

程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是儀羽
旌旌羣之飾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占為如是則吉也○
通曰鴻進以漸而不失其時翔以群而不失其序所謂進退
可法者也而獨於上爻言之者要其終而不可亂也大抵无
位者兼无用上九猶賢達之高致其用可以為法雖高而无
位然不為无用也故其象占如此或曰子午以東為陽子午
以西為陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻屬
來故六爻皆係以鴻鴻隨陽之鳥也然龍為陽物乾至上則
亢漸至上則吉何也乾以六陽之極故過高而亢漸三陽三
陰而進有序故至高而吉也

三三 兌下 震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之譜爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故占征凶而无所利也○通曰彖辭僅臨與井言凶非臨與井之凶也反乎臨與井之道則凶耳否與剝言不利在君子不利小人則利矣且言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其絕之甚也以說而動非情之正恣情肆欲何所不利六十四卦中言凶未有若是之甚也聖人著之以為戒亦動而說者而曰元亨利貞何也易以卦

隨貞實此動而彼說歸妹貞兌女說而男動故不同也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣家然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也○通曰卦辭征凶初爻之辭征吉何也以一卦論則以說而動故其征也凶即此一爻論初以剛居剛是以女子而有賢正之德者故征吉然為女而在下无應非匹也賤也為賤雖賢正僅能承助其君不能大有所行也故有跛能履之象象如此而占吉有德故也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而

反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇
能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不
偏者也○通曰初曰跛能履此眇能視承初而言也九二陽
剛得中女之賢者也上有正應則非初之娣矣在娣則不能
有行非娣而亦眇能視何也九二剛中而上應六五陰柔不
正是女之賢而不過其夫如豐之六二文明而上應六五之
柔暗臣之賢而不遇其君者也故豐曰日中見斗此曰眇能
視其見其視由於彼而不由於此也履亦下兌六三眇能視
跛能履刺之也此分言初二憫之也履九三曰幽人貞吉此
亦曰利幽人之貞皆以近於三故也六三陰柔不中正二獨
以剛中自守履之三武人為于大君不貞者也然後見二為

君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也然後見二為女
子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為
未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者○通曰初九
君下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又為兌說
之主无德之女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸
以娣也初之吉二之利皆以德取六三无德彖所謂征凶无
攸利不言可知矣

九四歸妹愆期遲歸有時

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○通曰六三九四皆失位无應三以其
无應也急於從人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期
遲歸何其相反如此之甚哉三陰柔不中正为无女德者四
剛健在女則為賢明有德者也士之自賤自貴如之
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二也德而不貴飾故為帝女下嫁而
服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而
占者如之則吉也○通曰娣以容飾為事五君也豈假容飾
以悅人者故其君之袂不如其娣之袂良良在德而不在袂
也下三陽皆以女德稱六五柔中居尊下應九二是帝之女
而下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於此矣故又取

月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也
在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以文
之賢稱於初則曰在女則為賢正之德於五則曰女德之盛
无以加此其旨深矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

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○通曰震有虛筐之象兌羊象上
與三皆陰虛而无應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以
為女歸之无終本義以為約婚而无終蓋曰士曰女未成夫
婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同而有
不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三上不

相應是約婚而不終故无攸利然其居罪於兌之陰則一也
○宗廟之事房中之姪后夫人職之君視割牲取血所歸者
婦非夫婦之正不可以奉祭祀故也

三三 雜下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至
此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常
不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○通曰卦辭稱
王者三渙萃曰王假有廟豐曰王假之假至也惟王者為能
至此豐之大亨道大則必通也亦有憂道焉大則可憂也
不必過於憂如日之中斯可矣晉夬家人升皆曰勿恤此曰

勿憂當極之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂
深切之辭非謂无憂也於此有道焉可勿憂也○日在下雷
一在上是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象而彖曰宜日
中宜照天下豐似明夷

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之
遇九四雖皆陽剛而其占如此也○通曰初不豐初未至豐
也五亦不言豐者陰虛歛然方賴在下之助不知有其豐也
凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初當明體之初四在
震體之初當豐之時事物至繁其明易感初之剛與四之剛
同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非敵无咎且有尚

矣或曰離納已震納庚自庚至己十日為旬

六二豐其部日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐部見斗之象部障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象○通曰日中豈有見斗之理謂之疑疾猶睽之載鬼一車也凡言往也多自下而進上初之往上也從四也初以陽居陽而四又陽故往有尚二之往上也從五也二以陰居陰而五又陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象固足以致疾有離明中虛之象亦足以致占所以占辭兩及之豐其部外也有孚發若內也外有疑內有

孚孚疑之反也發部之反也

九三豐其沛日中見沫折其右肱元咎

沛一作旆謂旂幔也其蔽甚於部矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非外也故其象占如此○通曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚於部故沫之見甚於斗三剛正又居明之極可以有為上幽昧不足以有為故有折右肱之象然非三之咎也

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉

象與六二同夷等也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也○通曰二應五四承五位異而所見均故象同當豐之時上承六五柔暗之君下就初九剛明相資則言矣

自下而合乎上則三配自上而合乎下則曰夷

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣○通曰四爻稱豐皆无善道初與五不言豐獨為可尚三爻稱日中皆有所蔽六五不稱日中蓋疑日中无蔽也自二之五則曰徃五暗主也徃則得疾自五之二則曰來二文明者也來之則有慶譽而吉柔暗之主未必能如此本義從程傳謂因其柔暗而設此以開之真得聖人作易之旨矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而

反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣○通曰六以陰柔居豐極處動終明極反暗故部其家動極必靜故闕其戶闕其无人闕靜也卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中者况上又處豐之極其凶宜矣

三 離 上 下

旅 小 亨 旅 貞 吉

旅 羈 旅 也 山 止 於 下 火 炎 於 上 為 去 其 所 止 而 不 處 之 象 故 為 旅 以 六 五 得 中 於 外 而 順 乎 上 下 之 二 陽 長 止 而 離 嚴 於 明 故 其 占 可 以 小 亨 而 能 守 其 旅 之 正 則 吉 旅 非 常 居 若 可 苟 者 然 道 无 不 在 故 自 有 其 正 不 可 汙 吏 離 也 ○ 通 曰 止 而

應小外旅之義也山上之火去其所止而不處旅之象也或曰山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象豐為大則旅為小在旅而亨亨之小者也然事有大小道无不在大亨固利於貞慎不可以旅亨於小而失其貞也正道果可須臾離哉

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此○通曰旅之居下其道塗負販之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而以為斯其所取災蓋謂旅之賤者而瑣細取災如此富商巨賈蓋可知也災之意可以旁通又不特以旅言也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此○通曰旅貴卑巽故謂陰爻柔者多吉而六二兼之二以柔居中承剛乘柔旅之甚安而且裕者貞字諸家多自作一句讀本義以連上文蓋即次懷資自見六二有柔順中正之德不必復以貞戒之惟旅中不能无賴乎童僕之用亦多不能免乎童僕之欺惟得其貞信者則无欺而有賴此旅之最吉者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義○通曰九三曰六二取象二柔順中正故即次三過剛不中又近離故焚其次 居中乘柔故

得其童僕貞三過剛則无從又下之柔已為二所得故喪其童僕是雖於爻為貞故旅則為厲也
九四旅于處得其資斧我心不快

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惟陰柔之應故其心有所不快也○通曰旅以行為義處而不動非旅之亨也雖勝三之焚次終不若二之行而即次也得其資斧雖勝三之喪童僕視二之懷其資得童僕者有間矣三以剛居剛而在下卦之上用剛而不能下人者也四以剛居柔而在上卦之下猶為能用柔而下於人者故得資足以自利得斧足以自防也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順中正又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖一矢亡之費然所喪不若以譽命也○通曰人君无旅旅則中道五不取君位然取象為射雉占為一矢亡終以譽命本義謂不无亡矢之費而所喪不多者為旅人言也為旅者不无計得喪故下卦曰得曰喪上卦曰得曰亡六五則所亡者少而有所得者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此○通曰三過離上離之極皆有焚象同人親也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號咷旅之時不宜用剛故三陽皆不利六二柔順中正六五柔順文明皆得旅道上九剛亢

失其柔順而不自知故有喪牛于易之象以內卦論初六不及乎中故有瑣瑣之災三過乎中故有焚次之危以外卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷不及則弱不自持過剛則必自折在內在外皆然

三三巽上

巽小亨利有攸往利見大人

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知所從乃得其正故又曰利見大人也○通曰上經自乾坤後震艮坎三男用事至小畜履巽兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此方見巽兌之重巽之終

曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每神之如此八卦之重上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽為陰之利不從不利矣

初六進退利武人之貞

初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣○通曰巽為進退為不果初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯无進退之疑矣與履六三皆以陰居陽故皆稱武人此以陰居下卦之下利武人之貞勉之之辭也履

之三以陰居下卦之上武人爲于大君危之之辭也故小象於此曰志治於彼曰志剛

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也○通曰床所安也剥床在陰爻言之是以陰剝陽使陽不能安巽在床下在陽爻言之是以陽處陰陽不能自安巽之過者每失之不誠史職卜筮巫職禱祀丁寧煩悉其辭以自道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此○通曰復以三頻復厲巽九三頻巽吝聖人不重无過重改過屢失屢復復在失後故无咎三之剛非能巽者屢巽屢失失在巽後故吝

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛直有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖○通曰三得陽之正而吝四得陰之正而悔亡何也三剛而不中非能巽以入者四得陰柔之正且以巽而入於二陽之中故非特悔亡且田有獲焉田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三

品或曰三陽剛在下體之上乾互象初與已敵賓客象二應五克君庖之象

九五貞吉悔亡元不利无初有終先庚三日後庚二日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有且而言也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先更三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也○通曰文王明先天於彖故取先天艮巽前後三卦其方為甲周公發後先於爻故取後天艮巽前後三卦其方巽體本无艮九五變則為巽下艮上之蠱故特於此爻之先庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫或曰蠱者蠱

之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者事之權先庚後庚者行之使適變通○甲事之始庚事之終上伏震三庚變而三辛三辛變復三庚重巽申命先庚慮於申命之先後謹於申命之後

上九巽在床下喪其資斧貞凶

巽在床下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞

亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此○通曰床下亦以陽居陰不安之象旅九四以剛居柔曰得其資斧巽上九以剛居柔而反喪其資斧何也旅貴於用柔故以剛居柔者得之巽戒乎過柔故巽極而以剛柔者失之或曰離為戈旅九四本離故得資斧巽上九在互離之外故喪資斧

兌下兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外者也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義

也○通曰兌之所主者在柔亨亦主柔而言柔外故說而亨剛中故貞本義以為此亦一義先取卦體剛中而柔外剛中故說而柔外故利於貞何也卦辭與咸同咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易失於不正兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而相說亦易流於不正利貞皆戒辭也三男之卦不言利貞剛故貞也故咸取无心之感兌取不言之說

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此○通曰君子和而不同同與和異處說體之下得陽剛之正是說而不流於邪故其象為和其占為吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣○通曰
二孚乎五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二
則悔亡以九五則有厲何也六三為兌主說猶未極上六成
兌之主而居說之極二比三能不孚乎三而孚五故吉五兌
之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶
之道也○通曰六三陰柔不中不正而來求說於二剛初剛
而正二剛而中必不從也凶可知矣

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商兌

所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也
如此則有喜矣象占如此為戒深矣○通曰九四介乎三五
之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有中以邪如
此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如
此則三雖為我之疾可有喜矣疾與喜相反死妄之疾皆安
疾皆以有喜言

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽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○通曰說之惑人最
為可惧惑之者將以剝之也况為君者易狃於所說故雖聖

人且畏巧言佞色况凡為君子者乎兌秋之中九月為剝他
爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深為君子戒也○夏日孚指二
剝指去三上六引兌引三也

上六引兌

上六成兌之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能
必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶○通曰凡陰爻
利引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引下二陽而說
引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌為
口舌六爻之辭簡抑以滕口說為戒歟

三三坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其
變則本自漸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想考之精神既散故王者當至于
廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞
則占者之深戒也○通曰萃與渙皆互艮艮為門闕一陽在
上為屋二陰在下為闕高巍之象故曰有廟萃言假廟是言
聚已之精神以聚祖考之精神渙言假廟是祖考之精神既
散至于廟所以聚之或曰萃之時因民之聚而立廟以堅其
歸向之心渙之時憂民之散而立廟以收其蕩折之志皆所
以統攝人心而堅凝之也彖言廟夫子於大象曰立廟彖言
涉川夫子於十三卦舟楫之象取此蓋以本卦自有廟與涉

川之象也故其占宜祭祀宜涉川必曰利貞者祭祀而非正是煩神以徵福涉川而非正是行險以徵倖故深戒之
初六用拯馬壯吉

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○
通曰馬壯二剛之象五爻皆言渙初獨不言者救之尚早可不至於渙也初六一柔在下未有濟渙之才然拯之於初猶易但能順九二以進則吉矣二有剛中之中坎為美脊之馬九二渙奔其祝悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二祝也○通曰奔九象互艮為足

為動祝二象互震為木位偶為足本義曰九奔二祝蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象祝蓋九來居二得中而安矣本有悔得中而安故悔亡

六三渙其躬元悔

陰柔而不中更有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以符元悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也○通曰本義曰此上四爻皆因渙以濟渙者蓋承九二言也二不過就一身之安三則能散一身之私三渙其躬與艮四同取反身之義蹇有坎有艮故象曰反身脩德艮上體為艮而四在互坎之上渙下體為坎三在互艮之下蓋凡遇坎險者惟有反身而已特艮六四柔正所謂艮其身者反

身而止其所當止渙六三柔不中正有私於已渙其躬者反
身而散其所當散艮曰无咎此但曰无悔亦有間矣○三居
風水相渙之間已私消釋水泮風休故无悔

六四渙其群元吉渙有立匪夷所思

居陰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言又言能散其小群以成大
群使所散者聚而若立則非常人思慮所及也○通曰四下
无應散其群之象立艮象夷等也指下二陰而言渙惟此爻
大善而吉蓋初二三上皆不正六四得陰柔之正九五得剛
陽之正而四則近五能輔君以濟渙者也四五下无應自有
散其朋黨之象獨於四言之者四能散其朋而聚歸於五也

立聚之高也高則為立指五而言平則為夷指下二陰而言
三陰中六四一陰獨如此非二陰等夷所能及也豐四曰夷
主陽與陽等此曰匪夷陰不與陰等也○六自二之四為渙
其群上同五為有立下不係初為匪夷所思

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可
以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗
如汗之出而不及也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲
之意○通曰汗坎象號巽命象居陽實象九五君位當渙之
時非散其號令與其積聚无以收天下之心必如是僅可以
免咎耳汗由中出決於四體猶大號出於君之衷而決於四

方也本義謂如汗之出不反非謂不可反也若謂不可反唾涕涎液皆然豈獨汗乎六四渙小群而成大群五渙王居渙小儲而成大儲猶武王之散財發粟也故无咎
上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也○通曰血下坎象惕亦坎象上卦已出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象小畜六四以陰居巽體之初必順乎二陽然後血去惕出此以陽居巽體之極故渙其血則去渙其惕出也

二兌下

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也○通曰天地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣以抑其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞何也損節皆自泰來損而孚則可貞節而苦則不可貞初九不出戶庭无咎

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占如此○通曰初前遇九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象初九以陽居陽得正而時當節之

初九二近不相得隔塞在前未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎

九二不出門庭凶

匪酉

匪卯

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此○通曰初九為兌始兌之時為非闔戶之象九二互震震於時為非闔戶之象九二居柔不正且上无應與然六三非蔽之者故猶為可行之時土可行而不行是知節而不知通也故凶或曰既无應與之何可行曰初九於時常止位雖有應其止非失時九二於時當行位雖无應其行非于時是故節而止者易節而通者難

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此○通曰以成卦言則六自五來居三本自節者也獨以此爻言則陰柔不中正不能節者兌說之極說極則悲故其象為嗟而其占為无所歸咎也

六四安節亨

柔順中正上應九五自然有節者也故其象占如此○通曰下兌澤上坎水六四水澤之交水如此自然受節又上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自然无勉强者也故其象為安其占為亨

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此○通曰他爻之節節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使天下其六所謂中正以通者也五本坤體又居中故有其之象其在臨之三則我來說於人故元攸利在節之五則人自悅於我故行有尚

二六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○通曰五位中故為其上位極故為苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以為必悔之而後凶可亡悔其苦而其之可也悔其節而不節弊將若何本義謂禮奢寧儉苦節雖有悔而終得亡

之與賁束帛箋箋終吉意同蓋苦節之得悔猶勝不節之嗟也

巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下悅以應上上巽以順下亦為孚義豚魚先知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也○通曰程子曰中虛信之本中實信之實實所以為信虛所以受信也心者神明之舍舍不虛神明何所居譬之羽

虫之孚剛殺於外其質雖實溫柔於內其氣則虛雌伏啐啄
不遠其自然之期信之最可必者也或以豚魚為江豚生大
澤中每作知風之至是物有自然之信本義不取蓋以為江
豚則信在豚魚不在我以豚為无知之物而信足以及之則
信在我而自能及物於義為長下說以應上下信上也上巽
以順下上信下也豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險
不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相群男女
相私士夫死黨小人出肝肺相示而遂背之其為孚也八為
之偽非天理之正故又戒以利貞

初九虞吉有他不燕

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○
通曰信凡失於後者由不能度於前四陰柔得正初與四正
應當孚之初度其可信而信之吉之道也若復舍四之正應
而有他焉心不一而信不專必不得其所安矣凡言有他指
非應而言比之初有孚自有非正應而來應者有他許之之
辭也中孚之初若舍正應而他求所應焉非吉之道有他戒
之之辭

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和
我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言
懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

○通曰兌為正秋為口舌感於秋而鳴鶴之象也卯生為享故又取鶴母子之象好爵諸家多以為爵祿之爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能脩其天爵者也天爵我之所固有吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆靡繫也人无所不至惟天不容偽鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此○通曰三與上居上下卦之極體切力敵者也中孚六爻雖取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以

柔而不正者應剛而不中者此為說之極彼為信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀樂之无常凡爻以柔居陽者多以或言享母乳子之象陰爻无位无母道也是以心不一而化不醇

六四月幾望焉疋亡无咎

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也○通曰月本无光受日之光以為光陰不能以自孚信於陽以為孚六四近九五其象為月幾望而又有馬匹亡之象何也六三與上九為亢故曰敵六四與初九為配故曰匹三陰柔不正故不能合上九以從剛中之二四陰柔得正

故能絕初九以從剛中之五然則三之得敵非所以為得四
亡其匹乃所以為得也坤以喪朋為有慶中孚之中以絕類
為无咎○敵指四馬匹亡指三翰音登天異鳴鶴
九五有孚寧如无咎

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○通曰六爻不言孚惟九五言
之九五孚之主也合九二以成一體包二陰以成中孚其固
結如此故其象為繫如占為无咎在九二則曰靡九五則曰
繫皆固結不可解之象无他五與二一心故也一則孚孚則
化小畜九三變為中孚故曰有孚繫如日月幾望與小畜同
上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此
曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲
登于天信非所信而不知變亦猶是也○通曰鷄鳴必先振
其羽故曰翰音而其鳴有信故於中孚言之五上天位九二
鶴也而鳴於地之陰上九鷄也而鳴於天之高有是理乎居
信之極而不知變雖正亦凶况不正乎

三三
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳴遺之音不宜上宜下大吉
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卦之
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能致
飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○通曰
易貴陽賤陰故二陽函四陰為頤四陽函二陰為中孚中孚
頤皆美名也二陰函四陽為大過四陰函二陽為小過過非
美名也大過陽多於陰小過陰多於陽易於陽之過則猶許
其往此則利貞以下元非戒辭蓋日陽之過利往而亨陰之
過其亨必利貞不貞則不亨也日陽之過可大事陰之過不
可大事而僅可小事也日陽之道宜上陰之道宜下而不宜
上也所以致戒於陰之過切矣中孚有鳥乳象故小過有飛
鳥象○鳴鶴在陰感於下為中孚飛鳥遺音空聞於上為小
過

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不
宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽虫之
孽○通曰大過有棟桷象棟之用在中故於三四言之小過
有飛鳥象鳥之用在翼故於初上言之然初二五上皆翼也
獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也飛於初
已凶飛於上可知矣聖人戒辭與坤姤初爻同大過之初過
謹則无咎小過之初不謹已有凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而過六五是過陽而反遇陰也
如此則不及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元咎之道也故其象占如此○通
曰相過謂之過過是有心解后謂之遇遇是無心春秋公及
宋公遇於清我所欲曰及不期而會曰遇及是有心遇是元
心遇字與及字相友過字與不及相反六二柔順中正設使
進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如
此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇字微不同
遇其妣解后而遇故本義曰反過過其臣適相當之遇故本
義曰適遇皆過而不過二之陰本過於陽今進則過而遇其
妣不進則不及與遇其臣皆過而不過者也二柔順中正所
以如此他爻過者不過遇者不過惟六二過而又遇然以不
及其君為元咎則遇其君可知過其祖則有繼世之變過其

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害
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○通曰弗過防之作一句讀戒辭也依
九四例作兩句讀亦戒辭也謂三恃其剛而不肯過防可也
謂三之陽雖弗過而當防陰之過亦可也陰欲害陽陽當為
一備若反從之則或被其伐而凶或者未必然之辭聖人以此
戒三謂當以陰之過也而防之不當以陰之比也而押之也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用求貞
當過之時以剛處柔過乎中矣元咎之道也弗過遇之言弗

過而不過守正得中之意元咎之道也故其象占如此○通
曰相過謂之過過是有心解后謂之遇遇是無心春秋公及
宋公遇於清我所欲曰及不期而會曰遇及是有心遇是元
心遇字與及字相友過字與不及相反六二柔順中正設使
進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如
此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇字微不同
遇其妣解后而遇故本義曰反過過其臣適相當之遇故本
義曰適遇皆過而不過二之陰本過於陽今進則過而遇其
妣不進則不及與遇其臣皆過而不過者也二柔順中正所
以如此他爻過者不過遇者不過惟六二過而又遇然以不
及其君為元咎則遇其君可知過其祖則有繼世之變過其

過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛
故又戒以勿用未竟言當隨時之宜不可固守也或曰弗過
遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當
如過防之義未詳孰是當缺以俟知者○通曰九居三則戒
以從或戕之凶九居四以无咎許之何也二陽皆當陰過之
時然三當二陰方來之衝不可不防四當二陰已上之勢可
以无咎故九三弗過防之防當用力九四弗過遇之遇非有
心然往則有厲而當戒故戒三之從者從在下之陰也戒四
之往者往而從上之陰也然往非也固守不能隨時之宜亦
非也必知時達變者可語此矣

六二 密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

三

陰居尊又當陰過之時不能為而弋取六二以爲
有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知○通曰
密雲不雨自我西郊文王為小畜六四言也而周公以言小
過之六五何哉蓋皆言小者不能大有為也皆互兌皆有雲
自西之象坎為弓凡互兌或厚坎皆取弋射象然彼射準射
雉此僅取彼在穴甚言陰小之不足大有為也初上有飛鳥
象最大者以狩為象小則以弋為象○六五陰柔居尊陰唱
不和而上六復上之必使九三七而取其在此可也三公位
上六弗遇過之飛鳥雉之凶是謂災眚

六以陰居動体之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故
其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是

否○通曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而過乎陽四元心之遇上有心之過也初之飛鳥以凶上飛鳥而離之凶可知矣不特曰凶且天災人青无不有之然則陰之過豈陰之福哉

☷
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占卦皆有警戒之意特當然也○通曰後天坎離居先天乾坤之位而離陰坎先而離居先天乾坤之後坎上坎下凡六卦一經首乾坤後坎離下離亦以坎離之交不交終焉陽而離陰坎先而離居先天乾坤之後坎上坎下凡六卦一經

亦以坎上坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義於坎離之中之水最先而天下坎陰之時最多故既濟之時陰陽各得其正小者且无不亨而聖人猶戒之曰利貞曰初吉終亂易一陰一陽天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之君以逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見聖人所以於既濟之時深戒也○既濟似泰下三爻吉上三爻凶

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道也占者如是則无咎矣○通曰九剛動之才有輪象初一卦之後有尾象輪所以行曳其輪

則不行獸涉水必揭其尾濡其尾則不濟此既濟時也而有未濟之象初九以剛居剛宜可以濟當濟之初而謹戒如是蓋欲濟而未敢輕濟也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒○通曰五雖與二應而不及汲於求二者處既濟之時剛反為中滿故也二欲自行其道不可得矣如婦喪其茀茀車之蔽也喪其茀失其所以行也中正之道不可終廢五雖不及汲於二二守中正

道亦不汲汲然逐之數極則必變道窮則必通也不然喪特失其在外者逐之自失其在我者矣震六二亦曰七日得皆自二反覆數之歷七數又值二是二之所以為中正者固在也中正可以廢哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

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○通曰三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象或曰高宗伐鬼方嘗占得此文故引之以為象按本義曰六爻占辭皆有警戒意然則此稱高宗者蓋以為九三戒也三居離中火性易躁况復以剛居剛聖人惟恐其失之躁動

也故曰高宗之伐鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者可知矣小人勿用用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用一小人用小人是平一亂而生一亂也聖人此意甚微故如初則勉其謹戒於二則戒以勿逐於三則戒以小人勿用蓋於既濟之時惟欲其遲重緩進常如未濟之時六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏○通曰九三以剛居剛易失之躁故以高宗三年克鬼方之象戒之六四以柔居柔自有能預備而戒懼之象矣譬之乘舟者不可謂無襦而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然不知戒水浸至而不知則

雖有衣袽不及施矣備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之道

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

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彖辭初吉終亂亦此意也○通曰東陽也謂五西陰也謂二禴夏祭也離為夏本義於既濟卦爻之辭拳拳於時之一字此則曰九五居尊而時已過不如六二在下而始得時也時之過其如月已望而將晦之時乎時之始至其如月方弦而將至於望之時也且曰又當文王與紂之事夫文王與紂同此一時也在紂則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天地間未嘗

不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂自
无受之之道耳

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為孤涉水而濡其首之
象占者不戒危之道也○通曰初九以陽剛而濡其尾當濟
之初而不輕於濟也上六以陰柔而濡其首是濟之極而反
不能濟者也上之厲何如初之无咎哉

三三
坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其
位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所

利哉○通曰上經首乾坤乾坤之後六卦皆主坎之一陽下
經終既未濟濟因坎水取義而亨又皆主離之一陰天地終
始皆水火相為用也三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又
得中所以未濟終於濟小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸
利未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟
之時其花未開之春月未員之夜乎天地不交為否否不曰
亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉耳故曰未濟
亨无他未濟水火之不交而坎男下離女又男女之交也况
既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離
上離互坎未濟之中互既濟非惟見時變之相為反覆而水
火互藏其宅復於易終見之

初六滯其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此○通曰初九陽居陽當既濟之初而滯其尾時可濟不敢輕濟也故无咎初六陰居陽當未濟之初而滯其尾時未可濟而不能自濟也故吝

九二曳其輪貞吉

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如此○通曰既濟初九蒸滯尾曳輪二象未濟初與二分之初在下當為尾九剛動當為輪初滯其尾才柔不能自進二曳其輪剛居柔而得中能自止而不進也中則无有不正者故吉

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出平坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字○通曰既濟六爻不出卦名未濟六三卦名獨見蓋六爻俱失位初上處无位之地中四爻其三皆曰貞吉獨於六三曰未濟征凶豈非未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎况未濟之時惟剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎如六三陰柔又不中正未濟中難濟矣故以征則凶亦不利涉川也○六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征凶然乘承皆剛有助利涉大川則可濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之
姿欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三
年而受賞之象○通曰爻言貞吉者三九二剛中中則正言
貞吉不言悔亡五柔中故貞吉无悔九四不中故勉之以貞
言而後悔亡言不如是則悔不亡也本義曰以不貞之資欲
勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而
受賞之象既濟伐鬼方說勝敵此伐鬼方借說自勝其亦以
既濟九三應在外未濟九四之應在內歟意謂既濟九三以
剛居剛故直曰高宗伐鬼方未濟九四以剛居柔故曰震用
伐鬼方震懼也臨事而惧未濟者必濟矣大抵二四爻皆入

位勿於乾之三曰終日乾乾夕惕懼也於既濟之四曰終日
成成懼也此復取震懼之意惧以終始所以為易之勸也

五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虚心以求下之
助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又
吉也○通曰九居四非貞貞吉悔亡勉之之辭也六居五非
貞貞吉无悔予之之辭也蓋五為文明之主是為君子之光
虚心以求九二剛中之助是為有孚也所以為正也吉而又
吉也宜

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无

咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣○通曰既濟三陽皆得其位未濟三陽皆不得位然既濟初鬼輪未濟二亦鬼輪既濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方既濟之五反不若未濟之上者以時而言未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終也程傳於此多發出義命二字本義又分言之蓋謂未濟之極將可濟矣自信自養而失其義矣命在天義在我不能自信自樂以候命非也過於自信自樂而失我之義亦非也周公係易於既濟之終以濡其首為時事之失於未濟之終以濡其首為人專之失其與民同患之意愈切故於辭愈慎言不可頃刻不知所慎也

周易下經本義通釋卷之二

程