

易傳序
覆元至正本

易程傳

古逸叢書之四

古逸叢書之四

息

遵義黎氏校刊

覆元至正本

天津華泰印書館
藏書印記

88617

246140

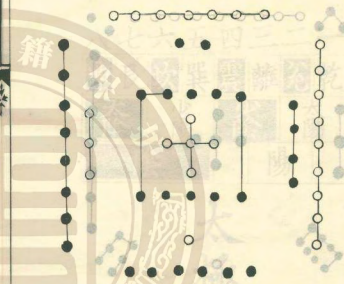
論衡

易傳序

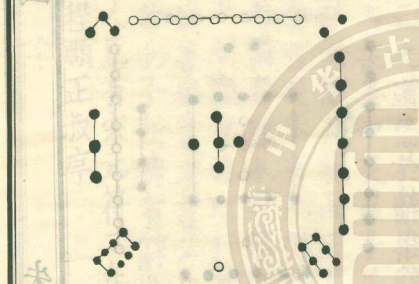
樂亦
和合
備六

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
味自秦而下蓋無傳矣予生千餘年載之
後悼斯文之湮晦將俾後人公流而求源
此傳所以作也易有聖人之道四焉以言
者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其
象以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意則有
乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河
南程頤正叔序

河圖



洛書



宋

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也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為有六八為足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏義八卦次序



太極

伏義八卦方位



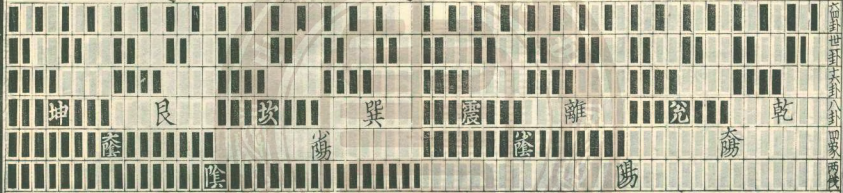
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五次六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

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爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

四卦次序

伏羲十六卦

坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾
坤 別 以 繼 據 晉 晉 否 謙 艮 寤 新 小 復 咸 恒 節 坎 洪 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 否 益 震 噬 嗑 賁 明 夷 既 濟 同 離 坤 節 中 巽 兌 夬 泰 大 需 小 大 大 大 乾



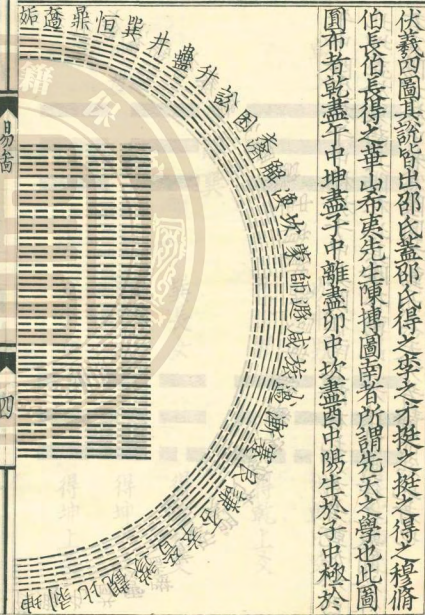
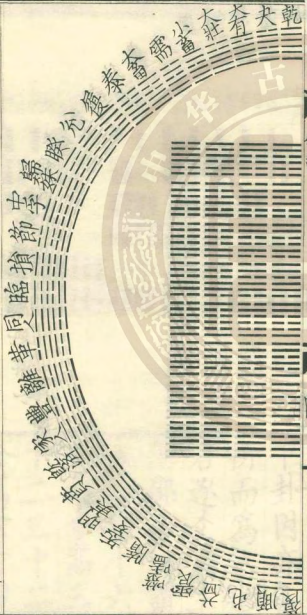
大極

前八卦次序
 圖即繫辭傳
 所謂八卦成
 列者此圖即
 其所謂因而
 重之者也故
 下三畫即前
 圖之八卦上
 三畫則各以
 其序重之而
 下卦因亦各
 衍而為八也
 若逐爻漸生
 則邵子所謂
 八分為十六
 十六分為三
 十二三十二
 分為六十四
 者尤見法象
 自然之妙也

四卦方位

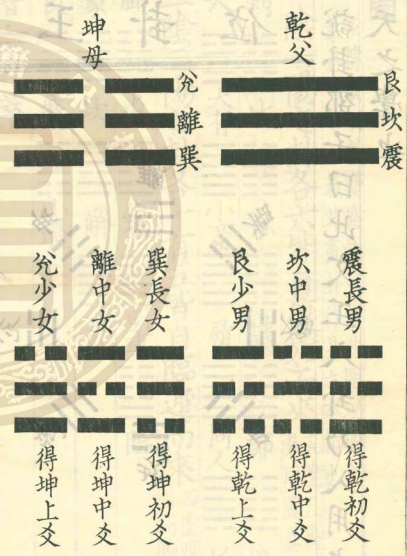
伏羲十六卦

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而為天方者靜而為地者也



伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才授之得之穆脩
 伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天學也此圖
 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

文王八卦次序



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

家傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一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

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰一陽之卦各有五皆自臨遯而來四陰四陽
卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

易易各節

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益 ䷗

井 ䷯

未濟 ䷿ 困 ䷮ 各十有五皆自大壯贖而來 圖曰泉德

渙 ䷺

旅 ䷷ 咸 ䷞

漸 ䷴ 兌

否 ䷋

咸 ䷞ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 未濟 ䷿ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恒 ䷟

隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益 ䷗

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

節 ䷻ 損 ䷨

歸妹 ䷵ 渙 ䷺

泰 ䷊

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已見前

大畜 ䷙ 需 ䷄ 大壯 ䷡

睽 ䷥ 兌

中孚 ䷛

離 ䷄ 革 ䷰ 佳 各 六 皆 自 夬 剝 而 來 圖 曰 貞 順

家人 ䷤

无妄 ䷘

鼎 ䷱ 大過 ䷛

巽 ䷸ 漸 ䷴

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭

屯 ䷂ 頤 ䷚

震 ䷲ 大畜 ䷙

明夷 ䷣

歸 ䷮

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 圖曰貞一陽 圖曰見前

大有 ䷍ 夬 ䷪

小畜

履

同人

姤

比

豫

謙

師

復

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

積德書堂潘氏
至五心氏孟春

至正己丑孟春
積德書堂新刊

易圖

小畜

三

六

周易上經卷第一

程頤傳

乾下乾元亨利貞乾元始畫八卦三才之道備矣因而

為乾乾天也天者天之刑鼎乾者天之性情乾健也健而无息之謂

乾大天專言之則道也天且辨畫其也分而言之則元亨利貞謂

以主宰謂之帝以功用謂之神以妙用謂之德故曰乾元亨利貞謂

謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之神以性

謂者萬物之始有者萬物之長利為萬物之主元亨利貞謂之神以

坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正貞乾

貞之體合稱其事四德之義廣初九潛龍勿用數之益故以陽

矣大矣陽鳴然反詩再反初九潛龍勿用數之益故以陽

陽交象無形也故假象以顯義乾以龍為象龍之萬物靈變不測故

陽氣道變化陽氣消息聖人觀微若龍之機靈未

可自用當聖聖人觀微若龍之機靈未

田也上也出現於地上其德已著以聖人言之辭之田也時也利見

大德之君以行其道君亦利見大德之臣以成其功天下利見大

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

剛柔而

日乾乾夕惕若厲无咎三雖臣位已在下體之上天雖於下而

解而乾陽則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下持歸之

其危懼可知雖言聖人謀苟不謀戒則何以為教伏易之義也

無咎其九反易內同九四或躍在淵无咎辨龍之所安也可疑

唯及時以就安耳聖人之動无不

時也辭之歷試時也

進位乎六位也聖人所得天位

與共成天下固利見大德之君也

悔九五君位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故

有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過上不至於極也

浪反用九見羣龍无首吉用九者處乾剛之道以陽居乾體

也純乎剛者也剛柔相濟為中而乃

尤為首則吉也以剛為天下尤凶之道也

物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時

成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃

利貞首出庶物萬國咸盛

利貞首出庶物萬國咸盛

利貞首出庶物萬國咸盛

統天言元也乾元統言天之道也大道始於物一更有萬字物實始於天也雲行雨施品物流形言可也天道運行有萬物始於天六道之時乃天運也六位各以時成之初始於天始於此六下各以其類各正性命也天謂以當天運之道變性保合大和乃其保謂常在合謂常和保合大和具以利且自也天之道常久而不已若保合大和也天為萬物之祖王為萬民之宗黃道首出無物而萬彙育君道尊臨天位而四無從上者體天之道則萬國咸寧也

象曰天行健君子以自彊不息自一象解卦一象取象以為法乾道養育之象至大非聖人莫能體人言可取法也故取其健而巳至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也

潛龍勿用陽在下也陽氣在下君子見龍在田德施普也見龍在田終日乾乾反復道也進退無息或躍在淵進無咎也量可而進飛龍在天大人造也聖人

德不可為首也用九天德文言曰元者善之長也貞者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人體法於乾君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

利見大人何謂也子曰利見大人何謂也子曰

龍德而正中者也庸言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
以龍德而處正中者也在卦之中中為得正中之義庸信庸謹定以
不伐不有其善也德博而化已而物化也則誠存矣善世而不
伐雖非君也君之德也下孟反以善反

日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠
信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可
與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在
下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣三居下
君居德已若將何為致在進德脩業而已內慎忠信所以進德也釋言
龍志所以居業也危至至之致知也求知所至而後九四曰或
知之存乎故可進幾以謂始修德理有知之事也知終終之力行也既
知終終則九居而終之守之在後故可與存義也謂終終德理君聖之
事也此學之九四曰或

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无
咎非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎或躍或處

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類也五以龍
德升尊位久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類聚故聖人作而萬物皆
親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見大德中正之人
則其言則同義則有異如訟之利見大人謂見大德中正之人
利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲豸
草木陰陽各從其上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无
顯人物莫不從也

位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也九

上而不當庸位與以潛龍勿用下也此以下言乾之時勿見

龍在田時舍也隨時而上終日乾乾行事也其德備或躍

在淵自試也隨時自飛龍在天上治也得位而行上之亢龍

有悔窮之災也窮極而乾元用九天下治也用九之道天

其用則天潛龍勿用陽氣潛藏此以下言乾之義方陽氣潛藏

下治也見龍在田天下文明龍德而終日乾乾

與時偕行德也或躍在淵乾道乃革下而外飛龍

在天乃位乎天德正位乎上亢龍有悔與時偕極時

極則變時乾元用九乃見天則用九之道天之道也

則告凶存焉乾道乃革革上下革矣

說以盡其義既始則利貞者性情也乾之性情也既始而亨乾

始能以美利利天下不言所利大矣哉乾始之道能使庶

美利而不言所利者蓋无所不利非

精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也道貫乾道之六也

行日可見之行也潛之為言曰隱而未見行而未成是

以君子弗用也德之成其事君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也聖人在下雖已顯

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

而進以行且進居其位者雖與也進行其道者伊博也反

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣三重剛之盛也過中而居下之上未至
乾乾雖惕以功危故雖危而不至於咎居田危懼之地也四時順慶
子順時就惕所以能泰也直龍反下同九四重剛而不中上
不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故
无咎四不在天不在田而出人上之危地也疑者未決
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
違而況於乎况於鬼神乎大人與天地日月四時鬼神合符
化之跡也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道
道而已合於道則人與鬼神豈能違也夫首拔龍蹇騰反亢之
為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

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

坤 坤元亨利牝馬之貞坤乾之對也四德同而貞體則
柔順而 作爲貞牝馬柔順而健行

德取象曰牝馬之貞 君子有攸往利貞則
首由 先迷後得主利利陰居後乃得其常也 西南得朋東北喪朋安貞吉

坤生成育坤之功也曰道亦然 西南得朋東北喪朋安貞吉

西南陰方東北陽方陰以從陽離喪其朋類乃成此育之功

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

之貞可謂大矣乾動無大效坤靜至至義善無不若大之盛也聖人
於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以主父母之道也順承
天施以成其功坤之厚德持載萬物 含弘光大品物咸亨牝馬

地類行地無疆柔順利貞君子攸行

中正地極也含苞也弘寬裕也光昭明也夫坤道猶乾之剛健
成 履成

履成 履成

履成 履成

履成 履成

履成 履成

履成 履成

履成 履成

履成 履成

蒙乃童蒙來求於我也蓋占決也初筮告謂至誠一意以求己則告
之再三則猶慢矣故不告也發蒙之道利有險阻而止夢蒙身
古筮反○見暫反○言童蒙求我志應也

以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也山下有險內險

不可與外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙有以亨行時中也
其能身以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂如得

其中得中則有得字時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以
元以亨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用之志
理古之人所以必待入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中張沖反初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告

瀆蒙也初筮謂初二而來求次其煩蒙則當以剛中之道古而開發
告也告之必不能信蒙來求者皆瀆蒙也蒙以養正聖功也貞者復解

故曰瀆蒙也求者古者皆瀆瀆矣蒙以養正聖功也貞者復解
其義以明不止為戒於二實養蒙之道也來發之謂蒙以純一未發

之蒙而養其正乃作聖之功也發而後養則有整而難勝養正於蒙
李之至善也蒙之六爻二陽象曰山下出泉蒙君子以果行

為俗蒙者四陰皆凶蒙者也象曰山下出泉蒙君子以果行

育德也君子觀蒙之家以果行育德觀其出而不能通則以果決
其所行觀其始出而有所向則必養育其明德也下孟反初發蒙利用刑人用說桎

梏以養各初以陰謂居下下民之蒙也文言發之道發
之自古聖人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
去其昏蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不能

去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑桎梏謂拘束也不能
去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑桎梏謂拘束也不能

其當畏心則可以移風易俗矣何專用刑以為治哉蒙雖重而終不
能象拘也而无取治化不可得而成也故象曰利用刑人以正

法也治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也坤之由之漸至於化
乃所以教也蓋後之論刑九二包蒙吉納婦吉子克家包舍

者不復知教化在其中才而與六五之君相應中德又同當時之任
其施博如長則吉也獨明者也有上九剛而過悔九一有剛中之德

而應於五用於時而獨明者也尚特其明專於自任則其德不弘故

雖婦人之柔闇尚當納其所幸則其明當矣又以諸文皆陰故云剛
巽納之聖天下所冀及也尚曰清問民取人為善也二能包納剛
克濟其君之事猶子能治其家也五斷陰柔故發蒙之功皆出於象
曰子克家剛柔接也二能主蒙之功乃人子克其家也一能主
情相接故得行其剛中之道成發蒙之功皆非
上下之情相接則二離剛中安能口其事乎
六三勿用取女見

金夫亦有躬无攸利也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙
所逼得時之盛故潛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
矣厥上象曰勿用取女行不順也女之如此其行邪
六四困

蒙吝四以陰柔而蒙剛亦剛明之說無元由自發其蒙
之吝獨遠實也蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃
蒙可善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于萬反六五童蒙吉五
柔順君君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙
故吉也童取未發而賣於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功

何異乎出象曰童蒙之吉順以巽也舍巽則不能如是巽於天
於已也下上九擊蒙不利為寇利御寇人九居蒙之終是蒙極之時
率為寇為引若當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治
人之蒙乃御寇也辟為剛暴乃為寇也若蒙之任有苗圃人之誅三
獸禦寇也泰有震武第其
謀伐為寇也御寇也
皆得其順也二不為過暴下

坎上○需需者飲食之道也物種不可不養也故受之
養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲於天有蒸
之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進
需也乃如坎險之下險為之阻故須待而後進也需音須
需有孚光章貞吉利涉大川需者須待也以一辭言之乾之
為需待之義以其才言之五居君位為需之主而遇險未就進也故
誠信實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞上九正
也凡具吉有斯正且吉皆有得正則吉若當辭也象曰需須

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見
六三勿用取女見

也險在外則也剛健而不陷其義不困窮矣險在外則也剛健而不陷其義不困窮矣

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

也故天子貴之也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中也故天子貴之靈有孚光實貞吉位乎天位以正中

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

易

十三

需

不犯冒險難而行也陽之為物剛健也

言終吉言終吉

象曰需于沙街在中也雖小有言以吉終也

至泥通於水也既值過於險當致敗也

曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

而後云自我寇在相時而動未戒其

六四需于血出自穴

險難則不能安處必失其居故云

險難則不能安處必失其居故云

險難則不能安處必失其居故云

險難則不能安處必失其居故云

險難則不能安處必失其居故云

也文則以自下訟上終凶訟奇成也訟非善事不得已也安可

為義所取不同也凶矣故曰不可成也利見大人尚中正也訟者未辯其是非則

成謂其終其事也利見大人以所尚者中正也曩者貞國或否非不利涉大川入

于淵也與人訟者必效其身於安平之地若蹈危險則謂象曰

天與水違行訟君子以作事謀始天上下水不相處而行二卦

相訟何由以君子願象人情有爭訟之道故凡所事事必謀其始

絕訟離於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契秀

是也初六不承所事小有言終吉六三柔弱故下不能欲長

長之才為之戒曰若不長求其事則訟小言訟得吉也蓋訟非可

事也雖小言訟得吉也亦有言訟之小者象曰不求所事訟不可

長也雖而難矣又於訟之初即戒訟非可長之事也雖小有

言其辯明也柔弱居下才不能訟助不承所事既訟矣必有小災

之明故欲得其已也然其能免乎在訟之我同位而相應相與者

敵九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚五相應之

相與相訟者九二自以來以剛敵險為主乃與五為敵五以

中正如君位其可敵乎長為訟而我不克也若君若敵之不可敵

婦而逋歸以寡約自外則得无過咎也夫簡者處之也也三曰

中邑之至小者若外則得无過咎也夫簡者處之也也三曰

知惡而為生有反也象曰不克訟歸逋也義既不做故不

辭去其自下訟上惠及撥也至猶拾器而取之言易屈也

反六三食舊德自厲終吉二離居剛而應上於柔未為訟者

也苟有相處而受食舊德調外其柔分自謂卑固自守萬故吉謂雖

在險而承我皆剛或從王事无成柔從剛者也下從上者也三

與居王事无成謂從上而從不在古也訟者初健之事故初則求三

則從上皆非能訟者也二爻皆以柔作處柔不訟而得吉四亦以

不克而論得吉也象曰食舊德從上吉也

其素分雖一无

執言无咎長子帥師弟子輿戶貞凶

五君位與師之主也故言與師任紂之道

師之與父以蜜

庚猶夏寇賊奸宄為義民之害不可驟來然

師奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡外義軍敵取則戰取然

如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也此其

罪以師之也若秦秦漢武自艸山林以禽禽獸若也非田有禽也任

將披師之道當以長子帥師曰在下而為師之主長子也若田有禽也任

眾子之則所為雖正亦凶也弟子凡非長子者皆自占任紂

不專而致覆滅者如晉荀林父與之戰長子帥師以中行也

戰唐郭子儀相州之敗長也

象曰長子帥師以中行也

弟子輿戶使不當也

長子謂二以中正之德占於上而上受任以

當也其

凶且矣上六大君有命開國承家小人勿用

師之終也功

濟命實有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小

人者雖有功不可用也故飛使勿用師眾之與成功非一道理不必皆

有國家而為政也小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也

士也聖人之謀慮遠戒也此專言師終之義不取多義蓋以其大者

若以文言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善知而无咎

也象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

持思

有功而任用之

賞之稱以正軍教之功師之終也雖賞其功小人則不可以

有功而任用之

三坤下

比

比

比

剛健非能力止之也畜道之小者也是以四以一陰得位為五陽所說
剛位得柔巽之道也畜道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故也象巽以六小畜身密雲不
兩自我西郊陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和不和則
不能成兩雲之畜聚雖密而不有能守成兩者自西郊故也東北
陽方西布陰方自陰唱故不和而不能成兩以人觀之雲氣之興皆
自西郊故云刻爻四而言故云自

我畜陽有四畜之主也我六反象曰小畜柔得位而上下
應之曰小畜言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下
重固是文勢當然單名卦性雖有曰序亦文勢然也剛居五中為剛
而志行乃亨也陽性上進下復乾體志在於外也剛居五中為剛

而志行乃亨也陽性上進下復乾體志在於外也剛居五中為剛
而得中又為中剛言畜陽則柔巽言能亨則在於剛中以成卦之義
言則為陰畜陽以卦才言則勝為剛中才如是故畜雖小而能亨也
密雲不兩尚往也自我西郊施未行也密雲而不成兩陰
陽交而初則相固而成兩三氣不和陽尚往而上故不成兩蓋自我
陰方之氣先唱故不知而不能成兩其功施未行也小畜之不能成

大猶西郊之雲不能成雨也成反象曰風行天上小畜君子以懿文德
乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以畜
止之狀狀能固則其剛健也且柔順為德德之再故為小畜也君子
觀小畜之義以懿其美德畜聚為德畜之義君子於德畜者大則
道德經論之業小則文章才藝君子觀小畜象以懿其美德文
德方之道

初九復自道何其咎吉初九陽爻而乾陽在上進而
復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何咎
復之有上同志而復於上乃其道也故云復自道復既自道何咎
者若無過也雖使文義亦善亦不善於不知如是則有咎之義象曰
復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二

復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二
復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二
復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二

復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二
復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二
復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二

象曰密復在中亦不自失也者也剛柔進

退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於彼亦不至
於過剛過剛乃自失也文止言牽復而古之義象復強明其在中之
美

九二靈說輻夫妻反目

陽情相求也又輻也而密比於四陰

畜制者也故不能前進借車輿說夫輻輳言不能行也夫妻反目陰
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輻輳而緣反制其夫未有夫不失道而
妻能制之者也故說輻反目三百為也音福音福一本亦作馥

象曰夫妻反目不能正室也二自處不以道故四得剛之
不使進猶夫不能正其室家故致反目也六四有孚血去惕出无咎
君之位畜時處近

也若係于四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷傷者唯盡其孚
誠以應之則可以不免于害矣此以柔畜剛之道也如此則可以
无咎不然則不免于害矣此以柔畜剛之道也如此則可以
無咎不然則不免于害矣此以柔畜剛之道也如此則可以

象曰有孚惕出上合志也
四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也
陽出則血去可知應其輕者也五配合志眾陽皆從之矣九五有

孚學如富以其鄰
位而有孚信則其鄰皆應之矣故曰學如謂

牽率相從也五以援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢
如富者惟其財力與鄰比共之也君子動則小人所因正人為羣所
力非獨推已力以及人也固宜在下之助以成其力耳象

曰有孚學如不獨富也而有孚
九四學從之眾眾同欲不獨有其

富也君子之處難尼唯其至誠
故得眾力之助而能濟其眾也
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
兩和也既與止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道故矣

德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能
成由積累而至不可不戒乎戒慎而後也言三職養路貞貞婦謂法
以陰而畜陽以柔而制剛婦者貞身守此處畜之道也安有婦則其
夫臣制其君月幾望君子征凶

何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣
望幾望之時若已望則已將盛於陽而凶矣
陽已消矣尚何戒乎象曰既雨既歇德積載也君子征凶

有所疑也既雨既歇言畜道積滿而故也陰卦作陽
極君子動則有凶也陰畜陽則必消陽小人抗君則

有所疑也既雨既歇言畜道積滿而故也陰卦作陽
極君子動則有凶也陰畜陽則必消陽小人抗君則

微不自利也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
大君三以陰居陽志欲剛而幹本陰柔安能堅其所履故不得眇之履其行不遠才既不足而又久不得中履其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不若履履危地必及禍速故曰咥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暴陽所
有不自字與是以剛躁踰危而得凶也
眇小反
咥我反

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

人之其才不足視不能明行不能堅

為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

夬也五以陽剛乾幹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臣天下之尊明足以昭剛足以大聖足以尊位而光明者也若自任剛明決行而不頌雖使得正亦危道也可固守乎者乎明之才苟專自任猶為危道可見也

象曰夬履貞厲

位正當也

視履考祥其從元吉

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

晦庵先生校正伊川易傳上經卷終

周易上經卷第二

程頤傳

三三 乾下

厚卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰

地陰陽之氣相交而和泰小往大來吉亨謂陰在上乾陽在下天

於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生於天地之泰也

下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子處於內小人往

於外是君子得位小人在天下之泰也泰之道吉而且亨也不

云云吉一元亨若詳有汚隆治有小大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小往大來陰

則是在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陽來

陰往君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

取法陽交和又取君子道長陰陽象曰天地交泰后以財成天

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天地交而陰陽和則萬物

天地通泰之象而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

天地通泰則万物茂盛人君體之而為法則使民用天時因地利輔

助成實之功成其豐稟之利也如春氣發生万物則為播種之法秋

氣成實万物則為收穫之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也

民之生必賴君上為之法制以養其輔翼之乃德象曰君子道長

左曰音初九拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

之象音初九拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

則君子退而窮之時既泰則志在上進也君子之進必與其

則君子退而窮之時既泰則志在上進也君子之進必與其

故以以其類不進志在相先樂與同志以行其道是以吉也君子之

未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢章於

朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其賢

象曰拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

象曰拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

象曰拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

象曰拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是右剛明

遺朋亡得尚于中行下應於二君臣同德是以剛中之才為上

處泰象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上比皆失其實故也陰木在下

故也理當然者天六五帝曰歸妹以祉元吉史謂為天子

亦賢王也後又有帝乙多士曰自咸湯至于帝乙罔不明德而帝祀稱

其大也六五以陰柔居君位一應列九龍明之賢五能居其貴

受祉且元吉也元吉大吉而尺善者也謂成治泰之功也象曰以

祉元吉中以行願也而行之志願也中有中德所以能任剛中之

賢所願從者皆其去願也亦其所欲能從之乎

吝城隍上猶象以成城如治道積累以成泰公泰之終則反于否如

師君之所以能用其數者上下之情通而心從也今泰之將終失泰

既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可蓋吝

邑所居謂親近大率告命必自近始凡朝聘各君有二義有朝國守

此則各者有帥得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝象曰城

復于隍其命亂也命之亂不可止也

坤下。四序卦泰者通也物不可止也

天地相交陰陽和暢則為泰天覆上地處下不交則為否

後三才為人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人蓋隨相

因而不交泰極則復否然則無常矣不利君子貞大往小來

夫上下交通剛柔相會君子之道也不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人道長君子道消之

象故為否也象曰否之匪人不利君子貞大往小來則陰而不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也則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

天天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下

無邦國之義建邦國所以為治也上舉政以治民民戴君而從

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
在外陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消
之時

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

也天地不相交通成爲否否塞之時君子道消當難不榮之象而以儉
慎之德避免禍難不可榮居祿位也不若小人得志之時君子居窮
榮之德禍患必及其初六拔茅茹以其亨稟身吉亨稟爲節若以
身故巨禍顯窮約也

初六拔茅茹以其亨稟身吉亨稟與否皆取
羣陽基陰同在下有牽連之象也茹之時以同征爲吉否之時以
以同身爲卑始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲

亨身吉忘在君也象使推明以盡君子之心君子固守其節之
處下者扶樂於不進德者也以其道方否不可進故突之耳心固未
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

六二包承小人吉大人否身六二其質則陰柔其居則中正
志所包承者在承順乎上以取濟其否爲身之利小人之吉也大人
當否則以道自處豈肯往已屈道承順於上惟自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承**象曰大人否身不亂**

羣也大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖不昌而道
之亨也故曰否亨不道而身亨乃道之亨不云君子而云大
人能如是則

六三包羞三以陰柔不中不正而居否又切近
於上其能守道命窮斯極矣極小
則

象曰包羞位不當也陰柔居否而
應

九四有命无咎疇離祉四以陽剛健
不中不正所
爲可羞者慶不當故也慶

九有命无咎疇離祉四以陽剛健
不當位所爲不道也

象曰有命无咎志行也九有命則得无
咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑五以陽剛中
正

其志得九居位故能休否天下之否大人當位能以其道休
息天下之否猶致於泰猶未離於否也故有其亡之戒不既休
漸其反

亡矣其亡矣其係于苞桑謂爲安固之道如維也維也桑也桑之爲
亡矣其亡矣其係于苞桑謂爲安固之道如維也

辨物 不云天在天天下有火而云天火者天在上火性炎上

各以其類族辨物之同異也若君子小人當審是非之理物情

初九同人于門无吝 人之公者也故為出門同人出門謂在外

象曰出門又誰咎也 人于門

六二同人于宗吝 宗者同人之初而无係應是失其類也

象曰同人于宗吝道也 諸君以中正相攸為善不取君

三伏戎于莽升其高陵三歲不興 三

象曰伏戎 三歲不興

九四乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 所以克其墉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 所以克其墉

九五同人先號咷而後笑大師克相 相

遇五于二正應而二陽非理隔羣必得台故後笑也大師克相

蓋五專以私墮應於二而失其中正之德人君當於天下大同而獨

私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑一有正當是私大

非大同之辭也二之在下尚以同於宗為若况人君乎五既於君道

無取故更不言君道而明一人同心不可離隔之義繫辭云君子之

道

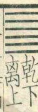
道

道

道

道

道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默石
不同天下莫能間也同若一也一不可分金中誠所同出處語默石
冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰象
同心之言其真如蘭讀其言意味深長也○坤曰報反○道乃反○象
曰同人于郊无悔○先所以中直也○大師相遇言相克也○先所以中誠理
直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大新然後直理
勝終能克之故言能相克也相克謂能勝且二陽之強也
同人于郊无悔○郊在外而遠之地取同者始有相親相與上九居
睽悔處遠而无与故雖无同亦无悔也○象曰同人于郊志未得也
居遠莫同故終无所悔然而在同人也
道求同之志不得遂雖无悔非善處之



大有亨卦與人同者物必歸焉故爻之以大有夫大與人
同者物之所歸也大有所以必同人也○大有卦以在天上

火之慶高其明及遠萬物之衆无不照見為大有之象又柔居尊
眾陽也應是尊親柔物之所歸也上下應之義大有大有盛大
也○大有大有亨○卦之才可以元亨也○此卦德有卦名自有其義者
百大入古同入于野亨是也○有以其卦才而言者大有
有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也
彖曰大有柔

得尊位大中而上下應之曰大有○言卦之所以為大有也五
爻中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊位柔得柔位也
所歸也而又有虛中文明大中○无大中之德故上下同志應之

所以為其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨○其內
剛健而外文明六五之君應於九五之○有依于性柔順而
明能順應乎二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故
曰應乎天而時行其德如此是以元亨也○王弼云不大通何由得大
有乎大有則必元亨矣此不識卦義蓋當成大有之義非大有之義
便有元亨由其才故得元亨大有有不善者与不能亨者有矣諸卦
且元亨利貞則象皆釋為大亨忠疑与乾坤同也不善利貞則釋為
元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有雖升鼎也唯升
之象順應乎卦作大亨曰諸卦之与乾不同何也曰元之在乾為
元始之義為首出庶物之義也升則不能有此義為善為大而已為
元爻為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎
事成而後有歌非先成者也因而後有民氣樂於與也得而後
有美非得則何以有○失也至於善惡治亂是非天下之事莫
不自然必善為先故○象曰火在天上大有君子以遏惡揚
善順天命○火高在天上照見万物之衆多故為大有大有有象無
善順天命之義君子觀大有之象以遏惡揚善順天命以奉

順天木美之命萬物聚多則有善善之殊君子身大有之益世而代天
工治養庶類治眾之道行過惡揚善所以昭德善勸所以順天至於
成羣生也初九无交害匪咎艱則无咎九居大有之初未至於
既盡爭其下者乎匪咎艱則无咎言富有而無害以子貢之賈未
自矜矜曰若能身富有而難與則自无咎也象曰大有初
九无交害也

有攸往无咎九以陽剛居二爻六五之君所倚任剛健大有勝居
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
咎也大有體盛之時有而未極故以二之才可任而无咎至於盛極
則不可象曰大車以載積中不敗也壯大之車重積載於其中
以能勝大九三公用亨于天子小人弗克二居下卦之上在
有之任也九三公用亨于天子小人弗克二居下卦之上在
在下者尚敢專其有凡土地之富人民之眾皆王者之有也此理之
正也故二當大有之時居諸侯之位且其富盛必用亨通乎天子謂
以其有為天子之有也乃人臣之當義也若小人處之則處其富有

以爲然不知公以奉上用亨字于天子若小人厥之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順
奉上者則蕃養其眾以爲王之屏翰豐殖其財以侍上之徵賦若小
人厥之則不知爲臣奉上之道以其有爲己之私民眾財豐則反九
四匪其彭无咎九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過
咎謂能謙抑不顯其大盛故得无咎也故履之道履之盛則得无
咎凶咎咎盈多之兒詩載靈云攸水湯陽行人彭勳陽行人盈多之狀
雅大明云脚脚彭彭言武象曰匪其彭无咎明辯哲也能
王戎馬之感也亦即反

厥而得无咎者蓋有明辯之智也哲明哲也賢哲之人明辯
物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也六五
厥孚交如威如吉六五大有之時居君位虛中爲孚信之家
其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居吉位富有之賄人盡
易安柔孚信相於下衆志說從又有象曰厥孚交如信以發
威厥使以有畏善與有者也吉可知矣象曰厥孚交如信以發
志也威如之吉易而无備也下之志從乎上者也上以孚信
擬於下則下亦以誠信專其上

象曰大有初九无交害也

象曰大車以載積中不敗也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

象曰厥孚交如信以發志也

故既受之如由上而卒言以發其下卒信之志下之從上循響之應
也。有威如之吉。易而充備也。九孚威如之所以吉者。謂其至
嚴剛下。易備而无戒備也。謂无戒備也。上九自天祐之吉。无不利。
在由之。然居无位之地。是大有之極。而不居其有者。也。處上而
之。也。唯至明所以不居。其有不至於過極也。有極而不於則。无
滿之。能順乎理者也。五之孚信而德其下。為賢。履誠信之義。五有
文明之德。上能降志以應之。為尚賢。崇善之義。其效如此。合道之至
也。自當其福。莫自天祐之行。順乎天。象曰。大有上吉。自天祐
而獲天祐。故所任皆吉。无所不利也。象曰。大有上吉。自天祐
也。君子。備而上。有極。當變由其所為。順天。言。曰。故天祐助之。所以吉也。
所助者。信也。稟信思乎順。又以尚賢。也是以自天祐之。吉。无不利也。
履信。謂復五。五虛中。信也。思順。謂謙。是不居。尚賢。謂志。於。五。大。有
之。出。不。可以。盈。豐。而。復。外。盈。為。非。所。且。也。六。爻。之。中。皆。象。揆。機。位。唯
初。上。不。知。其。位。故。初。九。无。咎。上。九。无。利。上。九。在。上。履。信。思。順。故。在
上。而。得。吉。蓋。自。天。祐。也。

䷗ 艮下。 ䷋ 坤上。 謙。亨。卦。有。大。者。不。可。以。盈。故。受。之。以。謙。其。有。既。大。不。可。
上。艮。下。地。中。有。山。也。地。體。卑。下。山。高。大。之。物。而。居。地。
之。下。謙。之。象。也。以。崇。高。之。德。而。處。卑。之。下。謙。之。義。也。

易一

九

謙。尊。君。子。有。終。謙。有。亨。之。道。也。有。其。德。而。不。居。謂。之。謙。人。以。謙。巽

連。理。故。象。天。而。不。競。內。充。故。象。艮。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。德。素。於。謙。亦。豈。曰。謙。乎。天。道。下。濟。而。光

明。地。道。卑。而。上。行。濟。當。為。深。此。明。謙。而。能。亨。之。義。天。之。道。以。其
交。也。地。之。道。以。其。處。卑。所。以。其。氣。天。道。虧。盈。而。益。謙。以。天。行。而。謙

上。行。交。於。天。皆。以。卑。降。而。卑。也。地。道。虧。盈。而。益。謙。以。地。行。而。謙
者。則。益。日。月。地。道。變。盈。而。流。謙。反。地。勢。而。言。盈。滿。有。損。也。而。鬼
陰。陽。是。也。

神。室。盈。而。福。謙。鬼神。謂。謂。化。之。則。盈。歸。者。福。室。之。謙。損。者。人。道
神。室。盈。而。福。謙。福。福。之。凡。屬。而。損。不。足。而。益。者。皆。是。也。人。道
惡。盈。而。好。謙。人情。或。怨。於。盈。滿。而。好。於。謙。異。也。謙。者。人。謙。尊
而。光。卑。而。不。可。踰。君。子。之。終。也。謙。為。卑。異。也。而其。道。尊。大。而

高。不。可。加。尚。是。不。可。踰。也。君。子。之。終。也。象。曰。地。中。有。山。謙。君。子。以
裒。多。益。寡。稱。物。平。施。地。體。卑。下。山。之。高。大。之。象。故。為。謙。也。不。云。山。在。地。中

恒六五不富以其鄰利用侵伐无不利富者衆之所歸唯財為能聚人五以

君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不以富而能有其鄰也

道不可專尚謙柔以須威武相濟然後能懷服天下所歸也長君

過威德並著然後及君道之宜而无所不其也蓋五之謙柔當防於

武何以平治天下上六鳴謙利用行師征邑國

又必謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得謙其謙之志故至

非任天下之事然人之行已亦必見於居色高未得謙其謙之志故至

則反為過矣故利在行已則武自始邑國已之私有行師謂用剛武

治其私

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

義為卦震上坤下順動之象動而和順是以謙而上下順應故為和豫之

地中及其動而出此奮發其音通暢和豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建

民說服兵師之興衆心和說則順從而有功故說豫之道則大建侯

行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象若乃邦聚大眾非

和說不能使

象曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四得羣

應也志行謂陽志上行動而其志得行也順以動豫

以動故天地如之而况建侯行師乎

如之而非違况建侯

日大人所以先天下後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故

便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

也

豫之時義大矣哉

既言義順之道矣然其言味求言盡而

義人研味其理憂柔幽昧而識之地時義謂豫之時義諸卦之時去

義用大者皆益其大矣哉豫以下十一卦是也豫雖始旅言時義坎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德

報薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相轉而成聲也陽

明巽之象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

樂其象也先王觀雷出地而奮如轉輪也坤順震發如順轉中而發也始

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二分于石不終日

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

象曰

隨大章貞无咎而天下隨時而說也謂乾之上九來居坤之

下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴

賤能如是物之所說隨也又下動而上說動則可說也所以隨也如

是則可有以字大章而得正動而得正則可無咎不能貞不

得正則非可隨之道言能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天

下隨時非可隨之隨時之義大矣哉君子之道隨時而動從宜

之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡君

不同義則時與義是兩事作與辭以時對不同象曰澤中

有雷隨君子以嚮晦入冥息雷震於澤中澤隨象而動為隨

時之宜万事皆然取其最明且居者言之君子以嚮晦入冥息君子

其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也初九官有渝貞吉出門交有

功九居隨時而震動則動之主有所隨者也官主守也既有所隨是

不得正乃過動也出門交有功人心所從多所說愛吾也常人之情

愛之則見其是惡之則見其非故妻妾之言魚失而多從所憎之言

魚善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出

官有渝從正吉也既有隨而變必所從得正則出門交有功象曰

不失也出門而交非產於私其於六二係小子失丈夫五二應

此初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初

陽在下小子也五正應在上丈夫也無也字係小子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枉隨之時當為之戒也

象曰係小子弗兼與也兩爻之理二苟係初則失五矣弗能兼

隨大章貞无咎而天下隨時

有雷隨君子以嚮晦入冥息

官有渝從正吉也

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

子之象曰係丈夫志拿下也既隨於上則是其志舍下而不隨也外隨為善九四隨有獲貞凶有孚任道以明何咎九四

也外隨為善也外隨為善九四隨有獲貞凶有孚任道以明何咎九四

矣才題臣位之極若於隨有獲則雖正亦以有獲謂得天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上德心皆隨於君若入心從已

危疑之道也故凶居此地者奈何惟乎誠積於中動為君若入心從已

哲也之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於

其元於乎民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其明哲故

能如是也明也復何過咎之有是乎信而上不疑下極而無上上

之難勢重而無專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐

而殿元其失也朱明哲能如是乎有象曰隨有獲其義

凶也有孚任道明功也若近君之道而有獲其義凶也能有

五孚手嘉吉知嘉善也自人君至于庶人隨之古唯在隨善而

中為隨善之義知嘉善也自人君至于庶人隨之古唯在隨善而

者正中也所謂嘉也其正可知所孚之嘉謂六一也隨以五六拘

得中為善隨之所防者過也蓋六所說隨則不知其過矣上六拘

係之乃從維之王用亨于西山上六以柔順而居隨之極極

如拘持繫係之乃從維之又從而維係之也謂隨之固結如此王用

亨于西山隨之極如是者王用此道亨于西山大王研於

之難去爾來攻勸人若推扶推以隨之如歸于孟其人心之隨固結

如此用此故能亨盛其王業於西山西山也周之工業蓋與此

乃此上居隨極固為太過矣在得氏有凶之隨而隨善之固如此

音治象曰拘係之上窮也拘之固如拘係之上窮也

巽下巽下以爲次也夫喜說以隨於人者必有事故變之以盡大卦之義

何隨隨所以大隨也盡事也盡卦訓事盡乃有事也為卦山則何君

風在山下遇山而向則物是為巽象巽之義壞亂也在下為巽也

其階也風遇山而回物皆捩亂是為有事之家故云巽者事也既巽

而治之亦事也以卦之象言之所以成巽也音古也巧反也

蠱元亨利涉大川治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨

也蠱之大者隣時之艱治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨

難險阻也故利涉大川先甲三日後甲三日甲效之首事之始

也如辰之甲乙甲

第甲今言謂首也事之端也治蠱之道當更虛其然後三日蠱推原
先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所然也後甲謂後於
此則其於然也一日二日至於三日言虛之深推之遠也究其所以
然則知救之道重其將然則知備之先也夫善救則前弊可革善備
則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不
明聖人先甲後甲之誠慮度而事道少而垂後世也後之治蠱者不
成而弊已去矣甲者事之首庚者變更之首制依政教之類則未及
云甲李其首也發號施令之事則云庚庚猶吏也有所更政也豕

曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦變及二體之義而言剛上
九坤之上六下而為初六也陽剛而居上者柔也今往居於上陰柔
卑而在下者也今來居於下男剛而居上女柔長而居下尊卑得
正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為蠱死亨而天
辰巽艮止也巽順也以巽順之道治蠱是以死亨也蠱死亨而天
下治也治蠱之道如卦之正則元亨而天下治矣夫治剛者句能
事者止柔順則何蠱之不治也其下治矣夫治剛者句能
道大善而可也如此則天下治矣夫利涉大川往有事也壞亂之
濟宜避險以往而先甲三日後甲三日終則有始天行也
夫有始則又有終既終則又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應所以能

治蠱而致象曰山下有風蠱君子以振民育德
山下有風風
遇山而回則
物言欺亂故為有事之家君子觀有事之象以振濟於民養育其
德也在巳則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者初

六幹父之蠱有子考无咎厲終言
初六雖居取下而為
有主之義居內在下而為
主于幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎
不然則為父之累故又陽剛則能終吉也厥甲而干尊事自當破
以六之才雖能巽順則陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若
以不克幹而無所歸言則其義莫小故專言為子幹蠱之道父克
濟則不累其父能濟則可以終

象曰幹父之蠱意承考也
子幹父蠱之道意在承當於父之事也故承敬其事以致父於
无咎之地常虞陽萬則終得吉也蠱意於父事吉之道也九二
幹母之蠱不可貞
在上下陰柔之事也故取于幹
母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近一巽射而厥柔順義
為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔順承道而承道於義
有母蠱不順而致敗蠱則子之罪也從柔將順宜无道乎以婦人言
之則陰柔可知若仲巳剛陽之道然猶神則傷恩所言大矣亦安
能入乎在乎母已下竟巽順承水使之身正事治而已故曰不可貞
謂不可貞固蠱其剛直之道如長乃中道也又安能使之為甚高之

九二
九二
九二

事乎若於柔窮之君及誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大
而有守且以周公之聖輔成王成王非其柔窮也然能使之為成王
而巳守成不失道則可矣固不能使之為成王也然能使之為成王
勝而得中是能柔順而得中道合不可貞之義得中道之德也象
曰幹母之蠱得中道也一得中道而不過剛九二幹父之蠱

小有悔无大咎 蠱也 以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之
雖剛過而不為无剛應事親之本也又居得正故无大過以剛陽之
不克幹其事雖以剛過而有小咎之悔終无大過咎也然有小悔巳
非善事 象曰幹父之蠱終无咎也 以三之才幹父之蠱雖小
親也 象曰幹父之蠱往未得也 以四之才幹父之蠱往未得也
順所以終无咎也 六四裕父之蠱往見吝 以四之才幹父之蠱往未得也
故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而
巳若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而無應助往安其
裕乎 象曰裕父之蠱往未得也 以四之才幹父之蠱往未得也
加其所任 六五幹父之蠱用譽 五居尊位以陰柔之質當大君
則不勝矣六五幹父之蠱用譽 五居尊位以陰柔之質當大君
能為創始開其事業則可矣故為幹父之蠱夫創業理統

之事非剛明之才則不能盡出之君雖柔弱之資苟能 有原字 任
剛賢則可以益善然而成令善也 幹父之蠱而用有令賢者以其在
象曰幹父用譽承以德也 幹父之蠱而用有令賢者以其在
上九不事王侯高尚其事 上九居蠱之終无所應 无應守
剛明之才不應彼而效无事之也是賢人君子不偶於時而高尚其
守不與於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊
尹大公望之始曾子子思之徒是也 不事道以徇時既不自高尚亦
不不自善其身卑高舉尚其事守其志而巳士之自高尚亦一
无加非一道有量抱道德不偶於時而高尚者有知介自守
道退而自保者有量其度分安於不求知 无知守者有知介自守
當自高尚其事者也象所謂志可則者進退高道者也 象曰不事
王侯志可則也 蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所有
法則也

周易上經卷第二

周易上經卷第三

程頤傳

三 兌下。○臨卦有兩事而後可大故受之以臨臨者大也蓋若事由事而生二陽方長而盛大故為臨也為君臨上也有此澤上之地岸也海水相際臨於乎水故為臨天下之物象也。○臨下臨臨者莫若臨民臨事凡所臨皆是在卦取自臨下臨民為義。

臨元亨利貞。○我之才也臨之道如至于八月有凶。○二陽方長而盛之時聖人欲為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也。○大聖人欲為之戒曰陽雖方盛而應衰則可以防其僭越而圖其永久若既盛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姤安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍則靈孽興。○彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也。○浸漸也。○二陽長於下而漸進也。○下而得正也。○兌為說說乃至于八月有凶消不久也。○臨二陽生陽和也。○夫彖云決而和。○易三

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。○陽始生於復自復至臨凡八月自健子至建未也。○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戒則有以之理而虞備。○之常不至於臨。○臨則无凶也。○象曰澤上有地臨君子以教思無窮。○容保民无疆。○澤之上有水地澤岸也。○水之際也。○地之臨也。○君子親親睦之象。○教思无窮。○親臨於民。○有。○无有字。○疆廣大无疆也。○无窮。○至誠无欺也。○觀念空。○容。○親。○臨。○於。○民。○有。○无有字。○疆。○廣大。○无。○疆。○也。○合於有。○應。○大。○之意。○故為无窮。○无疆之義。○初九咸臨貞吉。○陰四應於初感之時感動於此也。○無窮。○无疆。○四。○君。○之位。○初。○得。○正。○位。○與。○四。○感。○應。○是。○以。○正。○道。○為。○當。○位。○所。○信。○得。○行。○其。○志。○獲。○乎。○上。○而。○得。○行。○其。○正。○道。○是。○以。○吉。○也。○它。○初。○上。○又。○不。○言。○得。○位。○失。○位。○益。○初。○終。○之。○義。○為。○重。○也。○臨。○則。○以。○初。○得。○位。○居。○正。○為。○重。○凡。○言。○貞。○吉。○者。○既。○正。○且。○吉。○者。○有。○得。○正。○則。○吉。○者。○有。○貞。○固。○守。○之。○則。○吉。○者。○各。○隨。○其。○事。○也。○

象曰咸臨貞吉志行正也。○所謂貞吉九之志在於行正也。○九二咸臨吉无不利。○一方陽長而漸盛感。○作。○動。○於。○六。○行。○其。○志。○所。○臨。○吉。○而。○无。○不。○利。○也。○吉。○者。○已。○然。○如。○是。○故。○象。○曰。○咸。○臨。○吉。○无。○吉。○也。○无。○不。○利。○者。○將。○然。○於。○所。○臨。○為。○无。○所。○不。○利。○也。○

行其志所臨吉而无不利也。○吉者已然如是故。○象曰咸臨吉无不利。○五中順之居其父之親象貞信任得

臨之時不可如既德之後則下民盡其至誠雖其瞻仰之時盡謂祭
祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦請獻腥飲熟之時也盥鬯
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
心散而情一不若始臨之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當
心散而情一不若始臨之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當
後則天下之人莫不盡其誠誠顯然瞻仰之矣瞻仰望也 彖曰

大觀在上順而巽中正以觀天下 五居尊位以剛陽中正之
居中正以巽順中正之德爲觀於天下也 五觀盥而不薦有孚
顒若下觀而化也 爲觀之道嚴敬如始臨之時則下民至誠意少
散而從化也不嚴敬而不使誠意少

散觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣 天道至神故曰神道觀天之運行四時九有差忒則見其神
道至神故聖人見天道之神妙神道以設教故天下莫不服也夫天
人默契孰其妙用設爲政教故天下之人感沐其德而不知其功故
舜其化而莫測其用自然仰觀而戴 象曰風行地上觀先王

以省方觀民設教 風行地上周以庶物爲由歷周曆之象故先
天子則省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以
儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也 初六童觀小

人无咎君子吝 六以陰柔之質居處於陽是以 童觀見者淺
也近之則見其道德之盛所觀深矣初乃童之所見不明如童蒙之
觀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
過若君子而如 象曰初六童觀小人道也 所觀不明如童稚

道也六二闚觀利女貞 六二陰於五觀於五也五剛陽中正之道
小人也六二闚觀利女貞 六二陰於五觀於五也五剛陽中正之道
胡之觀耳闚視之觀雖小見而不能甚 作能明也二既不能明見
剛陽中正之道則利如女子之貞雖見九五之象而能順從者女
之道餘如女子之順從則不失中正乃爲利也 象曰闚觀女貞

亦可醜也 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅 有能字闚
亦可醜也 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅 有能字闚
謂動作醜爲出於己者觀其所生而隨宜從之義也觀我生我之所生
未失其道也隨時進退求不失道而隨宜從之義也觀我生我之所生

三觀我生進退 三居非其位則无進退之義也觀我生我之所生
謂動作醜爲出於己者觀其所生而隨宜從之義也觀我生我之所生
未失其道也隨時進退求不失道而隨宜從之義也觀我生我之所生
曰觀我生進退未失道也 觀己之生而進退以順 六四觀國

之光利用賓于王

觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四也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言止觀其見國之盛德光輝天下之政化則入君之道德可見矣四雖陰柔而巽躬居才德近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷德才德之人皆傾進於朝廷輔戴之其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則入朝賞禮之乎

象曰觀國之光尚賓也

君子懷負才業志在乎兼善則謂之賓賓莫能用其道不得已也宜君子之志哉故孟子曰守天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之光華古人之所謂

觀國之遇也无也皆所以志願為帝王朝以行其道故云

我生君子无咎

九五居人君之位時之治亂俗之美惡觀乎己之所欲為政化善也乃无咎矣若天下之俗皆君子矣則我

生觀民也

我生出於己若人君欲觀己之誠為善否當觀於民上

九觀其生君子无咎

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己若應業行義也既為天下所觀仰故自觀其生若君子矣則无咎也苟未君子則何以使人觀仰象曰觀其生志未平也雖不在位然以人故當自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故意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安也

謂安也

巽卦可觀而後有所合政受之以噬嗑猛者合也

巽卦

巽有可觀然後有來合之者也密濡所以來觀也噬嗑

中虛

中虛入頤口之家也中虛之中又二陽又為頤中有物之家中

有物

有物則隔其上下不得益必蔽之則得益故為噬嗑聖人以卦之變

推於天下

事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強使

或義

和則闕於其間故天下之事不得合也一无也字當用刑於一

則一家

至於萬事所以不和者皆由有間也無間則合矣以至天

親或朋友

之間有間或怨者蓋譏嘲問於其間也除去之則和合

下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治一

作謂合之家性在於天下之

天下之

大用也去天下之問在任刑罰教用刑為義在三射明

小吝无咎 三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其
當而怨於人則人不服而怨於口也刑而人不服反致怨傷是
辭之物而遇毒藥之味大要噬嗑之時大要噬嗑而噬之雖其貞處位不當而強使
辭吝也然當噬嗑之時大要噬嗑而噬之雖其貞處位不當而強使
辭吝至於遇毒藥用刑非為不當也故雖有象曰遇毒位不當
吝而「无而亨」亦小吝而噬之非有吝也
象曰遇毒位不當
六三「无三」以陰居陽位也不當也
九四噬乾肺得金矢
也 處不當故用刑者雖服而反毒之也

利艱貞吉 九四居近君之位當噬嗑之任者也四曰過中艮其闕
字嘗者乾肉而艱者至堅難噬者也噬至堅而得金矢取剛天取
直九四剛德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利艱其事而
與固其守則吉也九「无九」字四剛而明比陽而居柔剛則易於
果故戒以知難居柔則時不陸故也
象曰利艱貞吉未光也 凡言未光其
最為善勸首干 剛雖美反
戒於「作以字」 剛雖美反
所不足也不得中正故也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
五在於上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位與在上之
艱在於下其難易也任卦將噬矣其為剛其大其易噬也故為噬
乾肉也得黃金黃色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛
得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處

中剛柔皆柔本故戒以正固而懼危懼則得无咎也以柔居尊
而當噬嗑「作堅」之時豈可不自固而豫者懼哉「作志危懼」象
曰貞厲无咎得當也 謂當居居用剛而能守正處危也所
何校滅耳凶 過中尊位也故為受刑者居之於終其
何解者也故向校而滅其耳凶可知矣
象曰何校滅耳聰不明
也且其所聞知猶其罪惡以至於此古人相與異之子者何之故為
也其所謂不悔其罪惡故校而滅其耳也

三三 離下 賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
威儀上下物之合聚則有文序行列合聚則必有文也賁所以合聚嗑
也為其上下有文也若草木百物所聚也下有人則聚見其草木
品彙皆被其光彩有
賁飾之象故為賁也
賁亨 小利有攸往
物有飾而後能行故曰
賁而加飾則可以亨矣文飾之道可增
象曰賁亨素來而文剛

故亨分剛上而文柔故小利有攸往 天文也文明以止
人文也 卦為賁飾之象以上下二卦剛柔相文「作交相」為文飾
也下休本體柔來文其中而為剛上休本體剛往文其上

六三剥之无咎 眾陰剥陽之時而三獨居剛應剛也上下之陰異矣志從於正在剛之時為无咎者也三之正其可謂

美矣不言吉何也曰方羣陰剥陽小人當君子三五重迭其勢窮窮所應在无位之地於斯時也雖乎免矣安得吉也其義為无咎耳

所以動也象曰剥之无咎失上下也 三居剝而不吝者其所履同類相扶於廢剝之道為

无咎也東漢之曰強是也六四剥牀以膚凶 於剝則牀足剛至

無賊其身矣其凶可知故長曰盛陽已 象曰剥牀以膚切近

於貞道已消故更不言蔑貞直凶也 災也 剝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 剝及君血剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義

五能使羣陰無為如貫魚然反獲寵榮於在上之陽如宮人則无所

不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵 順從之道故發此義 象曰以宮人寵終无尤也 剝於无尤也於剝之將終復發此義聖人勸德善之意深切至此也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬 諸陽消剝盡獨存如碩

大之果不見食喻有復生之理上九亦一亦已 爻則純陰矣

然陽无可盡之理爻於上則生於下无箇可容息也聖人發明此理

以見陽与君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰

復字來為復 有然字 陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十

月謂之陽月思類其无陽也亦然而生不言復道高極之時其

下原所以居變風之終也理既如此是任卦亦衆陰宗陽為共載之象

之陰勝也言小人則當剝之極其虛矣无功空其陽也更不論之

消 你爻必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之

明其有復生之義見君子之居剝之極止有一陽陽无可盡之理故

入之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎 象曰

君子得輿民所載也 小人剥廬終不可用也 既極則人



復思終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

窮其終不可用也非謂九為小人但言剝之極則小人之

故為復也陽君子之道陽消極而復反君子復亨出入无疾朋
來无咎復亨既復則亨也陽氣復生於下漸真盛而生育万物君

也出入无疾出入謂生長復生於內道遷於外出入也先云出語
順而陽生非自外也來於內故謂之入物之始生長氣至微故多七

艱陽之始生其氣至微故多艱陽之發為陰寒所折艱草未其
朝露則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之其

道漸進而來則將亨盛故无咎也所謂發於氣則為美發於君子
道則為剛則為抑美不得其理陽之當復而使有疾之固不能止

其美也恒為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始
生至微固天能勝羣陰而發生万物以待諸陽之來來後能成生陽

之功而无害所以朋來而无咎也二陽子丑黃之氣壯成力物眾陽
之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛

則能協力反復其道七日來復利有攸往謂消長之道反復
以勝之也

日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨五八
月有以謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小

道消故利彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋
來无咎復亨謂剛反而自也陽剛始進而來反能來无咎以卦才

順動長以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也一反復其
言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而

道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之
心乎其道反復往來消長皆有也七日而來復者天之運行

陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

象曰雷
在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方雷陽
相薄而成雷當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生

於下而其微安靜雷鳴而後能長先王順天道當至日陽之初生
安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之初九

不遠復无祇悔元吉復者陽反來復也陽君子之道故復為反
者也是不遠而復也失而後有復不夫則何復之有唯失之不遠而
復則不至於悔大害而吉也祇宜言也也玉篇云適也義亦同无
祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂至既平也頤子无眚能
過夫子謂其無幾乃无祇悔也過既未形而改何眚之有既未能
勉而中所欲不論是有過也然其明而剛故一有不善文嘗不知
節知未嘗不懷故不至於悔乃不遠復也德明善文玉篇五

經文字奉經音 象曰不遠之復以脩身也 不遠而復者君子

辨並見衣部 也學問 有闕 之道无咎也唯 六二休復吉 所以脩其身之道

其知不能則速改以從善而已 六二休復吉 而此比於初志從

於陽能下仁也復之休美者復於禮也復則 象曰休復

為仁初陽復後於仁也 二比而下之所美而吉也 象曰休復

之吉以下仁也 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之

六三頻復厲无咎 三以陰強處動之極復之類數而不能固者

屢失危殆之道也聖人開澤善之道為其後而危其屢失故云厲无咎

不可以頻失而戒其復也頻失則為咎屢復何咎獨在失而不復

也 象曰頻復之厲義无咎也 頻復頻失雖為危厲然 六四

中行獨復 此爻之義取直諫玩四行眾陰之中而獨能復自處於

君羣陰之間初方其微不足以相復无可濟之類數而不能固者

獨復而不欲言其獨從道必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居

陰柔弱之其雖有從陽之 象曰中行獨復以從道也 稱其獨

志然不克濟亦无咎也 六五勢復无悔 六五以中順之德氣君位窮勢驚於

其於陽則君 六五勢復无悔 復善者也故无悔雖本善戒亦在其

子之善道也 中矣 陽復方微之時以柔君尊下復 象曰躬復无悔中以自考

无咎未能致亨吉也能无悔而已 象曰躬復无悔中以自考

也 以中道自成也 五以陰居尊處中而體順能動驚其志 上六迷

復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至十年 不克征

皆失天災自外來皆已過由自取既迷不復善在邑則動皆

過失知禍亦自外而至蓋所召也保道之終至於十年不克征謂終不

行既迷於道何時 象曰迷復之凶反君道也 於復與道相反

也其凶可知以其國君凶謂反君道也人君居上而治服當從天下

之善乃迷於復反君之道也非止人君凡上迷於復者皆反道而凶也

震下 象曰迷復之凶反君道也 於復與道相反

匪正有眚不利有攸往 无妄言至誠也至誠者 无妄字 正其

性命乃无妄也人能台无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有

大專之理君子行无妄之道則可以致大專矣无妄天之道也卦言

既當則必成倉粟必以无以无无必字體倉象富而為也其始
耕當乃誠心在求求无求字機象豐以其得邑人有欲而為者則
也六二无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災陰柔
而中正異為妄者也又志應於上亦妄也亦妄也在无妄之道為柔
害也今之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所以動
而妄失已大矣九有復以悔隨之乎知者必自失雖使得其所以動
也故聖人困六二有妄之家而發明其理云无妄之災或繫之牛行
人之得邑人分六二言如三之為妄乃无妄之災豈知如有得邑人
隨之无或繫之牛或謂或或也或繫牛行人得之以為有得邑人
失牛乃是以無也信使邑人繫牛馬則行人失馬乃其災也豈有得邑
有失不足以為得也行人人但言有得則有失非以為彼已也妄
得之福少亦得也妄得之得失亦初之固象曰行人得牛邑人
不足以為福也人能知此則不為妄動矣

災也得則有失何足以為得乎九四可貞无咎四剛陽而居乾
車有也則而无九四宜有妄豈可貞固乎此自无咎也九至陰得為正
作貞謂其所以可貞固守之利自謂利於貞也象曰可貞无咎固
有之也則无然也九五无妄疾勿藥有喜復以中正當

順唯之可謂无妄之至乎也且猶无以加矣疾去之病者也以九五
之无妄安其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其
邪以養其正若氣弱乎和木无疾病而攻治之則反害其正矣故勿
藥則有喜也若喜謂疾自止也无妄之疾謂疾者謂若若之而不右
藥之而不依也之而不幸以妄而為无妄之疾則有由而人之言當察
乳子之疾而武放是也即已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不
反也若其自攻治乃其病其无妄而比於其象曰无妄多藥不
可試也也其可用乎故云不可試也試者用也也曰可試也上九
无妄行有眚无攸利於理也猶於理則妄也無妄也然而復行過
則有過責而

象曰无妄之行窮之災也无妄所極而後知進乃為
无所利也大畜亨利有天安然彼可蓋故矣以大畜无妄則為
艮上。有實故可蓋大畜所以大无妄也為利艮上乾下天
而在於山中中乾玄固至大之家象畜為畜止又為畜聚上則聚矣有又
取天在山中之象則為蓋蓋取艮之止說則為畜止止而後有積
故止為大畜利貞不家食吉利涉大川中內於上而止乾
於下皆通蓋畜至天之象也存人為之經道德積於內乃所畜者大
也凡所畜聚皆長壽后其省人為之經道德積於內乃所畜者大

大畜利貞不家食吉利涉大川中內於上而止乾
於下皆通蓋畜至天之象也存人為之經道德積於內乃所畜者大
也凡所畜聚皆長壽后其省人為之經道德積於內乃所畜者大

大畜利貞不家食吉利涉大川中內於上而止乾
於下皆通蓋畜至天之象也存人為之經道德積於內乃所畜者大
也凡所畜聚皆長壽后其省人為之經道德積於內乃所畜者大

異端備舉所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位
以享天祿施為於天下則不獨一家食於一身之吉天下之吉也
若以草天根施為於天下則不獨一家食於一身之吉天下之吉也
時弊天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而
言之義畜易體道隨宜取明且近者畜初六反豕豕曰大畜剛健篤
實輝光日新其德以卦之才德而言也靈體剛健履體篤實入
玄冥之不已則剛上而尚賢能共健大正也剛上陽居上也陽
尚賢之義上居健上為能上健之義止乎健者非大正則不家食
安賢以剛陽在上順進尚賢健能止至健者大正之道也

吉養賢也利涉大川應乎天也
居天位享天祿也國家養賢賢者得其道也利涉大川謂大川有鱷
之入宜濟天下之艱險也爻更發明卦才云所以能涉大川者以
應乎天也六五若也下應乾之中爻乃大畜畜之君應乾象曰天在
而行之所行能應乎天無艱險之不可濟况其他乎

山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
畜至大之象君子觀象以取其德畜人之德畜田學而大在多識前
古聖賢之言往行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成
易三十五

其德乃大初九有厲利已
初九以陽剛又健繼而居下必上進若也六四在上畜止於已安能敵
在上得初之勢若犯之而進則有危巽或利在己而不進也初九對
則與初為正蓋陽皆上進之物故有同志之家而無相止畜上與象
皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之家而無相止畜上與象

曰有厲利已不犯災也
有危則宜已不可犯災危而行九二
輿說輶
輿說輶二難則健之靈然其愛得中道故能止上之勢雖去於危度
其勢之不可則止而不行如車與說去有車字論輿謂象曰輿
不行也說徒結反音福車旁休象音那作輿音福輿輿象曰輿
說輶中无尤也輿說輶而不行者蓋其愛得中道動不失宜故
耳剛中中而才也物九爻不得中故故必有危言已二得中進止自
无過若故但言輿說輶謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體
剛健而不以進四與五陰柔而能止時九三良馬逐利難貞

曰閑輿衛利有攸往
輿畜之德而思來也輿三不相畜而志
同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其健如良
馬之馳逐言其健也雖其進之勢一作志速不可將其才之健與上

九三良馬逐利難貞
九三之陽居上也陽
尚賢之義上居健上為能上健之義止乎健者非大正則不家食
安賢以剛陽在上順進尚賢健能止至健者大正之道也



震下

順厚卦物畜然後可養故爻之以順天物既畜聚則必

下震下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人順頤之象

也順養也人口所以飲食養人之身故名為順聖人之設卦推養之意

大至於天地養育万物聖人養賢以及万民与夫之養生養形養德

養人皆順養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀

行義以養德也推頤貞吉觀頤自求口實頤之道以正則吉

已及物以養人也頤貞吉觀頤自求口實頤之道以正則吉

養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養万物各得其宜者亦

正而已矣觀頤自求口實觀人之所順與其自求口實之道則善惡

吉凶可見矣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人占養者正則吉也所養謂所養之

身之道也

正則吉也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大

矣哉聖人極言頤之道而普其大天地之道則養育万物養育万

物施澤於天下養賢以及万民也養賢所以養万民也夫天地之中

下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道其

天地与聖人之功曰頤之時大矣哉或云養或云用或止云時以其

大者也万物之生與

飲食以二卦言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根莖

飲食以二卦言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根莖

動頤頤之象也故君子觀其象以養其身慎言

語以養其德節飲食以養其性不唯就口取養無養義事之命

近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言言於天下則凡命

令政教出於身者皆是慎之則必當而無失在身為飲食於天下則

凡貨實財用養於人者皆長節之則適宜而無傷推養身之道一

則善養德養天

下與不然也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶也文乃主發者

我對不然而初九亦險外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤

陽卦剛明其才智足以養正者也龜能息息不食靈龜喻其智久而

所以不求養於外也才雖如是然以上行說所欲而在頤之時求頤人

所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而在頤之時求頤人

則其自失矣矣迷欲而失已以陽居陰則何所不至是以凶也朵

頤為朵動其頤頤見食而欲則動頤垂象曰觀我朵頤亦

涎故以為象音捨音象反音曰感反象曰觀我朵頤亦

不足貴也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感所欲而失其正何剛明之有可戰也

六二顛 顛拂經于上願征凶

女不能自強必從男男不能剛必從柔

天下諸侯委一匹臣食君上之祿民賴君牧之善言以上養下理之正下諸侯委一匹臣食君上之祿民賴君牧之善言以上養下理之

顛顛顛則辨違經常不可行也若求養於上則任必有凶上在外而

高之物謂上九也卦上二陽既不可讓于初若求養于上九則

以凶也願願則辨經不獲其養願安求於上則得凶也今有人才

不足以自養見在上者勢力足以養入非其族類安在求之取辱得

凶也矣六二正在它卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以

自養初二爻皆非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

從上則吉者非其類故在田反象曰二征凶行失類也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四以上大臣之

柔不足以自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為

應四又柔順而正且能順於初賴初之養也以上養下則為順今反

求下之養順也故曰顛頤然已不勝其求在下之賢而順從

之以陰其事則天下得其養而已无難眈眈之警故為吉也夫居上位

者必有

作事才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若

能順從則陽不發威敢於質不養乎頤人以濟人之所輕故必養其

威嚴眈眈然如虎視則能重其辭狎下不敢易及取於人若必有常

若聞或无然則其政則矣其欲謂所頂用者必逐逐相繼而不之則

无咎也若取於人而无然則无賴矣既有威嚴又所秘不窮故能

其應頤故為拂經四則居上位以黃下誠使在一无在字

已下行其道上下之志相應而

下養口辨者也四以上養德義者也

施於民何吉吉如之自三以

養下皆養德

象曰顛頤之吉上施光也

顛頤求養而所以

應此明破于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可誣大川

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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賴其養已以補天下君者養人者也反賴

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



離下。○序卦坎者陷也陷必有光離故受之以離離者麗也
 也離麗也明也取其法麗於上下之別則為附麗之義取其中虛則
 為明義麗為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象
 離利貞耳畜牝牛吉離麗也重物莫不皆有所麗有別則有麗
 之道所主之事皆其所麗也久之所麗利其貞正得其正則可以所
 備故曰離利貞畜牝牛吉牛之性順而又牝馬順之至也既附麗
 於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂義其順也無德反
 人之順德由養以成既麗於正當養者以成其順德也列也反
 頤及

豕曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土離麗
 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
 麗天地之中无尤麗之物在當審其所麗麗能得其正則其身也重
 明以麗乎正乃化成天下以其才言也上下皆離重明也五二
 明德而原中正可以化柔麗乎中正故身是以畜牝牛吉也

天下成文明之俗也柔麗乎中正所以能身人從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陽為正乎曰離主所
 麗五中正之位六麗於正而乃為正也李象曰明兩作離大人
 若知時義而不失重輕則可以言易矣

以繼明照于四方

若云兩明則是一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繼繼

明之義也覆背之類亦取俯隨之義然窮之義不重也大人以德言
 則聖人以位言則王者大人觀離明兩繼之象以世繼其明德照臨
 于四方大凡以明相繼皆繼明也初九履錯然敬之无咎陽動
 本其天者故以出艱難照言繼明也初九履錯然敬之无咎初動
 又居下而難繼陽居下則欲進離性於上志居下則欲動其履
 錯然謂交錯也金未進而難已動矣動則无則則失居下之分而
 无咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下
 无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動則安
 有咎也不明所麗乃象曰履錯之敬以辟各也履錯然欲動而
 動咎也七各反象曰履錯之敬以辟各也履錯然欲動而
 所以求辟免過咎也居明而則敬知

六二黃離元吉

居中正得正

而能辟不助明則行動矣音聲六二黃離元吉離於中正也
 黃中之色文之明也文中之美也故云黃離以文明中正也象
 之德同於文明中順之君其明如是所麗如是大道之吉也象
 曰黃離元吉得中道也所以元吉者以其得中道也不云正者
 其中九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶八也
 矣一昃之義乾內外皆健坤上下皆順震威儀相離巽上下順隨以
 車輿相看離二明繼照艮內外皆止於說相說而離之義在人身

