

易

程

傳

二

易 程 傳
(二)

程 頤 撰

周易上經卷第二

程頤傳

坤下。泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰

地陰陽之氣相交而和泰小往大來吉亨。小謂陰大謂陽往往之

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盡誠以事君上

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

云二元吉元亨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。小往大來陰

則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通。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。陽來

地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體

天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜

天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋

氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教學輔翼之乃得遂其生養是左右

之也左音右音初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否

則君子退而窮處時既作將泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者

故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人

未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨

勝而天下不矣蓋各從其類也

象曰拔茅征吉志在外也時

泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同九二包荒用馮河不遐也故取茅茹彙征之象志在外上進也

遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上

所專任故二蚩居臣位主治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馮河不遐遺朋亡四者如泰之道也人情
 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
 荒也用馮河泰蓋之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更
 變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足**一作可**
 濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由徇習安逸因循而
 然自非剛斷之君英烈之輔不能持奮發以革其弊也故曰用馮
 河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相
 反也不知以含容**一作私**之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺
 泰寧之時人心徂於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐遺
 之事戰治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之
 在辭**一作自**陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則
 人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋与之私則不能
 也故云朋亡自古立法制事肇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**一无既不能**
 字斷以太公而必行則是**一有不字**肇於明比也治泰不能朋亡則
 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**本作荒音同馮音憑

象曰包荒得尚于中行以光大也

象泰包荒一句而通解四
 者之義言如此則能配合

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勿恤

其孚于食有福二居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如借環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之

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
常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之心
然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无
咎如泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失
所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善如泰者其福
可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則魚盛而非兩自古隆
盛未有不失道而喪敗者也

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屈伸往來之常理也

理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

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在下復上三陰亦志在趨下翩翩疾飛之兒四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五与上夫人富

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上乃失其實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升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣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理必變也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

之義下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上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

故也理當然者天也眾所同者時也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婚下嫁之礼法者也自古

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而上六城復于隍勿用師自邑告命貞

賢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

也吝

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衆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有二義有貞固守

此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而二云貞吝者一**无首吝**將否而方告命為可羞吝不云不由於告命也**象曰城**

復于隍其命亂也城復于隍矣雖其命之亂不可止也

䷋ 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是天地隔絕不相交通所以為否也**否之匪人**天地交而万物生於中然

後三才備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**謂非人道也消長闔闢相

因而不息泰極則復不終則傾无常而**不利君子貞大往小來**不交之理人道豈能无也既否則泰矣

夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之

象故為**豕曰否之匪人不利君子貞大往小來**則是天地不交也

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而

外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道

消也夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從

命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔
在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消
之時 **象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿**

天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉
損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯
榮之地禍患必及其 **初六拔茅茹以其彙貞吉亨** 泰與否皆取
身故宜晦處窮約也

羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則
以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下為
君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰
上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固

其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也 **象曰拔**
君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也 **象曰拔**
茅貞吉志在君也 爻以六自守於下明君子處下 **一作否** 之道

處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未
嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也
六二包承小人吉大人否亨 六二其質則陰柔其居則中正

志所包畜者在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人
當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也象曰大人否亨不亂

羣也大人於不足之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則一六三包羞三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小

則字其道大也六三包羞於上非能守道安命窮斯濫矣極小

人之情狀者也其所包羞謀慮邪濫无所不至可羞恥也象曰包羞位不當也陰柔居否而不中不正所

為可羞者處不當故也處九四有命无咎疇離祉四以陽剛健不當位所為不以道也

位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄

一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之不吝其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天

下之否疇離祉也小人象曰有命无咎志行也有君命則得无咎亦以其類同也

其志得九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑五以陽剛中行也

作君位故能休息天下之否大人之吉也夫人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息

漸將反作及泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深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洽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一有息字天下

之位謂之大至 **上九傾不先不後喜** 上九不占之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故

不道傾覆而變也先極否也後傾喜也不傾則泰矣後喜也 **象曰不終則傾何可長也** 不終則必傾豈

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

三 離下。同人 序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又出

之方否必與人同力 **一** 你欲 乃能濟同人所以吹否也為卦乾上離下以二象言之天在上男也火之性炎上與天同也故為同人以二

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履陽所欲同亦同人之義也它卦固有

一陰者在同人之時而二五 **同人于野亨利涉大川利君子** 相應天火相同故其義大 **貞** 野謂曠野取遠与外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大

謂不以曠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既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復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千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

比者虽非亦同所亞者虽是亦異故其所同者則為豕曰同人柔豕曰同人柔

得位得中而應乎乾曰同人言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二

以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之

象而豕專以二言同人曰此三字美文同人于野亨利涉大川乾行也至誠

无私可以陷險難者乾之行也无私天德也文明以健中正而應君子正也又以

言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也唯君子為能通天下之志

天下之志万殊理則一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燭理故能明大同之義剛健

則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也象曰天與火同人君子以類族

辨物

不云火在天下有火而云天与火者天在上火性炎上火与天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物

各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡同異者君子能辨明之故如物不失其方也

初九同人于門无咎

九居同人之初而无係應是无所偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外

在外則无私昵之偏其同溥而公如此則无過咎也

象曰出門同人又誰咎也

出門同人又誰咎也

是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所系應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽文則為剛中之德乃以中

道相同不為私也

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君

義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興以

陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯

相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵

以顧望如此至于二歲之久終不敢興此交深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

干莽敵剛也三歲不興安行也

乎敵者五既剛且正其可奪

不興矣終九四乘其墉非克攻吉

四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以

安能行乎限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也

苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理

妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居

柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣墉音容

象曰乘其墉義非克也其吉則困而反則也

所以乘其墉而弗克攻之

者以其義之弗克也邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者眾陽所同欲也獨三四有爭奪

之義者一文居二五之間也初終遠故取義別九五同人先號咷而後笑大師克相

遇九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑

至於號咷然邪不勝正直為所隔終必得合故後笑也大師克相

遇五与二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云

大師云克者見二陽之強也九五君位而文不取人君同人之義者

蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當与天下大同而獨

私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑一有正字是私暱之情

非大同之躰也二之在下尚以同於宗為吝况人君乎五既於君道

无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之

道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无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咷者以中誠理

直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理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

睽悔處遠而无与故雖无同亦无悔也象曰同人于郊志未得也

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

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眾无不照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大

豐者大有元亨卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者

有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

得尊位大中而上下應之曰大有

言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也

處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明大中

无大中字

之德故上下同志應之

所以為其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德內

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

明從順應乎二二乾之主也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王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離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彖皆釋為大有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蠱升鼎也唯升之彖器隨它卦作大亨曰諸卦之元与乾不同何也曰元之在乾為

元始之義為首出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而巳曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎

事成而後有敗非先成者也與而後有衰衰固後於與也得而後有失非得則何以有

不皆然必善為先故文

作爲

失也至於善惡治乱是非天下之事莫

言曰元者善之長也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚

善順天休命

必高在天上照見万物之眾多故為大有大有有數象無之義君子觀大有之象以遏絕眾惡揚明善類以奉

順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子亨大有之盛也當代天
工治養庶類治衆之道任過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盛處艱无應與未有驕

盈之失故无交害未涉於害也
大凡富有鮮不有害以子貞之賢未

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

自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也
處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

象曰大有初九无交害也
在大有之初克念艱難則驕溢之

九二大車以載
九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居

有攸往无咎
柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之

象曰大車以載積中不败也
壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之

九三公用亨于天子小人弗克
三居下躋之上在

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之道故曰小人弗克也象曰公用章于天子小人害也公當用

无用字亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉土者則蕃養其眾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眾財豐則反九擅其富強益為不順是大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道匪其彭則得无

咎謂能謙損不處其大盛故得无咎也四道君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之兒詩載驅云攸水湯湯行人彭彭行人盛多之狀

雅大明云駟騶彭彭言武王戎馬之盛也彭彭即反象曰匪其彭无咎明辯哲也能不一

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敢至於滿極也

六五厥孚交如威如吉六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君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陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也

既以柔和孚信接於下眾志說從又有象曰厥孚交如信以發威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

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其无威

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上

在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也処离之上明

之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不処則无盈

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処如此合道之至

也自當亨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大有之上有極當變由其所為順天合道故天祐助之所以吉也

也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申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

履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大

有之初上不可以其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在

上而得吉蓋自天祐也
䷋ 艮下。謙 序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可
䷋ 坤上。至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤
上艮下地中有山也地体卑下山高大之物而居地
之下謙之象也以崇高之德而処卑之下謙之義也

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，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，有終也。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。天之道以其氣下際，故能化育万物，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，盈滿者傾變而流注，而益增也。鬼神

神道盈而福謙
鬼神幽造化之跡，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
謙為卑巽也，而其道尊大，而光顯自處，雖卑屈而其德實

高不可加，尚是不可踰也。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。

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為之若矜負之心不忘則不能常以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繁

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為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為保其位而為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為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言有令名者為善之故也

六四

无不利撝謙
又有大功德為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

象曰无不利撝謙不違則也
凡人之謙有所

也撝毀皮反

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

此義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

發於吉音又柔處謙之極亦必見於声色故曰鳴謙邑居无位之地

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

坤下。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

義以二象言之雷出於地上陽始潛閉一作開啓於地中及其動而出地奮發其声通暢和豫故為豫也

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力

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方邦聚大衆非

和說不能使彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛應謂四為羣陰所應剛得衆

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善刑罰清簡而万民服

也豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其音味淵求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義義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯始旅言時義坎

睽蹇言時用順大過解
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也陽始蓄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音樂以褒崇功

德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也
初六鳴豫凶
初六也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為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
云初六謂其以陰柔一无柔字

於為也必驕肆而致一作至凶矣
六二介于石不終日自吉
正故豫之道放則失

不得正不与时合也唯六二一文處中正又无應為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說之故遲遲遂遂至於耽恋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

不可安且久也以則窮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自吉介如石焉蓋用終日斷可識矣君子知微知章知

柔知剛，乃夫之望。夫見事之幾微者，其神妙矣乎？君子上交不至於
 誦，下交不至於續。若蓋知幾也。不知幾，則至於過而不及。交於上以
 恭，巽故過則為誦。交於下以和，易故過則為續。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，而動宜侯終日也。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：乃夫之望。

終日貞吉以中正也

能不終日而貞且吉者，以有中正之德也。中正故其守堅而能辯之早去之速。又言

六二處豫之道

為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

六三陰而居陽，不中不正。動皆有悔，盱上視也。上瞻望於四，則以不中正不為四所取，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。君子處已有象曰：盱道以禮制心，處豫時不失中正，故无悔也。盱，况于反。

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

豫之所以為豫者，由一元由字。九四也。為動之主，動而眾陰說順為豫之義。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**一有其字**朋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**一无乎字****一无其字**无助也籌
 聚也籌之名替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姑之九五曰有隕自天是也四以陽剛道
 作逼近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蓋胡瞞反替測林反**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**一无陰字**柔居君位當豫之時沈溺於豫
 陽剛得眾非眈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
 未世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**一无以字**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眈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剛為剛所逼

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皆可以无咎故冥虽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容朱反

震下兌上。隨所以次豫也為卦兌上震下兌為說震為動說而動

動而說比皆隨之義女隨人者也以少女從長男力隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦交言之乾之上來

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文義者復有更取卦變之

義者如隨之取義尤為詳備隨元亨利貞无咎隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨与已隨於人

及臨事擇所隨比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空君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无咎彖曰隨剛來而下柔動而說失其正則有咎矣豈能亨乎

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

下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上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

下隨時下還嫁反

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

說音悅下皆同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替

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之象君子觀象以隨時而動隨

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

其宜也礼君子晝不居內夜不居外隨時之道也嚮音向宴鳥練反

初九官有渝貞吉出門交有

功九居隨時而震体且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有变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虽失而多從所憎之言

象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

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有係初則失五矣弗能兼

与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夫

九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也二虽与初同体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虽然固不可非理

枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必一无必字得者乃正事君

子之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

也於隨為善音捨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九四

剛之才與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為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人心從已

危疑之道也故凶居此地者柰何唯孚誠積於中動為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

一无於字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為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

之嫌勢重而无專強一你權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由中有誠孚象曰隨有獲其義

而處无甚失也非明哲能如是乎首羽敏反象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也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于庶人隨道之吉唯在隨善而

已下應二之正象曰孚于嘉吉位正中也爻正中之位由正中為隨善之義

者正中也有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乎隨者也拘係之謂隨之極

如拘持繫係之乃從維之又後而維係之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者大王用此道亨王業于西山大王避狄

之難去爾來歧爾人老維扶携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

此上居隨極固為太過然在得民一有心字之隨與隨美之固如此乃為善也施於它則過矣拘句于反繫忙皮反難去声音掇歧音

音治象曰拘係之上窮也隨之固如拘係一無係字

巽下 艮上○以爲次也夫喜說以隨於人者必有事也無事則何喜

何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風

風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蠱

其情也風遇山而回物皆桡亂是為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

蠱元亨利涉大川既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開

也蠱之大者濟時之艱先甲二日後甲三日甲數之首事之始

難險阻也故利涉大川

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
先後為救弊可以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
則後利可以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庚者變更之首制作政教之類則
云甲辛其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

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為上

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
良巽艮止也巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

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

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。遇山下有風風

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。初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為

主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也屢卑而尸尊事自當兢兢

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一兀而子言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克

濟則不累其父能厲則可以終象曰幹父之蠱意承考也吉乃備見為子幹蠱之大法也

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在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹

母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽寡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

有母字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太矣亦安

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其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羲黃堯舜之事也巽象
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

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

非善事象曰幹父之蠱終无咎也以三之才幹父之蠱雖小親也

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

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

則不勝矣陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故一作固不

之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能一有信字任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係應一无應字於下外事之外无所事之地也

剛明之才无應援而处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无亦字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一无知字者有清介自守

不屑天下之事獨索其身者所如雖有得失小大之殊象曰不事

階目高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

王侯志可則也如上九之外事外不累於出務不臣事於王侯蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所有

之法則也

周易上經卷第二

周易上經卷第三

程頤傳

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也

由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦隱上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近一作近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民為義

臨元亨利貞

以卦才言也臨之道如

至于八月有凶

二陽方長於下陽道

嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為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狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁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允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允為說說乃至于八月有凶消不久也臨二陽生陽和也夬彖云決而和

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**无有字**教道之意思也无窮至誠无斲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

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此

它卦相應尤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它卦初上交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

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

九二咸臨吉无不利
一方陽長而漸盛感一作感動於六

行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故**象曰咸臨吉无**
吉也无不利者將然於所施爲无所不利也

不利未順命也

困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蹠之

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曰與國感應以臨

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一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【无四】字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己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憂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此為至四居

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
唯能取天下之善任天下之聰明則無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
象曰大君之宜
乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

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 上六躬臨吉无咎 居臨之終躬厚於臨也與
同德合豈能用也 居臨之終躬厚於臨也與

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躬厚之至也故曰躬臨所以吉而无咎陰

柔在上非能臨者宜有咎也以其躬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 象曰躬臨之吉志在内也 志在内應乎初與二也志
順剛陽而躬篤其吉可知

坤下 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以
巽上 以臨也凡觀視於物則為觀 平声 為觀於下則為觀去

如撈觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀
脩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

在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀
之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也 觀盥而不薦有孚

顒若 予聞之明益之先生曰君子居上為天下之 一无之字 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顯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鬻腥屬熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至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一作常莊嚴一作敬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顯然瞻仰之矣顯仰望也 彖曰

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 為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰 仰觀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躬神道以設教故天下莫不服也夫天

道至神故運行四時化奇萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契射其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓

舜其化而莫測其用自然仰觀而戴象曰風行地上觀先王 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躬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

過客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所能觀見也故但如闕

胡之觀耳闕覘之觀雖少見而不能甚一作盡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

子之道也在女子為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為利也象曰闕觀女貞

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

謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而象未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎亦各以能順也象

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拍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入君之道德可見矣四雖陰柔而巽

躬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於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入君賓禮之故士

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一无也

所以志願登進王朝以行其道故云九五觀

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我已之所為政治未善不作未

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俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

九觀其生君子无咎

上九以剛陽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己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無過咎也苟未君子則何以使人觀仰

象曰觀其生志未平也 雖不在位然以人矜式是其咎也

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故意无所事也是其志意未得安也故云志未平也

謂安也

噬嗑 序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

離 上 〇 既可有觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬嗑

也嗑合也口中有物間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嗑必齧之則得嗑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**一无也字** 當用刑法小則懲誡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**一作齧合**之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治**一作治**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射明

照而威震乃噬嗑亨利用獄噬嗑亨卦自有亨義也天下之用刑之象也事所以不得亨者以有間也噬

而嗑之則亨通矣利用獄鑿而嗑之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以一作不可以去之不云利用刑而云利用一元利用字獄

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為問之道然後可以設防與致刑也噬嗑市制反噬胡獵反彖曰

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨頤中有物故為噬嗑有物問於頤中則為害噬而嗑之則其害

亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才

爻与柔爻相間剛柔分而不相雜為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雷耀相須並見合

而章也照与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既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為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當

位謂以柔居五為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為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔象曰雷電噬嗑先

王以明罰敕法象無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雷之象法其

明与威以明其刑罰飭其法令法者初九履校滅趾无咎初九居

明事理而為之防者也教取力反

在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校

木戒也其過小故履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

也言懲之於小与初故有後字得无咎也初与上无位為受刑之

人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上更尊位之上過於

尊位亦无位者也王弼以為无陰陽之位陰陽繫於奇耦豈容无也

然諸卦初上不言當位不當位者一作不言位當不當者蓋初終之

義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位

也履紀具反校交教反

象曰履校滅趾不行也履校而滅傷其

也履紀具反校交教反

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為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為象噬鬻人

之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易

服然乘初剛是用刑於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与嚴

刑以待剛強義不相妨膚方于反

象曰噬膚滅鼻乘剛也深

滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人

不得深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒

無咎

無咎

無咎

無咎

無咎

無咎

無咎

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

難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而一无而字亦小噬而噬之非有咎也

也

六三二无三字以陰居陽處位不當自

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

愈天而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯一无聯

字

骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取

貞固其守則吉也九一无九字四剛而明体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

象曰利艱貞吉未光也

凡言未光其道未光大也

最為善乾音干肺一縑美反

戒於一作以字利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

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

中剛然實柔体故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑一作堅之時豈可不貞固而懷危懼哉一作志危懼也象

曰貞厲无咎得當也謂當居中用剛而能守正慮危也所上九

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太噬之極也繫辟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象曰何校滅耳聰不明

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无傷字其耳誠聰之不明也

三三離下。賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁

威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以以噬嗑也為卦山下有山者草木百物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

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賁為反 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一卦剛柔相交作交相為文飾也下体本乾柔來文其中而為離上体本坤剛往文其上

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利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**一无言字**上下各主一事者蓋离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**一作以**有彼有質則有文一不獨立二則為**觀乎天文**文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

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**一无天字**下

下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二卦之義及二象而**一无而字**成者如屯取動乎險中与雲雷訟取上剛下險与天水

得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二卦又取消長之義也

雷在地中復山附於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一象

成卦復取文之義者夫之剛決柔(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躡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躡而上
 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躡而上也
 乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
 象曰

也火在其**一无其字**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脩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**一无其字**明而輕自用
 乎乃聖人之用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
 實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也折之舌反**初九賁**

其趾舍車而徒
 初九以剛陽居明位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

唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其
 所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而徒行衆人之所

羞而君子以為賁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也是故君子所賁出

俗所羞世俗所貴作賁君子所賤以車徒為言者因趾與行為義

也舍象曰舍車而徒義弗乘也舍車而徒行者於義不可以

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頄

義為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无於

字所附猶善惡不由於賁也二之象曰賁其頄與上興也以頄

文明唯為賁飾善惡則繫其質也者謂其與上同與也隨上而動動止唯繫所附

也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也九三賁如濡如求

貞吉三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛盟者也故云賁如

詩云鹿鹿濯濯永貞吉二與二四非正應相比而成相賁故戒以常
永貞正賁者飾也賁作脩飾之事難乎常也故永貞則吉二與四
相賁又下比於二二柔文一剛上象曰永貞之吉終莫之陵
下交賁為賁之盛也○儒如史反象曰永貞之吉終莫之陵
也飾而不常且非正一有則字人所陵侮也故戒六四賁如皤如
能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

白馬翰如匪寇婚媾

四与初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而瞻如瞻白也未獲

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為九三之寇離所隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動

於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳 象曰六四當位

疑也匪寇婚媾終无尤也

四与初相遠而三介於其間是所當疑之位為一无為字可疑也虽為三寇

離所隔未得親其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賁故无怨尤也 六五賁于亡

園東帛爻爻爻終吉

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亡坂亡謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者亡園謂在外而近者指上九也六

五虽居君位而陰柔之才不足自守与上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁於亡園也若能受賁於上九受 作隨其裁制如

束帛而 无 爻爻則虽其柔弱不能自為之可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也爻爻則裁紛裂之狀帛末用則束之故謂

之束帛及其制為衣服必裁翦分裂爻爻然束帛喻六五本質爻爻謂受人裁制而成用也其資於人上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 象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功
厚其吉美是有喜也
上九白賁无咎
上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則

无過節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
柔成賁之功六五之君又受其賁故虫居无位之地而文

尸賁之功為得志也與它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

䷖ 坤上 艮下 ○ 剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫
陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剝於陽故為剝也以

二体言之山附於地山高起地上而反附若於地頽剝之象也剝邦

反剝不利有攸往
剝者羣陰長盛消剝於一 无於字 君子故君子不利有所

往唯當巽言晦跡隨時
消息以免小人之害也 彖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剝也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於一 无於字 建成則極

而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛
而剝消於一 作剛 陽故君子不利有所往也 順而止之觀象

也君子尚消盥虛天行也
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作山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初六剝牀以足蔑貞凶陰之剝陽自下

曰民惟邦本本固邦寧初六剝牀以足蔑貞凶而剝牀以足剝牀之足也剝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一无於字貞正凶之道也蔑

无也謂消亡於正道也作消亡正道也一作消亡於象曰剝牀正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

取牀足為象者以陰消沒陽於下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剝上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣象曰剝牀以

辨未有與也

陰之侵剝於一作剛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

六三剥之无咎

衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛与上下之陰異矣志從於正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂

善矣不言吉何也曰方羣陰剥陽衆小人害君子三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爲无咎耳

言其无咎所以勸也象曰剥之无咎失上下也三居剥而无咎者其所處

同類相失於處剥之道爲无咎如東漢之呂強是也六四剥牀以膚凶始剥於牀足漸至

將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象曰剥牀以膚切近

災也五爲君位剥已及四在人則剥其膚矣六五貫魚以宮人

寵无不利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爲象

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作親愛之

義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義象曰以宮人寵終无尤也羣陰消一无

无於字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

上九碩果不食君子得輿小人剥廬諸陽消剥已盡獨有上九一文尚存如碩

大之果不見食將有復生之理上九亦**一作一**作已變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此理

以見陽与君子之道不可亡也或曰剥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剥**一有盡字**為坤陽**一有**

復字來為復**一有然字**陽未嘗盡也剥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剥之極剥其廬矣无所容其身也更不論之陰陽但言小人處剥極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之

消**一作交**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剥之極止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象曰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剥廬終不可用也正道消剥既極則人

復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剥之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剥極之時小人如是也

震下坤上**復**序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无

極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剥也為卦一陽生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中

故為復也陽君子之道陽消極而復反君子復亨出入无疾朋

來无咎復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育万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差忒在君子

有之道字則為抑塞不得尽其理陽之當復使有疾之固不能止

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万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万物眾陽

之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛

復亨出入无疾朋

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育万物君子

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差忒在君子

有之道字則為抑塞不得尽其理陽之當復使有疾之固不能止

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万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万物眾陽

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

日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨二云八

月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人

道消故利

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋

有攸往也

來无咎

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來无咎以卦才

來无咎

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。一有也字。七日而來復者天之運行如是也。消長相因天之理也。陽剛君子之道長故利有攸往。

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。雷當陽之微未能發也。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。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。処卦之初復之最先

者也是不遠而復也。失而後有復不失則何復之有。唯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。既知未嘗不據改。故不至於悔。乃不遠復也。祇陸德明音支。玉篇五

經文字音義經音

辨並見衣部 象曰不遠之復以脩身也

不遠而復者君子所以脩其身之道

也學問无問字之道无它也唯

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礼也復礼則

為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

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

三以陰躁處動之極復之類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志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為危屢復何咎過在失而不在復也

象曰頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖為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眾陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言言凶者蓋四以柔

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必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居

陰柔弱之其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躬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象曰躬復无悔中以自考

也以中道自成也五以陰居尊處中而體順能躬篤其志上六迷

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己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

行既迷於道何時而可行也眚所景反象曰迷復之凶反君道也復則合道既迷

也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治眾當用從天下

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

☰震下无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也

以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄元亨利貞其

匪正有眚不利有攸往无妄言至誠也至誠者一无者字天之

性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与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

人由无妄之道也一元也字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作其匪正則
為過膏既已无妄不謂
宜有往往則妄也 彖曰无妄剛自外來而為主於內初

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

之命也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之卦也剛中而應
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 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
正則為有過乃妄也所謂
匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪止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蟄藏振萌芽發生作育万物其
所賦與供纖高下各正其性命无有差妄一作感物与无妄也先王
觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育万物使各得其宜
如天与之无妄也茂盛也茂盛對之為言猶盛行求言之比對時謂順

合天時天道生万物各正其性命而不妄王者躰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

九以剛陽為主於内无妄之家以剛實

一元實字爻柔

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盖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

六二不耕穫不菑畲則利有所往

凡理之所然者非妄也人所欲

欲所為者乃妄也故以耕穫菑畲譬之居中正乃无妄者也故極言无妄之義

正居動靜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為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫与畲是也盖耕則必有

獲菑則必有畲是理之固然非心意之所造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因乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以尺為矣豈待累聖繼作也時

象乃事之端聖人隨時而為也獲黃郭反畲側其反畲羊諸反

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菑而畲因其事之當然既耕則必有穫

既留則必成金非必以一**无以字**二**无必字**獲金之富而為也其始耕畱乃設心在於求**一**无亦字獲金是以其富也心有欲而為者則

也**六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災**二三以陰柔

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其所利其動

而妄失已太矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必与称也故聖人因六二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二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

得之福亦亦隨之妄得之得失亦称之固象曰行人得牛邑人

災也得則有失何足以為得乎九四可貞无咎四剛陽而居乾

妄者有也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正**一作自**乎曰以陽居乾躡若復處剛則為**一**无為字過矣過則妄也

居四无尚剛之志也可貞与利貞不同可貞謂其利貞謂利於貞也象曰可貞无咎固

有之也貞固守之九五无妄之疾勿藥有喜位以中正當尊位以中正

順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為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躄平和本无疾病而攻治之則反害其止矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自止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什於妄也五既如无妄之極故唯戒在動動則妄矣

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為妄也其可用乎故云不可試也試嘗用也猶曰少嘗之也

无妄行有眚无攸利
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

作矣
故上九而行

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

䷘ 乾下 艮上
有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天

而
在於山中所玄里至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣

取
天在山中之象則為蠱畜取艮之止乾則為畜止止而後有積

故止為
大畜利貞不家食吉利涉大川
莫大於天而在山中艮在上而止乾

於下皆蠱畜至大之象也在人為文字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蠱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**一元於字**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唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者畜勅六反**彖曰大畜剛健篤**

實輝光日新其德

以卦之才德而言也體剛健圓體篤實入之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光

女田之不已則**剛上而尚賢能止健大正也**

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**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它乎**象曰天在**

山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

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 **作止之** 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七卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與二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 **九二**

輿說輶 二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也 **象曰輿**

其勢之不可則止而不行如車輿脫去 **一有其字** 輪輶謂 **象曰輿**

不行也 **說** 徒活反 **輶** 音福 **一云** 車旁依复音服作 **福** 音福 **象曰輿**

說輶中无尤也 輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故

耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已 **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 **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

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 **一作志** 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**一无自字**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其統進故戒以知難與不失其
貞**一作正**也志既統於進雖剛明有時而失不得不誠也**曰陸德明**
釋文云音越劉云曰猶言也鄭人**象曰利有攸往上合志也**
實反云曰習直徒易傳從鄭音

所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進**六四童牛**
且畜已極故不下畜三而與**有三字**合志上進也

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蔡論

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**一人字**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
之若童犢始角而加之以牯使觝觸之性不發則易而无傷矣况六

四能畜止上下之惡於未發之前則大善**象曰六四元吉有喜**
之吉也**牯**古毒反**觝**丁禮反**觸**尺玉反

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**六五豮豕之牙吉**六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆
然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惣攝事有機會聖人操得其要則視

一**无視字**億兆之心猶一心道之斯行止之則戰故不勞而治其用

若猶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猶去其勢則牙雖存

而剛躁自止其用如此所以吉也君子法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饑寒雖刑

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

刑而修政教使之有農**稼**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**象曰六五之吉有慶也**在上者不知止而

敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之**上九何天之衢亨**有

之道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

之明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既極當變又陽性上

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**象曰何天之衢道大行也**何以謂之天衢以其无止礙

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

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

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

大至於天地養育万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

行義以養德也推己及物以養人也頤貞吉觀頤自求口實頤之道以正則吉

養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養万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

吉凶可見矣頤以之反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

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替其大天地之道則養育万物養育万

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

大者也万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

以二卦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 一有也字 以卦形言之上下二陽中含一陰 無含字 四陰

升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身不唯就口取養 無養字 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身之道 有

則字 養德養天下莫不然也 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 象之初六蒙者

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

我對尔而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭尔九

陽躡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躡而在頤之時求頤人

所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動

則其自失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朵

頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂 象曰觀我朵頤亦

頤故以為象 舍音捨 朵多果反 頤昌感反 象曰觀我朵頤亦

不足貴也 九動躡朵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

不足貴也 九動躡朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛

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感所欲而失其正何剛明之有為可賤也 **六二顛**

頤拂經于上頤征凶

女不能自處必從男陰不能獨正必從陽二陰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上則往必有凶上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 **顛** 象曰六二征凶行失類也

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一有又字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終謂終不可用无所

往而利也 **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悖布內反

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎四在以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以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**一作其**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類人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其躰貌下不敢易又取於人者必有常

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居上以貴下賤使在**无在字**下之賢由其應類故為拂經四則居上以貴下賤使在**无在字**下之賢由

已以行其道上下之志相應而**有澤字**施於民何吉如之自三以下養口躰者也四以上養德義者也以君而賢養於臣以上位而賴

養於下皆養德也**取**丁南反**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**六五拂經居貞吉不可涉大川**施光明被于天下吉孰大焉

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傳上師傳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特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誚公賴二公得終信故艱險作難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

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傳之任(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兢故得終吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下有之字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之艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不可忘也象曰由頤厲吉大有慶也若上九顧慮然揚厲則不可忘也

巽下兌上

○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則能動動則有過大過所以次頤

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之象曰澤滅木

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為大

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初六藉用白茅无咎初以

自守所以為大過人也一无人字初六藉用白茅无咎陰柔

巽身而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不措諸地而

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措

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一有思象曰藉用白茅

柔在下也以陰柔居卑下之道惟當過於敬慎而已九二枯楊

生稊老夫得其女妻无不利陽之大過比陰則合故二與五

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

為九二是也。得中用柔則能成大過之功。九二是也。揚者陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯槁而復生。祿陽過而未至於極也。九二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。祿而无過。極之失无所不利也。在大過陽爻居陰則善。二與四是也。二不言吉。方言无所不利。未遽至吉也。梯根也。劉瓛勸進表云：生繁華於枯，美謂枯根也。鄭玄易亦作「夬」字。與「梯」同。徒。象曰：老夫女妻過以相與也。老夫之說，少女少女之順。稽反。

九二初六陰陽相與之和過於常也。九三棟撓凶。夫居大過之時，與大過之功，立大輔則不能也。既過於剛強，則不能與人同。常常之功，尚不能獨立。況大過之事乎？以聖人之才，雖小事必取於人。當天下之大任，則可知矣。九三以太過之陽復以剛自居，而不得中。剛過之甚者也。以過甚之剛動，則遠於中和，而拂於眾心。安能當大過之任乎？故不勝其任。

如棟之撓，傾敗其室。是以凶也。取棟為象者，以其无輔而不能勝重任也。或曰：三巽射而應於上，豈无柔之象乎？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，上能係其志乎。象曰：棟

撓之凶，不可以有輔也。剛強之過，則不能取於人。人亦不能

當室之中，不可加助。九四棟隆吉，有它吝。四居近君之位，當大

是不可以有輔也。九四棟隆吉，有它吝。過之任者也。居柔為

當室之中，不可加助。九四棟隆吉，有它吝。過之任者也。居柔為

是不可以有輔也。九四棟隆吉，有它吝。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

有兼字取不下撓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

利四若應初則為吝吝為不足之義謂可少也或曰三比初則無不

與初為正應志相係者也九既居四剛柔象曰棟隆之吉不撓

得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也象曰棟隆之吉不撓

乎下也下也謂不撓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

者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽輿成事功

也上生華秀雖有所發无益於枯也六過極之陰老婦也五雖非

少比老婦則為壯矣

依壯夫一作士夫

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

象曰枯楊生華何可久也老婦士

象復言其可醜也華如字

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事過常之極者也

過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至咸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象曰過涉之凶不可咎也過涉至溺乃自為之不可有咎也言无所怨咎

䷛ 坎下 坎上 〇 **習坎** 序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習它

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決

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

則為險習重也如李習温習皆重複之義也坎陷一依險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

也 **習坎有孚維心亨行有尚** 陽實在中為中有孚信維心亨以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一豕曰習而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣

坎重險也水流而不盈行險而不失其信 習坎者上下皆初六坎密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維心亨乃以剛中也其維

者記坎實水就下皆為信義有孚也

維心亨乃以剛中也其維

心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何行有

尚往有功也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止天險

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

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

象曰水洊至習坎君子以常德行習

教事坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自滄滴

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常又其德行人之德行不

常則為也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事

初六習坎入于坎窞凶初以陰柔无柔字居坎險之

象曰習坎入坎失下柔弱无援而處不得當非能

道凶也

由習坎而更入坎窞失道也

是九二坎有險求小得

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

求小得也君子處險艱而能自保者剛象曰求小得未出中也

中而已剛則才足自衛中則動不失宜

且枕入于坎窞勿用

六三在坎陷中不正其處不善進退與居皆不可者也來

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一无之道字不可用也故戒勿用枕針鷓反

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

簋貳用缶納約自牖終无咎

六四陰柔而下无助非能濟天

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

又能開明君心則可保无咎矣

作也

夫欲上之篤信唯當盡其質

實而已多儀而尚節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盃之食復以瓦缶為器質之至也其實
 實如此又須約約自牖約約謂進結於君之道牖一有有字開通之
 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
 慶詩云天之牖民如堦如篲毛公訓牖為道亦開通之謂一作義人
 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
 明者也故計直強勁者率多取忤而温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
 一依少長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
 之虽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一有所字明而導之以長久之計故其聽
 也如響非唯告於君者如此為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

樽 音尊 **盃** 音軌 **缶** 方有反 **牖** 音酉 **象曰樽**

酒簋貳剛柔際也

象只舉首句此比多矣樽酒簋實貫之至剛柔相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与五謂君臣之交際也

九五坎不盈祇

字義已見復卦

既平

无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音抵抵也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而

字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

一作非

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祇既平乃得无咎

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

上六係用徽纆

寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔而居險之極其陷之深者以其陷之深取牢獄為喻如係縛之

以徽纆囚寘於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于三歲也三歲之久而不得

免焉終凶之辭也言又有曰十有三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也它卦以年數言者亦各以其事也如三歲不與十年乃字是也

離下。離上。序卦坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。離上。陷於險難之中。則必有所附麗。理自然也。離所以坎坎也。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。

離利貞畜牝牛吉。離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗。無形則無麗。矣。在人則為一無為字。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。則可以身。通故曰離利貞。身畜牝牛。吉。牛之性順。而又此為順之至也。既附麗於正。必能順於正道。如牝牛則吉也。畜牝牛。謂養其順德也。無德字。人之順德。由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。列池反。此

頻忍。豕曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。離麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有其所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正。則能身也。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

明德而處中正。可以化柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。天下成文明之俗也。

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。曰離主所麗。五中正之位。六麗於正。位乃為正也。李象曰。明兩作離。大人者。知時義而不失。重輕則可以言易矣。

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俯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初九履錯然敬之无咎陽固

萃其大者故以世襲繼照言之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復

錯然謂交錯也龜未進而跡已動矣動則一无則字失居下之分而

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錯七各反象曰履錯之敬以辟咎也履錯然欲動而

所以求辟免過咎也居明而剛故知六二黃離元吉二居中得正

而能辟不剛明則妄動矣音避六二黃離元吉麗於中正也

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

其中九二日昃之離不鼓缶而歌則大羣之嗟凶八純卦皆

有二卦之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重履相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事

最大九三居下躅之終是前明將尺後明當繼之時人之始終時之
革易也故為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為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂
其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也太耋傾沒也人之終
尺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
恒有將尺之悲乃大耋之嗟為其凶也此處死生之道也

象曰日昃之離何可以久也
日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其

九四突如其來如焚如死如棄如
九

離下躅而升上躅繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也

也以陽居離躅而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢

突如而來非善繼者也夫善繼者必有異讓之誠順承之道若舜啓

然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛凌爍

之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此又被禍害故曰死

如失繼紹之義承上之道皆節德也眾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
六五出涕沱若戚嗟若吉
六五居尊位而守中有文

所不容也
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一作虞之深至於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一作慶則安能保其吉也又音替徒河反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離音離上九王用出征

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折首獲匪其醜无咎夫明有嘉美之功也征伐用刑之大者折首獲匪其醜无咎極則

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尽究其漸察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脅從罔治折之舌反音卦將廉反象曰王用出

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

周易上經卷第三