沈去疑先生鑒定

周易傳義

貽經堂藏版

周易傳義序

易者像也目前不變之象窮年數之不盡而此象復刻刻變易是卽一刻中之一象亦窮年數之不盡矣況萬象皆刻刻變易是卽一刻中之萬象而窮刦累刦亦數之不盡矣生民之

京都帝國大學圖書之印

變態若此生民之愚昧若彼倀倀乎
无所之芒芒乎相率而趨於凶悔吝
聖人憂焉已飢已溺之悲號狂呌不
啻倍之欲告以趨避之意愚昧不曉
不得已而立象伏羲立象於兩畫而
象始朕夏商立象於連歸而象乃萌
文王立象於彖而象乃斡周公立象
於爻而象乃抽條布葉舒萼露葩取
象雖多不過身物上經首乾而象唯
龍遠取物也豕牙羊角其類也下經
首咸而象唯體近取身也君臣祖妣
神鬼史巫其屬也立象於此決占於

彼所謂易地皆然者歟就筮者言則象爲體占爲用就象而言則性情爲體身物爲用健順動入陷麗止悅全從陰陽對待變易引伸觸類始新新不窮本義之所由作也故隨行詮詁雖以德體象變分釋而宗旨所持全在卦變一圖以佐程傳所未及即傳之以一事配一爻亦是取身取物之義任觀玩者比例推勘未嘗執泥而褊衷淺見反謂伊川以三百八十四事盡全經之用先去傳而存義復謂考亭以陰陽比應影響疑似之說不

切民生之常弁髦其說而廣爲新奇
附會變通嗟乎象之與占猶鏡之鑒
形形來无窮照唯一鏡鏡定則眉毫
畢現今不務定鏡以照形而廣索形
以移鏡手中執持全无憑準何由分
別好醜乎玄杓汪兄獨有反始之思
取傳義而精求之以動人之居安樂
玩庶乎以一象例萬象以一變例萬
變仰體
聖祖尊經之心遠法四聖同患之義
在天之靈實式憑之或不負玄杓之
苦心也

崇禎庚午長至日吳郡友弟大谷居士沈幾題于維揚舟次

張氏尚經

周易經傳總目

程子易傳序　易序　上下篇義
朱子易本義圖　五贊　筮儀
卷之一
乾
卷之二
坤　屯
卷之三
蒙　需　訟

卷之四 師 比 小畜
卷之五 履 泰 否
卷之六 同人 大有 謙
卷之七 豫 隨 蠱
卷之八 臨 觀 噬嗑
卷之九 賁 剝 復
卷之十 无妄 大畜 頤
卷之十一 大過 坎 離
卷之十二 咸 恒 遯

卷之十三
大壯　晉　明夷　家人
卷之十四
睽　蹇　解
卷之十五
損　益　夬
卷之十六
姤　萃　升
卷之十七

困　井　革
卷之十八
鼎　震　艮
卷之十九
漸　歸妹　豐　旅
卷之二十
巽　兌　渙　節
卷之二十一
中孚　小過　既濟　未濟

卷之二十二 繫辭上傳
卷之二十三 繫辭下傳
卷之二十四 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

周易經傳總目 畢

合鐫周易傳義自引

易經之首也以四聖之精神扶人天之蘊奧故雷不能震火不能燬不必律除而書出不必安車蒲輪郊天告廟候門口授而文全豈非靈爽所憑子史無能擬其萬一餘經無有並其赫奕者哉雖易家弓冶有剏有絕反不若毛鄭之詩夏侯之書三傳之鼎立三禮之相輔繩

繩乎其繼述然畫後之易有待畫先之易無待薪雖盡而火自傳故伏羲二千年而得文周文周五百年而得孔子孔子千餘年而得堯夫伊川堯夫根理而闡數伊川融數於一理理與數非有二也朱子之學出於伊川其作本義大約取法程傳而神明之其象占則一本於堯夫之數

高皇帝定五經取士合刻傳義復取本義所列之圖位出自堯夫者仍弁之簡端良以圖位明而後十翼所贊粲然指掌傳義合而後天人所配的然不誣也自去傳存義言易者不遡本卦摩盪之根宗本爻功位之窾係而妄曰某易數也某易理也析數與理爲二則不知易者矣天地之數五十有五政所以成變

化而行鬼神者何理之非數乎何數之非理乎不得謂伊川之耑論理爲執泥不得謂朱子之參以數爲牽合程傳朱義缺一不可者也人知九師五子十三家長於論說京房焦延壽魏伯陽長於氣數王弼郭璞二程張橫渠俱不可復合而不知程朱傳義其所論說至平至易而象本於體占本於變葢以陰陽奇偶乘承比應收盡從來數學而以明白簡易開物成務收盡從來之理解一而二二而一者也嗟乎易之爲用廣大悉備而大要在知險知阻與民同患試取程朱傳義潛心紬繹種種通變宜民大有益于世教豈說玄說妙者可同日而語故合併傳義不止爲制科直以治統道統全繫於斯耳昔韓起聘魯見易象

強爲附會
殊乖大雅

春秋曰周禮盡在魯矣周禮已在魯而孔子之適周乃問禮於老聃聃得易之體故周易首乾六爻皆稱龍焉而孔子猶龍稱老乃知周公非以六官治以六爻治也孔子於易憲章文周余不佞亦欲人于傳義憲章高皇字字而較之畫畫而正之庶幾無大過之心也夫

崇禎四年歲次辛未五月既望海陽汪應魁玄杓父識

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以

卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤

正叔序

周易傳序

易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱

陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固

未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之巳形者也卦之有爻卦之巳見者也巳形巳見者可以知言未形未見者不可以名

求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

易序

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則

陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲一无爲字敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故

一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震

生於下也。坎始於中也。達於上。謂一陽至一作在上。或得正位也。生於下而上一作陽達。陽暢之盛也。陽生於下而不達於上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下无陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮。以卦言。則陽也。以爻言。則皆始變微也。而震之上艮之下无陽。坎則陽陷。皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故爲盛。卦二陰者。有乾。則陽盛可知。需訟大畜无妄也。无乾而爲盛者。大過也。離也。大過陽盛於中。上下之陰弱矣。陽居上下。則綱紀於陰。頤是也。陰居上下。不能主制於陽。而反弱也。必上下各二陰。中唯兩陽。然後爲勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽。陰實麗焉。陽之盛也。其餘二陰之卦。二體俱陰。陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者敵也。則以義爲勝。陰陽尊卑之義。男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰。而居上。則爲勝。蠱少陽居長陰上。賁少男在中女上。皆陽盛也。坎雖陽卦。

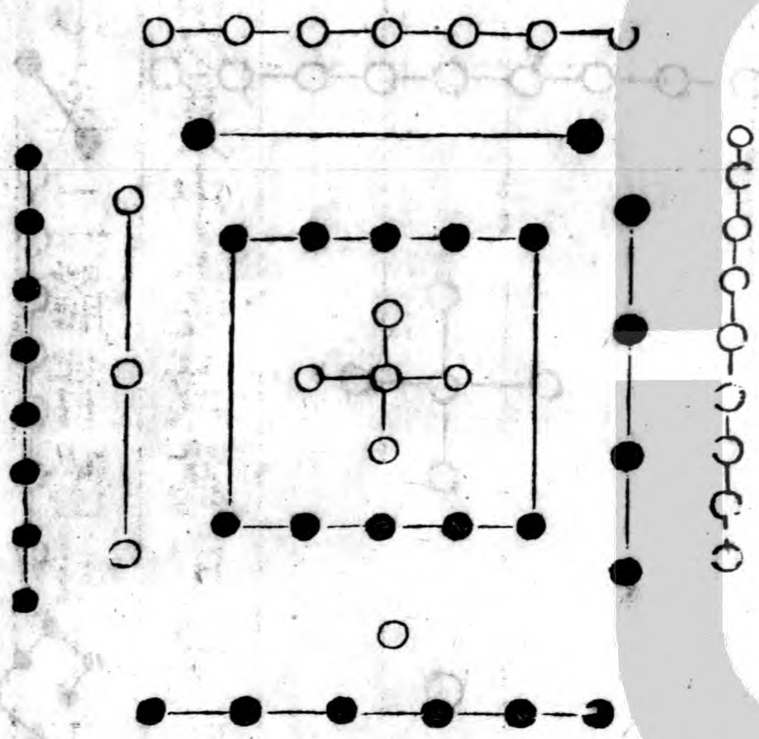
而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感（一作感說）以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則顧中

四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

上下篇義

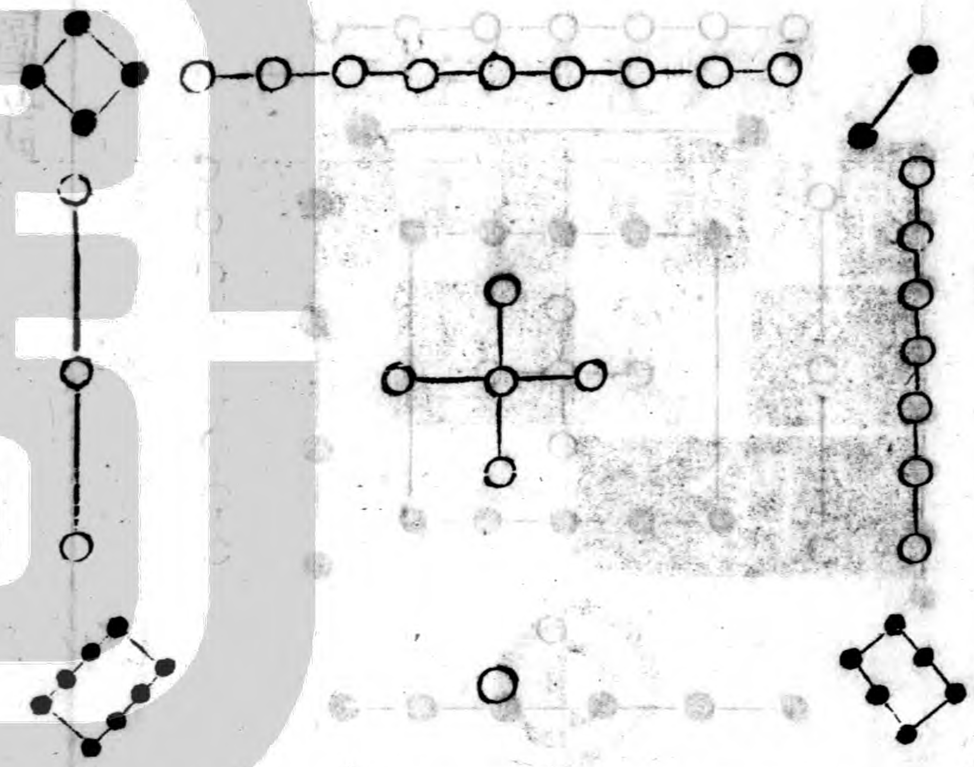
河圖

周易朱子圖說



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十有五此五十有五之數所以成變化而行鬼神也

洛書



此河圖之數也。洛書蓋取龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。蔡元定曰。圖書之象。自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此。至劉牧始兩易其名而諸家因之。故今復之。悉從其舊。

伏羲八卦次序

八卦象

一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤

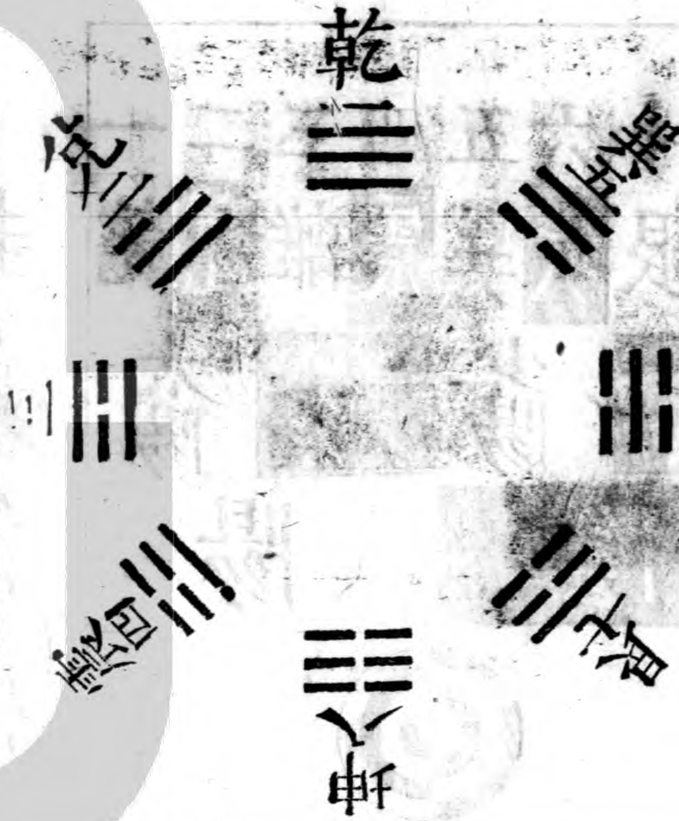
太陽　少陰　少陽　太陰

兩儀

太極

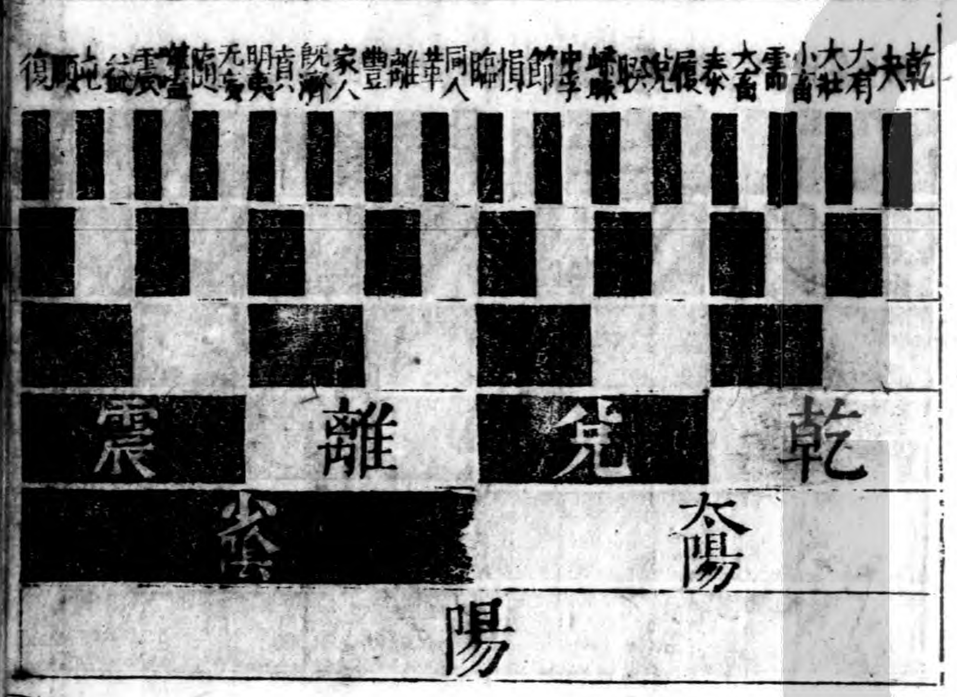
繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序

伏羲八卦方位



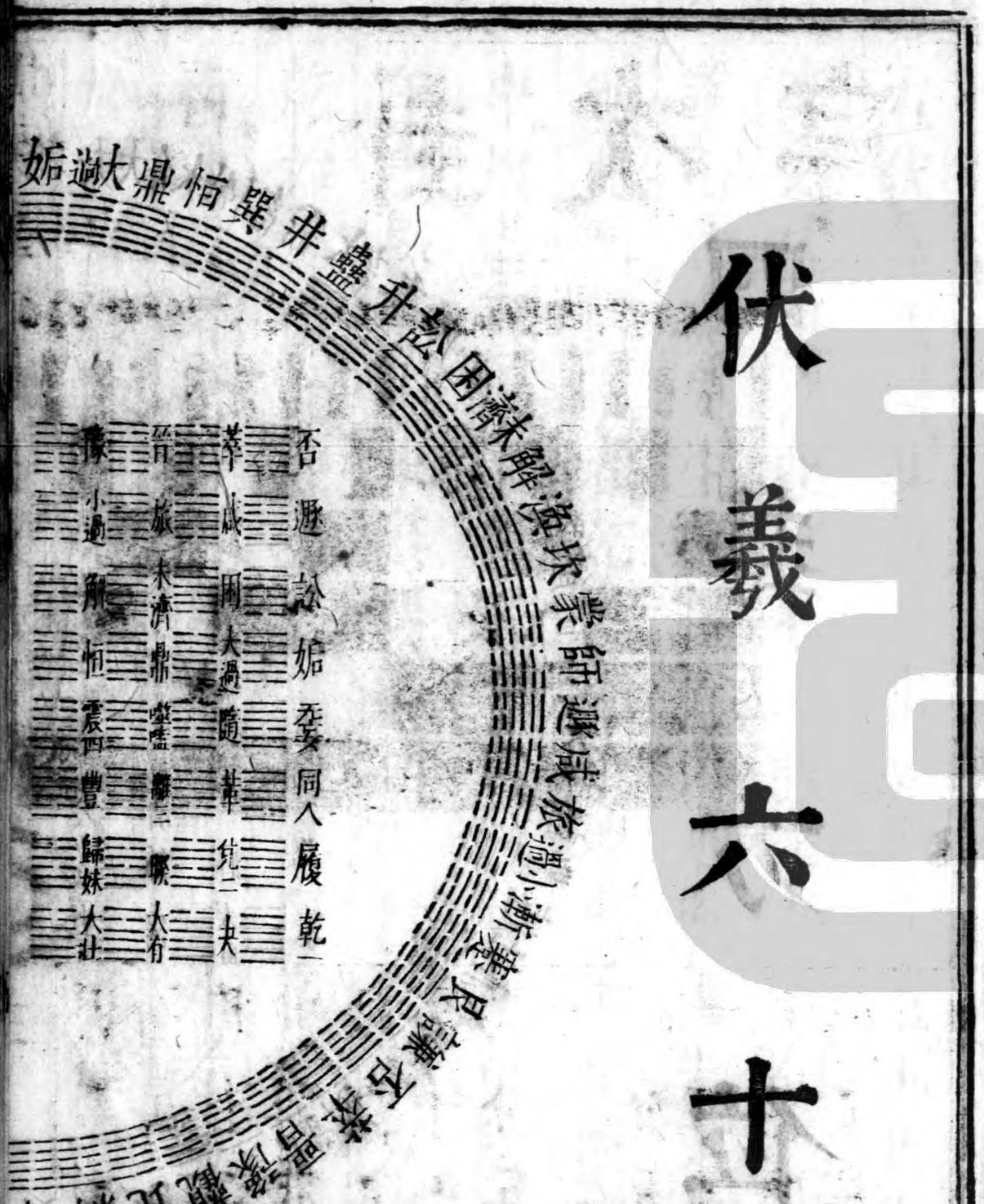
放此。說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。邵子曰。乾南坤北。離東坎西。震東北。兌東南。巽西南。艮西北。自震至乾爲順。自巽至坤爲逆。後六十四卦方位放此。

伏羲六十四卦圖



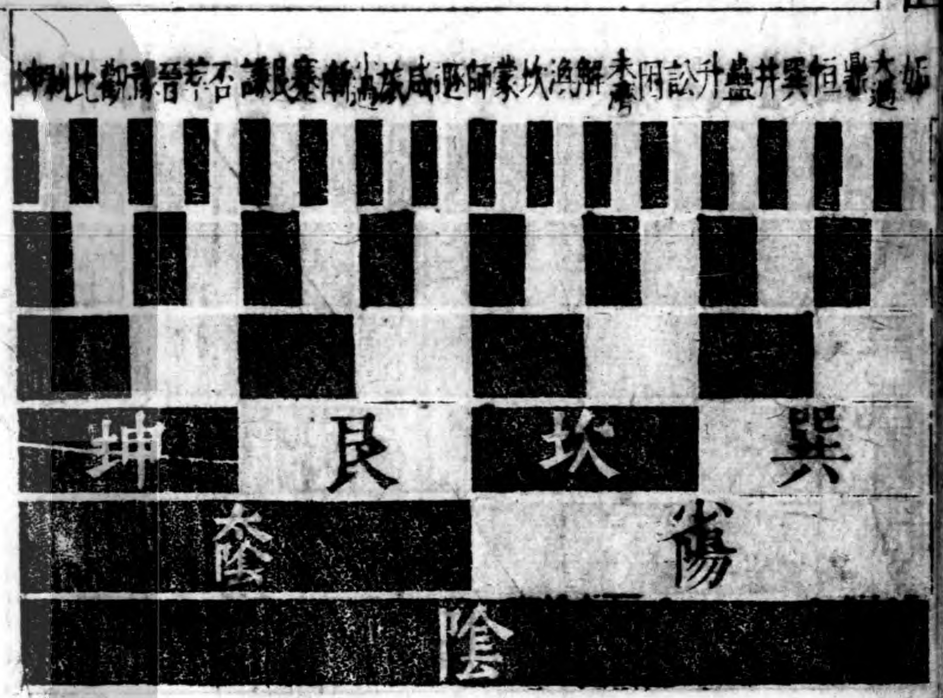
六十四卦三百八十四爻 八卦四象兩儀太極

前八卦次序圖。即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦



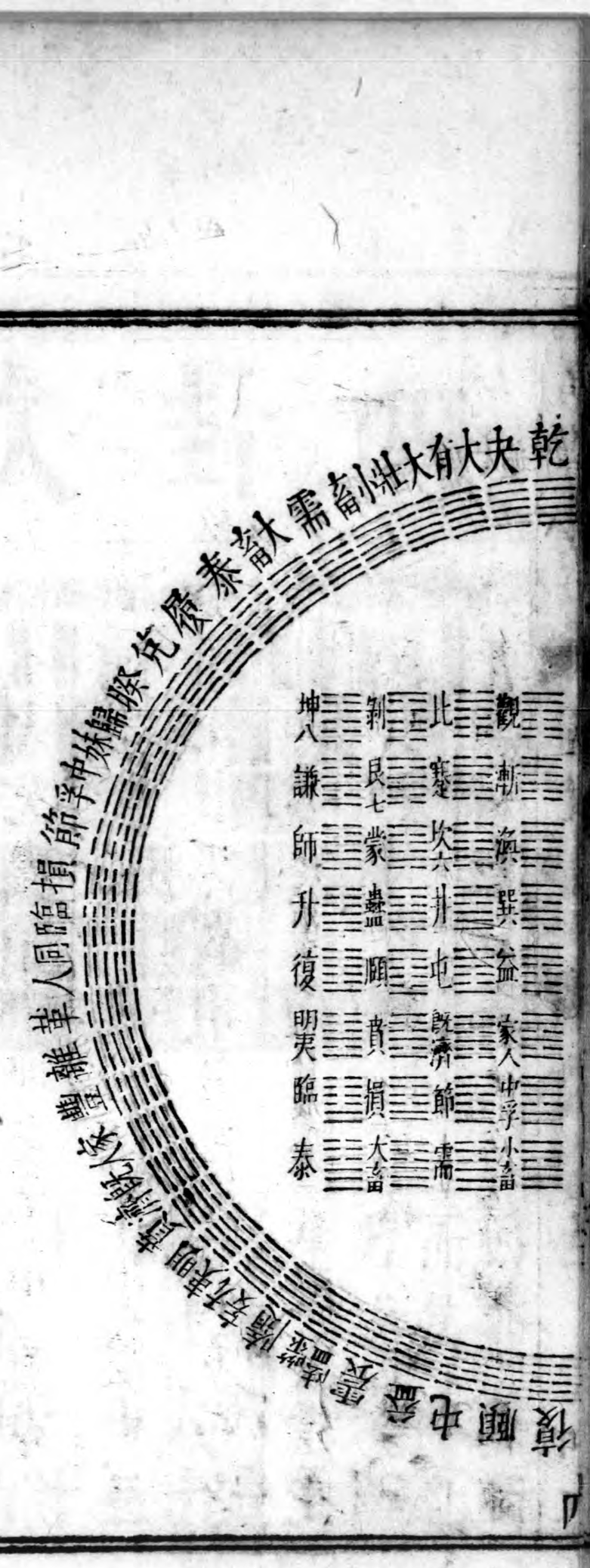
伏羲六十四卦次序

四卦次序



因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者。尤見法象自然之妙也。

四卦方位



右伏羲四圖。其說皆出於邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之。挺之得之穆修伯長。伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者。所謂先天之學也。此圖圓布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始於西北。坤盡於東南。其陽在北。其陰在南。此二者陰陽對待之數。圓於外者爲陽。方於中者爲陰。圓者動而爲天。方者靜而爲地

者也

文王八卦次序

艮坎震

乾父 坤母

兌離巽

震長男 坎中男 艮少男

巽長女 離中女 兌少女

得乾初爻 得乾中爻 得乾上爻

得坤初爻 得坤中爻 得坤上爻

文王八卦方位

坤 ☷ 西南

兌 ☱ 西

離 ☲ 南

坎 ☵ 北

巽 ☴ 東南

震 ☳ 東

右見說卦。邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

卦變圖

彖傳或以卦變爲說。今作此圖以明之。蓋易中之一義。非畫卦作易之本指也。

凡一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。五陰五陽卦同圖異

剝 ䷖ 比 ䷇ 豫 ䷏ 謙 ䷎ 師 ䷆ 復 ䷗

夬 ䷪ 夲 ䷡ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 同人 ䷌ 姤 ䷫

凡二陰二陽之卦各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽卦同圖異

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震 ䷲ 翼 ䷧ 臨 ䷒

䷃蒙 坎 解 升
䷳艮 蹇 小過
䷢晉 萃 大壯 大有 大畜 觀
䷟大過 鼎 巽 訟 遯
䷝革 離 家人 姤
䷹兌 睽 中孚
䷄需 大畜
䷡大壯

凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來

䷨損 節 歸妹 泰
䷕賁 旣濟 豐
䷚噬嗑 隨
䷩益
䷑蠱 井 恒
䷾未濟 困
䷴渙
䷭旅 咸

漸
否
咸 旅 漸 否
困 未濟 渙
井 蠱
恒
隨 噬嗑 益
既濟 賁
豐

節 損
歸妹
泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

旡妄 需 大壯
睽 兌
孚
離 革

䷤ 家人
䷫ 姤
䷛ 鼎 ䷡ 大過
䷸ 巽
䷅ 訟
䷠ 遯
䷬ 萃 ䷢ 晉 ䷓ 觀
䷦ 蹇 ䷳ 艮
䷽ 小過
䷃ 坎 ䷄ 蒙
䷧ 解
䷭ 升
䷐ 屯 ䷚ 頤
䷲ 震
䷞ 巽
䷒ 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽

圖已見前

䷪夬
䷫姤
䷬萃
䷭升
䷮困
䷯井
䷰革
䷱鼎
䷲震
䷳艮
䷴漸
䷵歸妹
䷶豐
䷷旅
䷸巽
䷹兌
䷺渙
䷻節
䷼中孚
䷽小過
䷾既濟
䷿未濟

右易之圖九。有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說爲文王之說也。

周易五贊

原象

太一肇判。陰降陽升。陽一以施。陰兩而承。惟皇昊羲。仰觀俯察。奇偶既陳。兩儀斯設。既幹乃支。一各生兩。陰陽交錯。以立四象。奇加以奇。曰陽之陽。奇而加偶。陽陰以章。偶而加奇。陰內陽外。偶復加偶。陰與陰會。兩一既分。一復生兩。三才在目。八卦指掌。奇奇而奇。初一曰乾。奇奇而偶。兌次二焉。奇偶而奇。次三曰離。奇偶而偶。四震

以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩
偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫
爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此
來彼變易爲用時靜時動降帝而王傳夏歷商
有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此
八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男
巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼

遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣
既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察
始畫奇偶教之卜筮以斷可否作爲君師開鑿
戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移
淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土
樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公

六爻是資。因事設教。丁寧詳密。必中必正。乃亨乃吉。語子惟孝。語臣則忠。鈎深闡微。如日之中。爰暨末流。淫於術數。僂句成欺。黃裳亦誤。大哉孔子。晚好是書。韋編既絕。八索以祛。乃作彖象十翼之篇。專用義理。發揮經言。居省象辭。動察變占。存亡進退。陟降飛潛。曰毫曰釐。匪差匪謬。假我數年。庶无大咎。恭惟三古。四聖一心。垂象炳明。千載是臨。惟是學者。不本其初。文辭象數。或肆或拘。嗟予小子。既微且陋。鑽仰沒身。奚測奚究。匪警滋荒。匪識滋漏。維用存疑。敢曰垂後。

明筮

倚數之元。參天兩地。衍而極之。五十乃備。是曰大衍。虛一无爲。其爲用者。四十九蓍。信手平分。置右於几。取右一蓍。掛左小指。乃以右手。揲左之策。四四之餘。歸之于扐。初扐左手。无名指間。右策左揲。將指是安。再扐之奇。通掛之算。不五則九。是謂一變。置此掛扐。再周存策。分掛揲歸。復準前式。三亦如之。奇皆四八。三變既備。數斯

可察。數之可察。其辨伊何。四五爲少。八九爲多。三少爲九。是曰老陽。三多爲六。老陰是當。一少兩多。少陽之七。孰八少陰。少兩多一。既得初爻。復合前蓍。四十有九。如前之爲。三變一爻。通十八變。六爻發揮。卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆守。彖辭是當。變視其爻。兩兼首尾。變及三爻。占兩卦體。或四或五。視彼所存。四二五一。二分一專。皆變而他。新成舊毀。消息盈虛。舍此視復。乾占用九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜來復

稽類

八卦之象。說卦詳焉。考之於經。其用弗專。彖以情言。象以象占。唯是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動爲雷。巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。電日而火。艮止爲山。兌說爲澤。以是舉之。其要斯得。凡卦六虛。奇偶殊位。奇陽偶陰。各以其類。得位爲正。二五爲中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是爲。

常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易五贊

卦象

乾爲天 ䷀ 天風姤 ䷫ 天山遯 ䷠

天地否 ䷋ 風地觀 ䷓ 山地剝 ䷖

火地晉 ䷢ 火天大有 ䷍

坎爲水 ䷜ 水澤節 ䷻ 水雷屯 ䷂

水火既濟 ䷾ 澤火革 ䷰ 雷火豐 ䷶

地火明夷 ䷣ 地水師 ䷆

艮爲山 ䷳ 山火賁 ䷕ 山天大畜 ䷙

山澤損 ䷨ 火澤睽 ䷥ 天澤履 ䷉

風澤中孚　風山漸
震爲雷　雷地豫　雷水解
雷風恒　地風升　水風井
澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑
山雷頤　山風蠱
離爲火　火山旅　火風鼎
火水未濟　山水蒙　風水渙

天水訟　天火同人
坤爲地　地雷復　地澤臨
地天泰　雷天大壯　澤天夬
水天需　水地比
兌爲澤　澤水困　澤地萃
澤山咸　水山蹇　地山謙
雷山小過　雷澤歸妹
卦變
訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼
噬嗑六五本益生
无妄訟來大畜需
震從觀更睽有三
蹇利西南小過來
鼎由巽變漸渙旅

卦歌

乾坤屯蒙需訟師
同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤
咸恒遯兮及大壯
晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃
艮漸歸妹豐旅巽
小過既濟兼未濟

八卦取象

☰乾三連
☳震仰盂
☲離中虛
☱坤六斷
☶艮覆碗
☵坎中滿

☱兌上缺

☴巽下斷

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬

將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手

焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受

命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用蓍策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分

四十九策。置格之左右兩大刻、

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也、

次以左手取左大刻之策執之。而以右手取右大刻之一策、掛于左手之小指間、

此第二營。所謂掛一以象三者也、

次以右手四揲左手之策、

此第三營之半。所謂揲之以四以象四時者也、

次歸其所餘之策。或一或二。或三或四。而扐之左手無名指間、

此第四營之半。所謂歸奇於扐以象閏者也、

次以右手反過揲之策於左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四揲之、

此第三營之半、

次歸其所餘之策。如前而扐之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扐以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。

不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲偶。奇者三而偶者一也。

次以右手反過揲之策於右大刻。而合左手一掛二扐之策。置於格上第一小刻。

以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之蓍。合之。或或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扐之策於格上第二小刻。是爲二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲偶。奇偶各得四之二焉。

又再取左右大刻之蓍合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扐之策於格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扐過揲之策。而畫其爻於版。

掛扐之數。五四爲奇。九八爲偶。掛扐三奇。合十三策。則過揲三十六策而爲老陽。其畫爲□所謂重也。掛扐兩奇一偶。合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。其畫爲⚋所謂拆也。掛扐兩偶一奇。合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲⚊所謂單也。掛扐三偶。合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲×所謂交也。

如是每三變而成爻。第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但第三變以下不命而但用四十九蓍耳。第二。第五。第八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第九。第十二。第十五。第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變而占其事之吉凶。

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以櫝加蓋斂筆硯墨版再

焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易卷之一

宋 程頤著傳
朱 熹撰義

明 汪應魁句讀并校訂

周易上經

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袞重大故分爲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爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

☰☰ 乾上乾下

乾元亨利貞

太極之六十四圭無乎不均乾元動而得其最初爲六十四封卦之統會无不通之謂亨无不宜之謂利无不正之謂貞繫言之太極爲水乾元其泉也六十四卦其支流也而酌之不及挽之不濁者惟泉得最初之氣故也

傳 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。重乾爲乾。乾天也。天者天之形體。乾者天之性情。乾健也。健而无息之謂乾。夫天專言之。則道也。天且弗違是也。分而言之。則以形體謂之天。以主宰謂之帝。以功用謂之鬼神。以妙用謂之神。以性情謂之乾。乾者萬物之始。故爲天爲陽爲父爲君。元亨利貞。謂之四德。元者萬物之始。亨者萬物之長。利者萬物之遂。貞者萬物之成。惟乾坤有此四德。在他卦則隨事而變焉。故元專爲善大。利主於正固。亨貞之體。各稱其事。四德之義。廣矣大矣。

本義 六畫者。伏羲所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇偶之數。故畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。見一陰一陽各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。凡陽之性健而其成形之大者爲天。故三奇之卦名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫以成六畫。而於八卦之上。各加八卦以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以爲乾道大通而至正。故於筮得此卦而占變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮。而可以開物成務之精意。餘卦放此。

龍者純陽之象
震以初陽爲純
乾以全陽爲純

初九。潛 捷鹽反 **龍勿用。**

傳 下爻爲初。九陽數之盛。故以名陽爻。理无形也。故假象以顯義。乾以龍爲象。龍之爲

初二爲地道故有在田之象王輔嗣曰田之利益及于萬物象九二

之德施是也

三四爲人道故爲君子說文引易曰夕惕若黃黃與寅通補此一字義更完明說文近古必有明據

物。靈變不測。故以象乾道變化。陽氣消息。聖人進退。初九在一卦之下。爲始物之端。陽氣方萌。聖人側微。若龍之潛隱未可自用。當晦養以俟時

本義 初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者自下而上。故以下爻爲初。陽數九爲老。七爲少。老變而少不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘爻放此

九二。見龍在田。利見大人。 見龍之見賢遍反卦內見龍並同

傳 田。地上也。出見於地上。其德已著。以聖人言之。舜之田漁時也。利見大德之君以行其道。君亦利見大德之臣以其成其功。天下利見大德之人以被其澤。大德之君。九五也。

乾坤純體不分剛柔。而以同德相應

本義 二。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及於物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓。自爲一例。若有見龍之德。則爲利見九五在上之大人矣

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

傳 三雖人位。已在下體之上。未離於下而尊顯者也。舜之玄德升聞時也。日夕不懈而兢惕。則雖處危地而无咎。在下之人而君德已著。天下將歸之。其危懼可知。雖言聖人事。苟不設戒。則何以爲教。作易之義也。

本義 九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而无咎也。

九四。或躍羊灼反在淵。无咎。

傳 淵。龍之所安也。或疑詞。謂非必也。躍不躍惟及時以就安耳。聖人之動。无不時也。舜之歷試時也。

本義 或者。疑而未定之辭。躍者。无所緣而絕於地。特未飛爾。淵者。上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。

九五。飛龍在天。利見大人。

傳 進位乎天位也。聖人既得天位。則利見在下大德之人。與共成天下之事。天下固利見夫大德之君也。

本義 剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有其位。則爲利見九二在下之大人也。

上九。亢苦浪反龍有悔。

傳 九五者。位之極。中正者。得時之極。過此則亢矣。上九至於亢極。故有悔也。有過則有悔。唯聖人知進退存亡而无過。則不至於悔也。

本義 上者。最上一爻之名。亢者。過於上而不能下之意也。陽極於上。動必有悔。故其象占如此。

石齋先生曰悔則不吝不吝則无咎故悔亦非龍德不能也悔者上九之德六爻皆爲聖德謂上九非聖不得云中正純粹矣

五上爲天道故有在天之象

乾坤純德乃能用而不失如孔子之見南子乾之用九也伊尹之放太甲坤之用六也

用九見羣龍无首吉

傳 用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也

本義 用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義 彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道聖人相間而言而亦可裁成輔相相須爲用之義

天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形施始豉反卦內皆同

本義 此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義 始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

元亨不言性命至利貞始言之者造化之氣感而不斂則天有愆陽伏陰物多夭札瘥厲是不終有其性命也故物之各正不見于發而見于其藏乾之變化不見于通而見于其復聖人之首出不見于動而見于其靜也

本義 變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

傳 卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始之[illegible]也六爻之時乃天運也以御天謂以當天[illegible]道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

本義 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有

非文王之舊者、然讀者各以其意求之、則並行而不悖也、坤卦放此

象曰、天行健、君子以自彊不息、

傳 卦下象、解一卦之象、爻下象、解一爻之象、諸卦皆取象以爲法、乾道覆育之象至大、非聖人莫能體、欲人皆可取法也、故取其行健而已、至健固足以見天道也、君子以自彊不息、法天行之健也、

本義 象者、卦之上下兩象、及兩象之六爻、周公所繫之辭也、○天、乾卦之象也、凡重卦皆取重義、此獨不然者、天一而已、但言天行、則見其一日一周、而明日又一周、若重復之象、非至健不能也、君子法之、不以人欲害其天德之剛、則自彊而不息矣、

潛龍勿用、陽在下也、

傳 陽氣在下、君子處微、未可用也、

本義 陽、謂九、下、謂潛、

見龍在田、德施普也、

傳 見於地上、德化及物、其施已普也、

終日乾乾、反復道也、

傳 進退動息、必以道也、

本義 反復、重復踐行之意、

或躍在淵、進无咎也、

傳 量可而進、適其時則无咎也、

本義 可以進而不必進也

飛龍在天大人造 徂早反 也

傳 大人之爲聖人之事也

本義 造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

傳 盈則變有悔也

用九天德不可爲首也

傳 用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

本義 言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

文言曰元者善之長 丁丈反下長人同 也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

傳 他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也

本義 此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各

足。故於時爲冬。於人則爲智。而爲衆事之幹。幹木之身。而枝葉所依以立者也。

君子體仁足以長人。

傳 體法於乾之仁。乃爲君長之道。足以長人也。體仁體元也。其而效之謂之體。

嘉會足以合禮。

傳 得會通之嘉。乃合於禮也。不合禮則非理。豈得爲嘉。非理安有亨乎。

利物足以和義。

傳 和於義。乃能利物。豈有不得其宜而能利物者乎。

貞固足以幹事。

傳 貞固所以能幹事也。

本義 以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則無不合禮。使物各得其所利。則義无不和。貞固者。知正之所在而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

傳 行此四德。乃合於乾也。

本義 非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。○此第一節。申彖傳之意。與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。

惟能行者斯能違若枯槁者流與草木同腐安在其不可拔也不可拔者即用世之大本

不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂洛則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

傳 自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義 龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪以差反存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

傳 以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立

劉念臺先生曰知至之始乎天也知終之終乎天也所謂大明終始聖學之極則也黃石齋先生曰人心惟危道心惟微其微極是以危至故危者微之所以審幾微者危之所以存義也君子之德業非危則無繇著也

其誠所以居業也知至至之可與幾堅溪反也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

傳 三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德修業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終調理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離力智反羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

傳 或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪行非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義 內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲

精氣之極自能感召如師曠鼓琴而風雨總至理有固然不足怪也龍陽之極故能致雲虎陰氣之極故能生風故或曰龍嘯氣成雲虎嘯風成風者非也然官輅曰精氣相感懸象應乎二燧況龍之變化虎之文明召雲召風何足為疑得之矣

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

傳 人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

本義 作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

傳 九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

本義 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

傳 此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍去聲也

傳 隨時而止也

本義 言未爲時用也

終日乾乾行事也

傳 進德脩業也

或躍在淵自試也

傳 隨時自用也

本義 未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治 傳直吏反本義讀作平聲也

傳 得位而行上之治也

本義 居上以治下

亢龍有悔窮之災也

傳 窮極而災至也

乾元用九天下治 直吏反也

傳 用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義 言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

傳 此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田。天下文明。

傳 龍德見於地上。則天下見其文明之化也。

本義 雖不在上位。然天下已被其化。

終日乾乾。與時偕行。

傳 隨時而進也。

本義 時當然也。

或躍在淵。乾道乃革。

傳 離下位而升上位。上下革矣。

本義 離下而上。變革之時。

飛龍在天。乃位乎天德。

傳 正位乎上。位當天德。

本義 天德。即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。

亢龍有悔。與時偕極。

傳 時既極。則處時者亦極矣。

乾元用九。乃見天則。

傳 用九之道。天之則也。天之法則。謂天道也。或問乾之六爻。皆聖人之事乎。曰。盡其道者。聖人也。得失則吉凶存焉。豈特乾哉。諸卦皆然也。

本義 剛而能柔。天之法也。○此第四節。又申前意。

劉念臺先生曰元始之氣所謂繼之者善利貞性情所謂成之者性此言其體也美利不言言其用也

乾元者始而亨者也

傳 又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

本義 始則必亨理勢然也

利貞者性情也

傳 乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

本義 收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳 乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

本義 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義 剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

本義 旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳 大哉。贊乾道之大也。以剛健中正純粹六者形容乾道。精。謂六者之精極。以六爻發揮旁通盡其情義。乘六爻之時以當天運。則天之功用著矣。故見雲行雨施。陰陽溥暢。天下和平之道也。

本義 言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節復申首章之意。

君子以成德爲行。下孟反下同 日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。賢遍反 行而未成。是以君子弗用也。

傳 德之成。其事可見者行也。德成而後可施於用。初方潛隱未見。其行未成。未成未著也。是以君子弗用也。

本義 成德。已成之德也。初九固成德。但其行未可見爾。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

傳 聖人在下。雖已顯而未得位。則進德修業而已。學聚問辨。進德也。寬居仁行。修業也。君德已著。利見大人。而進以行之耳。進居其位者。舜禹也。進行其道者。伊傅也。

本義 蓋由四者以成大人之德。再言君德。以深明九二之爲大人也。

九三。重直龍反下同 剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

中不在人謂非復人道之常可歲之郭青螺曰予恐來世以予為實是湯自疑矣我后不恤我衆舍我穡事而割正夏是人疑之矣故曰或之者疑之也

誠之至足以格天故先天而天弗違明之至足以達天故後天而奉天時

傳 三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義 重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

傳 四不在天不在田而由人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也

本義 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫扶大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先悉薦反天而天弗違後胡豆反天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

本義 大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子

之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。息浪反

本義 所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

傳 極之甚爲亢。至於亢者。不知進退存亡得喪之理也。聖人則知而處之。皆不失其正。故不至於亢也。

本義 知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問而卒自應之也。

此第六節。復申第二第三第四節之意。

其唯聖人乎

傳 極之變也 於九也

此第六韻。蹟中第三第四韻之意。至於聖人。故其始問而卒自悉之也。言其

周易卷之二

宋 程頤著傳
朱 熹撰義

明 汪應魁句讀 并按訂

䷁ 坤下坤上

坤。元亨。利牝頻忍反馬之貞

傳 坤。乾之對也。四德同而貞體則異。乾以剛固爲貞。坤則柔順而貞牝馬。柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

君子有攸往。

傳 君子所行。柔順而利且貞。合坤德也

先迷後得。主利。

氏曰主者指陽得陽乃利橫渠東坡諸子皆從之合于文言斯為近正坤道終故先則迷而後則主得主東北喪朋王輔嗣曰陰之為物必離其黨之于反類而後獲安貞吉疏云以人言之象人臣離其黨而入君之朝女離其家而入夫之室蓋以陰從陽

傳 陰從陽者也。待唱而和。陰而先陽。則為迷錯。居後乃得其常也。主利。利萬物則主於坤。生成皆地之功也。臣道亦然。君令臣行。勞於事者。臣之職也。

西南得朋。東北喪息浪反朋。安貞吉。

傳 西南陰方。東北陽方。陰必從陽。離喪其朋類。乃能成化育之功。而有安貞之吉。得其常則安。安於常則貞。是以吉也。

本義 一者。偶也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。三畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆偶。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純順之至。故其名與象皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安。順之為也。貞。健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。則先迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

本義 此以地道明坤之義。而首言元也。至。極也。比大義差緩。始者。氣之始。生者。形之始。順承天施。地之道也。

坤厚載物。德合无疆。居良反下同

傳 資生之道。可謂大矣。乾既稱大。故坤稱至。至義差緩。不若大之盛也。聖人於尊卑之辨。謹嚴如此。萬物資乾以始。資坤以生。父母之道也。順承天施。以成其功。坤之厚德。持載萬物。合於乾之无疆也。

合弘光大。品物咸亨。

正如剝之六四三爻上下而无咎何貴乎得朋何嫌于喪朋一卦之義總以從陽概之

本義　言亨也。德合无疆。謂配乾也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

傳　以含弘光大四者。形容坤道。猶乾之剛健中正純粹也。含。包容也。弘。寬裕也。光。昭明也。大。博厚也。有此四者。故能成承天之功。品物咸得亨。遂取牝馬爲象者。以其柔順而健行。地之類也。行地无疆。謂健也。乾健坤順。坤亦健乎。曰非健何以配乾。未有乾行而坤止也。其動也剛。不害其爲柔也。柔順而利貞。乃坤德也。君子之所行也。君子之道。合坤德也。

本義　言利貞也。馬。乾之象。而以爲地類者。牝。陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

本義　陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德。常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南則終有慶矣。

安貞之吉。應地无疆。

傳　乾之用。陽之爲也。坤之用。陰之爲也。形而上曰天地之道。形而下曰陰陽之功。先迷後得。以下言陰道也。先唱則迷失陰道。後和則順而得其常理。西南陰方。從其類得朋也。東北陽方。離其類喪朋也。離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。與類行者本也。從於陽者用也。陰體柔躁。故從於陽。則能安貞而吉。應地道之无疆也。陰而不安貞。豈能

乾坤俱取象于氷乾以時令坤以氣質也以此知說卦取象第舉一隅剛柔健順雖各有依據而義可相通惟變所適康成令升之徒既失之膠固輔嗣謂馬取其健牛取其順者亦有所偏也貴明夷以陰爻而稱馬何取于健革與既濟以陽爻而稱牛何取于順乎

應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

本義 安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

傳 坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物

本義 地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅氷至

傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒俟之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅氷矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

本義 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲氷此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅氷之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

魚氷反　似遵反

傳陰始凝而爲霜漸盛則至於堅氷小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

傳二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方剛剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方猶直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

張元峕曰柔則曲六二獨直柔則六二獨方柔則小六二獨大柔則靜六二獨動柔則暗六二獨光以其居中得正與乾相配言地道者以此可以配天也

本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三。含章可貞。或從王事。无成有終

傳 三居下之上。得位者也。爲臣之道。當含晦其章美。有善則歸之於君。乃可常而得正。上无忌惡之心。下得柔順之道也。可貞謂可貞固守之。又可以常久而无悔咎也。或從上之事。不敢當其成功。惟奉事以守其終耳。守職以終其事。臣之道也

本義 六陰三陽。內含章美。可貞以守。然居下之上。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖无成。而後必有終。爻有此象。故戒占者有此德。則如此占也

象曰。含章可貞。以時發也

傳 夫子懼人之守文而不達義也。又從而明之。言爲臣處下之道。不當有其功。善必含晦其美。乃正而可常。然義所當爲者。則以時而發。不有其功耳。不失其宜。乃以時也。非含藏終不爲也。含而不爲。不盡忠者也

張元岵曰。无成自然有終。曰知光大明。其有遠大識見不沾露才揚己。是无成有終之本

或從王事。知光大也

傳 象只舉上句。解義則并及下文。他卦皆然。或從王事而能无成有終者。是其知之光大也。唯其知之光大。故能含晦淺暗之人有善。唯恐人之不知。豈能含章也

六四。括古活反囊。无咎无譽音餘又音預

傳 四居近五之位。而无相得之義。乃上下閉隔之時。其自處以正。危疑之地也。若晦藏其知。如括結囊口而不露。則可得无咎。不然則有害也。既晦藏。則无譽矣

本義 括囊。言結囊口而不出也。譽者。過實之名。謹密如是。則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱遁也

象曰括囊无咎慎不害也

傳 能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳 坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大吉可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也

本義 黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也

傳 黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉

本義 文在中而見於外也

窮陰之下必有伏陽下伏于下便有除陰之勢陰薄陽而戰以爲陽實使然故曰龍戰元黃者天地之雜蓋言陰之似陽陰之血黃以其似陽故雜以元是陰獨傷非陰陽兩傷也

上六。龍戰于野。其血玄黃。

傳 陰從陽者也。然盛極則抗而爭。六既極矣。復進不已。則必戰。故云戰于野。野。謂進至於外也。既敵矣必皆傷。故其血玄黃。

本義 陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

傳 陰盛至於窮極。則必爭而傷也。

用六。利永貞。

傳 坤之用六。猶乾之用九。用陰之道也。陰道柔而難常。故用六之道。利在常永貞固。

本義 用六。言凡得陰爻者。皆用六而不用八。亦通例也。以此卦純陰而居首。故發之。

體坤之學以貞爲主

遇此卦而六爻俱變者。其占如此。辭蓋陰柔而不能固守。變而爲陽。則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。

象曰。用六永貞。以大終也。

傳 陰既貞固。不足。則不能永終。故用六之道。利在盛大於終。能大於終。乃永貞也。

本義 初陰後陽。故曰大終。

文言曰。坤。至柔而動也剛。至靜而德方。

本義 剛。方。釋牝馬之貞也。方。謂生物有常。

後得主而有常。

本義 程傳曰。主下當有利字。

含萬物而化光

本義 復明亨義

坤道其順乎承天而時行

傳 坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

本義 復明順承天之義○此以生申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

宋華督弒其君與夷公羊氏曰君子大居正宋之禍宣公爲之也是辯之不早辯之義

傳 天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜氷之戒也霜而至於氷小惡而至於氷大皆事勢之順長也

本義 古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑

繁露云地出雲爲雨起氣爲風不敢有其功名必歸之於天

呂伯恭曰夫天地萬物同是氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應不待思慮計較也獨稱賢人者衆人自隔于天地耳

其所行也

傳 直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

本義 此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳 爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

傳 四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

君子黃中通理正位居體

本義 黃中言中德在內釋黃字之義也

天下之禍未有不始於疑者故不可以不辨之乎其初无不可不辨之於其終也天元而地黃辨之而較然无所疑也

本義 雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

傳 黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

本義 美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

陰疑於陽必戰爲干僞反其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離力智反其類也故稱血焉夫扶玄黃者天地之雜也天玄而地黃

傳 陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰野雖純陰也疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

本義 疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以生申象傳之意

䷂ 震下坎上

傳 屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之

震始交於下。坎始交於中。陰陽相交。乃成雲雷。陰陽始交。雲雷相應。而未成澤。故爲屯。若已成澤。則爲解也。又動於險中。亦屯之義。陰陽不交。則爲否。始交而未暢。則爲屯。在時。則天下屯難未亨泰之時也。

屯。張倫反 元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯。

傳 屯有大亨之道。而處之利在貞固。非貞固何以濟屯。方屯之時。未可有所往也。天下之屯。豈獨力所能濟。必廣資輔助。故利建侯也。

本義 震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下。故其德爲動。其象爲雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德爲陷。其象爲雲爲雨爲水。屯。六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其爲字。象中穿地。始出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故其名爲屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正。而未可遽進。故筮得之者。其占爲大亨。而利於正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而爲成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故筮立君者。遇之則吉也。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。乃旦反。六二象同

本義 以二體釋卦名義。始交。謂震。難生。謂坎。

動乎險中。

傳 以雲雷二象言之。則剛柔始交也。以坎震二體言之。動乎險中也。剛柔始交。未能通暢。則艱屯。故云難生。又動於險中。爲艱屯之義。

大亨。貞。

宜建侯而不寧者所謂后克艱厥后臣克艱厥臣也侯非大君之謂蓋為天子立功者也張子房阻立六國後而說以王三將者則以非三將之才不足以濟險也左傳衛公立其子皆遇屯史朝曰利建侯嗣吉何建非嗣也故立國不足以當建侯王三將差足以當侯也

本義 以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

傳 所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

傳 上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

本義 以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

象曰雲雷屯君子以經綸

傳 坎不云雨而云雲雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經緯綸謂營爲也

本義 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也

初九磐步干反桓利居貞利建侯

列子鯢旋之潘爲淵莊子作鯢桓之審潘審注皆音盤盤桓之爲盤旋久矣非起於馬融也

傳 初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也

本義 磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也

象曰雖盤桓志行正也

傳 賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也

以貴下賤大得民也 遐嫁反

傳 九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自爲貴乎

六二屯如邅 張連反 如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

傳 二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難邅回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自濟

而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此

本義 班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅回不進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

何元子曰六三之即鹿蓋反覆盜名守之流猶稱秦失其鹿天下共逐之者若陳嬰其失舍之者也陳涉項輩則吝矣

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

傳 六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾機不如舍捨象同往吝

傳 六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已

本義 陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見

郭京易舉正象曰即鹿无虞何以從禽也石經亦同

程傳以婚媾專屬陽剛語錄謂婚媾通指陰陽淮之湖祇拘于陽倡陰和之說於標梅之詩亦云求我庶士矣

幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

傳 事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳 六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

本義 陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占爲下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳 知已不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳 五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先

詩曰荒之黍苗陰雨膏之四國有王邵伯營之有王无伯膏斯屯矣

王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣

本義 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施式豉反未光也

傳 膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

傳 六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

本義 陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

傳 屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

周易卷之三

宋 程頤著傳
朱 熹撰義
明 汪應魁句讀并校訂

䷃ 坎下艮上

傳 蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告古毒反再三瀆瀆則不告利貞

傳　蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

本義　艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義　以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

傳　山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪

我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

傳 初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆漫矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

傳 卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止爲戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行下孟反六二象同育德

傳 山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明

德也

本義 泉水之始出者必行而有漸也

初六發蒙利用刑人用說吐活反桎梏以往吝

傳 初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥治化不可得而成矣故以往則可吝

本義 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

象曰利用刑人以正法也

傳 治蒙之始立其防限明其罪罰止其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

本義 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

剛柔不接家必不治故蒙之不得不包猶婦之不得不納也納婦而言子亦克家皆所謂包蒙之吉也婦子皆蒙象也

傳 包、含容也。二居蒙之世、有剛明之才而與六五之君相應、中德又同、當時之任者也。必廣其含容、哀矜昏愚、則能發天下之蒙、成治蒙之功、其道廣、其施博、如是則吉也。卦唯二陽爻、上九剛而過、唯九二有剛中之德而應於五、用於時而獨明者也、苟恃其明專於自任、則其德不弘、故雖婦人之柔闇、尚當納其所善、則其明廣矣、又以諸爻皆陰、故云婦。堯舜之聖、天下所莫及也、尚曰清問下民、取人爲善也、二能包納、則克濟其君之事、猶子能治其家也、五既陰柔、故發蒙之功皆在於二、以家言之、五父也、二子也、二能主蒙之功、乃人子克治其家也。

本義 九二以陽剛爲內卦之主、統治羣陰、當發蒙之任者、然所治既廣、物性不齊、不可一槩取必、而爻之德剛而不過、爲能有所包容之象、又以陽受陰、爲納婦之象、又居下位而能任上事、爲子克家之象、故占者有其德而當其事、則如是而吉也。

象曰子克家剛柔接也

傳 子而克治其家者、父之信任專也、二能主蒙之功者、五之信任專也。二與五剛柔之情相接、故得行其剛中之道、成發蒙之功、苟非上下之情相接、則二雖剛中、安能尸其事乎。

本義 指二五之應。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

傳 三以陰柔處蒙闇、不中不正、女之妄動者也、正應在上、不能遠從、近見九二爲羣蒙所歸、得時之盛、故捨其正應而從之、是女之見金夫也、女之從人、當由正禮、乃見人之多

金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣

本義 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之爲者

象曰勿用取女行去聲不順也

傳 女之如此其行邪僻不順不可取也

本義 順當作愼愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼於經意尤親切今當從之

六四困蒙吝

傳 四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義 既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠于萬反實也

傳 蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

本義 實叶韻去聲

六五童蒙吉

傳 五以柔順居君位。下應於二。以柔中之德任剛明之才。足以治天下之蒙。故吉也。童取未發而資於人也。爲人君者。苟能至誠任賢以成其功。何異乎出於己也。

本義 柔中居尊。下應九二。純一未發以聽於人。故其象爲童蒙。而其占爲如是則吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

傳 舍己從人。順從也。降志下求。卑巽也。能如是。優於天下矣。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

傳 九居蒙之終。是當蒙極之時。人之愚蒙既極。如苗民之不率。爲寇爲亂者。當擊而伐之。然九居上。剛極而不中。故戒不利爲寇。治人之蒙。乃禦寇也。肆爲剛暴。乃爲寇也。若舜之征有苗。周公之誅三監。禦寇也。秦皇漢武。窮兵誅伐。爲寇也。

本義 以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反爲之害。惟捍其外誘。以全其真純。則雖過於嚴密。乃爲得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止爲誨人也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

傳 利用禦寇。上下皆得其順也。上不爲過暴。下得擊去其蒙。禦寇之義也。

本義 禦寇以剛。上下皆得其道。

☰☰ 乾下坎上

傳 需。序卦。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。夫物

之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

傳 需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也

本義 需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

傳 需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動固不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣

本義 此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

傳 五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中

利涉大川往有功也

傳 既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

本義 以卦體及兩象釋卦辭

象曰雲上上聲於天需君子以飲食宴樂音洛

傳 雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故爲須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

本義 雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

初九需于郊利用恒无咎

傳 需者以遇險故需而後進初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

本義 郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也

吳艸廬以飲食宴樂祇狀其需徐是象非實則六十四象聖人明繫以六十四事未嘗于大象之中復設一象也

飲食宴樂與民同欲所爲坐致太平也

象曰。需于郊。不犯難乃旦反行也。利用恒无咎。未失常也。

傳 處曠遠者。不犯冒險難而行也。陽之爲物。剛健上進者也。初能需待於曠遠之地。不犯險難而進。復宜安處不失其常。則可以无咎矣。雖不進而志動者。不能安其常也。君子之需時也。安靜自守。志雖有須。而恬然若將終身焉。乃能用常也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

傳 坎爲水。水近則有沙。二去險漸近。故爲需于沙。漸近於險難。雖未至于患害。已小有言矣。凡患難之辭。大小有殊。小者至于有言。言語之傷。至小者也。二以剛陽之才。而居柔守中。寬裕自處。需之善也。雖去險漸近而未至於險。故小有言語之傷。而无大害。終得其吉。

本義 沙。則近於險矣。言語之傷。亦災害之小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。故得終吉。戒占者當如是也。

象曰。需于沙。衍以善反在中也。雖小有言。以吉終也。

傳 衍。寬綽也。二雖近險。而以寬裕居中。故雖小有言語及之。終得其吉。善處者也。

本義 衍。寬意。以寬居中。不急進也。

九三。需于泥。致寇至。

傳 泥。逼於水也。既進逼於險。當致寇難之至也。三。剛而不中。又居健體之上。有進動之

象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

本義 泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

傳 三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對眚而言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我寇自已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義 外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

傳 四以陰柔之質處於險而下當二陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳

本義 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

傳 四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽於時所以不至于凶也

九五需于酒食貞吉

大象是實事此酒食是假象坦懷宏度無疑無忌此需于酒食之象也凡處于險健之閒者惟坦懷宏度可以服人

傳 五以陽剛居中得正。位乎天位。克盡其道矣。以此而需。何需不獲。故宴安酒食以俟之。所須必得也。既得貞正而所需必遂。可謂吉矣

本義 酒食宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于尊位。故有此象。占者如是而貞則得吉也

象曰。酒食貞吉。以中正也

傳 需于酒食而貞且吉者。以五得中正而盡其道也

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉

傳 需以險在前。需時而後進。上六居險之終。終則變矣。在需之極。久而得矣。陰止於六。乃安其處。故爲入于穴。穴。所安也。安而既止。後者必至。不速之客三人。謂下之三陽。乾之三陽。非在下之物。需時而進者也。需既極矣。故皆上進。不速。不促之而自來也。上六既需得其安處。羣剛之來。苟不起忌疾忿競之心。至誠盡敬以待之。雖甚剛暴。豈有侵陵之理。故終吉也。或疑以陰居三陽之上。得爲安乎。曰。三陽乾體。志在上進。六陰位非所止之正。故无爭奪之意。敬之則吉也

本義 陰居險極。无復有需。有陷而入穴之象。下應九三。九三與下二陽。需極並進。爲不速客三人之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於非意之來敬以待之。則得終吉也

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也

不當位者故此都浪反。後几言當位

傳　不當位謂以陰而在上也。爻以六居陰爲所安。象復盡其義。明陰宜在下而居上。爲不當位也。然能敬慎以自處。則陽不能陵。終得其吉。雖不當位而未至于大失也

本義　以陰居上。是爲當位。言不當位未詳

☵☰　坎下乾上

傳　訟。序卦。飲食必有訟。故受之以訟。人之所需者飲食。既有所須。爭訟所由起也。訟所以次需也。爲卦乾上坎下。以二象言之。天陽上行。水性就下。其行相違。所以成訟也。以二體言之。上剛下險。剛險相接。能无訟乎。又人內險阻而外剛强。所以訟也

訟。有孚窒。張栗反惕中吉。終凶

傳　訟之道必有其孚實。中无其實。乃是誣妄凶之道也。卦之中實爲有孚之象。訟者與人爭辯而待決於人。雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣。事既未辯。吉凶未可必也。故有畏惕中吉。得中則吉也。終凶。終極其事則凶也

利見大人。不利涉大川

傳　訟者。求辯其曲直也。故利見於大人。大人則能以其剛明中正決所訟也。訟非和平之事。當擇安地而處。不可陷於危險。故不利涉大川也

本義　訟。爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲已險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應與。又爲加憂。且於卦變自遯而來。爲剛來居二。而當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之

象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也

象曰訟上剛下險險而健訟

傳 訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

本義 以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

傳 訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上爲義所取不同也

終凶訟不可成也

傳 訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

傳 訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也則或不得其中正也中正大人九五是也

不利涉大川。入于淵也。

傳 與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中有中正險陷之象。

本義 以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

傳 天上水下。相違而行。二體違戾。訟之由也。若上下相順。訟何由興。君子觀象。知人情有爭訟之道。故凡所作事。必謀其始。絕訟端於事之始。則訟无由生矣。謀始之義廣矣。若慎交結。明契券之類是也。

本義 天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

初六。不永所事。小有言。終吉。

傳 六以柔弱居下。不能終極其訟者也。故於訟之初。因六之才爲之戒曰。若不長永其事。則雖小有言。終得吉也。蓋訟非可長之事。以陰柔之才而訟於下。難以吉矣。以上有應援而能不永其事。故雖小有言。終得吉也。有言。災之小者也。不永其事而不至於凶。乃訟之吉也。

本義 陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。

象曰。不永所事。訟不可長也。

傳 六以柔弱而訟於下。其義固不可長永也。永其訟。則不勝而禍難及矣。又於訟之初。即戒訟非可長之事也。

雖小有言。其辯明也。

傳　柔弱居下。才不能訟。雖不永所事。既訟矣。必有小災。故小有言也。既不永其事。又上有剛陽之正應。辯理之明。故終得其吉也。不然其能免乎。在訟之義。同位而相應。相與者也。故初於四爲獲其辯明。同位而不相得。相訟者也。故二與五爲對敵也。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

傳　二五相應之地。而兩剛不相與。相訟者也。九二自外來。以剛處險。爲訟之主。乃與五爲敵。五以中正處君位。其可敵乎。是爲訟而義不克也。若能知其義之不可。退歸而逋避。以寡約自處。則得无過眚也。必逋者。避爲敵之地也。三百戶。邑之至小者。若處强大。是猶競也。能无眚乎。眚。過也。處不當也。與知惡而爲有分也。

以示卑約于竄鼠義未明趙鞅之奔晉陽春秋書曰入于晉陽以叛夫以叛書豈論大小哉惟儆然自專不自引咎故也

本義　九二陽剛爲險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自處卑約以免災患。占者如是。則无眚矣。

象曰。不克訟。歸逋竄也。

傳　義既不敵。故不能訟。歸而逋竄。避去其所也。

自下訟上。患至掇。都活反也。

傳　自下而訟其上。義乖勢屈。禍患之至。猶拾掇而取之。言易得也。

本義　掇。自取也。

六三。食舊德。貞厲。終吉。

錢御冷曰飲食必有訟虞芮爭畔甘陶爭閻雍邢爭鄙所爭皆食邑也舊德承上邑戶而言雖食其世守之邑不可謂非正而不免于爭則不如九二之无眚故厲然大人在上柔亦如不如剛亦不雖初厲而得終吉者貴其柔也柔則畏威而從上也故曰或從王事无成

傳 三雖居剛而應上。然質本陰柔。處險而介二剛之間。危懼。非爲訟者也。祿者稱德而受。食舊德。謂處其素分。貞。謂堅固自守。厲終吉。謂雖處危地。能知危懼。則終必獲吉也。守素分而无求。則不訟矣。處危。謂在險而承乘皆剛。與居訟之時也。

或從王事无成。

傳 柔從剛者也。下從上者也。三不爲訟而從上九所爲。故曰或從王事无成。謂從上而成不在已也。訟者。剛健之事。故初則不永。三則從上。皆非能訟者也。二爻皆以陰柔不終而得吉。四亦以不克而渝得吉。訟以能止爲善也。

本義 食。猶食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守舊居正。則雖危而終吉。然或出而從上之事。則亦必无成功。占者守常而不出。則善也。

象曰。食舊德。從上吉也。

傳 守其素分。雖從上之所爲。非由已也。故无成而終得其吉也。

本義 從上吉。謂隨人則吉。明自主事。則无成功也。

九四。不克訟。復即命。渝。以朱反 安貞。吉。

傳 四以陽剛而居健體。不得中正。本爲訟者也。承五履三而應初。五君也。義不克訟。三居下而柔。不與之訟。初正應而順從。非與訟者也。四雖剛健。欲訟。无與對敵。其訟无由而興。故不克訟也。又居柔以應柔。亦爲能止之義。既義不克訟。若能克其剛忿欲訟之心。復即就於命。革其心。平其氣。變而爲安貞。則吉矣。命。謂正理。失正理爲方命。故以即命爲復也。方。不順也。書云。方命圮族。孟子云。方命虐民。夫剛健而不中正。則躁動。故不安。處非中

正故不貞。不安貞。所以好訟也。若義不克訟而不訟。反就正理。變其不安貞爲安貞。則吉矣。

本義 即。就也。命。正理也。渝。變也。九四剛而不中。故有訟象。以其居柔。故又爲不克而復就正理。渝變其心。安處於正之象。占者如是則吉也。

象曰。復即命。渝安貞。不失也。

傳 能如是則爲无失矣。所以吉也。

九五。訟元吉。

傳 以中正居尊位。治訟者也。治訟得其中正。所以元吉也。元吉。大吉而盡善也。吉大而不盡善者有矣。

非徒聽斷之平也。即訟者亦化于其德。如虞芮之質成是也。後世若寇恂賈復李晟張延賞之徒。至煩天子爲之釋怨。褒已甚矣。可謂元吉乎。

本義 陽剛中正以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。訟而有理。必獲伸矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

傳 中正之道。何施而不元吉。

本義 中。則聽不偏。正。則斷合理。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。 敕紙反

傳 九以陽居上。剛健之極。又處訟之終。極其訟者也。人之肆其剛强。窮極於訟。取禍喪身。固其理也。設或使之善訟。能勝。窮極不已。至於受服命之賞。是亦與人仇爭所獲。其能安保之乎。故終一朝而三見褫奪也。

本義 鞶帶。命服之飾。褫。奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以

以訟受服如則天時以告密除官者是也

訟得之。豈能安久。故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理。而或取勝。然其所得終必失之。聖人爲戒之意深矣。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

傳 窮極訟事。設使受服命之寵。亦且不足敬而可賤惡。況又禍患隨至乎。

周易傳義卷之三終

周易卷之四

宋 程頤著傳 朱熹撰義

明 汪應魁句讀 并校訂

☵☷ 坎下坤上

傳 師。序卦。訟必有衆起。故受之以師。師之興由有爭也。所以次訟也。爲卦坤上坎下。以二體言之。地中有水。爲衆聚之象。以二卦之義言之。內險外順。險道而以順行。師之義也。以爻言之。一陽而爲衆陰之主。統衆之象也。比以一陽爲衆陰之主而在上。君之象也。師以一陽爲衆陰之主。而在下。將帥之象也。

師。貞。丈人吉。无咎。

傳 師之道以正爲本。興師動衆以毒天下。而不以正。民弗從也。强驅之耳。故師以貞爲

主。其動雖正也。帥之者。必丈人。則吉而无咎也。蓋有吉而有咎者。有无咎而不吉者。吉且无咎。乃盡善也。丈人者。尊嚴之稱。帥師總衆非衆所尊信畏服。則安能得人心之從。故司馬穰苴。擢自微賤。授之以衆。乃以衆心未服請莊賈爲將也。所謂丈人。不必素居崇貴。但其才謀德業。衆所畏服。則是也。如穰苴既誅莊賈。則衆心畏服。乃丈人矣。又如淮陰侯起于微賤。遂爲大將。蓋其謀爲有以使人尊畏也。

本義 師。兵衆也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵于農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦惟九二一陽。居下卦之中。爲將之象。上下五陰。順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人。長老之稱。用師之道。利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。

彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王。往況反矣。

傳 能使衆人皆正。可以王天下矣。得衆心服從而歸正。王道止於是也。

本義 此以卦體釋師貞之義。以謂能左右之也。一陽在下之中。而五陰皆爲所以也。能以衆正。則王者之師矣。

剛中而應。行險而順。

傳 言二也。以剛處中。剛而得中道也。六五之君爲正。應。信任之專也。雖行險道。而以順動。所謂義兵。王者之師也。上順下險。行險而順也。

以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

傳 師旅之興。不无傷財害人。毒害天下。然而民心從之者。以其義動也。古者東征西怨。

民心從也。如是故吉而无咎。吉謂必克。无咎謂合義。又何咎矣。其義故无咎也。

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之。行險謂行危道。順謂順人心。此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之興。不无害于天下。然以其有是才德。是以民悅而從之也。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

傳 地中有水。水聚于地中。爲衆聚之象。故爲師也。君子觀地中有水之象。以容保其民。畜聚其衆也。

本義 水不外于地。兵不外于民。故能養民。則可以得衆矣。

初六。師出以律。否臧凶。

傳 初。師之始也。故言出師之義。及行師之道。在邦國興師而言。合義理。則是以律法也。謂以禁亂誅暴而動。苟動不以義。則雖善亦凶道也。善謂克勝。凶謂殃民害義也。在行師而言。律謂號令節制。行師之道。以號令節制爲本。所以統制于衆。不以律。則雖善亦凶。雖使勝捷。猶凶道也。制師无法。幸而不敗且勝者。時有之矣。聖人之所戒也。

本義 律。法也。否臧。謂不善也。晁氏曰。否字先儒多作不。是也。在卦之初。爲師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。

否臧凶者不以律雖臧亦凶也臧者義戰也義戰而无律傷必多故凶書曰天吏逸德烈于猛火是也律之義始于樂之有律者銖黍不可參差故法制林示令故義于此太史公六律爲萬事根本其于兵械尤重

象曰。師出以律。失律凶也。

傳 師出當以律。失律則凶矣。雖幸而勝。亦凶道也。

九二。在師中吉。无咎。王三錫命

傳 師卦惟九二一陽。爲衆陰所歸。五居君位。是其正應。二乃師之主。專制其事者也。居下而專制其事。唯在師則可。自古命將閫外之事。得專制之。在師專制而得中道。故吉而无咎。蓋恃專則失爲下之道。不專則无成功之理。故得中爲吉。凡師之道。威和並至則吉也。既處之盡其善。則能成功而安天下。故王錫寵命。至于三也。凡事至于三者極也。六五在上。既專倚任。復厚其寵數。蓋禮不稱則威不重。而下不信也。他卦九二爲六五所任者有矣。唯師專主其事而爲衆陰所歸。故其義最大。人臣之道。于事无所敢專。惟閫外之事則專制之。雖制之在己。然因師之力而能致者。皆君所與。而職當爲也。世儒有論魯祀周公以天子禮樂。以爲周公能爲人臣不能爲之功。則可用人臣不可用之禮樂。是不知人臣之道也。夫居周公之位。則爲周公之事。由其位而能爲者。皆所當爲也。周公乃盡其職耳。子道亦然。唯孟子爲知此義。故曰事親若曾子者可也。未嘗以曾子之孝爲有餘也。蓋子之身所能爲者。皆所當爲也。

本義 九二在下。爲衆陰所歸。而有剛中之德。上應于五。而爲所寵任。故其象占如此。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

傳 在師中吉者。以其承天之寵任也。天。謂王也。人臣非君寵任之。則安得專征之權而有成功之吉。象以二專主其事。故發此義。與前所云世儒之見異矣。王三錫以恩命。褒其成功。所以懷萬邦也。

胡雲峯曰。爻言王命。象言天寵。亦春秋王必稱天之意。

六三。師或輿尸。凶。

崔憬曰偏將軍左常備師也師順用柔與險无應

進取不可與險次舍无咎得位故也案此解是退復其舍非避敵也故曰未失常矣解曰先亢後抑先右後左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱古人尚右不獨以事為然詩曰一朝右之又曰惟天其右之又曰究然左辟皆以右為進左為退也

傳 三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義

本義 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

象曰師或輿尸大无功也

傳 倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

傳 師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈于覆敗遠矣可進而退乃為咎也易之發此義以示後世其仁深矣

本義 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢于六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

傳 行師之道因時施宜乃其常也故左次未必為失也如四退次乃得其宜是以无咎

本義 知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長丁丈反子帥師弟子

輿尸貞凶

傳 五君位。興師之主也。故言興師任將之道。師之興。必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害。不可懷來。然後奉辭以誅之。若禽獸入于田中。侵害稼穡。于義宜獵取。則獵取之。如此而動。乃得无咎。若輕動以毒天下。其咎大矣。執言奉辭也。明其罪而討之也。若秦皇漢武。皆窮山林以索禽獸者也。非田有禽也。任將授師之道。當以長子帥師。二在下而爲師之主。長子也。若以弟子衆主之。則所爲雖正。亦凶也。弟子。凡非長者也。自古任將不專而致覆敗者。如晉荀林父郯之戰。唐郭子儀相州之敗是也。

本義 六五用師之主。柔順而中。不爲兵端者也。敵加于己。不得已而應之。故爲田有禽之象。而其占利以搏執而無咎也。言語辭也。長子。九二也。弟子。三四也。又戒古者專于委任。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免于凶也。

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當去聲也

傳 長子。謂二。以中正之德合于上。而受任以行。若復使其餘者衆尸其事。是任使之不當也。其凶宜矣。

上六大君有命開國承家小人勿用

傳 上。師之終也。功之成也。大君以爵命賞有功也。開國。封之爲諸侯也。承家。以爲卿大夫也。承。受也。小人者雖有功。不可用也。故戒使勿用。師旅之興。成功非一道。不必皆君子也。故戒以小人有功。不可用也。賞之以金帛祿位可也。不可使有國家而爲政也。小人平

倖功者勿錄如宋環抑郝靈荃之賞是也

時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

本義 師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳 大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

本義 聖人之戒深矣

☵坤下 ☵坎上

傳 比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也爲卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之在地上故爲比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故爲比也

比毗志反 吉原筮元永貞无咎

傳 比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永

貞則无咎。元謂有君長之道。永謂可以長久。貞謂得正道。上之比下。必有此三者。下之從上。必求此三者。則无咎也。

不寧方來。後夫凶。

傳 人之不能自保其安寧。方且來求親比。得所比則能保其安。當其不寧之時。固宜汲汲以求比。若獨立自恃。求比之志。不速而後。則雖夫亦凶矣。夫猶凶。況柔弱者乎。夫剛立之稱。傳曰。子南夫也。又曰。是謂我非夫。凡生天地之間者。未有不相親比而能自存者也。雖剛強之至。未有能獨立者也。比之道。由兩志相求。兩志不相求。則睽矣。君懷撫其下。下親輔于上。親戚朋友鄉黨皆然。故當上下合志以相從。苟无相求之意。則離而凶矣。大抵人情相求則合。相持則睽。相待莫先也。人之相親固有道。然而欲比之志不可緩也。

本義 比。親輔也。九五以陽剛居上之中而得其正。上下五陰比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當爲人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。

象曰。比。吉也。

本義 此三字疑衍文

比。輔也。下順從也。

傳 比。吉也。比者。吉之道也。物相親比。乃吉道也。比。輔也。釋比之義。比者。相親輔也。下順從也。解卦所以爲比也。五以陽居尊位。群下順從以親輔之。所以爲比也。

本義 此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

傳 推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道象言元永貞者九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

傳 人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下

群陰比于五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

傳 衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

本義 亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳 夫物相親比而无間者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義 地上有水水比于地不容有間建國親侯亦先王所以比于天下而无間者也

象意人來比我。此取我往比人。

初六。有孚比之。无咎。

傳 初六。比之始也。相比之道。以誠信爲本。中心不信而親人。人誰與之。故比之始。必有孚誠。乃无咎也。孚。信之在中也。

有孚盈缶。終來有他吉。

傳 誠信充實于內。若物之盈滿于缶中也。缶質素之器。言若缶之盈實其中。外不加文飾。則終能來有他吉也。他。非此也。外也。若誠實充于內。物无不信。豈用飾外以求比乎。誠信中實。雖他外皆當感而來從。孚信。比之本也。

本義 比之初貴乎有信。則可以无咎矣。若其充實。則又有他吉也。

比之初六若蕭何護高祖於布衣鄧禹親光武于同學

比之自內如伊尹三聘而後往孔明三顧而後見

象曰。比之初六。有他吉也。

傳 言比之初六者。比之道在乎始也。始能有孚。則終致有他之吉。其始不誠。終焉得吉。上六之凶。由无首也。

六二。比之自內。貞吉。

傳 二與五爲正應。皆得中正。以中正之道相比者也。二處于內。自內謂由己也。擇才而用。雖在乎上。而以身許國。必由于己。己以得君。道合而進。乃得正而吉也。以中正之道。應上之求。乃自內也。不自失也。汲汲以求比者。非君子自重之道。乃自失也。

本義 柔順中正。上應九五。自內比外。而得其貞。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。

象曰。比之自內。不自失也。

比一匪人即爲亂階不知者以爲向化往來羅其害若呂布侯景是也

傳 守己中正之道以待上之求乃不自失也易之爲戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之脩己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

本義 得正則不自失矣

六三比之匪人

傳 三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比于匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也

本義 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

傳 人之相比求安吉也乃比于匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

傳 四與初不相應而五比之外比于五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正之義又陰柔不中之人能比于剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備

本義 以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳 外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

從上若賓融之于漢錢俶之于宋

車攻之詩所謂徒御不驚者不以得失相警也毛傳曰戰不出項田不出防不逐奔走古之道也

三驅之禮三面為圍一面為門向我來者不殺是為順取背我去者出圍不追是為舍逆取舍皆失也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

傳 五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比于上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比于物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皡皡而莫知為之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠于居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下于顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比己也在朋友亦然脩身誠意以待之親己與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比己也于鄉黨親戚于衆人莫不皆然三驅失前禽之義也

本義 一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意

不相警備以求必得也。凡此皆吉之道。占者如是則吉也。

象曰。顯比之吉。位正中也。

傳 顯比所以吉者。以其所居之位得正中也。處正中之地。乃由正中之道也。比以不偏爲善。故云正中。凡言正中者。其處正得中也。比與隨是也。言中正者。得中與正也。訟與需是也。

舍逆取順。失前禽也。

傳 禮取不用命者。乃是舍順取逆也。順命而去者皆免矣。比以向背而言。謂去者爲逆來者爲順也。故所失者前去之禽也。言來者撫之。去者不追也。

邑人不誡。上使中也。

傳 不期誡于親近。上之使下。中平不偏。遠近如一也。

本義 由上之德。使不偏也。

上六。比之无首。凶。

傳 六居上。比之終也。首。謂始也。凡比之道。其始善則其終善矣。有其始而无其終者或有矣。未有无其始而有終者也。故比之无首。至終則凶也。此據比終而言。然上六陰柔不中。處險之極。固非克終者也。始比不以道。隙于終者。天下多矣。

本義 陰柔居上。无以比下。凶之道也。故爲无首之象。而其占則凶也。

象曰。比之无首。无所終也。

傳 比既无首。何所終乎。相比有首。猶或終違。始不以道。終復何保。故曰无所終也。

本義 以上下之象言之。則爲无首。以終始之象言之。則爲无終。无首則无終矣。

䷈ 乾下巽上

傳 小畜。序卦。比必有所畜。故受之以小畜。物相比附則爲聚。聚。畜也。又相親比則志相畜。小畜所以次比也。畜。止也。止則聚矣。爲卦巽上乾下。乾在上之物。乃居巽下。夫畜止剛健。莫如巽。順爲巽所畜。故爲畜也。然巽陰也。其體柔順。唯能以巽順柔其剛健。非能力止之也。畜道之小者也。又四以一陰得位。爲五陽所說。得位。得柔巽之道也。能畜群陽之志。是以爲畜也。小畜。謂以小畜大。所畜聚者小。所畜之事小。以陰故也。彖專以六四畜諸陽爲成卦之義。不言二體。蓋舉其重者。

小畜。 勑六反。大畜卦同。**亨。密雲不雨。自我西郊。**

楊用修曰東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和故有雨雲起西南陰倡陽不和故无雨

傳 雲。陰陽之氣。二氣交而和。則相畜固而成雨。陽倡而陰和。順也。故和。若陰先陽。倡不順也。故不和。不和則不能成雨。雲之畜聚雖密。而不成雨者。自西郊故也。東北陽方。西南陰方。自陰倡。故不和而不能成雨。以人觀之。雲氣之興。皆自四遠。故云郊。據四而言。故云自我。畜陽者四。畜之主也。

本義 巽亦三畫卦之名。一陰伏于二陽之下。故其德爲巽。爲入。其象爲風。爲木。小陰也。畜止之之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四一陰。上下五陽。皆爲所畜。故爲小畜。又以陰畜陽。能係而不能固。亦爲所畜者小之象。內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中而用事。有剛而能中。其志得行之象。故其占當得亨通。然畜未極而施未行。故有密雲不雨。自我西郊之象。蓋密雲陰物。西郊陰方。我者文王自我也。文王演易于羑里。視岐周爲西

方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

傳 言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟萃有曰字亦文勢然也

本義 以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

傳 以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在于行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

本義 以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施始豉反未行也

傳 畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

本義 尚往言畜之未極其氣猶上進也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳 乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固

制其剛健也。但柔順以擾係之耳。故爲小畜也。君子觀小畜之義以懿美其文德。畜聚爲蘊畜之義。君子所蘊畜者。大則道德經綸之業。小則文章才藝。君子觀小畜之象以懿美其文德。文德方之道義爲小也。

本義 風有氣而无質。能畜而不能久。故爲小畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。

初九。復自道。何其咎。吉。

傳 初九陽爻而乾體。陽在上之物。又剛健之才足以上進。而復與在上同志。其進復于上。乃其道也。故云復自道。復既自道。何過咎之有。无咎而又有吉也。諸爻言无咎者。如是則无咎矣。故云无咎者。善補過也。雖使爻義本善。亦不害于不如是則有咎之義。初九乃由其道而行。无有過咎。故云何其咎。无咎之甚明也。

本義 下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進而爲陰所畜。然初九體乾居下。得正。訂遠于陰。雖與四爲正應。而能自守以正。不爲所畜。故有進復自道之象。占者如是。則无咎而吉也。

象曰。復自道。其義吉也。

傳 陽剛之才。由其道而復。其義吉也。初與四爲正應。在畜時乃相畜者也。

九二。牽復。吉。

傳 二以陽居下體之中。五以陽居上體之中。皆以陽剛居中。爲陰所畜。俱欲上復。五雖在四上。而爲其所畜。則同。是同志者也。夫同患相憂。二五同志。故相牽連而復。二陽並進。則陰不能勝。得遂其復矣。故吉也。曰遂其復。則離畜矣乎。曰。凡爻之辭。皆謂如是則可以

如是若已然則時已變矣尚何敎誡乎五爲巽體巽畜于乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

本義 三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

傳 二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必强二以處中故雖强于進亦不至于過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美

本義 亦者承上爻義

九三輿說吐活反輻夫妻反目

傳 三以陽爻居不得中而密比于四陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制于陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自爲也

本義 九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

象曰夫妻反目不能正室也

傳 夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正

六四不可謂之小人大抵和柔巽順人望所歸王導張說是也九三則庾亮姚崇與之競者也九五上九則郗鑒蘇頲之流與之合者也初九九二則孔坦崔沔之流不與之競亦不與之合者也王導倖而以功名終張說勢位既盛幾危其身可謂貞厲而凶矣

其室家故致反目也

本義 程子曰說輻反目三自爲也

六四有孚血去上聲惕出无咎

傳 四于畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係乎四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

本義 以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也

傳 四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣

九五有孚攣力專反如富以其鄰

傳 小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲群邪所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之戮力非獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳

本義 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲

有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

象曰有孚攣如不獨富也

傳 有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處難厄唯其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳 九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至于成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎

月幾 機 望君子征凶

傳 月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛于陽而凶矣于幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已滿矣尚何戒乎

本義 畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

傳既雨既處。言畜道積滿而成也。陰將盛極。抗君子動則有凶也。陰敵陽則必消陽。小人疑慮而警懼求所以制之。則不至于凶矣。

周易卷之四　終

周易卷之五

宋　程頤著傳
　　朱熹撰義

明　汪應魁句讀并校訂

䷉ 兌下乾上

履。序卦。物畜然後有禮。故受之以履。夫物之聚。則有大小之別。高下之等。美惡之分。是物畜然後有禮。履所以繼畜也。履禮也。禮人之所履也。爲卦天上澤下。天而在上。澤而處下。上下之分。尊卑之義。理之當也。禮之本也。常履之道也。故爲履。履。踐也。藉也。履物爲踐。履於物爲藉。以柔藉剛。故爲履也。不曰剛履柔。而曰柔履剛者。剛乘柔。常理不足道。故易中唯言柔乘剛。不言剛乘柔也。言履藉於剛。乃見卑順說應之義。

履虎尾。不咥直結反人。亨。

傳 履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥噬所以能亨也

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

彖曰履柔履剛也

本義 以二體釋卦名義

說悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義 以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳 九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也

本義 又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

傳 天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民

志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士修其學。學至而君求之。皆非有預於已也。農工商賈各勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至于公卿。日志于尊榮。農工商賈日志于富侈。億兆之心交騖於利。天下紛然如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象而分辯上下。使各當其分。以定民之心志也。

本義 程傳備矣。

初九。素履往。无咎。

傳 履不處者行之義。初處至下。素在下者也。而陽剛之才。可以上進。若安其卑下之素。而往。則无咎矣。夫人不能自安於貧賤之素。則其進也。乃貪躁而動。求去乎貧賤耳。非欲有爲也。既得其進。驕溢必矣。故往則有咎。賢者則安履其素。其處也樂。其進也將有爲也。故得其進。則有爲而无不善。乃守其素履者也。

本義 以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。

象曰。素履之往。獨行願也。

傳 安履其素而往者。非苟利也。獨行其志願耳。獨。專也。若欲貴之心。與衍道之心交戰于中。豈能安履其素也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

傳 九二居柔。寬裕得中。其所履坦坦然平易之道也。雖所履得坦易之道。亦必幽靜安恬之人處之。則能貞固而吉也。九二陽志上進。故有幽人之戒。

天禹謨曰。敬修其可願。所謂可願者即此惟微之道心。初九在履之始。未染于俗。平日之氣。惟獨

知之不能以衆喻也難鳴之善惟獨行之不能以衆助也推此以往即為坦道故曰中不自亂不以名利自亂即貪忮者无所加也何往不自得哉

念臺先生曰本言履也而推本于視惟其强不知以爲知故亦强不可行以爲可行武人爲于大君志剛也斯弛之士亦在御之而已大君在上度外用人宥其積德取其剛志以武人待之則武人自爲于大君之世是咥人之終不咥也

本義 剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

象曰幽人貞吉中不自亂也

傳 履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛波我反能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

傳 三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也

本義 六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

傳 陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

傳 以柔居三履非其正所以致禍害被陷而凶也以武人爲喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也

九四履虎尾愬愬山革反終吉

傳 九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

本義 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳 能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夬履貞厲

傳 夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖菊蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

履履之終省其得失以聽諸休咎決範曰王省惟歲卿士惟月庶民惟日是也祥者吉凶之祥也

象曰夬履貞厲位正當也

傳 戒夫履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

本義 傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳 上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

本義 視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

禹之功至于地平天成而舜之命之必曰敬修其事顧居高而能反其素履此其旋義也

象曰元吉在上大有慶也

傳 上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

本義 若得元吉則大有福慶也

䷊ 乾下坤上

傳 泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰

泰小往大來吉亨

傳 小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則

魏窪山曰在外而心腹是寄不爲外在內而情意不親不爲內

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。陽爲君子。陰爲小人。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。不云元吉元亨者。時有汙隆。治有小大。雖泰豈一槩哉。言吉亨則可包矣。

本義 泰。通也。爲卦天地交而二氣通。故爲泰。正月之卦也。小謂陰。大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居四。九來居三也。占者有剛陽之德。則吉而亨矣。

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。

傳 小往大來。陰往而陽來也。則是天地陰陽之氣相交。而萬物得遂其通泰也。在人則上下之情交通。而其志意同也。

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。

丁丈反 否卦同

傳 陽來居內。陰往居外。陽進而陰退也。乾健在內。坤順在外。爲內健而外順。君子之道也。君子在內。小人在外。是君子道長。小人道消。所以爲泰也。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。輔相息亮反**天地之宜。以左**佐**右**佑**民。**

傳 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

蘇子瞻曰否未有不自已甚者始故左右之使不失其中則泰可以常有也

之道、輔相天地之宜、以左右生民也、財成、謂體天地交泰之道、而財制成其施爲之方也、輔相天地之宜、天地通泰、則萬物茂遂、人君體之而爲法制、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、則爲播植之法、秋氣成實萬物、則爲收斂之法、乃輔相天地之宜、以左右輔助於民也、民之生、必賴君上爲之法制、以教率輔翼之、乃得遂其生養、是左右之也、

本義 財成以制其過、輔相以補其不及

初九、拔茅茹、汝據反以其彚、胃征吉、

傳 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、故以爲象、彚、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、然後其黨勝而天下否矣、蓋各從其類也、

本義 三陽在下、相連而進、拔茅連茹之象、征行之吉也、占者陽剛、則其征吉矣、郭璞洞林讀至彚字絕句、下卦放此、

象曰、拔茅征吉、志在外也、

傳 時將泰、則群賢皆欲上進、三陽之志、欲進同也、故取茅茹彚征之象、志在外、上進也、

九二、包荒、用馮、憑河、不遐遺、朋亡、得尚于中行、

包荒者不立崖岸不遠疑謗也馮河者委身于艱難之中盡瘁以圖濟也不遐遺朋亡者不棄疎遠不私親近也象傳獨舉包荒而言者當泰之時上有柔順之主應乎剛中健之臣正可有為一有遠疑謗立崖岸之意必不能竭股肱以濟難必不能破門戶以用人故包荒為要矣

傳 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雖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處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之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寧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是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挺特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惡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絶去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽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斷以大公而必行則是牽於朋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

本義 九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象獨舉包荒而言者人臣一有遠疑謗立崖岸之意必不能竭股肱以濟難必能破門戶以用人故包荒爲要矣

泰之上爻爲泰否之際三爻爲天地之際猶卯酉爲晝夜之際子午爲陰陽之際也

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳 象舉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

傳 三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循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爲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爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處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爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂祫祀善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

本義 將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

象曰无往不復天地際也

傳 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因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

傳 六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩

就下。與其鄰同也。鄰。其類也。謂五與上。夫人富而其類從者。爲利也。不富而從者。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。不待戒告而誠意相合也。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。蓋三爲將中。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。則復言處泰之義。

本義 已過乎中。泰已極矣。故三陰翩然而下復。不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占爲有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

傳 翩翩。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。衆所同者時也。

本義 陰本居下。在上爲失實。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

傳 史謂湯爲天乙。厥後有帝祖乙。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。以爻義觀之。帝乙制王姬下嫁之禮法者也。自古帝女雖皆下嫁。至帝乙然後制爲禮法。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。五能倚任其賢臣而順從之。如帝乙之歸妹然。降其尊而順從於陽。則以之受祉。且元吉也。元吉。大吉而盡善者也。謂成治泰之功也。

周書曰。自成湯至于帝乙。罔不明德慎德。罰是帝乙處商家泰運之終。故五六象之。周用齋曰。二臣道也。以任事爲忠。五君道也。以任人爲大。故以祉元吉而已。

本義 以陰居尊爲泰之主。柔中虛巳。下應九二。吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人爲言。如高宗箕子之類者。皆倣此

象曰。以祉元吉。中以行願也

傳 所以能獲祉福且元吉者。由其以中道合而行其志願也。有中德。所以能任剛中之賢。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。貞吝

傳 掘隍土積累以成城。如治道積累以成泰。及泰之終。將反於否。如城土頹圮。復反于隍也。上。泰之終。六以小人處之。行將否矣。勿用師。君之所以能用其衆者。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。亦可羞吝。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。此不云貞凶而云貞吝者。將否而方告命。爲可羞吝。否不由於告命也

本義 泰極而否。城復于隍。力爭。但可自守。雖得其貞。亦不免於羞吝也

泰極則怠忽易生故復否曰命亂者明由人事非獨天運也

象曰。城復于隍。其命亂也

傳 城復于隍矣。雖其命之亂。不可止也

本義 命亂。故復否。告命所以治之也

䷋ 坤下乾上

傳　否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也

否備鄙反之匪人

傳　天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲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否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來

傳　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爲否也

本義　否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

傳　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

此君子避難之道老莊用之以爲常則謬矣

所以爲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也

象曰天地不交否君子以儉德辟避難去聲不可榮以祿

傳天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其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身故宜晦處窮約也

本義收斂其德不形於外以避小人之難人得以祿位榮之

志在得君以自以爲人臣之正也始進之日邪正未分聖人亦即以正期之曰苟能不忘君何否不濟吉亨可期也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲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君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

君子志在治天下小人志在得君始進之日邪正未分聖人亦即以正期之

傳 爻以六自守於下。明君子處下之道。象復推明以象君子之心。君子固守其節以處下者。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

本義 小人而變爲君子。則能以愛君爲念。而不計其私矣

六二。包承。小人吉。大人否亨

傳 六二。其質則陰柔。其居則中正。以陰柔小人而言。則方否於下。志所包畜者在承順乎上。以求濟其否。爲身之利。小人之吉也。大人當否。則以道自處。豈肯枉己屈道承順於上。惟自守其否而已。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

本義 陰柔而中正。小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是則吉。大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承於我。而自失其守也

象曰。大人否亨。不亂羣也

傳 大人於否之時。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。則其道大矣

本義 言不亂於小人之羣

六三。包羞

傳 三以陰柔不中正而居否。又切近於上。非能守道安命。窮斯濫矣。極小人之情狀者也。其所包畜謀慮。邪鄙无所不至。可羞恥也

小人勢在方進類已成羣苟信其順引爲同志則流品混淆薰蕕雜沓必至剥盡而後已如漢之鄭衆忠謹敏有功無過而宦官擅權禍亂天下實自此始亂羣故也

本義　以陰居陽而不中正。小人志於傷善而未能也。故爲包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。

象曰。包羞。位不當也。

傳　陰柔居否而不中不正。所爲可羞者。處不當故也。處不當位。所爲不以道也。

九四。有命。无咎。疇離祉。

傳　四以陽剛健體。居近君之位。是以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。則可以濟時之否。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。小人之進。亦以其類同也。

本義　否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰不極其剛。故其占爲有命无咎。而疇類三陽皆獲其福也。命。謂天命。

傳　有君命則得无咎。乃可以濟否。其志得行也。

象曰。有命无咎。志行也。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

傳　五以陽剛中正之德居尊位。故能休息天下之否。大人之吉也。大人當位。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。漸將反泰。不可便爲安肆。當深慮遠戒。常虞否之復來。曰其亡矣。其亡矣。其繫于苞桑。謂爲安固之道。如維繫于苞桑也。桑之爲物。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

苞桑。木之苞尊叢生小枝非濟國之根正其亡其亡不可深恃之意荀子蒙鳩之巢于葦苕風至折而卵破所繫者然也繫于苞桑垂戒之意切矣

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亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

本義 陽剛中正以居尊位能休其之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

象曰大人之吉位正當也

傳 有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

傳 上九否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否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

本義 以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

傳 否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否也之上六則不能變也

何元子曰先否者先天下之憂而憂後喜者後天下之樂而樂也

泰道成一小人亂之而有餘否道成衆君子救之而不足譬之嘉卉之生風霜瘁之一朝而摧百尺雨露滋之經歲不能長數寸者易亂難治氣數然也故泰之无平不陂著戒于三而否之終否終則傾著效于上

周易傳義卷之五