

周易上經卷第二

程頤傳

坤上。泰則安矣。泰所以次履也。為卦坤陰在上，乾陽居下。天

地陰陽之氣相交而和，泰小往大來吉亨。泰之氣相交而和，泰小往大來吉亨。

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，臣尺誠以事君。上

下之志通，朝廷之泰也。陽為君子，陰為小人。君子來處於內，小人往

處於外，是君子得位，小人在下。天下之泰也。泰之道吉而且亨也。不

云元吉，元吉者時有汚隆，治有小大。彖曰泰小往大來吉亨，則

是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。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。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。天地交而陰陽和，則財成，

財成謂天地交泰之道，而財成謂天地之宜，以左右民。天地交而陰陽和，

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

則君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。君子道長，小人道消。

專任故二魚居臣位主以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焉何不遐遺朋亡四者外泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用焉何泰盛之世人情習於久安安於守常情於因循狎於更變非有焉何之勇不能為於斯時也焉何謂其剛果足一作可以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能維持奮發以革其弊也故曰用焉何或疑上云包荒則是包含寬容此云用焉何則是奮發改革似相反也不知以含容一作弘之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已烏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一作則陋皆遐遠者也時泰則困遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失前將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事率於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能一無既不能字幽以三公而必行則是**一有不字**率於明此也治泰不能朋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配也**包**必交反**荒**本作充音同**焉**音憑

易二

中行之德而其道光明顯大也**九三无平不陂无往不復艱貞无咎易血**

其孚于食有福三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰常復也平者波往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不致安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎外泰之消所宜戒也

象曰无往不復天地際也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謂伸往來之常理也一作六四

翩翩不富以其鄰不戒以孚六四處泰之過中以陰在上志翻疾飛之兒四翩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**一无者字**其志同也三陰皆在下之物居下力未其志皆欲下行故不富而相從不待告戒而誠意相合也夫陰陽之分路乃時運之否泰或交或散微理之常也泰既過中則君子當聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣故專言始終反復之道五泰之主則復言

保四已過中矣故專言始終反復之道五泰之主則復言

處泰象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上比皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願

故也理當然者天六五帝乙歸妹以祉元吉史謂湯為天乙

亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱

帝乙者未知誰是以文義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古

帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為一作其禮法使降其尊貴以順從

其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢

而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之象曰以

祉元吉中以行願也所以能獲祉福且元吉者由其以中道合

也非其所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

吝掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如

師君之所以能用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失泰

之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂眾

既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可蓋吝

邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝各有一義有貞固守

此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者

者一**无者字**將否而方告命為可蓋吝吝不由於告命也象曰城

復于隍其命亂也城復于隍矣雖其

命之亂不可止也

復于隍其命亂也坤下

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理

翩翩

史謂湯為天乙

一作其

禮法使降其尊貴以順從

所以能獲祉福且元吉者由其以中道合

掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如

師君之所以能用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失泰

之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂眾

既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可蓋吝

邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝各有一義有貞固守

此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者

者一**无者字**將否而方告命為可蓋吝吝不由於告命也象曰城

復于隍其命亂也坤下

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理

天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下

下是天地相交通所以為否也

否之匪人天地交而萬

物生於中然

後三才倫人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天

地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長濶闢相

因而不自泰極則傷否終則傾否終則傾

夫上下交通則泰和會君子之道也否則又是故不利君子貞君子

處泰

之義

下往之疾

亦賢王也

帝乙者未知

其夫也六五

而順從之

受祉且元吉

也非其所聽

也非其所欲

師君之所以

之道上下之

既不可用方

邑所居謂親

此則凶吝者

者一**无者字**

復于隍其命

命之亂不可

否序卦泰者

天地相交陰

下是天地相

後三才倫人

物其根深固也謂叢生者其固尤甚聖人之戒保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不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也象曰大人之吉

位正當也有大人之德而得至尊之正位故能休象曰大人之吉

之位置謂之大至上九傾不先不後喜上九不占之終也物理極而必反故泰

否道傾覆而變也先極否也後象曰否終則傾何可長也否終則

有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽

之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

離下。則為否下下相同則為同人與否義相反故相次又出

之方不占必與人同力一乃能濟同人所以次否也為卦乾上離

射言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相

同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也它卦固自有

相應天火相同故其義大同人于野亨利涉大川利君子

貞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

謂不以昭近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大

同之道无遠不同也其亨可知能一作許與天下大同是天下皆同

之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利

君子貞上言于野止謂不在曠比此後言宜以君子正道君子之貞

謂天下至公大同之道故魚居千里之遠生十歲之後若合符節推

而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所

比者魚非亦同所愛者魚是亦異故其所同者則為豕曰同人柔

得位得中而應乎乾曰同人言成卦之義柔得位謂二以陰

以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正而二

各得其正其德同也故為同人五乾之主故二應乎乾家取天火之

家而豕專同人曰此三言同人于野亨利涉大川乾行也至

無私可以謂之文明以健中正而應君子正也又以

之其義有文明之德而剛健以中唯君子為能通天下之志

天下之志乃君子之正道也君子明理故能通天下之志聖人視億兆

之心猶一心者通於理而已文明則能通理故能明大同之義剛健

則能克己故能盡大同之道象曰天與火同人君子以類族

然後能中此合象曰乾行也

道或出或處或默或語二人同心其利斷金申誠所同出處語默元
不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也二可以通金石
冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰象
同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

曰同人之先以中直也大師相遇言相克也先所以號象

直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理上九
勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

同人于郊无悔郊在外而遠之地求同者必相親相与上九居象曰同人于郊志未得也

睽悔處遠而无与故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

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

三三乾下大有序卦与人同者物必歸焉故受之以大有夫与人

火之處高其明及遠萬物之所歸也大有所以少同人也為卦火在天上

大有元亨卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者

貞大人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大彖曰大有柔

得尊位大中而上下應之曰大有言卦之所以為大有也五

處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊位柔得尊位也

所以為其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨德

剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之一有体字性柔順而

明能順應乎二也此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下彌云不大通何由得大

有乎大有則必元亨矣此不識卦義為乾成大有之義非大有之義

便有元亨由其才故得元亨大有而不善者与不能亨者有矣諸卦

具元亨利貞則象皆釋為大身恐疑与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豈非歸也唯升

之象豈隨它卦作大亨曰諸卦之元与乾不同何也曰元之在乾為

元始之義為有出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而巳曰

事成而後有敗非先成者也因而後有良衰固後於因也得而後
有失未得則何以言一作為夫也至於善惡治亂是非天下之事莫
不皆然必善為先故文象曰火在天上大有君子以遏惡揚
善順天休命以高在天上照見万物之衆多故為大有大有君子以遏惡揚善順天休命

順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子身大有之盛當代天
工治養無類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而
安羣生也初九无交害匪咎艱則无咎九居大有之初未至於
過於萬反盛處甲无應與未有驕

盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未
能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有
自為咎耳若能身富有而不知難處則自无咎也處富有象曰大有初
有而不能思艱兢畏則驕後之心生矣所以有咎也

九无交害也在大有之初克念艱難則驕溢之
心无由生矣所以不交涉於害也九二大車以載

有攸往无咎九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居
柔則謙順得中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至於盛極

則不可象曰大車以載積中不敗也壯大之車重積載於其中
以往矣而不損敗猶九二材力之

強能勝大九三公用亨于天子小人弗克三居下卦之上在
有之任也下而居人上諸侯

人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣
在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之

正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂
以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有

以為私不知公以奉上象曰公用亨于天子小人害也公當
之道故曰小人弗克也用

无咎亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順
奉上者則蕃養其衆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有為己之私民衆財豐則反九

擅其富強益為不順是九小人大有則為害又大有為小人之害也

四匪其彭无咎九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過
成則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无

咎謂能謙損不處其大盛故得无咎也四近君之高位苟處太盛則
致凶咎彭盛多之兒詩載鄭云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀

雅大明云勵勵彭彭言此象曰匪其彭无咎明辯哲也能不
王戎馬之盛也處其

盛而得无咎者蓋有明辯之智也哲明智也賢智之人明辯
物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不收至於滿極也六五

厥孚交如威如吉六五居大有之時居君位虛中為孚信之象
乃執柔守中而以孚信接於下則下亦盡

其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心
易安若專尚柔順則凌慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也

既以柔孚信接於下衆志從從又有象曰厥孚交如信以發

志也威如之吉易而无備也下之志從乎上者也上以孚信
接於下則下亦以誠信事其上

故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應也一有威如之吉易而无備也九字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上九自天祐之吉无不利九

在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處商之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈

滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其如此合道之至

也自當享其福慶自天祐之行順乎天象曰大有上吉自天祐而獲天祐故所往皆吉无所不利也

也大有之上極當變由其所為順天台道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復中之云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履信謂履復五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大

之初上不知其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉是蓋

自天祐也 謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可上艮下地中有山也地体卑下而高大之物而居地

之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也 九

謙亨君子有終 謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑

而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其

交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而中其氣

者則益日月陰陽是也 天道虧盈而益謙 盈者則虧謙

神室盈而福謙 鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者人道

惡盈而好謙 人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人謙尊

而光卑而不可踰君子之終也 謙為卑巽也而其道尊大而

象曰地中有山謙君子以裒多益寡寡稱物平施 地体卑下而高大之象故為謙也不云山在地中

也六五不富以其鄰利用侵伐无不利富者衆之所歸唯財爲能聚人五以

君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不以富而能有其鄰也

鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君

道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐

也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於

過故發象曰利用侵伐征不服也征其文德謙巽所不能服者

武何以平治天下非人上六鳴謙利用行師征邑國六以柔處

君之中道謙之過也上六鳴謙利用行師征邑國柔順之極

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

發於声音又柔處謙之極亦必見於声色故曰鳴謙居无位之地

非任天下之事然人之行已必傾剛柔相濟上謙之極也至於太其

則反爲過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征

邑國謂自治其私象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也而居

治其私上欲謙之志未得故不勝其功至於鳴也雖不當位謙

既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

三三三坤下○爲序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而

義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上

下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故爲和豫之

義以二象言之雷出於地上陽始潛閉一作閉潛於

地中及其動而出地奮發其声通暢和豫故爲豫也

豫利建侯行師豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建

民說服兵師之興衆心和說則順從而有功故說豫之道利於建侯

行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君万邦聚大眾非

和說不能使彖曰豫剛應而志行順以動豫剛應謂四爲羣

應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫

震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

以動故天地如之而况建侯行師乎如之而弗違况建侯

行師豈有不順乎天地之道万物之理唯至順而已

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

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時

之行不愆忒聖人以順動故經正而民順於善刑罰清而萬民服

也豫之時義大矣哉既言豫順之道矣然其言味求言盡而

微人研味其理慶宗廟以識之也時義謂豫之時義也

義用大者皆贊其人大矣

十一卦是也豫也

時義也

睽蹇言時用順大過解

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考

雷者陽氣奮發陰陽相薄而成也陽

德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考考其功

也初六鳴豫凶初六

柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人

也象曰初六鳴豫志窮凶也

於鳥也必驕肆而致一作至凶矣

六二介于石不終日貞吉

正故豫之道放則失

不可安且久也以則弱矣如二可謂見幾而作者也

幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

柔知剛力夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於

恭巽故過則為誦交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不

言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介

如石其守既堅則不惑而明見幾而動也君子見微則知章矣見

柔則知剛矣知幾如幾如星象所仰也故君子見微則知章矣見

終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔六三陰而居陽不中不正

為教之意深矣六三盱豫悔遲有悔六三陰而居陽不中不正

不正進退皆有悔也豫時不失中正故无悔也

豫有悔位不當也

疑明盍簪

陽剛而在上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以

致天下之豫也勿疑明盍簪四居大位之能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一有其字明類自當合聚夫欲上下之信唯
至誠而已苟及其至誠則何患乎其一元乎字一元其字无助也簪
聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位
而全誠求助必得之姑之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫
作逼逼君位而專主乎豫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象
事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑胡瞞反測林反象

曰由豫大有得志大行也由已而致天下於樂豫故為六五
貞疾恒不死六五以陰一元陰字柔居君位當豫之時沈溺於豫
陽剛得眾非耽惑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
朱卅之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失正而
於五乃見其陰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威權去已之義各據爻以取義故不同
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
王也蒙亦以一元以字陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾
者時不同也童蒙而資之於人且也耽豫而失之於人危亡之道也
故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四

也象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也貞而疾由乘
也恒不死中之上六冥豫成有渝无咎德以陰居上不正也而
尊位未亡也

當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷
不知反者也在豫之終故為昏冥已成也若能有渝變則可以无咎
矣在豫之終有變之義人之失苟能自變比言可以无咎故冥魚已成
能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝
之无咎

象曰冥豫在上何可長也及矣其可長矣乎當速渝也
容朱反

三三震下隨序卦豫必有隨故受之以隨夫說豫之道物所隨也
動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷
兌為澤隨震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來
居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨
為隨之義比成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之
義者如隨之取隨元亨利貞无咎隨之道為眾所隨去已隨於人
義尤為詳備

隨元亨利貞无咎隨之道為眾所隨去已隨於人
及臨事擇善而從也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善
臣下之奉命皆隨之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正
隨得其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

豕曰隨剛來而下柔動而說
失其正則利矣夫豈能亨乎

隨大亨貞无咎而天下隨時卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下

下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可一有以字

得正則非可隨之道大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時下

下隨時下音悅下皆同 隨時之義大矣哉君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道

之深知幾能權者不能与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与豫等諸卦不同諸卦時与義是兩事一作与豫卦以下諸卦不同

時義是兩事一作与豫等諸卦不同時与義是兩事 象曰澤中

有雷隨君子以嚮晦入宴息雷震於澤中澤隨震而動為隨時之宜万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

功九君隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有交易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言金失而多從所憎之言

外隨時之道也嚮音向宴鳥練反 初九官有渝貞吉出門交有功九君隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有交易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言金失而多從所憎之言

象曰

官有渝從正吉也既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝 出門交有功魚善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所与豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功 象曰

不失也出門而交非私暱於私其交必正矣正則无失而有功 六二係小子失丈夫此初隨先介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一作居上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也 一无也字係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德必不至如是也在隨之時當為之戒也

象曰係小子弗兼與也象之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二初係初則失五矣弗能兼

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞夫

九四也九四也小子初也陽之在土者丈夫也居下者小子也二金与初同

體而切近於四故係於四也夫抵陰柔不能自立常親係於所近者

上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之

隨明事之從吉上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨

之者也近得三之隨必与之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上与之是得所求也又凡所求者可得也金然固不可非理

故云利居貞自處於止則所求而必一无必字得者乃正事君

第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後二日蓋推原
先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於
此慮其未然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以
然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備
則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不
明聖人先甲後甲之誠慮後而事近故勞於救亂而亂不革功未及
成而弊已生矣甲者事之首更者變更之首制政教之類則豕
云甲者其首也發號施令之事則云更更猶更也也有所更變也豕

曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦變及二體之義而言剛上

九坤之上六下而為初六也陽剛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蠱元亨而天
良巽良止也巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也蠱元亨而天

下治也治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能
使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之

事皆止於順則何蠱之不治也其利涉大川往有事也壞亂之
道大善而可也如此則天下治矣利涉大川往有事也壞亂之

際宜帶險以住而先甲二日後甲二日終則有始天行也

夫有始則必有終既終則又有始天之道也聖人知終始之道故能
原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能

治蠱而致元亨也象曰山下有風蠱君子以振民育德

物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其初
德也在已則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者初

六幹父之蠱有子考无咎厲終吉初六雖居取下成卦由之

主子幹父蠱也子幹父蠱之道能其其事則為有子而其考得无咎
不然而為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當既畏

以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若
以不克幹而元而亨言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克

濟則不累其分能厲則可以終象曰幹父之蠱意承考也

古乃備見為子幹蠱之大法也象曰幹父之蠱意承考也

子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以致父於九二

无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也九二

幹母之蠱不可貞九二以剛陽為六五所應是以剛陽之才

母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽卦而處柔順義
為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義

自巽不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言
之則在柔可知若伸已剛陽之道遽然為拂則傷恩所害太矣亦安
能入乎在乎死已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞
謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之

事乎若於柔弱之君尺誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為義黃堯舜之事也一巽象

曰幹母之蠱得中道也二得中道而不過剛九三幹父之蠱

小有悔无大咎三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也

雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已

親也善事象曰幹父之蠱終无咎也以三之才幹父之蠱雖小

幹所以終无咎也六四裕父之蠱往見吝四以陰居陰柔順

故為寬裕以処其父事者也夫柔順之才而処正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

裕反象曰裕父之蠱往未得也以四之才守常居寬裕之時

加其所任六五幹父之蠱用譽五居尊位以陰柔之質當大君

陽之臣也雖能下應剛陽之賢而荷任之然已實陰柔故一作固不

能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統

之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能一有信象

剛賢則可以為善繼而成令善也太甲成王皆以臣而用善者也

象曰幹父用譽承以德也幹父之蠱而用有令善者以其任

上九不事王侯高尚其事上九居蠱之終无係應三九應守

剛明之才无應援而処无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自

守不累於出務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊

尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施於

天下則自高其身尊其身尚其事守其志節而已士之自高潔亦

无亦守非道有隱也直德不周於時而高潔自守者自清介自守

不與天下之事獨安其身者所如雖有得也小人之象曰不事

王侯志可則也如力之象事外不累於出務不臣事於王侯