 食和樂衎衎然吉可知也
本義 磐大石也漸遠於水進於磐而益安
 矣衎衎和樂意六二柔順中正進以
 其漸而上有九五之應故
 其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

易去
聲去
樂音
下音
洛

周易卷之九

士廉

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

一
無
象
字

聲
上

至
比
反
毗

傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也

本義素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上無應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比所說也三陽在下而相觀陰所從也二爻

易
去

理
一
作
禮

相比而無應相比則相觀而易合尤應則無適而相求故為之戒大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不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其群類為可醜也卦之諸爻皆无不

離
羣

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

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而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳當漸之時四以陰柔進據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確橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

處聲上
作進下
漸一

本義鴻不木棲確平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽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

至比
反附

明倫彙編

卷六

業彙刊

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

合行漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎

象曰終莫之勝吉得所願也

有間其大如字

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

傳安定胡公以陸爲遠遠雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之遠遠通達无阻蔽之義也上九有至高之位又益上進是出乎位之外在彼時則爲過矣於漸之特居

巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進之道也

本義胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

傳君子之進自下而上由微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高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

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

聲長同聲少
上下去

本義

志漸進愈高而不為无用其

傳

歸妹所以歸妹序卦漸進則必有進必有所歸故受
歸妹之稱爲卦震漸也歸妹者少女之歸也妹少
女之稱而女說又震上兌下以說而動皆男說女從
男動之義卦有男女之相感也男下女二氣感
歸妹也咸卦有男女之情相感也男下女二氣感
應止而說男男女女之相感也男下女二氣感
上女下男巽順而動陰陽皆相應是男女居
室夫下婦唱隨之常道漸女歸之得其正也
漸男下女配而各得其道也歸妹女之嫁歸也
而動動以說則不得其正矣故位皆不當說

當去
聲

歸妹征凶无攸利

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夫婦之道
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
順也男女之道夫婦之義備於走矣歸妹
爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物
之動象震如雷震動於上而女從之嫁歸
從男之象震長男兌少女少女從長男以
說而動動而相說也人之少女從長男以
云妹爲女歸之象又有長男
說少女之義故爲歸妹也

傳

以說而動動而不當故凶不當位不當
而利也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸

橫例

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳 一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳 天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

本義 釋卦名義也歸者女之終生者人之始

說以動所歸妹也

本義 又以卦德言之

征凶位不當也

傳 以二體釋歸妹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爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳 不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之

聲少去

把捌例

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

扶夫音

征一凶
字有上

禮此常理也如恒是也苟不由常正之道
徇情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲
而失其剛婦徂說而忘其順如歸妹之乘
剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之
配合不由義理則淫邪无所不至傷身敗德
豈人理哉歸妹
之所凶也

本義 又以卦體釋卦辭男女之交本皆
正理唯若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以求終知敝

傳 雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而
從女從男之象也故為歸妹君子觀男
女配合生息相續之象而以未其終知有
敝也末終謂生息嗣續未久其傳也知敝
謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則
有生息故有未終之義又夫婦之道當常

少去
聲

未有終必知其有敝壞之理而成慎之敝
壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之異
而動漸之止而巽也少女之說情之感動
動則失正非夫婦正而可常之道又必敝
壞知其必敝則當思求其終也天下之反
目者皆不能求終者也不獨夫婦之道天
下之事莫不有終有敝莫不有可繼可
久之道觀歸妹則當思求終之戒也
本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之
不正知其終之有敝也推之事物莫
不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

傳 女之歸居下而无正應娣之象也剛陽
者在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢
正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢
何所能為不過自善其身以承助其君而

賢一
作堅

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

分去

賢一

已如跛之能履言不能及遠也然
在其分爲善故以是而行則吉也
本義 初九居下而無正應故爲
婦象然陽
僅能承助其君而已故又爲跛
能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

傳 歸妹之義以說而動非夫婦能常之道
九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能

以常者也雖在下不能有所爲如跛者之
能履然征而吉者以其能相承助也能助
其君娣
之吉也

本義 恒謂有常
父之德

九二眇能視利幽人之貞

貞一

傳 九二陽剛不得中女之賢正者也上有
賢而配不良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
者之能視而已言不能及遠也男女之際
當以正禮五雖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
之才如是而言利貞者利言宜於如是之
貞非不足而
爲之戒也

本義 眇能視承上交而言九二陽剛得中
乃女賢而配不良不能大成內助之功故

爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也
幽人亦抱道守
正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

兼解

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

傳 守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒狎為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

傳 三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也三陰柔而不失其所也

本義

六三陰柔而不失其所也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之態者

行去聲 與上聲 去聲 下同

象曰歸妹以須未當也

傳 未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

傳 九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期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售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

本義

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

道一也 字自下

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

象曰愆期之志有待而行也

傳 所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得

佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

幾音機

傳 六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失其巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊

分去聲

貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

本義

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而古者如之則吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

中以貴行也

傳 以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊

高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

王與

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

本義 以其有中德之貴 而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 卦反苦

傳 也上六女歸之終而无應女歸之无終者 祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供

也古者房中之俎菹歌之類后夫人職之 諸侯之祭親割牲俎大夫皆然割取血以

祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无 實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦

共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭 祀也故封羊而无血亦无以祭也謂不可

以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣 是夫婦之无終者

也何所往而利哉 居歸妹之終而无應約

本義 上六以陰柔居歸妹之終而无應約 婚而不終者也故其象如此而於占

夫一字无

為无所 利也

象曰上六无實承虛筐也

傳 筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不 可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離

絕而已是女歸 之无終者也

傳 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐 物所歸聚必成其大故歸妹之後受之

以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動 也離明也以明而動動而能明皆致豐之

道明足以照動足以 亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中 假庚 白反

王真

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

易去聲

傳 豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富群生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

彖曰豐大也明以動故豐

傳 豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

本義 以卦德釋卦名義

王假之尚大也

傳 王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳 所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

本義 釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

葉辭用

治平聲

知去聲

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

又復扶

處上
去聲

斷反

傳 既言豐盛之至復言其難常以為誠也

日中盛極則當易映月既盈滿則有虧
缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神
乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦
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
意言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之
舌反

傳 雷電皆至明震而行也二體相合故云
皆至明動相資成豐之象雖明也照察

之象震動也威斷之象折獄者必照其情
實唯明克名致刑者以威於姦惡唯斷乃
成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑
也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明

在上而麗於威震王者之事故為制刑立
法以明在下而麗於威震君子之用故為
折獄致刑旅明在上而云君子者旅
取慎用刑與不留獄君子皆當然也

本義 取其威照
並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳 雷電皆至成豐之象明動相資致豐之
道非明无以照非動无以行相須猶形

影相資猶表裏初九明之初九四動之初
宜相須以成其用故雖旬而相應位則相
應用則相資故初謂四為配主已所配也
配雖匹稱然就之者如配天以配君子
故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎
句均也天下之相應者常非均敵如陰之
應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從
唯豐之初四其用則相資其應則相成故

集解

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

雜六

扶大音

周易卷十九

六

雖均是陽剛相從而無過咎也蓋非明則動無所之非動則明無所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚則不相下而離隙矣

本義 配主謂四句均也謂皆陽也當豐之陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

傳 聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降已以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患常至矣故曰過旬災也均而先己是過

旬也一求勝則不能同矣

本義 戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

傳 明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰

柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔

見音

去音

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

乃而一

夫音

一夫音
無字去

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
 是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事上也不得其心
 則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意
 能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖
 不正可正也古人之事庸君常主而克行
 其道者已之誠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道乃為吉也

本義 六二居豐之時為離之主至明者也
 之象部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成占
 者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳 有孚發若謂以己之孚信感發上之心
 志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可

發之道也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
 昧亡

反大

傳 沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔
 則是沛也幡幔圍蔽於內者豐其沛其
 暗更甚於部也三居明體而反暗於四者所
 應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本
 能明者也豐之道必明動相資而成三應
 於上上陰柔又无位而處震之終既終則
 止矣不能動者也他卦至終則極震至終
 則止矣三无上之應則不能成豐沫星之

全五句

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

又復反扶

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也右肱人之所用
乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君
則能有為於天下上无可賴之主則不能
有為如人之折其石肱也人之為有所失
則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无
右肱欲為而上无所賴則不能
而已更復何言无所歸咎也
本義 沛一作施謂幡幔也其蔽甚於蔀矣
沫小星也三處明極而應上六雖不
可用而非咎也
故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳 四雖陽剛為動之上又得大臣之位然
以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐
大也故為豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍
則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之
時及昏暗也夷主其等夷也相應故謂之
主初四皆陽而居初是其德同又居相應
之地故為夷主居大臣之位而得在下之
賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四
之才得在下之賢為之助則能致豐大乎
曰在下者上有當位為之與在上者下有
賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天
下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震
體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將
何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

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

本義 象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳 位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐

日中見斗幽不明也

傳 謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

傳 陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也

六五來章有慶譽吉

又復反扶

傳 五以陰柔之才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也為五者誠能致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主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五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章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳

本義 質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

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

傳 其所謂吉者可以有慶福及于天下也
人君雖柔暗若能用賢才則可以為天
下之福唯
患不能耳

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其无人三歲

不覲凶

聞苦
鳴反

傳 六以陰柔之質而居豐之極處動之終
其滿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
陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如
上六者處无當其凶可知知豐其屋處太
高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而
在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰
與之故闕其戶閔其无人也至於三歲之
久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人
蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷

是其才
不能也

本義 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

象无人不覲亦言障
蔽之深其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其无人自

藏也

傳 六處豐大之極在上而自高若飛翔於
天際謂其高大之甚闕其戶而无人者

雖居豐大之極而實无位之地人以其昏
暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親
也

本義 藏謂
障蔽

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

艮下
離上

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受
之以旅豐盛至於窮極則必失其所安
旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不
遷火行而不居違去為不處之象故為旅
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以
小亨得旅之貞正而吉也

本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去
其所止而不處之象故為旅以六五
得中於外而順乎上下之二陽艮止而離
麗於明故其吉可以小亨而能守其旅之
貞則吉旅非常居若可苟者然道无
不在故自有其正不可須臾離也

彖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

傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之
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旅困之時
非陽剛中正有助於下不能致大亨也所
謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也
止麗於明則不失時
宜然後得處旅之道

本義以卦體卦
德釋卦辭

旅之時義大矣哉

傳天下之事當隨時各適其宜而
旅為難處故稱其時義之大

本義 旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

傳 火之在高明无不照君子觀明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而入豈可留滯也淹久也

本義 慎刑如山不留如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

傳 六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也

志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣

本義 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳 志意窮迫益自取災也災者對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳 二有柔順中正之德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助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨

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

比去

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弱在下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免於災厲則已善矣

本義

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

傳

羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

傳

處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之

象在旅而過則自高致困災之道也自高則不順於上故上不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貞信謂失其心也如此則危厲之道也

本義

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傳

旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當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失其童僕之心為可危也

本義 以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

傳 四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之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无剛陽之資器用之利也雖在旅為善然其才行其志其心不快也云我者據四而言

本義 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽

之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳 四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然則以九居四不正

為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅為善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反

傳 六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道

中聲去聲

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

喪夫

也五君位人君无旅旅則夫位故不取君義

本義 離文明之物離之象也六五柔順文

為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

象曰終以譽命上逮也

傳 有文明柔順之德則上下與之逮與也

上而得乎下為下所上逮也與之為上所逮也在與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則為旅不必在外也

本義 上逮言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

處上

凶

傳 鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最

時謙降柔和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任離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥焚其巢故更加

旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

本義 上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

聞也

易喪

余可

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

又復扶

傳以依在上而以尊高自處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火復炎上則又甚焉

周易卷之十九

周易卷之二十

程朱傳義

巽 巽下

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能

巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽

所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

作說兌

傳巽之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而

兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也

巽之亨所以小也

巽上廉書

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

又復扶

傳以依在上而以尊高自處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火復炎上則又甚焉

周易卷之十九

周易卷之二十

程朱傳義

巽 巽上

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能

巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽

所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

作說兌

傳巽之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而

兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也

巽之亨所以小也

巽上廉書

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

本義 巽入也。一陰伏於二陽之下，其性能主故其占為小亨。以陰從陽，故又利有所往。然必知所從，乃得其正。故又曰利見大人。

彖曰重巽以申命

重直龍反 傳義皆同

傳 重巽者，上下皆巽也。上順道以出，命下奉命而順從。上下皆順，重巽之象也。又

重為重複之義。君子體重巽之義，以中復其命，令申重復也。丁寧之謂也。

本義 釋卦義也。巽順而入，必究乎下。命令之象，重巽故為申命也。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳 以卦才言也。陽剛居巽而得中正，巽順於中正之道也。陽性上，其志在以中正。

之道上行也。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

傳 巽順之道，无往不能入，故利有攸往。巽順雖善，道必知所從，能巽順於陽剛中。

正之大人則為利，故利見大人也。如五二之陽剛中正，大人也。巽順不於大人，未必

不為過也。

本義 以卦體釋卦辭。剛巽乎中正，而志行指九五柔謂初四。

象曰隨風巽君子以申命行事

傳 兩風相重，隨風也。隨相繼之義。君子觀事隨與重，上下皆順也。上順下而出，之下

順上而從之，上下皆順，重巽之義也。命令

重一作從

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

政事順理則合民心而民順從矣

本義 隨相繼之義

初六進退利武人之貞

傳 六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能利用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過平恐畏之失矣

本義 初以陰居下為巽之主卑巽之過故之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

傳 進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳 二居巽時以陽處陰而在下過於巽者所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂矣

本義 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不

遠去聲

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

至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之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難欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

一五則字

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本

乾下音同

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

復扶
又反

有悔以處之至善故悔亡而復有功天
下之事苟善處則悔或可以為功也
本義 陰居陰處上之下故得悔亡而又為
上田之吉占也三品者一為
乾豆一為賓客一以充苞

象曰田獲三品有功也

傳 巽於上下如田之獲三品
而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

先西薦反
後明丑反

傳 五居尊位為巽之主命令之所出也處
利在貞非五之不足在巽當成也既貞則
吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令

更平
同聲下

要平
聲

度待
洛反

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无初
始未善也有終更之使善也若已善則何
用命也何用更也先庚三日後庚三日吉
出命更改之道當如是也甲者事之端也
庚者變更之始也十干戊巳為中過中則
變故謂之庚事之改更當原始要終如
先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦
本義 九五剛健中正而居巽體故有悔以
有悔是无初也亡之是有終也庚更也事
之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁
所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其
變之後有所變更而得此占者如是則吉
也

象曰九五之吉位正中也

能刊

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

一者斷者
下亂反字

傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪息浪反下同

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷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

在正道為凶也

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

傳巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得

為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

本義正乎凶言必凶

兌上兌下

傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌所

相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌徒外反

傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪謠而有悔咎故戒利貞也

行巽反
巽反
離反
兌反

說音悅

見音
塞先
則反

本義 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見
坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外
剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨
道而其妄說不可以不戒故其占如此又
柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

彖曰兌說也
說音悅
下同

本義
釋卦
名義

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
先西薦反又如
字難乃且反

傳 兌之義說也一陰居二陽之上陰說於
陽而為陽說也陽剛居中心誠實

扶音

君一人
人作君

之象柔爻在外接物和柔之象故為說而
能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之
德能貞者也說而能貞是以上順天理下
應人心說道之至正至善者也若夫違道
以千百姓之譽者苟說之道違道不順天
干譽非應人苟取一時之說耳非君子之
正道君子之道其說於民如天地之施感
於其心而說服無教故以之先民則民心
說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服
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
以人心說服為本故聖人贊其大

本義
以卦體釋卦
辭而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

傳 麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸
潤互有滋益之象故君子觀其象而以

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

朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

本義 兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

傳 初雖陽爻居說體而在最下无所係應也 是能和為說而無所偏私說之正也 陽剛則不偏處說如 是所以吉也

本義 以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

一陽去聲

傳 有所求而和則涉於邪詭初隨時順處心象又以其處說在下而非中正故云行未疑也 其行未有所疑謂未見其有失也 若得中正則无是言也 說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之

本義 居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

至比既

傳 二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔 二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子之和而不同說而不失剛中故吉而悔亡 非二之剛中則有悔矣 以自守而亡也

本義 剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

傳 心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳 六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也

本義 陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

傳 自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

傳 四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未定繫所從耳

本義 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有

定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

余維生

比去聲

官本其下有

度反徒

遠去聲同

惡去聲

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

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能免而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如凶凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳王若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六

又復反扶

聲強上音朝處上

陽去

故為之戒雖受之聖日畏巧言令色安得不戒也說之或人易入而可懼也如此

象曰孚于剝位正當也

傳戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

本義與履九五同

上六引兌

傳他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故

至比又毗

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

說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其和說六三則承乘皆非正是以有凶

本義 上六成說之主以陰居說之極引下九五當戒而此爻不言其吉凶

象曰上六引兌未光也

傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

巽上二

強上

傳 以說則兌者說也說而後散之故受之則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

傳 渙序卦兌者說也說而後散之故受之以說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙呼亂反 假庚白反

傳 渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

本義 渙散也為卦下坎上巽風行水上離卦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曰利貞

周禮

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

則占者之
深戒也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

上如字又
時掌反

上上

比去

傳 渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙
由九來居二六上居四也剛陽之來則
不窮極於下而處得其中柔之往則得正
位於外而上同於五之中巽順於五乃上
同也四五君臣之位當渙而比其義相通
同五乃從中也當渙之時而守其中則不
至於離散
故能亨也

本義 以卦變
釋卦辭

王假有廟王乃在中也

傳 王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散
之時王者收合人心至於有廟乃是在
其中也象剛來而不窮柔得位而上同
中者心之象剛來而不窮柔得位而上同
卦才之義皆上於中也王者拯渙之道在
得其中心而巳孟子曰得其民有道得其心
斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人
心之道无大於此故云至于有廟拯渙之
道極於
此也

本義 中謂
廟中

利涉大川乘木有功也

治
難
去
聲

傳 治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟
川之象上巽木也下坎水大川也利涉
險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所
以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有

周利

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

是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

傳風行水上有渙散之象先王觀是象救

天下之渙散至于享帝立廟也收合人

心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝

立廟人心之所歸也係人心合離散之道

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又

得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者

至此

於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯

同聲易下

馬故能拯渙謂二也二有剛中之才初

陰柔順兩皆天應无應則親比相求初之

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中

九二渙奔其机悔亡

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時

而處險中其有悔可知若能奔就所安

時七利

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

吉一大下
作身而一

則得海亡也机者俯憑以為安者也俯就
下也奔急往也二與初雖非正應而當
難之特兩皆无與以陰陽親比相求則相
類者也故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
方渙離之功當大豈止悔
濟而巴机謂俯就也
亡而九居二宜有悔也然當渙之時來
本義 而不窮能亡其悔者也故其象占如
此蓋九奔
而二机也

象曰渙奔其机得願也

傳 渙散之時以合為安二居險中急就於
初求安也類之如机而亡其悔乃得所

六三渙其躬无悔

傳 三在渙時獨有應與无渙散之悔也然
以陰柔之質不中正之才上居无位之
地豈能拯時之渙而及人也止於其身可
以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙
之悔也

本義 居陰柔而不中正有私於己之象也然
居得陽位志在濟時能散其私以得
无悔故其占如此大率此上
四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

傳 志應於上在外也與上相應故其身得
免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无

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

悔者本无也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

傳 渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居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渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之群聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事其難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也

本義 居陰得正上承九五當濟渙之任者非大賢智孰能如是

者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若立則非常人思慮之所及也

象曰渙其群元吉光大也

傳 稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳 五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而無咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者

皆同去
聲分去
聲治平

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

上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在
四巴言元吉五唯言稱其位也渙之四五
通言者渙以離散為害拯之使合也非君
臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜
也

本義

陽剛中正以居尊位當渙之時能散
其號令與其居積則可以濟渙而无
咎矣故其象占如此九五異體有號令之
象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸
贊所謂散小諸
而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

傳

王居謂正位人君之尊位也能如
五之為則居尊位為稱而无咎也

上九渙其血去逃无咎

去起
吕反

傳

渙之諸爻皆无係應亦渙離之象惟上
則不能出於三居險陷之極上若下從於彼
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
能使其血去其惕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渙遠害為善也

本義

上九以陽居渙極能出乎渙故其象
占如此血謂傷害逃當作惕與小畜
六四同言渙其血則
去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也

遠袁
萬反

傳

若如象文為渙其血乃與屯其膏同也
義則不然蓋血字下脫去字血去惕出
謂能遠害
則无咎也

遠去

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

兌下
坎上

傳

節序卦渙者離也物不可以終離故受
之以節物既離散則當節止之節所以
次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤
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故節有亨義節
貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也
不可固守以為
常不可貞也

本義

節有限而止也為卦下兌上坎澤上
有水其容有限故為節節因自有亨
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
為貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

傳

節之道自有亨義事有節則能亨也又
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

以卦體
釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳

節至於極而苦則不可堅
固常守其道已窮極也

本義

又以
理言

說以行險當位以節中正以通

傳

以卦才言也內兌外坎說以行險也人
於所說則不知已遇艱險則思止方說

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

而止為節之義當位以節五居尊當位也
在澤上有節也當位而以節主節者也處
符中正則通過則苦矣

本義 又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

傳 推言節之道天地有節故能成四時无不傷財害民人欲之無窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

本義 極言節道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

反語

傳 澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物

節也大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

傳 戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者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淪之不謹於初安能有卒

故於節之初為戒甚嚴也

本義 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象

此占如

又復反扶 反使中法

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

象曰不出戶庭知通塞也

塞悉則反

傳爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶

庭則无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

生之信水至不去不知通塞也故君子貞

而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯

言與行節於言則行可知言當在先也

復疑去反扶

行去聲

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處

陰不正也居說失剛也承柔近邪也節

之道當以剛中正二失其剛中之德與九

五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂

不從於五也二五非陰陽正應故不相從

若以剛中之道相合則可以成節之功唯

其失德失時是以凶也不合於五乃不正

之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過

抑有餘是也不正之節如

齋節於用懦節於行是也

本義門庭門內之庭也九二當可行之時

而失剛不正上无應與知節而不知

通故其象占如此

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能上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

以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然

柔順而和說若能自節而順於義則可

周列

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

以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故

不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免過而不能自

本義此无咎與諸爻異

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正為

節就下應於初四坎體水也水上溢為无

節者故能致亨節以安為善強

守而安則不能常豈能亨也

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上

餘善亦不出

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當

下則說從節之甘美者也其吉可知以

此而行其功人矣故往則有可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

強上

本義柔順得正上承九五自然

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上

餘善亦不出

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當

下則說從節之甘美者也其吉可知以

此而行其功人矣故往則有可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

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

傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

傳 上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也

本義 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖

有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳 節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下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二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

而一陽字有下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚冥物之難感者也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

謹上麻書

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

傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

傳 上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也

本義 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖

有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳 節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下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二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

而一陽字有下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚冥物之難感者也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

謹上麻書

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

本義

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无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以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

傳

二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也

說音悅

傳

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠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天下乎

本義

釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

傳

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

聲去

傳以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

本義

以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

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

傳 中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

本義 信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳 澤上有風感于澤中水體虛故風能入

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

已於決死極於惻而已故誠意常求於緩

緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議

獄緩死最其大者也

本義 風感水受中孚之象

初九虞吉有他不燕

下同

傳 九當中之孚之初故成在審其所信與慶

得其所以信則有悔吝故貞度而後信則吉也

既得所信則當誠一若有他則不得其燕

安矣燕安裕也初與四為正應四巽體而皆

則惑而不安初與四為正應四巽體而皆

正无不善也爻以謀始之義大故

不取相應之義若用應則非虞也

本義 當中之孚之初上應六四能度其可信

度之之正而不得其所

安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

志字无

傳 當信之始志未有所從而虞度所信則

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

正矣在初言求所信之道也

復扶

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

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡臥反靡亡池反

傳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相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違之理知道者為能識之

問六

本義九二中孚之實而九五亦以中孚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我之所獨有而彼亦繫戀之也

所好去聲

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵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

樂音

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中

主而其象如此

樂音

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

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故无所主唯所信是

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機

傳四為成孚之主居近君之位處得其正而信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也己望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂谷一色又小大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孚道在一四既從五若復下係於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係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

又復聲上上
反扶

本義六四居陰行正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之

而上以信於上故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

上時掌反

傳絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚學如无咎

學力圓反

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘學然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德

故其象占如此

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

象曰有孚攣如位正當也

聲稱去

傳五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是也

上九翰音登于天貞凶

翰胡旦反

聲表去

傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上乎於上進而不知止者也其極至於有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通之謂也

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽

聲好去

之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

傳守乎至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

震上

傳小過序卦有其信者必行之故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者過又為小事過又為過之小者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能

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

事者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

傳過所以求就中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

亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥道飛其聲下而不上故能致

飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

傳者陽大陰小陰得位剛失位而不中是小

事有時而當過過之亦小故為小過事固

有待過而後能亨者過之所以能亨也

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

本義以二五言

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

剛失位而不中是以不可大事也

本義 以三
四言

有飛鳥之象焉

傳 小過之道於小事有過則吉者而彖以

得位不能致小事吉耳不能濟大事也剛失

位而不能中是以不可大事大事非剛陽之

才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

故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

傳 事有時而當過所以從宜然豈可甚過

疾聲出而身已過當如飛鳥之遺音鳥飛迅

過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠

取其常得宜耳不宜上宜下更就鳥音

聲逆而上則難順而下則易故在高則大

如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎

本義 以卦
體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

扶大音
去聲

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

乎哀用過乎儉

孟行下反

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下

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

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小

以過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳初六陰柔在下小人之象又上應於四

當過必至過其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

之速且遠救止莫及也

本義初六陰柔上應九四又居過時上而

其象占如此雜爻之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也

凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象

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之特

必過其常故異也无所不過故二從五亦

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

分去
同聲下

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不得
及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣
之分則其
咎可知

本義 六二柔順中正進則過三四而遇六

六五而自得其分是不足及君而適遇其臣
也皆過而不過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 過之時事无不過其常故於上進

本義 所以不及君而還遇臣

九三弗過防之從或戕之凶 我在
良反

聲去

傳 小過陰過陽失位之時三獨居正然在

者在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
陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦
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 小過之時事每當過然後得中九三

其剛不肯過為之備故其象占如
此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳 陰過之時必害於陽小人道盛必害君

矣故曰凶如何
也言其甚也

虞翻同判

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

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳以四當小過之時以剛處柔剛不過也是

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永貞陽性堅剛故

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比五應初

方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎

合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性

堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜

不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻

例則當如此說若依九三爻例則過遇當

如過防之義未詳孰

是當關以俟知者

此去聲

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之時不過剛

也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也

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

平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與

夫之象文同而音異也

本義爻義未明此亦當關

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

如密雲而不能成雨所以不能成雨自

陸九淵

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

射音
石空
聲上

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
取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六
二也五與二本非相應乃弋而取之五當
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時不能成雨也
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
不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲
雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義
也

本義已上太
高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

生領

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆
過之其違理過常如飛鳥之迅速所以
凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚
也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人
眚天災亦至其凶可
知天理人事皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過
之已高而甚遠者也故其象占如此
或曰遇過恐亦只當作過
遇義同九四未知是
否

象曰弗遇過之已亢也

傳居過之終弗遇於理而過
之過已亢極其凶宜也

離下
坎上

陸毛青

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

當去聲

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守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得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也

本義濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

傳既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜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陽各得正位所以為既濟也

本義以卦體言

初吉柔得中也

傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是

張其利

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

以吉也

本義 指六二

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退无一定之理濟之道窮理當必變也九五之才非不善也時極人為能通其變於未窮不使至於極也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 水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎 曳以制反 濡音儒

傳 初以陽居下上應於四又火體具進之志銳也然時既濟矣進不已則及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其進乃得无咎不知已則至於咎也

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳 既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反 茀方弗反

張錢川

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

鮮上

又復扶

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中
 正之君宜得行其志也然五既得尊位
 時已既濟無復進而有為矣則於在下賢
 才豈有求用之意故二不得遂其行也自
 古既濟而能用其人者鮮矣以唐太宗之用
 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戾矣人能識時
 知變則可以言易矣二陰也故以婦言
 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戒勿逐
 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
 中正之道无終廢之理不得行於今
 必行於異時也聖人之勤戒深矣

本義 二以文明中正之德上應九五剛陽
 中正之君宜得行其志而九五居既

又復扶

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以行也
 然中正之道不可終廢時過則
 行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以申道也

傳 中正之道雖不為時所用然无終不行
 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正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳 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可用

葉裕

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

現見音

小人小人為之則以貪念私意也非貪念則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也

本義 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占

者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也

憊蒲拜反

傳 言憊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪念以殃民也

六四繻有衣袽終日戒

繻而朱反袽女居反

傳 四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻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

繻謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

又復扶

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

傳 終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳

五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺

牛盛祭也禴薄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

樂翁判

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

不反者也。已至於極，雖善處無如之何矣。故爻象唯言其時也。

本義 東陽西陰，言九五居尊而時已過，不

王與紂之事故，其象占如此。彖辭初吉終亂，亦此意也。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福。

吉大來也。

傳 五之才德非不善，不如二之時也。二在

所謂受福也。吉大來者，在既濟之時為大來也。亨，小初吉是也。

上六濡其首厲。

傳 既濟之極，困不安而危也。又陰柔處之，而在險體之上，坎為水，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。

本義 既濟之極，險體之上，而以陰柔處之，為狐涉水而濡其首之象。占者不戒

危之道也。

象曰：濡其首厲，何可久也。

傳 既濟之窮危，至於濡首，其能長久乎？

坎下離上

傳 未濟序卦物不可窮也。故受之以未濟，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，則有生之義。為卦離上坎下，火在水上，不相為用，故為未濟。

彖再注

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

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔傳魚乞反本義許

反訖

復反扶

傳

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能

傳

濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也

傳

小者則未能畏慎故勇於濟汔當為汔壯

傳

勇之狀書曰汔汔勇夫小狐果於濟則濡

傳

其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當

傳

至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也

傳

既不能濟无所利矣

彖曰未濟亨柔得中也

本義

未濟事未成之時也水火不交不相

傳

汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

傳

以卦才言也所以能亨者以柔得中也

傳

五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中

本義

指六五言

小狐汔濟未出中也

傳

據二而言也二以剛陽居險中將濟者

傳

也又上應於五險非可安之地五有當

濡其尾无攸利不續終也

傳

其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

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

當夫

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以未濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟為用故為未濟火在水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方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔

度征
洛反

而四非中正之才不能接之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

本義 以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳 不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

本義 極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉

傳 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

事以上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相

陳安諒

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

殺介反
聲去

應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝
火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當
盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也
剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李
晟當艱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貞
吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順
盡臣道之正盡
上下之道也

本義 以九二應六五而居柔得中為能自
止而不進得為下之正也故其象占

此如

象曰九二貞吉中以行正也

傳 九二得正而吉者以曳
輪而得中道乃正也

本義 九居二本非正
以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳 未濟征凶謂居險无出險之用而行則
凶也必出險而後可征三以陰柔不中
正之才而居險不足以濟未有可濟之道
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應若
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
往非時不可才不能也

本義 陰柔不中正居未濟之時以征則凶
然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象
故其占如此蓋行者可以水浮而不
可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

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

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矣利

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明順之主又已出於險未濟已過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刃之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞以如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是居柔故設此戒

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

故為伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既先而有孚時可濟也

聲去

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

本義 以六居五亦非正也然文明之至居
中應剛虚心以求下之助故得貞而
吉且无悔又有光輝之盛
信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而
光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光
之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之
極也剛極而能明則不為躁而為決明
能燭理剛能漸義居未濟之極非得濟之
位无可濟之理則當樂天順命而已若否
終則有傾時之變也未濟則无極而自濟
之理故止為未濟之極至誠安於義命

斷
及
情
下
語

聲
去
難

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處
忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆
禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信
于中也失是失其宜也如是則於有孚為
失也人之處患難知其无可奈何
而放意不反者豈安於義命者哉

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至
如是不能安義命也能安則不失其常
矣

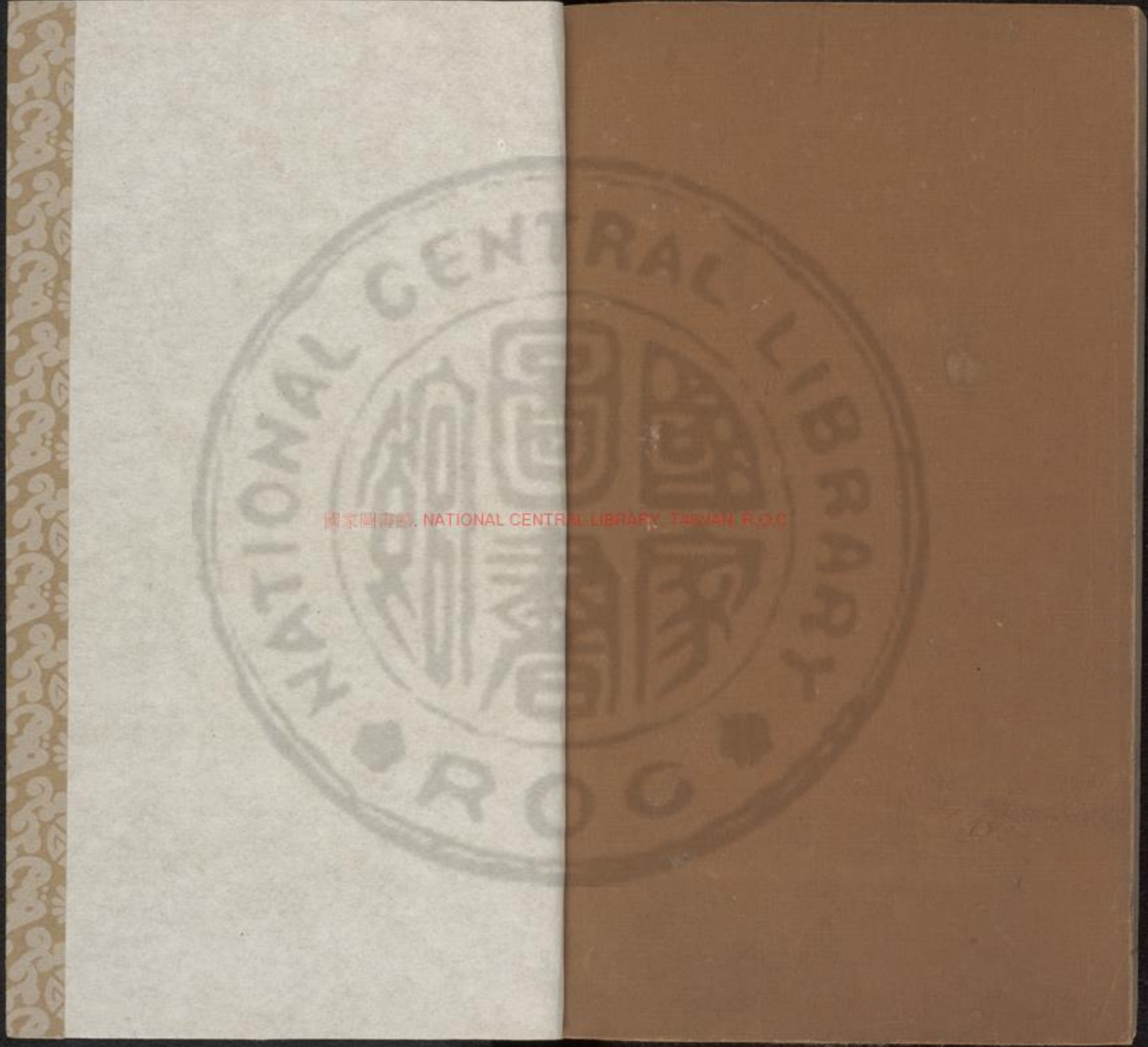
本義 以剛明居未濟之極時將可以有為
而自信自養以俟命无咎之道也若
縱而不反如狐之涉水而濡其
首則過於自信而失其義矣

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

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

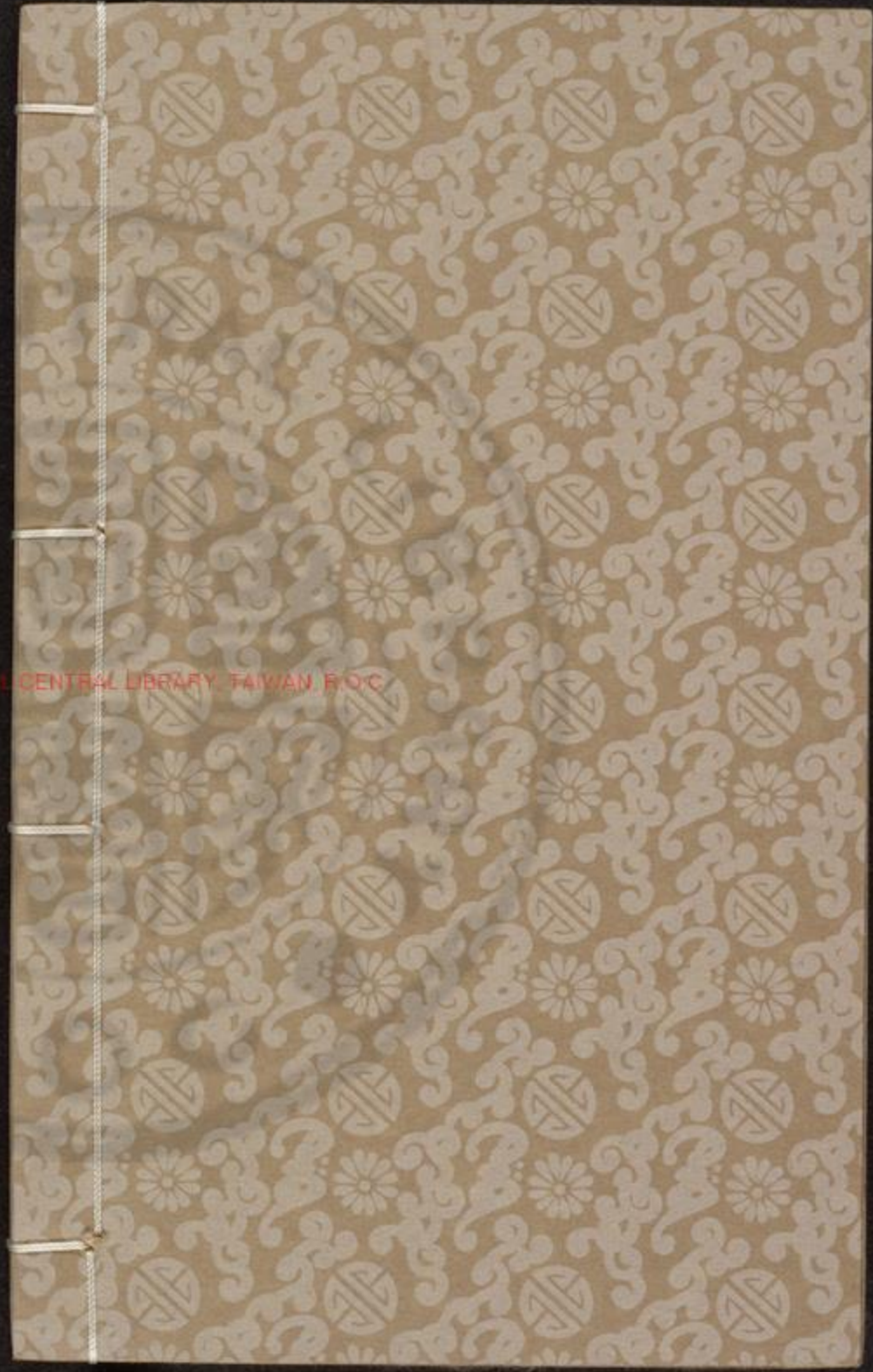
周易卷之二十

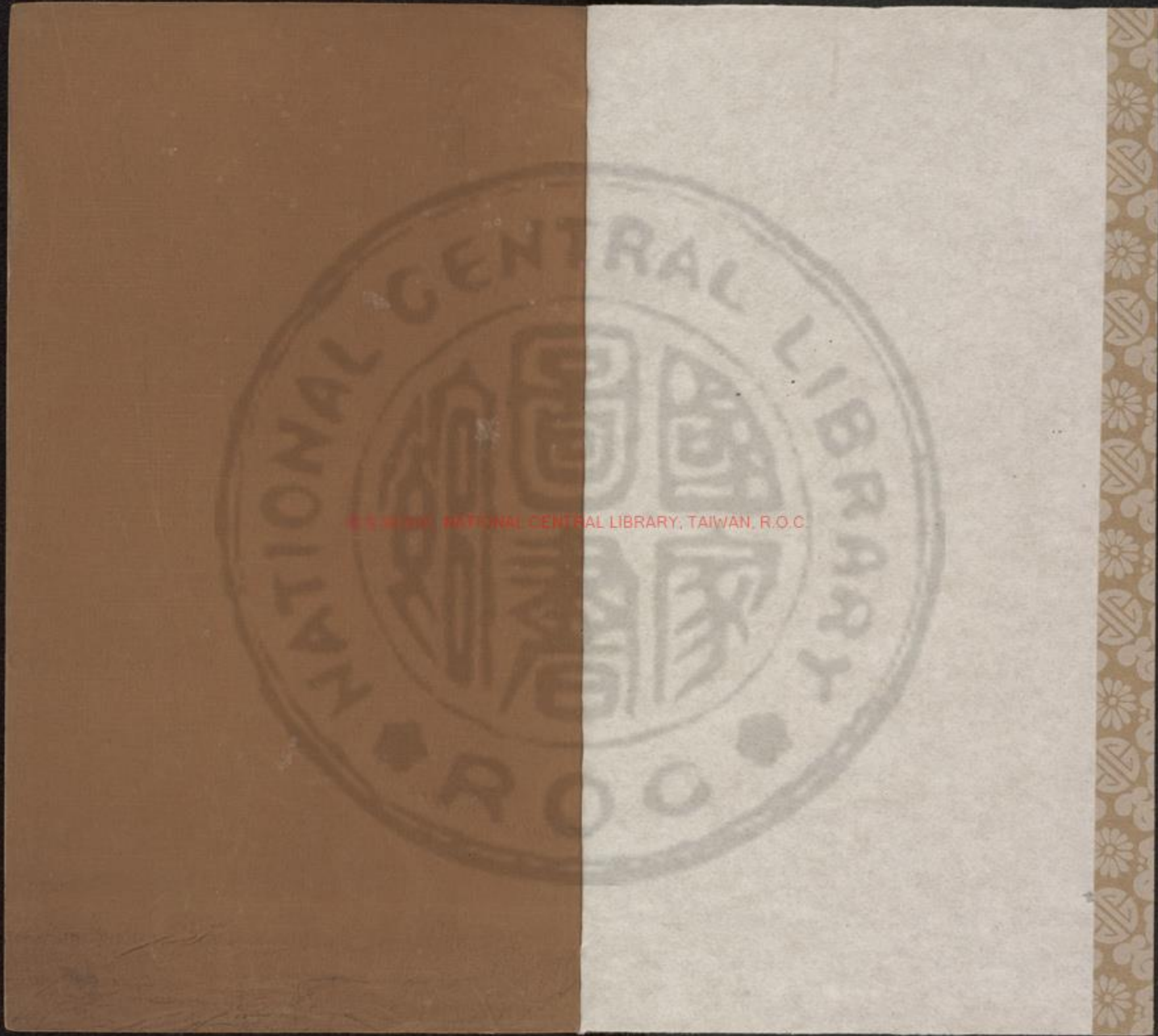
國立中央圖書館臺灣分館

國立中央圖書館臺灣分館

周易卷之二十二

程朱傳義

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解又來
呂祖謙精義載程子解角友遺書今正編
入續六十四卦之後題之曰後
傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

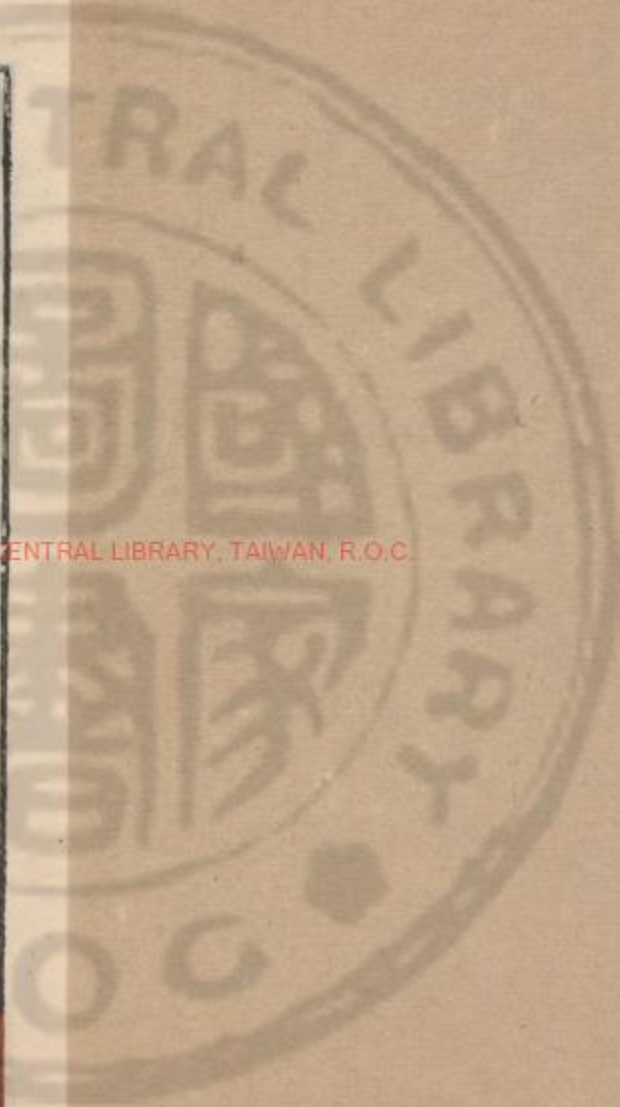
後傳

聖人用意深處全在繫辭詩書乃格
言。繫辭本欲明易若不先求卦義
則看繫辭不得。如繫辭之文後人決學
不得譬之化工生物且如生出一枝花或
有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖
自相類然終不若化工所生自有一般生
意

本義

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

黃正

3375472 v.6

所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

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丁亂反見賢

反論

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣○天尊地卑尊卑之位定而

乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷震以動之風雨以潤之日月運行寒暑

並同

相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而巳乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可以取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

本義

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易

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也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

黃注

陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

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

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

觀音

施去聲

乾知大始坤作成物

本義

知猶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之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

易以鼓反

本義

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能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久有功則可大可久則賢人之

德可大則賢人之業

本義 人之所為如乾之易則其心明白而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於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人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中以與天地參矣

右第一章

本義 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳 聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變

現見音

長上聲

洛樂音

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

玩占而能順其時
動不違於天矣

本義 象者物之以也此言聖人作
易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義 言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽
陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆

人所以因著
而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象
也

本義 吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者
事之變也得則吉失則凶憂虞雖未
至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相
對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自

吉而向凶也故聖人觀卦爻之
中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六

爻之動三極之道也

本義 柔變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

則晝而陽矣既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
間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩
者爻之辭也

樂音洛

復反扶
斷反丁

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是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

本義 象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之决也

右第二章

本義 此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳 彖者言乎象者也止辭也者各指其所之○彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見

以悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有微小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義 彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作象指全體而言變指一節

而

吉凶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

現音

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

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而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之

易以
致反

本義

小險大易各隨所向

右第三章

本義

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

後傳

易與天地準止故君子之道鮮矣。聖人作易以準則天地之道易之義

天地之道也故能彌綸天地之道彌綸也綸理也任事為倫治絲為綸彌綸徧理也

徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理為

幽成象為明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死

生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始

終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見

天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天

下故不過義之所包也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行而

治平 復扶 又反 見音 現 要平 聲

知去 聲

楊啓

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

樂音
洛分去
聲
聲量去

鮮上
聲

不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂
 天也安其分知命也順理安分故无所憂
 安上安所止也孰乎仁存乎同也是以能
 愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化
 而不過差委曲成就萬物之理而無遺失
 通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如
 此則得天地之妙用知道德之本源所以
 見至神之妙无有方所而易之準道无有
 形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽无
 始非知道者孰能識之動靜相因而成變
 化順繼此道則為善也成之在人則謂之
 性也在衆人則不能識隨其所知故仁者
 謂之仁知者謂之知百姓則山之
 而不知故君子之道人鮮克知之也
本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準
 彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸
 有選擇條
 理之意

著入
聲

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
後傳 原始反終故知死生之說但窮得則
 自始死生之說不須將死生便做一
 箇道理求○人能原始知得死生便能要
 終知得死理若不明得便雖千萬般安排
 著亦不濟事○原始則足以知其終反終
 則足以知其始死生之說如是而已矣故
 以春為始而原之其必有冬以冬為終而
 反之其必有春死生者其與是類也○鬼
 謂精寃其死也歸乎天消散之意○鬼是
 往而不反之義○問易言知鬼神情狀果
 有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼
 神矣曰易說鬼神便是造化也○問鬼神

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

之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣
為物游魂為變與原始反終之說便能知
也須是於原字上用工夫或曰游魂為變
是變化之變否曰既是變則存者亡堅者
腐更无物也鬼神之道只恁說與
賢雖會得亦信不過須是自得也

本義

此窮理之事以者聖人以易之書也
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
要之於後陰精陽氣聚而成物神之
仲也魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似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
知如字樂音洛

斷
音
丁
扶
音
夫

後傳

樂天知命通上下之言也聖人樂天
則不須言知命知命者知有命而信
之者爾不須言無以為君子是已命者所
以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若
夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂
樂天者也○仁者在已何憂之有凡不在
已逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此
之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子
獨樂者
仁而已

本義

此聖人盡性之事也天地之道知仁
而已知周萬物者天也道濟天下者
地也知且仁則知而不過矣旁行者行權
之知也流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而其知益深隨處皆
安而无一息之不仁故能不忘其濟物之
心而仁益篤蓋仁者愛之理愛
者仁之用故其相為表裏如此

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

後傳

範圍天地之化而不過者模範出一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉○範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言曰升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之其與天地不相似其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也○晝夜死生之道知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽

盛平

也所以運動變化者神也神无方故易无體

本義

此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼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

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣

官王

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

雜去

非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理之精微五可得名且以至善日之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是生理者即是善也善便有一箇元底意思

學上

元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性得須

本義

道具於陰而行乎陽繼言其發也善性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣
知音智不知之知如字鮮息淺

反

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出道則有用元者善之長也成之者却是性各正性命者也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日

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

用而不知故君子之道鮮矣如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦无有處有亦无无處无○這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不刺只是人看他不見也

本義 仁陽知陰各得是道之一隅故隨其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屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰

彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

後傳 顯諸仁止陰陽不測之謂神○運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方

離去

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心得天地无心而成化聖人有心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也○天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用○鼓萬物而不與聖人同憂聖人人也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者也○天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患○天地以无心故不憂聖人致有為之事故憂○聖人有為之功天地不宰之功○此天地與人異處聖人有不能為天之所為處○鼓動萬物聖人之神知則不可名

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

本義 顯自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 張子曰富有者大而無窮外日新者久而無窮

生生之謂易

後傳 所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也○生生之謂易生生之用則神也○天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便無窮老子亦言三生萬物此是

為去聲 與去聲 佩音

於音 鳥 只為 去聲 無為 如字 現音

生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人為之如便可為雖使百萬嚴安排也須是有息時只為無為故不息中庸言不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義 效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義 占筮也事之未定者屬乎陽也事行來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

周二刊

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

陰陽不測之謂神

後傳 日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之

本義 張子曰兩在故不測

右第五章

本義 此章言道之體用不外乎陰陽而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

後傳 夫易廣矣大矣止易簡之善配至德靜而正天地之間萬物之理无窮近言則安

靜也專動也直專專一也直直易也唯其

專直故其生物之功大坤靜翁動闢坤體動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通則時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理有備言无所不有

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虛級反闢婢亦反

後傳 乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不

靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

本義 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

以質言而曰大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

別必反聲量去

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

乎地之中也易之
所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德易以

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
業也知崇禮甲崇效天甲法地知音

後傳 子曰易其至矣乎止道義之門。易
之道其至矣乎聖人以易之道崇大

其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理
合天地之道也高甲之位設則易在其中

矣斯理也成之在人則為性人心
存乎此理之所存乃道義之門也

本義 十翼皆大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
廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義
之門

後傳 天地設位而易行其中何不言人行
其中蓋人亦物也若言神行乎其中

則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可
也而特言易者欲使人默識而自得之也

○天地只是設位易行乎其中者神也○
天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无

以見易不可見則乾坤或幾乎息矣易
是簡甚易又不只是這一部書是易之道

入聲

義平

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

也不要將易又是一箇事只是盡天理便是易也。成性存存便是道義之門。成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意。天只是以生爲道成性存存道義之門。
本義 天地設位而變化行猶知禮存性而道無體義有方也。
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

後傳

聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化。賾深遠也。聖人見天下深

洛度使

遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象。天下之動無窮也。故觀其會通會通網要也。乃以行其典禮典禮法度也。物之則也。繫之辭以斷其吉凶者爻也。言天下之深遠難知也。而理之所有不可厭也。言天下之動無窮也。而物有其方不可紊也。言擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化爻之時義擬議議而言之也。舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也。餘爻皆然也。

本義

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

本義

會謂理之所聚而不可遺處。通謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛會

疾大

則其族而通則其虛也

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

本義

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳

至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變

也化

本義

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

和胡卧反靡音縻有下孟反見賢邇反

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

號平聲處上
聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初若

能聞而其
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

本義

釋謙九二爻義德言盛禮言
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

下位而无輔是以動而有悔也

本義

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

爲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

余聚

屬音
屬音
平聲

屬音
屬音

本義

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

本義

釋解六
三爻義

右第八章

本義

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

後傳

自天一至地十合在天數五地數五
上簡編失其次也天一生成地六成

數纒有上五者便有下五者二五合而
成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義

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

却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十為衍子次一
二三四為四象之位次六七八為四象
之數二老位於西北二少位於東
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

少去

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

後傳

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本義

此簡本在大衍之後今按宜在此天者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六與七與八與九與十各以奇偶爲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一五奇之積也二十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七

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此奇偶生成之

屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以

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特設反

奇紀宜反
扚郎得反

本義

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手

知去
聲去
下問
去聲
上數
上聲

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

中三指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之間再積日而再成月。故五歲之中凡有再閏。然後別起積分如一掛之。後左右各一揲而一劫。故五者之中凡有再劫。然後別起一掛也。

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。

期音基

少去聲下同

本義

凡此策數生於四象。蓋河圖四面太陽居三而連七。太陰居四而連六。揲著之法則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為偶。奇圓則三偶方。圍四三用其全。四用其半。積而數之。則為六七八九。而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲六九策亦四九三。十六是為

居一之太陽餘二奇一偶。則八而其揲亦八。策亦四八。二十二是為居二之少陰。二偶一奇。則七而其揲亦七。策亦四七。二十八是為居三之少陽。三偶則六而其揲亦六。策亦四六。二十四是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能為也。少陰退而未極。乎虛少陽進而未極。乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四。今日之一。此特舉成數而繫言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也。

本義

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二。策陰爻百九十二。

得四千六百八
策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義 四營謂分二掛一揲四歸奇也易變
易也謂一變也三變成爻十八變則

成六
爻也

八卦而小成

本義 謂九變而成三
畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長

反丈

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變
以為動靜則一卦可變而為六十四

卦以定吉凶
千九十六卦也

顯道神德行也故可與酬酢可與祐神矣行

反孟

後傳 顯明於道而見其功用之神故可與
應對萬變可贊祐於神道矣謂合德

也人唯順理以成功
乃贊天地之化育也

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功

子曰變化之道者其知神之所為乎

後傳 知變化之道則知神之所為
也合與上文相連不合在下

本義 變化之道即上文數法是也皆非人
之所能為故夫子歎之而門人加子

應下
同聲

列別反必

日以別上文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今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

後傳

易有聖人之道四焉此非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以言者尚其辭胡其言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非神乎曰感

而通求而得精之至也

本義

四者皆變化之道神之所為者也

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響字與音預下同

後傳

卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀

陸年

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

聲處上

聲冠去

聲上
聲去
聲去

之享亦同鬼神之理在彼我以此理向

之故字也不容有二三只是一理也

本義此尚辭尚占之事言人以著問易求

受人之命而有以告之如嚮之應聲以决

其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭

之以言義同命則將筮而告著之

語冠禮筮日宰自右贊命是也

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

本義此尚象之事變則象之未定者也參

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左一右之

謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此

亦皆謂揲著求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

以參贊非曰省同異之言以知朋黨之分

偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以

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

後傳老子曰无為又曰无為而无不為當

扶音

聲賈去

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

為去聲

分去聲

而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一
 偏之說矣。○寂然不動感而遂通者天理
 具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子
 君臣常理不易何曾動來因不動故言寂
 然雖不動感便通感非自外也。○寂然不
 動萬物森然已具在感而遂通感則只是
 自內感不是外而將一物來感於此也
 ○寂然不動感而遂通此只言人分上事
 若論通則萬理皆具更不說感與未感。
 答與叔書曰心一也。有指體而言者寂然
 不動是也。有指用而言者感而遂通天下
 之故是也。○感而遂通天下之故以其寂
 然不動小則事物之
 至大則無時而不感
本義 此四者之體所以立而用所以行者
 也。易指考卦无思无為言其无心也
 寂然者感之體感通者寂之
 用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

本義

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

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速不行而至

後傳

神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

本義

所以通志而成務者神之所為也

子曰易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

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

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而斷事業冒天下之道謂卦爻既設而

天下之道皆在其中

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

方以知之知音

後平

智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶

後傳

生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則無以見易易不可見乾坤或幾乎息矣易畢竟其甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終無人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之○又曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處知不專為藏往易言知來藏往主

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之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

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

是以明於天之道而察於民之故是與神物
以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

後傳

聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

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

本義

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之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

一每生二自然之理也易者陰陽之變大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大小入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揲著其序皆然詳見序例啓

現音

少去聲

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

富貴謂有天下履帝位立下疑有關
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
遍反

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
示人以所值之卦爻

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

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

屬首

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屬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

言之所傳者淺象之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其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶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

幾音機

後傳

乾健坤順人亦不會果是體認得乾坤毀則无以見易

本義

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已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化
而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

著上

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

天下之民謂之事業

聲入

後傳

有形皆器也。无形為道。形而上為道，形而下為器。須著如此說，器亦道。道亦器也。繫辭曰：形而上者謂之道，形而下者謂之器。又曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。又曰：一陰一陽之謂道，陰陽亦形而下者也。而曰道者，唯此語截得上下最分明。元來只此是道，要在人默而識之也。如形而上者謂之道，不可移謂字在之字，下此孔子文章。形而上者謂之道，形而下者謂之器。若如改者，以清虛一大為天道，則乃以器言而非道也。佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎。

本義

卦爻陰陽皆形而下者，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人言

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。

聲平

本義

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

本義

卦即象也，辭即爻也。

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

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

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神
論人因人論德行大體通論易道而
終於默而成之不言而信存乎德行○問
繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰
同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒
曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦
曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽
之而不聞體物而不可遺使天下之人齊
明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在
其左右詩曰神之格思不可度思矧可射
思夫微之顯誠之不可揜如此夫是豈不
同

齊反
度音
釋射
音亦
大音
下音

本義

卦爻所以變通者在人人之
所以能神而明之者在德

繫右第十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直

不復

四黑五坎

Vertical lines for text on the left page, mostly blank or faint.

卷

卷

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

本義十二章

本義 凡以卦而得文者皆本義也

周易卷之二十三 程朱傳義

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直龍反

本義 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也

因而重之謂各因一卦而以八卦次第如之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

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

本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯無
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
動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

覲音

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也
然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七
樹反

本義 一剛一柔各有定位
自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

本義 真正也常也物以其所正為常者也
天下之事非吉則凶非凶則吉常規
勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

下之動貞夫一者也觀官喚反
夫音扶

後傳 天地之道常垂象以示人故曰貞
觀日月常明而不息故曰貞明

本義 觀示也天下之動其變無窮然順理
則吉逆理則凶則其所正而常者亦

一理而
已矣

矣乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確
苦

角反易以豉
反潰大回反

本義 確然健貌隤然順
貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也像音
象

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

本義

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶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

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

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

本義

曰入之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦

右第一章

本義

此章言卦爻吉凶造化功業

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

後傳

近取諸身一身之上百理具備甚物是沒底背在上故為陽智在下故為

陰至如男女之生已有此象天有五行為五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風

氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰

藏去

同物象

三

章

陽消息兩端而已神明之德如健順動
止之性萬物之情如雷風山澤之象
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古佃

舊音
後傳 聖人制器不待見卦而後知象以衆
人由之而不能知之故因卦以示之

本義 兩目相承
而物麗焉

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陟角反耜音似耒力對反耨

反 奴豆

本義 二體皆木上入下動
天下之益莫大於此

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

本義 日中為市上明而下動
又借噬為市嗑為合也

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

後傳 聖人主化如禹之治水順則當順之
治則順治之古之伏羲豈不能垂衣

同物象

章句

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

裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已又曰識變化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代為治者終苟也道

本義 乾坤變化而無為

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致

遠以利天下蓋取諸渙剡口姑反

本義 木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

後傳 服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

本義 下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他洛反

本義 豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋

取諸小過斷丁緩反杵昌呂反掘其曰反

本義 下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

悅說音

周易卷三

唐麟

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

取諸睽

本義

睽乖然後
威以服之

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

處上聲

後傳

上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變者以棟宇之利故也

本義

壯固之意

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

衣於既反

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

易卦之形理之似也

周易卷之三

唐虞

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

彖者材也

本義

彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

本義

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

本義

悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦高陰卦偶

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

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

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 信音申
焉 言往來屈信皆感應自然之常理加

義入神以致用也利用安身以崇德也

本義 因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義 下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦

无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈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為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

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

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期將至妻其可得見
邪

本義

釋困六
三爻義

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
隼恤允反

括古
活反

本義

括結礙也此釋
解上六爻義

子曰小人不恥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
履校滅趾无咎此之謂也

本義

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
人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷
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

本義

此釋噬嗑
上九爻義

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包桑

本義

此釋否九
五爻義

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
餗音速渥於角反勝音升

本義

此釋鼎九
四爻義

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

先見之見賢遍
反斷丁貫反

後傳

先見則吉可知不見故致凶見幾而
作不俟終日智之圓也介如石理素

定也理素定故見幾
而作何俟終日哉

本義 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

本義 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 網音因緼糾云反

本義 網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

爻義

子曰君子安其身而後動易其心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

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

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德撰仕

艱去

檢音

後傳

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍无常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

本義

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意

耶

本義

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

夫音扶當去聲斷丁亂反

本義

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

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

中丁仲反行下孟反

本義

肆陳也貳疑也

右第六章

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

轡上

本義

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

後傳

如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有

此二字聖人安得无之

本義

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者

又復九爻反扶反以

聲處上

聲長上

自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可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者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷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

後傳

益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不

聲強上

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

亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難
習熟則易益但充長而不造作困身困而
道亨并不動而及物巽
稱物之宜而潛隱不露

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

行權和行之行下孟
反遠袁萬反

後傳巽以行權義理所
順處所以行權

本義寡怨謂少所怨尤
辨義謂安而能慮

右第七章

本義此章三陳九卦以
明處憂患之道

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

唯變所適遠袁萬反
上時掌反

本義遠猶忘也周流六虛謂
陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

本義此句未詳
疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父
母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

度徒
洛反

不虛行

揆癸
癸反

本義

方道也始由辭以度其理則見其有
典常矣然神而明之則存乎其人也

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

要一遙
反下同

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
豉反

本義

此言初
上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

扶
夫音

本義

此謂卦
中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖

辭則思過半矣

知音
智

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

要如字又一
遙反下章同

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

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

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勝音升

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

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

聲

本義 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浪反

本義 道有變動謂卦之一體等謂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

聲 宜反 問去

咎此之謂易之道也易者之易以歧反

本義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

阻莊呂反

健上

本義至健則所行無難故易至順則所行而不慎故簡然其於事皆有以知其難者如自高臨下而知其險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

能危能懼而牙易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成

天下之亶亶者說音悅

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吉凶

研諸慮故有以成亶亶

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能與音

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

預

後傳

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦

天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

本義

天地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

能其

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶

可見矣

本義

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

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

惡鳥路反

本義

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

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

本義

卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

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

則三二而六兩二一三則
為七兩三一則為八

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盡性以至於命

後傳

和順於道德而理於義者體用也。○

易曉去聲 聲上 音下 音上 音下

也易言理於義一也求是即為理義言理
義不如且言求是易曉求是之心俄頃不
可忘理於義此理云者猶人言語之間常
所謂理者非同窮理之理。○所務於窮理
者非道須盡窮了天下萬物之理又不道
是窮得一理便到只是要積累多後自然
見去。○窮理盡性矣曰以至於命則全無
着力處如成於樂樂則生矣之意同。○窮
理盡性以至於命三事一時並了元無次
序不可將窮理作知之事實窮得理即

從七 容反

性命亦可了如言窮理以至於命以
言之不得不然其實只是窮理便能盡性
至命也。○窮理盡性至命一事也才窮理
便盡性盡性便至命如木可以為柱理也
其曲直者性也其所以曲直者命也理性
命一而已。○理也性也命也三者未嘗有
異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶
天道也以其用言之則謂之命命者造化
之謂也。○理則須窮性則須盡命
則不可言窮與盡只是至於命也

本義

和順從容无所乖逆統言之也理謂
隨事得其條理析言之也窮天下之
理盡人物之性而合於天
道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

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

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫
而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成
章

後傳 立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義兼三才而
兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只
是一箇道理○仲尼言仁未嘗兼義於易
曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以
義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用
而不外焉者可與語道矣世之所論於義
者多外之不然則混而无別非知仁義之
說也○立人之道曰仁與義據今日合人
道廢則是今尚不廢者猶只是有那些

別必
列反

彛卒殄
滅不得

聲去

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分
之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯 射音石

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北
離東坎西兌居東南震居東北巽居
西南艮居西北於是八卦相交而
成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也 數色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之
卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未

夏文德

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

生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

暵况晚反悅說音

本義

此卦位相對與上章同

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

說音悅後同

本義

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齋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

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

萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

後傳

南北之位所以定者在坎離也坎離又非是人安排得來莫非自然也。艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過終始萬物萬物感乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷燒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

燒乃飽反熯時但反說音悅悖必內反

後傳

神是極妙之語。天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而

本義

此去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

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

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

索色白反長丁丈反少詩

照反下章同

本義 索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圓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

果園音圓駁

後傳

說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母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

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮專音孚筤音郎萑音丸鼻主樹反蕃音煩

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

本義

荀九家自有為玉為鵠為黃

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

荀九家有為楊為鶴

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

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蒺藜為桎梏

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁

乾音干蟹戶買反羸力禾反蚌步項反

本義

荀九家有為牝牛

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

厥力火反黔其廉反喙况廢反

本義

荀九家有為鼻為虎為狐

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

鹵力杜反

本義

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

本義

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道

長上聲

曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為謂之非聖人之精則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於无窮便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天道人事之說大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離願大過中孚小過八卦正對也正對不變故反

章循

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

覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也
反對者皆變故反復觀之共二十八卦以
正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦
其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過
是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十
二以十二而加六則十八也其在下經不
變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三
十二卦反之則為十六以十六而加二亦
十八也其多寡之
數則未嘗不均也

屯張
倫反

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穉也
物穉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

本義

晁氏云鄭无
而泰二字

否部
鄙反

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

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

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及下故受之
 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

本義
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

錯
 反

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

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乃且反下
同故受之以蹇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

其家
官本
家於

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
丁丈反子故受之以震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音悅下並之故受之以兌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

本義在下

雜卦傳

去聲 樂音 乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見賢 通反

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以

初言蒙 以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也 无妄災也

本義止健者時有適然 无妄而災自外至

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

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
賁无色也

本義

白受采

兌見而巽伏也

見賢適反

本義

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義

隨前无故蠱後當飭

剥爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義

誅傷也

井通而困相遇也

本義

剛柔相遇下而剛見揜也

咸速也恒久也

本義

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也

本義

止謂不進

大有衆也同人親也革去反起呂故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

本義

既明且動其故多矣

離上而坎下也

上時掌反

本義

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

處上聲

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

柔也君子道長小人道憂也

長丁大反

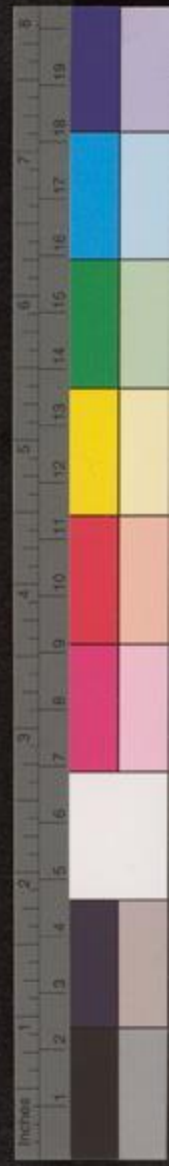
本義

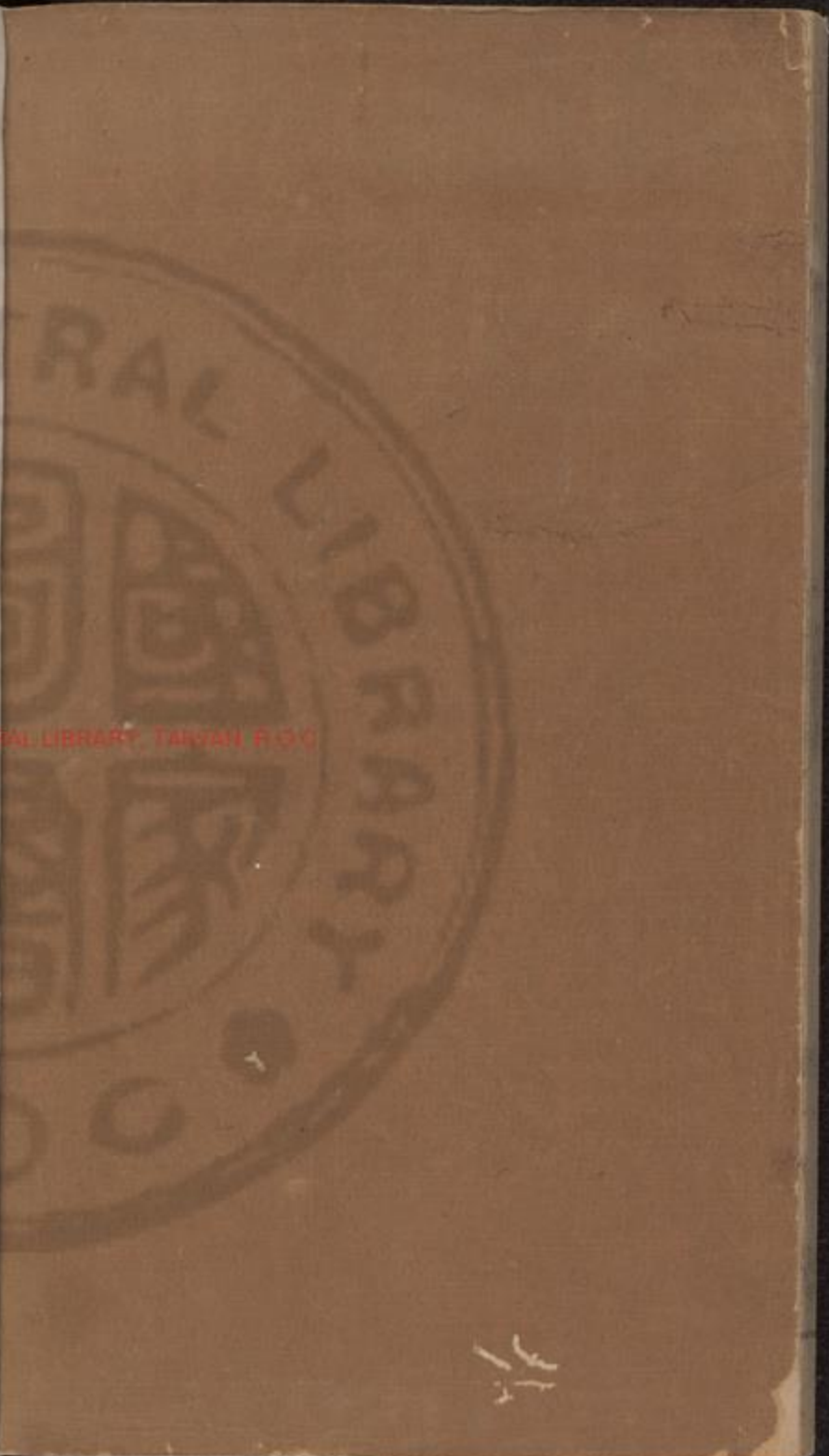
自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

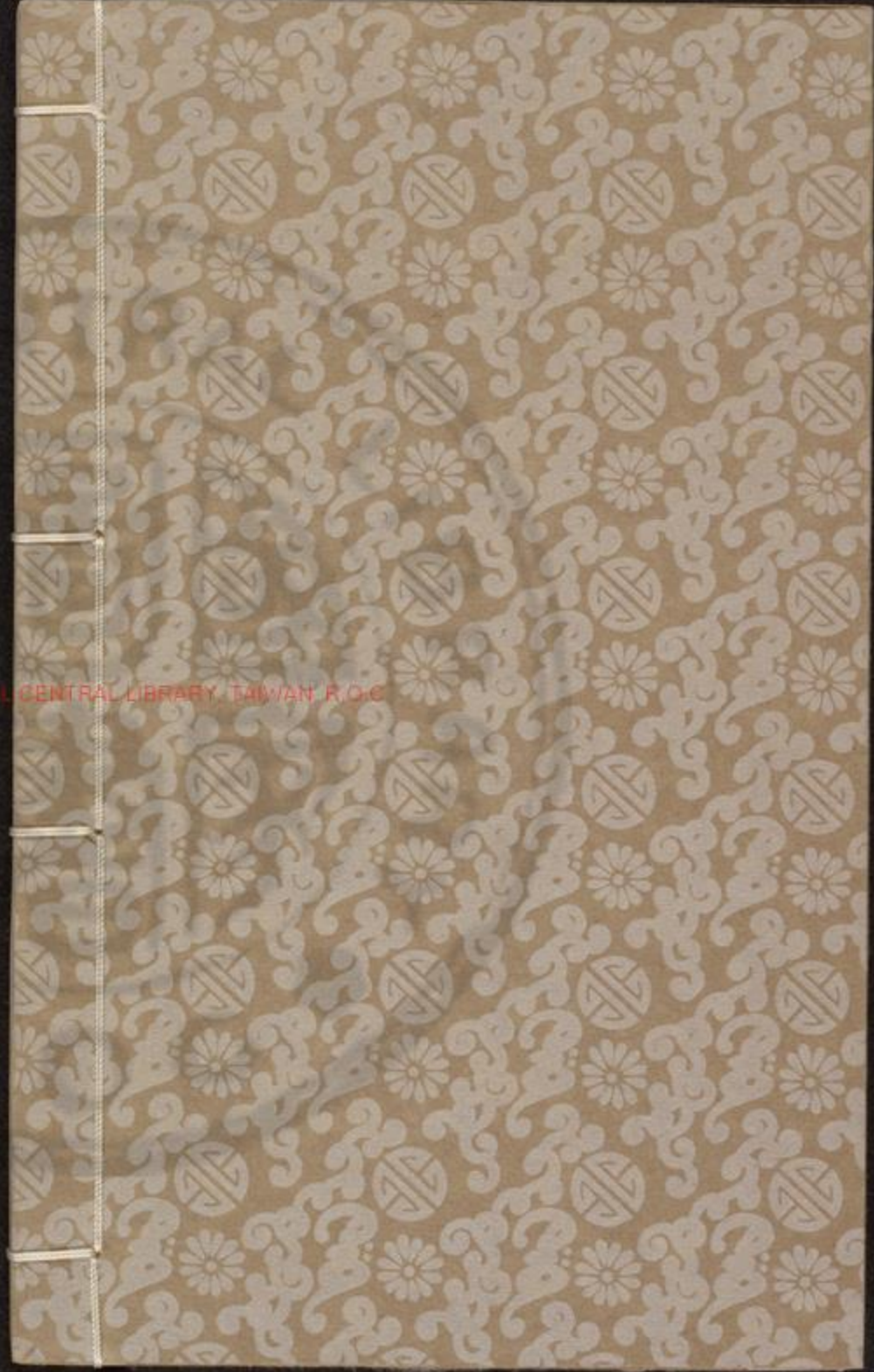
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

周易卷之二十四

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

