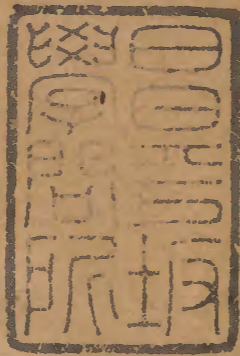

二程全書

周易傳 二

漢書門			
九	三	六	類
一	七	〇	號
一	三	〇	架
一	六	〇	冊

內閣文庫	
九	漢
三	〇
六	〇
一	〇
〇	〇

內閣文庫	
番號	漢 9360
冊數	16 (11)
函號	298 143

共十六本

十一

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

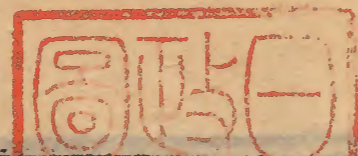
© Kodak, 2007 TM: Kodak

伊川易傳卷之二

周易上經

淺草文庫

謙序卦

謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可

至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤

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

謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙異自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙異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有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

濟當爲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光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙

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

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

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是也

人道惡盈而好謙

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也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尙是不可踰也君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之

中蘊其崇高也。若言崇高蘊於卑下之中，則文理不順。諸象皆然。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，增益寡者，稱物之多寡，以均其施與，使得其平也。

初六。謙謙君子，用涉大川，吉。

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，眾所共與也。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。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

謙謙謙之至也。謂君子以謙卑之道自牧也。自牧自處也。詩云：白牧歸蕢。

六二。鳴謙貞吉。

二以柔順居中，是為謙德積於中。謙德充積於中，故發於外，見於聲音顏色。故曰鳴謙。居中得正，有中正之德也。故云貞吉。凡貞吉有為貞且吉者，有為得貞則吉者，六二之貞吉所自有也。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

二之謙德，由至誠積於中，所以發於聲音，中心所得也。非勉為之也。

九三。勞謙君子，有終吉。

三以陽剛之德而居下體，為眾陰所宗，履得其位，為下

之上是上爲君所任下爲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夔夔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喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘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變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

象曰勞謙君子萬民服也

能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云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有勞而不自矜伐有功而不自以爲德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言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爲保其位而爲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爲善有令名君子豈爲令名而爲善也哉亦言其令名者爲善之故也

六四无不利撝謙

四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德爲上所任衆所宗而已居其上當恭畏以奉

謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於
撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其
謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

象曰无不利撝謙不違則也

凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐
是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡
不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得
其宜也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

富者衆之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙
順以接於下衆所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也
不富而得人之親也為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此義

象曰利用侵伐征不服也

征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用
威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六鳴謙利川行師征邑國

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
下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於
大甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國已之私有

伊川易傳卷二 五
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

謙極而居上欲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利用行師征邑國也

☷☳ 坤上 震下

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承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順動之象動而和順是以豫也九四為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為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉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

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順則萬民悅服兵師之興眾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眾順令之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也

象曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四為羣陰所應剛得眾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為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

以豫順而動則天地如之而弗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後天而不違者亦順乎理而已

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興於舍刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其旨味淵永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時義謂豫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遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

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聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積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聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

初六鳴豫凶

初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小

伊川易傳卷二
人處豫而爲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

象曰初六鳴豫志窮凶也

云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於
鳴也必驕肆而致凶矣

六二介于石不終日貞吉

逆豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合
也唯六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時
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
至於耽戀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

溺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夫見
事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不
至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上
以恭巽故過則爲諂交於下以和易故過則爲瀆君子
見於幾微故不至於過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
堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別

可見矣。微與彰，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：萬夫之望。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

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，爻言六二處豫之道爲敬之意，淡矣。

六三：盱豫，悔遲有悔。

六三陰而居陽，不中不正之人也。以不中正而處豫動，皆有悔。盱，上視也。上瞻望於四，則以不中正不爲四所取，故有悔也。四，豫之主，與之切近，苟遲遲而不前，則見棄絕，亦有悔也。蓋處身不正，進退皆有悔，吝當如之何。

在正身而已。君子處已有道，以禮制心，雖處豫時不失中正，故无悔也。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

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。

豫之所以爲豫者，由九四也。爲動之主，動而衆陰悅順，爲豫之義。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，朋盍簪，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，則朋類自當盍聚。夫欲上下之信，唯至誠而已。苟盡其至誠。

則何患乎其无助也。簪聚也。簪之名。簪取聚髮也。或曰卦唯一陽。安得同德之助。曰居上位而至誠。求助理必得之。姤之九五曰有隕自天。是也。四以陽剛迫近君位。而專主乎豫。聖人宜爲之戒。而不然者。豫和順之道也。由和順之道。不失爲臣之正也。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。象曰。由豫大有得。志大行也。

由巳而致天下於樂。豫故爲大有得。謂其志得大行也。六五貞疾。恒不死。

六五以陰柔居君位。當豫之時。沉溺於豫。不能自立者也。權之所主。衆之所歸。皆在於四。四之陽剛得衆。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。如漢魏末世之君也。人君致危亡之道。非一。而以豫爲多。在四不言失正。而於五乃見其強逼者。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。威權去巳之義。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。蒙亦以陰居尊位。二以陽爲蒙之主。然彼吉而此疾者。時不同也。童蒙而資之於人。宜也。耽豫而失之於人。危亡之道也。故蒙相應則倚任者也。豫相遇則失權者也。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。

貞而疾由乘剛爲剛所逼也恒不死中之尊位未亡也
上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極
之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃馳肆於豫
昏迷不知反者在豫之終故爲昏冥已成也若能有
渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能
自變皆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之凶專言渝之无咎
象曰冥豫在上何可長也

昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝
也

震下兌上

隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也
隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動
動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義
也又震爲雷兌爲澤雷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爲隨之義凡成
卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義
者如隨之取義尤爲詳備

隨元亨利貞无咎

隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨與已隨於
人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也
凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長

皆隨也。隨之道利在於貞正，隨得其正，然後能大亨而無咎。失其正則有咎矣。豈能亨乎。

彖曰：隨剛來而下柔，動而說隨。

大亨貞無咎，而天下隨時。

卦所以爲隨，以剛來而下柔，動而說也。謂乾之上九來居坤之下，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。如是則可大亨而得正，能大亨而得正，則爲無咎，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。

隨時之義大矣哉。

君子之道隨時而動，從宜適變，不可爲典要，非造道之深，知幾能權者，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，大與豫等諸卦不同。諸卦隨時與義是兩事。

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，爲隨之象。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。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

九居隨時而震體，且動之主，有所隨者也。官主守也。既

有所隨。是其所主守有變易也。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，雖失而多從；所憎之言，雖善為惡也。苟以親愛而隨之，則是私情所與，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：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，不失也。

出門而交，非牽於私，其交必正矣。正則无失而有功。

六二：係小子，失丈夫。

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。二若志係於初，則失九五之正應，是失丈夫也。係小子而失丈夫，舍正應而從不正，其咎大矣。五有中正之德，非必至如是也。在隨之時，當為之戒也。

象曰：係小子，弗兼與也。

人之所隨得正則遠邪，從非則失。是无兩從之理。二苟係初則失五矣。弗能兼與也，所以戒人從正當專一也。

六三：係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。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。上隨則善也。如昏之隨明事之從善上隨也。背是從非舍明逐暗下隨也。四亦無應。無隨之者也。近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求也。又凡所求者可得也。雖然固不可非理枉道以隨於上。苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也。故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也。象曰。係丈夫志舍下也。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。於隨爲善矣。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

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爲臣之道。當使恩威一出於上衆心皆隨於君。若人心從已危疑之道也。故凶居此地者奈何。唯孚誠積於中動爲合於道以明哲處之則又何咎。古之人有行之者伊尹周公孔明是也。皆德及於民而民隨之。其得民之隨所以成其君之功。致其國之安。其至誠存乎中是有孚也。其所施爲无不中道在道也。唯其明哲故能如是。以明也。復何過咎之有。是以下信而上不疑。位極而无逼上之嫌。勢重而无專強之過。非聖人大賢則不能也。其次如唐之郭子儀威震主而主不疑。亦出中有誠孚而處无甚失也。非明哲能如是乎。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

居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

九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知
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

象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道孚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

上六以柔順而居隨之極極手隨者也拘係之謂隨之

極如拘持縻係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
道亨王業于西山太王避狄之難去邠來岐邠人老稚
扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故
能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於
此上居隨極因為大過然在得民之隨與隨善之固如
此乃為善也施於他則過矣

象曰拘係之上窮也

隨之固如拘繫維持隨道之窮極也

三三巽下
艮上

蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義
以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜

何隨。蠱所以次隨也。蠱事也。蠱非訓事。蠱乃有事也。爲卦山下有風。風在山下。遇山而回。則物亂。是爲蠱象。蠱之義。壞亂也。在文爲蠱。皿之有蟲。蠱壞之義。左氏傳云。風落山。女惑男。以長女下於少男。亂其情也。風遇山而回。物皆撓亂。是爲有事之象。故云蠱者事也。既蠱而治之。亦事也。以卦之象言之。所以成蠱也。以卦之才言之。所以治蠱也。

蠱。元亨利涉大川。

既蠱則有復治之理。自古治必因亂。亂則開治。理自然也。如卦之才以治蠱。則能致元亨也。蠱之大者。濟時之艱難險阻也。故曰利涉大川。

先甲三日。後甲三日。

甲數之首。事之始也。如辰之甲乙。甲第甲令。皆謂首也。事之端也。治蠱之道。當思慮其先後三日。蓋推原先後。爲救弊可久之道。先甲謂先於此。究其所以然也。後甲謂後於此。慮其將然也。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。慮淺而事近。故勞於救世而亂不革。功未及成而弊已生矣。甲者事之首。庚者變更之首。制作政教之類。則云甲舉其首也。發號施令之事。則云庚。庚猶更也。有所更變也。

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲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爲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道大善而亨也如此則天下治矣
利涉大川往有事也

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始天行也

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爲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

山下有風風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在巳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

初六雖居最下成卦由之有主之義居內在而下而爲主

子幹父蠱也。子幹父蠱之道，能堪其事，則爲有子而其考得无咎。不然則爲父之累，故必惕厲則得終吉也。處卑而尸尊事，自當兢畏。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。若以不克幹而言，則其義甚小。故專言爲子幹蠱之道，必克濟則不累其父。能厲則可以終吉，乃備見爲子幹蠱之大法也。

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，以置父於无咎之地，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。

九二陽剛爲六五所應，是以陽剛之才在下，而幹夫在

上陰柔之事也。故取子幹母蠱爲義，以剛陽之臣輔柔弱之君，義亦相近。二巽體而處柔，順義爲多。幹母之蠱之道也。夫子之於母，當以柔巽輔導之，使得於義不順而致敗蠱，則子之罪也。從容將順，豈无道乎？以婦人言之，則陰柔可知。若伸已剛陽之道，遽然矯拂，則傷恩所害大矣。亦安能入乎？在乎屈已下意，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。又安能使之爲甚高之事乎？若於柔弱之君，盡誠竭忠，致之於中道，則可矣。又安能使之大有爲乎？且以周公之聖，輔成王，成王非甚柔弱也。然能使之爲成王而已。守成不失道，則可矣。固不能使之爲義。黃堯舜之事也。二巽體而得中，是能巽順而得中道合

不可貞之義得幹母蠱之道也

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幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在異體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非善事親也

象曰幹父之蠱終无咎也

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

四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處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

象曰裕父之蠱往未得也

以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故

爲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任剛賢則可以爲善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

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

上九居蠱之終无繫應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世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設於天下則自善

其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔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屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

象曰不事王侯志可則也

如上九之處事外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爲法則也

三三 兌下 坤上

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事

伊川易傳卷二
也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞

以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有凶

二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方長至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其

永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狙安富則驕侈生樂舒肆則剛紀壞忘禍亂則繫孽萌是以浸淫不知亂之至也

彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

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天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爲說說乃和也夬彖云決而和

伊川易傳卷二 三十一
至于八月有凶。消不久也。

臨二陽生。陽方漸盛之時。故聖人爲之戒。云陽雖方長。然至于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月。陽始生於復。自復至遯。凡八月。自建子至建未也。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。聖人爲之誠。使知極則有凶之理。而虞備之。常不至於滿極。則无凶也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

澤之上有地。澤岸也。水之際也。物之相臨。與含容无若水之在地。故澤上有地爲臨也。君子觀親臨之象。則教思无窮。親臨於民。則有教導之意思也。无窮。至誠无斁。

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。

初九咸臨貞吉。

咸感也。陽長之時。感動於陰。四應於初。感之者也。比他卦相應。九重。四近君之位。初得正位。與四感應。是以正道爲當位。所信任。得行其志。獲乎上。而得行其正道。是以吉也。他卦初上爻不言得位失位。蓋初終之義爲重也。臨則以初得位。居正爲重。凡言貞吉。有既正且吉者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各隨其事也。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

所謂貞吉。九之志在於行正也。以九居陽。又應四之正。其志正也。

九二咸臨吉无不利

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无不利者將然於所施爲无所不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴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

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由已能憂而改之復何咎乎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔之人處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過咎不長也

六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道

尚近故以比為至四居正位而下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象曰至臨无咎位當也

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位之當也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能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周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其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

其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也

君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚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

上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求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。志在內也。

志在內。應乎初與二也。志順剛陽而敦篤。其吉可知也。

三三坤下
三三巽上

觀序卦臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀所以次臨也。凡觀視於物則為觀。為觀於下則為觀。如樓觀。謂之觀者。為觀於下也。人君上觀天道。下觀民俗。則為觀。修德行政。為民瞻仰。則為觀。風行地上。徧觸萬類。周觀之象也。二陽在上。四陰在下。湯剛居尊。為羣下所觀。仰觀之義也。在諸爻。則惟取觀見。隨時為義也。觀。盥而不薦。有孚顒若。

予問之胡翼之先生曰。君子居上。為天下之表儀。必極其莊敬。則下觀仰而化也。故為天下之觀。當如宗廟之

祭始盥之時。不可如既薦之後。則下民盡其至誠。顒然瞻仰之矣。盥。謂祭祀之始。盥手酌鬱鬯於地。求神之時也。薦。謂獻腥。獻熟之時也。盥者。事之始。人心方盡其精誠。嚴肅之下也。至既薦之後。禮數繁縟。則人心散而精一。不若始盥之時矣。居上者。正其表儀。以為下民之觀。當莊嚴如始盥之初。勿使誠意少散。如既薦之後。則天下之人。莫不盡其孚誠。顒然瞻仰之矣。顒。仰望也。象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

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。是能順而巽也。五居中正。以巽順中正之德。為觀於天下也。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

為觀之道嚴敬如始盟之時則下民至誠瞻仰而從化也。不薦謂不使誠意少散也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。天道至神故曰神道。觀天之運行四時无有差忒則見其神妙。聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也。夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒。至神之道莫可名言。惟聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用。自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣。象曰風行地上觀。先王以省方觀民設教。

風行地上周及庶物為由。歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也。天子巡省四方觀視

民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也。省方觀民也。設教為民觀也。

初六童觀小人无咎君子吝。

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。陽剛中正在上聖賢之君也。近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。小人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鄙吝也。

象曰初六童觀小人道也。

所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也。

六二闕觀利女貞。

二應於五觀於五也。五剛陽中正之道非二陰暗柔弱

伊川易傳卷二 二十六
所能觀見也。故但如闕覘之觀耳。闕覘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，女子之道也。在女子爲貞也。二既不能明見九五之道，能如女子之順從，則不失中正，乃爲利也。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

君子不能觀見剛陽中正之大道，而僅闕覘其彷彿，雖能順從，乃同女子之貞，亦可羞醜也。

六三：觀我生進退。

三居非其位，處順之極，能順時以進退者也。若居當其位，則无進退之義也。觀我生，我之所生，謂動作施爲出於己者，觀其所生而隨宜進退，所以處雖非正而未至

失道也。隨時進退，求不失道，故无悔咎，以能順也。

象曰：觀我生進退，未失道也。

觀己之生而進退，以順乎宜，故未至於失道也。

六四：觀國之光，利用賓于王。

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。不指君之身而云國者，在人君而言，豈止觀其行一身乎。當觀天下之政化，則人君之道德可見矣。四雖陰柔而巽體居正，切近於五，觀見而能順從者也。利用賓于王，夫聖明在上，則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

云利用賓于王也。古者有賢德之人，則人君賓禮之。故士之仕進於王朝，則謂之賓。

象曰：觀國之光，尚賓也。

君子懷負才業，志在乎兼善天下，然有卷懷自守者，蓋時无明君，莫能用其道，不得已也。豈君子之志哉？故孟子曰：中天下而立，定四海之民，君子樂之。既觀見國之盛德光華，古人所謂非常之遇也，所以志願登進王朝，以行其道，故云：觀國之光，尚賓也。尚，謂志尚，其志意願慕賓于王朝也。

九五：觀我生，君子无咎。

九五居人君之位，時之治亂，俗之美惡，繫乎已而已。觀已之生，若天下之俗皆君子矣，則是已之所為政化善也。乃无咎矣。若天下之俗未合君子之道，則是已之所為政治未善，不能免於咎也。

象曰：觀我生，觀民也。

我生出於已者，人君欲觀已之施為善否，當觀於民。民俗善則政化善也。王弼云：觀民以察已之道是也。

上九：觀其生，君子无咎。

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者也。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，則何以使人觀仰矜式，是其咎也。象曰：觀其生，志未平也。

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以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

三三 震下離上

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也噬合也口中有物問之齧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下不得噬必齧之則得噬故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或

讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅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凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則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无不和且治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故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。利用獄噬而噬之道宜用刑獄也。天下之間非刑獄何以去之。不云利用刑而云利用獄者。卦有明照之象。利於察獄也。獄者所以究察情偽。得其情則知爲間之道。然後可以設防與致刑也。象曰：頤中有物曰噬。噬而亨。

頤中有物故爲噬。噬有物間於頤中則爲害。噬而噬之則其害亡。乃亨通也。故云噬而亨。

剛柔分動而明。雷電合而章。

以卦才言也。剛爻與柔爻相間。剛柔分而不相雜。爲明辨之象。明辨察獄之本也。動而明。下震上離。其動而明也。雷電合而章。雷震而電耀。相須並見。合而章也。照與

威並行。用獄之道也。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上旣以二象言其動而明。故復言威照並用之意。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

六五以柔居中爲用柔得中之義。上行謂居尊位。雖不當位。謂以柔居五爲不當。而利於用獄者。治獄之道。全剛則傷於嚴暴。過柔則失於寬縱。五爲用獄之主。以柔處剛而得中。得用獄之宜也。以柔居剛爲利用獄。以剛居柔爲利否。曰剛柔質也。居用也用柔非治獄之宜也。象曰：雷電噬。先王以明罰勅法。

象无倒置者。疑此文互也。雷電相須並見之物。亦有噬象。雷明而雷威。先王觀雷電之象。法其明與威。以明其刑罰。飭其法令。法者明事理而爲之防者也。

初九履校滅趾无咎

九居初最下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡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爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以爲无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義爲大臨之初九則以位爲正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也象曰履校滅趾不行也

屨校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

六二噬膚滅鼻无咎

二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也沒入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑于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義不相妨一象曰噬膚滅鼻乘剛也

沒至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得

不淡嚴也。淡嚴則得宜，乃所謂中也。

六三噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

三居下之上，用刑者也。六居三處不當位，自處不得其當，而刑于人，則人不服，而怨懟悖犯之。如噬齧乾腊，堅韌之物，而遇毒惡之味，反傷于口也。用刑而人不服，反致怨傷，是可鄙吝也。然當噬嗑之時，大要噬間而噬之，雖其身處位不當，而強梗難服，至於遇毒，然用刑非為不當也。故雖可吝，而亦小噬而噬之，非有咎也。

象曰：遇毒，位不當也。

六三以陰居陽處，位不當，自處不當，故所刑者難服，而反毒之也。

九四噬乾肺，得金矢，利艱貞吉。

九四居近君之位，當噬嗑之任者也。四已過中，是其間愈大，而用刑愈淡也。故云噬乾肺，肺肉之有聯骨者，乾一肉而兼骨，至堅難噬者也。噬至堅而得金矢，金取剛，矢取直。九四陽德剛直，為得剛直之道。雖用剛直之道，利在克艱其事，而貞固其守，則吉也。九四剛而明體陽，而居柔剛，明則傷於果，故戒以知難。居柔則守不固，故戒以堅貞。剛而不貞者有矣，凡失剛者皆不貞也。在噬嗑四最為善。

象曰：利艱貞吉，未光也。

凡言未光，其道未光大也。戒未於艱貞，蓋其所不足也，不得中正故也。

六五噬乾肉，得黃金，貞厲无咎。

未於作於利

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將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金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固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉

象曰貞厲无咎得當也

所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間

大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜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象曰何校滅耳聽不明也

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠聽之不明也

三三 離下 艮上

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。

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。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。

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。上體木坤。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。无飾不行。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。分乾之中爻往文於艮之上也。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。賁飾之道。非能增其實也。但加之文彩耳。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。共成賁義。而彖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。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。

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禮俗乃聖人用責之道也責之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文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大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于地剝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夬之剛決柔姤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上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂資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

六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

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爲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爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

初九賁其趾舍車而徒

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爲賁也舍車而徒之義兼於此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于四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也

象曰舍車而徒義弗乘也

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

六二。賁其須。

卦之爲賁。雖由兩爻之變。而文明之義爲重。二實賁之主也。故主言賁之道。飾於物者。不能大變其質也。因其質而加飾耳。故取須。義須隨頤而動者也。動止唯繫於所附。猶善惡不猶于賁也。二之文明。惟爲賁飾。善惡則繫其質也。

象曰。賁其須。與上興也。

以須爲象者。謂其與上同興也。隨上而動。動止惟繫所附也。猶加飾于物。因其質而賁之。善惡在其質也。

九三。賁如濡如。永貞吉。

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。麇麇濯濯。永貞吉。三與二四非正。應相比而成相賁。故戒以常永貞正。賁者。飾也。賁飾之事。難乎常也。故永貞則吉。三與四相賁。又下比於二。柔文一剛。上下交賁。爲賁之盛也。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

飾而不常。且非正。人所陵侮也。故戒能永正則吉也。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。

四與初爲正應。相賁者也。本常賁如。而爲三所隔。故不獲相賁。而皤如。皤。白也。未獲賁也。馬在下而動者也。未獲相賁。故云。白馬。其從正應之志如飛。故云。翰如。匪爲九三之寇讐所隔。則婚媾。遂其相親矣。已之所乘與動。

伊川易傳卷二 三十一
於下者馬之象也。初四正應，終必獲親，第始為其間隔耳。

象曰：六四當位疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

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，然其正應理直義勝，終必得合，故云終无尤也。尤，怨也。終得相資，故无怨尤也。六五責于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

六五以陰柔之質，密比于上九剛陽之賢，陰比于陽，復无所繫應，從之者也。受責於上九也。自古設險守國，故城壘多依丘坂，丘謂在外而近，且高者，園圃之地，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，獲資於外，比之賢，責于丘園也。若能受責於上九，受其裁制，如束帛而戔戔，則雖其柔弱不能自為，為可吝少，然能從於人，成資之功，終獲其吉也。戔戔，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，戔戔然。束帛喻六五本質，戔戔謂受人剪製而成用也。其資於人與蒙同，而蒙不言吝者，蓋童蒙而賴於人，乃其宜也。非童幼而資資於人，為可吝耳。然享其功，終為吉也。

象曰：六五之吉，有喜也。

能從人以成資之功，享其吉美，是有喜也。上九白賁，无咎。

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。

象曰。白賁无咎。上得志也。

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。六五之君又受其賁。故雖居无位之地。而實尸賁之功。為得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志。處賁之極。將有華偽失實之咎。故戒以質素。則无咎。飾不可過也。

三三 坤下 艮上

剝序卦。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。夫物至于文飾。亨之極也。極則必反。故賁終則剝也。卦五陰而一陽。陰始自下生。漸長至于盛極。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。

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。

象曰。剝剝也。柔變剛也。

不利有攸往。小人長也。

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。至於建成則極而成剝。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。

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。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

艮重於坤。山附于地也。山高起於地。而反附著于地。比

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。

陰之剝陽。自下而上。以牀為象者。取身之所處也。自下

而剝。漸至于身也。剝牀以足。剝牀之足也。剝始自下。故

為剝足。陰自下進。漸消蔑于貞正凶之道也。蔑。无也。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。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

取牀足為象者。以陰侵沒陽于下也。滅。沒也。侵滅正道。

自下而上也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨。分隔上下者。牀之幹也。陰漸進而上。剝至于辨。愈蔑

於正也凶益甚矣

象曰剝牀以辨未有與也

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无與所以被蔑而凶當消剝之時而无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

六三剝之无咎

衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下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三雖從正其勢孤弱所應在无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所以勸也

象曰剝之无咎失上下也

三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為无咎如東漢之呂強是也

六四剝牀以膚凶

始剝於牀尾漸至于膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

五為君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂于亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝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官人則无所不利也官人官中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

象曰以官人寵終无尤也

羣陰消剝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剝之將終復發此義聖人勸遷善之意淡切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見

食將見復生之理上九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无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆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衆陰宗陽為其載之象小人剝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。夫之上六何以言終有凶。曰上九居剝之極。上有一陽。陽无可盡之理。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。
象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。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。則小人之窮耳。終不可用也。非謂九為小人。但言剝極之時。小人如是也。

三三 震下坤上

復序卦物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。物无剝盡之理。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。

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。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

伊川易傳卷二
四十三
差忒在君子則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲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衆陽之功也若君子之道旣消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始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于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

彖曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反旣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來而无咎也朋之來亦順動也

反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

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

伊川易傳卷二
四十一日
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

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方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甚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

初九不遠復无祇悔元吉
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祇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遠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

象曰不遠之復以修身也
不遠而復者君子所以修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

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

象曰休復之吉以下仁也

爲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

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以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不

象曰頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

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

象曰中行獨復以從道也

稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

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
无助未能致亨吉也能无悔而已

象曰敦復无悔中以自考也

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
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

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知
有災眚災天災自外來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復
无施而可用以行師則終有大敗以之爲國則君之凶

也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷
於道何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也

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

☳☰ 震下 乾上

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
爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄
矣无妄之義大矣哉

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

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。故有匪正則爲過眚。既已无妄。不宜有往。往則妄也。

彖曰。无妄剛自外來。而爲主於內。

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。動而以天動爲主也。以剛變柔爲以正去妄之象。又剛正爲

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。

下動而上健。是其動剛健也。剛健无妄之體也。剛中而應。五以剛居中正。二復以中正相應。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。

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。往則悖於天理。天道所不祐。可行乎哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

雷行於天下。陰陽交和。相薄而成聲。於是驚蟄藏。振萌
芽。發生萬物。其所賦與。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
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。永言之。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。以至昆蟲草木。使各得其宜。乃對時育物之道也。
初九。无妄。往吉。

九以陽剛爲主於內。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。

象曰。无妄之往。得志也。

以无妄而往。无不得其志也。蓋誠之於物。无不能動。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。无所往而不得其志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

凡理之所然者。非妄也。人所欲爲者。乃妄也。故以耕穫
菑畲譬之。六二居中得正。又應五之中正。居動體而柔
順。爲動能順乎中正。乃无妄者也。故極言无妄之義。耕
農之始穫。其成終也。田一歲曰菑。三歲曰畲。不耕而穫
不菑而畲。謂不首造其事。因其事理所當然也。首造其
事。則是人心所作爲。乃妄也。因事之當然。則是順理應

物非妄也。穫與畚是也。蓋耕則必有穫，蓄則必有畚。是事理之固然，非心意之所造作也。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。

象曰：不耕穫，未富也。

未者，非必之辭。臨卦曰：未順命，是也。不耕而穫，不蓄而畚，因其事之當然。既耕則必有穫，既蓄則必成畚。非必以穫畚之富而為也。其始耕蓄，乃設心在於求穫畚，是

以其富也。心有欲而為者，則妄也。六三：无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。

發

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，而法明其理云：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，不足以為得也。行人邑人，但言有得，則有失，非以為彼已也。妄得之福，災亦隨之。妄得之得失，亦稱之固，不足以為得也。人能知此，則不為妄動矣。

象曰。行人得牛。邑人災也。

九四。可貞。无咎。行人得牛。乃邑人之災也。有得則有失。何足以爲得乎。

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。九居陰得爲正乎。日以陽居乾體。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。

象曰。可貞无咎。固有之也。

貞固守之。則无咎也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

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。疾爲之病者也。以九五之无妄。如其有疾。勿以藥治。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。率之而不從。化之而不革。以妄而爲无妄之疾。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。

象曰。无妄之藥。不可試也。

人之有妄。理必修改。既无妄矣。復藥以治之。是反爲妄也。其可用乎。故云不可試也。試。暫用也。猶曰少嘗之也。

終

上九无妄行有眚无攸利。

上九居卦之中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。

象曰无妄之行窮之災也。

无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也。

三三 艮上 乾下

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。

莫大於天而在山中長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象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。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德。

以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健

篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上陽居上也陽剛居尊位之上爲尚賢之義止居健上爲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

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

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象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

艮天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天爲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以畜成其德乃大畜之義也

初九有厲利已

大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止爲義艮三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜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爲正

應相援者也。在大畜則相應，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。

象曰：有厲，利已，不犯災也。

有危則宜已，不可犯災危而行也。不度其勢而進，有災必矣。

九二：輿說輻。

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，如車輿脫去輪輻，謂不行也。

象曰：輿說輻，中无尤也。

輿說輻而不行者，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。故但言輿說輻，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。

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志備與慎也。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既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

象曰利有攸往上合志也

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

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童牛而加牯大善而吉也槩論畜道則四艮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觝觸以角故牯以制之若童犢始角而加以牯使觝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

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畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豮豕之牙吉

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戢故不勞而治其用若豮豕之牙也豕剛躁之物而牙爲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豮去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豮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法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道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道

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修政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豮其勢也

象曰六五之吉有慶也

在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

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

謂其亨通曠濶无有蔽阻也。在畜道則變矣。變而亨非畜道之亨也。

象曰。何天之衢。道大行也。

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。以象有何字。故爻下亦誤加之。

三三 震下 艮上

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。人頤頷之象也。頤養也。人口所以飲食。養人之身故名爲頤。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。養人。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。以養人也。

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

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。

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。

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。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

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。象曰山下有雷頤。君子以慎言語。節飲食。

以二體言之。山下有雷。雷震於山下。山之生物皆動其根。發其萌芽為養之象。以上下之義言之。艮止而震動。上止下動。頤頤之象。以卦形言之。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。不唯就口取養義。事之至近而所繫至大者。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。而無失。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。而無傷。推養之道。養德養天下莫不然也。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤凶。

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。爾

伊川易傳卷二
五十九
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柔頤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柔
頤為柔動其頤頤人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

九動體柔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
不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤

也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

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
顛頤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頤
于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養
者也上非其應而往求養非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與故往求則悖理而得凶也

象曰六二征凶行失類也

征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

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不中正又在動之極是柔邪不正而動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謂終不可用无所往而利也

終

象曰十年勿用道大悖也

所以戒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

四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以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

必養其威嚴耽耽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繼則其政敗矣其欲謂
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又所施不窮故能无咎也
二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下
下非其應類故爲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

象曰顛頤之吉上施光也

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

六五頤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謂公賴
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爲君也

於上九則據爲臣致身盡忠之道言故不同也

象曰居貞之吉順以從上也

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

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勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已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

象曰由頤厲吉大有慶也

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

三三兌巽

上

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大頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲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埤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是也蓋矯之小過而後能

伊川易傳卷二
及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非
有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故
謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道无
不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨

小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱
矣故爲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之標

象曰大過大者過也

大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大

棟橈本末弱也

謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則
曰小者過陰過也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

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

大過之時大矣哉

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

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大過

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顧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也

初六藉用白茅无咎

初以陰柔異體而處下過于畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也是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失乎大過之用也繫辭云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言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎

之道是用之重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无所失矣象曰藉用白茅柔在下也

以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

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密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二

伊川易傳卷二
陽過而與初老夫得女妻之象。老夫而得女妻，則能成生育之功。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，則舍二與四是也。二不言吉，方言无所不利，未遽至吉也。稊根也。劉琨勸進表云：生繁華於枯蕘，謂枯根也。鄭玄易亦作蕘字，與稊同。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

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過於常也。

九三棟桡凶。

夫居大過之時，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。既過於剛強，則不能與人同。

常常之功，尚不能獨立，况大過之事乎？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，則違於中和，而拂於衆心，安能當大過之任乎？故不勝其任，如棟之桡，傾敗其室，是以凶也。取棟爲象者，以其无輔而不能勝重任也。或曰：三巽體而應於上，豈无用柔之象乎？曰：言易者，貴乎識勢之重輕，時之變易，三居過而用剛，巽既終而且變，豈復有用柔之義？應者謂志相從也。三方過剛，上能繫其志乎？

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

剛強之過，則不能取於人，人亦不能親輔之。如棟桡折，不可支輔也。棟當室之中，不可加助，是，不可以有輔也。

九四棟隆吉有它吝

四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之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无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比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牽繫於陰以害其剛則可吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稔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陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴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云无咎无譽象復言其可醜也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

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醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六以陰柔處過極是小人過常之極者也。小人之所謂大過非能為大過人之事也。直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已。如過涉於水至滅沒其頂其凶可知。小人狂躁以自禍蓋其宜也。復將何尤。故曰无咎言自為之无所怨咎也。因澤之象而取涉義。

象曰過涉之凶不可咎也

過涉至溺乃自為之不可以有咎也。言无所怨咎。

三三坎下

習坎序卦物不可以終過故受之以坎。坎者陷也。理無過而不已。過極則必陷。坎所以次大過也。習謂重習。他

卦雖重不加其名。獨坎加習者。見其重險。險中復有險。其義大也。卦中一陽上下二陰。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。凡陽在上者止之象。在中陷之象。在下動之象。陰在上說之象。在中麗之象。在下巽之象。陷則為險。習重也。如學習温習皆重複之義也。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。

習坎有孚維心亨行有尚

陽實在中為中有孚信。維心亨。維其心誠一。故能亨通。至誠可以通金石。蹈水火。何險難之不可亨也。行有尚。謂以誠一而行則能出險。有可嘉尚。謂有功也。不行則

常在險中矣。

彖曰：習坎重險也。

水流而不盈，行險而不失其信。

習坎者，謂重險也。上下皆坎，兩險相重也。初六云：坎窞，是坎中之坎，重險也。水流而不盈，陽動於險中而未出於險，乃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，皆為信義有孚也。

維心亨，乃以剛中也。

維其心可以亨通者，乃以其剛中也。中實為有孚之象，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。

以其剛中之才而往，則有功。故可嘉尚。若止而不行，則常在險中矣。坎以能行為功。

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。

高不可升者，天之險也。山川丘陵地之險也。王公君人者，觀坎之象，知險之不可陵也。故設為城郭溝池之險，以守其國，保其民人，是有用險之時，其用甚大。故贊其大矣哉。山河城池，設險之大端也。若夫尊卑之辨，貴賤之分明，等威異物采，凡所以杜絕陵僭，限隔上下者，皆體險之用也。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

坎爲水。水流仍洊而至。兩坎相習。水流仍洊之象也。水自涓滴至于尋丈。至于江海。洊習而不驟者也。其因勢就下。信而有常。故君子觀坎水之象。取其有常。則常久。其德行人之德行不常則僞也。故當如水之有常。取其洊習相受。則以習熟其教令之事。夫發政行教。必使民熟於聞聽。然後能從。故三令五申之。若驟告未喻。遽責其從。雖嚴刑以驅之。不能也。故當如水之洊習。

初六。習坎入于坎窞。凶。

初以陰柔居坎險之下。柔弱无援。而處不得當。非能出乎險也。唯益陷於深險耳。窞。坎中之陷處也。在習坎中。更入坎窞。其凶可知。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

由習坎而更入坎窞。失道也。是以凶能出於險。乃不失道也。

九二。坎有險。求小得。

二當坎險之時。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。而能自保者。剛中而已。剛則才足自衛。中則動不失宜。

象曰。求小得。未出中也。

方爲二陰所陷。在險之地。以剛中之才。不至陷于深險。是所求小得。然未能出坎中之險也。

六三。來之坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

六三在坎陷之時。以陰柔而居不中正。其處不啻進退。

伊川易傳卷二 六十九
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。既進退皆險而居亦險，枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也。所處如此，唯益入於深險耳。故云入于坎窞，如三所處之道不可用也。故戒勿用。

象曰：來之坎坎，終无功也。

進退皆險處又不安，若用此道當益入于險，終豈能有功乎？以陰柔處不中正，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。

六四陰柔而下无助，非能濟天下之險者，以其在高位。

故言爲臣處險之道。大臣當險難之時，唯至誠見信於君，其交固而不可間，又能開明君心，則可保无咎矣。夫欲上之篤信，唯當盡其質實而已。多儀而尚飾，莫如燕享之禮，故以燕享喻之。言當不尚浮飾，唯以質實所用一樽之酒，二簋之食，復以瓦缶爲器，質之至也。其質實如此，又須納約自牖，納約謂進結於君之道，牖開通之義，室之暗也。故設牖所以通明，自牖言自通明之處，以况君心所明處。詩云：天之牖民，如燠如篴。毛公訓牖爲道，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。人心有所蔽有所通，所蔽者暗處也，所通者明處也。當就其明處而告之，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

伊川易傳卷二
蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不
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許直強勁者率
多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將
易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼
之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其
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孰與張良羣公卿及天
下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從
此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其
少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫
之雖強既曰蔽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其明而導之以長
久之計故其聽也如響非惟告於君者如此爲教者亦
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是也
象曰樽酒簋二剛柔際也

象只舉首句如此此多矣樽酒簋二質實之至剛柔相
際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常
者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也
九五坎不盈祗既平无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音抵抵
也復卦云无祗悔必抵於已平则无咎既曰不盈則是
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能出餘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无咎

象曰坎不盈中未大也

九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
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繫縛之以徽纆因寘于叢棘之中陰柔

而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至於三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

三三 離上 離下

離序卦坎者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附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也

又為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞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

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

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處中正可以化天下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

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乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣象曰明兩作離大人以繼明照于四方

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離明兩而為離繼明之義也震巽之類

亦取游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

初九履錯然敬之无咎

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾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動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也象曰履錯之敬以辟咎也

履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

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

象曰黃離元吉得中道也

所以元吉者以其得中道也不云正者離以中爲重所以成文明由中也正在其中矣

九三自是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外

皆止兌彼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革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲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悲乃大耋之嗟爲其凶也此處死生之道也耋與

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

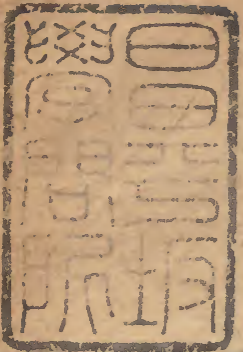
九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如其而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啟然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也象曰突如其來如无所容也上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也六五出涕沱若戚嗟若吉

伊川易傳卷二
六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居
上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明
也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至于戚嗟所以
能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也
居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之
德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也
象曰六五之吉離王公也

六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明
察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎
上九王用出征有嘉

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
功也征伐用刑之太者
折首獲匪其醜无咎

夫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脇從罔治
象曰王用出征以正邦也
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

寬政庚申

