

一

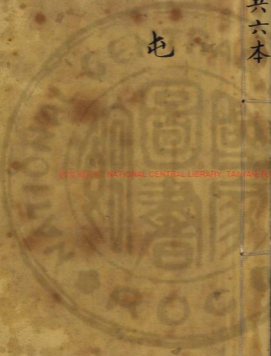
共六本

乾 坤

屯

周易

卷一至卷二

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

918133-1

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY

侍御黃公緒刻五經引

侍御黃公按吳之明年甲子江防旣肅
政化大行所至輒進師生講明正學仍
命蘇守徐公節緒刻五經以嘉惠多士
且屬淳綴一言於末簡嗟乎侍御之意
微矣非徒欲善其本使人之愛而傳也
又非徒欲人之習其訓詁為希世取寵

之資也昔孔子贊易序書刪詩作春秋
定禮樂為萬世法程蓋三才之奧百王
之紀具在其中矣猶懼夫學者之溺於
文而不求之心也故其論詩曰詩三百
一言以蔽之曰思無邪此可以知孔子
作經之意矣夫孔子作經以訓萬世而
尤欲窮經者求諸心此顏氏博約之義

曾氏一貫之旨心學之正傳也

明興崇經術以造士仍給刻本領示萬方
士不明經術不得薦名禮部蓋將以端
士習淑人心約之於仁義中正之歸不
徒使之攻文辭而無實用也二百年來
文日盛而質浸微矣即書肆之板亦惟
諸子百家甚至猥瑣繁雜之刻是工而

經傳顧怒焉嗚呼人之好尚若此安望
其反求之心自博而歸之約乎夫世道
之汙隆係人材之盛衰人材之盛衰係
經術之明晦侍御繕刻之意蓋將以風
勵學者挽其文辭之溺而求諸經因得
乎傳心之要以不負孔子之訓也不然
今之經傳蓋家畜之矣即乏善本猶愈

於昔人之抄錄者侍御亦何勤焉昔人
有鬻珠於市者見其積之華也買積而
還其珠夫人之貴斯積者徒以其華已
乎抑以有珠已乎今多士之寶新刻也
無貽還珠之誚則侍御之心亦慰矣侍
御金谿人遠於心性之學由癸丑進歷
今官云

後學海虞瞿景淳謹識

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人浴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
字下

卷上

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

卷上

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

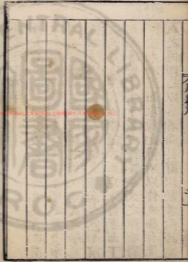
昔河陽溫公獻書於宮中論
書於身如神令人讀書性
地至善非古人遺意也夫惟書
始行易矣精一之理也
分見一書或有
欲不已戰戰以未敢忘家領水
快然猶伏枕觀是書者宜書
後物後之誠是書者宜書
卷二解卷之序

周易傳序

易序

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

TIFFEN Color Control Patches

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

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象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之

觀
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

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

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

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

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰

同經五十二

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元與為一無為字敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夫陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一

同經五十二

同經五十二

同經五十二

同經五十二

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

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羸
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

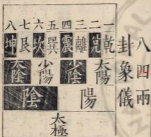
卦上

男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝盡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

卦上

而陰反居尊則弱也故恒損歸妹曲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柔曰剛來而下柔噬嗑柔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感一作以相與所以致陵也故有利貞之

伏義八卦次序

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因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虛可知矣

上下篇義

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦者二一分為四二分為八也說卦傳曰易有數也繫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

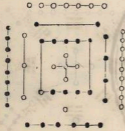
伏羲八卦方位

方後至及東西坤邵相不風山曰放
 位六至乾西南震北于知錯相相澤天此
 故十坤為北巽東離曰來數射薄通地說
 此四為自西南兌坎南逆者性入水氣定
 卦逆自震南兌坎南逆者性入水氣定

周易朱子圖說

河圖

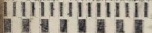

而所五凡五天譯數十地五天曰聖出繫
 行以十天地數而五各五數天入地三一人圖辭
 鬼成有地數二各有位五九四地一則洛傳曰
 神變之三十有合相地地七二又書

伏義十六

此圖以象形之理而示其理之妙也

離

乾

傷

陽

李齊字野夫封金闕觀儀太極

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

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
肩六入爲
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
生即論克夫
皆謂如此至
劉牧始兩易
其名而諸家
其之故今復
之悉從其舊

TIFFEN Color Control Patches

四卦次序

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

伏羲六十

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

四卦方位

序次卦八王文

兌離巽

坤母

巽長女
離中女
兌少女

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

乾父

震長男
坎中男
艮少男

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

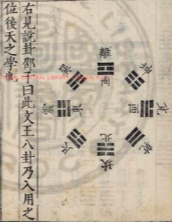
艮坎震

而為天方者靜而為地者也

TAFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Magenta White Black

文王八卦方位

卦變圖

卦去

承傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之於非虛卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陽卦
同圖異

剝 比 復 謙 師 後

夬 泰 需 履 頤 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽
卦詞圖異

頤 屯 震 巽 臨

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

蒙 坎 解 升

艮 蹇 遁

晉 萃

觀

遯 鼎 巽 訟 遯

革 離 震 姤

兌 睽 享

需 畜

姦

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 蠱 泰

賁 露 豐

噬 隨

益

盥 井 恒

森 困

渙

旅 咸

漸

否

咸

困

井

恒

隨

蹇

豐

漸

否

旅

漸

渙

益

益

貞

否

漸

渙

泰

節

蠱

損

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

畜

睽

寧

離

需

兌

革

森

巳一陽圖
見前

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來陰

臨

巽

震

屯

升

解

坎

蒙

頤

遁

蹇

艮

萃

觀

遯

訟

巽

鼎

遁

姤

突

TIFFEN Color Control Patches

夬

☰上
☱下

需

☵上
☰下

履

☱上
☰下

夬

☰上
☱下

姤

☰上
☴下

比

☵上
☰下

豫

☱上
☰下

謙

☱上
☷下

師

☷上
☵下

復

☱上
☷下

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

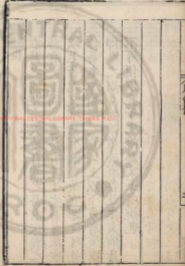
周易五贊

原象

此天數

此地數

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幹
乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以
奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇
陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一
復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一
曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰

離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶
偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫
卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有古无文民
用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純
六交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維

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

述旨

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

符號
白入

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
柔辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳
審必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈞深闡微如日之中爻暨末流淫於術數僕
句成欺黃蒙亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絕八索以桂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

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

下又復
既及扶

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再周
存策分掛據歸復準前式三亦如之奇皆四
入三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三
多爲六老陰是當一少兩多少陽之七執八
少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有
九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守柔
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

稽類

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

稽類

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

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

敬異字

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

敬異字

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
表而來及其貫之萬事一理理定既實事來
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勿
體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔與
指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子
狂簡敢述而申

周易五贊

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖輻以纏帛貯以皂囊納之積中置
于牀北

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

設木格于積南居牀二分之北

TIFFIN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

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

置香爐一千格南香合一千爐南日炷香致
敬將筮則酒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨
一黃漆板一千爐東東上筮者齊潔衣冠北
面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香
畢少退北面立筮者進立於牀前少西南

向受命主人直退所占之事筮者許諾主
人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于積去囊
解韜置于積東合五十策兩手執之熏於爐
上

此後所用筮策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾秦筮有常假爾秦筮有常某官
姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得海客憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於橫中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四撰左手之策

此第三營之半所謂撰之以四以象四時
者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞
之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扞以象閏者
也

次以右手反過撰之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四撰之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扞之左手中指之
間

舉上

此第四營之半所謂再扞以象再問者也
一變所餘之策左一則右必三左二則右
亦二左三則右必一左四則右亦四通掛
一之策不五則九五以一其四而為奇九
以兩其四而為偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扞之策置於格上第一小刻
以東為上後放此
是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於
格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右
必一左三則右必四左四則右必三通掛
一之策不四則八四以一其四而為奇八
以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉
又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

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

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一

策子
同書上

所謂拆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一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X所謂交也如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其
事之吉凶

現合

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜者龜之以囊入積加蓋歛筆硯墨版
再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易筮儀
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

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷順

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

高觀
及古

高觀
及古

噬嗑六五本益生 貴原於損既濟會

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 ☷ 坤六斷

☳ 震仰盂 ☱ 艮覆碗

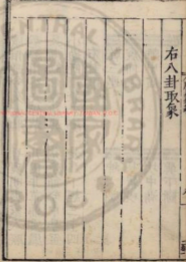
☲ 離中虛 ☵ 坎中滿

☶ 兌上缺 ☴ 巽下斷

TIFFEN Color Control Patches

右八卦取象

周易卷之一

程朱傳義

周易上經

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所

則文王周公所繫故繫之周以其簡賚重
大故分爲上下兩篇經則伏羲之書文王
周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十
二篇中間雖爲諸儒所亂近世見氏始正
其失而未能盡合古文呂氏又更定著
爲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

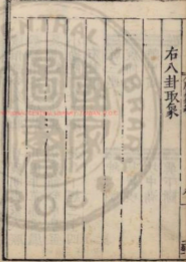
禮下

禮下

禮下

右八卦取象

周易卷之一

程朱傳義

周易上經

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所

則文王周公所繫故繫之周以其簡賚重
大故分爲上下兩篇經則伏羲之書文王
周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十
二篇中間雜爲諸儒所亂近世見氏始正
其失而未能盡合古文呂氏又更定著
爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾上

乾下

乾元亨利貞

傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因
而重之以盡天下之變故六畫而成卦

禮記

禮記

重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天卑言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天且弗違是也分而言之則以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為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德乾坤有否大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義

本義 六畫者伏羲所畫之卦也一者奇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日月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

陰一陽之象故自下而上得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八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著不易焉元亨利貞文王所繫之辭以喻一卦之吉凶所謂柔審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古當得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也故以此

初九潛龍勿用

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

聖主

之為物變不測故以象乾道變化陽氣
消息聖人運退初九在一卦之下為始物
之端陽氣方萌聖人倒微若龍之
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
下而上故以下爻為初陽爻為九潛
龍勿用因公所繫之辭以龍一爻之吉凶

七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛
龍勿用因公所繫之辭以龍一爻之吉凶
所謂爻離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
見遇乾而先爻變者當觀此

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢過反
其內見龍蓋同

田 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

聖主

君九五也乾坤純體不
分剛柔而以同德相應

本義 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
懈而乾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聖
言聖人事苟不設戒則
何以為教作易之義也

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揚厲之象故其占如此君子括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

躍半爻反

傳 剛能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退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

扶音

傳

進位乎天位也聖人經得天位則利居在下大德之人與美成天下之歸天下國利見夫大德之君也

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焉此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔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

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他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剛吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦游乾馬之貞先迷後得東其喪明之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義取即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言術者故此○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得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

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元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

特
上
下
去

上
下
去

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沖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

卦下之辭為象夫于從而釋之通謂之家者言一卦之義故知者觀其象辭則思過乎矣大哉乾元贊元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁倫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資始於天也雲行雨施品物流形言幸也天道運行生南萬物也大明天道之終始則

文後及林

見卦之六位各以時成卦之初終乃天運始象此六爻之時乃天運也以御天運以當天運乾道變化生有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玉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歸天之通則萬國咸寧也

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管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

欽上

物及象

聖子

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

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凡五卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一曰一周而明日又一

問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

傳道退動息必以道也

復芳服反本亦作覆

本義

反復重復
踐行之意

或躍在淵進无咎也

傳

可而進適其
時則无咎也

本義

不必進也
可以進而

飛龍在天大人造也造恒

傳

大人之為聖
人之事也

本義

造循
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

九天德也天德陽剛
復用剛而好先則過矣

本義

言陽剛不可為物先故六陽皆變而
吉○天行以下先儒謂之大象潛變

以下先儒謂之
小象後故此

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

他卦柔象而已獨乾坤更設文言以贊
明其義推說之道施於人事元亨利貞

乾之四德在人則元者衆善之首也亨者
嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事

之用也

卷上
乾卦又後
三爻後

本義

此篇中承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
則為智而為衆事之終於木之身而枝葉
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
人也體仁體元也比而效之謂之體

嘉會足以合禮

傳得會通之嘉乃合於禮也不合禮
則非禮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

故足以仁為體則无一物不在所受之中
使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

傳行此四德乃合於乾也

本義 弄君子之至德无以行此故曰乾元

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語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惟德之潛隱乃聖賢之在側陋

也守其道不離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理人明之有隱顯而无淺深也

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

既處無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 正中不潛而未理之時也常言亦信無欺亦保之意古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 溪尺

知學
去字元

聖者

傳 三居下之上而君德已著將何為哉惟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在先故可與幾也所謂始脩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懼而知懼雖在危地而无咎也

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猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非爲邪也進退无恆非離群也君子進德
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
宜非爲邪枉非離群類進德脩業欲及
時耳時行時止不可恒也故云或深淵者
龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而
言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而
未可必也君子之類時猶影之隨形可離
非道也

本義

內卦以德學言外卦以時位言進德
脩業尤三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

資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

辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

本義

作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物也故與起於上則人皆見之

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

本義

九過高志滿不來補助之也○其第二節中象傳之意

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

達德備業也

或躍在淵自試也

傳

隨時自用也

未義

未遠有為
姑試其可

飛龍在天

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
史反

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
而能柔天下尤不治矣。此第二節

現見

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

明當
然也

TAFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

或躍在淵乾道乃革

傳 澤下位而升上

本義 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

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謂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 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

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

矣利

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健有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本一氣之流行而有動靜爾以其

別及之

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

又復狀

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
之見賢通反

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著也是以君子弗用也

本義 成德也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業也君德已著利見大人而進以行之耳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

重直能反下同

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

因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不

又復狀

本義 重剛謂陽爻陽位

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謂處非可必也或進或

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况於人乎况

於鬼神乎夫音扶先悉薦反後胡豆反

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與者合於道而已合於道則人與鬼神皆能也

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

地鬼神本无二理特藏於有私是以結於形體而不與相通大人无私以適為

體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂

意之所為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反

本義 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○此第六節從申第二第三第四節之意

周易卷之一

文雅去及狀

周易卷之二

程朱傳義

坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞牝類反

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未陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則

聖去

本義 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○此第六節從申第二第三第四節之意

周易卷之一

文雅去
及去

周易卷之二

程朱傳義

☷ 坤下
☷ 坤上

坤元亨利牝馬之貞牝類反

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未陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則

聖去

卷之三

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

釋西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其明類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

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坤者順也陰之

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此馬輿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順健為正如有所往則先速後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

安於正則吉也

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義淺顯始者氣之始生者形之始順承天

地之道也

坤厚載物德合元

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以厚德持載萬物合於乾之元疆也

含弘光大品咸亨

卷之三

三三九七

本義 言亨也德合无
運謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

傳 以舍弘光大四者形容坤道備乾之剛
健中正純粹也舍包容也弘寬裕也光
昭明也大博厚也由此四者故能成承天
之功品物咸得亨遂取牝馬為象者以其
柔順而健行地之類也行地无疆謂健也
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
合坤德也

本義 言利貞也馬乾之象而以為地類者
北陰物而馬又行地之物也行地无
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 陽大陰小陽得象陰陰不得兼陽故
坤之德當減於乾之半也東北喪喪
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

典頌行者本也從於陽者用也陰體柔昧故從於陽則安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地道之柔有三无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頌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

初六履霜堅冰至

傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純陰也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜凝霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小

人始雖其微不可使長長則至於盛也

本義 大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惡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惡之分則未嘗不致其秋陽坤陰之意焉蓋所以贊

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

傳 陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰小人
漸而至於盛
習而至於盛

本義 按魏志作初大履霜
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
其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剛莫之

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
方易剛險莫如乾焉也言氣則先大氣
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講之耳乾坤統體
以位相應二坤之主故不取五應不以君
道處五也說
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
而中正又得坤道之統者故其德內直外
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

水天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈

皆而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終

象上

三居下之上得位者也為臣之道當舍其美而有善則歸之於君乃可常而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下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故成占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也

大子懼人之守文而不弄義也又從而明之言為臣處下之道不常有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也

或從王事知光大也

知音

象只與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宜能含章也

六四括囊无咎无譽

括古活反譽音餘又音預

四居近五之位而无相得之義乃上下隔之時其自處以正色履之地也若時藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害地既時藏則无譽矣

卷之三

本義

括囊言結囊口而不出也舉者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣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成云黃裳元吉謂守其分也元大而下善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元則此義得矣天下大凶可知後之人未達卦六居五或為宗廟或為文明或為暗弱在地則為居尊位陰者臣道也婦道也臣

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

居尊位拜者是也猶可言也歸居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不害言也或疑在華湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢典理之常也以陰居尊位非常之變也

本義 黃中色裳下飾六五以陰居尊中順而其占為大善之吉也占者德必如是則爻以為大吉子服惠節曰忠信之事則可不然而必敬外強內弱忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其餘事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後謝果敗此可以見占法矣

象曰雷震元吉文在中也

傳黃中之文在中不過包內

本義文在中而

上六龍戰于野其血玄黃

傳陰從陽者也然盛極則耗而爭六既極

進至於外也既敵矣

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷

象曰龍戰于野其道窮也

傳陰盛至於窮極

用六利末貞

傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也

本義

用六言先得陰爻者皆用六而不用

蓋陰柔而不能固守變而為陽則能末貞

貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六末貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能末終故用六之

本義初陰後陽

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

程傳曰主下富有利字

含萬物而化光

本義

復明亨義

坤道其順乎承天而時行

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

戶與又漢
去辰休

本義

復明順承天之義○此以上申柔傳之意

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雷而

戶與又漢
去辰休

至於水小惡而至於水
大皆事勢之類長也

本義

古字順慎通用按此畜
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
而不利誠爲疑乎

本義

此以學而言之也正謂本體義謂裁
制微則本體之守也直內方外理傳

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

爲下之道不居其功舍暗其章美以從
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爲隔絕
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運
君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊

晦哉則雖无令譽可得
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
釋釋象字之義也

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
正位而不失為下之器五尊位在坤則

四體發見於事業德美之至盛也
釋取中正之義美積於中而通暢於

本義 美在其中復釋黃中
暢於四支復釋居體

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

雜也天玄而地黃為千僞反離力

傳 陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽倍
矣是疑於陽也不和從則必戰卦雖純

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
天地之色謂皆備也

本義 疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无
血陰也玄黃天地之正色言陰陽

皆備也○此以上申象傳之意

序入

變去

震上

屯 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震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始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

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯反

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

天下之屯豈獨力所能濟必資補助故利建侯也

本義

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷故一陽動於二陰之間故其德為動其象為雷故一

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中也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險故其名為屯難動在下坎險在上是能動乎險中能動難動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

動乎險中

本義

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

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振電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川文王本意

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

同快夫下

成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯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

天造草昧宜建侯而不寧

傳

上文言天地生物之義此言時事天造草昧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難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雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥冥地陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多從姑舉其一也

聲義上

上聲 亨平去聲 入 冥平去聲

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兩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

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性濟屯故若桓也方屯之初不磐桓而速進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則難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財乃居

屯濟屯之道也以取建侯之義謂求輔也

本義磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動澁而上應陰柔險阻之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也

傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂性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

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

六二

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下降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

六二

二以陰柔居屯之世雖正應在上而遇於初剛故屯難遯回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復屯如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯世難不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然遯近於初陰乃陽所求柔者職所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪遇於寇難則往求於婚媾矣

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遁乃獲正應而字有矣女子陰柔苟能守其志節義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養更不計初之德如何也易之取義如此

本義

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遯回不進然初非為寇也乃未與已為婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則安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

傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼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

傳六三以陰居剛柔既不能安屯居剛而中不正則安將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之無虞者則推陷入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

本義陰柔居下不正上无正應妄行取困為途无虞陷入林中象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致道吝或占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳以禽舍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虞而舍之不從若性則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳六四以柔順居近君之位得於上者屯馬班如也巳既不足以濟屯故欲進而復止乘賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃正應巳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濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

彙錄

濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

所不
濟哉

本義

陰柔居也

象曰求而往明也

傳

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

其膏人君之得蠲屯難之世於其有位非

有損也惟其地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難正

故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚

周宣儲德用賢復先王之政諸侯復朝謂

以道馴致為之不累也又非恬然不為若

唐之懿昭也不為則

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衆皆歸

之象占者以處小事則守正猶可獲

象曰屯其膏施未光也

傳

膏澤不下及是以德施未

上六乘馬班如泣血漣如

雞次

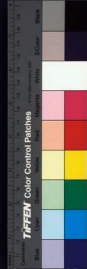
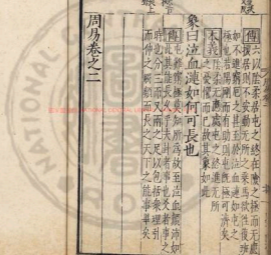
擬言
錄上

象曰泣血漣如何可長也

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无處
援居則不安動无所之柔馬欲往復班
如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之
極也若陽剛而有功則屯既極可濟矣
本義陰柔无應處屯之終進无所
之受懼而已故其象如此

傳屯難窮極莫知所為故至泣血漣沛如
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衆理引
而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

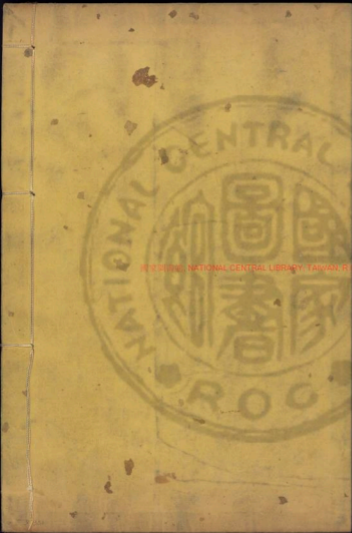
周易卷之二

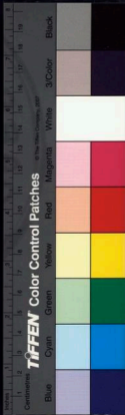

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

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

周

易

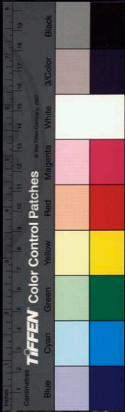
卷三至卷六

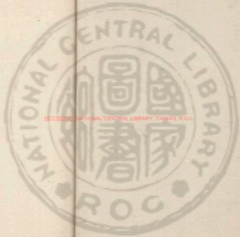
蒙 師 履 同人

需 比 泰 大有

訟 小畜 否 謙

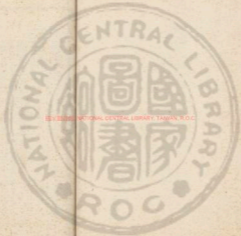
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

周易卷之三

程朱傳義

坎下
艮上

傳蒙者蒙也屯者始生也物
生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之初
也屯者物之始生物始生解小蒙昧未
蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山
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

告古
毒反

傳

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃
致亨之質六五為蒙之主而九二發蒙

者也我謂二也二非象主五既順異於二
二乃發象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
通以發其象也二以剛中之德在下為君
所信賢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
求求於我也蓋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

本義 艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之
上故其德為止其象為山蒙昧也物
生之物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愈也故其
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
得而蒙昧謂五也蓋者與剛人當求我而
其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我
人求我者當說其可否而應之我求人者
當發其精一而和之而於我之養蒙
與蒙者之自養又皆利於以正也

柔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
知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時
中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時
中也時謂得君之應中謂處得其時中

治平書

月報下台

則時也。匪我求童蒙，童蒙求我。志應也。一以剛明之賢處於下，五以童蒙居上，非是二求於五，蓋五之志應於二也。賢者在下，童蒙自進以求於君，苟自求之，必无能信而後往者，非欲自為，尊大蓋其尊德樂道，不始是不足，與有為也。

初筮告以剛中也，再三瀆瀆則不告，瀆蒙也。

傳 初筮謂試一而求，求決其蒙，則當以剛中之道告而用，後之再三瀆數也。來筮之意，煩數不能，說一則瀆，數矣，不當告也。告之必不能信，受徒為瀆，瀆故曰瀆蒙也。未者告者皆煩瀆矣。

蒙以養正，聖功也。

傳 封辭曰：利貞，柔復，仲其義，以明不止，為成於二，實養蒙之道也。未養之謂蒙，以發而後禁，則打慘而難，勝養正於蒙，厚之至善也。蒙之大交，二陽為治蒙者，四陰皆處蒙者也。

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，五柔順，故二不來，五而求，二其志自相應也。以剛中者，以剛而中，故能告而有節也。瀆，益者，二三則問者，固瀆而告者，亦瀆矣。蒙以養正，乃作聖之功，所以釋利貞之義也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

反六三

同象

又及

又及

又及

又及

傳山下出泉出而遇險未有所之象之

象以果行有德觀其出而未不能通行則以

果決其所行觀其始出而未有所向則以

明德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

傳初以陰居下下民之蒙也又言發之

之知畏然從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

立而後教化行罪人向德而不尚刑未

嘗施廢也故為政之始立法居先治蒙之

初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏則善

桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善

教无由而入所以刑禁率之雖使心未能

喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然

後漸能知善道而華其辨心則可以移風

易俗矣苟專用刑以治則蒙雖長而終

不能發苟免而无恥治則蒙雖長而終

不可因而成矣故必桎梏可吝

本義以居居下蒙之道當痛懲而暫舍之

以觀其後若遂往而不舍則

致羞吝矣戒古者當如是也

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

初速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復知

教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

本義 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

傳 包合容也二居蒙之世有剛明之才而與九五之君相應中德又同當時之任者也必廣其合家衷於昏愚則能發天下之蒙成治家之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而為剛九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟特其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔聞尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦克蒙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君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

象曰子克家剛柔接也

本義 九二以陽剛為內卦之主統治羣陰濟不可一舉取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽爻陰為夫婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其能而當其事則如是而吉也

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尸其事乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七具反

本義 指二五之應

卷上

傳三以陰柔與象開不中不正女之妄動

者也正應在上不能遠從近見九二為羣象所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身者也无所恃而利矣

象曰勿用取女行不順也

行去聲

傳女之如此其行邪

本義順當作慎蓋順慎古字通用荀子順不作慎墨且行不慎於經意沈毅切

六四困蒙吝

傳四以陰柔而蒙固无得明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣

本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可吝吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

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吝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

獨剛也

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
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已也

本義

於人故其象為童蒙而其占為如是
則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

傳

舍已從人順從也降志下求
卑義也能如是後於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

傳

九居象之終是當蒙極之時人之愚蒙
伐之然尤居上剛極而不中故或不為
寇也泰皇漢武廟其津伐為寇也

本義

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象
若惟得其外諄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
止為論人也

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
下皆得其道上

本義

禦寇以剛上
下皆得其道

乾下

傳 需序卦象者象也物之稱也物稱不可
不養也故爻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
義序卦取所須之大者耳乾健之性必進
者也乃處坎險之下陰為之阻故須待而
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中實有孚也有

困窮矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不

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

乎則光明而能亨通得真正而吉也以
而高何所不濟雖險無難矣故利涉大川
有得正剛吉者當辨也

不我需待也以乾再坎乾健坎險以剛
信之在中者也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

不

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

本義 此以其德
釋其名義

需有乎光亨貞吉位乎天位以正中也

傳 五以剛質居中為乎之象而得其所需
亦為有乎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 既有乎而貞正理涉險阻往則有功也
需道之至善也以乾剛而能需何所不

利

本義 以卦體及需
象釋卦辭

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂 上上聲 樂音洛

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
待之義陰陽之象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時
飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂
俟命也

本義 雲上於天无所復為待其陰陽之和
而自雨兩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

初九需于郊利用恒无咎

傳需者以過險故需而後進初最速於險

故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠

則在安守其常則无咎也不能安常

則躁動犯難宜能需於遠而无過也

則躁動犯難宜能需於遠而无過也

常也

傳虞曠遠者不犯冒險而行也陽之為

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

可以无咎矣雖不進而志動者不能安其

九二需于沙小有言終吉

傳坎為水沙近則有沙二去險漸近故為

需于沙漸近於險雖小未至於患害已

小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至

於有言言語之傳至小者也二以剛陽之

才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去

險漸近而未至於險故小有言語之傷而

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

需

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

衍以

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 泥過於水也既進過於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進

動之象故致寇也符非故慎則致喪厥矣

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

也象白需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

知去

知去

傳 三切過上體之險難故云災在外也災寇由已進而迫之故云自我寇自我致若能敬慎量宜而進則无喪厥也需之明慎而後進也其義在相時而動非戒其不謂進也直使敬慎毋失其宜耳

本義 外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

傳 四以陰柔之質處於險而下需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

湯居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛

競於險適足以致凶耳

本義 血者殺傷之地穴者險陷之所四交
坎體人手險矣故為需于血之象然
柔得其正需而不進故又為出自穴之
象占者如是則雖在險地而終得出也

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
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
道矣以此而需何害不獲故宴安酒食
以俟之所須必得也便得貞
正而所需必遂可謂吉矣

本義 酒食養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又而得矣陰止
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
三陽乾之三陽奔在上進不速不促之而自
也需既極矣故皆上進不速不促之而自
末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其
剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰
居三陽之上得為安于曰三陽乾體志在

復統
又及

上進六陰位非所止之正故
元爭奪之意敬之則吉也

本義

陰居陰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
進為不速客三人之象柔不能禦而能順
之有敬之之象占者當陷險中然於非危
則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也

當靜淡及後元吉當
位不當位者攷此

傳

不當位謂以陰而在上也爻以六居陰
為所安象喪盡其義明柔宜在下而居
上為不當位也然能敬慎以自處則陽不
能陵終得其吉雖不當位而未至於大失
也

本義

以陰居上是為當
位言不當位未辨

統上

傳

訟序卦飲食必有所訟故受之以訟人之
訟所需者飲食既有所須爭訟所由起也
訟所以次需也需卦乾上坎下所以二象言
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陵能
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

窒反張

傳

訟之道必有其孚實中无其實乃是訟
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
窒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

訟人

利見大人不利涉大川

傳 訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非

和平之事當釋安地而處不可

而於危險故不利涉大川也

本義 訟爭辯也上就下決就剛決險上剛

而外健又為已險而欲健皆訟之道也九

二中實上无應與又為加憂且於卦變自

蹇而來為剛來居二而當下卦之中有有

孚而見空條帶而得中之象九五剛健中正

訟之極有終極其訟之象九五剛健中正

以柔尊位有大人之象以剛柔險以貴發

居有不和涉大川之象故或古者必

有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

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容則

不成訟矣又居險階之中亦為窒塞惕懼

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

訟上

象曰訟上剛下險險而健訟

而言乃善也受則以自下
訟上爲義所取不同也

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衣期

窮盡其

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
也中正大人九五爻也

不利涉大川入于淵也

傳與人訟者必處其身於安平之地非蹈
危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中

有中正險
陷之象

本義以卦變卦體
卦象釋卦義

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上水下相違而行二體違矣訟之由
也若上下相順訟何由與君子觀象知

人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始
逆訟端於事之始則訟无由生矣謀始之
義廣矣若慎文結
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
於訟之初因六之才爲之戒曰若不長

未其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可
長之事以訟柔之才而訟於下難以吉矣
以上有應援而能不來其事故雖小有言
終得吉也有言災之小者也不來其事而
不至於凶乃
訟之吉也

本義

陰柔居下不能終
訟故其象占如此

象曰不來所事訟不可長也

傳

六以柔弱而訟於下其義固不可長未
也求其訟則不勝而偶難及矣又於訟
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來所事既訟
矣必有小災故小有言也既不來其事

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

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是
歸而逋避以寡約自處則得无過咎也必
適者避為敵之地也三百戶邑之至小者
若處強大是猶銳也能无咎乎皆過
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

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河位而相
應相與者也故初於四為敵其辯明同位
而不相得相訟者也故二與五為對敵也

者如是則
无咎矣

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

自下訟上惠至掇也

傳 自下而訟其上義卑勢屈禍患
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
介二剛之則危懼非為益者也據者解

德而受食舊德謂處其柔分貞謂堅固自
守厲終吉謂雖處危地能知危懼剛終必

或從王事无成

傳 柔從剛者也下從上者也三不為訟而
從上九所處故曰或從王事无成謂從

上不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 食猶食色之食言所亨也六三訟柔
非能訟者故守舊居正明雖危而終

吉然或出而從上之事則亦必无
成功古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

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

四以陽剛而居使體不得中正本為訟者也五復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心復即命於命革其平其剛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踴於故不安復非中正故不自不安貞所以知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

聲上

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無害

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

TIFFEN Color Control Patches

傳中正之道何

本義中則德不偏

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

傳九以剛居上剛健之極又處訟之終極

其訟者他人之肆其剛強窮極於訟取

禍喪身固其理也故或使之善訟能勝窮

極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭

所獲其能安作之乎故

終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也

傳窮極訟事設使受服命之禮亦且不足敬而可憐

冤沉又相患隨至

Vertical lines for text on the left page.

周易卷之三

周易卷之四

程朱傳義

坎上
坤下

傳師序卦必有聚起故受之以師師之
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聚之象以
二卦之義言之內險外順道而以順行
師之義也以交言之一陽為衆陰之主
統衆之象也以一陽為衆陰之主而在
上君之象也師以一陽為衆陰之主在
陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳師之道以正為本與師翻氣以毒天下
而不以正民弗從也強繼之耳故師以
貞為主其翻雖正也師之者必丈人則吉
而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不

周易卷之三
上

師貞 丈人 吉 无咎

周易卷之三

周易卷之四

程朱傳義

坎上
坤下

傳師序卦必有聚起故受之以師師之
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聚之象以
二卦之義言之內險外順道而以順行
師之義也以交言之一陽為衆陰之主
統衆之象也以一陽為衆陰之主而在
上君之象也師以一陽為衆陰之主在
陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳師之道以正為本與師翻象以毒天下
而不以正民弗從也強繼之耳故師以
貞為主其翻雖正也師之者以丈人則吉
而无咎也蓋有吉而有咎者有无咎而不

周易卷之三
上

師貞丈人吉无咎

吉者吉且无咎乃盡善也大人若等嚴之
 稱帥師總衆非衆所尊信畏服則安能得
 人心之從故可為據首推自嚴威授之以
 衆乃以衆心未服請莊費為將也所謂大
 人不必素居榮貴但其才謀能衆衆所畏
 服則是也如禮首既沐莊實則衆心畏服
 乃大人矣又如淮陰使起於微賤遂
 為大將蓋其節高有以使人尊畏也
本義 帥兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水
 藏不顯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一五以
 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義
 刑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
往

剛中而應行險而順
剛中而應行險而順
 剛中而應行險而順
剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之吉又何咎矣
以此毒天下而民從之吉又何咎矣

以此毒天下而民從之吉又何咎矣
以此毒天下而民從之吉又何咎矣

作故

師旅之典不无傷財害人毒害天下然
而民心從之者以其義動也古者東征
西伐民心從也如是故吉而无咎吉謂必
克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也
本義又以卦體卦德釋大人吉无咎之義
和中謂九二應謂六五應之行險謂
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與不无害於天下
然以其有是才德分
以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆六反本

義并
六反

地中有水水聚於地中為衆衆之象故
為師也君子資地中有水之象以容
其衆也

初六師出以律不滅凶

本義水不外於地兵不外於民
故能養民則可以得衆矣

初師之出也故言出師之義及行師之
道在律與與師而言合義理則是以律
法也謂以禁亂誅暴而勤約謂不以律
雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義
也
行師而言律謂施令節制行師之道
以號令節制為本所以統制於衆不以律
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

本義律法也否滅謂不善也暴氏曰否字
先儒多作不是也在卦之初為師之
始出師之道當謹其始以律則吉不
滅則凶戒古者當謹始而守法也

象曰師出以律失律凶也

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

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雖在師專制可自古今將國外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋惟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凡事至于三者極也六五在上既專倚復厚其寵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三其事而為衆陰所歸故其義最大人臣之

澤師

應剛下從
吉次次

字有下世六
第一師吉

道於事无所執事唯周外之事則專制之專制之在已然因師之力而能致者皆君所與而設當為也世猶有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道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之盡其職耳子道亦然惟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 九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象古

此如

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

第一說下

傳在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以褒其功也

六三師或與尸凶

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與尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義與尸謂師從挑敗與尸而歸也以陰本義與尸謂師從挑敗與尸而歸也以陰分故其象古如此

象曰師或與尸大无功也

傳師或與尸大无功也

六四師左次无咎

傳師之進以強勇也四以柔居陰非能其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唯左次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否也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣何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速矣故其象如此全師以退賢於六三

占如此

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

咎无

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 文又

傳五君位與師之主也故言與師任將之生民之害不可據未然後率辭以誅之昔禽獸入于田中侵害稼穡終義宜獵取則係取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言無辭也明其罪而釋

前文

之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將殺師之道當以長子帥師三在下而為師之主長子也若以弟子兼生之則所為雖王亦凶也弟子元非長者包自古任將不專而致覆敗者如荀林父渚之職濬郭于儀相州之敗是也

本義六五用師之主柔順而中不為女端者也敵加於已而應之故為

因有禽之象而其占利以博說而無咎也言溫辭也長子九二也弟子三四也又戒古者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當

也當去 聲

又學
及也

傳長子謂二以中王之德合於上而受任以行若後使其錄者泰尸其事是任使之不當也其凶宜矣

上六大君有命開國承家小人勿用

傳上師之終也功之成也大君以辭命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承室也小人有功不可用也故戒戒勿用師旅之興成功非一不道也昔君子也故戒以小人不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也小人平時易致驕盈死挾其功平漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之美不取受義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而死者也

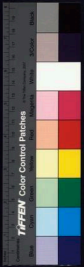
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義師之終也功之成也大君以辭命賞有功也開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此古而小人遇之亦不得用此爻也

傳大君特恩賞之稱以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦者古有之矣

本義聖人之戒深矣

坤上
坎下

傳比序卦象必有所比故受之以比比親
 輔也人之類必相親輔然後能安故無
 有衆則必有所以比之所以次師也為卦上
 坎下坤以二體言之水在地上物之相切
 比天問莫如水之在地上故為比也又象
 父皆陰獨五以陽剛居君位象所親附而
 上亦親下
 故為比也

比吉原筮元永貞无咎

比反

傳此吉道也人相親比自為吉道故辭卦
 云此樂師也人相親比必有其道苟非
 其道則有咎然故必推原占夫其可此者
 而此之筮語占決卜度非謂以蒼龜也所
 比得元永貞則无咎元謂有君長之道未
 澤可以常久貞謂得正道之上比下必有
 求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧也且求來親比
 宜汲汲以求此若獨立自恃求比之志不
 速而後則難矣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
 我非夫此生天地之間者未有不相親比
 而能自存者也雖剛強之至亦不能獨立
 者也此之道由兩志相求兩志不相求則
 離矣君使撫其上下視輔於上親戚朋友
 鄉黨告然故當上下合志以相從苟无相
 求之意則雖而凶矣大抵人情相求則合
 相持則離相持相持莫先也人之相親固
 有固然而欲此
 之志不可說也

本義

比親輔也九五以陽剛居上之中而
 得其正上下五陰比而從之以一人

而撫萬邦以四海而仰一人之象故蓋者
得之則當為人所謂輔然必再望以自審
有元善長求正固之德然後可以當衆之
歸而充替其未比而有新不安者亦將皆
來歸之若又理而後至則此交已固彼來
已驗而得凶矣若欲比人則亦以是而反
耳

象曰比吉也

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也
下順從也解卦所以為比也丑以陽居
卑位而下順從以親輔之所以為比也

本義 此以卦體
釋卦名義

原筮元求貞无咎以剛中也

傳 推原筮失相比之道得元求貞而後可
以无咎所謂元求貞如五是也陽剛
居中正處比道之善者也以陽剛當尊位
為君德元也居中得正能求而貞也卦辭
本筮言比道象言元求貞
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求求附比
立故保民以為安不寧而來比者不能獨
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虛

後夫凶其道窮也

傳衆必相此而後能遂其生天地之間未
有不相親比而能遂者也若相從之法
不疾而後則不能成此雖夫亦凶矣
无所親比困窮以致內窮之道也

本義亦以卦體釋辭離
中謂五上下謂五陰

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳夫物相親比而無間者莫如木在地上
所以爲比也先王觀比之象以建萬國
親諸侯建立萬國所以比天下也
也親觀諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國
親侯亦先王所以比於天下而元厚

者也承意人來比
我世取我往比人

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信爲本
中心不信滿和人人誰與之故比之始
必有孚誠乃無咎
也孚信文在中也

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
新質素之器言若缶之盈實其中外不
加文飾則終終來有他吉也他非此也外
也若誠實充於內物無不信蓋用飾外以
求比乎誠信中實離他外皆
當感而來從孚信比之外也

本義比之初實孚有信則可以无咎
矣若其充實則又有他吉也

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
 凶由无咎也

六二比之自內貞吉

傳二與五為正應皆得中正以中正之道
 而用雖在子處於內自謂由已也擇
 己以得道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
本義柔順中正上應九五自內比外而得
 失

象曰比之自內不自失也

傳守已中正之道以待上之求乃不自失
 也易之為戒嚴密二聲中正質柔體順
 故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之
 求无乃後後凶乎曰士之修己乃求上之
 道時志辱身非自重之道也故伊尹武侯
本義得正則不自失

六三比之匪人

傳三不中正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
 懲二之中正而謂之匪人隨時取義各不
 也

象曰比之匪人不亦傷乎

本義 於柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其古大凶不言可知

傳 人之相比求安吉也乃此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此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之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳 外北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

傳 五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已

如誠意以待物恕己人親比天下之道使天下蒙其惠澤是已君親比天下之道使如是天下執不親比於上若乃舉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誠吉先王以四時之政所可察也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之政圍合其三面開一路使之可去不忍盡物

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。若田之三。聖。善之固。不致。然。此。比。於。物。若。田。之。三。聖。禽。之。去。者。從。而。不。追。來。者。則。取。之。也。此。王。道。之。大。所。以。其。民。俾。卑。而。莫。知。為。之。者。也。色。人。不。誠。言。其。至。公。不。私。無。遠。邇。親。疎。之。別。也。色。者。居。色。易。中。所。言。色。皆。同。王。者。所。都。諸。侯。國。中。也。誠。期。約。也。待。物。之。公。不。私。治。天。下。於。斯。此。見。之。矣。非。惟。人。君。比。天。下。之。道。如。此。大。率。人。之。相。比。莫。不。然。以。臣。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。已。也。在。朋。友。亦。然。飾。身。誠。意。以。待。之。親。已。與。否。在。人。而。已。不。可。巧。言。今。色。曲。從。苟。合。以。求。人。之。比。已。也。於。卿。黨。親。戚。於。衆。人。莫。不。皆。然。三。聖。夫。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。此言正中者。其處正
得中也。比與隨是也。言中正者。得中與正
也。訟與
是也。

舍逆取順失前禽也

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

陽居尊剛。德中正。卦之群陰皆求
顯比。顯其比而無私。如天子不合
三。驅失前禽。而臣人不誠之象。蓋
亦喻上意不相。誓備以求必得也。
凡此皆吉之。道。占者如是。則吉也。

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

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

傳不期誠於觀近上之使下

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者或有矣未有其終善矣有其始而无其終之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中與險之極固非克終者也始比不以道陳於終者天下多矣

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

傳比既无首何所終乎初比有首終或終

本義以上下之象言之則為无終无首則无終矣

乾上 巽下

扶天音

文讀及林

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜志相畜小畜所以次比也畜也又相親比則矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔為畜剛健非能力止之也畜道之小者也又四

以一陰得位為五陽所說得位得柔巽謂道也能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

故也承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畜物六反大畜卦同

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜因而
成雨陽偶而陰和順也故和若陰先陽

倡不順也故不和則不能成雨雲之
畜乘雖密而不成雨者自西郊故也東北
陽方西南陰方自陰偶故不和而不能成
雨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

小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜
陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜
故為小畜又以陰畜陽能保而不能固亦
為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各

九五

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

居一卦之中而用事有剛而能中其志
行之象故其古當得亨通然亨未極而施
未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密
雲淫物西郊陰方我者文王自我也文王
演易於黃里視岐周為西方正小畜之
之時也故者得之則占亦如其象云

傳言成卦之義也以陸居四又處上位柔
得位也上下五陽皆應之為所畜也以
一陰而畜五陽能保而不能固是以為小
畜也柔解成卦之義而加曰字者皆重卦
名文勢當然單名卦推
筆有曰字亦文勢然也

本義以卦體釋卦名義柔得位
指六居四上下謂五陽

九五

健而巽剛中而志行乃亨

傳以卦才言也內健而外巽健而能辟也
志在於行也剛居中也陽性上進下復乾體
剛言當陽則以柔巽言能守則由剛中以
成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則
陽為剛中才如是故畜雖小而能守也

本義以卦德卦體而
言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
傳畜道不能成天如密雲而不雨陰陽
交而和則相因而成雲二氣不和陽尚
往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡
故不和而不能成雨其功施未行也小畜
之不能成大猶西郊
之雲不能成雨也

本義尚往言畜之未極
其氣猶上進也

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
柔順為能畜止之理可以畜止之然非
能固制其剛健也但柔順以提保之耳說
為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文
德畜聚為畜之義君子所畜者大則
道德經論之柔小則文章才藝君子觀小
畜之象以懿美其文德
文德方之道義為小也

本義風有氣而无質能畜而不能久故為
小畜之象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
之才足以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過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖復爻義本善亦不害於无咎者善補過咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初九與四為正應在萬物乃相畜者也

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽居若中為陰所畜俱欲上進五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同志相憂二五同志故相牽連而復也曰遂其復則離畜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救哉乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰象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

宋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

象曰牽復在中亦不自失也

傳二居中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

傳三以陽爻居不得中而容比於四陰陽
之情相求也又理比而不中為陰畜制
者也故不能前進縮車與去恰輻言不
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
顧其大而反制之也婦人為夫寵戚既而
遂反制其夫未有夫不夫道而妻能
制之者也故說輻反目三自為也

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
陰而又不非正處但以陰陽相與而為
所係畜不能自建故有與說相之象然以
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
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

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

陰畜衆陽者也諸陽之志係乎四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害雖盡其孚誠以應之則可以成之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免于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柔順得正虛中巽體二陽助之是有

孚而血去惕出之象也无咎宜文
故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也

傳 四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知象其輕者也五庚合志衆陽皆從之也

九五有孚擊如富以其鄰

擊力專反

傳 小畜衆陽爲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擊如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲群邪所死則在下者必舉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九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下

故爲有孚擊固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也古者有孚則能如是也

象曰有孚學如不獨富也

彖

傳有孚學如蓋其鄰類皆率學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功而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

彖

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從處止也陰之畜陽不知則止也既雨和也既止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝夕能成由積累而至可不戒乎哉精滿也詩云既學既成若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者

乎

月幾望君子征凶

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也畜其志也非力能制也然不已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則也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何成乎

本義畜極而成陰陽和矣故尚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深

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑

也

傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
小人抗君子則必害君子安得不疑處乎
若前知疑處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

䷀ 乾上

傳敬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者也履
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踐
也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛
乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不
言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應
義之

履虎尾不噬人亨

結反

列御寇
及必書
史記釋文
釋名卷上

也

傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
小人抗君子則必害君子安得不疑處乎
若前知疑處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

䷀ 乾上

傳敬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者也履
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踐
也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛
乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不
言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應
義之

履虎尾不噬人亨

結反

列御寇
及必書
史記釋文
通鑑注

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。故履虎尾而不見咥，喻所以能平也。

本義 兌亦三畫，卦之名一陰見於二陽之上，故其德為說。其象為澤履有所歸而進之義也。以兌遇乾和說以蠲剛強之微，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咥人亨

說音悅

作至一

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，至廟至當，御履虎尾亦不見傷害，以此履行其亨可知。

本義 以卦德釋承辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳 九五以陽剛中正尊履帝位，苟无疾病履是也。光明能盛而輝光也。

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

上之天作
下之土作
天之大
地之厚
天之清
地之濁
天之高
地之卑
天之遠
地之近
天之明
地之晦
天之動
地之靜
天之剛
地之柔
天之健
地之順
天之德
地之性
天之功
地之化
天之仁
地之義
天之禮
地之智
天之信
地之誠
天之忠
地之孝
天之勇
地之剛
天之強
地之弱
天之貴
地之賤
天之尊
地之卑
天之顯
地之隱
天之榮
地之辱
天之樂
地之苦
天之甜
地之酸
天之鹹
地之淡
天之香
地之臭
天之美
地之醜
天之善
地之惡
天之福
地之禍
天之吉
地之凶
天之慶
地之殃
天之祥
地之穰
天之瑞
地之吝
天之豐
地之饑
天之足
地之乏
天之盈
地之虧
天之盛
地之衰
天之興
地之廢
天之成
地之敗
天之立
地之仆
天之存
地之亡
天之有
地之無
天之是
地之非
天之對
地之反
天之正
地之邪
天之直
地之曲
天之圓
地之方
天之長
地之短
天之久
地之暫
天之恆
地之變
天之定
地之亂
天之靜
地之動
天之安
地之危
天之康
地之病
天之強
地之弱
天之勝
地之負
天之得
地之失
天之獲
地之損
天之利
地之害
天之福
地之禍
天之吉
地之凶
天之慶
地之殃
天之祥
地之穰
天之瑞
地之吝
天之豐
地之饑
天之足
地之乏
天之盈
地之虧
天之盛
地之衰
天之興
地之廢
天之成
地之敗
天之立
地之仆
天之存
地之亡
天之有
地之無
天之是
地之非
天之對
地之反
天之正
地之邪
天之直
地之曲
天之圓
地之方
天之長
地之短
天之久
地之暫
天之恆
地之變
天之定
地之亂
天之靜
地之動
天之安
地之危
天之康
地之病
天之強
地之弱
天之勝
地之負
天之得
地之失
天之獲
地之損
天之利
地之害

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調於已也慶工商賈勤其事而所卒有限故皆有定志而天下之心不一後世自庶士至于公卿日志十尊將農工商賈日志于富後實兆之心交鶩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 履矣

初九素履往无咎

高上
剛上
夫金
剛上
澤澤
澤澤

傳 履不處者行之義初處至下素在下者之素而往剛无咎矣夫入不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而歸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

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

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

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

本義剛中在下无應於上故為履道平坦

則貞而

言矣

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

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此人為

子大君

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能

愛之履其行不遠才既不足而又處不得

於危地故曰履虎尾以不善履危地必

及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武

暴之人而居人上肆其躁卒而已非能順

履而達到也不中正而志剛乃為羣陽所

與是以剛躁殆

本義六三不中不正柔而志剛以此履就

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

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

啞人之凶位不當也武人為子大君志剛也

傳 以柔居三履非其正所以致禍言被啞而凶也以武人為喻者以其處陽才弱

由其遠如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

傳 九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无和得之義五復剛夫

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故慎畏懼是終免於危而獲吉也

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謙雖勢危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難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

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

平易中云貞厲義
各不同論卦可見

本義

九五以剛中正履帝位而下以兌說
夫決其履樂使特正亦危道也
故其占為雖正而危為戒深矣

象曰夫履貞厲位正當也

傳

或夫履者以其正當尊位也居至尊之
位據能專之勢而自任剛決不復畏懼
雖使特正亦危道也

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

周旋完備无不至也人之所履考視其終
若然始則完无喪善之至也是以元吉人
之吉凶係其所履善惡
之多寡吉凶之大小也

本義

視履之終以考其祥周旋无虧則得
元吉占者禍福視其所履而未定也

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

實乎
有怨

本義

若得元吉則
大有福慶也

乾下
坤上

傳

泰序卦履而泰然後安故受之以泰履
得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履

禮

禮

泰小往大來吉亨

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

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也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性處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時一擊發言吉亨則可包矣

初陽

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性居外乾來居內又自歸妹來則六性居四九來居三也古者有剛陽之德則吉而

矣字

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

傳小性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

長丁文反否卦同

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

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

相息竟反左音佐右音佑

傳

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體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則使民用天時因地利補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補助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

本義

財成以制其過輔相以補其不及

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者也時之否則君子退而窮處時既泰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彙彙類也賢者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類朋類之助者君子小人未有能獨立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

雜爻 雜爻 雜爻

卷上

郭璞洞林讀至彙
字經句下卦故此

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

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
為上所專任故二雖居臣位主治泰者也
所謂上下交而其志同也故治泰之道主
二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處
泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢

本句

更下

更下

本句

弛庶事無節治之道必有包含荒穢
之若無含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非
於又安於守常情於因循憚於更變非
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
必漸至於衰管蓋由狃習安逸因而漸
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是奮發攻
則是包含寬容此用馮河或疑是奮發攻
革似相反也不知以含容之量施剛果之
用乃聖賢之為也不遑遺泰寧之時人心
狃於泰則苟安逸而已思能復深思遠慮
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

時之既泰則人習於安其情肆而失節將
約而正之非絕去其剛與之私則不能也
故云剛亡自古立法則事率於人情卒不
能行者多矣若夫禁奢侈則害於近或限
田產則始於費家如此之類既不能斷以
大公而必行則是率於剛比也治泰不能
剛亡則為之難矣治泰之道有此四者則
能合於九二之德故曰得尚于中行言能
配合中行之
義也尚說也

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳 象泰包荒一句而通解四者之義言如
此則惟配合中行之德而其道光明顯

不義 九二以剛居柔在下之中上有六五
之應主柔而得中道者九二者能
包容荒蕪而果斷剛決不重取遠而
不取則此則合乎此爻中行之道矣

也大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其
孚于食有福彼反

傳 三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物
理如循環在下者必升居上者必降泰

之成曰无常安平而不險彼者謂无非常泰
也无常往而不返者謂陰宮復也平者彼
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因其險
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
善日積則福祿日臻德踰於禄則雖盛而

非滿自古隆盛未有
不失道而喪敗者也

本義

過于中泰將極而否欲來之時也
孚所期之信也戒占者懸難
守貞則无
咎而有福

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
來之常理也因天地交際之道

明否泰不官之理以為戒也

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
鄰就下與其鄰同也鄰其類也謂五與

上夫人富而其類從者為利也不富而從

者其志同也三陰皆在下之物居上乃夫
其實其志皆欲下行故不富而相從不待
戒告而決意相舍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膠貞則有福蓋
三為將中知戒則可保四已過中矣理必
變也故專言始終反覆之道
五泰之主則復言處泰之義

本義

已過于中泰已極矣故三陰翩翩而
下復不待富而其類從之不待戒今
而信也其占為有小人合交以害正道看
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 經朝下往之疾不特富而窮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符告戒而誠意相與者違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如祀稱帝乙者未知誰是以及我觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝文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待任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降

其節而順從於剛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

六義 以陰居尊為泰之主中虛已下應九二吉之謂也而帝乙歸妹之時亦當占得此爻占者如是則有祉而元吉矣元經以古人為言如高宗箕子之類者皆此也

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中有中德所以能任剛中之賢所樂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 經陰主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圮復

象曰城復于隍其命亂也

反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師若之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終夫泰之道上通之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦河蓋否邑所居謂親近大幸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爲可蓋吝否不由命也

於告命也
本義 泰極而否城復于隍之象或占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免

城復于隍其命亂也

命亂不可止也

坤上 乾下

否序卦泰者通也物不可以終逝故受之以否夫物理往來通泰之極則必否陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通

否之匪人

天地交而萬物生於中然後三才備人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獨隔相

因而不息奉極則復否終則傾元常而
不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

下八卦
附屬

傳天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
不行也大往小來屬往而陰來也小
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古不利於君

傳去

子之正道蓋乾居外坤來居內又自漸
卦而來則九居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

象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

我人

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

傳天天地之氣不交則萬物无生成之理
上下之義不交則天下无邦國之道建

邦國所以為治也上施政以治民民戴君
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内陽剛
在外君子性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

傳天地不相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

免禍難不可榮若祿位也否者小人得志
之特君子居顯榮之地禍患必及其身故
宜晦處窮約也

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 泰與否皆取茅為彙者以羣陽萃陰同在下有牽連之象也泰之時則以內小人為君子否之時則以同貞為亨茹以內小人在下者君子也否之三陰上皆有應在否謂之時隔絕不相通故无應我初六能與其類貞同其聲則莫否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道先稱而也君子是退去嘗不與其類同也

又復天伏

本義 三陰在下當否之時小人連類而進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雅明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以

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則下志所包畜者在

否泰之反

承順乎上以未濟其否為身之利小人之
吉也大人當否則以道自處豈肯枉已屈
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

象曰大人否亨不亂羣也

否 陰柔而中正 小人而能包容承順乎
人如是則吉 大人則當安守其否而後道
亨蓋不可以被包承於我而自失其守也
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
情狀者包其所包畜謀處
邪盜无所不至可羞取也
本義 以陰居陽而不中不正小人志於傷善
而未幾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
之才而得高位者也是以輔上濟否然

當君道方否之時處逼近之地所恐在居
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時類皆附
離其福社離麗也君子道行則與其類同
進以濟天下之否時離社也小人之進亦
以其類同也

本義 否適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
時類三陽皆獲其
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

傳

五以陽剛中正之德居尊位故能休
其道休也故有亡之戒否以類致於泰猶未變
於否也故有亡之戒否以類致於泰猶未變
泰不可便為安肆需深慮遠戒常虞否之
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
繫辭傳均云也

又曰
及族

卷五

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依

道將何爲手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

傾覆而變就先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

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六則不能變屯也

周易卷之五

周易卷之六

程朱傳義

離下

傳

同人序卦物不可以終否故受之以同

人夫天地不交則為否上下相與則為

同人與否義相反故相次又世之方否必

與人同力乃能濟同人所以決否也為卦

乾上離下以二象言之天在上者火之

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體

有一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固

相同故

其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

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

周易卷之六

程朱傳義

離下

傳

同人序卦物不可以終否故受之以同

人夫天地不交則為否上下相與則為

同人與否義相反故相次又世之方否必

與人同力乃能濟同人所以決否也為卦

乾上離下以二象言之天在上者以二體言之

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體

有一陰者在同人之時而二五相應天火

同人于野亨利涉大川利君子貞

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

比天
至比
及地

名俱
反

唐
去

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嚙比之情耳故必于野謂不以私意所合乃嚙比之情耳野曠遠之地既不繁所私乃至公大同之道無遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟行艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在應此此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生于歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

本義同故其德為麗為文明其象為火為

巨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唯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知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

中而應乎乾也五剛從中正而二以柔順

中正應之主故云應乎乾象取

天火之象而柔專以二言

本義

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

傳此三字

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食兆之心猶一

心者通於理而已又明則能獨理故涉險

大同之義剛健剛健則難悅已故能盡大同之

道然後能中正合于統行也

本義以卦義卦辭釋卦辭通天下之志乃

為大同不然則是私情之合而已何

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳不云火在天下天下有火而云天與火

者天在上火性炎上火與天同故為同

人之義君子察同人之象而以類族辨物

各以其類族辨物之物類也若君子小人之

當著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

華上

華上

初九同人于門无咎

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

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

外在外則无私私之偏其同
博而公如此則无過咎也

本義 同人之初未有私主以剛在下上
无係應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳 出門同人于外長其所同若廣无所偏
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
之也同於所係應是有所偏與在同人
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
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雖一陰諸陽

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
奪而用之然理不直義不勝故不敢顯發
伏藏兵戎于林莽之中德惡而內負不直
故又畏懼動升高陵以明望如此至於三
歲之久終不敢與此爻澤見小人之情狀
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
非其正體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

本義能言不
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爲
如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不
克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉

也若肆其邪欲不能及思義理妄行攻奪
則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不

能及四以剛居柔故有困而能反之義
能反則吉矣畏義而能攻其吉宜矣

本義剛不中上无應與亦欲同於六二
以剛居柔故有自反而不克攻之象然

古者如是則是能攻過而得吉也

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
弗克也以不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

二爻居二五之間也

五

本義

乘非墮矣則非其力之不足也特以

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

故吉也

九五同於二而為三四二陽所隔五自
傳以義直理勝故不懼抑至於號咷然
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應於
二而失其中正之德人君當與天下大同

不獨私一人非君道也又先隔則號咷後
遇則笑是又禮之情非大同之體也二之
仁不向以同於宗為吝况人君子乎二既於
吾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或言
司出處語默無不同天下莫能間也同者
一也一不可分分乃二也一可以通金石
月水火無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
未深長也

本義 五剛中正二以柔中正相應於下同

義理所同物不得而為三四所隔不得其同然
二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之
然後得
相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

傳先所以發號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

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无應終无與同者也然有同則至終或有睽悔遠而无與故理无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无悔也

象曰同人于郊志未得也

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於无與同耳

傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

乾上

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大之處高其明及遠萬物之衆无不照見焉大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大也

大有元亨

卦去

傳 其才以元亨也凡卦德有卦名自義便為訓成者如師貞丈人吉同人于野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 大有所有之大也離居乾上火在天無所不照又六五一陰居尊得中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

有 彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

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馬融

陽所宗上下應之也夫居尊乾柔固矣之所歸也而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 卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應

乎二二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

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

有矣諸卦具元亨利貞則柔皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨

疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨

盡元義也元有大善之義有元亨者四卦
 大有盛升鼎也惟升之承謙隨卦作大
 亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在
 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
 宜有不善者乎事成而後有助敗非先成
 者也與而後有象象固後於與也得而後
 有失非得則何以有失也至於善惡治亂
 是非天下之理莫不皆然必善為先故文
 言曰元者善之長也

本義

以卦德卦體釋卦

象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天

休命過於

火高在天上照見萬物之象多故為大
 過絕象惡揚明善類以未順天休美之命
 萬物象多則有善類之殊君子享大有之
 盛當代天工治養庶類治象之道在過惡
 揚善而已惡懲善勸所以順天命而安群

本義

火在天上所照者廣為大有之象所

初九无交害匪咎艱則无咎

九居大有之初未至於盛處平无應與
 大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡
 况况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本

象曰大有初九无交害也

傳 任大有之初克念艱難則驥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 九以陽剛居二處六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大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匪於盛極則不可以矣

本義 明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當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之尊卑土之廣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

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
人處之則專其富消以為私不知公以奉
上之道故曰
小人弗克也

本義

亨泰秋傳作亨通朝獻也古若亨通
之字亨獻之享空錄之克皆作亨字

九三居下之上公侯之家剛而得正上有
六五之君虛中下賈政為享于天子之象
占者有其德則其占如是小人无
剛正之德則雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

傳

公當用亨于天子若小人處之則為害
也自占諸侯豈守臣節忠順奉上者則

恭養其象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

之道以其為己之私民衆所望則反據以
富強盜為不顧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

九四居大有之明已過中矣是大有之
盛者也過盛則得凶咎所由生也故處其

之過匪其彭則得无咎謂能謙損不處其
大盛則得无咎也四近君之高位苟處大
盛則致凶咎彭盛多之貌詩載擊云汶水
湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云
駉駉彭彭言武

不義

彭字首義未詳詳傳曰盛說理或當
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

TIFFEN Color Control Patches

象曰匪其彭无咎明辨晬也

傳 能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晬明晬也賢人之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 晬明

六五厥孚交如威如吉

傳 六五當大君之時居君位虛中為孚信之象人君欲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交易若尊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

本義 大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二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古如此亦戒辭也

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審之應聲也威如之所以吉者謂若無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

上九自天祐之吉无不利

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于理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義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性皆吉无

象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以斯居上而能下從六五故其占是能發信恩順而尚賢也滿而不溢

傳大有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

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

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自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽道理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履于謙終身不易自卑而人益尊之自時而德益光顯此所謂君子有終也在此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終也

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也止至高而地至卑乃居而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先知而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙亨

上時

傳濟宮為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道尤明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天管以平降而亨也

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

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也

人道惡盈而好謙惡鳥略反好守報反

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

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居其德實高不可加尚是而不可踰也君子至誠於謙也

本義變謂領環流謂聚而歸之人能謙則其居卑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

施裒滿候反稱尺證反施始鼓反

傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而內德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虛其崇高也若言崇高則於卑下之中虛其崇

廣謙象若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智益寡

者稱物之多寡以均其施與使得其平也

本義以卑益高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以均

於平亦謙之意也

初六謙君子用涉大川吉

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象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川以涉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

傳謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸黃

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自得也非勉為之也

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獲得其位為下之上是上為君所任下

象曰勞謙君子萬民服也

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憂勞如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高善勝人之常情平時謙固已難矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若於買之心不志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與乃所謂有終有始則吉也九三以剛居正能終盛故象辭稱重

本義 謙一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如

其則如其應矣

傳 能必謙之君子萬民所尊服也擊辭云勞而不伐有功而不得厚之至也語以

其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也是其德弘厚而不自矜伐者功其功勞而自謙以下於人也德信盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子宜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

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳四居上體切近君位六五之君又以謙

柔自莫九三又有大功德焉上所任衆

所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君

卑巽以寡勞謙之臣勤作施爲无所不利

於焉謙也焉施布之象如人手之搗也動

息進退必施其謙蓋居多懼之地又在野

故也

象曰无不利撝謙不違則也

傳六五或用侵伐是也雅四以莫近言之

地撝勞臣之上故凡所動作靡不利於施

說如是然後中於法則故曰不違則也謂

得其宜也

本義言不

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳富者衆之所歸唯財爲能聚人五以君

故不富而能有其耶也鄰近也不富而得

人之親也爲人君五持謙順天下所歸心

也然君道不可專向謙柔必須成武相濟

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爲不

富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣

猶有未服者其利以征之而於他事

亦无不利人有是德則如其占也

象曰利用侵伐征不服也

傳 征其文德讓異所不能服者也文德所不能服而不用威威何以平治天下非

人君之中道讓之過也

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

天下之事然人之行也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邑之邑

邑國而

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳 謙極而居上被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

周易卷之六

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

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

周易

卷七至卷十一

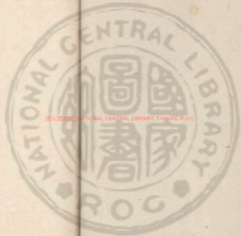
大過 无妄 賁 臨 豫

坎 大畜 剝 觀 隨

離 頤 復 噬 嗑

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

REVEREND NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

9301/32-3

周易卷之七

程朱傳義

坤上

同卦
下

四豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫
豫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
上坤下艮動之象動而和樂是以豫也九
四為動之主上下群陰所共應也坤又承
之以順是以動而上下順應故為和豫之
義以二象言之雷出於地上陽始習用於
地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫
故為
豫也

豫利建侯行師

四

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

音此
為

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衆
君為聚大衆非和悅不能使之服從也
未義 四一陽上下應之其志得行又以坤
過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

四 剛應謂曰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九
未義 以其體卦德

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

又曰
去後

得 以豫順而動則天地如之而非違况建
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

未義 釋卦辭

又曰
及卦

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

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

豫之時義大矣哉

傳 既言豫順之道矣然其吉味彌來言盡
而意有餘也故復贊之云豫之時義大

矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也
 晴義謂碑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連
 始林言時義坎乘蹇言時用顯大遇相準
 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

傳 雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽
 始雷出地中及其動則出地發其聲也始
 雷發及奮發則通暢和豫故為樂也坤順
 震發和順情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樂
 以象崇功德其殷盛至於鳴之上帝也

之以祖考報也禮有殷奠謂
 盛也薦上帝祖考之至也

本義 雷出地奮和之至也先王作樂
 既象其聲又取其義較盛也

初六鳴豫凶

傳 初六以陰柔居下四豫之主也而應之
 是不中正之小人乘豫而為上所寵其
 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
 勝其豫而自鳴四之道也故其占

如此卦之得名太為和樂然卦辭為樂樂
 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

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駭身而致凶矣

本義 窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

傳 履豫之道放則失正故豫之謂爻多不復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昧絕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滑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谄下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之兆見者也君子見幾而作不

大之天是

品之

又及

則

去

本義 豫雖主樂然易以潛人溺則反而憂矣其獨此爻中而得正是上下皆稱

侯終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可遠矣君子知幾知微知彰知神妙矣乎君子上交不至於瀆下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於瀆下交不至於交於上以恭與故適則為誥交於下以和易故適則為瀆君子見於幾微故不至於瀆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別也不惑而可見矣幾而聲豈俟終日也斷別也其判別可見矣幾而與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬天之望

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後時日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮廣而后能得意正如此占者如是則正而矣吉

象曰不終日貞吉以中正也

傳 能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

傳 六三陰而居陽不中不正之人也以不望於四則以不中不正不為四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則

見來絕亦有悔也蓋處身不正遲退告者海吝當知之何在正身而已君子處已有不適以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

本義 盱上視也陰不中正而死於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

傳 自處不當失中正也是以進退有悔

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

志以致天下之豫也勿疑朋盍誓四居大
 臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑
 之地也獨當上之倚任而下无同德之助
 所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋
 類自當盡聚夫欲上下之信唯至誠而已
 苟盡其至誠則何患乎其无助也善聚也
 譽之名譽取聚聚也或曰卦唯一陽安得
 同德之助曰居上位而至於誠求助理必得
 之始之九五曰有孚自天是也四以陽剛
 迫近君位而專主乎柔聖人宜為之戒而
 不然者豫和順之道也由和順之道不失
 為臣之正也如此而專主於豫乃是任天
 下之事而致時於豫者
 也故唯戒以至誠勿疑
 本義九四卦之所由以為豫者也故其象
 不被則朋類合而從之矣故
 又因而戒之善聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

傳由已而致天下於樂豫故為
 天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
 豫不能自立者也豫之所生衆之所歸
 皆在於四四之陽剛得衆非終成柔弱之
 君所能制也乃柔弱不能自立之君受制
 於專權之臣也居得君位貞也受制於下
 有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也
 故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不
 死如漢魏末世之君也人君致危亡之道
 非一而以豫為多在本爻故於四言大臣
 乃見其強逼者四本无失故於四言大臣
 任天下之事之義於五則言柔弱居尊不
 能自立厥核去已之義各揀爻以取義故

不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而棄之於人宜也喪豫而失之於人危亡之道也黃裳相德則倚任者也豫相過則失權者也又上下之心專歸於四也

本義 當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

傳 貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位未亡也

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豫也而當豫之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也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者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也凶專言渝之无咎

本義 以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以之象戒古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 昏冥於豫至於終極冥昏行及矣其可長然乎當速渝也

廣下
兌上

天會

上坤上

大畜

隨元亨利貞无咎

傳 隨序卦隨必有隨故爻之以隨夫悅豫
 之遺物所隨也隨所以次豫也為甘悅豫
 上震下兌為說靈為動說而動動而說皆
 隨之義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下於
 居坤之下坤之初居乾之上陽來下於
 陰也以陽下陰陰必有說隨為隨之義凡成
 卦既取一陰者我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 隨之道可以致大亨也君子之道為衆
 也隨得其道則可以致大亨也此人君之
 從善臣下之奉命學者之徒義臨事而從
 長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正
 然後往大亨而无咎失其正則有咎矣堂

能亨

本義

隨從也以卦變言之本自坤卦九來
 居初又自噬嗑九來居五而自未濟
 來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體
 言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已
 能隨物而來隨已彼此相從其通易矣哉
 其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所
 隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋
 傳穆姜曰有是四德隨而无咎我惜无之
 豈隨也哉今按四德雖非本義
 然其下云云源得占法之意

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

下逐嫁反
說音悅

本義

以卦變卦德
釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

五陽卦
何也十八

傳 謂乾之上九來居坤之下中之初六性居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴下賤能如是物之所說實也又下動而上說動而可說也所以隨此如是則可大亨而得正則非可道之道豈能使天不能亨不得正則非可道之道豈能使天下隨之乎天下所高者時也故云天下隨時

本義 王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

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

隨時之義大矣哉等語卦不同洛卦時與義是兩事

本義 王肅本時字在之乎下今當從之

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

耳
夫

耳
夫

象曰官有滄從正吉也

傳九居階時而震體且動之主有所商者也官主守也既有所隨是其所主守者也官主守也故曰官有滄貞吉所謂正則吉也官主守也故曰官有滄貞吉所謂正則吉也官主守也故曰官有滄貞吉所謂正則吉也

本義以陽居下為震之主卦之所以為震者也既有正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占

出門交有功不失也

傳既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

六二係小子失丈夫

傳二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也初志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫拾正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此

凶吝可知
不假言矣

象曰係小子弗兼與也

傳人之所隨得正則遠和從非則失是無
與也所以戒人
從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得力居貞

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係於四故下失於
初舍初從上得隨之宜也上係於四故下失於
明逐畜下隨也四亦无隨也背是從非舍
得三之隨必與之親善故三之隨四有求

必得也人之隨於上而上與之是得所歸
也又况所求者可得也雖然不可非理
在道以隨於上苟取愛說以逐所求如此
乃小人相結趨利之為也故云利居貞自
處於正則所謂利未而必
得者乃正邪君子之隨也
本義 丈夫謂九四小子亦謂初也三爻係
陽當任而已隨之初其象與六二正相又四
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

舍音

傳既隨於上則是其志舍下而不從也舍
下而從上舍卑而從高也於賈為善矣
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

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思威一出於上發
 心若隨於君若人心從已一疑之道也故
 凶若此則地者奈何唯乎誠誠於中務為合
 於道叙明皆處之則又何各古之人有行
 之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而
 民隨之其利民之實所以成其君之功我
 其國之安其至誠存乎中是有孚也其所
 施為元不中道也唯其明哲故能如
 是以明也復無過咎之有是以下體而上
 不疑位極而無過上之嫌勞重而無專強
 之過非聖人大賢則不能為其大如唐之
 郭子儀成實主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
 占隨而有獲然勞獲於五故雖正而

幽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成

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

傳 君近君之位而有獲其義固凶能有
 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
 兩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
 下應二之正中為隨善之義

本義 陽剛中正下應中正是信于
 善也占者如是其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

傳 處正中之位由正中之道乎誠所隨者
 正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉

謂六二也。隨以得中為善。隨之所防者過也。蓋心所說。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。何係之謂隨之極。如拘特察隨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。昔者太王用此道亨于西山。隨之極如是。故能亨其末。岐商人老稚扶掖以隨之。如歸市。蓋其人心之隨固結如此。用此故能亨其業。於西山。隨之極如是。故能亨其業。蓋與此。上居隨極。固為太過。然在得民之隨與隨善之固如此。乃為善也。能於地則過矣。**本義** 君隨之極。可通神明。故其占為玉用。誠意之極。可通神明。故其占為玉用。

象曰拘係之上窮也

隨之固如拘係也。持隨道之窮極也。

本義 窮極也。

長上下

傳 隨序卦以喜隨人者必有事。故受之以隨。蓋承二卦之義。以為次。凡夫喜悅以隨於人者。必有事也。無事則何喜。何隨。隨所以次。隨也。隨事也。隨非訓事。隨乃有事也。為卦山下有風。風在山下。遇山而回。則物亂。是為隨象。隨之義。壞亂也。在文為二。

亨于西山。亨亦當作祭享之享。自周而岐山在西。北祭山川者。得之其誠意如吉也。

丑之有蟲，其害於人，左氏傳云：風落山，女或男以長女下於少男，亂其術也。風遇山而曰物皆摧，亂是為有事也。以卦之象言之，事也。既蟲而治之，亦事也。以卦之象言之，所以成也。以卦之才言之，所以治也。

蠱元亨利涉大川

既蠱則有復治之理，自古治必因亂，亂則能致元亨也。蠱之大者，濟時之才，以治蠱則能致元亨也。故曰：利涉大川。

先甲三日，後甲三日。先息而反，後息而反。

甲，令皆謂首事之始也。如辰之甲乙，甲第

思慮其先後三日，蓋推原先後為被弊可

父之道先甲謂先於此究其所以然也後

三日言成於此，慮其將然也。一日二日至

知被之之道，慮其將然也。知備之方，善

救則前弊可幸，善備則後利可久。此古之

重王所以新天下而垂後世也。後之治蠱

者，不明所以先甲而後甲之誠也。後之治蠱

故勞於世而亂不華，功未及成而弊已

生矣。甲者，事之首也。庚者，變更之官制。作政

教之類，則云庚。庚猶更也。有所更變也。

之事，則云庚。庚猶更也。有所更變也。

本義：蠱，居極而有事也。其卦巽上巽，巽

來者初上二下自井來者五上上下自既

可自新以為從事之舉而不使至於大壞
後事方始而尚奮然更當致其下宰之意
以盛其前事之失而不使
至於遠壞聖人之深戒也

彖曰巽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土六下
而為初六也陽剛尊而在上者也今往居
於上陰柔卑而在下者也今來居於下男
雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上
下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變
而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止
於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

本義以卦體卦變卦德釋卦名義
查如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也

上經少
巽卦上

傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治
矣夫治亂者有能使事早上下之義正

在下者謀順在上者能正齊安定之事皆
止於順則何蠱之不治也其道大善而亨
也如此則
天下治矣

利涉大川往有事也

傳方天下壞亂之際宜涉艱險
以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有有始天行也

傳夫有始則必有終既終則必有始天之
道也聖人知終始之道故能原始而究

其所以然要終而備其將然先甲後甲
而為之處所以能治蠱而致元亨也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治
之象也亂之終治之始天運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

傳 山下有風風遇山而回則物皆散亂故

於民養育其德也在已則養德於天下

則濟民君子之所事尤大於此二者

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳 初六居最下成卦由之有主之義居

內在下而為主于幹父蠱也于幹父蠱

之道能堪其事則為有子而其考得无咎

不然則為父之累故必傷其則得終吉也

虞畢而尸尊事自當就與以六之才雖能

濟之義若以不克幹而言則其義甚小故

辨言為于幹蠱之道必克濟則不累其父

能厲則可以終吉乃惟

見為于幹蠱之大法也

本義 幹如木之幹扶葉之所附而支者也

受之為子能幹之則節治而振起矣初六

蠱本深而事易治故其占為有子則欲治

蠱而考得无咎然亦危矣或占者

宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

傳 子幹父蠱之道意在承當於父之事也

故愆敬其事以置父於无咎之地常懷

惕懼則終得其吉也

誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

傳 九二陽剛為六五所應是以陽剛之才

在下而幹夫在上陰柔之事也故取于

幹母之蠱終无咎也
 亦相送二其體而處柔順義為多幹母之君義
 蠱之道也夫于之於母當以柔矣輔導之
 使得其義不順而致敗蠱則于之罪也後
 容若作已剛陽之道速於人言之則陰柔可
 容大矣亦交能入乎已下意實順
 將承伏之身正事治而已故曰不可貞謂
 不可貞因蠱其剛直之道如若乃中道也
 又安能使之為甚高之事乎若於柔幹之
 君宜誠均忠致之於中道則可矣又安能
 使之大有為乎且以周公之聖稱成王成
 王非甚柔弱也然能伏之為成王而已守
 成不失道則可矣因不能使之為成王而
 中道合不可貞之義得幹母蠱之道也
本義 九二剛中上應六五子幹母蠱而得

以不可堅貞言
當異以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

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

三以剛陽之才居下之上主幹者也子
 也然而其在巽體雖剛而不過中順事
 親之本也又得正故无大過以剛陽之
 才克幹其事雖以剛而有不善事親之
 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

象曰幹父之蠱終无咎也

謙

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

傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故而處正能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動能濟往安

本義以陰居陰不能有所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

謙

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣蠱有所往則未得也如其所往則不感矣

六五幹父之蠱用譽

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應剛陽之賢而賢任之然已實陰柔故不能為創始用基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱世之君母柔弱之事非剛明之才則不能繼夫之君母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幹蠱可致聞譽故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

謙

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

本義以陰居陰不能有所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

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣蠱有所往則未得也如其所往則不感矣

六五幹父之蠱用譽

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應剛陽之賢而賢任之然已實陰柔故不能為創始用基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱世之君母柔弱之事非剛明之才則不能繼夫之君母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幹蠱可致聞譽故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

傳 上九居巽之終無係應於下處事之外
 此無事之地也 以剛明之才無應於高
 潔自守不累於世務者也 故云不事王侯
 高向其事古之人有行之者伊尹太公望
 之始智于子思之徒是也 不仕道以狗時
 既不得施設於天下則自善其身高尚亦非
 向其事守其志節而巳 士之自高向亦非
 一適有懷抱道德不偶於時而高索自守
 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昏天下
 之事獨察其身者所處雖有得失小大之
 殊皆自高向其事者也 象所謂失小大之
 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

傳 如上九之處事不累於世務不臣事
 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

卷

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

兌上
震下

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也泰者事也有弗則可大矣故授之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水和際臨近乎水故為臨天下之物莫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也臨事死所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

五比
天臨

臨元亨利貞

傳以卦才言也臨之道如卦之才剛大亨而正也

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

兌上
坤下

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水和臨臨近乎水故為臨天下之物莫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也臨事死所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

五比
天臨

臨元亨利貞

傳以卦才言也臨之道如卦之才剛大亨而正也

至于八月有凶

傳二陽方長於下陽道齊盛之時聖人豫為之戒曰陽華方盛至於八月則其道消矣是有凶也夫聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而歸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則驕紀壞忘禍亂則變孽萌是以浸淫不知亂之至也

本義臨進而波過於物也二陽浸長以通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臨卦二陰之月陰長陽遜之時也或曰八月

臨及占

謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又臨占而戒之

彖曰臨剛浸而長

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應

本義又以卦體釋言卦之善

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

和

本義

當剛長之時又有此
番故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳

臨二陽生陽方漸成之時故聖人爲之
戒云陽雖方長然至于八月則消而凶

矣八月謂陽生之入月陽始生於復自復

至進凡八月自定乃至建未也二陰長而

陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則

則消長如循環不可易也以人事言之則

陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖

人爲之戒使知獲則有凶之理而虞備之

常不至於滿
極則无凶也

本義

言雖天運之當然
然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

澤之上也有地澤澤也水之際也物之相

傳臨與含容无若水之在地故澤上有地

爲臨也君子觀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

欺也觀含容之象則有容保民之心无疆

廣大无疆限也含容有廣大之意故爲无

窮无疆

之義

本義

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之

也
事教之无窮者兌也容之无疆者坤

初九咸臨貞吉

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其九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

傳二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨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

象曰咸臨吉无不利永順命也

傳永者非速之辭孟子或問謝齊伐燕有所謂彼亦盜賊也又云仲子所食之粟伯夷之史記侯蘇曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

本義
詳末

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
處不中不正以甘說臨人者也在上而以
甘說臨下失德之其无所利也兌性既說
又乘二陽之上陽方長而上進故不安至
益甘既知危懼而憂之若能持謙守正而
誠以自處則无咎也都說由已能憂而改
之復何咎乎

本義陰柔不中不正而居下之上為以甘說
臨人之象其古固无所利然能憂而
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

又及於
者上

六四至臨无咎

傳陰柔之人與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
其无咎不长也

傳四居上之下與下體相比是切臨於下
臨之至也臨道向近故以此為至四居

正位而一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

二北
及及

位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

傳五以柔中體居尊位而下應於二剛中之體是體倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能同於萬事故自任其知者適足為不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則以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

本義以柔居中下應九二不自用而任人

象曰大君之宜行中之謂也

傳君臣道合蓋以氣類相求下有中德足以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於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以在上言

象曰敦臨之吉志在内也

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

天首

坤上

俾剛志在內應乎初與二也志順

俾觀序卦者大也物大然後可觀故受

為觀於下位人君止觀天道下觀民則

為觀俗德行政為民皆仰觀二陽在上四陰

在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義

也在此爻則推取觀見而時為義也

觀盥而不薦有孚顒若觀官喚及下大觀以

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虛其至誠

於地求神之始人心方盡其精誠嚴肅之

也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精

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

末義

觀者有以中正示人而為人所仰也

九五居上四陰仰之又內觀外巽而

索手也薦奉酒食以祭也然尊敬之義

言致其潔清而不輕自用則其孚信在中

而顯然可仰戒占者當如是也或曰有孚

顯若謂在下之人信而仰之也此卦四陰

長而二陽消正為人月之卦而各卦繫辭

更取他義亦扶
陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳五居尊位以剛陽中正之德為下所觀

其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽
是德順而巽也五居中正以巽
觀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字

大衆觀民之象
六爻觀字並同

傳為觀之道厥敬如始庶之時則下民至
誠會而終化也不薦謂不使誠意少

七散

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

傳天道至神故曰神道觀天之運行四時

神體神道以故教故天下莫不服也夫天

道至神故運行四時化育萬物無有差忒

至神之德莫可名言惟聖人涵泳其德而

用設為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
而服故曰以神道設教而天下服矣
本義極言觀之道也四時不忒天之所以
為觀也神道設教聖人之所以為觀
也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

反井

傳風行地上同及庶物為由歷周覽之象

設政教也天子聽省四方觀視民俗設為

政教如春則約之以儉儉則示之以禮是

也省方觀民也設教為民觀也

本義省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝
傳六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者

淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正者在

上聖賢之居也遠之則見其道德之盛所

觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

也小入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

是則可即吝也

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

之遠也故其占在小人則无咎君子得之

則可蓋矣

象曰初六童觀小人道也

傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

傳二應於五觀於五也五剛陽中正之道

非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚

象曰闕親女貞亦可醜也

規之觀耳闕親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從則不失中道能如女子之順從則不失中道乃為利也
本義 陰柔居內而觀乎外闕親之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

傳 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闕視其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可醜也

本義 在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

傳 三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則無進退之義也其所生而隨宜進退動作處為出於己者觀至失道也喪時進退求不失道故无悔咎以能順也

公義 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退之通塞以為進退也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀已之生而進退以順平宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

傳

君子慎乎德，用兵之時，無明君莫能用其德。下而己也，置君子之志，哉故孟子曰：天下之盛德，尤華古人所謂非宮之過也。所以志願登進王朝以行其說，故云觀國之光尚賓也。尚賓也，尚謂志尚其志，意願賓賓于王朝也。

本義

六四最近於五，故有此象。其占為利於朝，觀仕進也。

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，光輝也不指君一身而言，因者人之君而止，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，剛懷抱才德之人，皆願進于朝廷，輔戴之以康濟天下。四既觀見人君之德，國家之治，光華盛美，所宜賓于王，朝效其智力上輔於君，以施澤天下，故云利用賓于王。士之仕進於王朝，則謂之賓。

九五觀我生君子无咎

傳

君子慎乎德，用兵之時，無明君莫能用其德。下而己也，置君子之志，哉故孟子曰：天下之盛德，尤華古人所謂非宮之過也。所以志願登進王朝以行其說，故云觀國之光尚賓也。尚賓也，尚謂志尚其志，意願賓賓于王朝也。

本義

九五居人君之位，時之治亂俗之美惡，係乎己而已。觀己之生，若天下之俗皆

矣，若天下之俗未合，君子之道則是己之所為政治未善，不能免於咎也。

本義

九五陽剛中正，以居尊位，其下四陰

得此古者當觀已既行必其勝
剛中正亦如是否則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳我生出於已者人君欲觀已之施為善
否當觀其民俗善則政化善也王
云觀民以察已之道是也

本義此夫子以戒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
德為天下所觀仰也觀其生觀其所生
也謂出於已者德業行義也既為天下所

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於是
其咎

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
也平謂安寧也

本義志未平言雖不得
位未可忘戒懼也

卦名
下主

噬嗑
上下

噬嗑者亨卦可觀而後有所合故受之以
 噬嗑者合也既有可觀然後有來合
 之者也噬嗑所以次觀也噬嗑也噬合也
 口中有物問之習而後合之也卦上下二
 剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中
 虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中
 有物則隔其上以不得盡必蓋之則得噬
 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
 為有強梗或澆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謀
 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
 者皆由有間也無間則合矣以至天地之
 生萬物之成皆合而後能遂此未合者皆
 有間也若君臣父子親戚朋友之間有礙

卦名
上

卦名
上

疏陰陳者蓋誦刑罰於其間也陰去之
 和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀
 噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間
 隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天
 下之大用也去天下之間在任刑罰然卦
 取用刑為義在二體明照而威震乃用刑
 之象也

噬嗑亨利用獄

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噬之則亨通

矣利用獄者以有間之道宜用刑也天
 下之間非刑獄何以去之宜用刑也天
 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

本義

噬嗑也。嗑，合也。物有間者，屬而合之。九四一陽，間於其中，必屬之而後合。故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通。屬而下，合則亨通矣。又三陰三陽，剛柔中，上下動，上明下雷，上電本自益，卦六四之柔上行，以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位而利用，蓋治獄之道，惟感與明而得其中之為貴。故筮河之者，有其德則應其古也。

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

本義 以卦體釋
卦名義

噬嗑而亨

頤中有物，故為噬嗑。有物，間於頤中，則為害。盛而虛之，則其害亡，乃亨通也。故

云噬嗑而亨

剛柔分動而明，雷電合而章

剛以卦才言也。剛爻與柔爻相屬，剛柔分也。動而明，下震離其動而明也。雷電合而章，雷震而電離，相須並見，合而章也。與威並行，用獄之道也。能照則无所隱情，有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明，故復言威。應並用之意。

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

上時

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

柔或剛而得中得用銀之宜也以柔居剛
為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也
居用也非
治獄之宜也

本義

又以卦名卦體卦德
二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

傳

象无制置者疑此文互也雷電相須並
見之物亦有雷象電明而雷威先王觀

雷電之象法其明事理而為之防者也
其法令法者明事理而為之防者也

本義

作雷電雷

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
刑之人雷用刑之始罪小而刑輕校木

輒也其過小故鞭之於足以戒傷其趾人
有小過校而懲其趾則當懲而不取過於
過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皆為用
刑之人初居最下无位者也王所以為无陰
上過於尊位亦无位者也王所以為无陰
陽之位陰陽係於身偶宜容无也然謙卦
初上不言當位不當位者蓋初終之義為
大臨之初九則以位為正若需上六云不
當位乾上九云无位巽
位之位非陰陽之位也
本義初上无位為受刑之象中四爻為用
刑之象初在卦始罪薄過小又在卦
下故為履校滅趾之象止惡於初
故得无咎占者小傷而无咎也

象曰履校滅趾不行也

傳 鞭撻而滅傷其趾則知懲誠而不敬長
其惡故云不行也古人制刑有小罪則
杖其罪蓋取懲正其
行使不進於惡也

本義 滅趾又有不
進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

傳 二應五之位用刑者也四爻皆取噬膚
刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為
象噬膚人之刑者為易入也滅鼻也深入
至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然
衆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美不相妨
本義 六二中正故其所治如噬膚之易然

以柔乘剛故噬其鼻亦不免於傷
滅其鼻占者噬傷而終无咎也

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
中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

解音

傳 三居下之上用刑者也六居三處不密
而然慰怍犯之如噬蠶乾脂堅韌之物而
遇毒惡之味反傷於口也用刑堅韌之人不
反致慈傷是可辭吝也然當噬毒之時大
要索聞而噬之雖其身處危不當而強使
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吝也

本義 腦肉謂骸骨全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳 六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者寡服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也理已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有脈者乾肉而象骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛用剛直之道利在克艱其事而貞因其剛吉也九四剛而明微陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難必柔則守不固故戒

以堅貞剛而不貞者有矣凡夫剛者皆不貞也在噬嗑四最為苦

本義 肺肉之帶骨者皆燥通周體欲訟入得用刑之請故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦物極矣其為問甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金

噬嗑卦 下法

更就 反例

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

本義

噬乾肉辭於肅而易於腊時者也黃
中色金亦謂約金六五柔順而中以
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
謂當者中用剛而能守正處危也

上九何校滅耳凶

何何可反

傳上過乎斯位无位者也故為受刑者居
身之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可掩罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

本義

何負也過極之陽在卦之上惡極
非大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

傳人之豎暗不悟積其罪惡以至於極古
人制法罪之大者何之以校焉其无所

聞知積成其惡故以校而
滅傷其耳誠聰之不明也

本義

滅耳蓋罪其聰之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

艮上
文下

傳 賁者序卦也。蓋考合也。故不可以苟合而已。最受之以資賁者。飾也。飾之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚。則有威儀。上下之物。所以次噬嗑也。為卦由下。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

賁者。飾也。有飾而後能亨。故曰无本不立。无文

道。不可增其光彩。故曰小利於進也。

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

艮上

賁

傳 賁者序卦也。蓋考合也。故不可以苟合而已。最受之以資賁者。飾也。飾之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚則有威儀。上下之物之合聚則有次序。行則合則必有文也。賁所以次噬嗑也。為卦由下有火山者。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

賁飾

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

彖曰賁亨

本義 亨字 效行

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也

本義 以卦變釋卦辭剛柔之文自然之象 故曰天文 柔當說天文上當有輝柔

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 下止於剛則往文其上也為艮乃為山

柔來文於剛而成文明之象文明所以為 剛上而文柔故小利有攸往分剛之中交

能行故小利有攸往夫往而加盛由飾而 本也賁飾之道非能增其實也但加之文

彩耳事由文而盛故為小利有攸往亨 義而柔分言上下各主一事者蓋離明足

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
於文明也贊必有文自德之理理必有對
物主生之和也若立則有下有此則有彼
有贊則有文一不獨立二則為文非知道
者孰能識之天文天之
理也人文人之道也

本義

又以卦德言之
正謂各得其分

觀乎天文以察時變

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

人文人理之倫序觀人文以教化天下
天下成其習俗乃聖人用情之道也

之象舉山下有人又取卦變柔不文剛
上文柔凡具有以二體之義及二象而成
者如屯取動乎險中與震雷發取二剛下
險與天水逆行是也屯有取一爻者成卦之
由也奪得位而上下應之曰小畜柔得厚
位大中而上下應之曰大有是也取二
體又取消長之義者雷在地中復山附於
地剝是也取二象者雷取二爻交變為義
者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼
取損下益上是也取二象成卦復取
父之義者夬之剛決柔婦之柔過剛是也
有以剛成卦者巽乎水而上水井水上有
火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此
成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來宣
自上體而來也凡以序居五者皆云柔進

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體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

傳 山者草木百物之所發生也火在其下而日照照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也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新獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢折獄也

本義

山下有火明不妄遠明庶政事之小故取象

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貴也舍車而徒之義兼於此應取之初此二而應四應四正應與二非正也九之剛

明守義不迫與於二而遠應於四舍易而從象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雖與行為義也

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

本義 君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳 卦之為賁雖由而爻之變而文明之義為重二賁賁之也故主言賁之道也物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取緩義纒纒而動者也動止惟係於所附猶羞惡不由於質也二之文明世為貴飾善惡則係其質也

象曰賁其須與上興也

傳 以須為象者謂其與上同興也贖上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其質而賁之也

九三賁如濡如來貞吉

傳

三處文明之極與二四二陰間處相貞之盛元氣潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云應德福澤來貞吉三與二四非正應相比而成相貞故戒以常來貞則吉者悔也貞辭之事難乎常也故來貞則吉三與四相貞又下比於二二柔文一剛上下交實為貞之盛也

本義

一陽居二陰之間得其貞而潤澤者也然亦可潤於所安故有來貞之戒

象曰來貞之吉終莫之陵也

傳 師而不常且非正人所陵侮也故戒能來正則吉也其貞既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白
波反

傳

四與初為正應相貞者也本當貞如而為三陰隔故不復相貞而皤如皤白也未獲貞也馬在下而動者也未獲相貞故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇警所隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必交親第始為其間隔耳

本義

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

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警所隔未得親

於得濟然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤然也終得相資故无尤也

本義

雷位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他慮也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

又音賤

釋

六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所怍應從之者也受

貞於上九也自古放險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者圍國之地最近城邑亦在外而近者丘圍謂在外而近者指上九也六五雖居君位而柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉賁賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裝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

又音賤

又音賤

之功終獲其吉也爻變則分裂之狀無未用則束之故謂之束帛又其制為衣要必剪裁分裂爻變然束帛論六五本質爻變謂受人剪製而成用也其資於人與策同而策不言吝者蓋重策而輕於人乃其宜也非童切而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

宋義

六五柔中為賁之主彼本尚實得賁有束帛爻變之象束帛博物爻變淺小之意人而如此雖可蓋吝然禮奢寧儉故得

終吉

象曰六五之吉有喜也

釋

能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也賁飾之極則失於華飾

尚質素則不失其本真所謂尚質

素者非无飾也不使華波實耳

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

之功焉得志也與此卦居極者異矣既在

上而得志處賁之極將有擊偽失實之

咎故成以質素則无各飾不可過也

長上

傳初序卦賁者飾也致飾然後亨則盡

故受之以剝夫物至於文飾亨之極也

極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽

剝不利有攸往

傳剝者羣陰長盛消剝於陽之時眾小人

利與於君子故君子不利有所往惟當

以見小人之害也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上

也陰盛陽衰小人眾而君子病又內坤而

下大言 剝上 剝下 剝去

柔曰剝剝也柔變剛也

柔義

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

剛

剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛利也及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陽也陰小人之道防長盛而剝消於陽故君子不利

有所性也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳

君子當剝之時不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃

實剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息漸有盈滿有虛損廢之則吉逆之則凶君子隨時教尚所以事天也

宋義

以卦體卦

象曰山附於地剝上以厚下安宅

厚

艮重於坤山附於地也山高起於地而

居人上者觀剝之象而厚因其下以安其居也下者上之本未有基本因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

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足

剝牀

象曰剥牀以足以滅下也

釋陰之剥陽自下而上以牀為象者以身之所處也自下而利漸至於身也利牀以足利牀之足也利始自下故為利足陰自下進利消幾於真正凶之道也喪无也謂消亡於正道也陰剥陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

六二剥牀以辨蔑貞凶

釋取非足為象者以陰發洩陽於下之滅沒也陰剥正道自下而上也

釋辨分而上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

末義辨牀幹也進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也

釋陰之侵剝於陽得以益盛至於剝窮者以陽未有應與故也小人發剝君子若君子有與則可以勝小人不為害矣准其无與所以波蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自行也言未有與剝之未盛有與猶可勝也示人之意深矣

末義言未大盛

六三剥之无咎

釋象陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上之下陰異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方革陰剝陽象小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也雖手免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎

所以
勸也

本義 艮陰方利陽而已獨應之去其黨而
後正无咎之道也占者如是則得无
咎

象曰利之无咎失上下也

釋 三居利而无咎者其所處與上下諸陰
不同是與其同類相失於去剛之道為
之呂強是也

本義 上下謂
四陰

六四剥牀以膚凶

釋 始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將
及其身矣其凶可知盛長已盛則利已

其貞道已消故更不
言其貞直言凶也

本義 在兩切身故不復言
其貞而直言凶也

象曰剥牀以膚切近災也

釋 五為君位利已及四在人則剝其膚矣
刺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 利及君位剝之強也其凶可知故更不
言利而別設義以謂小人遷善之門五

華陰之主也魚陰物故以為象五能使羣
陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽
如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻
妾侍妾也以陰言且取獲寵愛之義以一
陽在上象陰有順
從之道故發此義

上上

丁亥
丙戌

作

象曰以宮人寵終无尤也

木義 直厥物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

解 華陰消利於陽以至於極六五若處長手舉陰稱首職庠父養寵受者陽則終无過尤也於利之將終發險此義聖人勸遷善之意不切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

釋 碩陽消利已盡獨有上九一爻尚存如碩天之果不見食將見喪生之理變於上亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无獨可容息也重人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純地豈復有陽乎曰以卦究月則冲

當十月以氣消息言則陽剝為坤則來為復陽未嘗盡也利盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月惡穀其无陽也陰亦然聖人不言耳陰消盛極之時其亂可知亂怪則自當思治故衆心願載於君子君子荷輿也詩曰風下衆所以居變風之終也理既如是則在卦亦當陰宗陽為共輔之象小人所容其身也則當受之陰陽但言小人所容其身也則當受之陰陽但言小日陰陽之消必待盡而後復生於上此在終有凶曰上九居利之極上有一陽陽无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手理

本義 一陽在上利未盡而能復生君子在於上則為象陰所載小人若之則利極於上自失所覆而无復碩果得與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 正道治利既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處利之極則小人之窮耳終不可謂也非謂九為小人但言利極之唯小人如是也

震下
坤上

傳 復序卦物不可以終盡剝窮上天下故受之以復物无剥盡之理故剝極則復

來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為對一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復又君子之道消極而復其也故為反善之義

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艱草木於萌芽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

卷八

无咎也所謂咎在氣則為差或在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有表之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有沃成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參然後能成生物之功而無差忒以明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既盛則能協力以濟之也

反復其道七日來復利有攸往反復之復芳福反又作覆

同家

傳謂消長之道反復造至陽之消至七日而來復如陽之始消也七變而成爻故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道

長則小人道消故利有攸往也

本義復生於下也利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純性而復又故有亨

道又內震外坤有陽動於下而以顯上行之象故其占又為己之出入既得无妄明類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為又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又復其道性而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨剛反

本義剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳後亨謂剛及而亨也陽剛消極而來及
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吉其
所以然也下動而上順是動而以順行也
陽剛及而順動是以得出入无疾
朋來而无咎也順之來亦順動也

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息

利有攸往剛長也長丁

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
理也陽剛君子之道長故利有攸往一得
復於下乃天地生物之心也先當皆以靜
為見天地之心蓋不知動之端乃
天地之心也非知道者孰能識之

本義積陰之下一陽復生天地生物之心
為靜極而動惡極而善本心幾息而復見

冬至于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
如不信更請問包義至
義言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

同皆反也
下平反也

行后不省方

省悉非反

釋番者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也番在地中陽始發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謂之使商麻不得行人君不省視四方觀復之象而觀天道也在一人之身亦然當安靜以養其

不義安靜以養微陽也月令是月晉或掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

釋復者陽反來復也陽君子之道故復為最死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

象曰不遠之復以脩身也

於海大善而吉也既宜音既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類于无形顯之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速改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文字聲經音辭

不義一陽復生於下復之主也被抵也又居事初失之未遠能復於善不担於悔大善而吉之道也故其象占如此

釋不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

以從善
而已

六二休復吉

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲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

傳爲復之休美而吉者以其處下仁也仁者天下之公善之本也初復於七二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

傳三以陰躁處動之極復之類數而不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問遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可

以頻失而戒其復也類失則爲危屢復何咎過在大而不在復也

本義以陰居陽不中不正又處動極復而无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援無河濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨復道而必凶也曰然則不言無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 四陰羣陰之中而獨與初應為與衆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未所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於利之六三及此爻見之

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復於剛善者也故无悔雖本善或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復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西君凶至于十年不克征 眚生 頌反

傳以陰柔居復之終終迷不復者也亦而
 告已過由自作既迷不復善在已則勸昔
 過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不
 復无施而可用以行師則終有大敗以之
 為國則君之凶也十年者數之終至於十
 年不克征謂終不能行既
 本義以陰柔居復終迷不復之象凶
 之道也故其占如此以發及也

象曰迷復之凶反君道也

傳復則合道既迷於復與道相反也其凶
 居上而治象當從天下之善乃迷於復反
 君之道也非止人君凡人迷於復者皆反
 道而凶也

周易卷之九

周易卷之十

程朱傳義

復上
 傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄
 復者反於道也既復於道則合正理而
 无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上
 震下震動也動以天為无妄動以人欲則
 妄矣无妄之
 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天之道也卦在
 人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

七一
 字无
 一復
 字无下

傳以陰柔居復之終終迷不復者也亦而
 告已過由自作既迷不復善在已則動皆
 過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不
 復无施而可用以行師則終有大敗以之
 為國則君之凶也十年者數之終至於十
 年不克征謂終不能行既
 本義以陰柔居復終迷不復之象凶
 之道也故其占如此以發及也

象曰迷復之凶反君道也

傳復則合道既迷於復與道相反也其凶
 居上而治象當從天下之善乃迷於復反
 君之道也非止人君凡人迷於復者皆反
 道而凶也

周易卷之九

周易卷之十

程朱傳義

復上
 傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄
 復者反於道也既復於道則合正理而
 无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上
 震下震動也動以天為无妄動以人欲則
 妄矣无妄之
 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天之道也卦在
 人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

七一
 字无
 一復
 字无下

作有

貞正矣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爲過告
既已无妄不宜

有性性則妄也

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爲
卦自訟而變九自二來而居於初又爲震
主動而不妄者也故爲无妄又二體震動
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咎而不利有所
也往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內

傳謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而
來也震以初爻爲主成卦由之故初爲
无妄之主動以天爲无妄動而以天始爲
生也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正

爲主於内无妄之
義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳下動而上健是其動剛健也剛健无妄
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爲有過
乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而
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

禮

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成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是驚蟄蟲振萌芽發生萬物其所賦與洪壇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以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行

求言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至是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爲私焉

初九无妄往吉

傳

九以陽剛爲主於内无妄之象以剛實往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也遇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

元 二 三 四 五 六

元 二 三 四 五 六

象曰

無妄

作合
作上

象曰無妄之往得志也

傳以無妄而往無不得其志也蓋誠之於物無不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化無所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

舊例其反音餘

傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畲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無妄者也故極言無妄之義謂農之始獲其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而獲不菑而畲謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是職理應物非妄也獲畲是也蓋耕則必有獲菑則必有倉是事理之固然非心意之所造

作合
作上

象曰不耕穫未富也

作也如是則為無妄不妄則所往利而元害也故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

傳禾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獲既菑則必成畲非必以獲菑之富而為也其始耕菑乃誠心在於求獲畲是以其富也心有所往而為者則妄也

象曰
無妄

災
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

本義

審如非富天下之富言非計其利而為之也

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妄害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失聯使得其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繫也故聖人因六三有妄之象而後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謂或也或有繫得牛行人得之以為有得邑人失牛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

災
主利以災

象曰行人得牛邑人災也
九四可貞无咎

傳

行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得手

以焉得也行人邑人但言有得則有失非以焉彼已也妄得之禍災亦隨之妄得之得失亦解之固不足以為得也人於知此則不為妄動矣
本義 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其古者无故而妄如行人牽牛以去而居者反遭誹捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

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

復處剛則焉過矣過則妄也居四无尚剛

第一卦正下又復
于无妄一則及伏

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
本義 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以為之古也
象曰可貞无咎固有之也

傳 有固守之
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感之為之病者也以九五之无妄知其有疾勿以藥治見有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜

三不妄

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辟之有苗罔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无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既虞无妄之極故惟或在變動則妄矣

本義 乾剛中正以柔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古如此

象曰无妄之藥不可試也

傳 人之有妄理必備改既无妄矣復藥以試之是反為妄也其可用乎故云不可試也試醫用也
猶曰少嘗之也

伊底
矣一

上九无妄行有眚无攸利

本義 既已无妄而後樂之則反為
妄而生疾矣試謂少嘗之也

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
而不可行耳故其象古如此

象曰无妄之行窮之災也

傳 无妄既極而後加進乃為
妄矣是窮極而為災害也

艮上
艮下

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

又取
于上

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聚畜取艮
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

畜校
大反

扶
畜

御
天德

傳 莫大於天而在由中艮在上而止乾於
下皆畜至大之象也在人為學術道
德未積於內乃所畜之大也此所畜聚皆
是學言其大者人之德畜宜得正道故云
利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者
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於一身之吉天
下之吉也若窮處而自食於末道之否也
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

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順且近者

本義

大陽也以良畜乾又畜之大者也又

以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其古為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其古又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

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良體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實

而有輝光畜之不己則其德日新也

本義

以卦德釋
訓名義

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

以卦變卦辭
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

宋襄賢者待行其道也利涉大川謂大有德畜之人宜濟天下之艱險也承更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五居也下德乾之中爻乃大畜之君應乾而行也剛行能應乎天元

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 議如字又音志行下孟反

傳 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其德畜人之德蓋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其象言之耳

初九有厲利已 已夷反

傳 天新其止畜乾也故乾三爻皆取彼止又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上獨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連相援者也在大畜則相應乃為相止者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占義之

本義 乾之三陽為民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

象曰有厲利已不犯災也

剛有危則宜已不可犯災危而行

九二與說輟

說吐活反輟音服又音福

剛二為六五所畜止勢不可進也五據在

處得中道故進止无失雖志於退度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輻請

本義九二亦為六五所畜以其處中

象曰與說輟中无尤也

輟與說輟而不行者蓋其處得中道勢不

者不至於過柔耳剛中中而才也切尤處不為中故或以有危宜已二得中道止自无過若故也與說輟謂其能不行也不行則无尤矣稱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牽易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

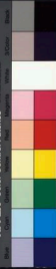
剛三剛健之極而上九之陽亦上進之物

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速如良馬之馳逐

言其速也雖其進之勢速不可恃其才之

健與上之應而志備與慎也故宜艱難其

則利有攸性矣三乾體而居正能貞者也
 當有銳進故戒以知難與不失其貞也志
 既銳於進雖剛明有
 時而失不得不謙也

本義 三以陽居健極上以陽居畜極極而
 道有良馬逐之象焉然過剛銳進故其吉
 必戒以觀貞則習乃利於有往也曰當為
 之日

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
 而上九陽性上進且畜已極故不下畜三
 上進也

六四童牛之牯元吉

牯古
 亦反

四象卦下
 一牛一羊
 一牛一羊
 一牛一羊

傳 以位而言則四下應於初高初者也初
 居最下陽之微者微而畜之則易制納
 童牛而如犗天善而吉也擊鼓畜道則四
 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
 之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
 初則易既盛而後禁則打格而推轉故上
 之惡既甚則雖聖人救之不能免連辟下
 之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫
 若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛
 之性既馴以角為牯以制之若童牯於角
 而加以牯使無觸觸之性不發則易而無
 害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
 角之時為力則易大畜之吉也故其象吉
 如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

象曰六四元吉有喜也

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

六五積豕之牙吉

積豕反

六五居君位止當天下之事惡夫以儆之難審法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視德光之心備一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若積豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發積豕之義知天下之惡不可

刑象反

作象明

象地吉

象曰六五之吉有慶也

以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知殺而迫於刑寒雖刑殺日施其能感德化利欲之心平聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有畏乎之衆知應承之道雖資之不摘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之利不制其牙而積其勢也

本義 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此吉

則在上者不知止惡之方嚴刑以儆民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道

則不勞无傷而俗
幸天下之福慶也

上九何天之衢亨

訓子問之胡先生曰天之衢亨誤加何字
本極明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隤
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
天衢天衢之字謂其亨通廣闊无有阻碍
也在畜道則礙矣豈
而亨非畜道之亨也

本義何天之衢言何其通達之甚也畜
極而通遂无礙故其象占如此

象曰何天之衢道天行也

何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
狀也以象有有字故爻下亦誤加之

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫
存息順所以次大有也卦上艮下震上下

虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食
養人之身故名頤聖人設卦推養之義
天至於天地養有萬物聖人養賢以及萬
民與人養生養形養德養人皆頤養之
道也動息節宜以養生也飲食衣服以養
形也威儀行義以養德也推已及物以養
人也

頤貞吉觀頤自求口實

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
養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤
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
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
者將正則吉觀頤謂觀其所養之道自求
口實謂觀其所以養身
之術善得正則吉也

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

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養天保
伊筮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

養時為大
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良止而震動上止下動頤頤之象以對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養事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身而言語於天下則凡命令政教出於身者皆是誠之淵必當而元失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而元傷推養之道養德養

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 舍音捨朵多果反

傳 蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之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兩九陽體剛明其才智足以養正者也龜能相息不食靈龜喻其明智而動體而在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遂欲而失已以陽而從陰頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

象曰觀我朵頤亦不足貴也

本義 養廉不食之物朵垂也朵頤欲食之
六四之陰而動於彼凶
之道也故其象占如此

傳 九動體朵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
而不失於正也既或所欲而失
其正何剛明之有焉可廢也

六二頤頤拂經于丘願征凶

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
干養天下謂侯養一國臣舍君上之緣民
賴司牧之養皆以上養下理之正也二既

不能自養必求養
則為頤頤故云頤
行也若求養於上
高之物謂上九也
于初若求頤于上
相應則相養者也
頤安動是以凶也
頤安求於上性則
以自養見在上者
類妄往求之取辱
他卦多吉而凶何
足以及自養初上
得凶也

本義 求養於初則頤頤而達於常理求養
於上則性而得凶丘土之高者上之

也象

象曰六二征凶行失類也

傳 征而從上則凶者非其類故也性乖而失其類得凶宜矣行性也

本義 初上皆非其類也

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

傳 願之道雅正則吉三以陰柔之質而處中不正又在動之極是淫昏不正而動者也其養如此拂違於願之正道是以凶也得願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或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願矣既拂於願雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳 所以成終不可用以其所由之道大悖義理也

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不足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是能取於初頤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事則天下得其養而已无曠敗之咎故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上則政出而人違刑施而怨起輕於陵

職然實本於柔頤人以濟人之所輕故必

象曰頤頤之吉上施光也
疏始
 養其威嚴耽耽然如虎視則能重其體說
 下不敢易又從於人者必有常若潤或無
 繼則其政成矣其欲謂所須用者必送送
 繼則困窮矣既有所威嚴又所施不窮故能
 無咎也二親頤則拂經四則吉何也曰二
 在上而反求養於下下非其應頤故為拂
 經四則居上位以貴下賤使在下之賢出
 已以行其道上下之志相應而施於民何
 吉如之自二以下養口體者也四以上養
 德義者也以君而資養於臣以
 上位而賴養於下皆養德也
 本義以建於下故雖頤而吉虎視耽耽下
 而專也其欲逐逐求而繼
 也又能如是則无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

天下吉
 以濟其事致已居上之德悅光明波干
 義大焉

六五頤之時居居位養天下者也然其

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濟天下有剛陽
 養人者也及觀人之養是建拂於經常既
 以已之不足而順從於賢師傳上師傳之
 位也必居守貞固為於委信則能補翼其
 身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之
 性故或以能居貞則吉以陰柔之才雖高
 類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以成王之才不
 至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公
 况其下者乎故書曰王亦未敢納公觀二

公得終信故艱險之際非明明之主不可持也不得已而濟艱險者固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

六五陰柔不玉君尊位而不能養人及賴上九之養故其象吉如此

象曰居貞之吉順以從上也

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賴已之養是當天下

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物憂畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下无任宜竭其才力濟

頤

天下之振危處天下之治安故曰濟涉大川得君如此之專受任如此之重与不濟天下無危何足稱要遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然陽厲則不可忘也

本義

六五賴上九之養以養人是物由上

在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

傳

若上九之當大在如是能故與如是天下被其德澤是大有福慶也

周易卷之十一

周易卷之十一

程朱傳義

巽上兌下

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。滅木也。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。包夫聖人盡人道。非過於理也。其制

輒行

反特

周易卷之十一

周易卷之十一

程朱傳義

巽上兌下

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。滅木也。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

既碑

反特

變行

程朱傳義

此有下

大過棟橈利有攸往亨

橈乃

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

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取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

標之

本義大陽也四陽居中過虛故為大過上以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

彖曰大過大者過也

此有下

棟橈本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上符謂陰柔

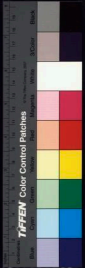
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音悅

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順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

本義又以卦體卦德釋卦辭

又復

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
甚矣故為大過君子觀大過之象以立

其大過人之行君子所以大過人者以其
能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不
無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

本義 澤滅於木大過之象也
不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

傳 初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也
藉以柔過於慎也足以无咎茅之為物雖

薄而用可重者以用之能成敬慎之道也
慎守斯術而行豈有大乎大過之用也繫
辭云苟錯諸地而可矣繫之用茅何咎之
有慎之至也夫茅之所為物薄而用可重也

也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉
薦則為重慎之道是用之宜也人之過於
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尤所失矣

行大 下過 大 行大

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於巽
 慎而況於者也故其象占如此白茅

象曰藉用白茅柔在下也

傳 以陰柔處巽下之道惟當過於敬慎而
 已以柔准下為以茅藉物之象故慎之

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

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

三其相與可知是剛過之人而能取中白
 處用柔相濟者也過剛則不能有所為九
 二是也得中用柔剛能成大過之功九二

是也陽首陽氣易感之物陽過則枯矣故
 枯槁而復生稊楊過而不至於枯也九二

陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得
 女妻剛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速至吉也稱根

也剛與動進表云生繁華於枯萌謂枯根
 莫字與稱同

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

陽卦

二比
 下又從
 上又從

主分中說
 陽多少

過於常也

九三棟撓凶

傳大居大過之時與大過之功立大過之
事非剛柔得中取於人以自輔則不能
也既委於剛強則不能與人同當常之功
尚不能獨立況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
中剛過之甚者也以過甚之剛動則連於
中和而棟於衰心安能當大過之任乎故
不勝其任如撓之撓傾敗其室是以凶也
取棟為象者以其无桮而不能勝重任也
或曰三陽體而應於上豈无用柔之象乎
曰言易柔負乎義勞之重輕時之變易三
居過而用剛矣既終而且變豈復有用柔
之義應者謂志相從也三乃過剛上能繫

棟夫吉

下又得
剛以狀

以剛得
下于

其志
乎

本義

三四二爻居卦之中棟之象也九三

象曰棟撓之凶不可以有輔也

傳剛強之過則不能取於人人亦不能觀
輔之如棟撓折不可支輔也棟當室之
中不可加功是
不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔
為能用柔相濟既不遇剛則能勝其任
如棟之隆起是以吉也隆起取剛處柔為
義大過之時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也有它則

同得
下于

又復
其狀

TIFFEN Color Control Patches

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
不足之義謂可少也或曰二比初則有不
利四若應初則為吝何也曰二比初而此
於初為以柔相濟之義四與初為正應志
相繫者也九既居四剛柔得宜矣復幸繫
於陰以害其
剛則可吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

傳棟隆起則吉不撓由以就

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

此去
下又復
去同

傳九五富大過之時本以中正居尊位然
過極之於其所用濟者如枯楊之生華枯
楊下生根柢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
上六過極之於老婦也五雖非少此老婦
則為壯矣於五无所顧也故反稱婦得過
極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫
而得老婦雖无罪咎殊非美也故
无咎无譽象復言其可醒也

本義九五陽過之極又比過極

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

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
醒也

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
 者也小人所謂大過非能為大過
 之事也直過常理不恤危亡履險蹈禍
 而已如過涉於水至滅沒其項其凶可知
 小人任暉以自禍蓋其宜也復將何尤故
 曰无咎言自為之无所懲咎也四澤之象
 而取
本義處過極之地才弱不足以濟然於義
 為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象
 此占如

象曰過涉之凶不可咎也

坎下

傳過涉至滌乃自為之不可
 以有咎也言无咎也

傳坎者陷也理无過而不已過極則必陷
 坎所以次夫過也習謂乘習他卦雖重不
 加其名獨坎加習者見其重險陰中實有
 險其義大也卦中一陽上二陰陽實陰
 虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎
 陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為
 麗凡陽在上者上之象在中則之象在下
 動之象陷則在上說之象在中麗之象在下
 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

又復自困
 坎與坎為子

解卦去

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石避水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一行行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則當在險中矣

本義習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外畫而中實也此卦上下皆坎

是爲重險中實爲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

重立龍反

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而險相重也初六云坎險是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險也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爲信義有孚也

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爲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

彖傳

以濟險難而亨通也

傳

以其剛中之才而往則有功效可盡尚

功為

不義

以剛在中心亨之象如足而性必有功也

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

險不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公設險守其國險之時用大矣哉

扶大音

其大矣哉山川丘陵設險之大端也若夫以卦絕險備限隔上下者皆體險之用也

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

洊反行下孟反

傳

洊洊為水水流洊洊而至兩坎相習水流洊洊之象也水自洊洊至於尋丈至於

扶大音

有常德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木之有常取其若習相受則以習熟其教後能從政三令五申之若驟告未喻然其從理嚴刑以驅之不習然彼熟而安之

本義

治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶

考徒坎險
或二反

傳

初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處

耳

窞坎中之陷處已在習

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

當坎險之時陷上下二陰之中乃至

險之地是有險也然其剛中之才雖未

能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷

入于深險是所求小得也君子處險難而

本義

處重險之中未能自由故為有險之

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

不至陷於深險是所求小得然未能出

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

傳

六三在坎陷之時以陰柔而居不中不正

其處不善進退與居皆不可者也來下

則入于險之中之上則重險也退來與進

之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居

象曰

象曰來之坎坎終无功也

退退皆險虞又不安若用此道當益入
于險終豈能有功乎以險乘險不中正
雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人
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

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

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
而不可開又能開明其誠則可保无咎矣
夫欲上之焉信唯當盡其實實而已多僥
而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言
當不尚浮飾唯以實實所用一樽之酒二
簋之食復以瓦缶為器質之至也其實實
如此之食復以瓦缶為器質之至也其實實
道雖開通之義室之猶也故設牖所以通
明自牖言自通明之處以况君心所以通
詩云天之矜民如堙如荒毛公訓牖為通
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有
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
如君心蔽於荒樂雅其蔽也故爾雅力也

夫下台 又及扶

象曰

其危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訂直強勁
 者率多取忤而溫厚明識者其說多行且
 如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也舉
 臣爭之者衆矣竊庶之義長幼之序非不
 明也如其蔽而不察何四老者高祖索知
 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
 之力執與張良草公卿及天下之士其言
 之切執與周昌叔孫通然而不從彼如趙
 此者由攻其蔽與就其然不肯使貨於齊
 王太后愛其少子長安君不肯使貨於齊
 此其蔽於私愛也大長安君不肯使貨於齊
 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長久富貴
 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

本義

是氏云先儒讀樽酒簋為一句或用
 而為一句今從之或益之也問禮大

祭三蒸弟子職左執虛豆右執棡七周旋
 而或也是也九五尊位六四近之在檢之時
 剛柔相際故有非由用薄禮益以誠心進益
 自端之象剛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

象曰樽酒簋二剛柔際也

傳象只舉首句如此比多矣樽酒簋二實
 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
 而已剛柔措四與五謂君臣之交際也

本義

是氏曰陸氏釋文
本无薰字今從之

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 祗也 復卦云无祗房必祗

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

險中未遂出險 皆陰柔无濟險之才 人君

雖才安能獨濟天下之險 居君位而不能

致天下出於險 則為有咎 必祗既平乃得

元

象曰坎不盈 中未大也

本義

九五雖在坎中 然以陽剛中正居尊

位而時亦時出矣 故其象占如此

同象卦
下大

君去

本義

有中德
而未大

上六係用徽 纆寘于叢棘 三歲不得凶

釋音

傳

上六以陰柔而居險之極 其陷之深者

也 以其陷之深 取牢獄為喻 如係縛之

以徽纆 囚寘於叢棘之中 陰柔而陷之深

本義

以陰柔居險極
故其象占如此

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曰三隨其事也潛于獄至于三歲火之極也也封以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

離上

傳離者麗也陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所以離離者麗也陷於險難之中則必有所以離離者麗也

離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反

離去

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有所麗矣在人則為所麗之人所由之道正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

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

重明以麗乎正乃化成天下

重直能反

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亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正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祭明兩而為繼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

傳陽因好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗爻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

TIFFEN Color Control Patches

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斷不能改換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發錯然之象敬之則无咎矣戒占者

宜如是也

象曰發錯之敬以辟咎也

辟音避

傳 發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是所麗如是大善之吉也

本義 黃中色柔離平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難所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咸震相繼巽上下順隨坎

重險相習離二明繼理艮內外皆止兌巽已相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之華易也故為日昃之離日下昃

之明也。則將沒矣。以理言之。盛必有衰。始必有終。當道也。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。晏乃為凶也。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慮。乃大耋之嗟。為其凶也。

本義

不安常以自樂。則不能自處而凶矣。戒古者宜如是也。

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。故戒人以繼其事。退處以休其身。安常處順。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。時而不中。正且垂剛。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。若然。今四突如其來。失善繼之道也。又承六五陰柔之君。其剛盛陵燂之勢。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。失繼絕之義。承上之道。皆逆德也。衆所棄絕。故云棄如。至於死棄禍之極矣。故不假言凶也。

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

傳上陵其君不顧所承人

本義心所容言

六五出涕沱若戚嗟若吉沱使

河反

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂剛強之謂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成嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂長如此故得吉若自恃其文明之德與所歷中正泰然不懼則安能保其吉也

本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而過於上下之屬故憂懼如此然後得

占成占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也

離音

傳六五之吉者所離得王公之正位也據在上之勢而明察事理長懼憂虞以持之所以能吉也

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斷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

傳天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

卷之十一

周易卷之十一

近若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷
殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者
非其醜類則無殘暴之咎也
書曰噦厥罪魁脅從罔治

本義

剛明及遠威震而刑不愆无
咎之道也故其象占如此

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

周易卷之十一

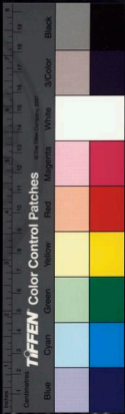

REPRODUCED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

周易

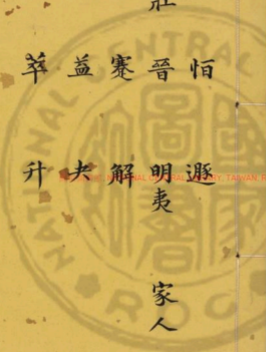
卷十二至卷十六

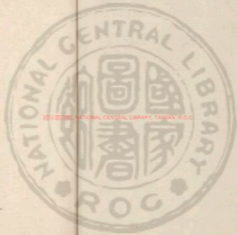
咸 大壯 睽 損 姤

恒 晉 蹇 益 萃

遯 明夷 解 夬 升

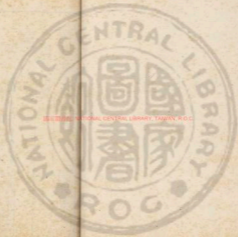
家人

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

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

987436

周易卷之十二

周易下經

程朱傳義

艮下

說卦

傳 咸序卦有天地然後有萬物有夫婦然後有男女有父子有君臣有夫婦然後有上下有上下然後有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離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說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道因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

同書卦下注

咸序卦有天地然後有萬物有夫婦然後有男女有父子有君臣有夫婦然後有上下有上下然後有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離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說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道因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

體篤實止為誠忍之義男志篤實以下交
女心誠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
其反

傳咸感也。不曰感者。咸有皆義。男女交相
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。上下不能相感。則上下之志通。以
至父子夫婦。親戚朋友。皆體相感。則和
順而亨通。事物皆然。故咸有亨之理也。得
貞相感之道。利在於正也。不以正則入於
惡矣。如夫婦之以淫。故君臣之以傾。說上
下之以邪。皆相感之不以正也。取女吉
以井才言也。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

反伏居乎
又義主

正而
去吉也

本義

咸交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交
相感應。又艮止剛感之。專兌說則應
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。故其卦為成。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
之下逐嫁反

傳

咸之義感也。在卦則柔交上而剛交下
柔上變剛而成兌。剛下變柔而成艮。陰

聲
去聲

又復
及林

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德之意艮止於下為誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以從亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大非感道利於正也

本義

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

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

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兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也概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知道者致而觀之可也

本義

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳

澤性潤下上性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫入中虛則能受實則不能入矣虛中者无我無中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

本義

山上有澤以虛而通也

虛中反於
大言
去
文一

初六咸其拇

拇反

傳

初六在下卦之下與四相應以微處初

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應有淺深

輕重之異議其時勢則所處不失其宜矣

象曰咸其拇志在外也

傳

初志之動感於四也故曰在外志踈

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳

二以陰居下與五為應故設成腓之戒

腓足壯行則先動足乃舉之舉如廢之

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

居吉者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潛吉也

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

戒之不得相感唯順理則不害謂守道不

先動也

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主於

內居下之上是宜自得於正道以感於

物而乃應於上六陽好上而說陰上居感

說之極故三遠而從之取者在身之下足

之上不能自由隨身而動也故以象象

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

所說而隨之如此而性可羞吝也

未義股隨足而動不能自專者也執者主

不能自守而隨之性則

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

傳云外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

者承上交辭也上云咸其拇志在外也雖

凶居吉順不吝也咸其股亦不處也前二

塗交皆有股而動三陰陽爻亦然故云亦

不處也不處謂靜也有剛陽之質而不能

自立志及在於隨人是

所擇執者卑下之甚也

本義言亦者固前二爻皆欲動而云也二

極宜靜而靜

可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

傳咸者人之動也故皆就人身取象拇取

在下而動之微腓取先動取其遠九

四无所取直言感之道不言咸其心感乃

心也四在中而居上當心之位故為感之

主而言感之道貞正則言而悔仁感不以
 正則有悔也又四說體居陰而應初故成
 於貞感之道無所不通有天下之心如寒暑
 感通乃有不通也聖人感天下之心如寒暑
 而通無不通也輪物往來昭然爾思夫
 虛中無我之謂也輪物往來昭然爾思夫
 貞一則所感無不通也輪物往來昭然爾思夫
 私心以感物則思之所及者有能感而動
 所以感物不能感也其所及者有能感而動
 也以其感物不能感也其所及者有能感而動
 郭然無所不通乎繫辭曰天下利一何慮
 天下同歸而殊塗一繫辭曰天下利一何慮
 何慮夫子因感強論感天之道夫一也
 之私心感物則感矣天之道夫一也
 雖殊而其歸則同矣感天之道夫一也
 物有萬殊事有萬變感天之道夫一也
 也故貞其意則窮其思下無不感通焉故曰
 天下何思何慮用其思下無不感通焉故曰

所不感也曰生則月來月往則日來日月
 相推而明生焉疾往則著來居往則寒來
 疾暑相推而氣成焉此以往來居往則寒來
 居信相感而利生焉此以往來居往則寒來
 應之理屈則有信信則有屈所謂感應也
 故日月相推而明生信則有屈所謂感應也
 用由是而成故曰屈信相推而利生焉此以
 動也有感必有應凡有動皆為感感則必
 有應所應復為感感復有應所以不己也
 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前云屈信之理矣
 復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
 不應之理矣龍蛇之蟄所以觀息其身而後
 能奮迅也不替則不能奮矣動息相感乃
 屈信也君子潛心精微積也致入於神妙所
 以致其用也潛心精微積也致入於神妙所

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

與施乃通信也利用安身以崇德也承上
文致用而吉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
未之或知更以此語然之云窮極至神之
妙如化育之道德之
至盛也无加於此矣

本義 九四居厥之上膺之下又當三陽之
中心之氣成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
固則吉而悔亡若陰陰往來不能正固而
累於私感則但其用難從之不復能及遠
矣

又物
又林

也

傳 貞則吉而悔亡未為私感所害也係私
感則害於感矣惟憧憧往來以私心相感
感之道狹矣哉
云未光大也

本義 感害言不正而
感則有害也

九五感其脢无悔 脢武杯反

傳 九居尊位當以至誠感天下而應二其
上若係二而說上則偏私淺狹非人君
之道豈能感天下乎膺背肉也與心相背
而所不見也言徒背其親於感非其所見
而說者則得人君感
天下之正而无悔也

本義 膺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

戒占者以能如是則雖不能成物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而咸脢者為其存心
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精頰舌皆所以言者而在身之上上

本義 頰舌皆所以言者而在身之上上六以除惡說之終處咸之極感人以

言而无其實又克為口舌故其象如此凶吝可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳 唯至誠為能感人乃以手說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

本義 滕騰通用

傳 恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦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居室之序則長當正故兌艮為咸而震巽

為恒也男在女上男動于外女順于內人

咸

咸

咸

咸

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

恒 恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃正性也恒而不可以亨者不可恒之道也為有性矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡夫可恒之道也恒所以能亨由貞正也故亨利貞夫所謂恒謂可恒之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何性不列

本義 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為色爻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

彖曰恒久也

彖 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 卦才不此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔處下乃恒道也雷風相與雷震剛風巽柔相與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者又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

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦爻言剛上柔下之義曰恒自豐未剛

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道可恒之正道也故曰久於其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入於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為久於其道不正則久非其道矣天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後始所以恒而不窮无天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能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惟人之流於常也
本義 久於其道終始之理然必靜為主也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

得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變
化生成萬物亦以升天故常又不已聖人
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文照四時
之文成聖人之道所以能常久之理觀此
則天地萬物之常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
之言恒

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
浚苟

傳初居下而四為正應柔順之人能守常
志上而不能度勢四震體而居性以剛居高
手滂矣而初乃求望於上之深是知常而不知
變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常
而不度勢求望於上之深堅固守此凶之
道也泥常如此无所性而利矣世之責望
故素而致悔吝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
而吝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
異乎常矣初之柔順不能度勢又以陰居
巽下為巽之主其性移入故深以常理求
之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而

上上

恒

恒

无所
利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之出而求望於上之深是知常而不知
度勢之甚也所以凶然始不得恒之宜也

九二悔亡

傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻
居陰位非常理也處非其常本常有悔
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德恒久於
中則能恒久於中則不失正矣中重於正
而應於中德之勝也足以亡其偏矣
本義以陽居陰本當有悔
以其爻中故得亡也

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
能恒久於中豈止亡其悔德之善也

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
乃志從於上六不恒陰陽相應風復震
雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒
剛羞辱或承之矣或承之謂有時而至也
貞豈不可羞吝乎

本義位雖得正然過剛不中志從於上不
能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
人皆得奉而速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

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恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處

九四田无禽

傳 以陽居陰處非其位處非其所職常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久而益散以田為喻言九之居田雖使恒久而田獵而无禽獸之獲謂徒用力而

象曰久非其位安得禽也

本義 田以陽居陰文非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所以求也

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應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故古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為泥人君之通乎在屯卦六居君位而應剛未為夫也

本義 以柔中而應剛中常文不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故

其象占如此

音義

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終則動極以陰居上非其安處又陰柔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木如振書料搬運動之意在上而其動無節以此為恒其凶宜矣

末義

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

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泣狀曰大无功也

傳 震序卦恒者久也物不可以久居其所

須之謂也 震所以繼恒也繼退也退也去

性上進山高起之物形雖高起體乃止物

有上陵之象而去是相連懸故為懸去之義二

恒卦 上震下巽 恒卦

君子退而避之故為退也

避亨小利貞

困反

傳 避者陰長陽消君子避藏之時也君子以有亨也在申亦有由避避而亨者於小人道長之時君子知幾退避固善也然事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

避者避也為卦二陰浸長陽當避時

五當位而下有六二之應若猶可以為其占為君子能避則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂使

彖曰避亨避而亨也

於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

傳 小人道長之時君子避退乃其道之亨也君子避退所以伸道也此言處避之道自剛當位而應以下則論

剛當位而應與時行也

傳 避之時君子處之未有必避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无不至誠自盡以扶持其道未必於避藏而不為故曰與時行也

本義

以九五爻釋亨美

小利貞浸而長也

長丁
丈反

本義

以下二陰
聲小利貞

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將使未遂亡也
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典時行小利貞
之發聖賢之於天下雖知進之將廢宜肯
宜視其亂而不救必區區致力於未極之
間然此之來愆彼之是圖其變安荷得為
之孔孟之所稱焉也王允深察之於漢晉
是也若有可變之道可守之理更不假言
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

陸方漫長處之為惟
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

遠矣
萬反

傳

天下有山山下起而乃止天上進而相
遠是遜之象也君子觀其象以時遠
小人遠小人之道若以惡聲厲色遠足
以致其忿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
君子自守之常而小人自不能近

初六遜尾厲勿用有攸往

傳

此卦以下為初遜皆性遜也在前者先
遜故初乃為尾尾在後之物也遜而在

此卦

象上

存下

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，易於窮也。往既自危，不若不往之无災也。

本義 隱而在後，尾之象。危之道也。占者不可以有所往，但將處靜候，可免災耳。

象曰：避尾之厲，不往何災也。
隱也。往既自危，不若不往而晦。微可免於災矣。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，音悅。二與五為正應，雖在相遠，進之時二以中正，應於五五以中正，觀合於二，其

交自固。黃，中色。牛，順物。革，堅固之物。二以中正，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。在隱之時，故極言之。

本義 以中順自守，人莫能解，必遂之。志氣占者固守，亦當如是。

象曰：執用黄牛，固志也。
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。遯，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，情恩而不知義，深愛之。則忠其上，係戀之私，思懷小人，女子之道也。故以畜養臣妾，則得其心，為吉也。然君

也。故以畜養臣妾，則得其心，為吉也。然君

九四好遯

子之待小人亦不如是也三與二非正應以審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

棄士民是也雖危為無咎矣

本義 下比二陰當遯而有所係之象有疾子之於小人惟臣妾則不必

共賢而可畜耳故其占如此
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也
遯而有所係累必以困憊致危其有疾乃臣妾則吉力亦不足矣以此聖愛之心畜可以當大事子

九四好遯君子吉小人否
好呼報反否傳音

九四好遯

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當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雖於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四陰體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒

恐其失於正也
本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能

象曰君子好遯小人否也

君子則吉而小人否也
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

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之
道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正
而吉九五非无係應然與二皆以中正自
處是其心志及乎動也莫非中正而无私
係之失所以為嘉也在柔則樂言遯時故
云與時行小利貞尚有所遯之意於爻至
五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非
人君之事故不生君位言然人君之所
遯乃遯也亦
在中正而已

本義

剛陽中正下應六二亦柔順而中正
遯之嘉美者也占者如是而正則吉
矣

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

上九肥遯无不利

吉人之遯也止也唯
在正其志而已矣

傳肥者充大也裕之意遯者唯飄然遯
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

傳其遯之遠无所疑也蓋在外則已
遠无應則无累故為剛決无疑也

周易卷之十二

周易卷之十三

程朱傳義

乾上
震下

傳 大壯序卦遷者遇也物不可以終遷故
文之以大壯雖為遠去之義壯為遠感
之義遷者陰長而陽墮也大壯陽之壯感
也衰則必虛消息相須故既遷則必壯大
壯所以次遷也為卦震上乾下乾剛而震
動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長
已過中矣大者壯盛也又雷之
威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

傳

大壯之道利於貞正也大壯而不得其
正強任之為耳非君子之道壯盛也

宋義

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

有息則變矣
大上一下上

周易卷之十二

周易卷之十三

程朱傳義

乾上
震下

傳大壯序卦遷者遇也物不可以終遷故
之義遷者陰長而陽退也大壯陽之壯盛
也衰則必虛消息相須故既遷則必壯大
壯所以次遷也為卦震上乾下乾剛而震
動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長
已過中矣大者壯盛也又雷之
威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

傳

大壯之道利於貞正也大壯而不得其
正強任之為耳非君子之道壯盛也

宋義

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

有息則變矣
大上一下上

利在正固而已

柔曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋 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

柔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夫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

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熟讀心通可也不云大正而云正一大恐疑為一事也

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是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

履弗

本義 自勝者強

初九壯于趾征凶有孚

黃台

傳初陽剛乾體而處下壯于趾進者也。在下而用壯于趾也。趾在下而進動之物。

九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行。在下乎故征則其凶有孚。孚信也。謂以壯性剛得凶可必也。

本義趾在下而進動之物也。剛陽處下而而壯于趾其凶必矣。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。

本義窮言必窮困。

九二貞吉

傳二處坎陽剛當大壯之時然居柔而處也。坎曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以繫剛健體當大壯之時處得中道无不正也。在四則有不正之成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。然所處得使因中以求正。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

其角

力追反

俾

壯之極者也極壯如此在小人則為用
壯在君子則為用同小人尚方故用其壯
身君子志剛故用剛無也猶云茂也以
其至剛茂視於事而無所忌憚也君子小
人以地言如君子有勇而無義為亂剛柔
得中則不折不屈雖於天下而無不宜苟
剛之太過則不和順之德多為與貞固
守此則危道也凡物莫不用其壯而者蟹
角者觸者蝦羊壯於首為角者觸故取
為象乎喜觸落蘇以落蘇當其角也蓋所
當必觸喜用非如此必羸困其角矣象人
尚剛壯所當必用必至推困也三壯其如
此而不至四何也曰如三之為其壯足以
致凶而方言其危故未及於四也
凡可以致凶而未至者則曰厲也

本義

過剛不中當壯之時是小人用壯而
子之過於勇者也如此則雖正亦危矣德
羊剛壯喜觸之物落蘇也羸困也貞厲之
占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

傳

在小人則為用其剛壯之力在君子則
為用同志氣剛強蔑視於事廢所顧憚
也

本義

小人以壯欺
君子以罔困

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟

傳

四陽剛長盛壯已適中壯之甚也然居
四為不正方君子道長之時豈可有不安

七
月
丁
上

象曰藩決不羸尚往也

傳 陽之長必至於極四雖已盛然其往不止也以至盛之陽用壯而進故莫有

其象占
如此
正也故成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地卦重剛而居柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩決開不復蔽困其壯也高大之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于大輿之輻輻強壯之要處也車之激于輻謂壯于進也輻與輻同
本義 負吉悔亡與咸九四同古藩決不羸有強為四前二陰則藩決矣壯于大輿之輻亦可進之象也以陽居陰不極其剛故

當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

六五喪羊于易无悔

音亦來卦同一

傳 羊羸行而善羸以象諸陽並進四陽方表而重進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羸陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羸陽無所用也
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羸場之場亦通漢食貨志場作易

象曰喪羊于易位不當也

TIFFEN Color Control Patches

傳 所以必用柔和者以陰柔居尊位故也
 若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以
 六五位不當也故設象羊于易之義然大
 率治教不可用剛夫君臣上下之勢不相
 侔也苟君之權足以制下則雖有強壯
 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故
 治壯之道不可以剛也

吉

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則
傳 低半但取其用壯故陰爻亦辭之六以
 陰處柔終而當壯極其過可知如羝羊
 之觸藩難進則礙身退則妨角進退皆不
 可也才本陰柔故不能勝已以就義是不
 能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不
 能終其壯有進必退是必不能遂也其所為

如此无所往而利也陰柔處壯不能固其
 守若屬艱困必失其壯矣其難則反得柔
 弱之分矣是艱則得吉也用艱則不利知
 艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也
本義 壯終動極故觸藩而不能遂然其質
 本柔故又不能遂其進也其象如此
 其占可知然猶幸其不剛故
 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

傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉

必進晉所以離大舉也為卦離在坤上明

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

象云晉進也卦有有德者有德者無德者

宜也乾坤之外云元亨者因有也云利貞

者所不足而可以有功也無德者無用有

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

也正

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

安之候也故愛其寵教錫馬衆多也車

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

而晉進盛之時上明下順君臣相得在上

受其光寵也

本義晉進也康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乎五占

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

本義釋卦

石義

庚子

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

特乎反

傳 晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也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者柔居君位多云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侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮也日之問三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也

本義 以卦象卦德卦變得卦辭

象曰明出地上晉君子以自昭明德

晉

傳 昭明之也傳曰昭德業遠昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭

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推如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽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粹粹以傷

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

无進无知唯獨行正道也寬裕則无咎
者始欲進而未當位故也君子之於進
退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人
恐後之人不達寬裕之義居位者疑職失
守以為咎故特云初六裕則无咎者始進
未受命當職任故也若有官守不信於上
而失其職一日不可居也然事非
一系久速惟時亦容有為之走者

本義

初居下位未
有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

傳

六二在下上无應象以中正柔和之德
非強於進者也故於進為可憂愁謂其
進之難也然守其貞正則當得吉故云晉
如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者
指六五也二以中正之道自守雖上无應
援不能自重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
德必當求之加之寵採受介福於王母也
也介大

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
占而先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亨况大明在上而回德必受大福也

六三衆允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在艱體之上艱之極者也三陰皆順上者也三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得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正之失矣古人曰謀從衆則合天心

象曰衆允之志上行也

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也

傳上行上順麗於大明也上梁大明之晉衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

厲音石

傳以九居四非其位也非其位而居之貪探其位者必貪莫高位既非所安而又與上同德願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固有攷之道也

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正

亦危

象曰施鼠貞厲位不當也

傳賢者以正德宜而在高位不正而處高位則為弄據貪而體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當推誠委任盡象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故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也

本義下皆順從故占者得之以大明在上而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陽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邑謂內自治也人之自治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貞正之道為可吝

也不失中
正為貞

本義

剛而居上上九剛進之極有其象
而吉且无咎然以極剛治
小色雖得其正亦可吝矣

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
夫道既先大則无不中正安有過也今以
過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦
可吝聖人言
盡善之道

傳

明夷序卦晉者進也進必有所傷故受
之以明夷夷者傷也夫進之不已必有

所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤
上離下明入地中也及晉成明夷故義與
晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢
並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明
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
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

內文明而外柔順以蒙大難文王以之旦反

本義 以卦象 釋卦名

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柔犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之

本義 以卦德釋卦義蒙大難謂遠紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之

傳 明夷之時利於處艱危而不失其真正謂能晦其明也不晦其明則被禍患不守其正則非箕子商紂之時身處其國內初近其難故其內難然箕子能處晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

本義 以六五爻之義釋卦辭內難謂為紂近叛在其國內如六五之近於上

也六

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

傳 明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用有然後能容物和衆衆視而

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九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂此小人之吝君子吝其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微難始有見傷之端未顯也君子其探位而退讓也三日不食言困窮之極

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所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗執不疑惟故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見惟而遲疑其行也若侯衆人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至於垂翼傷已明矣阿得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而弗之如傷生之去楚申公白且非之死世俗之人乎但識其責小禮而不知養生之去避賢靡之禍也當其言曰不知養生之去避賢申雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閔於霍事未起之前名德之士方捧起而獨辭身土室故人有言胡足怪也

象曰君子于行義不食也

本義 義而垂異見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

傳 君子懸賞而困窮義當然也唯義之當然故安矣而無悶雖不食可也

本義 唯義所在不食可也

六二明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自處處之至善也雖君子自處之善然

當陰闇小人高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達理之爾是者所以行也股在膝及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礙致用左蓋右立為本也夷于左股謂傷者其行而不甚切也雖

象曰六二之吉順以則也

本義 傷而未切按之建則免矣故其象占如此

傳 六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處

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

然亦必自危有道採用壯健之馬則獲之速而古也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自強有道故獲免之疾用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

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
南在前而明方也特畀而去害之卒也南
謂暗之魁首上六也二與上正相應為至
明克至暗之象不可疾真謂誅其元惡普
衆乃俗未能遠華必有其漸幸之速則駭
懼而不交故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工
乃酒于酒勿辜殺之始難教之至於既又
尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可急也上六難
也故曰不可疾真正之不可急也上六難
非君位以其居上而暗之極故為暗之注
謂之大首

不我以剛居剛又在明體之上而屈於至

有不可疾貞之成或湯起於夏登文王與

於艾里正合此文之
義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

傳夫以下之明除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
志矣志苟不然乃梓亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君
之位是陰邪小人居高位以柔順於君

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受夫小人之事君
未有由顯明以道合者也必以陰僻之道

自結於上右當用故為明顯之所左不當
用故為隱僻之所人之手足皆以左為用

世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四

由隱晦之道入其君故云入于左腹入
廣謂其交深也其交之深故得其心也
邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其
心能无信乎于出門庭既信之於心而後
行之於外也邪臣之事信君
必先盡其心而後能行於外

本義

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之
處彼明夷之心于出門庭者得竟於
遠去之義言能而得此者其自處當如
也蓋離體為至明之德中體為至闇之地
下三爻明在闇外故隨其夷而高下而處
之不同六四以柔正居闇地而尚遠故
可以得意於遠去五以柔中居闇地而已
伯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
爻為間
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謀不悟也

六五箕子之明夷利貞

傳五為君位乃常也然易之取義變射商
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之義故不專以君
位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之
必矣故當如其子之自晦藏則可以免於
難其于商之舊臣而百姓之親可謂切近
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

咸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合稱之時亦外
喻其明而內
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 箕子喻歲不失其貞固雖遭患難其明
自存不可滅息也君遇禍患處久其所
守則是亡其明乃滅息也
古之人如楊洋者是也

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
極上至高之地明在至高本當處照明

既夷傷故不明而反昏暗也本居於高明
當及進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
始則處高份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

澤下
巽上

家人利女貞

傳 家人序卦有者傷也傷於外者必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤思義家人之道也卦外巽內離屬風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出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渚身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而由外之象為家人之義也文中子書以明內聲外為義古今存之非取象之意也所謂齊淫罪古萬物繁齊於罪方非異有齊義也如戰乎乾乾卦有藏義也

內字台內各本

傳 家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正焉云利女貞者夫正者則男正可知矣
本義 家人者一象之人卦之九五六二內則外无不正矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

傳 象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 以卦體九五六一二釋利女貞之義

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君長則法度齊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 上又初子五三六四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有

恒

傳 正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實相謂常度法則也總樂之著於外由言行之謹於內也言與行脩則身正而家治矣

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于象人也苟不閑之以致度則人情流散必至於有悔失長切之

作亂男女之別傷恩義害倫理尤所不至
能以法度開之者始則无是矣故梅亡也
九剛明之才能開其家者也不云无
悔者羣居必有悔以能開故亡耳
不義初九以剛陽處有家之始能防閑
之其終亡矣戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

釋閑之於始家人志意未變動之前也正
志未直散變動而謂之則不修德不茂
義處家之善也是以梅亡志變
而後台則所樂多矣乃有悔也

未義志未變而
悔之

六二无攸遂在中饋貞吉

釋人之處家在骨肉父子之間大率以情
濟禮以恩專緩親同立之人則能不以

私愛失其正理欲家人甘大要以剛為善
初三上是也六二以陰柔之才而居柔不
能治於家者也故无攸遂无所為而可也
夫以英雄之才尚有所情愛而不能自守
者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
不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

釋二以陰柔居中正能順從而早
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

嗃喜悲
反象同

嗃呼
吝反

辭

傳 嗇者未詳字義然以文義及音意觀之與嗇相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也治內過剛則傷於理得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴意故家人嗇嗇然治家過嚴不能無備故必悔於嚴嗇骨內恩勝嚴過故悔也雖憚於嚴嗇未得寬結之中然而家道齊肅人心誠畏翁為家之吉也若婦子嗇嗇則終至蓋吝矣在卦時有嗇嗇之象蓋對嗇嗇而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嗇嗇笑樂無節也自然無肆則於家可嗇各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嗇嗇无度乃法度之所由喪倫理之所由亂安能保其家乎嗇嗇之甚則至於凶故未遠的但云吝者可吝之甚則至於凶故未遠也

本義 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗇嗇嚴厲之家如夏則雖有悔滿而吉也嗇嗇者嗇嗇之反吝之道也古者各以其德為應故明言之

象曰家人嗇嗇未失也婦子嗇嗇失家節也

傳 嗇嗇者於治家之道未為甚失若婦子嗇嗇者是无禮法失家之節家必亂矣

六四當家大吉

傳 六以陰順之體而居四得其正位居得其正為安處之義既順於事而由正道能保有其富者處居家之道能保有其富則為大吉也四高位而獨云當者於家而言為位家之尊也能有其富是能保其家也吉執大焉

本義 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能當其家者也

象曰富家大吉順在位也

傳以異觀而居正位正而異顯施
保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

反象同

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
也王假有家五君位故以王言假至也極
乎有家之道也夫王者道聖王未有不以恭
家正則天下治矣自古聖王未有不憂勞
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
本義假至也如假于大廟之假有家猶言
至廟中正王者以是至于其家則勿用憂
恤而吉可必矣蓋將納后妃之吉古而凡

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君使之順從而
已必致其心化誠合夫愛其內也婦愛
其刑家交相愛也能如是者文王之紀乎
者身歸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
不洽家之道非至誠不能也故必中有
孚信則能常久而衆人自化焉善不由至
誠已且不能常守也况欲使人乎故治家

卦言

同卦下
象上

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

主風上
震上

又震
風上

象曰威如之吉反身之謂也

也吉

本義

上九以剛居上在卦之終故言正軍又遠之道占者必有誠信嚴威則終

終吉保家之終在有所威如

以有孚為本治家者在妻孥情愛之間悲

過則無嚴恩濟則施我故家之惠常在體

法不足而濟慢生也長失尊嚴少忘恭順

而家不亂者未之有也故必有威嚴則能

終吉保家之終在有所威如

二者師已故於卦終言言之

也

道不行於妻子也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

本義

謂升作威也反身自
治則人畏服之矣

周易卷之十三

周易卷之十四

程朱傳義

兌上
離下

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

睽小事吉

睽苦
主反

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以其才之善離處睽時而小事吉也

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦

德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三白中孚來者柔進居五自

睽上

睽下

周易卷之十四

程朱傳義

兌上
離下

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

睽小事吉

睽苦
主反

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以其才之善離處睽時而小事吉也

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦

德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三白中孚來者柔進居五自

睽上

睽下

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

柔曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

傳 不先釋睽義次言卦才德言合睽之道而贊其時用之大父之性動而上澤之性動而下二物之性遠異故為睽我中少二女雖同居其志不同行亦為睽我中少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則其睽也

本義 以卦象釋

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉 說音悅上

傳 才如瓦所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說麗而所麗於明凡離在上而氣欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉是也方睽之時六五以柔居尊不能合天下之睽成天下之道而應剛不能說天下之睽成天下之道而應剛不能致大吉何也曰五陰柔應一而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于其五際膚則无咎也天下睽散之時必若臣剛陽中正至誠極力而後能合也

本義 以卦德卦變

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬

睽

睽

物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合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不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親也物雖異而理本同故天下之大睽生之象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

扶天音

傳上火下澤二物之性違異所以為睽離知所當異也夫聖賢之處世在大河之中而莫不大同於世俗則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

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛處於下有悔可知所以得亡者九四在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說爻皆有應夫合則有聚本

扶天音

又或及此
聖天子

異則何睽唯初與四雖非應而同德相與
故相遇焉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乘船之
不幾盡天下以仇君子乎如此則失合弘
之義致凶咎之道也又爻能化不善而使
之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王
所以推化盡凶為善良華仇敵為臣民者
由非
經也

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德
相應其德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

辟音

傳 睽離之時人情乖違求和合之且病其
不能得也若以惡人而乖離之則將變
他於君子而禍咎至矣故必見之所以
免咎也咎也无咎咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳 二與五正應為相與者也然在睽乖之
時陰陽相應之道壞而剛柔相與之意
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
合而後无咎居臣睽離其存大矣巷首委
由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苦道
宛轉將就使合而
已非枉已屈道也

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合
 必委曲相求而得會遇乃為无咎故
 其象占
 如此

象曰遇主于巷未失道也

傳 當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡
 誠其意如是密請以求其合也遇主于道
 迎逢也巷非邪僻由徑也故夫于特云遇
 主于巷未失道也未非必也善必謂失道
 也

本義 本其正應
 非有行也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

制犀 昌近反
 魚器反

卷下
 下

傳 陰柔於平時且不足
 以自立况當睽離
 上合志而四阻於前
 三以正應在後車牛
 所以
 行合志而四阻於前
 三以正應在後車牛
 所以
 犯也故重傷於上為
 四所傷也其人天且
 劓
 止之是以傷也天而
 又劓吉重傷也三以
 正應而四隔
 於二與四睽之時自
 无初也後必得合
 始為二陽所克是正
 應則睽極有終合之
 理
 是有終也掣從制從
 手執止之義也
本義 六三上九正應而三居二陽之間後
 為二所曳前為四所掣而當睽之時

上九猶獨方剛故又有兌制之傷然
和正勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二
陽之間所以有如是艱危由位不當也

无初有終者終必與上九相遇而合乃遇
剛也不正而合未有义而不離諸也合以
正道自无終弊之理故賢者順

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰
之間是睽離孤處者也以剛陽之德當

是睽離之時孤立无與必以氣類相求而合
是初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

適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卑之
時各无應故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
可危之不能濟故雖處危而无所咎也當
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初九交孚
本義謂同德相應元夫謂得初九交孚
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卑之時上下以
至誠相交德志同力則其志可以行不
止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而
明之云可以行其志故睽之睽也蓋以君

子陽剛之才而至誠相輔何所不
能濟也惟有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

傳六以陰柔當噬膚之時而居尊位有悔
應以輔翼之故得悔亡厥宗其當也謂九

二正應也噬膚者蓋其剛而深入之也

當啖之時非入之者深能合也五雖陰

柔而有慶彼何適咎之有以周成之切雅

而與盛王之治以刻稱而姪

公孔明所以入賢聖之深也

本義厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

象曰厥宗噬膚往有慶也

傳爻辭但言厥宗噬膚則可以在而無咎
象爻推明其義言人君雖已才不足若

能信任賢輔使其道深入於已

則可以有為是性而有福慶也

上九睽孤見豕負塗戴鬼一車先張之弧後

說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉

傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之
戾而難合剛極則睽暴而不詳明極則過

察而多疑如此自睽孤也如人雖有親黨而

其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而

多自疑猜妄生乖離處骨肉親黨之睽

極而無所不疑其見三如豕之汚穢而又肯

負泥塗見其可惡之甚也既惡之其則精
 成其罪惡如車言其以無為有之極也
 而見載之必反以近高明之如人適凍極
 矣則動而必如升高明之極矣則動則下也
 極則動而必如升高明之極矣則動則下也
 處者正理大元失道之極矣則動則下也
 上於三始疑之者妄也先張之反正也故
 終而欲射之也疑之者妄也先張之反正也
 此極而反故與三非從為定譬乃婚而射
 陰陽交不和而合則為陽合而益始則為
 故云往遇雨則吉往則吉也
 性也謂合而益則吉也
 本義 虞明極三為地又自猶很而已卒剛

也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為
 有也豕負塗見其污也載鬼一車以无為
 婦媿知其非窈而實觀也往遇雨則吉
 故其象 占如此
 象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳 兩者陰陽和也始疑而能終和故吉也
 所以能和者以羣疑盡亡也其始疑也
 無所不疑故云羣疑
 坎上

傳 坎者卦疑者非也非必有難故受之以
 以次聯也變除阻之義故為蹇難為卦坎
 上艮下坎險也艮土也險在前而止不能

道也前有險陰後有峻阻故為蹇也

利西南不利東北利見大人貞吉

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艮

處可舒止於險則難益矣蹇難之時必

有聖賢之人則能濟天下之難故利見大

人也濟難者必以大正之道而堅固其守

故貞則吉也此蹇難者必在守貞正設

使難不解不失正德是以吉也若遇難而

不能因其守入於邪則蹇難也

本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮

東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險

又其自小過而來陽遇剛往居五而得中

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

濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛

健中正有大人之象自二以上五爻皆得

正位則又貞之義也故其占又曰利見大

人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終

於止處險者利於進而不可失其正也

彖曰蹇難也險在前也且反乃

傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之

難也困亦難也同為難而義則異屯者始

之義各不同也險在前也坎險

在前下止而不得進故為蹇

彖

利

卷之三

晉文公

傳以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也

本義

以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

傳蹇之時利於處平易西南地方為艱易之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

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

蹇之時用大矣哉

傳高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險而往從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

本義

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

釋山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以及身脩德君子之遇險阻必反求諸已而益自脩德孟子曰行有不得者皆反求諸已故遇蹇蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自修其德也君子脩德以俟時而已

初六往蹇來譽

釋六居蹇之初往則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无撓而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見蹇知時之美來則有譽也

象曰往蹇來譽宜待也

本義往過險來得譽

釋方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見蹇而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而譽來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有義明

六二王臣蹇蹇匪躬之故

釋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宜易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇

雖之中其寒者非為身之故也雖使不
勝志義可嘉故稱其志蓋不為己也然其
才不足以濟寒也小可濟
則聖人當盛無以為勸矣

本義 至順中正正應在上而在險中故寒
而又寒以求濟之非以其身之故也
不言吉凶者吉者但當輪船盡力
而已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

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

本義 下雖不濟
亦无可尤

九三往蹇來反

傳 九三以剛居正寅下體之上當蹇之時
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
為援故上注剛蹇也來下來也反還歸也
三為不二陰所喜故來為
反其所也剛安之地也

本義 反就二陰
得其所安

象曰往蹇來反内喜之也

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

六四往蹇來連

傳 往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難
之時同處艱危者其志不謀而同也又

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下同志衆所從附也故曰來連末則與在下之衆相連合也龍與衆合得處連也

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志固足以得衆矣又以陰居陰為得其貴以誠實與下故能連合而下亦其實也當同患各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不日正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

九五夫蹇朋來

傳 五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其明助之時也夫天下之蹇而得中正之臣相輔之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔之助豈小也得朋來而無吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之臣相輔之不能濟天下非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有功矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者焉武王伊呂是也中矣之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉惔之孔明庶幾宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否

之類是也蓋臣贊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
不義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者

象曰大蹇朋來以中節也

傳剛者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守處於蹇以相德助是以其中正之德也上下中正兩弗濟者臣之才不是也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎洪李固王允晉周顛王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰居蹇之極有險而往所以蹇也往來從五求三得剛陽之助

星入 星去

之可以濟蹇而已在蹇極不得出得剛陽之助矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大人以相比擬此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而大六利見之何也曰在五不言以居次險之中元剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆有所善然皆未能出於蹇故未足為吉也處蹇極而得寬裕乃為吉也

本義 已在卦極性无所之益以蹇耳來就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用以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴志人不以大人為指五也

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游極則必解

者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也故險也動於險外出乎險也故為患難險陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之稱也

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

象 並同 大 解來得大

傳 西南坤方坤之體廣大平易當天下之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及商皆從寬易也无所往其來復吉有攸往風吉无所往謂天卜之難已解散无所為也

又復
及也

家必紀綱法度廉潔而後禍患生聖人既
解其難而安平無事矣是无所性也則當
其治是來復也綱明法度速復先代明王
之治是來復也綱明法度速復先代明王
遠為也既交定則為可久可繼之治自
以下源既除則不復有為姑隨群維持而
已故不能成善治蓋不知來復之義也有
彼性風吉謂尚有當解之事則早為之乃
吉也當解而未盡者不早去則將復盛事
之復生者不早為則
將漸大故風則吉也
本義 解難之象也居險能動則出於險之
居四入於坤體二居其所而又得中故利
於西南平易之地若无所性則宜來復其
所而安靜若尚有所性則宜早復其

可又頌
復也

象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

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 不云无所性省文爾救亂除難一時之
事未能成治道也必待難解无所性然

後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往風吉往有功也

傳有所為則風吉也平則往而有功緩則惡溢而害深矣

本義以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九二四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

拆解之時大矣哉

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府與天地合德也

本義極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同故釋之有寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而巳君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁德其解散則行寬釋也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自休息之爻之辭

寡所以示意

初雷解
象曰

天地復
象曰

本義 難既解矣以柔在下上有正
應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

傳 初四相應是剛柔相接也剛柔相際
為得其宜難既解而處之剛柔得宜其

表无咎也

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
處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柔而易感小
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

上 去 又 丁

可以正君心而行其剛中之道田者去
之事狐者邪媚之象三狐皆去之三陰時
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真正而吉也
黃中色矢直物黃矢謂中直也柔邪不去
君心一入則中直之道无由行矣極敬之
不去武三思是也

本義 此爻取象之意未詳或曰卦元四陰
除六五君位餘三陰即三狐之象也

大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪而
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

乘如字又石靈反

上 去 又 丁

卷之三

又代

又代

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解吝也

小人而高處位雖勉為正事而氣貫下

水非在上之物終可吝也若能大正則如

何曰大正非陰柔所宜也若能大正則如

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

竊位獲致寇矣

本義繫附借矣貞吝言舉以正得之亦

可羞也嗟咎而去之為可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非

其據德不稱其器則忘戒之效乃已格

取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之

意謂作易者其知盜乎盜者乘繫而至荷

卷之三

卷之三

九四解而拇朋至斯孚

解作買反象同拇茂后反

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之象進而

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辭去小人則

其容是教誨誼者使暴之也小人人而乘君

子之器是相盜使奔之

也皆自取之之謂也

无懼則盜安能犯負者小人之事乘載

君子之器以小人而乘君子之器非其位

卷之三

以復去天

象曰解而拇未當位也

已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂徒之為解

本義 應指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明至而相信也

六五君子維有解吉有孚于小人

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與吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

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 傳 尹反

強見又重
實及扶

既音

傳上六尊高之地而非君位故曰公但象
人墉墉内外之限也嘗若在內則是未解
之暗也若出墉外則是无嘗矣復何所解
故在墉上離于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
於繫辭復神其義曰非者會也弓矢者器
也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語
成器而動者也驚害之物在墉上苟无其
器典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
時也如長而動故无括能發而无不利矣
括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之
義夫行一身至於天下之事苟无其器與

惠人
去聲矣

不以時而動小則括塞人則喪敗自古
喜有焉而元武功成無覆者皆由是也

本義
繫辭
解矣

象曰公用射隼以解悖也解佳

隼至解終而士不解者得風之大者也
射之所以射之也解則天下平矣

周易卷之十四

周易卷之十五

程朱傳義

兌下
震上

傳以損序對解者緩也緩必有所失故受之
 以細解也為卦長上兌下山體高澤體深
 下深則上益高為損下益上物是損下在
 山下其氣上通潤及草木百物是損下在
 山上也又下為兌說三爻皆上應是觀以
 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擢
 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

周易卷之十五

程朱傳義

兌下
艮上

傳以損序對解者緩也緩必有所失故受之
 以細解也為卦艮上兌下山體高澤體深
 下深則上益高為損下益上物是損下在
 山下其氣上通潤及草木百物是損下在
 山上也又下為兌說三爻皆上應是觀以
 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擢
 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

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

釋 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謂損無過差
可貞因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

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澤益艮山
之高損下益上損內器外利民奉君之象
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

易之用二簋可用享

釋 損者損過而就中慎淨末而純本實也
聖人以寧儉為禮之本故為損發明其

義以享禮言之享祀之禮其文最繁然以
誠敬為本多儀備物所以飾飾其誠敬之
心歸過其誠則為偽矣損飾所以存誠也
故云易之用二簋可用享二簋之酌可用
享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害
无不由末之勝也故宇瞻本於宮室酒
滌肉林本於飲食淫醜成忍本於刑罰窮
兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於
本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

宋義 言當損時則
至薄无害

益

象曰損損下益上其道上行

上行之上時淳反

損

損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益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

損基本以為高者豈可謂之益乎

末義

以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

得

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

得

夫子特得曷之用二簋可用享卦辭直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可

反以經上上與上上同
又經上經上與上同

以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文時當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下無事无不然者无體若臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內持威儀而後行厚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末實乃當損之時也故云得所損也二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫下恐人之泥字也故復明之曰二簋之賈用之當有時非其時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

假一

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習

傳山下有澤氣通上潤與澤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窒其欲欲也

本義君子修身所當損者莫切於此

初九已事遄往无咎酌損之遄音市反

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損初之益

損

者也下之益上當損已而不自以為功所以於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若事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

合志也

本義尚上

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
應六五陰柔之君以柔說應上則失其
剛中之德故戒所利在貞正也征行也悔
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剛能益其上乃
益之也若失其剛貞而用柔說適足以損
之而已弄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
非損益之
之義也

本義九二剛中志在自守不肯安進故占
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焉
吾若守其中德何有不善豈有中而不
正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以
中為志也志在乎中則自正矣大率中重
於正中則正矣正不必中
也餘守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳損者損有餘也益者益不足也三人謂
下三陰上三陽同行則損九三以
益上三陰同行則損上六以爲三人行
則損一人也上以柔易剛而謂之損但言
其或一耳上與三強本相應由二爻升降
而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二
陰同德相比三與上應皆兩相與則其志
專皆為得其友也三雖與四相比然異體
而應上非同行者也三人則損一人一人
則得其友蓋天下无二者一與二相對

壯上

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須去其一人初其疑

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疑而然卦有此象故取者當疑一也

則當損言舉致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

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絪縕交密之狀天地之氣相交而容

則生萬物之化醇醪謂醪厚體厚猶精一也男女構氣交得則化生萬物唯精醇專

一所以能生也一勝一陽豈可二也故三

則當損言舉致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

六四損其疾使遺有喜无咎

傳四以陰柔居上與初之剛陽相應有損

以從善也初之益四損其柔而益之以剛

也損於不善唯使之過速則有喜而无咎

人之損過唯患不速速則不至於深過焉

本義以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善成占者如是則无咎矣

傳獨其所疾固可喜也云亦發語辭

象曰損其疾亦可喜也

七

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象詳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

象曰六五元吉自上祐也

本義未更虛中以居尊位當損之時受天實也或以此益之而不能辭其吉可知古者有是德則獲其應也
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於人也行損道以損於人也損已從人損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損已從人下體三爻取自損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居上若用剛以損則於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所性則有益矣在上能不損於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

遠近內外
之限也

本義

上九當損下益上之時居卦之上受
而益下者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

震上
兌下

傳

益序卦損而不已必益故受之以益感
所以環復也為卦巽上震下雷風二物相
益者也風烈則雷迅雷奮則風怒兩相助

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

益增益也為卦損上卦初畫之陽益
之下故為益卦之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

大光

反下上退線

傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之無謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上之義

本義以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

傳五以剛陽中正居尊位二從以中正應之是以中正之道益天下天下受其福也

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木或以為上異下震故云木道非也

益動而巽日進无疆

傳又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方

傳以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天益地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无

窮極也天地之益
萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

釋 天地之益至密者理而已矣聖人利益天下之道與時順理與天地合與時偕

也行

本義 動與二卦之德乾下進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也君子觀風雷相益之象而求益於已

為益之道无若見善則遷有過則改也是善美遷則可以盡天下之善有過則改則无過夫益於人者无大於是

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

傳 初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物居至下而上有六四

之大臣應於已四與巽之主上能異於君下能順於賢才也在下者不能有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大之用以行其志必須所為大善而吉則无過答不能元吉則不唯在己有答乃累乎上焉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者也不可徒然无所報效故利用為

大作必元吉然後得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

得在下者本不當矣厚事厚事重大之事也以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己當之為勝任不然則

上下皆

有咎也
本義下本不當任厚事故不

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用

享于帝吉

傳六二處中正而體柔順有虛中之象人

天下我求不隨而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善

享于帝

夫藉則不受虛則來物理自然也
可益之本則來助而益之十者
人所受理之至當也象者言吉也
之物言其至是道不能違也求貞十就六

二之才而言二中正虛中善於人之益
者也然而賢本加柔故成有求貞則

吉也求益之道非求貞則益守也損之
六五十朋之則元吉者蓋居尊二親處下

之剛以柔而居剛柔為虛中剛為固守求
益之至善故元吉也六二中不固亦有

柔能常求貞固則吉也王用享于帝吉如
二之虛中而能求貞用以享上則當獲

吉况與人接物其竟有不通乎水益於人
有不應乎祭天天子

之不故云王用也
末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末

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祿八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因在其中矣

本義或者衆元定主之辭

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若陽應剛與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察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

益之象 上之風 奇 益 去 居 上

庇其民故无咎也下專自任上必忌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使圭而使所以中信也凡祭祀朝聘用圭五所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭五也其孚能通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得居以剛果任事為義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝為義故不論其本質也

本義

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之

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手中行而告公用圭也

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因自任其事也居下當察承於上乃專任其事雖救民之凶災極時之艱急則可也乃處急難變救之權宜故得无咎若平時則不可也

幾則言

本義益用凶事欲其固心

六四中行告公從利用爲依遷國

傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽補上而下順應於初之剛陽如是可

以益於上也唯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告於上而獲信從矣以柔巽之體非有向特之體故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

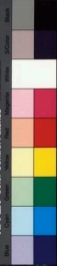
本義三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公

而見允矣傳曰周之東遷看鄭馬依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

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

TIFFEN Color Control Patches

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
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益雖可
致之雖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受藏以君
之恩澤焉

本義王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

傳入君有至誠惠於天下之心其元吉不
待以爲惠愛其道大
行人君之志得矣

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
莫益之極求益之甚者也所應者陰非
取善自益者也利者衆人所同欲也專欲
益己其害大矣致之甚則昏蔽而忘義理
求之極則使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驕聖
賢之深戒也九以剛而求益之衆衆人所
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
勿恒如是凶之道也所當速改也

本義以陽居益之極求益不已故莫
益而或擊之立心勿恒戒之也

益上
益上

益上

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

坤卦

坤卦

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故於自私
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
己益之者自外而至是也苟為不善則千
里之外遠之上九求益之極擊之者自外
而至是也擊辭曰君子安其身而後從易
其心而後語定其交而後求君子能此三
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

乾上

本義

莫益之者猶假其求益之偏辭而言
也若究而言之則又有擊之者矣

夫斥卦益而不已必決故爻之以夫夫
者次也益之極必決而後止理无常益
益而不已已乃決也夫所以次益也為卦
兌上乾下以二體言之厚水之聚也乃上

於至高之處有潰決之象以及言之五陽
在下長而稍極一陰在上消而盡衆陽
上進決夫一陰所以為夫也夫者剛決之
義衆陽進而決去一陰君子道長小人消
衰將盡之時也

夫揚于王庭孚號有厲

夫古快反
號戶羔反

夫卦

傳 小人才盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故合鳴矣將漸開消之道今既小人衰發君子道盛當顯行之然公欲使人明知善惡故云揚于王庭乎信之在中誠意也賢者命衆之辭君子之道雖長盛而不致忘戒庸故至誠以命衆使知尚有危道辭以戒之甚盛決彼之甚衰若易而無備則有不虞之憂是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人戒戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

傳 君子之治小人以其不善也必以己之善道勝之小人以其不善也必以己之善道勝之故聖人誅亂必先自治也之教文德是也邑私邑告自邑先自治也極其剛至於太過乃如蒙上九之爲寇也或兵者殺武之專不利即戎謂不宜

尚壯武也即從也從我尚武也利有攸往焉雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃決之善也

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滅以呼號其衆相與合力然亦尚有危萬不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所性也皆戒之之辭

彖曰 夬決也剛決柔也健而說決而和

傳 天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決之至善也况說爲和

本義

釋卦名義而於其德

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

蓋誠信以命其聚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

雷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

長丁爻

傳

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當去則君子之道雖一而无害之者矣乃

終也

本義

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以小人加于衆君子之上是其罪也

剛長乃於第一爻

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

上時掌反施始或反

傳

澤水之聚也而上於天至高之處故為天象君子觀澤決於上而法施於下之

策則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決澆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虞散也王弼作明居亦通不云

TIFFEN Color Control Patches

軍在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決濟之勢云在天上乃安辭也

本義 澤上於天濟決之勢也施澤及下濟決之意也居德則忌未詳

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君子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性而不勝則獨咎也夫之時而往性決也故以勝發言九居初而壯於進時於動者也故有不勝之戒也雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

本義 前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此行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音

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懼莫惕而外嚴戒詰謹莫夜有兵戎亦可勿恤

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

我亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

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終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如

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎

頄求

傳及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尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄頄骨色在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而臣在其剛決壯于頄者也有凶之道

也獨行遇雨三與上六為正應方華陽共決一陰之特也若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨夬中言兩者皆消陰陽和也君子道長決去小人之時而已無陽之和其非可知唯君子處斯時則能夬夫謂夫其夫果決其斷也雖其私與當遠絕之若見滯汚有固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寫較耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以為連也

本義頄頄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

頄求
夬夬
夬夬
夬夬

其爭類此

象曰君子夫夫終无咎也

剛 羊指於私奸由无夫也君子義之與

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

且七跡反飾其同

傳 且進難之欲九四以陽居陰剛決不足

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孽

挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必

不能也釋使剛是言亦必不能信用也夫

通而能改聞善而悅用克己以從義唯明

之甚在夫而居

本義 以陽居陰不中不正居則不交行則

則可以亡其悔然當決之時志在上進必

牽羊者當其前則不進繼之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也

傳 九處陰位不當也以陽居柔失其剛決

言而不能信者蓋其聰聽之不明也

TIFFEN Color Control Patches

有... 知...

九五其陸夫中行无咎

又胡辨及

傳 五雖制陽中正居尊位然切直於上六

其決如陸陸然則於其中行之德為无咎

也中行中道也寬陸今所謂馬商寬是也

若如寬陸雖感於陰而決離之易則於

行无過咎矣不然則失其中正也感陰

之物寬陸為象

本義 陸今馬商寬感陰氣之多者九五

象曰中行无咎中未光也

陰如寬陸然若決而決之而不為過暴

合於中行則无咎矣戒占者當如是也

傳 辭言夫先則於中行為无咎矣象

能極中正之道而充實充禪五心有所止

以義之不可而決之雖行於外不失中正

蓋人心一有所欲則難道矣夫子於此示

深失

本義 程傳

傳 陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之

本義 陰柔小人窮極之時當類已盡无

象上

辭上

夫又說

又復

象曰无號之凶終不可長也

德則其敵當之不然反是

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久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號咷故以无號爲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官而號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法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

䷵ 乾上

傳 姤序卦決也決必有遇故受之以姤如遇也決其也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夫也爲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如生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

傳 一陰始生自是則長漸以盛矣是女之

戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而鼓陽者是以前不可取也女漸壯則失男女之正道道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

姤

德則其敵當之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

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久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號咷號咷以无咎爲无咎作去聲謂无用更加號咷令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何官而號咷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咷必有凶可乎曰夫者小人之道消亡之時也法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

又復

周易卷之十六

程朱傳義

䷵ 乾上

傳 姤序卦決也決必有遇故受之以姤如遇也決其也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夫也爲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如生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

傳 一陰始生自是則長漸以盛矣是女之

戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而鼓陽者是以前不可取也女漸壯則失男女之正道道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

姤

所以成也

本義 婚遇也。決蓋則為純乾，四月之卦至。婚然後一陰可見，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，則女德不貞而世之甚也。取以自配，必害于陽，故其象占如此。

彖曰：婚遇也，柔遇剛也。

傳 婚之義遇也。卦之為婚，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。陰盛則陽棄矣。取女者，欲長久而成家也。此漸盛之陰，所以

消時於陽，不可與之長久也。凡女子小人，乘彼勢尚，漸盛何可與久也。故戒勿用取女，如是之。

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

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 贊姤之時與始之義至大也天地不相
遇則萬物不生君臣不相遇則政治不
典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
聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳 風行天下无所不周為君后者觀其周
履之象以施其命令周給四方也風行
地上與天下有風皆為同德庶物之象而
行於地上編緝萬物則為變經歷觀省之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

蹢躅乃履反又女紀反
蹢躅直益反蹢直錄反

傳 姤陰始生而將長之卦一陰生則長而
漸益陰長則陽消小人道長也制之當

於其微而未盛之時扼止車之物全為之
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真正之道吉
也使之進性則漸盛而害於陽是見凶也

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
作樂者方於法閉關育物宰帝皆是也稱
后者后王之所為也則成天地之道施命
誥四方是也君子則上下之通稱大人者
王公之通稱

四陰下上

天之天
地之說

聲
聲

羸豕孚蹢躅。聖人重為之戒。言陰蹢其微不可忽也。豕陰蹢之。故以為况羸弱之。豕蹢未幾。強狂然其中。心在乎蹢躅。蹢躅蹢蹢。蹢蹢也。陰蹢而在下。可謂羸矣。然其中。常在乎消陽也。君子小人異道。小人蹢蹢。弱之時。未嘗无害。君子之心。防於蹢蹢。无能為矣。

象曰繫于金柅柔道牽也

傳 牽者引而進也。陰始生而漸進。柔道方牽也。繫之于金柅。所以止其進也。不使

進則不能消正
道乃貞吉也

本義 柔進也。以其
連故止之

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。雖得其誠心矣。所遇不得其誠心。遇道之乖也。其誠心矣。所遇不得其誠心。遇道之乖也。包者。莖裏也。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。如包直之有魚。則於遇為无咎矣。賓。外來者。及外人也。遇道當專。一二則雜矣。

本義 魚陰物二與初遇為包有魚之象然
制之在巳故猶可以无咎若不制而
使過於衆則其為害
廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及宿也

傳 二之遇初不可使有二於外當如包直
之有魚包直之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

次七初反

傳 二與初既相遇三說初而密此於七非
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婦之
時志乘乎遇一陰在下是所欲也故處難
不安而其行則又次且也次且遇難之狀
謂不能違舍也然三剛正而處巽有不終
速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

大
上
下

知危而止則
不至於大咎也

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
不促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
所應當相遇者也而初已遇於二矣失其
之附居上位而失其下下之離由已之失

德也四之失者不中正也以其所以凶也曰初之從二以比近也豈其民所以凶也曰初之從二以比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發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 遠去萬民

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 猶已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

傳 九五下亦无陽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之美實之在下者瓜也美而居下者側也之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其德無不正賢者所求也雖已求賢若其德至誠則有慎自天矣猶云自天章美內積至誠則有慎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魚釣皆由是道也

本義 瓜陰物之在下者其美而善漬杞高木堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含章美靜以

制之則可以回造化矣有隕
自天本无而倏有之象也

象曰九五合章中正也

傳所謂合章謂其合蓋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

上九婚其角吝无咎

傳至剛而在最上者角也凡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求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

本義位不得其遇故其象占與九三類

象曰婚其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也

傳序卦婚者遇也物相遇而后聚故受

所以次婚也為卦兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地而上而云澤上為方聚之義也

萃亨王假有廟

假假白反豐

傳王者萃聚天下之道至於有廟極也草

生至衆也而可一其歸知人心莫知其

鄉也而能致其誠敬鬼神之心無彘象志之

能致其來格天下萃合人心德耳故射

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

報本於人心聖人則畫以成其德耳故射

類能祭其性然也萃下有亨字漢文也序

字自在下與與不同義承辭其明

卦才萃乃先言其義承辭其明

利見大人亨利貞

傳天下之聚必得大人以治之人聚則道

所以致乎利也萃以不正則人聚為

苟合財聚為祿入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

傳萃者豐厚之時也其用宜稱故用大

神下接民物百用莫不皆然當萃之時而

交物以厚則享豐富之吉也天下莫不

同其富矣若時之厚而交物以薄乃不

字其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋不

時之宜順理而行故承云順天命也夫不

能有大凡與工立事責得可為之時故利有

攸往大凡與工立事責得可為之時故利有

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

為萃字字行文王假有廟言王者可以至

乎宗廟之中王假有廟言王者可以至

公假于大廟是也廟所祭之祖考也祭義曰

又人必能聚已之情神則可以聚祖考也祭義曰

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

字也大牲必聚而後有聚則可
以有所往皆占吉而有戒之辭

豕曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說音

傳萃之義聚也順以說說以說說才言也上說

下說上之政令而順從於止既上下順說

又陽剛與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

萃王假有廟致孝享也

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

也故萃天下之心者无如孝享王者

萃不以正

利見大人亨聚以正也

傳利見大人則其聚以正道得其正則亨矣

其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

傳用大牲承上有明之文以享祀而言此

事莫不如是體聚之時交於物者當厚

稱其宜也物聚而力贈乃可以有為故

利有攸往皆天理然也故云順天命也

本義得卦

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

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

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聚象則有爭物聚則有奪大率統聚則多故象故觀萃象而戒也除謂備治也去弊惡也除而樂之所以戒不虞也

本義

除者備而聚之之謂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恒往无咎

巽月蓋反握為孚反

傳

初與四為正應本有孚以相從者也

當萃時三陰聚矣柔无守正之節若撿正應而從其類乃有孚而不終也乃亂或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象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象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

巽月蓋反

巽月蓋反

其正

六二引吉无咎孚乃利用禴

會羊

傳 初陰柔又奔中正恐不能終其孚故因
 其才而為之戒二雖陰柔而得中正故
 雖成而微辭此爻之辭開得矣二端者為
 法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引
 者相齊也人之交相求則合相待則離二
 與五為正德當萃者也而相遠又在羣陰
 之中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量可量也是以吉
 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乎信之在中誠之
 謂也倫祭之薦薄者也非膏而祭不尚備
 物直以誠意交於神明也乎乃者謂有其
 孚則可以不用文飾專以至誠交於上也

象曰

象曰引吉无咎中未變也

論言者謂焉其誠而已上下相親而尚
 焉變未誠也蓋其中實者不致歸於外用
 論之義也乎信者萃之本也不得
 君臣之聚凡天下之聚在誠而已
 本義 二應五而雜於二陰之間必牽引以
 萃乃吉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

傳 萃之時以得聚為吉故九四為得上下
 之萃二與五雖正應然異處有間乃當
 萃而未合者也故能相引而萃則吉而无
 咎以其有中正之德未遠至改變也變則
 不相引矣或曰二既有中正之德而變則
 未變辭若不居其間能自守不變遠須正
 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

之德可觀其未至於變耳
故象合其意以存戒也

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往非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上復處說觀之極故得其萃而无咎也馬道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而復往從上六人之動焉如此雖得亦未亦可小吝吝也

又復又往

本義六三陰柔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蓋矣誠占者當近捨不正之儀援而達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吝者上六巽順而愛之也

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旋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

又復又往

又復又往

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末貞悔亡

聖賢大

聖比去

聖長上

傳 九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位時其德以陽剛居尊位稱其德矣為有其位矣得中正之道无咎也如疑而有不信而未歸者則當自反以歸其元末貞之德則死思不服而悔亡矣元末貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚自不信服歸附者蓋其道未光大也元末貞之道未至也在婦德以來之如苦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周則過於神明尤於四海无思不服矣乃无匪孚之末尤心之未懼也

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固
元咎矣若有未信則亦歸其元末貞
之德而悔亡矣成
占者當如是也

象曰萃有位志未光也

傳象萃爻上句王者之志必欲誠信著於
天下有感必通合生之類莫不撰歸若
向有匪孚是其
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
反洟音夜象困

傳六說之主陰柔小人說高位而處之天
下說肯與也求萃而人其之與其窮至
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運不知所為

則困後而至嗟涕
貞小人之情狀也

本義貞萃之終陰柔无位則萃不得故
或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
自釋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釋安常懷非據及
其窮迫則履履環視甚至涕洟為可羞也
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

䷬ 巽上
坤上

軒上

升 升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故父之以升物之積聚而益高大舉而上也故為升所以於萃也為卦坤上巽下木在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

假憂恤前進而吉也南征前進而吉也

不義 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其

占如此南征前進也

彖曰柔以時升

軒上

巽而順剛中而應是以大亨

本義 以卦變釋卦名

傳 以二體言柔升請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於五五以中順之德應於二能巽而順其大有

大有

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由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

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又物也

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 木生地中長而上升為升之象君子觀大也順則可進進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 王肅本願作慎今按世書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見

上篇
蒙卦

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信從於二信二而笑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言軌大焉

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而事柔以陽而從陰雖有時而然非剛也以其可以為乎五雖陰柔然居尊位事勞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陽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用禴禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為橋飾者也論祭之節質者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特非誠意相交其能免於咎乎

本義
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有吝也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有吝者事既善而又有可吝也如大畜童牛之銘元吉象云有喜蓋特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巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑就禦哉

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

又見

又見

上經卦

又見

TIFFEN Color Control Patches

此如

象曰升虛邑无所疑也

傳 入无人之邑其

六四王用亨于岐山吉无咎

傳 四柔順之才主順君之升下順下之道

其所也昔者文王之居岐山下而上順天

子而欲致之有道下順天下之賢而使之

升進已則柔順謙恭不出其位至德如此

用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成也

居近君之位而在升之時不可復升升則凶

咎可知故云如文王則吉而无咎也然處

本義 義見

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

六五貞吉升階

傳 五以下有剛中之應故能居尊位而吉

下天
明又缺

不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也在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

傳 時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忠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 大以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已

之心有時而用於真正而當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日兢兢自惕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利善之如

本義 以陰居升極昏冥不已者也占者遇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當无復增益也升既極則有退而无進也

周易卷之十六

皇清

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker

30Color

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

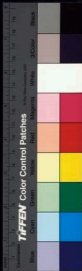
White

Black

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

TIFFEN Color Control Patches

© 1996 Tiffen Inc. All Rights Reserved

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black

國立中央圖書館藏

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

周易

卷十七至卷二十一

中孚	翼	漸	鼎	困
小過	兑	婦妹	震	井
既濟	渙	豐	艮	革
未濟	節	旅		

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

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

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

周易卷之十七

程朱傳義

☵☵ 坎下

上石
摩上

傳 困序卦升而不已必困故受之以困升必困矣故升之後受之以困也困者德乏之義為封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貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處

又後於言
及扶

困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也死隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

未義

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唐遠處險而說其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窮不匪之小人不能當也亦有言不信又或以當務瑣然不可尚口益取困窮

象曰困剛揜也

揜於險反
下而掩於上所以困也
路亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所揜
敬君子之道困窒之時也

未義

以卦體
釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

說音悅

傳

以卦才言處困之道也下險而上說為或險而能說雖在困窮險之中樂天安養自得其說樂也特理困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也誰知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

澤水困
主反先

象曰澤无水困君子以致命遂志

本義 澤釋卦辭

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

傳 澤无水困之象也君子當困窮之時既盡其防備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偶患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難禍穢於窮危所守亡矣安能遂其為善之志乎

本義 水下洑則澤上枯故曰澤无水致命惟如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

反

下三爻
字无 于太一

傳 六以陰柔處於至卑又居坎險之下左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難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不為以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居也臀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

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

咎紱音非亨

傳酒食人所飲而所以維德也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮危險難无所動其心不恤其為困也所困者涉困於所飲耳君子之所飲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施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方且來也朱紱王者之服章

困 上 下 兌 艮

困 上 下 兌 艮

陳也以往來為義故以燕陳言之利用亨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者困於途遠而德聲升聞道率為用者惟自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安與以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也所與者乎不度時而征乃不安其所為困所卦也失剛中之德自取凶悔何所悲答諸卦也五以陰陽相與而吉惟小畜與困乃居於陰故同道相求小畜陽為陰所畜困陽為陰所掄也

本義困于酒食厭妖苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣

朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而其占利以享祀若征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

象曰困于酒食中有慶也

傳 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

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

堅重難勝之物美裝刺不可據之善也石

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官

其居所安也妻所安之主也知進退之不

可而欲安其居則夫其所安矣進退與處

皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所

困而困為名必尋非所據而據焉身必危

不可犯也而犯之取困是非所困而困

也名尋其事也三在二上因為株之然

苟能謹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 除余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

新

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

不祥也

不祥也

傳 據干疾蒙謂乘九二之剛不安偷藉判也。不祥者不善之徵失其所安者不善之劫故云不見其妻不祥也。

九四來徐徐困于金車吝有終

傳 唯力不足故困亨用之道必由援財當困之時上不相求理當然也。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濟則宜為初所從矣。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緩而徐。徐是困于金車也。已之所應疑其少已而之也。窮從之則偷豫不敢進前豈不可羞吝乎。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。苟擇勞而從則惡之大者不容於世矣。二與四皆

以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也。若柔者尚柔也。得中者不失剛柔之宜也。

本義 初六九四之而應九四處位不當不能濟物而初六亦困於下又為九二所隔故其象如此。然伊不勝正故其占雖為可吝而必有終也。金車返九二象未詳疑其有輪象也。

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。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說

悅

傳 戴鼻曰劓傷於上也去足為刖傷於下也上下皆損於陰為其傷害劓刖之象

也五君位也人君之困由上下无與也赤
數臣下之服取行來之義故以故言人君
之困以天下不來也天下皆來則非困也
五雖在困而不有剛中之德下有九二剛中
之賢道同德合律必相應而來共濟天下
之困是始困而徐有善說也利用祭祀祭
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才
其始困安有上下之與有與則非困故徐

徐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之言之
則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼
五君位言祭二在下言享各以其所當用
也

本義 劓刖者傷於上下下既傷則赤綬无

為陰揜下則乘剛故有此象然剛中之時上
體故能運爻而有說也占其象中又利用
祭祀爻
當獲福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也 別音

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

賢共濟於困也不日中正與二合者云直乃宜也直比正意差誤盡其誠意如察視然以求天下之賢則能享天

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉蓋

統又統五結反應五背反

傳 物極則反事極則變困既極矣理當變

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悔有悔无所不

如足動皆得悔當變前之失也曰自謂也若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因而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困

卷下

極則有變困之道也困與屯之上皆以无屯險極而困說體故也以

木義 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占

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處有悔而去之

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吉謂上升不已

而困則必及於下也物之在下者莫如井井所以次困也為卦次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于水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井喪反

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變无得其德也常往來井井其用也周

汜至亦未繙井羸其瓶凶汜許說反繙音

傳汜幾也繙緜也井以濟用為功幾至而未及用亦與未下繙於井同也若于之道真乎有成所以五穀不熟不如莠稗也井尤何而不及象猶為棄井有濟物之用

而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用矣矣是以凶也羸毀敗也

本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎

也汜幾也繙緜也羸敗也汲井幾至未盡汲而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當教勉不可廢成而敗也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也上時

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

子宜其全

也

也
乞至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

傳雖使發至既未為用亦與未繙井同井

也瓶所以為功水出乃為用未出則何功

其瓶則不為用矣是以凶也

本義以卦體得卦辭无喪无得往來井井

以二五而言未有功

而取其能所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相又時字

又勢力報反

相息寔反

傳木承水而上之乃器汲水而出井之象

而勤勉以相助之道也勞休其民法

井之用也勸民使相助法井之德也

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

居下上无應援无上水之象不能濟物

乃井之不可食也井之不可食以泥汙也

在井之下有泥之象井之用以其水之養

又復反
初六

又復反
初六

又復反
初六

所舍

也

本義

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下致為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之饑也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音洽

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咎舍音不同

本義言為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

傳

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而不及泉也井之道上行者也

初六之道乃井而如容也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於罅而射注也

以為穀或以為基井泥中微物耳射注也如谷之下流注於罅也甕敝漏如甕之破

漏也甕剛之才本可以養人濟物而上无如木之在甕本可為用乃破敝而漏之功

為剛也井之初二无功而不言悔終何也口失則有悔龜則為各无應援而不能成

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此初也

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

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

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者
以上為明居下未得其用也陽之性上也
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
治清繁而不見食為心之恻也三居井
行舍之則蔽者也不故切於施為其乎用之則
故王明則受福矣三之才足以濟用如井
之清潔可用汲而食也若上有明三則當

用之而得其效賢才見用則已得行其美
也君得享其功下得被其澤上下並受其福

本義渫不停汗也井渫不食而使人心恻
者爻者並受其福也九三以陽居陽在
下之上而未為時用故其象古如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

傳井渫治而不見食乃人有才知而不見
制則宜免有求也故求王
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

舊反

傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不

足以資厥利物亦可自守者也故能脩

治得無吝贊物累也謂脩治也四雖才

弱不能資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一屬中正之

君但能處正承上不廢

其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎脩井也

傳甃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惟能免咎

九五井冽寒泉食

傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善

以寒為美井冽之寒泉可為人食也於井

道為至善也然而不言吉者井以上出為

成功未至於上未及用

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

傳井以上出為用居井之上井道之成也

夜汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无

人言同聲
卦天下
卷之五

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也卦之終為極
為變唯井與巽終乃為成功是以吉也
本義收汲取也晁氏云收應虛收歸者也
不窮也井以上出為功而坎口不除故上
六雖非陽剛而其象如此然占者慮之必
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
之大成也井以上為成功

兌下

傳井道不可不孚故受之以革井
之為物存之則歎成易之則清潔不可

革上

不革者也故井之接受之以革也為卦
上離下澤中有火也革變革也水火相息
之物水滅火火潤水相變革者也火之性
上炎之性下若相連行則吸而已乃火在
下炎在上相親而相親則滅息者也所
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

有孚
革上

去聲
去聲

去聲

本義 革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾木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變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應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

不義 以卦象得卦名義大略與巽相似然以相連而為巽相息而為革也息滅

息也又為生息之義滅息而後生息也

已日乃孚革而信之

傳 孚之變革人心強能便信必終日而後孚在上者於改易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父也必信然不孚而或善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

傳 以卦才言革之道也雖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改大亨而得真正如是變革得其至當故悔亡

去聲

去聲

卦上
卦下

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義 以卦德釋卦辭

傳 推革之道樞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發於世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

本義 極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

傳 水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之運易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明昧之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

朱義 四時之變推之大者

初九鞶用黃牛之革

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特照初也動於事初則无審慎之意而有特易之象以位則下也无時无援而動於下

卦下

卦上

則有辭妄之咎而无禮勢之重以才則離
體而揚也離性上而剛體健者求於動也
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
而无妄動則可也羣局求也革所以包求
黃中色牛黃物羣剛黃牛之革謂以中順
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羣而已安
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
此
謹如

象曰羣用黃牛不可以有為也

傳

以初九時位才皆不可以
有為故當以中順自固也

六二巳日乃革之征吉无咎

傳

以六居二柔順而得中正又文明之主
上有剛勝之君同德相應中正則无論

蓋文明則盡事理應上則科擢勞體順則
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
下之信故巳日乃革之也如二之才德所
居之地所逢之時足以羣天下之弊新天
下之治當進而上輔於君以行其道則吉
而无咎也不違則失可為之時焉有咎也
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
中而意剛未至失於柔也聖人因其有可
戒之疑而明其委耳使
賢才不失可為之時也

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嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无較弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

傳 九三以剛防為下之上又居維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宜可不為也在乎守貞正而慎危懼順從公論則可行之不疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而

皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也巳可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革者畏懼而不為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛明審慎公論至於三就而後革之則无過矣

本義 通剛不中居維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 審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 言已審

九四悔亡有孚改命吉

傳九四革之盛也陽剛革之才也澤下體而進上體革之府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九居四剛柔相應革之用也四既具此可謂當革之時也革之可悔而後革之革之以至誠故有孚則改命吉改命改在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊洋行之以其上信而下賴其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不遇進而不運順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已過中水火**本義**以陽居陰故有悔然其已過中水火用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信

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為本不常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章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

作道一

也

本義

虎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才占
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 乎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

傳 革之終革道之成也君子謂善人良善
則已從革而變其若見若行之態萌也
小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面
以從上之教令也龍虎大人之象故大人

云虎君子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焉
以聖樂聖百有餘年天下被化可謂深且
久矣而有所有象其來赫焉又蓋亦革而
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
能守也故革之終成以居貞則吉也居貞
非為六成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務所謂
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而棄者絕
之以不為雖聖人與居不能化而自棄者非
尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非

必昏昏愚也性性強而才力有過人者
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而
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

所以知其非性之罪也
本義革道已成君子如豹之變小人亦革

面以聽從矣不可以往而居正則吉
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

君也

傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也
小人以上其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

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從

設善君子所容也更
往而治之則凶矣

周易卷之十七

卷之十八

周易卷之十八

程朱傳義

巽下

傳 巽下卦華物者莫若藉故受之以鼎鼎
 而為柔水火不可同處也變離而為鼎易堅
 而不相害是能華物也鼎所以大華也為
 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植
 為足中實為腹受物在其中之象對峙以上
 者耳也橫亘千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
 巽從之義以木從火為然之象火之用極
 巽與烹飪不假器故取烹象而為鼎以水
 巽火烹飪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

卦義

周易卷之十八

程朱傳義

鼎上

鼎之為用所以革物也變麗而為熟易堅
 而不相害是能革物也鼎所以大革也為
 義焉取其象者有二以全體言之則下植
 為足中實為腹受物在全之象對峙以上
 者耳也橫亘千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
 巽從之義以木從火為然之象火之用極
 巽與烹飪不假器故取亨象而為鼎以水
 巽火烹飪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

又復

卦不必先器聖人制器不得見卦而後知象以象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為也曰因人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為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為義也

鼎元吉亨

又復

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止云元亨其義明矣

本義鼎為五陰為耳上陽為足有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽與也上離為目而五為

又復

彖曰鼎象也

耳有內巽順而外聽明之象卦自巽木離進居五而下應九二之陽故其占曰元亨

傳之象也為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦後用器而為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方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周闕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為鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢
亨音庚反
飪入甚反

張仲

又從反

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛

是以元亨

上時

傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如
於理雖明而中虛於上為耳目聰明之象
尾雖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
中道應乎剛柔則剛陽之道也五居中而

傳以二體言鼎之用也以木巽火以木從
火所以亨鈺也德之為器生人所賴至
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
本義以卦體言象釋卦名義因極其大而
盛故曰大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

本義以對象卦變

又以柔而應剛為得中道
其才如是所以能元亨也

傳木上有火以木巽火也克之象故為
鼎君子觀德之象以正位凝命者法

象則以正其位謂正其體安重取其端正之
處必正其小至於席不正不坐母敬母尚
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

鼎上
鼎下

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

否在否下趾之象也上應於四趾而向

實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致害取新則可也故顛趾利在於出而相應乃上求於下下從其上上也用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作理也得妾以其子无咎六陰而平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毀其主於无咎也六陰居下而平巽從巽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

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

去故而納新濟惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也

末義

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

鼎上

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

傳二以剛實居中巽中有實之象。巽之有五相應上從六五之君則得正而其道可應中不至失正已。雖自守彼必相求故或能遠之使不來即表則吉也。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。

本義以剛居中巽有實之象也。我仇謂初九與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

傳慎之有實乃人之有才業也。當慎所謹向不物就往則亦陷於非義。二能不羈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。我仇對己者謂初也。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

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨矜悔終

吉行下孟反
遷恣則反

得鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之
 上剛而能冥其才足以濟務然與五非
 應而不同五中而非正三正而非不同
 也未得於君者也不得於君則其道何由
 而行幸變革為異也二與五異而不合也
 其行寔不能亨也不合於君則不得其任
 毛以被其用資卦美之物象棟位坤拾五
 得六五之棟位是不得進其食之也君子
 處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惕測
 雨方雨且將雨也言五與三方背和合動
 悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三慎才
 而不調故有不足之悔然其首陽陽之德
 上聰明而下巽正終必相得故吉也三變
 不中以巽德故无過剛之失若遇剛則宜
 能終吉

本義 以陽居健體之中不有其實者也然
 為變革之時故為鼎耳也革而不可廢也
 鼎承上卦文明之體有禮齊之美而不得
 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雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

作刑遲一
 作剝音星
 折之吉反餗
 送鹿反形一

附錄

上經
聖法

傳四大臣之位任天下之事者也天下之
 事豈一人所能獨任必當求天下之賢
 智與之協力得其人則天下之治可不勞
 而致龜用非其人則敗國家之事猶天下
 之患四下應於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新
 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至所用非人至
 於獲敗乃不勝其任可羞媿之甚也其形
 淫謂操汗也其為可知擊鼓曰德薄而位
 尊知小而謀大力少而任重鮮不受矣
 言不勝其任也藏於所私德薄如小也
本義 晁氏曰形淫謂本作刑到謂重刑也
 初大之聖則不勝其任矣
 故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

傳大臣當天下之任必能成天下之治矣
 誠不誤君上之所倚下民之所望也
 致身任道之志不失所期乃所謂信也
 然則失其德誤上之委任者為信乎故曰
 信如何也

本義 言失
 信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉玄
 與反

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如耳
 者也一德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
 得中而應剛二剛中異體而上應才九不
 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貞
 本陰柔故戒以貞固於中也

作耳
 五

本義 五於象為耳而有中德故云黃耳金
 聖剛之物聲貫耳以象鼎者也五虛
 中以應九二之堅剛故其象如此而共占
 則利在貞固而已或曰金聲以上九而言
 更詳之

象曰鼎黃耳中以爲實也

傳 六五以得中為善是以中為實德也五
 皆由得
 中之

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳 井與鼎以上出為用處終鼎功之成也
 在上鉉之象剛而溫者王也九道剛陽
 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違時

象曰王鉉在上剛柔節也

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
 皆以終為成功而鼎不有云元吉何也曰井
 之功用皆在上出又有津施有常之德是
 以元吉也井與以剛柔節故得大吉也

為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无
 位之地有富用也與他卦異矣井亦然
本義 上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫
 利蓋有是德
 則如其占也

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震
 鼎者器也震為長男故取主器之義而

繼魯之後長子傳國家繼位監者也故為
主器之主存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
上者也故為震動也子曰動者震有動
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
則為動雷有震奮之義
震動為驚懼之義

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
慎有主而保大皆可
以致中故震則有亨

震來虩虩笑言哑哑

傳 雷震動之來則恐懼不敢自寧義類周
應笑然也故笑言哑哑不安之貌

謂之就者以其周環顧慮不自寧也處震
如是則能保其安裕故笑言哑哑不安
之貌

震驚百里不喪匕鬯

傳 言震動之大而處之之道動之大者莫
百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百
里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不至於喪

失人之致其誠敬莫如祭神方其酌俎以
升之於郊也以其誠敬莫如祭神方其酌俎
求神薦牲而所享盡其誠敬之心則雖震
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
不義 動也其象為雷其屬為長子震有亨

道震來當震之時也統統恐懼驚駭之
錯索酒和鬱金所以灌地降神者也不喪
七也以其長于言也此卦之古為能恐懼則
其所生之重

彖曰震亨

本義 震有亨道不作言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震自自亨之義非由卦才震來而後恐
懼自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 致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也

傳 邇之震及於百里遠者驚
邇者懼言其疾遠大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳 宗文脫不喪七也一句卦辭云不喪七
也本為成敬之至威懼不能使之自大
象以長子宜如是因承上文用長子之義
通解之謂其試敬能不喪七也則君出而
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也四字
今從之出謂繼世而主祭也或云出
即宅字
之誤

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊在萬反
省悉井反

渥 游重也上下皆震故為渥雷雷重仍則或益君子觀渥雷成震之象以恐惟自脩防所省也君子畏天之威則脩正其身思者其禍咎而改之不唯雷震凡禍皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九 震之主致震者也在此卦之下處為恐懼而兩輪輒慮驚然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

本義 初九故其占如此

也

傳 震來而能恐懼則天患矣是能因致遠於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來虩虩喪其茀于九陵勿逐七日得

六二 居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮就能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣備虞也貝所有之資也茀升也九陵陵之高也逃往道也以震來之厲皮不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重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德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巴即物失其守失故戒勿逐對遠自守處

不震
不震
不震
不震

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
失其守雖一時不能擊其未然引
過事已則後其當故云七日得
本義 六二乘初九之剛故當震之來而危
厲也震字未詳又當喪其貨貝而片
於九陵之上然柔順中正足以自守故不
求而自處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

剛 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

剛 蘇蘇冲氣緩散自失之狀三以陰居陽
不正處不正於子時且不能安死處震

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者過也三行
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
知皆可

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
泥之謂居四无中正之德陷溺於重陰

又復
及珠

象曰震遂泥未光也

之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也
以不正之震而上下重陰安能免於泥
乎遂无及之意處震懼則莫能守也欲震
時則莫能奮也震道仁矣宜後從光亨也

本義

以剛處柔不中不正陷於二陰之間
不能自震也遂者无及之意泥滯溺

又復
及珠

六五震往來厲億无喪有事

浪反

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光
遂泥豈能光也云未光見陽
剛本能震也以失德故泥耳

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

又復
及珠

則不違於正矣所以中為貴也謙卦二五
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位
之極下來則犯剛是往來皆危也當君位
為動之主遠宜應變在中而已故當位
无喪失其所所有之事而已所有之事謂中
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
往來皆危時則其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

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其事而巳其澤謂中也能不喪其

應以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

傳 索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰居震動之極其驚懼之甚志氣

相離以陰居不中正之質而處震動之極故其動也及身乃于其躬也不于其躬謂未及身之有則不至於極矣故得无

咎苟未至於極尚有所改之道震終當受

柔不固中故有長鄰戒而不能變之義聖人

於震終示人知懼往改之義為掘深矣婚

媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也

六居震之上始震動之首今乃畏鄰戒

而不敢進與諸走震者

象曰震索索中未得也雖凶无咎長鄰戒也

傳 所以恐懼自失如此以未得於中道也

雖而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變

於未極之前則无咎也上六動之極震極

則有變義也

本義 中謂

艮上

傳 艮序卦震者動也物不可以終動止之
有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益也乾坤之交三
畫而成艮一陽居二陰之上得動而上進
之物既至於止則止矣體者靜而上止而
下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰
畜止者制畜之義力土之也
艮止者安止之義止其所出

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
萃於前而不求其止不可得也故艮之庭

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
止乃安不復其身不見其身也謂忘我也
无我則止矣不性无我无可止之道行其
庭不見其人庭計之謂至近也在背則雖
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
舉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

所以得无咎也

柔曰艮止也時止則止時行則行動靜不失

其時其道光明

傳艮為止止之道唯其時行也動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在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件泥行止久速是也艮體

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各亦止也艮體為實故又有光明

之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也

傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所以止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則祥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

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相應之義陰陽相應則情通而相與乃以相背為艮其背止之義也

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

本義 此釋卦辭易皆爲止以明皆即止也
昔者止之所也以卦體言內外之身
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 亂氏云艮其止當
依卦辭
作昔

象曰艮山艮君子以思不出其位

傳 上下皆山故爲艮山此而弁彼爲艮
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
行而止當速而又或過或不及
皆由其位也况論分非據乎

初六艮其趾无咎利末貞

傳 六在最下趾之象艮動之先也艮其趾
止於動之初也事止於初未至失在故

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處其不能常也不
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 以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如
之則无咎而又以其陰柔故又戒其
利末
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
接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
上於上非能降而下求二雖有中正之德

不能從也二之行止係乎所主非得自由
 故為勝之象限動則勝實動止在取而不
 在勝也二既不得以中正之道拯救三之
 不在剛必勉而隨之不能拯而壯也雖
 等不在已然豈其所從哉言不能道不行
 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
不義 六二居中得正既止其勝矣三為限
 則勝所隨也而過剛不中以止于上
 二雖中正而體柔弱不能性而拯之是以
 其心不快也其爻占在象中下爻故此
象曰不拯其隨未退聽也
傳 所以不拯之而隨者在上
本義 三止于上亦不肯
 退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心
 傳 艮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也凡
 身如列其夤夤管也上下之限也列絕其
 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聯絕其危甚
 矣人之因止一開而舉世莫與宜者則艱
 蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心
 謂不安之勢
 薰灼其中也
本義 限身上下之際即腰膝也夤管也止
 于非則不楚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

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之應常薰察其中心也

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雖自正其身則可无咎所以能无咎者以止於於政則有咎矣在上位而性柔善其身无取之甚也

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稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五居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

傳下之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃也得正也

本義 正字英文
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
極故不測而為教人之止難於久終故飾
或穆於曉守或失於終事或寢於久人之
所同思也上九能敦厚於終止道之
至者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

傳 漸序卦艮者止也物不可以終止故受
之以漸漸者進也進必有建而漸消息
之理也止之所生亦進也所及亦進也漸
所以次艮也進以序為漸今人以進為漸
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 以卦才象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
終二爻雖不當位亦歸上陰下得尊卑之

本義 正字英文
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
極故不遇而為教人之止難於久終故飾
或終於曉守或失於終事或寢於久人之
所同思也上九能敦厚於終止道之
至者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

傳 漸序卦艮若止也物不可以終止故受
之以漸漸者進也進必有建而漸消息
之理也止之所生亦進也所及亦進也漸
所以次艮也進以序為漸今人以進為
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 以卦才象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
終二爻雖不當位亦歸上陰下得尊卑之

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
 道必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之
 道於事因富有序不以其序則陵節犯義
 凶咎隨之然以義之輕重處心之道女之
 從人最為大也故以女歸為義且男女為
 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
 漸謂涉不正之疑而為之戒者揚之九二
 是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必
 真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有正也蓋其固有
 非說戒也漸之義宜能卒而不云卒
 者蓋卒者通達之義非漸進之義也
本義 漸進也為其止於下而巽於上為
 不遠進之義有女歸之象焉又自二

柔曰漸之進也女歸吉也

至五位皆得正故其吉為
 女歸吉而又戒以利貞也

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

漸進之時而陰陽各得正位進而有功
 也四復由土進而得正位三離下而為

上進得正位亦
 為進得位之義

進以正可以正邦也

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

也正

本義

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自
漸而來九進居三自蘇而來九進居
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
是以進而有功後云其位剛得中也所
謂位者五以剛陽中正得尊位也謂爻之
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

以卦體言
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
凌節而遽至也在已且然教化之於人不
一夕所能成故善俗必以漸也

本義

二者皆當以漸而進疑
賢字衍或善下有說字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

及後 及後

漸諸爻皆取鴻象鴻之高物至有時而
水鳥止於水之渾水至近也其進可謂漸
失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
尤應援以此而進管情之所受也君子則
深識遠知義理之所安時事之所宜處
之不知非小人幼子唯能見已然之事從衆
人之知非能獨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無
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有害
矣必

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食行行吉 行苦 且反

禪 二居中以爲乾
在義進實无咎也

禪 二居中以爲乾
之進所有象進之安自干之象又漸進也
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
食和樂行行然吉可知也
本義 磐大石也漸遠於水進於磐而益安
其漸而上有九五之應故
其象如此而古則吉也

象曰飲食行行不素飽也

及後

一
字

上

此
反

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

本義

素餼如詩言素餐得之以道則不為徒飽而虞之安矣

陸于高曰陸平原也三在下卦之上進至陸於陸也陽上進者也居旅之時志漸進而上无應援當守正以俟時安處于地則得漸之道若或不能自守故有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻

此
反

此
反

相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求故為之戒夫湯也夫湯三三若不守正而與四合是知往而不知復征行也復及也不得謂不反類義理婦謂四若以不正而合則舉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聞和所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣

本義

鴻水鳥陸井所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則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

離力智反

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

竹是時也
下上

六四鴻漸于木或得其桷无咎

善若獨失正是離其群類婦孕不由其道所以不肖也所利在繫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樂止其惡故曰繫寇

傳 富漸之時四以陰柔進據剛勝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所高突而有不安之象鴻雖進不能程技故不木桷桷橫平之柯雖于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外木本不安或得平柯而處之則安也四居正而與順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

本義 鴻不木桷橫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因亦非遠與二為正應而中正之德同乃隨於三四三比二四比五皆隨其交者也未幾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

至正
大順

合有新耳終得其吉也以不正而
做中正一節之為耳又其能勝乎
本義而為三四所隔然終不能奪其正也
故其象如此而古
若如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有阻其
間者終豈能勝哉餘必得其所願乃所
之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為陸遂雲路也謂虛空
之中爾垂九達謂之達達是無阻礙
之義也上九在至高之位又益上進是出
乎位之外在他時則為過矣於斯之時

巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于
雲空在人則超越乎常事之外者也進至
於是而不失其漸賢達之高致也故可用
為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進
進之道也

本義今以韻讀之良是儀羽能維燕之輪
也上九至高出乎人位之外而其羽毛可
用以為儀飾位雖極高而不為无用之象
故其占為如

是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

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
為儀法者以其有序而不可亂也

少長同大
上下

本義

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

兌上
震下

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女從歸妹也或男有男女之相合也男若四成恒漸應止而說男女之情相感之象恒常色男上女下說而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也漸男女配各得其正位止靜而歸其義有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也而動說以說則不得其正矣故位皆不當

歸妹

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類成恒夫婦之道者歸妹女歸之義或與歸妹男女之情也成止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒笑而動漸止而豎皆以巽順也男女之道夫婦而動漸止而豎皆以巽爲卦濕上有雷雷變而澤動從之象歸妹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所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義故爲歸妹也

以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸而无利也

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也允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

從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故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育者人之始

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正者不失

无攸利柔乘剛也

傳 不唯位不當也又有柔剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之

少去

卦六

往一四
于前上

禮此常理也如恒是也苟不由常正之道
狗情肆欲惟欲是動則夫婦濟濟男牽欲
剛是也所以凶无所往而利如歸陰之乘
配合男女之交購理之常也然從欲而流
豈人理哉歸妹
之所由凶也

本義

又以卦體釋卦辭男女之交本皆
正理准若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以未終知敝

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
文配合生息相續之象而以未其終知有
敝也未終謂生息嗣續未久其傳也知敝
謂知物有敵壞而為相繼之道也女歸則
有生息故有未終之義又夫歸之道當常

卦三

作賢
聖一

初九歸妹以娣跛能履征吉

未有終必知其有敵壞之理而戒慎之敝
壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之異
而動漸之止而異也少女之說情之感動
動則失正非夫婦正而可奪之道父必敝
壞知其必敝則當思未其終也天下之反
目者皆不能未終者有敝莫不有可繼可
父之道觀歸妹則密思未終之戒也
本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之
不皆然

傳女之歸妹下而无正應娣之象也剛陽
者在婦人為賢貞之德而處卑順婦之賢
正者也處說居下為順義婦之卑下賢
何所能為不過自善其身以承助其君而

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

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 剛在九居下而无正應故爲娣象然陽保能承助其君而已故又爲跛
後之象而其占則從吉也

傳 歸妹之義以說而動非夫婦能常之道以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然和而吉者以其能相承助也能助其君歸之吉也

本義 恒謂有常文之德

九二眇能視利幽人之貞

傳 九二陽剛而得中女之賢正者也上動而陰柔之質動於說者也乃女內助之功適可以善其身而小疵之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五難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占利貞者利言宜於如是之貞非不足加爲之成也

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

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒妁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

傳三居下之上本非陰者以失德而无正者未有所適也六居三不當位德不配位柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應人受之者也无所適故須也女子之處知是人歸取之不可以為人配矣當又歸而求為娣也則可也以不正而失其所也

本義六三陰柔而不中正又為說之主女適而反歸為娣之象

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

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女于為正德賢明者也无正德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惟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

一
道
判
下

下
上
同
變
上

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後配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

敷音

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰卑而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也謙降者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊

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缺滿矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不克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乙下嫁而服不盛之象然女處之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

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

本義 以其有中德之實
而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

傳 上六女歸之終而无應女歸之无終者
也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭

祀則不可以為婚矣筮之實婦職所供
也古者房中之祖筮歌之類后夫人職之

諸侯之祭親則牲牷大夫皆然則取血以
祭禮云血祭盛氣也女當承奉血而無

實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦
共承宗廟婚不能奉祭祀乃夫不能承祭

祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可
以承祭祀也婦不能奉祭祀則富維絕矣

是夫婦之无終者
也何所往而利哉

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

為无所
利也

象曰上六无實承虛筐也

傳 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辭

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

也離明也以明而動動而能明皆致豐之
道明足以變動足以

亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

假庚
白反

泰

卷之三

傳豐為盛大其義自亨極天下之光大者
唯王者能至之彼至也天位之尊四海
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衆庶事物之殷盛
治之宜易固為可憂慮宜如日中之
盛明廣聖无所不及然後无憂也
本義 豐大也以明而動盛大之勢也故其
則又有受道焉聖人以爲徒憂无益但能
守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜
也
日中

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

傳王者有四海之廣是民之衆極天下之
大也故豐大之道唯王者能致之所有
既大其存之治之道亦當
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
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

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

又後漢

去聲高厚上

孔融文丁

傳 既言豐盛之至復言其難當以為誠也

日中盛極則當是日月既盈滿則有虧
缺天地之盈虛與時消息况人與鬼神
手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

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

雷電皆至引震並行也二體相合故云
折獄至明動相資成豐之象離別也照察
之象震動也成斷之象折獄者必照其情
實難明充化致刑者以威於姦惡惟斷乃
成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑
也嗚嗚言先王除去豐言君子折獄以明

在上而麗於威震王者之事故為制刑去
法以明在下而麗於威震君子之用故為
折獄致刑故明在上而云君子者感
取慎用刑莫不留獄君子當當然也

本義 取其成也
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

影相資則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
雖離區僻然說之者初如說天已所配也
故初於四云配四於初云表也雖句无咎
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

唯豐之初四其用則相資其應則相成故

去

雖均是陽剛相從而无過吝也蓋非明則動无所之非動則明无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 況主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

傳 聖人因時而處宜倚事而領理夫勢均則不相下者常理也然有羸政而相資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棟先已之私有加上之意則是密至矣故曰過旬災也均而先已足過

旬也一求勝則不能同矣

本義 戒占者不可求勝其配亦交難外意

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備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昏見者也昏周匝之義用障蔽之物掩掩於明者也斗屬陰而主理乎象五以陰柔

見言

陰士

作乃

我大言

每領一
上字左

而當君位日中盛明之時乃見十猶豐大
 之時乃遇柔弱之主十以昏見言見十則
 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性
 求之則反得規備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
 不正可正也夫古人之事庸君常主而克行
 其道者已之誠遂上達而君見信之篤耳
 其道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 六二居豐之時為難之主至明者也
 之象歸隱蔽也夫其障蔽故日中而昏也
 往而後之則昏暗之主必反見其難在積
 其誠意以感發之則吉矣占
 者宜知是也處中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳 有孚發若謂以已之孚信感發上之心
 志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可
 發之道也

反大

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

傳 沛字古本有作沛字者王弼以為暢慢
 則是沛也暢慢則於內者豐其沛其
 暗更甚於沛也三居明體而反暗於四者所
 應陰暗故也三居明體而上陽剛得正本
 能明者也豐之道明明動相資而成三則
 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

又儀
反儀

徵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
則有所歸各曰由是故致是若欲動而无
右肱誠為而上无所賴則不能
而巳更復何言无所歸咎也

本義

沛一作沛神謂沛也其故甚於蘇矣
沫小星也三處明極而應上大雖不
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

傳

三應於上止應而无位陰柔无勢力而
莫能終其可共濟大事乎既无所賴如

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

右肱之折終
不可明矣

傳

四雖陽剛為動之主又得大臣之位然
以不中正遇陰指柔弱之主豈能致豐

大也故為豐其蔀蔀謂日中見斗當盛明之
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能同又居相應
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
賢才為之助豈无位乎故吉也然而致天
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
何為蓋非得剛中正不能致天下之豐也

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

傳位不當謂以不正居高

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

豐

傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其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政豐大之變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棄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徒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

聞之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

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
下之福惟
患不能耳

上六豐其屋蔀其象闢其戶闐其无人三歲

不覲凶問苦

傳 六以陰柔之賢而居豐之極處窮之終
其滿故躁動其矣處豐大之時宜乎謙
居而處極高故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
上也者處无不當其凶可知豐其屋處大
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諫
與之故闢其戶闐其无人也至於三歲之
久而不知變其凶宜矣不覲謂苟不見人
蓋不變也六居其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強而反暗
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闢其戶闐其无人自
藏也

傳 六處豐大之極在上而自高若飛翔於
天際謂其高大之甚闢其戶而无人者
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 闢謂
障蔽

艮上

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居遠去為不處之象故為旅也又屬乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

傳以卦才言也如甘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得中於外而順乎上下之二陽艮止而離貞於明故其吉可以小亨而能守其旅之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固於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非剛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淹久也

本義 慎刑如山
不留如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

傳 大以陰柔在旅之時處於平下是柔弱之人處旅困而在平處所存污下者也

志平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細細之狀當旅困之時才實如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也在旅與他卦為大

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告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象與之中正則莫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

旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔順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此者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災福則已善矣

本義 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无傲而有和旅之最善者也

象曰得童僕貞終无尤也

傳 謂旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤咎矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

傳 處旅之道以柔順謹下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之

象在旅而過剛自高致困災之遺也自高則不觀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

本義 過剛不中居下之上故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

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之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正臣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與下唯陰柔之應故不能伸其本行其志其心不快也云我者柔四而言

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未快也

六五射雉一矢亡終以喪命

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雖為雜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

去四四下
變下上

解去

也五君位人君无旅旅
則失位故不取君義

本義 離文明之物離之象也六五柔順文
明又得中道為離之主故得此爻者

為射雉之象雖不无亡矢之
費而所喪不多終有奉命也

象曰終以喪命上逮也

傳 有文明柔順之德則上下與之逮與之
能順承於上而上與之為上所逮也在

上而得乎下為下所上逮也在旅而上下
與之所以致奉命也旅者困而未得所安
之時也終以喪命終當致奉命也已奉命
則非旅也困而親寡則為旅不必在外也

本義 上逮言其奉
命關於上也

上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

解去

凶

傳 為巖崎處高者也上九剛不中而處最
高又離體其充可知故取鳥象在旅之

時宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安
无所止也在離上為焚象陽剛自處於至
高始快其意故先笑既而失安莫與故號
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

離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強驕而
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

傳以謙在上而以尊高自處豈能保其居其義富有焚臬之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於謙易是終莫之阻謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣焉剛不中而處極固有高亢蹀躞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

巽上巽下

傳

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也巽旅親寡非巽順何所取容焉能

巽順雖旅困之中何性而不能入巽所以次旅也焉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

傳

卦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頌而

兌則率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以小也

傳以謙在上而以尊高自處豈能保其居其義富有焚臬之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於謙易是終莫之阻謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣焉剛不中而處極固有高亢蹀躞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

巽上巽下

傳

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也巽旅親寡非巽順何所取容焉能

巽順雖旅困之中何性而不能入巽所以次旅也焉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

傳

卦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頌而

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以小也

本義 巽入也。一陰伏於二陽之下，其性能巽以入也。其象為風，亦取入義。陰為主，故其占為小亨。以陰從陽，故又利有所往。然必如所從，乃得其正。故又曰：利見大人。

彖曰：重巽以申命。

重直能反，傳義皆同。

傳 重巽者，上下皆巽也。上順道以出，命下重為重復之義。君子當重巽之義，以申復其命令。申重復也。入必克乎下。

本義 釋卦義也。巽順而入，必克乎下。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。

利有攸往，利見大人。

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。

傳 巽順之道，无往不能入。故利有攸往。巽順善道，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，指九五柔調初四。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

傳 隨風相重，隨風也。隨相隨之義。君子觀重巽相繼以順之象，而以申命令行事。政事隨與重上下皆順也。上順下而由之，下順上而從之，上下皆順，重巽之義也。命令

政事順理則合民心而民賴從矣

本義

隨相繼

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懼而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞勞能用人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過卑恐懼之失矣

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

進退不知既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

脩文也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

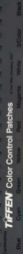
傳

二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也林人之所安巽在牀下是過於巽過

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乎等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過矣

本義

當巽之時不厭其卑而二又居中之不安之意然

至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩
其辭以自道健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
以誠意則非始疑也所以吉而无咎

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上
以剛克之質而居巽順之稱非能巽者
也而為之故豫失也居巽之時處下而上
聽之以巽又四以柔順私親所乘者剛而
上復有重剛巽欲不巽得乎
故頻失而頻巽是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉
為巽失吝之道也故其象占如此
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

傳陰柔无接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菟一為鹿一
客與充鹿一領淺僻四能巽於上下之陽
如田之獲三品謂過及上下也四之地本

以子從
下吉

則二无

後庚

有悔以虞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 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以十田之吉占也三品者一為乾一為賁客一以充履

象曰田獲三品有功也

傳 異於上下如田之獲三品而適及上下成獲之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

傳 五居尊位為筮之主命令之所出也處得中正盡筮之善然筮者柔順之道所利在貞非五之不足在筮當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處發命令

後庚

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政之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干庚巳為中遇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祭也丁所以丁宰於其變之前祭所以換度於其變之後有所變更而得此吉者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

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

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳巽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

巽在牀下過於巽也處非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

傳巽在牀下過於巽也處非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非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非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非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

巽下巽卦

兌下兌上

傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所

以次巽也

兌亨利貞

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

歸而有悔咎故戒利貞也

本義 兌說也一陰進千二陽之上喜之見
坎水而寒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成故其占如此又
柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

柔曰兌說也

說音悅下

本義

釋卦

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎
人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

說之大民勸矣哉

先西漢反又如
字難乃且反

傳

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於
陽而為陽所說也陽剛居中心誠實

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順天理下
應人心說道之至正至善者也若夫違道
以千百難之譽者苟說之道違道不順天
下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威
於其心而說服無戰故以之先民則民心
說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服
於發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

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周可
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
是能以平下和順以為說而无所繫私者
也以利為說而无所偏私說之正也陽剛
則不早居下則能異處說則能和无應則
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

傳 有求而和則凌於邪而和也
象又以其處說在下而非中正故云行未
疑也其行未有可疑謂未見其有失也若
得中正則无是言也說以中正為
本爻直陳其義象則惟而盡之

本義 居卦之初其說也
正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

傳 二承比陰柔陰柔小人也說之則常有
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
也而亡

本義 剛中為孚居陰為悔占者
以孚而說則吉而悔亡矣

卷之九
古風作也

五五
論

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柔兌就之以求說也此於在下之陽壯

已非道就以求說所以凶也之內者以同體而陰性下也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元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孚

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛勝而處柔正三陰柔勝所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未

能有定也兩剛謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守誦之介若介

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

者惡將得君以行道稱慶及物為有喜也若四者得失未

有定繫所從耳

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善矣象占如此為戒深矣

此去

本義

澤復

下上

澤去

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
嘗无戒也戒者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
說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知
重賢之可說也如四凶處亮朝隱惡而順
命是也聖人若不知其終惡也取其畏罪
而強仁耳五若戒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審比於上六

剝

故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得
不戒也說之惑人易入而可懼也如此
本義剝則陰陰能剝陽者也九五近剛中正
然當說之時而居尊位密近上六上
六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝
陽者也故其占但戒以信于上六則有危
也

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

本義與巽九
五同

上六引兌

傳位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

又

又

新上

象曰上六引兌未光也

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無所施其邪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及不言其吉凶

巽上下

傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實無所說事之盛則有光輝既極而強引之長其無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

傳 以濟說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義決所以強兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇阻則決散所以為

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙呼亂反假使白反

傳 渙離散也人之離帶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

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在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

利貞合渙散之道在手正阻也

利貞合渙散之道在手正阻也

利貞合渙散之道在手正阻也

則占者之
深哉也

柔曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

上如字又
時厚反

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勝之未則

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柔順於五乃上

同也四五君臣之位當渙而比其義相遠
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

渙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
其中也象謂求得其中心播其心之謂也
中者心之象剛來而不窮柔得位而上同
卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在
得其中而已孟子曰得其民有道得其心
斯得民矣革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

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
以渡川也涉則有濟渙之功卦有是義有

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故
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
於此

本義皆所以合其散

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
雜散之勢辨之宜早方始而拯之則不至
於渙也為救深矣馬人之所託也從於壯

拯馬

初六

馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初
柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯
馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為
力則易時
之順也

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為
力既易又有壯馬其吉可知初六非
有濟渙之才但能順乎

九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中
之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡

傳渙奔其机云渙謂渙之時也在渙雜之時
而處險中其有悔可知若能奔就所安

六三
象

則得悔亡也。机者俯憑以為安者也。辭就下也。奔急往也。二與初雖非正應而當濟維之時兩皆无與以陰陽相比相求則相類者也。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。或疑初之柔險何足觀蓋濟之時合力為濟先儒皆以五為机非也。濟濟之功當大豈止悔亡而已。机謂俯就也。

象曰：渙其躬，机得願也。

渙散之時以合為安。二居險中急就於初求安也。願之如机而亡其悔乃得所。

此蓋九奔而二机也。而二机也。

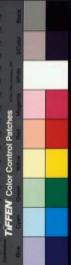
六三：渙其躬，无悔。

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涣而及人也。止於其身可以无悔而已。上加渙字在渙之時躬无渙之悔。

柔義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。

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。

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柔故曰中而五居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之特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其美之辭功甚大其事甚難其用至妙夷乎常也非平常之見所能思及也

本義

居於得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占

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丘則非常人思慮之所及也

象曰渙其群元吉光大也

傳 稱元吉者謂其功密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始渙得其道矣唯在波洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗液於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位焉稱而无咎大號大政令也謂新民之大命教渙之大政再云渙者

新去

渙汗

渙汗

上謂漢之時下謂漢漢如是則无咎也在
四已言元吉五唯言稱其位也漢之四五
通言者漢以雜穀爲害極之使合也非居
臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜
也

未義

陽剛中正以居尊位當漢之時能散
其說今與其居貴則可以濟漢而无
咎矣故其象占如此九五巽體有號令之
象汗謂如汗之出而不反也漢王居知陸
贊所謂散小儲
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
五之爲則居尊位爲稱而无咎也

上九漢其血去逖出无咎

去起
呂反

傳

漢之諸爻皆无保德亦漢之象繼上
應於三三居險而之極上若下從於彼
則不能出於漢也險在傷害災懼之象故
云血惕然允以涉剛處漢之外有出漢之
象又居巽之極爲能與漢於事理故云若
能使其血去其惕出則无咎也其若所有
也漢之時以能合爲功獨九居漢之極
有係而臨險故以能出漢遠害爲善也
本義 上九以陽居漢極能出乎漢故其象
六四同言漢其血則
去漢其惕則出也

象曰漢其血遠害也

遠害
爲反

傳

若如象文爲漢其血乃與也其膏同也
義則不然蓋血字下脫去字血去惕出
謂能遠害
則无咎也

兌下
坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受
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
不可固守以爲
常不可貞也

本義節有限而止也爲卦下兌上坎澤上
道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其
占得亨然至於大甚則苦矣故又戒以不
爲貞也

彖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
不卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所
以爲節所
以能亨也

本義
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

TAFLEN Color Control Patches

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
得中正節而能通也
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元節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之元窮也苟非節以制度則後肆至於傷財害民矣

本義 極言節道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

天至

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之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制讓德行者存諸中為節也數於外為行人之德行當義則中節議讓商度求中節也

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德非能節者也又當節之初故成之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝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

又或

反可

象曰不出戶庭知通塞也

寒悉則反

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履明之云蹇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

九二不出門庭凶

傳

二剛中之質然或陰居說而承柔處

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夫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戒節之功唯

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應念空德損過抑有餘是也不正之節如當節於用節於行是也

本義

門庭門內之庭也九二當可行之時

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

乃係於私學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

以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故
不節若則必若已所自致无所歸咎也
本義 陰柔而不中正以當陽時
非能節者故其象占如此

傳 節則可以免過而不能自
節以致可免將誰咎乎
本義 此无咎與節爻異
言无所歸咎也

六四安節亨

傳 四順承九五剛中正之道是以中正為
節也以陰居陰安於正也當位為有節
之象下應於初四坎體水也水上溢為无
節就下有節也如四之義非強節之安於
守而不安則不能常宜能守也

本義 柔順得正上承九五自樂
有節者也故其象占如此

傳 四陰安節之義非一象獨舉其重者上
承九五明中正之道以為節足以亨矣
餘善亦不出
於中正也

九五甘節吉往有尚

傳 九五剛中正居尊位為節之主所謂當
位以節中正以通者也其在巳則安行天
下則說從節之甘美者也其吉可知以
此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

本義 所謂當位以節中正以
通者也故其象占如此

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

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

傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義因守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他

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者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平義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

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手堅正故利於貞也

西字有下

上六苦節貞凶悔亡

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

傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義因守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他

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者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平義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

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

道在手堅正故利於貞也

西字有下

本義

孚信也。為卦二陰在內，四陽在外，而中成以二體言之，為中實皆孚信之象也。又下說以應上上，為以順上亦為孚信之象也。魚無知之物，又木在澤上，外實內虛，皆魚相之象。至信可底，豚魚涉險難而不可以失其貞，故古者能致豚魚之應，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，中實為孚之象。卦所以為中孚也。

說而巽乎乃化邦也

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，下有孚以說從其上，如

本義

以卦體卦德釋卦名義

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

傳

以中孚涉險難其利如乘不濟川而以虛舟也。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

張

傳 中孚而貞則應乎天
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試意嘗求於緩
獄寬也於天下之率无所不盡其忠而議
獄緩死最
其大者欬

本義 風感水受中孚之象
議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

傳 九當中孚之初故或在審其所信與處
也度其可信而後從也雖有至信若不
得其所以則有悔吝故虞度而後信則吉也

既得所信則常或一若有他則不得其德
安矣燕安裕也言德志不定也人志不定
則惑而不安初與四為正應四巽體而居
正尤不善也爻以謀始之美大故
不取相應之義若用應則非與也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信
而信之則吉復有他焉則失其所以
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

傳 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

又復
及扶

下
陽
反
扶

注

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡詳反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感

應和中心之願相通也好的我有而彼亦
澤惠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
辭云善則千里之盛感通之不善則千里遠
之理知通者為能誠之

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應與靡
同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨
有而彼亦繫德之也

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
三四皆以虛中為成子之主然所處則
異四得位居正故亡凶以從上三不中失
正故得敵以累志以柔說之備既有所係
唯所信是從或鼓或罷或罷廢或悲泣或歌
樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故
未如吉凶蓋非明達君子之所為也

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中

主而與象如斯以謂之不當也

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巳望則故矣臣而故君獨政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滿服兩駟各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四既從五者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

象曰馬匹亡絕類上也

上時

傳 絕其類而上從

九五有孚擊如无咎

擊力

傳 五居君位人君之道當以至誠感通天

下使天下之心信之因結如拘擊然則

為无咎也人君之心不能使天下因結

如是則德光之心安能保其不懼乎

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

本義 六四居陰得止位近於君為月幾望

之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之

象占者如是則无咎也

而以上以信於五故為馬匹亡

之象占者如是則无咎也

初則不進不能成孚之功也

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

象曰有孚學如位正當也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘學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

傳翰音者音飛而實不從處信之終信然則象志為內憂華美外譎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孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義音信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鶴白翰音乃巽

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又也固守而不通如是則凶也

震上艮下

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其常也蓋為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

亨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 過所以求就中也所過者小事也事之
大者宜可過也於大過論之辭矣飛鳥
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
陰多於陽小者過也既過於陽可以
亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也
其之二五皆以柔而得中故可小事三四
皆以剛失位而不中故不可大事卦體內
實外虛如鳥之飛其聲下而不上故於致

彖曰小過小者過而亨也

飛鳥遺音之德則宜下而大吉亦不可大事之類也

傳 陽大陰小陰得位則失位而不中是小
者過也故為小事過過之小小者與小
事有時而當過過之亦小故為小過事因
有待過而後能亨者過之所以能亨也

本義 以卦體釋時
名義與其辭

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

剛失位而不中是以不可大事也

本義 以三

有飛鳥之象焉

傳 小過之道於小事有過則吉者而柔以得位不能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不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旬不類柔體蓋解者之辭誤入柔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 事有時而當過所以審宜然竟可甚動也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則離順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜所以大吉

本義 以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

大過

平哀用過乎儉

孟行下反

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過其故為小過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

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小以小而過而不可過於小而不可過於大可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厲於四當過必至過甚元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

之速且遠故上莫及也

本義初六陰柔上應九四又居過時上而其象占如此郭璞河林占得此者或致羽蟲之孽

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四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不能於三四故過四而遇五足過其祖也五陰而尊祖之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二變五亦

同類分下

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不度及於君過當臣道則无咎也遇官也過臣之分則其

亦可如
本義六二柔順中正進則過三四而過六

六五而自得其分是不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則戒及其君臣不可過臣之分也

本義所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶戕在良反

卷之三

傳小過陰過陽失位之時三得居正然在下能行能為而為陰所忌避故有當過

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雖成之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣

三居下之上居上為下借如是也
本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃

其剛不肯過為之備故其象占如此若占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

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用末貞

傳 以无咎無弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去未而以剛過也勿用末貞陽性堅剛故戒以剛宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時履處不可固守其常也四居高位而无上下之交故往則有厲方陰過之時欲豈肯從陽也故往則有厲**本義** 當過之時以剛處柔過于柔矣无咎之適也弗過遇之高柔過於剛而過合其宜也往則過矣故有厲而當戒懼性堅剛故又戒以勿用末貞言陰陽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是當與以俟如者

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而反居柔乃得其宜故曰過之遇其宜也或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其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 爻義未明此亦當闕

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

西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公
取彼在穴射取之也射止是射大有
二取義穴山中之空相虛乃空也取之五當
位故云公謂公上也同類相取雖得之兩
陰豈能濟大亨乎密雲之不能成雨也
本義以陰居厚又當陰過之時不能成雨也
陰物也而陰相得其
不能濟大事可知

象曰密雲不雨已也

傳 陽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

傳 六陰而動體處過之極不與理遇動皆
遇之其違理過常如飛鳥之過遠所以
凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚
也災者天殃害者人為既過之極豈唯人
害天災亦至其凶可知
知天理人事皆然也

本義 六以陰居動體之上處陰過之極過
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

離上下

既濟

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變受之以既濟也為卦水在火上水火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於極則反也

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亨為小亨大抵此卦爻六爻占辭皆皆警戒之意特當然也

彖曰既濟亨小者亨也

本義濟下叙
既小亨

利貞剛柔正而位當也

傳既濟之時大者固已亨矣雖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

以吉也

末義 二 看六

終止則亂其道窮也

傳天下之事不進則退无一定之理濟之其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此柰何曰唯聖人當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從者多不能慮患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎 變以制反

傳初以陽居下土應於四又火體其進之志健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潤曳之使不進也濡之涉水必濡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獨不濟既濟之初謹戒如是无咎之道古者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於悔其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 喪息浪反 茀方弗反

履上

又履
及扶

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中
 正之君宜得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
 才既有求用之意故二不得遂其行也自
 古既濟而能用其人者無矣以唐太宗之用
 言尚急於然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此
 知變則可以言易矣二陰也故以婦言
 婦人出門以自蔽者也表其非剛不可行
 矣二不為五之求用則不得行如婦之喪
 節也然中正之道豈可廢也時遇則行矣
 遷者從物也從物則失其素守故戒勿建
 自守不失則七日當復得也卦有六位七
 則變矣七日得謂時變也雖不為上所用
 中正之道無終廢之理不得行於今
 必行於異時也聖人之勤戒深矣

本義

中正之君宜得行其志而九五居既

濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪
 其節之象若婦車之蔽言失其所以行也
 然中正之道不可終廢時遇則
 行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳 中正之道雖不為時所用然無終不行
 之理故發於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下被民為心乃遠
 者之事也唯聖賢之君則可若弱武成念
 不服食土地則殘民肆欲也故戒不可用

或見青

小人小人爲之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯爲也三年克之見其勞德之其聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲戒皆淺見所能及也

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

傳 言應以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪忿以殃民也

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爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患虞發爲急繻當作濡謂添酒也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備滲漏又終日戒

入或疑

懼不怠慮患當如是也不言言方免於憂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

衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

終日戒懼常疑患之將至也虞既濟之時當畏真如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳 五中實乎也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也陰薄祭也中不如者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在齊下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終

不反者也。已至於極，雖善處元，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，不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事，故其象占如此。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

吉大來也。

傳

五之才德非不善，不如二之時也。二在下有說之明，故中正而孚，其吉大來，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，固不安而危也。又陰柔處之，而在險體之上，故為水濟亦取水義，故

言其窮至於濡首危可知也。既濟之危而小人虞之，其致壞可立而待也。

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？

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。易者變易也，物窮則變，變則通，未窮則未濟也。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。

離坎下

離坎下

反說

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

沈傳魚汔反本義汔

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

濟其老者多疑畏慎故勇於濟汔當為虎母

小者則未能畏慎故勇於濟汔當為虎母

勇之狀書曰能能勇夫小以果於濟則濡

其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當

至慎則能中若如小狐之求則

不能濟也既不能濟无攸利矣

本義未濟事未成之時也水火不交不相

濟也占者如此何所利哉

象曰未濟亨柔得中也

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者

從之理故果於濟如小狐也既果於

濟故有濡尾之患未能出於險中也

傳其進就者其退速始速勇於濟不

能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

本義 指六

五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中

也剛柔得中處未

濟之時可以亨也

五言

指六

五言

五言

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

江濟故濡尾也卦之謙交皆不得位故為未濟蓋卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也

傳之成都隱者

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

而四非中正之才不能援之以濟也益之濟水必竭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也

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讀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

應之地當用者也剛有峻柔之義水有險
火之象方難難之時所初者才臣耳尤當
盡恭順之道故戒其勢緩其進戒用剛之過也
剛遇則好死上而輒不足唐之郭子儀李
晟當顯能未濟之時能極其恭順所以為
得正而能得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
蓋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 九二得正而吉者以契
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 未濟征凶謂居險元出險之用而行則
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
能涉險而性從之則濟矣故利涉大川也
然三之陰柔豈能出險而
性非時不可才不能也

本義 陰柔不中正居未濟之時以征則凶
故其古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

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二年有賞于大

國

傳

九四陽剛居大臣之位上有虛中剛

濟之主又已出於險未濟已過中矣有可
濟之道也濟天下之難非剛健之才不
能也九雖陽而居四故或以貞則吉而
悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極
能去之人則刀之甚者伐鬼方也故以爲
義力勤而遠伐至于三年然後成功而行
大國之責必如是乃能濟也濟天下之道
當貞固如是而
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
非極其陽剛用力之義不能也
故爲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

其心而陽爲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
假光而有孚時可濟也

本義 以六居五亦非正也然文明之主居
 中應剛虛心以求下之助故得真而
 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 无盛則有暉暉光之散也君子積充而
 无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
 極也剛極而能明則不為躁而為文明
 能獨理則能斷義居未濟之極非得濟之
 位无可濟之理則當察天順命而已若不
 終則有短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而

象

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

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則
 愈深墮入于凶咎矣若從樂而墮墮
 禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信
 于中也夫是失其宜也如是則於有孚焉
 失也人之處患難知其无可奈何
 而故意不反者豈安於義命者哉

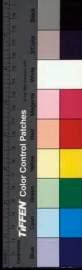
本義

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

樂而不反如孤之涉水而濡其
 首則過於自信而失其義矣

周易卷之二十一

國立中央圖書館臺灣分館

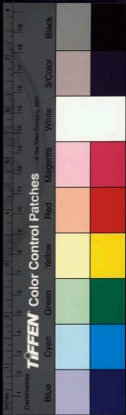

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

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

周易

卷二十二至卷二十四

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

國立中央圖書館 國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, TAIWAN, R.O.C.

9887437-4

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東萊
呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編
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死或
有剪截為之者或有繪畫為之者看時雖
自相類然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

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

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣天尊地卑卑之位定而

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言凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋入方之氣相推疊雷窻以動之風雨以潤之日月運行寒暑

坤

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已乾始物之道易坤成物之能簡而易故人易知簡直故人易從易知則可親就而率順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業文大得易簡之道也天下之理易簡而已

本義

天地者陰陽形氣之實體也坤者易

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日月星辰者易中卦爻古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善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

TIFFEN Color Control Patches

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盡而巳兩相摩而為四四相盪而為六十四

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

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交陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

易以反

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

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至此則體道之極功聖人之能事河以與天地參矣

觀

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體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

觀

觀

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違害長所以成變化也剛柔相易而成畫夜觀畫夜則知剛柔之道矣三極止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玩其辭義則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

玩古而能順其時
動不違於天矣

本義 柔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象
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
則柔而陽矣既化而柔則陰而陰矣六爻
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
太極也既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

此段
與了段

變音

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

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

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決也

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象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小大於時之中有小大也有小大則辭之險易味矣辭各隨其事也

本義

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節

言而

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

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

震動也知悔則有以勝其

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之易以

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

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

綸理也在地為倫治絲為綸彌綸理也

驗之著見之跡故能如幽明之故在理為

幽成象為明知幽明之故如理與物之所

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在明之

故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見

知去

聖人

見之

理也

聖人

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
 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
 此則得天地之妙无方所而德之本源所以
 形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽又
 化順此道者執能識之動靜和因而成變
 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於則由之
 而不知故君子之道人每克知也
本義 易卦卦爻具有天地之道與之齊準
 有聖賢修
 理之意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明
 之故原始及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察得則
 自如死生之說不須將死生便做一

箇道理求○人陰原始知得死生便能委
 終知得死理若不明得便顯于萬般安插
 若亦不濟事○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
 謂精魂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

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聖者
腐也元物也鬼神之道只是德與
賢理會得亦信不過須是自悟也

本義 此窮理之事以者聖人以易之書也
易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰

陽之變天地之道也天文則有晝夜上下
地理則有南北高深原者推之於前反者
要之於後陰陽氣聚而成物神之
伸也魂游魄歸散而為野鬼之聲也

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矣
士敦乎仁故能愛

知音智知命之
知如字樂音洛

後傳 樂天知命道上下之言也聖人樂天
則不須言知命知命者知有命而信

之者爾不知命而以爲君子是已命者所
以攝養一循於義則何庸勸之以命哉若
夫聖人之知天命則異於此曰仁者不憂
樂天者也曰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
之謂也浩顏子筆歌在他入則憂而顏子
獨樂者
仁而已

本義 凡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遠矣旁行者行據
之知也不流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而仁也蓋深隨處皆
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
者仁之用故其相爲表裏如此

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

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微使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如青天地上升降於八萬里中不可道八萬里外天地虛學者要體天地之化如此言之甚奧天地不相以其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也○晝夜死生之道則知死之遺盡事人之遺則盡事鬼之道則知死鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑陰陽

居子

此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如鑄金之有

人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶氣也晝夜即由明生死鬼神之間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

可言說所以陰陽者道既曰氣則便有二言關關使欲感既二則便有感所以關關者通關關便是陰陽老氏言虛而生氣

非也陰陽開闢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○離子陰陽與无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者是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箇一顯一顯之變

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无可得名且以至善目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○生生之謂易是生之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思

元者善之長為善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

本義

通具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周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

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只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

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或有亦无无虞无○道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剩只是人看他不見也

不義

仁陽知性各得是道之一端故隨其所見而目為全體也日用不知則莫

不飲食鮮能加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渚溘言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂感德大業至矣哉

後傳

顯諸仁止陰陽不測之謂神○運行之亦生育之功顯諸仁也神妙元方

卷之六

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂聖人有心得天地聖人之盛德大業可謂至矣言此神妙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倫法象者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德也天下之有不離乎陰陽之者用也故曰顯諸仁藏諸用○鼓萬物而不與聖人同憂聖人天也故不得无憂天則不為覺存不為樂仁者也○天也鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所有憂患○天地以无心故不憂聖人致宰之功○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

不

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變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此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○天地陰陽其勢高下其相肯然必相須而為用也有陰便有陽有一便有二纒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

易學

生生之謂易理自然如此雖天之命於地不已自是理自相隨不已非是人為之如便可為蟻使百萬蝦安排也須是有息時只為元為故不息中庸言不見而章不動而變无為而成天地之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

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

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

張子曰陰陽不測

右第五章

本義

此章言道之體用不外乎陰陽而共所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

則靜而正以言乎天地之間則備矣

後傳

夫易廣矣大矣止易簡之善至至德易道廣大推遠則无窮近言則安靜而正天地之間萬物之理无有不同乾

本義

靜也專動也直專專一也直直易也雅

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

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

本義

乾坤各有動靜於其四德見之辭體而動用靜別而動交也能一而實故

以贊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

手地之中也易之
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
試反

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

業也知崇禮卑崇效天卑法地

方音

後傳

子曰易其至矣乎至道義之門也
其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理
合天地之道也高卑之位設則易在其中

矣順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

十翼皆夫子所作不應自著子曰字
疑皆後人所加也窮理則知際如天
而德崇簡理則禮卑如地而系
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
天地設位而易行乎其中矣乾坤設則元
以見易不可見則乾坤成幾乎息矣易
是簡甚易又不只是這一部書是易之道

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為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存而又有不巳之意也

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。賾深遠也至人見天下

遠天

遠之事而比擬其形容體象其事類故明之象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之用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无窮也而物有其方不可紊也擬度而設其辭尚謙以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議而官之也象鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

本義 履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

卷五

則其族而通
則其虛也

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動

而不可亂也惡鳥

本義惡猶

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

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

和胡剛反靡音靡行下孟反見賢通天

本義

釋中子九二爻義

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

發干聲處上聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初告不同而後實无間斷全如蘭言物莫

能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉在衣反夫言快

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

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其成德欲其恭也

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

不出月庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

幾之言讀

本義

釋詁初九爻義

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盜治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

本義

此簡本在第十章之首程子曰宜在

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

後傳有理則有氣有氣則有數行鬼神者始於一偏於五小衍之而成十大衍之則為五十五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

本義此節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六七與八九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有五者五奇之積也三十有五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變

成之三變生木而八化成之四化生金九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸性來者

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據時設反

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五

之知力所能損益也兩謂天地也揲懸其一於左手小指之間也二三才也揲閏而數之也奇所揲四數之餘也扚繫於左手

中三指之兩間也。闕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闕然後別起積分如一掛之後左右各一擇而一掛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

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巽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偶圓三偶方圓四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變擇數策數亦皆符合蓋餘三奇則九而其擇亦九策亦四九三十六是為

居一之太陽餘二奇一偶則入而其數亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其擇亦七策亦四七二十入是為居三之少陽三偶則六而其擇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移皆由自然非人之所能為也少陰退而未極乎成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此三百六十五日四分日之一此特象成數而祭言之耳

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 四營謂分三揲一揲四靜奇也易變
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

反大

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

顯道神德行是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 道因辭顯行以致神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功

子曰知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

周易
下

曰以別
上文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數據蓍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下筮者尚其占

後傳

易有聖人之道四焉止非天下之至
簡其能與於此言所以述理以
言者尚其辭謂其言求理者則存意於辭
也以動者尚其變動則變也願變而動乃
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日惑

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
其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非
天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文
嚮字與音預下

後傳

卜筮之能應祭祀之能享本只是一
理著龜雖无精然所以為卦而卦有
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

之享亦同鬼神之理在彼我以此理向
之故乎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禱之應聲以失
其未末之吉凶也則將筮而告者之
之以言義同命則將筮而告者之
語冠禮筮曰寧自右贊命是也

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

本義

此尚象之事變則象之未定者也既參以
變又伍以變一先一後更相考覈以審其
多寡之實也錯者交而互之一左一右之

謂也綜者總而舉之一係一局之謂也此
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
以參韓非曰省同異之言以知明黨之分
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以
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
聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為
也此戒夫作易也然下即曰寂然不動感

馬去

馬去

而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一
 備之說矣。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
 自內感不是外面將一物來感於此也
 若論通則萬理皆具更不說感與未感。
 答與叔書曰心一也有皆體而言者寂然
 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
 然不動小則事物之感
 至大則无時而不感
 本義此四者之體所以立而用所以行者
 也易指著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

神无迹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

子曰夫易何爲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日莫復反

本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而

成事業冒天下之道謂封爻既設而

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

方以知

智下知以慮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

中乾坤履乎息矣易畢竟是在又指而言曰

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

包是其物人能至此深思悟自得之○又

曰安有識得易後不知退藏於密密是用

之原聖人之妙處知不專爲藏往易言知

來藏往主著卦而言

本義 圓神謂變化无方方知謂事有定理

者之德而无一塵之累无事則其心安然

人莫能窺有事則神知之用隨感而應所

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

聖人以此選藏於密以此齋戒以神明其德夫要領玩索

本義

神物謂著龜蓍然純一之謂齋肅然

與祭氏故故知其用之不可不有以聞其先是以作爲十筮以教人而於此焉齋戒以考其古俟其心神明不測如鬼神之能知來也

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

見賢通及

本義

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而

形器者生物之序也法者聖人循道之所爲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爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分大少入卦者次爲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經者智力而成者畫卦擇著其序皆然詳見序

例啓

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

本義

富貴謂有天下
文亹亹猶勉勉也疑則念夫故勉

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
龜反

本義

此四者聖人作易之所由
也河圖洛書詳見釋象

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

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

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
之鐸之以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深
言二畫也舍變化无有窮盡則可見
矣爻通變無以事而言子曰字辭衍其
一蓋子曰字皆後人所加故有此疑如通

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不可見則乾坤或
幾乎息矣幾音

世通書乃周子所自語亦與後人每章
加以周子曰字其故詞答處正如此也

後傳 乾健坤順人亦不曾果是體
認得乾坤毀則无以見易

本義 溫所包蓋者猶衣之著也易之所有
陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤蓋卦
定位則二者成列而易之體立矣乾坤
毀則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

頤

天下之民謂之事業

後傳有形皆器也。无形為道。○形而上為道。形而下為器。須者如此。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。故外上下最分明。元來只此是道。要在人。然而泯之也。○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。若如或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。

頤

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

本義 動出以起下文

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。

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

孟行下

後傳

易曰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。繫辭曰天道言中而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亦曰鬼神之為德其盛矣乎祝之而不見明盛現以承祭祀洋洋乎如在共上如在其在右許曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可

右第十二章

本義卦爻所以變通者皆入人之所以能神而明之者在德

六因而重之

周易卷之二十二

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

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入卦次也如

六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在

其中矣

因本卦重爻
與各卦入爻

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

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之如

六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在

其中矣

因本卦重爻
與各卦入爻

吉凶悔吝者生乎動者也

觀者

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

本義 一剛一柔各有定位 自此而然變以從時

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 常相

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

後傳 天地之道常垂象以示人 故曰貞 既日月常明而不息 故曰貞明

本義 觀示也 天下之動其變无時 然觀理 則吉逆理則凶 則其所正而常者亦

已矣

夫乾確然示人易矣 夫坤隤然示人簡矣

角反 易以跌 又墮大回反

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

本義

此謂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爻即動乎內之爻辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以乘人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義

曰人之人今本作仁呂氏從

右第一章

本義

此章言卦爻吉凶變化功業

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

遠取諸身一身之上百理具備甚物是沒底皆在上故為陽智在下故為陰

至如男女之生已有此象天有五形亦有五藏心也者些天地間氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義

上昭素曰與地之間諸本多有天字

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音

田音

後傳

聖人制器不待見卦而後知象以象
人由之而不能知之故四卦以示之

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未
耨之利以教天下蓋取諸益斲音角反耨音
似耒力對反厚

反
雙豆

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
又噬嗑為市也為合也

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

案必待克粹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化爲難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不能各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜爲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爲治者終荷也道

本義 乾坤變化而元氣

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡以舟反

本義 不在水上也致遠以利天下既衍

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爲之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直能反折他洛反

本義 豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁級及杵呂呂反掘其曰反

本義 上下止動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

本義

睽睽然後
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

後傳

下古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以強居穴處為可變

才以棟宇
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
既又於

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

柔者材也

本義

柔者一卦之材

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

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰

二君而一民小人之道也

行下孟反

本義

君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義

此引成九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮所從者亦秋矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義

言往來屈信皆感應自然之常理加有說也

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

本義

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神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

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明其力矣至於窮神知化乃德威仁熟而自取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成九四爻義

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
隼世允反

括古
括反

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
去羌呂反

本義

此釋噬嗑
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苞桑

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

知新旨鮮仙善反折之說反
餗音速渥於南反餗音升

本義

此釋及九
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
作不俟終日智之圖也介如石理素

定也理素定故見幾
而作何依終日哉

本義

此釋謂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

絪音因縕紆云反

本義

絪縕交密之狀醇謂厚而熟也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

渾質之時思慮所及也故以為表臣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

大有秋當去聲斷丁亂反

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出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

經

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者要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇忠字飯有

此二字聖人安爾无之

本義

夏商之本易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故復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

復德也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者

義又

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政反

本義

此釋益上无爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

撰任

後傳

或曰乾坤易之門其義雜如餘卦則天地之外若乎知通者故之有宗則終也而在卦觀之說坤之道簡易故其辭字直徐卦隨時處爻取舍无常至及難知也功就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也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

本義

事物雖多不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古

自甲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為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德愈空德以修身遷善改過以長善固以自驗其力并以不變其所然後能巽順於理以制事變也

復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

通并居其所而遷巽稱而隱

後傳

益長裕而不設謂固有此理而無上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義

此如省之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且先復陽微而不

亂於華陰恒處雜而常德不厭損欲先難
冒然則易益但充長而不造作困身困而
道亨井不動而又物異
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
反遠衷為反

後傳巽以行權義理所
顯也所以行權

本義柔怨謂少所怨尤
所義謂安而能處

右第七章

本義此章三陳九卦以
明處憂處之道

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

唯變所適遷衷萬反
上時澤反

本義遷猶忘也周流六虛謂
陰陽流行於其之六位

其出入以度外内使知懼

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
母寧之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

禮

不虛行 揆焚 突反

本義 方運也始由辭以度其理則見其有典當矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相推唯其時物也 要一變 爻下同

本義 算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不也初辭擬之卒成之終 易以 爻

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象辭則思過半矣 知音 督

本義 承統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也 要如字又一 道及下章同

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

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

本義 賤有變動謂卦之一體等謂遠近貴
賤之差相雜謂剛柔之位相同不當
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

易反

咎此之謂易之道也

本義

危懼故得平安履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

本義

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不取易以處之也是以其有憂患則健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

能克能懼而无易者之然也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成

天下之亶亶者

本義

慎之二字行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

碩諸慮故有以成亶亶

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吉事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

預

後傳

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以爲三才天地本一物也地亦天也只是人爲天地心是心之動則分了天爲上地爲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及人謀鬼謀難百姓之愚皆得以與

其

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義

象謂卦畫爻謂卦爻辭

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

TAFEN Color Control Patches

周易卷二十三

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

後傳 幽贊於神明而生著用蓍以

本義 求卦非謂有著而後畫卦
幽贊神明猶言贊化育也贊傳曰天

下和平王

參天兩地而倚數

參七
兩反

本義 天圓地方圓者一而圓三三各一奇

二偶故兩地而為二數皆倚此而起故據

贊

周易卷二十三

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

後傳 幽贊於神明而生著用蓍以

本義 求卦非謂有著而後畫卦
幽贊神明猶言贊化育也贊傳曰天

下和平王道德而著聖長丈其籙生

參天兩地而倚數

參七
兩反

本義 天圓地方圓者一而圓三三各一奇

二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲
著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

則三二而六兩二一三則
為七兩三一二則為八

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 伊順於道德而理於義者體用也。○

主此易
理學上
言下
言上
言中

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徹頓不
可志理於義此理云者猶人言語之間常
所謂理者非同窮理之理○賄務於窮理
者非道須盡窮了天下萬物之理又不可
是窮得一理便到只是要積累然後自然
見去○窮理盡性矣曰以至於命則全无
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明並了元元次
序不可將窮理作知之事考實窮得理即

言上
言中
言下

性命亦不可了。○如言窮理以至於命以序
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
其曲直智性也其所以能直者命也理性
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天命矣天猶
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 和順從容无所手逆統言之也理謂
窮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

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

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
義理蓋仁者體立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無別非知仁義之
說也○立人之道曰仁與義據今日合人
道壹則長今尚不廢者猶只是有那些兼

釋名

兼辛參
減不得

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

起震而歷艮兌以至於乾數已生之
卦也自巽而歷坎艮以至於坤推木

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暉之艮
以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

程說
晚反

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

說音說
說同

本義

帝者天之主宰
孔子曰此卦位
乃文王所定所期後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養
焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也
故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰
陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也
萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也

輕

萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

後傳

前此之位所以定者在坎離也坎離又不是人安排得來莫弄自惹也○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哉然斷絕之理故相續掩過終始萬物萬物成平艮此德神妙須研察隨箇理

本義

上帝帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位之說象未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈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

悅乃飽反熯呼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

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義

此言八卦之性情

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義

取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲

目艮爲手兌爲口

本義

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

索色白又長丁丈反少詩

照二反下章同

本義

索求也謂探者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木為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果音圓擊

後傳

說卦於乾釋言為天文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微何所用之

本義

有九家此下有為龍為直為文為音

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房音色

本義

有九家有為牝為迷為方為囊為家為黃為帛為象

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馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮音孚使音卿萑音九鼻生樹反音頰

本義

有九家有玉為鶴為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁

卦

本義

有九家有為揚為鶴

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

如九反函記力反復以制反

本義

有九家有為宮為律為可為棟為叢林為孤為疾藥為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為繫為釐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

有九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節

厥力火反堅其
厥反保死厥反

本義

首九家有為
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
卦反

本義

首九家有為
常為輔頰

右第十一章

本義

此章廣入卦之象其間多不可
曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

序卦傳
序卦傳序卦非易之繼此不合道
曰沙隨徑氏之說也先儒以為非聖人
之繼其說為謂之非聖人之情則可謂非
易之繼則不可謂子分情與蓋字其分非
序卦却正是易之蘊事也夫雖都有在裏
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元窮
便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦
是因成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
始終下經便常用艮兌巽震為始終○問
易上經三十卦下經三十卦多寡不均
何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頭大
過中孚小過入卦正對也反對不變故反

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順大過
是也自屯蒙而下二十四卦及之則為十
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
十入也其多寡之
數則未嘗不均也

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

泰者通也物不可以終通故受之以否物不
可以終否故受之以同人與人同者物必歸
焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有
隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨者大也物大然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蠱矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所歷故受之以離離者麗也

本義右上

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所
故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反其家故受之以家人家道窮
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難乃且反下
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

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
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

右下

雜卦傳

雜卦

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缺遇艮故幽昧艮光明也或曰屯以

知言蒙

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也

无妄災也

本義

上健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫息也噬嗑食也
賁无色也

本義 白受采

兌見而巽伏也見賢通反

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

剝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 剛柔相遇而剛見諒也

咸速也恒久也

本義 咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也乃且反睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

本義 止謂不逆

大有衆也同人親也革去故也變日故也鼎取新

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

上時季反

本義 又炎上

水潤下

小畜寡也履不處也

處上每

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

長下夫反

本義

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以離備之又似非疑未詳何義

國立中央圖書館藏

四終

入庫

子

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.

中央研究院 國家中央圖書館 臺灣省立圖書館

