

再刻
頭書

易經集註

黃剝至頤
九
十

仁德
2200
6

仁12信
2200
6

○句解云：賁，文飾也。剛柔相間雜而成文。

○句解云：文者，但就其質而飾之，非大變之也。故小利於有所往而加進。

周易卷之九

程朱傳義

離下
艮上

傳

賁，序卦。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。物之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚，則有威儀。上下物之合聚，則有次序。行列合則必有文也。賁所以次噬嗑也。為卦山下有火，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。偽賁反。

傳

物有飾而後能亨，故曰无本不立。无文不行，有實而加飾，則可以亨矣。文飾之

道可增其光彩故能小利於進也

本義 賁飾也。卦自損來者柔自三來而文。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮有文明而各得其分之象。故為賁。占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內。故為亨。以其剛上文柔而艮止於外。故小利。有攸往。

彖曰賁亨

本義 亨字疑衍

柔來而文剛故亨。分剛上而文柔故小利有

○蒙引云剛柔之交卦變也而天之文亦剛柔之交也故曰天文也文明以止卦德也而人之文亦文明以止也故曰人文也

○句解云剛柔交錯乃天之文

攸往天文也上時掌反

本義 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔

交錯四字理或然也

文明以止人文也

傳 卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也下體本乾柔來文其中而為

離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事無飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻

○句解云離文明而艮止制度有節乃人之文

○蒙引云文明以止且慢說出入道至人文也句方發揮出入道之文明以止意為當

○蒙引云觀乎天文

○蒙引云觀乎天文以察時變蓋時變亦不過一剛一柔之相錯而已觀乎人文以化成天下謂天下之人皆文明以止也

往文於長之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也貴飾之道非能增其實也但如之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成貴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質必有文自然之理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

本義

又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

傳人文人理之倫序觀人文以教化天下之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位木中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剥是也有取二象兼取二爻交變為義

者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼
取損下益上是也有既以二象成卦復取
爻之義者夫之剛決柔始之柔遇剛是也
有以用成卦者巽乎水而上水井木上有
火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此
成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈
自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進
而上行柔居下者也乃居尊位是進而
也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤
先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重
而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻
變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在
內故云柔來艮在上故云剛上非自下體

而上也乾坤變而為六子八卦重
而為六十四皆由乾坤之變也

本義

極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳

山者草木百物之所聚生也火在其下
而上照庶類皆被其光明為賁飾之象
也君子觀山下有火明照之象以修明其
庶政成文明之治而无果敢於折獄也折
獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕
自用乎乃聖人之心也為戒深矣象之
所取唯以山下有火明照庶物以用明為
戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專
用情實有文飾則没其情
矣故无敢用文以折獄也

○句解云艮山之下
有離火而明照庶物
故卦名曰賁

○蒙引云明庶政無
敢折獄其明可用於
小而不可用於大也

本義

山下有火。明不及遠。明庶政事之小者。折獄事之大者。內離明而外艮止。

故取象如此。

初九賁其趾舍車而徒

捨音

○句解云陽明居下而无位但賁飾其所行之趾

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。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。舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四。應四正也。與二非正也。九之剛明守義不近與於二而遠應於四。舍易而從難。如舍車而徒行也。守節義君子之賁

○參義云古之恬退者自謂安步以當乘。晚食以當肉。無罪以當貴。豈非賁趾舍車之義歟。

○句解云居下位者義不當乘車

象曰舍車而徒義弗乘也

本義

剛德明體自賁於下為舍。非道之車而安於徒步之象。占者自處當如是也。

傳

舍車而徒行者於義不可以乘也。初應四正也。從二非正也。近舍二之易而從四之難。舍車而徒行也。君子之賁守其義而已。

本義

君子之取舍決於義而已。

六二賁其須

傳

卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重。二實賁之主也。故主言賁之道飾

○句解云柔而上附於九三之陽乃賁飾其頤下之鬚者

於物者不能大變其質也。因其質而加飾，取須義。須隨順而動者也。動止惟係於所附。猶善惡不由於貴也。二之文明，惟為貴飾。善惡則係其質也。

本義 二以陰柔居中，正三以陽剛而得正。象占者宜從上，皆无應與。故二附三而動，有貴須之

象。占者宜從上，之陽剛而動也。

象曰：賁其須，與上興也。

○句解云：與上興也。與上之陽同，其興進。

傳 以須為象者，謂其與上同興也。隨上而動，動止惟係所附也。猶加飾於物，因其

質而貴之，善惡在其質也。

九三：賁如濡，如末貞吉。

○句解云：陽居陽位而上下，又皆以陰文之故。其賁飾如水之濡沃，永久正固而獲吉。

傳 三處文明之極，與二四二陰間處相賁。賁之盛者，也。故云：賁如如。辭助也。賁飾之盛，光彩潤澤。故云：濡如。光彩之盛，則有潤澤。詩云：麀鹿濯濯，求貞吉。二與二四非正應，相比而成相賁。故戒以常求貞正。賁者，飾也。賁飾之事，難乎常也。故求貞則吉。

○詩大雅靈臺之篇

三與四相賁，又下比於二。二柔文，一剛。上下交賁，為賁之盛也。

本義 一陽居二陰之間，得其賁而潤澤者也。然不可溺於所安，故有求貞之戒。

象曰：末貞之吉，終莫之陵也。

○句解云：有永久貞正之吉者，居群陰之中，終久莫敢陵犯之。

傳 飾而不常，且非正人所陵侮也。故戒能求正則吉也。其賁既常而正，誰能陵之乎。

六四：賁如皤，如白馬翰，如匪寇婚媾。波反。

然白也
上九與
貴大異
其義詳
蓋此之
言欲貴
不能貴
者也

○蒙引云貴如皤如
言其貴之皤也明不
成其貴如振恒同人
于郊之類也不是截
做兩意謂既貴如而
又皤如也與屯如遯
如例不盡同

傳 四與初為正應。相貴者也。本當貴如而
未獲貴也。馬在下而動者也。未獲相貴。故
云白馬。其從正應之志如飛。故云翰如。匪
為九三之寇讐所隔。則婚媾遂其相親矣。
已之所乘與動於下者。馬之象也。初四正
應。終必獲親。第
始為其間隔耳。

本義 皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。
得遂。故皤如。而其往求之心。如飛翰之疾
也。然九三剛正。非為寇者。也。乃求婚媾耳。
故其象
如此。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

○句解云四柔雖當位而下來三剛與初未應故有疑

傳 四與初相遠。而三介於其間。是所當之
位。為可疑也。雖為三寇讐所隔。未得親
於婚媾。然其止應理直義勝。終必得合。故
云終无尤也。尤。怨也。終
得相貴。故无怨尤也。

本義 當位疑。謂所當之位可疑也。終无
尤。謂若守止而不與。亦无他患也。

六五貴于丘園束帛戔戔吝終吉

傳 六五以陰柔之質。密比於上九剛陽之
賢。陰比於陽。復无所係。應從之者也。受
賁於上九也。自古設險守國。故城壘多。依
丘坂。丘。謂在外而近。且高者。園。圍之地。最
近城邑。亦在外而近者。丘園。謂在外而近
者。指上九也。六五雖居君位。而陰柔之才
不足自守。與上之剛陽相比。而志從焉。獲

○蒙引云貴于丘園
指其柔而得中言束
帛戔戔既以陰柔之
性言

○句解云以柔居尊必資高尚剛德之賢故所貴飾者上九在外丘園之隱士

○蒙引云貴於丘園語意云以丘園為貴是以本實為文也

○蒙引云六五之吉者公不至於犯禮而得其分私不至於傷民而足其用誠為善也

○又云易中凡言有喜皆是說可喜之理

○句解云有喜也有君臣相遇之喜也

○蒙引云白賁非全是無色也本有色而復於無色耳故曰无咎以今之白賁為无咎則始之賁極文勝者為有咎矣

○同云初二三四所謂貴者皆貴之常五上所謂貴者則貴之變

賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而裁則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也賁之剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂然束帛喻六五本質賁之謂受人剪裁而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

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

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

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

本義 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

傳 白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之

○句解云剥地敗也五陰競進地敗一陽

○蒙引云不利有攸往謂君子也易為君子謀

○蒙引云剥落也剝陽剝也剝之者陰也故曰柔變剛也

○周易舉正云剝柔曰剝剝落也今本脫落字

君又受其責故雖居无位之地而實尸其責之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處貴之極將有華偽失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

傳 剝序卦貴者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也

極則必反故貴終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剝之象也

剝不利有攸往

傳 剝者羣陰長盛消剝於陽之時眾小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當

巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而

外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

傳 剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一

陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛
陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故
君子不利
有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

○句解云坤順而艮
止之可以觀視其卦
象而知小人之不終
盛

傳 君子當剝之時知不可有所往順時而
止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃
處剝之道君子當觀而體之君子尚消息
盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而
能順之乃合乎天行也理有消衰有息長
有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子
隨時敦尚所
以事天也

本義 以卦體卦
德釋卦辭

○句解云艮為山而下附於坤地則是山崩而成平地者故卦名曰剝

象曰山附於地剝上以厚下安宅

○蒙引云宅以位言
已之所居也非宅舍
之宅厚下安宅斯不
至於剝矣

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而
反附著於地地剝之象也上謂人君與
居人上者觀剝之象而厚固其下以安其
居也下者上之本未有基本固而能剝者
居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自下而上
民唯邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

傳 陰之剝陽自下而上以牀為象者取身
之所處也自下而剝漸至於身也剝牀
以足剝牀之足也剝始自下故為剝足陰
自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也

○蒙引云此凶字可
以六四凶字照看蔑
字宜重看

○句解云剥牀而以
其足以滅其下漸及
於上

○句解云剥壞漸盛
至于牀足中橫木辨
別上下處

○蒙引云字及卦言

○句解云及卦言

謂消亡於正道也。陰剝陽柔變剛。是邪侵正。小人消君子其凶可知。

本義

剝自下起滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

象曰剝牀以足以滅下也

傳

取牀足為象者以陰侵沒陽於下也。滅沒也。侵滅正道自下而上也。

六二剝牀以辨蔑貞凶

傳

辨分隔上下者牀之幹也。陰漸進而剝至於辨愈蔑於正也。凶益甚矣。

本義

辨牀幹也。進而止矣。

象曰剝牀以辨未有與也

○句解云未有與也未有陽剛而為正應之黨與故漸剝而不止

傳

陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也。小人侵剝君子若

君子有與則可以勝小人不能為害矣。唯其無與所以被蔑而凶。當消剝之時而無徒與豈能自存也。言未有與剝之未盛有與猶可勝也。示人之意深矣。

本義

言未大盛

六三剝之无咎

傳

象陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上之陰異矣。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

方羣陰剝陽衆小人害君子。雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣。安得吉也。其義為无咎耳。言其无咎

○蒙引云剝之謂象
陰方剝陽也无咎謂
已獨應之故无咎也

所以勸也

本義 衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

象曰剥之无咎失上下也

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

本義 上下謂四陰

六四剥牀以膚凶

傳 始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已

○蒙引云若无象傳此一句則爻辭之无咎亦甚難解
○後漢書列傳六十
八吕强字漢盛河南成臯人也云云

○句解云剥漸盛而上于上卦則壞其牀及入肌膚矣故純於凶

甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

象曰剥牀以膚切近災也

傳 五為君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其膚身坐於上矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以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使也以陰言且取獲寵愛之義以

○蒙引云貫魚以宮人寵言陰能從陽之利也
一說五陰為群有貫魚之象而六五為之長又有以宮人寵之象

陽在上，眾陰有順從之道，故發此義。

本義

也。五為眾陰之長，當率其類受制於陽。故有此象。而占者如是，則无不利也。

象曰：以宮人寵終无尤也。

傳

羣陰消剥於陽，以至於極。六五若能長率羣陰，駢首順序，反獲寵愛於陽，則終无過尤也。於剥之將終，復發此義。聖人勸遷善之意，深切之至也。

九碩果不食，君子得輿，小人剥廬。

傳

諸陽消剥已盡，獨有上九一爻尚存。如碩果之果不見食，將見復生之理。上九

○蒙引云：一說能率眾陰以從陽，則終无尤。不然為剥廬矣。能无尤乎。

○句解云：陽將剥盡，而上九一陽獨居高處，外乃碩果之果繫而不食者。

○或曰：廬蓋戰柄也。謂小人自剝，則戰柄僅留其鐵而已。果何所用。案周官考工記：秦無廬，鄭司農云：廬讀為鑿，謂予戰柄竹橫柄也。晉語：盾臣曰：侏儒扶廬，幸昭註：廬，予戰之秘，可證。且仔細味小象，終不可用。一句頗似有理矣。

○蒙引云：碩果不食，爻之象也。得輿，剥廬占之象也。

亦變則純陰矣。然陽无可盡之理，變於上則生於下，无間可容息也。聖人發明此理，以見陽與君子之道不可亡也。或曰：剝盡則為純坤，豈復有陽乎。曰：以卦配月，則坤當十月，以氣消息言，則陽剝為坤，陽來為復，陽未嘗盡也。剝盡於上，則復生於下矣。故十月謂之陽月，恐疑其上則復生於下矣。聖人不言月，陰道盛極之時，其亂可知。亂極則自當思治，故眾心願載於君子。君子得輿也。詩：匪風下泉，所以居變風之終也。理既如是，在卦亦眾陰宗陽為共載之象。小人剥廬，若小人則當剝之極，剝其廬矣。无所容其身也。更不論爻之陰陽，但言小人處剝極，則及其廬矣。廬取在上之象，或曰：陰陽之消，必待盡而後復生於下。此在上，便有復生之義何也。夫之上六，何以言

○蒙引云君子既得輿則衆陰不以小人稱矣故曰民所載也○民所載也只據得輿二字說道理

用也

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可

終有凶曰上九居剝之極上有下陽陽無可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

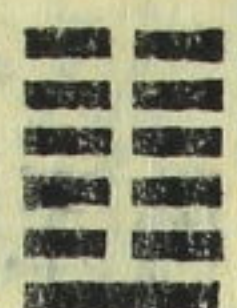
本義

上陽在上剝未盡而能復生君子在於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

傳

正道消剝既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則

○句解云復回轉也陽已盡而再生復服

震下坤上

傳

復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物無剝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卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

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

○蒙引云復陽復生於下也本卦復字疑是回復之復與姤字對也本義以復生釋

之用其意不用其義也

○參義曰復之陽尚微弱未能遽勝陰也故不言元亨而止言亨既生則漸長長則可以大亨矣

亨通澤於木下故復則有亨盛之理也出於外也先出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物眾陽之功也若君子之道既消而復豈

陰

○蒙引云利有攸往則凡大而建侯行師之舉小而民生日用之事無所不利也

○句解云七日來復姤之初六一陰生至七變則陽來於內而回復日謂陽氣

反復其道七日來復利有攸往同彖能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

傳謂消長之道反復迭至至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷中八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨

○蒙引云剛反與剛長不同剛反原其始剛長要其終也

道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也及復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨剛反

本義

剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋来无咎

傳

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順

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

本義

以卦德而言

反復其道七日來復天行也

本義

陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義

以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

○蒙引云利有攸往與亨不同亨云剛反以一陽始生言利往云剛長以衆陽之勢言

○句解云復動而生物其可以見天地生

生不窮之心乎

○蒙引云一說通十二辰皆天獨子之半為天心所在也

○皇侃曰太古未有酒但用水祭後世雖有酒猶用水代之示不忘古也綱目集覽云玄酒井中水是明水也

○句解云古之王者用冬至陽生之日閉塞關門以育其微陽而使之盛品量價直曰商賈貨物曰旅冬至之日不行於道路后君也亦不省察四方之事

傳其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之

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

本義積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在人則

為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

行后不省方省悉

傳雷者陰陽相薄而成聲。當陽之微未能發也。雷在地中。陽始復之時也。陽始生於下。而其微安靜。而後能長。先王順天道

當至日陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。

本義安靜以養微陽也。月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定。

初九不遠復无祇悔元吉

傳復者陽反來復也。陽君子之道。故復為反善之義。初剛陽來復處。卦之初復之

○句解云以陽剛之德居復之最先。蓋迷塗未遠而能復於善者。

○句解云祇與底通底至也復善之早故不至於悔恨

最先者也是不遠而復也失而後有復不
失則何復之有惟失之不遠而復則不至
於悔大善而吉也祇宜音抵也玉篇云
適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰
祇既平无咎謂至既平也顏子无形顯之
過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形
而改何悔之有既未能不勉而中所欲不
踰矩是有過也然其明而剛故一有不善
未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔
乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文
字羣經音辨

並見衣部

本義 一陽復生於下復之主也祇抵也又
居事初失之未遠能復於善不抵於
悔大善而吉之道也故其象占如此

○蒙引云以者所以也脩身之道無他知其不善則速改以從善而已

象曰不遠之復以脩身也

傳 不遠而復者君子所以脩其身之道也
學問之道无他也唯其知不善則速改
以從善而已

六二休復吉

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

本義 柔順中正近於初九而能
下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

○蒙引云仁謂仁者初之不遠復克己復

○句解云柔而中正又近於初九陽復之爻故休美於復善而吉

禮之仁者也

○蒙引云頻復去迷復最近不遠復只是

傳 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能

親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

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

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而屢復何咎過在失而不在復也

无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故

聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義 四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽

○蒙引云此中行二字獨與他處中行不同
○參義云復六四乃剥六三之反對也皆小人變為君子也

○蒙引云本義云當

○蒙引云本義云當此之時陽氣甚微未足以有為此以善類言

○蒙引云敦厚於復復得牢固也

○蒙引云復卦辭以氣數動靜之復言復爻辭以人事善惡之復言理亦一也

○句解云陰柔而獨後於衆人蓋迷昧而不知復者故凶

氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

傳 稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳 六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣

陽復方微之時以柔居尊下復無助未能致亨吉也能无悔而已

本義 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

傳 以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

傳 以陰柔居復之終終迷不復者也迷而眚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

○句解云反君道也由其反皆乎君道之常也

復無施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行也既迷於道何時而可行也

本義 以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

傳 復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君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

震下 乾上

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

○句解云无妄謂无邪妄也動而以天之剛故无邪

无妄史記作无望是也宋英謂春中君子世有母望之福又有母望之禍今君處无望之世事母望之主安可以無母望之

○蒙引云有肯不利有攸往只是一意

○蒙引云无妄占辭是一正一反正者所以為无妄不正則妄矣貞則利匪正則有眚而不利矣

東涯先生曰无望音相近无望無所希望也史記作无望是

○彖解云初九之剛自外卦來而為內卦二陰之主則无陰邪之妄

○句解云天之命也此乃正理實為上天所賦之命豈有妄者

○蒙引云无妄之往何之矣謂所以為无

道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則為過貴既已无妄不宜有往往則妄也

本義

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內

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

妄者正也既云无妄而乃以不正往則為有妄矣欲往何哉

天命不祐行矣哉

傳 所謂无妄正而已。小失於正則為有過。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。往則悖於天理。天道所不祐。可乎哉。

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也。其有不正則不利有所往欲何往哉。蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育

○蒙引云味本義天下雷行震動發生之意則萬物不必兼人言

萬物

○蒙引云茂對字樣所謂殷薦盛行大舉求言之類謂善順乎天時也

傳 雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也。先王觀天下雷行發生賦與之象而以其茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也。茂盛也。茂對之為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忘王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也。

本義 天下雷行震動發生萬物各正其性此以對時育物因其所以對時育物而不為私焉。

○蒙引云本義因其所性性即无妄之理

○句解云。休剛居初。以貴下賤。由此往進。則獲吉。

初九无妄往吉。

傳九以陽剛為主於內。无妄之象。以剛實變柔。而居內中。誠不妄者也。以无妄而往。何所不吉。卦辭言不利有攸往。謂既无妄。不可復有往也。過則妄矣。爻言往吉。謂以无妄之道而行。則吉也。

本義以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。

象曰无妄之往得志也。

傳以无妄而往。无不得其志也。蓋誠之於物。无不能動。以之脩身。則身正。以之治事。則事得其理。以之臨人。則人感而化。无所往而不得其志也。

○句解云。无妄而可。以往進者。得以遂其欲往之志。

○蒙引云。六二。非全無作為也。只是無計較也。不耕獲。不菑畬。只言其不計利耳。言始終一無計較也。

六二不耕獲不菑畬則利有攸往。

傳凡理之所然者。非妄也。人所欲為者。乃正。又應五之中正。居動體而柔順。為動能順乎中正。乃无妄者也。故極言无妄之義。耕農之始。獲其成終也。田一歲曰菑。三歲曰畬。不耕而獲。不菑而畬。謂不首造其事。因其事理。所當然也。首造其事。則是人心所作。為乃妄也。因事之當然。則是順理應物。非妄也。獲與畬。是也。蓋耕則必有獲。菑則必有畬。是事理之固然。非心意之所造作也。如是。則為无妄。不妄。則所往利而无害也。或曰。聖人制作。以利天下者。皆造端也。豈非妄乎。曰。聖人隨時制作。合乎風氣之宜。未嘗先時而開之也。若不待時。則一

○蒙引云。程傳曰。耕農之始。獲其成終也。田一歲曰菑。三歲曰畬。不耕不菑。無所為於前也。不獲不畬。無所冀於後也。本義意明。

○蒙引云朱子曰爻辭言當循理象辭言不計利循理則不計利計利非循理也此說太繁是

象曰不耕穫未富也

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。柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫不菑畲之象。言其无所為於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。

傳 未者非必之辭。臨卦曰未順命是也。不耕而穫不菑而畲。因其事之當然。既耕則必有穫。既菑則必成畲。非必以穫畲之富而為也。其始耕菑乃設心在於求穫畲。是以其富也。心有欲而為者。則妄也。

本義 富如非菑天下之富言非計其利而為之也。

○句解云无妄之災柔暗而過中是欲求无妄之大過而及為害者

○蒙引云六三處不得正只以時位言不以行為言若以行為言則不得為無故而

有災矣邑人之災以邑人擬六三也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

傳 三以陰柔而不中正是為妄者也。又志應於上欲也。亦妄也。在无妄之道為災害也。人之妄動由有欲也。妄動而得亦必有失。雖使得其所利其動而妄失已大矣。况復凶悔隨之乎。知者見妄之得則知其失必與稱也。故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也。設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也。或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也。借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也。言有得則有失不足

易經卷十 五

○句解云行路人得其牛而必求於所繫之地則反為鄉邑之橫災

以爲得也。行人邑人。但言有得則有失。非以爲彼已也。妄得之福。災亦隨之。妄得之得失亦稱之。固不足以爲得也。人能知此。則不爲妄動矣。
本義 卦之六爻皆无妄者也。六三處不得正。故遇其占者无故而災。如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也。

象曰行人得牛邑人災也。

傳 行人得牛乃邑人之災也。有得則有失。何足以爲得乎。

九四可貞无咎。

傳 四剛陽而居乾體復无應與。无妄者也。剛而无私。豈有妄乎。可貞固守此自无

○蒙引云程傳曰可貞與利貞不同。可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也。

○句解云固有其也其爲无妄可固守而有之於已。

亦不勝其得中堅之意

咎也。九居陰得爲正。我曰以陽居乾體若復處剛則爲過矣。過則妄也。居四无尚剛之志也。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。不可以有爲之占也。

象曰可貞无咎固有之也。

傳 貞固守之則无咎也。

本義 有猶守也。

九五无妄之疾勿藥有喜。

傳 九以中正當尊位。下復以中正順應之。可謂无妄之至者也。其道无以加矣。疾

○參義曰五乾剛中正而所應亦中正所謂純粹精者也无妄之至也如是而或猶有疾焉是乃无妄之疾也不當得而得者也天下之理邪不勝正妖不勝德故雖有是疾亦勿藥而自愈矣是又无妄之福也

象曰无妄之藥不可試也

病者也以九五之无妄如其有疾然以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治下之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如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处无妄之極故惟戒在動動則妄矣

本義

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

○蒙引云上九非有妄也但其窮極而不可行耳謂其處時之極非謂其无妄之極也无妄之極則至誠矣又何嘗

傳

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

本義

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳

上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣

本義

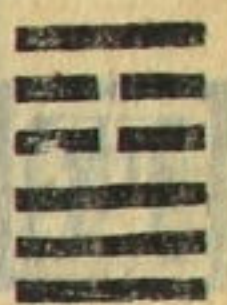
上九非有妄也但其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

傳

无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

○句解云大畜謂聚而蘊藏也天而藏於山中其所畜者大矣

乾下 艮上

傳 大畜序卦有元妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所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蘊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 畜救

傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者

○句解云君而能畜賢人之德則賢者不食於家而食君之祿以為吉所畜者大則所成者大故宜涉渡大川之至險

固自矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時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隨宜取明且近者

本義

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又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占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也

○蒙引云剛上而尚賢能止健大正也故占者利貞利貞如何曰進必以正也用亦必以正也除害禁暴之類亦必以正也

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太充實而有輝光畜之不也則其德日新也

本義以卦德釋

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

○蒙引云涉川之理若以彖言則為乘木乾行之類若以理言則應天決在以時天者時焉而已矣故中孚之應天時行乃以理之本然言

傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

本義亦以卦體而言

○句解云乾天至高乃在艮山之中蓋天特氣耳凡山間空虛有雷雨風雲之處皆天也山而能畜太天故卦名太畜

○蒙引云雲峯曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義

象曰天在山中太畜君子以多識前言往行

以畜其德識如字又音

傳 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之

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

傳 大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上玄甲

止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者在太畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

本義 乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往

則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

傳 有危則宜已不可犯災危而行也

九二輿說輟說吐活反輟音服又音福

○蒙引云謂有厲利已已則不犯災也

○蒙引云謂有厲利已已則不犯災也

○蒙列云輿說輶輶與輻不同輻車輪之輦凡三十條者也輶車上伏兎蓋所以承輶者也

○句解云中无尤也蓋居下卦之中處得中道而无過

○蒙列語類曰三上俱陽同類相求也若陽遇陰則為所畜矣
○又云利有攸往則進矣言必如是乃可進也戒占者之辭

傳

二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去輪輶謂不行也

本義

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰輿說輶中无尤也

傳

輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輶謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

曰讀

傳

三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往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

○蒙引云此利往與
及辭意不同是以九
三之能言上合志謂
不相畜而俱進也

象曰利有攸往 上合志也

既銳於進雖剛明有時而失不得誠也
本義 三以陽居健極上以陽居畜極極而
進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占
必戒以艱貞閑習乃利於
有往也曰當為日月之日

傳 所以利有攸往者以與在上者合志也
上九陽性上進且畜已極故不下畜三
而與合志
上進也

六四童牛之牯元吉 牯古

傳 以位而言則四下應於初畜初者也初
居最下陽之微者微而畜之則易制猶
毒反

○句解云六四畜止
初九者也初九如始
生角之童牛即當加
橫木以牯其角而防
其抵觸

童牛而加牯大善而吉也。繫論畜道則四
良體居上位而得正是以正德居大臣之
位當畜之任者也。大臣之任上畜止人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下
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
之性舐觸以角故牯以制之若童犢始角
而加以以牯使舐觸之性不發則易而无
傷以况六四能畜止上下之惡
於未發之前則大善之吉也

本義 童者未角之稱牯施橫木於牛角以
防其觸詩所謂福衡者也止之於未
角之時為力則易大善之吉也故其象占
如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

○蒙引云六四元吉有善正所謂上兵伐謀不戰而屈入兵善之善者也

○蒙引徐進齋曰牡豕曰豨攻其特而去之曰豨

○句解云以柔居尊制惡不以力而得其要道如豨割豨豚之勢而其牙之剛暴自消此盡君道自然之吉

○蒙引云凡言有慶者皆有位

象曰六四元吉有喜也

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

六五豨豕之牙吉

傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戰故不勞而治其用若豨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猛雖繫之維之不能使之變也若豨去其

象曰六五之吉有慶也

勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豨豕之義知天下之惡不可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教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑之業知廉耻之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豨其勢也

本義

柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

○蒙引云觀畜極而通之義則知君子思屈之未至耳不患其不伸也

○句解云道大行也其道不終為陰所畜而通行者廣大

傳 在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳 予聞之胡先生曰天之衢亨誤如何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天

路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

本義

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也

傳 何以謂之天衢以其无止礙道路大通謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

震下艮上

傳 頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下

二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養入皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養

○句解云頤者人之頤頤卦又象之又上止下動為口之象

○蒙引云自求謂自
考也口實口中食物
也似未及爵祿之類
但先儒每兼說而大
象本義以節飲食為
養身之切務則養身
不止飲食明矣

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

本義

頤口旁也口食物以自養故為養義
為卦上下二陽內含四陰外實內虛

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

上止下動為頤之象養之義也貞吉者占
者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求
口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

自求口實觀其自養也

傳

自求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
辭

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食天祿
俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所
以養萬民也夫天地之中品物之衆非養

○蒙引云天地之於
萬物此養也聖人之
於萬民亦此養也則
頤之時不既大乎哉
○句解云頤養之道
以其時為大也故
讚以矣哉之辭

○句解云艮為山乃草木所聚雷動於山下以養有發生之故卦名以願

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願之道贊天地與聖人之功曰願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

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

傳

以二體言之山下有雷雷震於山下山象以上下之義言之艮止而震動上止下動願頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛願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

○蒙引云二者養德養身之切務則知養身養德之事不止此二者朱子曰諺云禍從口出病從口入甚好此語前輩常用以解願之象

德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无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无傷推養之道養德養身之切務

本義

二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

傳

蒙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

○蒙引云徐進齋曰爾者初也我者四也舍爾觀我若四語初之謂也一說我字不與我動於欲字則我誠為指四

既動於欲則溺於欲矣故凶
靈龜只是不食故謂之靈至孕願則不足謂之靈龜矣所謂君子去仁惡乎成名

爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在願之時求願人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而孕願者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也孕願為象其願領人見食而欲之則動願垂涎故以為象

不義

靈龜不食之物孕垂也孕願欲食之六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我孕願亦不足貴也

傳

九動體孕願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

○句解云亦不足貴也亦在不足貴重之列

故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能之而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二顛願拂經于丘願征凶

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子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛願顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛願于初若求願于上九往則有凶在願之時相應則相養者也上非其應而往求養非

○蒙列云于丘願又不知顛願亦有顛願而吉者六四是也以上求下如春秋桓十五年書天子使宰父來求車是也又有求賄求金春秋皆書以譏之正顛願拂經之義也

○蒙引云于丘願貞凶本義云求養於上則往而得凶以此為例可見卦爻辭之言吉凶亦有以象言者矣

象曰六二征凶行失類也

道妄動是以凶也。顛頤則拂經不獲其養。爾妄求於上。往則得凶也。今有人才不足。以自養。見在上者。勢力足以養人。非其族類。妄往求之。取辱得凶。必矣。六二中正在他卦多吉。而凶何也。曰時然也。陰柔既不足。以自養。初上二爻皆非其類。與故往求。則悖理而得凶也。

本義

傳

本義

○蒙引云本卦本義云求養於上則往而得凶以此為例可見卦爻辭之言吉凶亦有以象言者矣

○句解云十數之終也經歷十年之久而不可用

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤之道唯正則吉。三以陰柔之質而處者。也。其養如此。拂違於頤之正道。是以凶也。得頤之正。則所養皆吉。求養養人。則合於義。自養則成其德。三乃拂違正道。故戒以十年勿用。十數之終。謂終不可用。无所往而利也。

傳

本義

象曰十年勿用道大悖也

傳

所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

○蒙引云六三道大悖蓋窮斯隘者也十年勿用道大悖也即

謂其陰柔不中正又處動極也

○句解云六四以陰居陰位故顛倒而求初九之養與初九應故告

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳

四在人上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順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其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眾心服從若或下易其上也則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无

○蒙引云虎視眈眈任之不貳也其欲逐逐久而不替也如云管仲得君如彼其專也是眈眈之意行乎國政如彼其久也是逐逐之意亦為有分

象曰顛頤之吉上施光也

施始鼓反

本義

繼則其政收矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴人所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則言何也曰二在上而反求養於下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由已以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

○句解云以柔居尊而資養於人雖若拂違其經常之道然所居者正位所以為奉養之吉

傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于

天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳六五願之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不

○句解云順以從上也能柔順以從上九之賢

○句解云以陽剛之德居師傅之位由此以養若與民位高德重心揚厲而獲吉

至其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誥公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

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位六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下

陽浮於四陰之上宜渡大川之至險

之任天下出之以養也。以人臣而當是任必常懷危厲則吉也。如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉。夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安。故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。

本義

六五賴上九之養以養人是物由上

在上故利涉川

象曰出願厲吉大有慶也

傳

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

○蒙引云天下之得其養者上九之慶也

周易卷之十

