

書名 周易二十四卷 嘉靖中刊本
撰者 宋 朱熹 本義
卷 卷十二
內容分類 經-易-南宋
索書號 經部-易-7
編號 A032700

卷十二

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

嘉基

聲更平 同聲傳下去

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭

則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始王其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾乾上下

亨利貞

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

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A032700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-易-7

漢籍善本全文影像資料庫文本 周易二十四卷 嘉靖中刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

勝乎

殲將
廉反

惡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
非其醜類則无殘暴之咎也

書曰殲厥渠魁首從罔治

本義 剛明及遠威震而刑不濫无
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

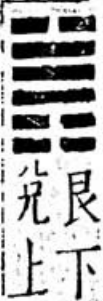
上之
道也

周易卷之十一

周易卷之十二

程朱傳義

周易下經

兌上
艮下

傳 咸序卦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

錯倉
故反

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天

地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首
乾坤下經首咸繼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以

說爲主恒常也以正爲本而說之道自有
正也正之道固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

少去
同聲下

吳中

體篤實止為誠愨之義男志篤實以下交
女心說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

取七具反

少復去聲扶反

傳 咸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
臣之道通上下能相感則上下之志通以
至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和
順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利
貞相感之道利在於正也不以正則入於
惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上
下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉
以卦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

正而吉也

本義 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交
相感應又艮止則感之專兌說則應

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咸其
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

說音悅男下之下遐嫁反

傳 咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下
柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰

少先並去聲

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慤之意艮止於下篤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能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

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

又復扶反

化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀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默而觀之可也

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人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主则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

漸將廉反 夫音扶 量去聲 令交一作

初六咸其拇

拇茂后反

傳

初六在下卦之下與四相感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感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳

二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之

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

居言若安其分不台動則吉也

本義

腓足肚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靜吉也

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求君則此居以自守則吉象復明之云非

戒之不得相感唯順理則不害謂守道不

復扶又反分去聲

復扶又反

九三咸其股執其隨往吝

聲好去

聲當去

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感而從之股者在身之下足

之上不能自由隨身而動者也故以為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往可羞吝也

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦

不能自守而隨之往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

傳云亦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

有承上交辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二

陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能

自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之

極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

童

傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九

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

聲操平

扶夫音

主而言感之道又四說體居陰而應初故戒
正則有悔也無所不通者亦貞而已矣貞者
於貞感乃有悔也無所不通者亦貞而已矣
感通乃有悔也無所不通者亦貞而已矣
雨暘无不通也謂也
虛中无我之謂也
貞一則所感无不通者
私心以感物則思之所及者有能感而動
所不及者不能感也
廓然无所不通乎
廓然无所不通乎
天下一同歸而殊塗一致而百慮天下何思
何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮
之私心感物所感狹矣天下之理一也塗
雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖
物有萬殊事有萬變統之以一則无能違
也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰
天下何思何慮用其思慮之私心豈能无

信音

又復反扶

所下感也日性則月來月往則日米日月
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
屈信相感而利生焉此以往來屈信明感
應之理屈則有信信則有屈所謂感應也
故日月相推而明生寒暑相推而歲感功
用由是而成故曰屈信相感而利生焉感
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動皆為感感則必
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蓋
復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
不取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
應之理矣龍蛇之蟄以存息其相感而後
能奮迅也君子潛心精微之義入於神妙所
以致其用也潛心精微之義入於神妙所

周易卷三

五百六

復及扶

與施乃屈信也。利用安身以崇德也。承上文致用而言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終之云窮極至神之妙。知化育之道德之至盛也。无加於此矣。九四居股之上。肱之下。又當三陽之

本義

九四居股之上。肱之下。又當三陽之

象曰貞吉悔亡未感害也。憧憧往來未光大

也

傳

貞則吉而悔亡未為私感所害也。係私感之道狹矣。故云未光大也。

本義

感害言不正而感則有害也。

九五咸其脢无悔

脢武杯反

傳

九居尊位當以至誠感天下而應二比

義下音相
同本佩皆

之道豈能感天下乎。脢背肉也。與心相背而所不見也。言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也。

本義

脢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

姜朝

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而咸脢者為其存心淺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

舌也輔頰舌皆所以言也

本義 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以

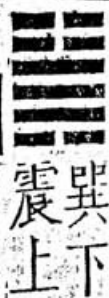
見音

言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳 唯至誠為能感人乃以柔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交也故受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尊卑之序則長當謹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

柔說如言說

卦去

長上

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

傳 恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久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往不利

扶音

本義 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久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

傳 恒者長久之義也

傳 下卦才有此四者成恒之義也剛上而柔初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

彖曰恒久也

傳 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 下卦才有此四者成恒之義也剛上而柔初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

傳 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也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

傳 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也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

傳 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也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

傳 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也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

傳 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也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須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常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛

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失正則非可恒之道也故曰久於

其道其道可恒之正道也不恒其德與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人能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巳矣

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復始所以恒而不窮凡天地所生

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懼人之泥於常也

本義 久於其道終也利有攸往始也動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巳

得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之化照四時之成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情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 極言恒之道

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其德自立於大中常久之道不變易其方

也所

初六浚恒貞凶无攸利 浚苟

傳

初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高

度徒 又反 同 皆

聲 泥去

志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望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往而利矣世之責望故素而致悔咎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在初未可以深有所求四震體而

聲 上

陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居異下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而

无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

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當有悔

又復反扶

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是能恒久於中也則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以言易矣

本義以陽居陰木當有悔以其久中故得亡也

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

又復反扶

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唯陰陽相應風復從

雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也

貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

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進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其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何其道則雖久何益故以田為喻言九之居西雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而此事亦不得其求也
象曰久非其位安得禽也

傳處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫凶

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中而所貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉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凶况人君之道乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也

夫以音

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故

其象占如此

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以從為正以順為德當終守於從一夫

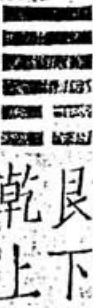
上六振恒凶

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衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此為恒其凶宜矣

本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

柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

艮下 乾上

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立故曰大无功也

扶夫音

傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之謂也遯所以繼恒也遯退也避也去之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之

下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

皆聲上下

君子退而避之故為遯也

遯亨小利貞遯徒困反

傳 遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者豈小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而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 遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以為但二陰凌長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫

於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

彖曰遯亨遯而亨也

傳 小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也

剛當位而應與時行也

傳 雖遯之時君子處之未有必遯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遯藏而不為故曰與時行也

本義 以九五爻釋亨義

幾平

周易卷三 七五 四

小利貞浸而長也長丁丈反

本義以下二陰釋小利貞

遜之時義大矣哉

傳當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可

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與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不暇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

本義陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遜君子以遠小人不惡而嚴

遠袁萬反

傳天下有山山下起而乃止天上進而相違是遜避之象也君子觀其象以避遠

乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義天體无穷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

傳他卦以下為初遜者往遜也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遜而在

聲去

聲處上

聲幾平

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晦藏不往之無災也

本義

遯而在後尾之象危之道也占者不

象曰遯尾之厲不往何災也

傳

見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說傳如字本

義吐舌反

二與五為正應雖在相違遯之時二以三順應於五五以中正親合於二其

交自固黃中色牛順物革堅固之物二五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遯之時故極言之

本義

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

傳

上下以由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

畜許六反

傳

陽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懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君

比去聲下同

子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖

棄士民是也雖危為无咎矣本義而危之二陰當遜而有所係之象有疾

子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遜之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也

傳遜而有係累必以困憊致危其有疾乃養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遜君子吉小人否好呼報反否傳音鄙本義方有反

斷反 處上

傳四與初為正應是所好愛者也君子雖克已復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱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乾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遜之象也惟自克之君子能

之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遜小人否也

傳君子雖有好而能遜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

遠去聲

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之
而吉九五非无係應然與二皆以中正自
處是其心志及乎動止莫非中正而无私
係之失所以為嘉也在彖則繫言遯時故
云與時行小利貞尚尚有濟遯之意於爻至
五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非
人君之事故不主君位言然人君之所避
遠乃遯也亦
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

象曰嘉遯貞吉以正志也

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

吉人之遯也止也唯
在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝
之外矣又下无所係是遯之遠而无累可
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

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已
遠无應則无累故為剛決无疑也

斷反丁
處上聲

卷之十二

卷之十二

六

