

國立中央圖書館 臺南分館

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

登記號	007854
類號	
類別	經部易類
全書	八冊

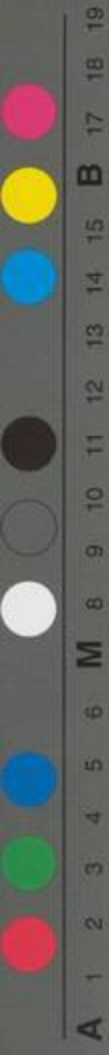

375495 v.1

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為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先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

長上聲

以制器者尚其象以上筮者尚其占吉凶消
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
微無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

間去聲

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

觀音

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

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽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奇音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彖象之義而不知有卦爻彖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已形者也卦之

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

現音

有爻卦之已見者也已形已見者可以知言
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

長上
同聲下

長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆
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為一无敵也故卦
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

觀古
觀反

否部
鄰反

比去
聲

說音
悅

陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故
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一也卦一陰五
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為衆陰主也王弼
云一陰為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上或得正位也生
於下而上陽一作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順是也陰
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

長上
去聲

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

重平

上時
掌友

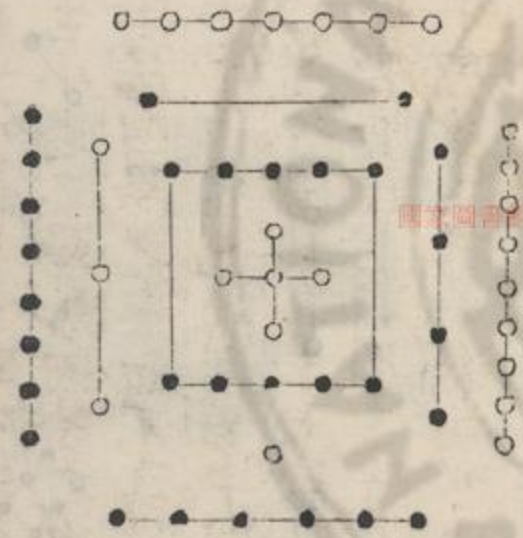
而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙木濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑之彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之

戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽皆何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為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為中孚陰盛可知矣

上下篇義

周易朱子圖說

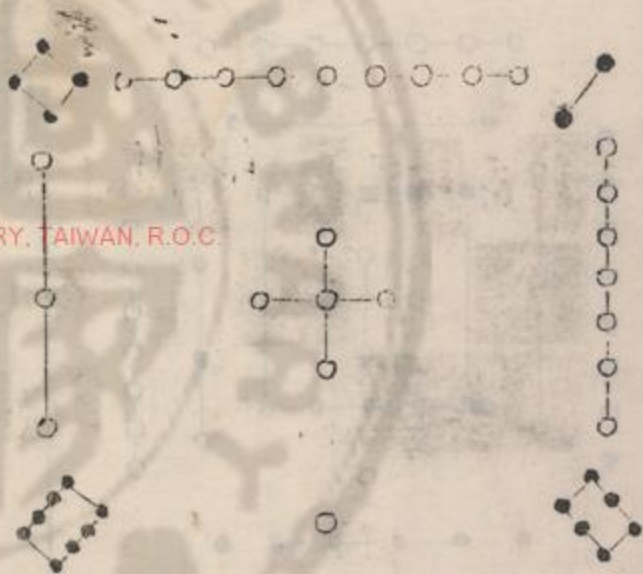
河圖

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地五十五相得而各有合天地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

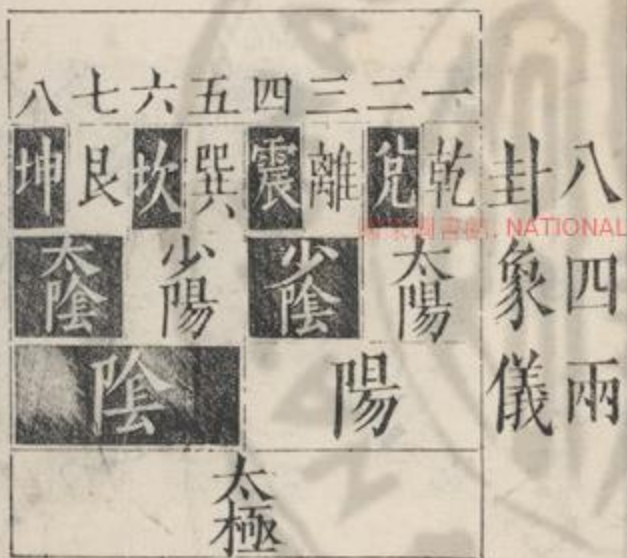

洛書

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為肩六八為足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕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

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀是生四象四象是生八卦邵子曰一分为二二分为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時若逆推四時之比也後六十四卦次序

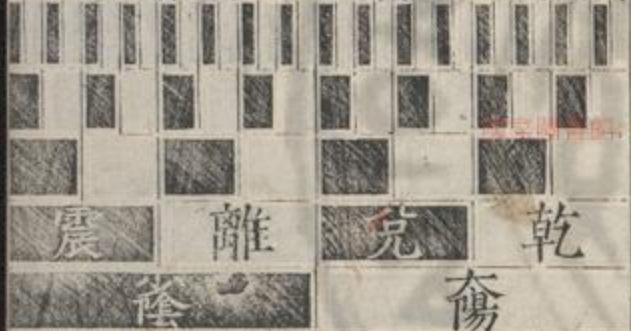
伏義八卦方位

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為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

伏義十六

乾 坤 離 坎 震 巽 艮 兌 震 離 坎 乾 震 離 坎 乾

空野書去卦象兩儀太極

前八卦次序圖即繫辭傳所謂入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

四卦次序

坤比觀豫萃否謙艮寒漸益旅咸師遯咸旅過漸泰

因亦各行
而為入也
若逐爻漸
生則邵子
所謂八分
為十六十
六分為三
十二三十
二分為六
十四者尤
見法象自
然之妙也

伏羲六十

四卦方位

化華反

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脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏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為陽方於中者為陰圓者動

文王八卦次序

坤母

乾父

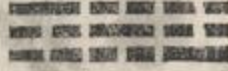

兌離巽

艮坎震

兌少女
離中女
巽長女

艮少男
坎中男
震長男

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

周易圖說

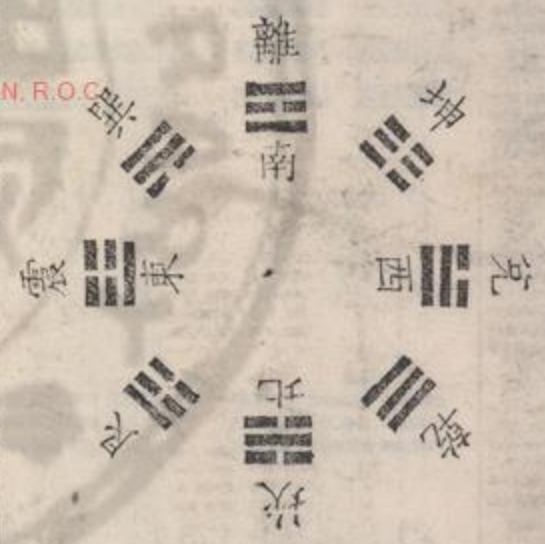
而為天方者靜而為地者也

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

文王八卦方位

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

傳去聲

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非盡卦作易之本指也
 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 畜 蹇 履 巽 姤
 凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽

頤 屯 震 巽 臨

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

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

旅 ䷷	渙 ䷺	濟 ䷾	蠱 ䷑	益 ䷗	噬 ䷔	賁 ䷖	損 ䷨
咸 ䷞	困 ䷮	井 ䷯	隨 ䷐	豐 ䷶	節 ䷻	蹇 ䷦	泰 ䷊

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰不旦而來

姦 ䷋	需 ䷄	兌 ䷹	革 ䷰	遯 ䷠	觀 ䷓	晉 ䷢	艮 ䷳	蒙 ䷃
姦 ䷋	需 ䷄	睽 ䷥	離 ䷄	鼎 ䷱	萃 ䷬	蹇 ䷦	坎 ䷜	解 ䷧
		寧 ䷚	家 ䷤	巽 ䷸		過 ䷛	升 ䷭	
			姤 ䷫	訟 ䷅				
				遯 ䷠				

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

離
革

寧
兌

睽
需
姦

畜
需
姦

而
來
圖
二
陰
二
陽
已
見
前

凡
四
陰
四
陽
之
卦
各
十
有
五
皆
自
大
壯
觀

泰
節
損

豐
賁

隨
噬
賁
益

恒
蠱
渙

井
蠱
渙

困
旅
漸
否

咸
旅
漸
否

否
漸
否

漸
否

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元虞易圖說

卷三

家

姤

鼎

巽

訟

遯

萃

蹇

小過

大過

觀

艮

坎

解

升

屯

震

巽

臨

蒙

頤

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陽圖
已見前

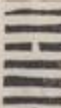
司馬圖說

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

六八易圖說
卷之七
七

六八易圖說
卷之七
七

畜

履

貞

姤

比

六八易圖說
卷之七
七

剝

豫

謙

師

復

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

易朱子圖說

周易五贊

原象

樞始

皆同

又復扶

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榦
 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

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

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為儀中畫為象上畫
卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
龍重
卦由內達外交易為體往此來彼變易為用
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為十翼遭
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未著常式

述旨

別必
列反
知去
聲
斷下
亂反
浪息
浪反
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
俯察始畫奇偶教之上筮以斷可否作為君
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偽日滋穆穆文王身

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

難去
聲與
音洛

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爻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
鈞深闡微如日之中爻暨末流淫於術數儂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
好呼
報反既絕入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繆假我數年庶
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
曰大衍虛一无為其為用者四十九著信手
平分置右於几取右一著掛左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之于扚初扚左手
无名指間右策左揲將指是安再扚之竒通

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

後伏
下同

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再周
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著四十有
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

捨音

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彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

悅音

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖
以情言象以象告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干
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

易從虛
及七容

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奧
指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子
狂簡敢述而申

周易五贊終

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置
于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸
如著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

置香爐一千格南香合一千爐南日炷香致
敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨
一黃漆板一千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於牀前少西南

見音

酒掃
並去
聲
齊側
皆反

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

去上
聲

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊
解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐
上

見音

此後所用著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積中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而為二以象兩者也
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扚
之左手無名指間

奇者戶
皆同後

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者
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扚之左手中指之
間

放
上

此第四營之半所謂再扞以象再閏者也
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
一掛二扞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著合之

復
又反
後同

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於
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
又再取左右大刻之著合之

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扞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扞過揲之策而畫其爻於版

掛扞之數五四爲奇九八爲偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲☐所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲☷

重平
少去
同後

所謂拆也掛扞兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲☰所謂單也掛扞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著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

見音

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版
再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易筮儀畢

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	

解
及
往

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

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

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

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

觀古
亂反

屯張
論反
聲去

噬嗑六五本益生 賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需 咸旅恒豐皆疑似

震從觀更睽有三 離與中孚家人係

蹇利西南小過來 解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅 渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙雷訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

右卦歌

☰ 乾三連

☳ 震仰盂

☲ 離中虛

☱ 兌上缺

☷ 坤六斷

☶ 艮覆碗

☵ 坎中滿

☴ 巽下斷

右八卦取象

六十四卦取象

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

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

周易卷之一

程朱傳義

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泰重

大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王

周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十

二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正

其失而未盡合古文呂氏又更定著

為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾元亨利貞

乾上 乾下

聲平

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

聲平 同聲 聲平 下去

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

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

周易卷之一

程朱傳義

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泰重

大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王

周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十

二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正

其失而未盡合古文呂氏又更定著

為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾元亨利貞

乾上 乾下

聲平

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

聲平 同聲 聲平 下去

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

扶音

長上

聲去

奇音 皆同下

重乾為乾乾天也健而天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無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為天為陽為父為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為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耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一

斷下 義同本

故上 同章下

初九潛龍勿用

潛捷反

陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為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入卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上加入卦以成六十四卦而健之至也故乾之名天下皆乾則陽之純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為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不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十筮而可以開物成務之精意錄卦放此

傳 下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍

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

少去聲

之為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為始物
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
下而上故以下爻為初陽數九為老

七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛
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
下未可施用故其象為潛龍其古曰勿用
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
人言之道君亦利見大德之臣以共成其
功天下利見大德之人以被其澤大德之

離去聲

君九五也乾坤純體不
分剛柔而以同德相應

本義二剛健中正出潛離隱澤及於物物
所利見故其象為見龍在田其古為利見

大人九二雖未得位而大人之德已著常
見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與古者相為主賓自為一例若有見
龍之德則為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
何以為教作易之義也

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

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古如此君子指古者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

傳 淵龍之所安也或疑辭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古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古法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

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古如此

扶音

八月多考一

三

八月多考一

三

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

用九見群龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見群龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不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古之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其古為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群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

傳去聲
上聲

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○此專以天道明乾義又析元亨利貞為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為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

施始政反
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為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

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

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為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

卦下之辭為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徧言則一事專言則包四者萬物資始乃統天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

如去聲

又復反 聲間去

見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為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為萬物之祖王為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蒂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

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

聲放

救反

登重

四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為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

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為法乾道覆育之象

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

周若重複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 復芳服反本亦作覆

傳 進退動息必以道也

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

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

飛龍在天大人造也造徂
早反

傳 大人之為聖
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

用九天德不可為首也

傳 用九天德也天德陽剛
復用剛而好先則過矣

本義 言陽剛不可為物先故六陽皆變而
吉○天行以下先儒謂之大象潛龍

以下先儒謂之
小象後放此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

義之和也貞者事之幹也長丁文反
下長人同

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眾善之首也亨者
嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事

之用也

復又扶
聲好反
去反扶

敬上

傳去

紛去

本義

此篇申柔傳象傳之意以盡乾坤二
○元者生物之始天地之德莫先於此故
於時為春於人則為仁而衆善之長也亨
者生物之通物至於此莫不嘉美故於時
為夏於人則為禮而衆美之會也利者生
物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋
於人則為義而得其分之和貞者生物之
成實理具備隨在各足故於時為冬於人
則為智而為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

體法於乾之仁乃為君長之道足以長
人也體仁體元也此而效之謂之體

嘉會足以合禮

傳

得會通之嘉乃合於禮也不合禮
則非理豈得為嘉非理安有亨乎

利物足以和義

傳

和於義乃能利物物豈有不
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

以仁為體則无一物不在所愛之中
故足以長人嘉其所會則无不合禮
便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
故足以為
事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

貞一

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

聲去

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

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為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂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

聲去

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具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在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也

到造反七

既處無過之地則唯在際邪邪既開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无敦亦保之意言君德之至也閑邪存其誠者釋大人之為九二也

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其誠所以居業也知至至之可與幾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

咎矣幾堅溪反

傳 三居下之上而君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也

一無聲知去

擇言篤志所以居業也知之在先故可與幾求知所至而後至之知在後故可與幾所謂始條理者知之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條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

見音

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惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

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

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非為邪也進退无恒非離群也君子進德
脩業欲及時也故无咎

離力
智反

傳

或躍或處上下无常或進或退去就從
時耳時行時止不可恒也故云或深淵者
龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而
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
之類莫不歸仰况同德乎上應於下下
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 作起也物猶人也觀釋利見之意也

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

見龍在田時舍也

傳 隨時而止也

本義 言未為時用也

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

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

本義

未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

治傳直吏反本義讀作平聲

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

乾元用九天下治也

治直吏反

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

現音

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

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

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○此第四節又甲前意

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

聲聲

聲上

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

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措

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

矣利

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兩以其

列別
反必

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

復扶

復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

下孟反未見之見賢遍反

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脩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為大人也

九三重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

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

離去

在人故或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出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天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

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

地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以格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統謂郭子儀曰上者言此行當見一大人而還其言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

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

喪息浪反

卷中

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

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 極之甚為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

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

周易卷之一

程朱傳義

周易卷之二

坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞 牝類 忍反

傳 坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象 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

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

去聲

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

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 極之甚為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

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

周易卷之一

程朱傳義

周易卷之二

坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞 牝類 忍反

傳 坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象 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

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

去聲

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

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

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反

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

貞直

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各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

彖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

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

含弘光大品物咸亨

是楚宜反施去聲

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

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

傳以合弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也舍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為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為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

本義湯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

傳乾之用陽之為也坤之用陰之為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門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無疆也陰而不安貞豈能應地之道彖有三無疆蓋不同也德合無疆天之不已也應地無疆地之無窮也行

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

象以深厚之德容載庶物

本義 地勢坤之象亦一而已故不言重而言至順極厚而無所不載也

重平

初六履霜堅冰至

傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小

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為六也霜陰氣所結盛則水凍

而為冰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冰之將至

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

而无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

夫音上聲

少去

長上同聲下

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

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

象曰履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰

也疑魚冰反
馴似遵反

冰下
也字

傳陰始疑而為霜漸盛則至於堅冰小人

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

傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中

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其之

從上
坤去

為而為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
方易剛猶直如牝馬也言氣則先大大氣
之體也於坤則先直方由直方而大也直
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

本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之

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

惡去

傳三居下之上得位者也為臣之道當舍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舍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為臣處下之道不當有其功善必舍晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非舍藏終不為也

或從王事知光大也

知音

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舍晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能舍章也

六四括囊无咎无譽

括古活反譽音餘又音預

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

重平聲

象曰括囊无咎慎不害也

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

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為之戒云黃裳元吉謂守其分也元大而不善也又象唯言守中居下則元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得辨也五尊位也在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣

分去聲

見音

傳去聲

長上聲平聲去聲扶音去聲

居尊位非恭是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非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

而其占亦為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為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

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

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為元吉

本義 文在中而見於外也

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

見在日

又復及扶

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

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

發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能求貞矣故戒占者以利求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求貞也

本義 初陰後陽故曰大終

周易卷三

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為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光

聲和去

又復扶

聲傳又復扶去

本義

復明順承天之義○此以上申柔傳之意

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃

臣弑其君子弑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

冰至蓋言順也

傳 天下之事未有不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弑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冰之戒也霜而

聲長聲上

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

至於米小惡而至於水
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
而不利孰為疑乎

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

陰雖有美舍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

為下之道不居其功舍晦其章美以從
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
功則主於天也要道亦然

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為隔絕
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

本義 黃中言中德在內
釋黃字之義也

正位居體

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
正位而不失為下之體五尊位在坤則

准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

又復現見
反扶音

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉

猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃為于偽反離力
智反夫音扶

傳 陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽借
矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純

陰恐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 疑謂鈞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

皆傷也○此以上申象傳之意

宜楚
反

現音

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為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與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為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時也

屯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

萃入

齊去

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為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為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為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為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為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

難乃旦反六二象同

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

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
又動於險中為艱屯之義

大亨貞

本義 以二體之德釋卦辭動震之為也險
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

附大音

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山夫貞也非貞
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違寧處聖人
之深
戒也

處上

本義 以二體之象釋卦辭雷震象兩坎象
天造猶言天運草雜亂昧冥冥也陰

陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎所間天下
未定名分未明宜立君以統治而未可遠
謂安寧之時也不取初九爻
義者取義多端姑舉其一也

去聲入真本

象曰雲雷屯君子以經綸

傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯之象

經綸天下之事以濟於屯難經緯綸緝謂營為也

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

世君子有為之時也

初九磐桓利居貞利建侯

磐步干反

傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者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解能守

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補助也

本義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為民所歸侯之象也故其象文如此而占

者如是則利建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也

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

下退嫁反

傳九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存

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

扶音

有一剛陽之才衆所歸從也更能自處早
下所以大得民也或疑方屯于下何有貴
乎夫以剛明之才而於陰柔以能濟屯
之才而於不能乃以貴下賤也况陽之
於陰自
為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

連張反

傳

二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼
於初剛故屯難遭回如辭也乘馬欲行
也欲從正應而復班如不能進也班分布
之義下馬為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
者亦然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所
為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于十
年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子
陰柔苟能守其志節又必獲通况君子守
道不回乎初為賢明剛正之人而為寇以
侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而
為義更不計初之德如
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
於上而乘初剛故為所難而遭回不進然
初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守
正故不之許至于十年數窮理極則爻求
若去正應者合而可許矣爻有此象故因
以戒
占者

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

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

傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼
是其患難也至於十年則難必通矣
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不如舍

往吝幾音機舍音捨象同

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
子見幾不如舍去若往逐而不
舍必致蓋吝戒占者宜如是也

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
馬班如也巳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
應巳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巳之才雖不足以
濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

又復扶

所不濟哉

本義

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚備則吉也

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為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為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

潮音

施去聲

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王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

本義

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯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為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

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

又復

長上 扶音

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

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如

時也分三而又兩之足以包括衆理引

周易卷之二

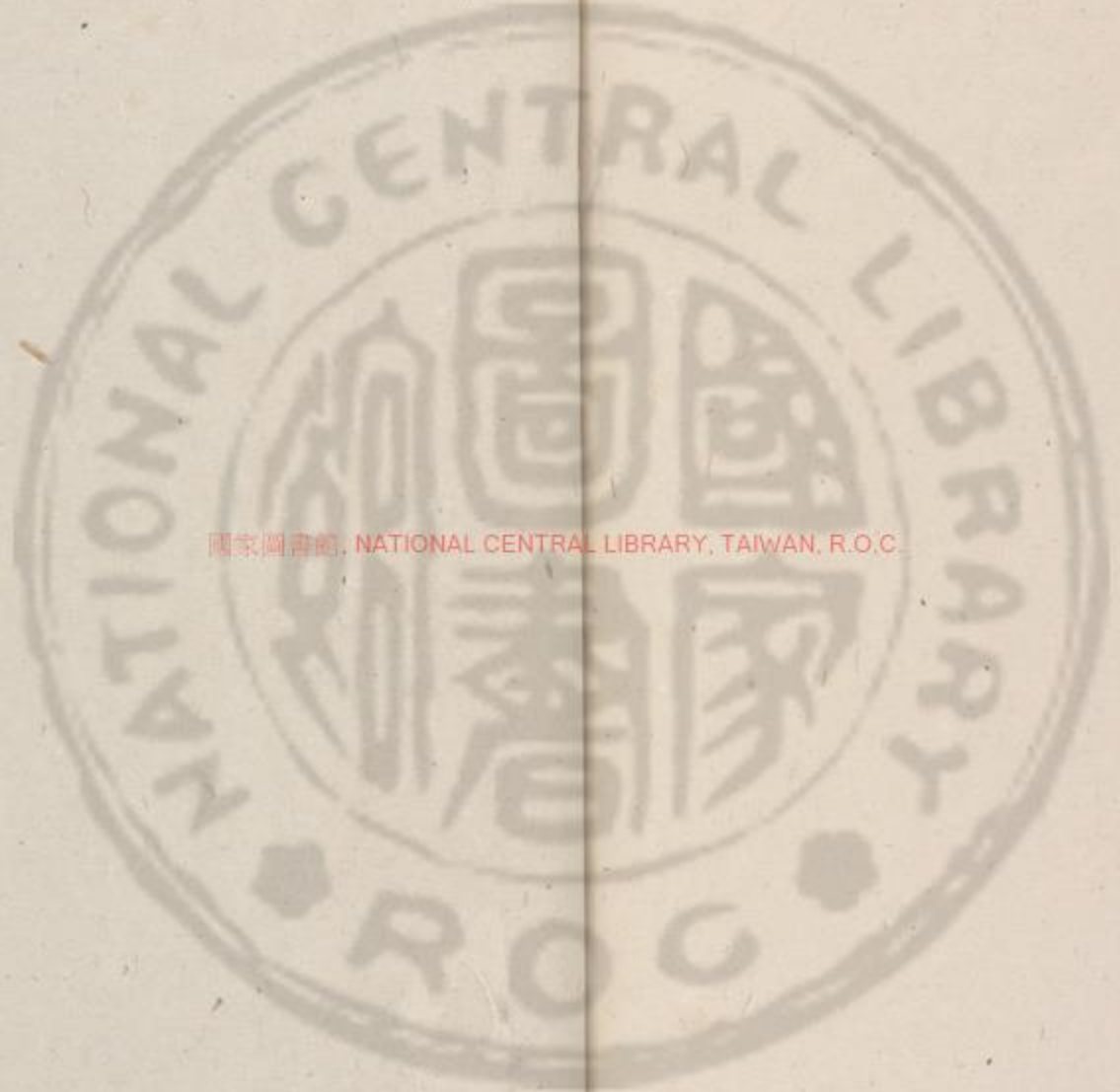
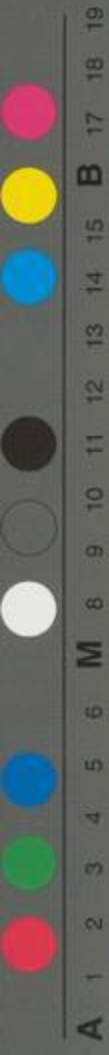

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

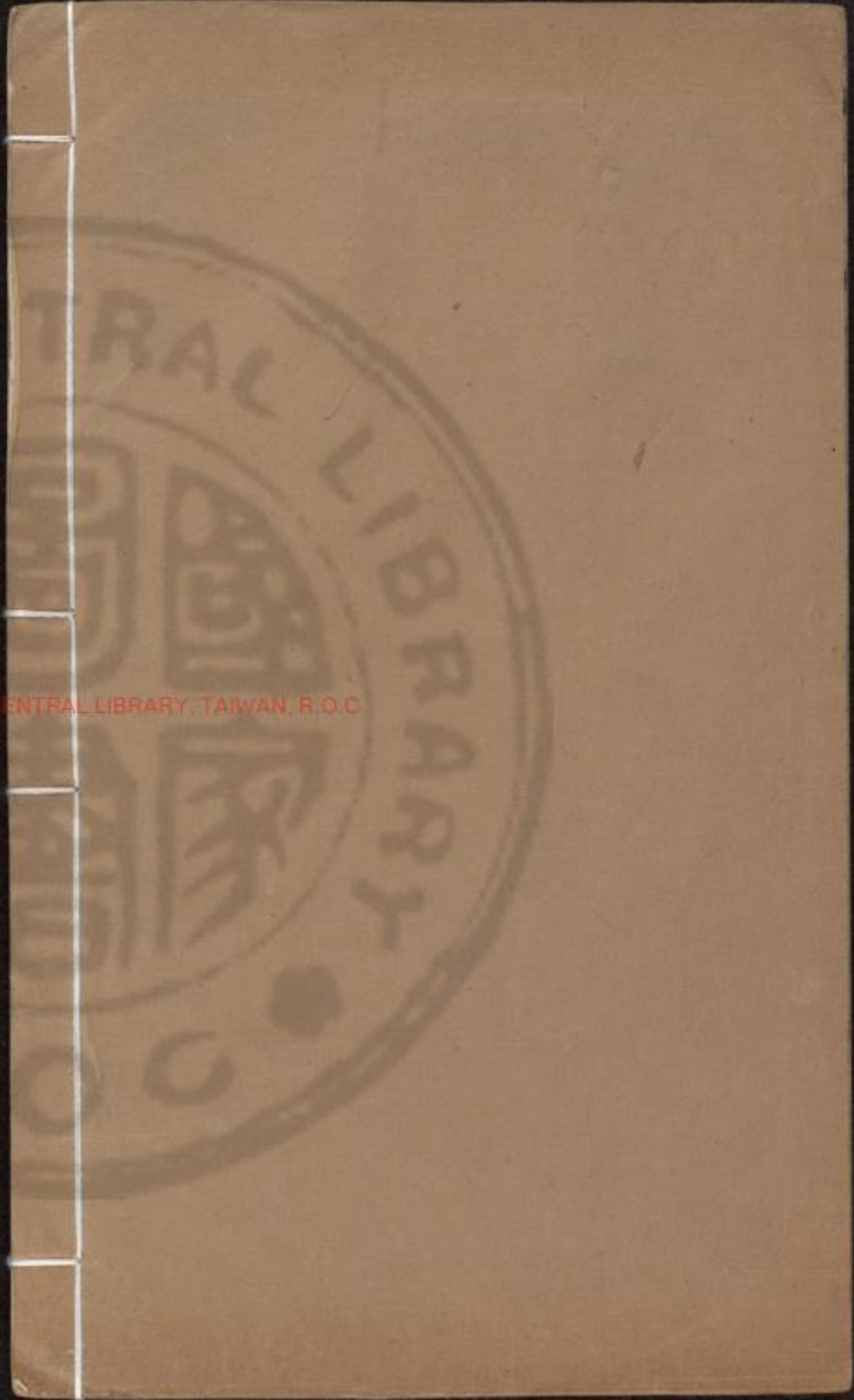

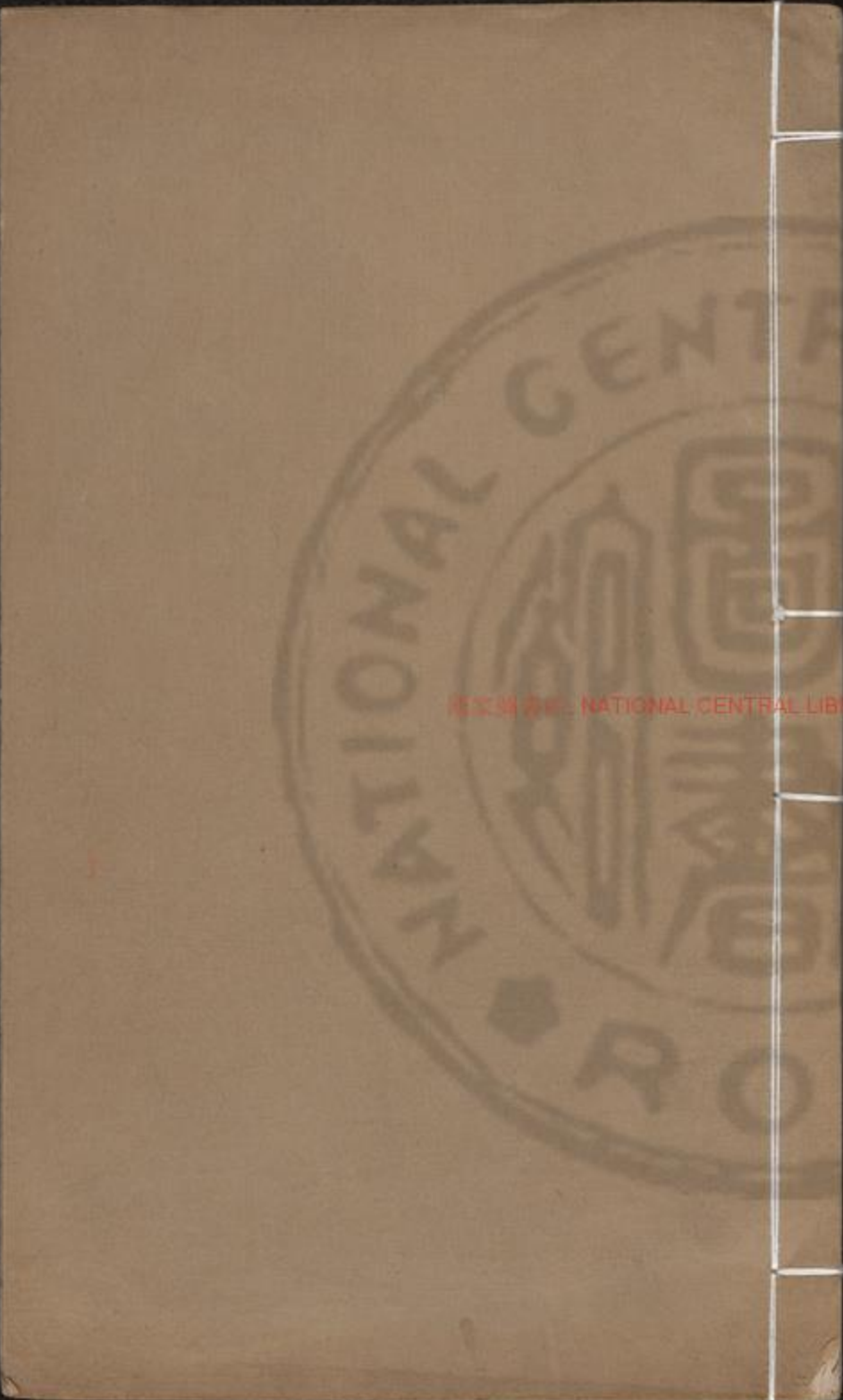
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

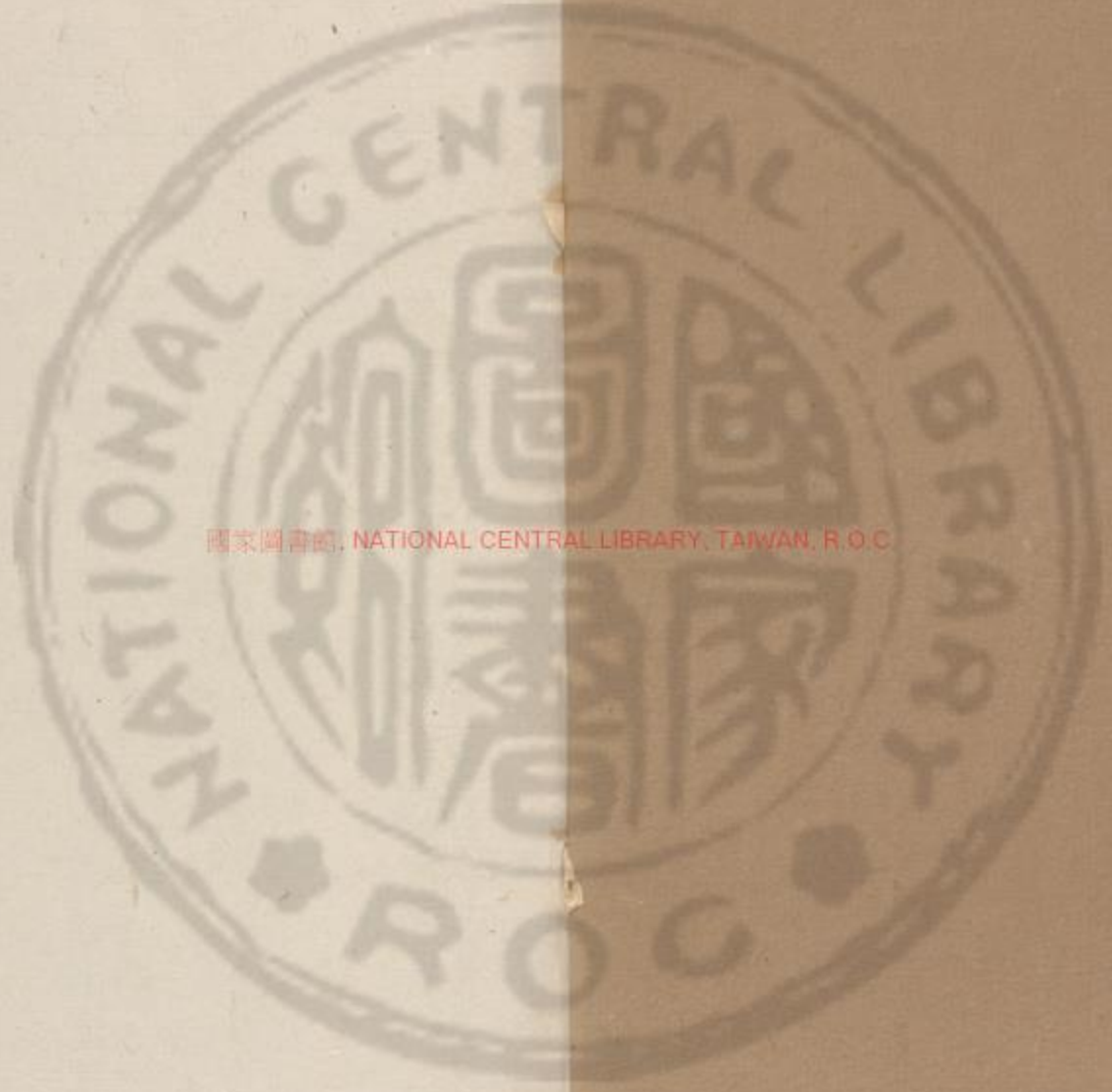
國立中央圖書館

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3375496 2/2

周易卷之三

程朱傳義

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孱
也屯者物之始生也物之始生也物之
蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為
止坎為水為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
之故為蒙及其
進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

告古
毒反

傳

蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃
致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙

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
童蒙與二為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為君
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
也發蒙之道利以真正又二雖剛中然居
陰故宜
有戒

本義

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之
上故其德為止其象為山蒙昧也物
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
名為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
封名有兩義

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
知所為故為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

樂音

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為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也

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瀆慢矣不當告也

之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

又及扶

傳卦辭曰利貞柔復伸其義以明不止為戒於二宜養蒙之道也未發之謂蒙以

格及胡 辭干

純一未發定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為治蒙者四陰皆處蒙者也

音去

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

音去 音去

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育德

反六三

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

傳也山下出泉出而遇險未有所之蒙之象象以果行有德觀其出而未通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桎梏以往吝 說活反吐

傳 初以陰居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使知畏然後從而教導之自古聖王為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為政之始立法居先治蒙之桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善

同法上下

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為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徃則可吝

本義 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發以觀其後若遂往而不舍則當痛懲而暫舍之致羞吝矣戒古者當如是也

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

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

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

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三能主蒙之功乃人子克治其家也

聲去

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揚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古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

取七具反

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

聲挑上

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為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

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而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為者

象曰勿用取女行不順也行去聲

傳女之如此其行邪僻不順不可取也

本義順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切

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吝不足也謂可少也

本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可蓋吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于反

傳蒙之時陽剛為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蓋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

聲去

聲比去

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

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為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於已也

本義 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是

則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

傳 舍已從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

舍聲

治聲 監聲 下

傳 九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊

伐之然九居上剛極而不申故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為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為寇也

本義 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之

害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒古者如此凡事皆然不止為誨人也

象曰利用禦寇上下順也

傳 利用禦寇上下皆得其順也上不為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

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

夫音扶上聲

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為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為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為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中實有孚也有

難去聲

孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險無難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者

本義

險而不遠進以陷於險待之義也乎剛中正在中者也其卦九五以坎體中實陽在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故古者為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

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

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 五以剛實居中為孚之象而得其所需
亦為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措五以

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

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

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為須

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

於天需而為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

君易以
侯命也

本義 雲上於天无所復為待其陰陽之和
而自雨爾事之當需者亦不容更有

所為但飲食宴樂俟其自至
而已一有所為則非需也

又後
及扶

聲去

初九需于郊利用恒无咎

難去

傳 需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊曠遠之地也處於曠遠則躁動犯難豈能需於遠而无過也

本義 九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失

常也

難乃

傳 處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為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 坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於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也

本義 沙則近於險矣言語之傷亦災害之故得終吉戒占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

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

行以善反

傳 行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 行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

也 象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

聲去

聲去

傳 三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對青而言則分也三之致

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三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

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

本義 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為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於凶也

九五需于酒食貞吉

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

是而貞固則得吉也

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為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群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為安乎曰三陽乾體志在

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

復扶
又反

上進六陰位非所止之正故
无爭奪之意敬之則吉也
本義 象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
進為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

當都浪反後凡言當
位不當位者故此

傳

為所安象復盡其義明陰宜在下而居
上為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於大失
也

本義

以陰居上是為當
位言不當位未詳

坎下
乾上

傳

訟字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
訟所以次需也為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
无訟乎又人內險而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

窒張
栗反

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為有孚之象訟
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
凶未可必也故有惕中吉得中
則吉也終凶終極其事則凶也

窒入

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

利見大人不利涉大川

處上

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而外健又為已險而彼健皆訟之道也九

二中實上无應與又為加憂且於卦變自遜而來為剛來居二而當下卦之中有有

字而見室能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正

以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒古者必

有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若

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

剛處中中實之象故為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為窒惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來

訟而不過之義是以吉也卦有取成卦之由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

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

而言乃善也爻則以自下
訟上為義所取不同也

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聽者非
其人則或不得其中正
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
於訟之初因六之才為之戒曰若不長

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

求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言矣
以上有應援而能不來其事故雖小有言
終得吉也有言災之小者也不來其事而
不至於凶乃
訟之吉也

本義 陰柔居下不能終
訟故其象古如此

象曰不來所事訟不可長也

傳 六以柔弱而訟於下其義固不可長求
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來所事既訟
矣必有小災故小有言也既不來其事

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為訟之主乃

與五為敵五以中正處君位其可敵乎是
為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
道者避為敵之地也三百戶邑之至小者
若處強大是猶競也能无眚乎眚過
也處不當也與知惡而為有分也

本義 九二陽剛為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古如此邑人三
百戶邑之小者言自處卑約以免災患古

卷之六

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

者如是則
无咎矣

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

傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為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

易去 聲 備去 聲 分去 聲

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為訟而上而成不在巳也訟者剛健之事故初則不末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為善也

本義食猶食邑之食言所亨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為非由巳也故无成而終得其吉也

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

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安貞吉

朱渝以反

傳

四以陽剛而居健體不得中正本為訟
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
亦為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
變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為
方命故以即命為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
為安貞則上矣

物扶夫音

處上聲

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為不
克而復就正理渝變其心安處
於正之象古者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

傳

能如是則為无
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
正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉
大而不盡善者有矣

本義

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平
者也古者遇之訟而有理必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

同治卷三

狀

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

斷友

喪去

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

褫救

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強窮極於訟取

本義

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

傳

所獲其能安保之乎故終一朝而二見褫奪也

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

傳

然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其古為終訟无理而或取勝然其所

傳

得終必失之聖人為戒之意深矣

傳

為戒之意深矣

惡去

象曰以訟受服亦不足敬也

傳

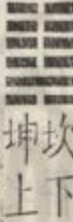
窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡况又禍患隨至乎

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

周易卷之三

周易卷之四

程朱傳義

坎下坤上

傳 師序卦訟必有衆起故受之以師師之

與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

師之義也以又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

陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳 師之道以正爲本與師動衆以毒天下

而不以正民弗從也強驅之耳故師以

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

同聲強上
下入

聲將去
聲比去

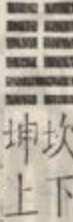
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

周易卷之三

周易卷之四

程朱傳義

坎下坤上

傳 師序卦訟必有衆起故受之以師師之

與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

師之義也以又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

陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳 師之道以正爲本與師動衆以毒天下

而不以正民弗從也強驅之耳故師以

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

同聲強上
下入

聲將去
聲比去

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

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為將也所謂丈
 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於微賤遂
 為大將蓋其謀為有以使入尊畏也
本義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水
 藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居
 下卦之中為將之象上下五陰順而從之
 為衆之象九二以剛居下而用事六五以
 柔居上而任之為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
 戒古者亦必如是也

將去
 同聲上

彖曰師衆也真正也能以衆正可以王矣往王

反况

傳 能使衆人皆正可以王天下矣得

本義 此以卦體釋師貞之義以謂能左右

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

以順動所謂義兵王者之師也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

大圖之象

二

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

作故

傳師旅之興不無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無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

義許
六反

傳地中有水水聚於地中為衆聚之象故其民畜聚君子觀地中有水之象以容保其衆也

本義水不外於地兵不外於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與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為本所以統制於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

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

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 師卦惟九二一陽為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闢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為下之道不專則无成功之理故得中為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為六五所任者有矣唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最大人臣之

將去

復去

夫期

道於事无所敢專唯闕外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功臣則可川人臣不得用之禮樂是知人臣之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

本義 九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占此如

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

周易卷四

四

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

以一以
字在下

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

六三師或輿尸凶

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軍旅之事任不專一覆敗必矣

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

分去

象曰師或輿尸大无功也

傳倚付二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於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於六三遠矣故其占如此

度往
浴反

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

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子帥師弟子輿

尸貞凶

長子反

傳五君位與師之主也故言與師任將之道師之與必以蠻夷滑夏寇賊姦宄為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於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

將去聲

甫父音

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為師之主長子也若以弟子衆主之則所為雖正亦凶也弟子凡非荀林父郊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為兵端田有禽之象而其占利以搏枕而無咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而四也又戒人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
當去聲

又復扶

傳長子謂二以中正之德合於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諸侯也承命賞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不可用也賞之以金帛祿位可以使人有國家而為政也金帛祿位可以使人有國家而為政也彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取交義蓋以其大者若以交言則六以柔吾順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

易六

本義師之終順之極論功行賞之時也坤為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於小人則不可用此言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功而亂邦者古有之矣

本義聖人之戒深矣

坤下
坎上

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

聲同去

比吉原筮元來貞无咎

志比毗反

聲長洛度洛樂
上及侯音

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
有衆則必有所比所以次師也為卦上
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為比也又衆
交皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而
上亦親下
故為比也

傳比吉道也人相親比自為吉道故雜卦
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决其可也者
而比之筮謂占决卜度非謂以著龜也所
比得元來貞則无咎元謂有君長之道求
謂可以常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

聲傳去

作輔附一

傳人之不能自保其安寧方且來求親比
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况柔弱者
乎夫剛立之稱傳曰子南大也又曰是謂
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
驛矣君懷撫其上下親輔於上親戚朋友
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
相持則驛相持而相持莫先也人情相求則固
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

比周之義四

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

而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長末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此人則亦以是而反觀之耳

彖曰比吉也

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。解卦所以為比也。五以陽居尊位。解下順從以親輔之。所以為比也。

本義 此以卦體釋卦名義

原筮元求貞无咎以剛中也

傳 推原筮決相比之道得元求貞而後可。以无咎所謂元水貞如五是也。以陽剛居中正盡比道之善者也。以陽剛當尊位為君德元也。居中得正能求而貞也。卦辭本泛言比道。彖言元求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為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。

同義卷四

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

在卦言之上下群陰比於
五五比其象乃上下應也

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
不疾而後則不能成此雖天亦凶矣
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
所以爲此也先王觀比之象以建萬國
親諸侯建之萬國所以比民
也親撫諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國
親侯亦先王所以比於天下而无間

聲前
去

者也彖意人來比
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

必有孚誠乃無咎
也孚信之在中也

有孚盈缶終來有他吉

傳誠信充實於內若物之盈滿於缶中也
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
也若誠實充於內物无不信豈用飾外以

求比乎誠信中實雖他外皆
當感而來從乎信比之木也

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

周易卷四

比

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

象曰比之初六有他吉也

反於

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

傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由已也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於已已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

傳守已中正之道以待上之求乃不自失也易之為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七之脩已乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯故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於匪人其穴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免其也大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

傳

人之相比求安吉也乃比於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於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為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於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

以柔居柔外比九五為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

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耳比道而已

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執不親比於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政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取圍合其三面開一路使之可去不忍盡物

暴法
上天

必
字
尤

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

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，煦然求比於物，若田之驅禽之去，所以其民皞皞而莫知為之也。此于道之大，所以其民皞皞而莫知為之也。此于色，人不敢言其至公，不私無遠，適親踈之別也。邑者，居邑易中，所言邑皆同。王者所都諸侯國中，也誠期約也。待物之不一，期誠於居邑如也。則吉也。聖人以大公无私治天下，於顯比見之矣。非惟人君比天，下之道如也。其忠誠致其才力，乃顯其比於君言之也。則之與否在君而已。不然，阿諛逢之求其已也。在朋友亦然。脩身誠意，以待之親已與否在人而已。不可巧言令色，曲從苟合，以求人之比已也。於鄉黨親戚於衆人，莫不皆然。三驅失前禽之義也。

象曰：顯比之吉，位正中也。

本義 一陽居尊剛健中正，卦之群陰皆來比已，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。

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。比以不偏為善，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。順命而失者，皆免矣。比以向背而言，謂去者

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

為逆來者為順也故所失者前去
之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誠上使中也

傳 不期誠於親近上之使下
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
者或有矣未則有凶也此據比終而言然上
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
也始比不以道隙於終者天下多矣
本義 陰柔居上无以比下凶之道也
故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

又復反扶

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首以終始
本義 以上下之象言之則為无終无首則无終矣

巽乾

傳 小畜序卦比必有所畜故受之以小畜
物相相比附則為聚聚畜也又相親比則

狀大首

志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚
矣為卦巽上乾下乾在比上之物乃居巽下
夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜
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又四
以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之
道也能畜群陽之志是以為畜也小畜謂
以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰

周易卷四

比

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

和夫

故也彖專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊畜勅六反大畜卦同

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜因而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽

倡不順也故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

本義巽亦二畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木

小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜

故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各

施去

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於姜里視岐周為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為所畜也以

一陰而畜五陽能係而不能固是以為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革有曰字亦文勢然也

本義指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

重平

小畜象傳

彖

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

又復
反扶

傳 以卦才言也內健而外巽健而能巽也

志在於行也剛居中也陽性上進下復乾體

剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以

成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則

陽為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

其氣尚上進也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

扶大音

傳 乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟

柔順為能畜止之雖可以畜止之然非

能固制其剛健也但柔順以優係之耳故

為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文

德畜聚為蕪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

文德方之道義為小也

本義 風有氣而无質能畜而不能久故為

小畜之象懿文德言未能厚積而遠

將施去

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

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

復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而又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於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為陰所畜然初九體乾居下得正

前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為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為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為陰所畜俱欲上復

五雖在四上而為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

尚何教誠乎五為巽體巽畜於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於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

又復反扶

傳二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於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

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽者故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於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為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為也

扶夫音

象曰夫妻反目不能正室也

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為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為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

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其室家故致反目也

本義程子曰說輻反目三自為也

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

傳四於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

遠去聲

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孚而血去陽出之象也无咎宜矣

故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕用上合志也

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

比去聲

九五有孚攣如富以其鄰

專力

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於上期於同進在上者必援引於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

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

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眾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為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川柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至不可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

繫上

難去

正

月幾望君子征凶

幾音機

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玄其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為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消矣尚何戒乎

深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑

周易象傳

序

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

也

團既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎
若前知疑慮而警懼求所以制之則不至
於凶矣

周易卷之四

周易卷之五

程朱傳義

乾下
兌上

傳

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
禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而
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為履履踐
也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
故為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

履虎尾不噬人亨

咥直
結反

去當聲處分上
列別扶音
反必音

周易卷之五

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

也

傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消湯若前知疑慮而警懼求所以制之則不至矣

周易卷之四

周易卷之五

程朱傳義

乾下

扶音

處上

傳

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為卦天上澤下天而在上澤而下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為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

履虎尾不噬人亨

咥直 結反

周易卷之五

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

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啞齒所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為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

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

說音

徑正

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

履

下

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

天之上作
列必反
分去
同聲夫
音扶
同聲夫
音扶
下

積音
務音
當去
聲

處下上
同音
夫音
上
聲
洛音
音

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為履君子觀履之象以辨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後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大人不能自安於貧賤耳非欲有為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為而无不善乃守其素履者也

本義以陽在下居履之初未為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行道之心交戰于中豈能安履其素也

履象

三

九二履道坦坦幽人貞吉

易去聲

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平也九二陽志上進故有幽人之戒

本義剛中在下無應於上故為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

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為

于大君

跛波我反

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能

履之履其行不遠才既不足而又處不得

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為于大君如武

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為羣陽所

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

為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

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

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

啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

傳以柔居三履非其正所以致禍害彼至而凶也以武人為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為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者在近君多懼之地无相得之義五復剛决之過故為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

又後反扶

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芻蕘之微必取乃其所以為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為危道况剛明不足者

周易卷五

五

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

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先說應之凡事必行无所礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

傳戒夬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

又復及扶

聲行去

周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周无疲善之至也是以元吉人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上者禍福視其所履而未定也

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

有終

本義若得元吉則大有福慶也

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其則舒泰泰則安矣泰所以次履

天圖力卷五

六

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

也為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為通泰

泰小往大來吉亨

潮音

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元吉元亨者時有汚隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣

本義泰通也為卦天地交而二氣通故為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

矣亨

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長丁丈反 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為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又

取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民

相息亮反左音佐右音佑

傳

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以財成也人君當體天地之宜以左右生民也

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植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

初九拔茅茹以其彙征吉

茹汝據反彙音胃

處上

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

樂音

茹根之相牽連者故以爲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

潮音

不賴朋類之助者自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之

本義

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也古者陽剛則其征吉矣

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

聲放

郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上

也進

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音

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

治下平

更平

斷丁

復及扶
義夫音
與夫音
與夫音
作創

弛庶事無飾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無含私之度有忿疾之心則無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情於因循彈於更變非有馮河之勇不能為於斯時也馮河謂其剛果足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

卷之五

九

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

卦比鄰
去及丁

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與之私則不能也故云朋亡自古立法制事率於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能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

也大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福陂彼反

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也者復則為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為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為孚如是則於其禄食有福益也禄食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於禄則雖盛而

處上

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

喪去聲

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
明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

夫音去聲

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為利也不富而從

使上天

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
而信也其占為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
也陰爻

也
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願

傳 翻翻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 陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉

傳 史謂湯為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為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

本義 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占音如是則有祉而元吉矣

凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆此敬

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頽圯復

聲累

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

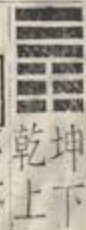
反于隍也。上泰之終六以小人處之行將否矣。勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也。今泰之將終失泰之道上下之情不通矣。民心離散不從其上豈可用也。用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始。凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由命也。

本義 泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也。

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

治平聲
扶夫音

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

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

傳 天地交而萬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

長上聲

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

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

扶夫
下入
阿聲

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為否也

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

豕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

傳去
聲

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

扶夫
音

傳

天天地之氣不交則萬物无生成之理
上天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内陽剛
在外君子往居於外小人來處於内小人

道長君子道
消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮

以祿

傳

天地不交通故為否否塞之時君子
道消當觀否塞之象而以儉損其德避

辟音避
難去聲

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不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳 泰與否皆取茅為象者以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君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也

又復反扶

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為君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

又復反扶 洛聲音

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

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

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

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

本義 陰柔而中正 小人而能包容承順乎
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 三以陰柔不中不正而居否又切近於
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
和濫无所不至可羞恥也

本義 以陰居陽而不中正小人志於傷善
而未能也故為包羞之象然以其未
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為可羞者處
不當故也處不當位所為不以道也

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

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

釋去

當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使勤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征離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離社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為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

象曰有命无咎志行也

傳

有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

釋去

又復扶

傳

五以陽剛中正之德居尊位故能休息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為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為安固之道如維繫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時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

釋去

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

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
道將何為乎故聖
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
否者也其占為先否後喜

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

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

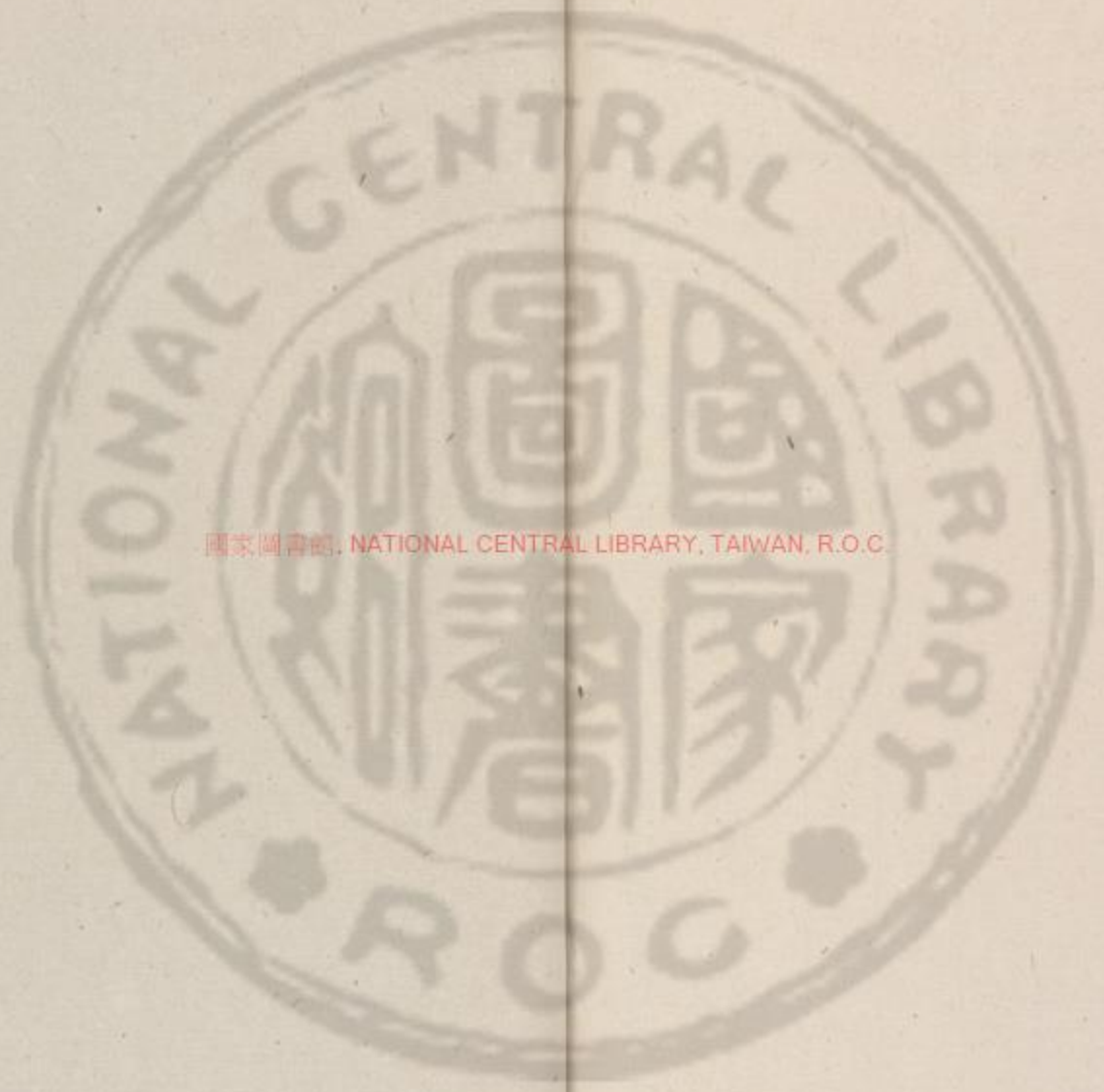

周易卷之五

Blank manuscript page with vertical lines for writing.

周易卷之五

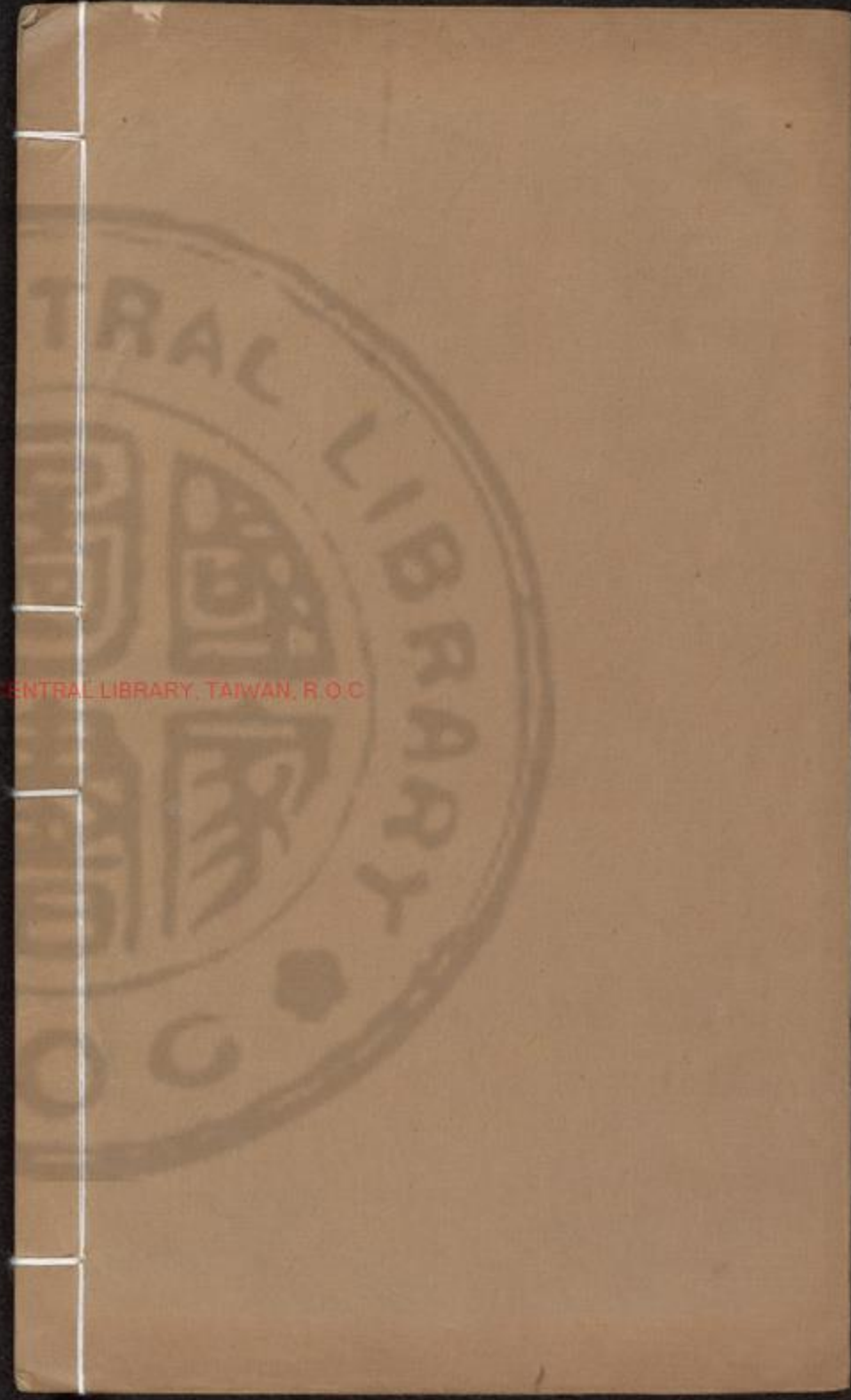

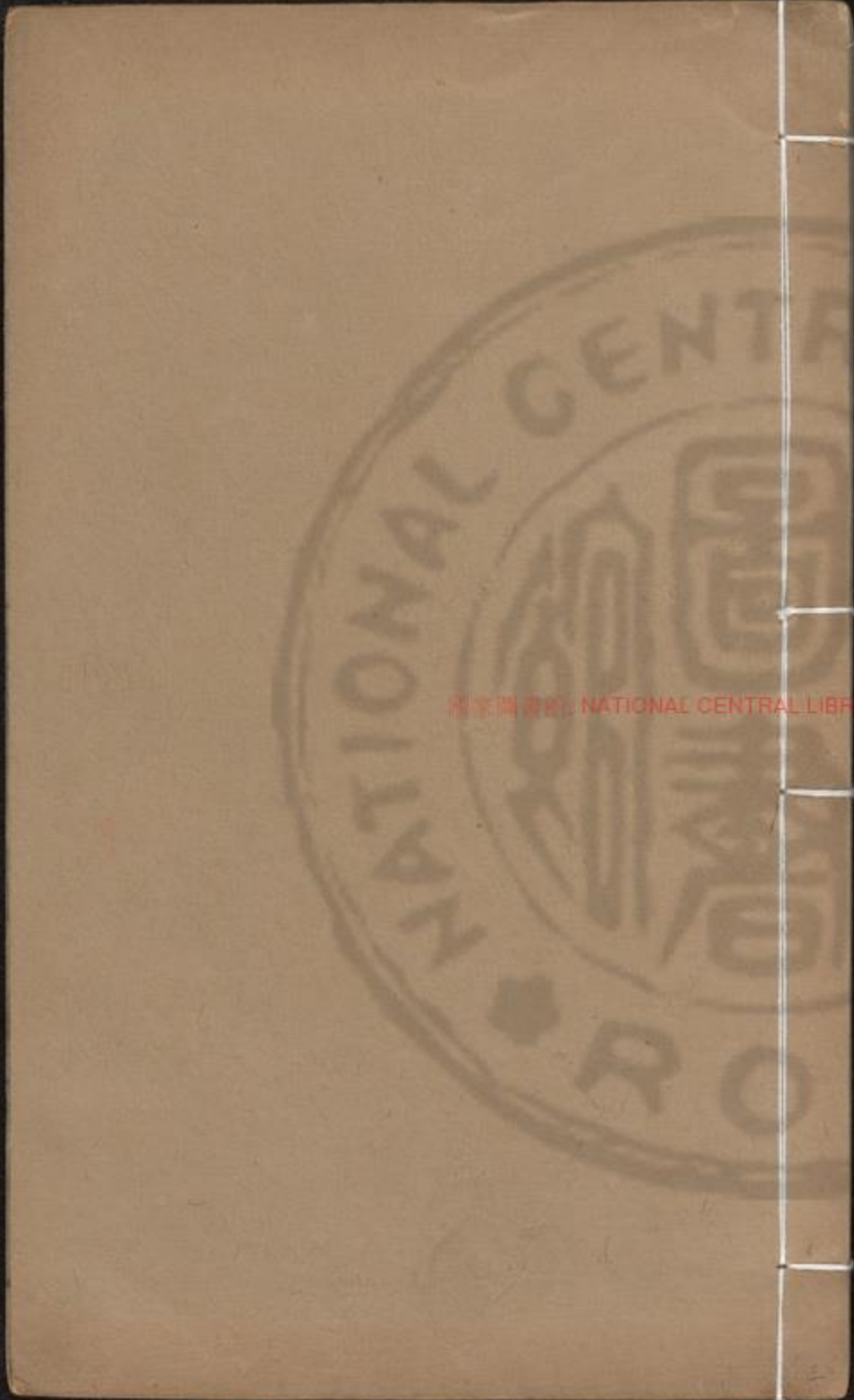
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

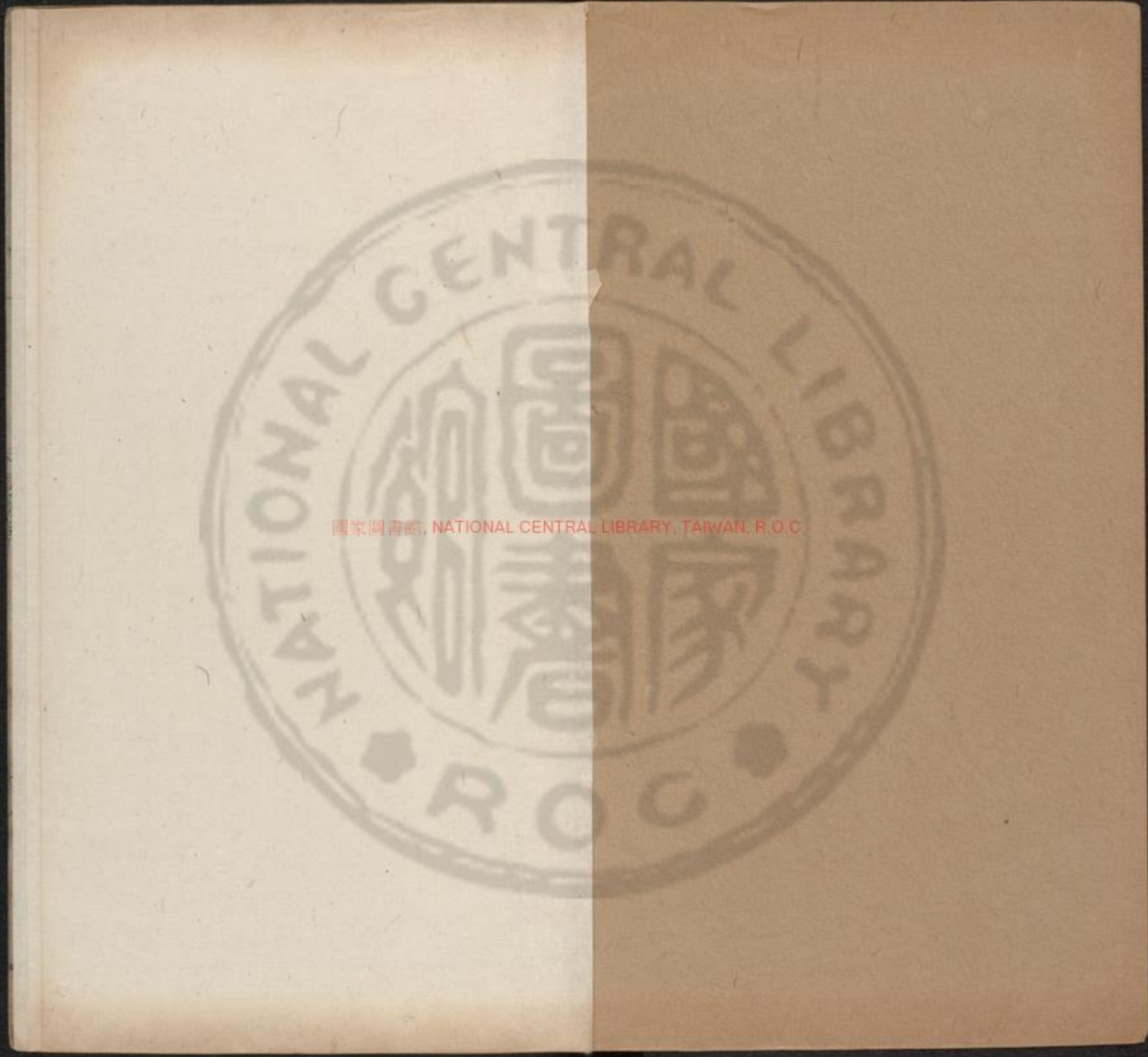
0023832 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

3375497 v.3

周易卷之六

程朱傳義

離下 乾上 同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

夫音

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人 夫天 地不交 則為否 上下 相同 則為 同

同人于野亨利涉大川利君子貞

同少未六

扶夫
比毗
至反

又復
反扶

蓋去
處

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能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享故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖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小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為

卦

口為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦雅一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也古者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

傳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彖專以二言

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

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

同人曰

傳此三字
美文

本義衍
文

同人于野亨利涉大川乾行也

難去

傳至誠无私可以蹈險難者
乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳又以二體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

傳天下之志萬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

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃
為大同不然則是私情之合而已何

以致亨而
利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳不云火在天下下有火而云天與火
者天在上火性炎上火與天同故為同

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
異同凡異同者君子能辨明之故處物不
失其方也

處上

本義 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

初九同人于門无咎

无有下

傳 九居同人之初而无係應是无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博而公如此則无過咎也

本義 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳 出門同人于外是其所同者廣无所偏由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

傳 二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道為私矣故可吝二若陽爻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

傳 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

傳 三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一陰諸陽

至比反

莽莫明反

之志皆欲同之三又與之此然二以中正之道與五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於三歲之久終不敢與此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敵發故未至凶也

本義 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳 所敵者五既剛且正其可奪乎故畏懼伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

本義 言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳 四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以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

本義 剛不中正又无應與亦欲同於六二以剛居柔故有自反而不克攻之象古者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

傳 所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以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衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者

亂斷
友丁

二爻居二五之間也
初終遠故取義別
本義 乘其墉矣則非其力之不足也特以
義之弗克而不攻耳能以義斷因而
反於法則
故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

旅
兆道刀反

傳

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
邪不勝正雖為所隔終必得合故後笑也
大師克相遇五與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爻不
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與天下大同

現見音
字勝如
勝平

管韻去
下反

管韻去
去反

而獨私一人非君道也又先隔則號咷後
遇則笑是私暱之情非大同之體也二之
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
同山處語默無不同天下莫能間也同者
一也一不可分乃二也一可以通金石
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
本義 五剛中正二以柔中正相應於下同
心者也而為三四所隔不得其同然
義理所同物不得而間之故有此象然六
二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之
然後得
相遇也

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

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

勝字勝如平

傳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

本義直謂理直

上九同人于郊无悔

傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

處上

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象古如此郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也

傳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

扶天音

傳大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上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也

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

大有元亨

此去聲

傳 卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如此吉謙亨是也因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

本義 大有所有之大也離居乾上火在天而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

有 彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳 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衆之所歸也而有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也

本義 以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳 卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎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與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨

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

長上

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誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大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興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

本義

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命過於反

辟平

傳 火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆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享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安群也

本義

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

初九无交害匪咎艱則无咎

傳

九居大有之初未至於盛處卑无應與未有大有之失故无交害未涉於害也大有富而無害以子貢之賢未能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本

辟上

匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而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

本義 雖當大有之時然以陽居下上无係有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

象曰大有初九无交害也

傳 在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往无咎

傳 九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有

同聲下平

攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣

本義 剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必將此德乃應其占也

象曰大車以載積中不败也

傳 壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大存之任也

九三公用亨于天子小人弗克

傳 三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率上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

聲下平

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

傳去音

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

本義

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之若虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德皆雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

傳

公當用亨于天子若小人處之則為害也自占諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其財以通上之微賦皆小人處之則不知為臣奉上

丙癸音

之道以其為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大之害也

九四匪其彭无咎

傳

九四居大有之時已過中矣是大有之道盛者則過盛則凶咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云

聖顯彭言武王戎馬之盛也

本義

然六五柔中之君九四以剛近之有借借之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

湯音

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

象曰匪其彭无咎明辨晬也

傳 能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晬明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

本義 晬明貌

六五厥孚交如威如吉

傳 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孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易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威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣

易去

本義

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

本義 一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

易以

傳 下之志從乎上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聲也威如之所以吉者謂若無威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

本義 太柔則人將易之而无畏備之心

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

上九自天祐之吉无不利

傳上九在卦之終居无位之地是大有之極也唯至明所以不居其有也處離之上明之極也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所不利也

象曰大有上吉自天祐也

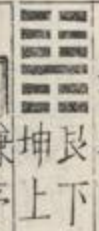
本義大有之世以剛居上而能下從六五故其占如此

復扶
下同

傳大有之上有助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之助者

渚音

尚賢也自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中自天祐之吉无不利也復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

傳謙序卦有大者不可盈故受之以謙大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地

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

祭音

謙亨君子有終

之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

傳 謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人謙以謙異自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙異達理故樂天而不競

內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能終也

本義 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也古者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

掌上時反

傳 濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

本義 言謙之必亨

天道虧盈而益謙

傳 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

傳 以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙

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

傳鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙

惡烏路反好呼報反

傳人情疾惡於盈滿而好與於謙異也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳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

本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦

莫能過此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平

施

裒蒲侯反稱尺證反施始致反

傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

本義

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣

趣乎

於平亦謙之意也

初六謙謙君子用涉大川吉

傳初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故古者如是則利

以涉川也

象曰謙謙君子卑以自牧也

難易

行難

見音

勉下

傳謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荇

六二鳴謙貞吉

傳二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉為之也

九三勞謙君子有終吉

傳三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下

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

夫音扶
上洛聲

為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞
謙古之人有當之者周公是也身當天下
之大任可謂有勞而能謙矣既勞謙又須
畏然可謂有勞而能謙矣既勞謙又須
君子行能謙固已鮮矣况有勞勝人之常
情乎時能謙之善勉而為之若於負之心不
雖使知謙之善勉而為之若於負之心不
忘則不能常久欲其有終不可得也唯君
子安履謙順乃其常行故久而不變乃所
謂有終有終則吉也九三以剛居正能終
者也此爻之德最
盛故象辭特重

象曰勞謙君子萬民服也

本義 卦唯一陽居下之上剛而得正上下
所歸有功勞而能謙尤人所難故有
終而吉占者如
是則如其應矣

夫音扶
下音

行去非
為去二
為去二
故效一

傳 能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云
其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致
恭以存其位者也德言盛禮言恭謙也者致
而不自以為德是也德弘厚之至也言以
其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言
恭以存其位者也德言盛禮言恭謙也者致
之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭
以存其位者也德言盛禮言恭謙也者致
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其令名者
為善之
故也

六四无不利撝謙

撝毀
皮反

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

之居象象

傳四居上體切近君位六五之君又以謙
柔自處九三又有大功德為上所任眾
所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君
卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利
於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動
息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢
臣之上
故也

本義柔而得正上而能下其占无不利矣
然居九三之上故戒以更當發揮其

謙以示不敢
自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也

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

中
去
聲

得其
宜也

本義言不
為過

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳富者眾之所歸唯財為能聚人五以君
位之尊而執謙順以接於下眾所歸也
故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得
人之親也為人君而持謙順天下所歸心
也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟
然後能懷服天下故利用行侵伐也威德
並著然後盡君道之宜而无所不利
也蓋五之謙柔當防於過故發此義
本義以柔居尊在上而能謙者也故為不
富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣
猶有未服者則利以征之而於他事
亦无不利人有是德則如其占也

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

象曰利用侵伐征不服也

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

上六鳴謙利用行師征邑國

傳 六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為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

本義 謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑

現見音 治平聲

國而

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

聲

傳 謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云

本義 陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而

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

周易卷之六

周易卷之七

程朱傳義

坤上 震下

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫
則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震
上坤下順動之象動而和順是以豫也九
四為動之主上下群陰所共應也坤又承
之以順是以動而上下順應故為和豫之
義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於
地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫
故為豫也

豫利建侯行師

傳

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

音扶屏

音樂下

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

周易卷之六

周易卷之七

程朱傳義

坤上 震下

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫
則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震
上坤下順動之象動而和順是以豫也九
四為動之主上下群陰所共應也坤又承
之以順是以動而上下順應故為和豫之
義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於
地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫
故為豫也

豫利建侯行師

傳

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

音扶屏

音樂下

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

順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順
從而有功故悅豫之道利於建侯行師也
又上動而下順諸侯從王師衆順令之象
君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也
本義 豫和樂也人心和樂以應其上九
遇震爲順以動故其卦爲豫
而其古利以立君用師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

傳 剛應謂四爲群陰所應剛得衆應也志
行也順以動豫震動而坤順爲動而順
理順理而動又爲動而衆順所以豫也

本義 釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

先後
聲去

傳 以豫順而動則天地如之而弗違况建
侯行師豈有不順乎天地之道萬物之
理唯至順而已大人所以先天
後天而不違者亦順乎理而已

本義 釋卦名義

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

又復
反扶

傳 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
於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

傳 既言豫順之道矣然其旨味淵末言盡
而意有餘也故復贊之云豫之時義大

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

矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也
時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者
皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫選
姤依言時義坎睽蹇言時用順大過解革
言時各以其大者也

本義

極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

樂音岳

傳雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽
始潛閉地中及其動則出地奮震也始
閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順
震發和順積中而發於聲樂之象也先王
觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂
以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配

之以祖考殷盛也禮有殷奠謂
盛也薦上帝配祖考盛之至也

本義

雷出地奮和之至也先王作樂
既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

傳

初六以陰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

本義

陰柔小人有強援得時主事故不
勝其豫而以自鳴凶之道也故其占

如此卦之得各本為和樂然卦辭為衆樂
之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所
以有吉凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

勝下平

傳云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

傳逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不
又無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
悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以
中正自守其介如石其去之速不俟終日
故貞正而吉也處豫不可安且久也久則
溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二
之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎
君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者
動之微吉之先見者也君子見幾而作不

音之夫動
扶夫反下

聲易去

又復反扶

列別反必

去洛樂
聲易音

侯終日易曰介于石不終日貞吉介如石
焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知
柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神
妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於
瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已
交於上以恭巽故過則為諂交於下以和
易故過則為瀆君子見於幾微故不至於
過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可
先見而未著者也獨言吉者見之於先豈
復至有凶也君子明哲見事之幾微故能
其介如石其守既堅則不惑而明見幾而
動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微
與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰
矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故
贊之曰萬夫之望

本義

豫雖主樂然易以溺人溺則反而愛
矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺

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

於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不矣終口而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而矣吉

象曰不終日貞吉以中正也

傳 能中終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

盱况于反

傳 六三陰而居陽不中不正之人也以不正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻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各當如之何在正身而已君子處已有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

本義 盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫

宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

傳 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

傳 豫之所以為豫者由九四也為動之主動而衆陰悅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

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

夫音

求以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大
臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑
之地也獨當上之倚任而下无同德之助
所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋
類自當盡聚夫欲上下之信唯至誠而已
苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也
簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得
同德之助曰居上位而至於誠求助理必得
之始之九五曰有隕自天是也四以陽剛
迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而
不然而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
下之事而致時於豫者
也故雅戒以至誠勿疑

本義 九四卦之所由以為豫者也故其象
不疑則朋類合而從之矣故
又因而戒之替聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

傳 由已而致天下於樂豫故為
大有得謂其志得大行也

六五貞疾恒不死

傳 六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於
豫不能自立者剛得衆非能柔弱之
皆在於四四之陽剛得衆非能柔弱之
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
有疾苦也六居尊位雖失而位未亡也
故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不
死如漢魏末世之君也人君致危亡之道
非一而以豫為多在四不言失正而於五
乃見其強過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

現音

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

不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而賢之於人宜也乾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

本義 當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞

疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

傳 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

傳 上六陰柔非有中正之德以陰居上不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

有渝發則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

本義 以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

傳 昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

震下兌上

扶首

少去
上聲

又復扶

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫

之道物所隨也隨所以次豫也為卦兌

上震下兌為說震為動說而動動而說皆

隨之義女隨人者也以少女從長男隨之

義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨

而動隨之象也又以卦變言之乾之上來

居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於

陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成

卦既取二體之義又有取爻義者復有更

取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

隨元亨利貞无咎

傳隨之道可以致大亨也君子之道為衆

也隨得其道則可以致大亨也凡人君之

從善臣下之奉命學者之徙義臨事而從

長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正

然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈

乎能亨

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來

居初又自噬嗑九來居五而自未濟

來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體

言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已

能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故

其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所

隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋

傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之

豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云

傳去
聲

易去
聲

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

本義以卦變卦德

大亨貞无咎而天下隨時

下遐嫁反
說音悅

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

傳 謂卦所以為隨以剛來而下柔動而說也居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下動而上說動而可說也所以隨也如是則不能亨而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

本義 王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

傳 君子之道隨時而動從宜適變不可為於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此皆

去聲與平天士

隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

本義 王肅本時字在之字下今當從之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

傳 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萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

本義 雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

初九

九

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

惡去

當去

象曰官有渝從正吉也

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而不交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功

本義

以卦以物隨為義爻以隨物為義初九者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

傳

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

傳

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

傳

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九五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫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

本義

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此

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

凶吝可知
不假言矣

象曰係小子弗兼與也

傳人之所隨得正則遠邪從非則失是無
兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼

與也所以戒人
從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

傳丈夫九四也小子初也陽之在上者文
夫也居下者小子也三雖與初同體而

切近於四故係於四也大抵陰柔不能自
立常親係於所近者上係於四故下失於
初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如
昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍
明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近
得三之隨必與之親善故三之隨四有求

同聲
下上

遠去
聲

必得也人之隨於上而上與之是得所求
也又凡所求者可得也雖然固不可非理
枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此
乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞自
處於正則所謂有求而必
得者乃正事君子之隨也

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係
四而失於初其象與六二正相反四

陽當任而已隨之有求必得然非正應故
有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又
戒以居
貞也

象曰係丈夫志舍下也

傳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矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

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

又須中
反扶去

傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨
有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心
隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆
心皆隨於君若人心從已危疑之道也故
凶居此地者奈何唯乎誠積於中動為合
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
不疑位極而無逼上之嫌勢重而無專強
之過非聖人大賢則不能也其次如唐之
郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚
而處無甚失也非
明哲能如是乎

本義九四以剛居上之下與五同德故其
占隨而有獲然勢陵於五故雖正而

凶惟有孚在道而明則上安而下從之
可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

傳居近君之位而有獲其義固凶能有
孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

傳九五居尊得正而中實是其中誠在於
隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶
人隨道之吉唯在隨善而已
下應二之正中為隨善之義

本義陽剛中正下應中正是信于
善也占者如是其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

傳處正中之位由正中之道孚誠所隨者
正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉

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

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

亨音大

有卦後升卦同

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也

維去聲

維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨于業于西山太王避狄之難去幽來岐幽人老稚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岐山也周之王業蓋興於此上居隨極周為太過然在得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣

本義居隨之極可通神明故其占為王用誠意之極

亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

象曰拘係之上窮也

傳隨之固如拘係維持隨道之窮極也

本義窮極也

巽下艮上

扶大音

傳蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜悅以隨

於人者必有事也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蟲血

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

傳去聲
去聲
少去聲

血之有蟲蟲壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是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卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

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

先甲三日後甲三日

先息薦反後胡豆反

傳 甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後

更平聲

又復反扶

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方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲首事之首庚者變更之首制作政教之類則云庚庚猶更也有所更變也之事則云庚庚猶更也

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居巽柔居下上下不交下巽而柔止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下目井來者五上上下自賁濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則

可自新以為後事之端而不使至於大壞
後事方始而尚新然更當致其下寧之意
以監其前事之失而不使
至於速壞聖人之深戒也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

上聲去聲

傳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
而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止
然巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也
本義以卦體卦變卦德釋卦名義
蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也

扶音

傳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

傳方天下壞亂之際宜涉艱險
以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

扶音 要平 復反扶

傳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
本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治
之象也亂之終治之始天運然也

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

象曰山下有風蠱君子以振民育德

傳 山下有風風遇山而回則物皆散亂故

為有事之象君子觀有事之象以振濟

於民養育其德也在已則養德於天下

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳 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

處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能

巽順體乃陰柔在下无應而王幹非有能

濟之義若以不克幹而言則其義甚小故

專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父

易去聲

能厲則可以終吉乃備

見為子幹蠱之大法也

本義 幹如木之幹枝葉之所附而立者也

蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父

母之象子能幹之則飭治而振起矣初六

蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者

宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

傳 子幹父蠱之道意在承當於父之事也

故祗敬其事以置父於无咎之地常懷

惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

傳 九二陽剛為六五所應是以陽剛之才

在下而幹夫在上陰柔之事也故取子

同扶大下音

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

從七
容反

幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體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遠然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在手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盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有所為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而巳守成不失道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也一巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也

本義

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒

以不可堅貞言
當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

傳

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔终无大過咎也然有小悔已非善事親也

本義

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

斷反下

傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

扶音

勝平

傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助性安能濟

本義以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝

戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

勝平

六五幹父之蠱用譽

扶音

聞去

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也

本義柔中居尊而九二承之以德以此也太甲成王皆以臣而用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

傳上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以狗時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知不足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也

本義

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

象曰不事王侯志可則也

上

傳如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也

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

巡按福建監察御
史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

兌下
坤上

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生

長上

至比
反號

二陽方長而盛大故為臨也為臨近乎水故地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密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之義

臨元亨利貞

傳以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

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

巡按福建監察御
史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

兌下
坤上

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生

長上

至比
反號

二陽方長而盛大故為臨也為臨近乎水故地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密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之義

臨元亨利貞

傳以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

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

至于八月有凶

樂音

長上
同下
悅音

傳 二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫
消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛
之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖
其來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

本義 臨進而交逼於物也二陽浸長以逼
於陰故爲臨十二月之卦也又其爲

卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六
五故占者大亨而利於正然至于八月當
有凶也八月謂自復卦一陽之月至八月
卦二陰之月陰長陽遜之時也或曰八月

說古

彖曰臨剛浸而長

長下
丈反

本義 釋以卦體

說而順剛中而應

說音

本義 又以卦德卦

體言卦之善

大亨以正天之道也

傳 浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上

坤和說而順也剛得中道而有應助是
以能大亨而得正合天之道剛正而和順
天之道也化育之功所以不息者剛正和
順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨
而得正也兌爲說說乃和也夫彖云決而

和

本義

當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳

臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則無凶也

本義

言雖大運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

思去聲

傳

澤之上地澤岸也水之際也物之相臨與合容无若水之在地故澤上有地爲臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意也无窮至誠无數也觀合容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也合容有廣大之意故爲无窮无疆之義

本義

也

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

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

作事一時

傳 咸感也陽長之時感動於念四應於初

位初得正位與四感應是以上而得行其正道

是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋

初終之義為重也臨則以初得位居正為

重凡言貞吉有既正且吉者有得正則

象曰咸臨貞吉志行正也

傳 所謂貞吉九之志在於行正也以

九二咸臨吉无不利

傳 君其交之親故見信任得行其志所臨

吉而无不利也吉者已然如是故吉也

本義 剛得中而勢上進故

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳 未者非遠之辭孟子或問勸齊伐燕有

所樹欽抑亦盜跖之所樹歟是未可知也

史記侯嬴曰人固未易知占人用字之意

皆如此今人大率用對已字故意似異然

實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛

德之長而得中至誠相感非由順上之

命也是以吉而无不利五順體而二說體

又陰陽相應故象特

明其非由說順也

燕平

易去

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

本義

詳未

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳

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

本義

陰柔不中而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

又復扶

又復扶

強上

二比反必

傳

陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

傳

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

本義

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

傳

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

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

位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

扶大音

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣者適足為不知惟能周於萬事故自任其知之聰明則无所不能取天下之善任天下臨大矣五順應於九二剛中之賢任之以其吉乃已以明知臨天下大君之所宜也

本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

傳君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之上而无位之地止以在上言故止為厚義上无位之故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

不問

六

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

更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳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

本義以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀如字下觀天

大象觀民之觀六爻觀字並同

傳誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少也散

本義釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

扶夫音

傳天道至神故曰神道觀天之運行四時

神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物無有差忒

至神之政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀

而戴服故曰以神道設教而天下服矣

本義極言觀之神道設教聖人之所以為觀也

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

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

反井

傳 故先王體之為省方之禮以觀民俗而

設政教如奢則約之巡省四方觀視民俗設為

也省方觀民也

本義 設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

傳 六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者

觀上聖賢之君也近之則見其道德之盛所

分去

也小人下民也所見昏淺不能識君子之

道乃常分也不足謂之過咎若君子而如

是則可鄙吝也

則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

傳 所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闕觀利女貞

傳 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

作長一

規之觀耳闕規之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不能明從則不失中正乃為利也

本義 陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非

象曰闕觀女貞亦可醜也

能一僅下有

傳 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闕規其彷彿雖能順從乃同女子之貞

亦可羞醜也

本義 在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

作各一

傳 三居非其位處順之極能順時以進退我生我之所生謂動作施為出於已者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

本義 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退古者宜自審也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀已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

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

夫音扶
朝音潮

傳 觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力也輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士朝則謂之賓

本義 六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也

象曰觀國之光尚賓也

樂音一
無音潮

傳 君子懷負才業志在乎兼善天下然有不得已也豈君子之志哉孟子曰中國天下而定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志向其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

傳 九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善不能免於咎也

本義 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位

不作未一

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

得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳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已之道是也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善

否以自省察也

上九觀其生君子无咎

傳上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所

行去

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任

但以其為其小有主賓之異耳

象曰觀其生志未平也

傳雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也

也平謂安寧也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也

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

同聲
下去

去上

與
間

震下
離上

噬嗑亨利用獄
傳 噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以
噬嗑也噬嗑者合也既而後有可觀然後有來合
之者中物間之齧而後合也噬齧也噬合也
口中而中柔外剛中虛人順口之象也中
剛交而中柔外剛交為順中有物之象也中
虛之中又一剛交為順中有物之象也中
有物則隔其上剛交為順中有物之象也中
故為噬嗑聖人以其卦不得噬必齧之則得噬
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則
事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅
戮以除去之然後天下之治得成矣凡天
下至於一國一家至於萬事所以不和合
者皆由於有間也無間則合矣以天地之
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

女字

治一
洽

或然者者善譏邪間於其間也除去之則
和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀
噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間
隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天
下之大用也去天下之間在任刑罰故卦
取用刑為義在二體明照而威震乃用刑
之象也

噬嗑亨利用獄

傳 噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以
不得亨者以有間也噬而噬之則亨通
矣利用獄者以有間之道宜用刑獄也天
下之非刑獄何以去之云利用刑而
云利用獄者以有明照之象利於察獄也
獄者所以究察情偽得其情則知為間之
道然後可以設
防與致刑也

治平
聲上

本義

噬嗑也。嗑，合也。物有間者，齧而合之也。頤為卦，上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必齧之而後合，故為噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通，齧之而合則亨通矣。又三陰三陽，剛柔中上下動，上明下雷，上電本自益卦六四之柔上行，以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位而利用，獄蓋治獄之道，惟威與明而得其中之為貴，故筮得之者有其德，則應其占也。

彖曰：頤中有物曰噬嗑。

本義

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨

頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中，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。

簡去

傳：以卦才言也。剛爻與柔爻相間，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，雷震而電耀，相須並見，合而章也。照

見音

與威並行，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。

又復反扶

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

上時掌反

傳：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

頤中

指

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

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質也
居用也用柔非
治獄之宜也

本義 又以卦名卦體卦德
二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

傳 象无倒置者疑此文互也雷電相須並
見之物亦有噬象電明而雷威先王觀
雷電之象法其明與威以明其刑罰飭
其法令法者明事理而為之防者也

本義 雷電當
作電雷

初九屨校滅趾无咎

傳 九居初最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

械也其過中故屨之於足以滅傷其趾人
有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於
惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小
人之福也言懲之於小與初故得无咎也
初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用
刑之人初居最下无位者也王弼以為无
上過於尊位亦无位者也王弼以為无陰
陽之位陰陽係於高偶豈容无也然諸卦
初上不言當位不當位者蓋初終之義為
大臨之初九則以位為正若需上六云不
當位乾上九云无位爵
位之位非陰陽之位也

本義 初上无位為受刑之象中四爻為用
刑之象初在卦始罪薄過小又在卦
下故為屨校滅趾之象止惡於初
故得无咎占者小傷而无咎也

象曰屨校滅趾不行也

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

傳屢校而減傷其趾則知懲誠而不敢長
其惡故云不行也古人制刑有小罪則
校其趾蓋取禁正其
行使不進於惡也

六二噬膚滅鼻无咎

本義進於惡之象
傳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
象噬齧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
易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨
本義六二中正故其所治如噬膚之易然

以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷
滅其鼻占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於
剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜
乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

傳三居下之上用刑者也六居三處不當
位自處不得其當而刑於人則人不
而怨對悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而
遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不
反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大
要噬間而噬之雖其身處位不當而強梗
難服至於遇毒然用刑非為不當也故
雖可吝而亦小噬而噬之非有咎也

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

本義 腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象古雖小吝然特當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳 六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺緇美反

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有絲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直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

史成反側

以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為善

本義 肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於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

傳 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

易同聲下

六五

七

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

剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛
得黃金也五无應而四居大臣之位得其
助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體
故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以
柔居尊而當噬嗑之時豈

本義

噬乾肉難於膚而易於腊勝者也黃
居尊位用刑於人人无不服故有此象
然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

傳

所以能无咎者以所為得其常也所
謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

何何可反

傳

上過乎尊位无位者也故為受刑者居
卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可揜罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

本義

何負也過極之陽在卦之上惡極
罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

傳

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古
人制法罪之大者何之以校為其无所

聞知積成其惡故以校而
滅傷其耳誠聰之不明也

本義

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

傷字

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

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

離上
艮下

梳音

傳

賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有

文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下

物之合聚則有次序行則合則必有文也

賁所以次嗑嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草

賁亨小利有攸往

賁彼偽反

傳

物有飾而後能亨故曰无本不立无文

道可增其光彩故能小利於進也

周易卷九

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

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

離上
艮下

梳音

傳賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有

文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下

物之合聚則有次序行則合則必有文也

賁所以次嗑嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草

木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往 賁反 物有飾而後能亨故曰无本不立无文

傳不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

周易卷九

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

分六

本義 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

彖曰賁亨

本義 亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

攸往天文也

本義 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔

交錯四字
理或然也

文明以止人文也

傳 卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相離上體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無飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足

扶夫音 聲上上

周易卷九

二

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

以致亨文柔又能小進也天文也文明以
止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者
天之文也止於文明者人之文也止謂處
於文明也質必有文自然之理理必有對
待生生之本也有上則有下有此則有彼
有質則有文一不獨立二則為文非知道
者孰能識之天文天之
理也人文人之道也

聲分去

觀乎天文以察時變

本義

又以卦德言之
止謂各得其分

傳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

傳

人文人理之倫序觀人文以教化天下
天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁

之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛
上文柔凡卦有以二體之義及二象而成
者如屯取動乎險中與雲雷訟取二剛下
險與天水違行是也有取一爻者成卦之
由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊
位大中而上下應之曰大有是也有取二
體又取消長之義者雷在地中復山附於
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擇損兼
取損下益上是也有既以二象成卦復取
爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也
有以用成卦者巽乎水而上水井木上有
火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此
成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈
自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進

聲上 又復及扶 聲上

周易卷九

三

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

重平

之无

而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂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體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

本義

極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳

山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之

所取雅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

本義

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止

故取象如此

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨

傳

初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以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

重平

初九

四

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

易六

聲上

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貴也是故君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

本義

剛德明體自貴於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也

傳

舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從

四之難舍車而徒行也君子之貴守其義而已

本義

君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳

卦之為賁雖由兩爻之變而文明之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惟係於所附猶善惡不出於賁也二之

本義

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆無應與故二附三而動有賁須之

象占者宜從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上興也

傳

以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其

質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

問去

比必
貴反
修飾

一六
上有
則字

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁

賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾

之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有

潤澤詩云鹿濯濯末貞吉三與二四非

正應相比而成相賁故戒以常末貞正賁

者飾也賁飾之事難乎常也故末貞則吉

三與四相賁又下比於二二柔

文一剛上下交賁為賁之盛也

象曰永貞之吉終莫之陵也

波白

傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能

永正則吉也其賁既常而正誰能陵之

乎

本義一剛上下交賁為賁之盛也

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

也然不可溺於所安故有永貞之戒

問去

傳四與初為正應相賁者也本當賁如而

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

為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣

已之所乘與動於下者馬之象也初四正

應終必獲親第

始為其間階耳

本義四與初相賁者乃為九三所隔而不

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

傳四與初相遠而三介於其間是所當之

位為可疑也雖為三寇讐所隔未得親

如此

如此

如此

如此

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

於媾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

本義 當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁在干反又音賤

又復及扶

復一

傳 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以坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁

之功終獲其吉也戔戔剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也賁飾之極則失於華偽惟能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象古如此

象曰白賁无咎上得志也

傳白賁无咎以其在上而得志也上九為君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

坤上
艮下

傳剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也

極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剝之象也

剝不利有攸往

傳剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

大畜 長上 同歸 著反 喪去

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

彖曰剥剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

長丁丈反

傳 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建戌則極而成剝是陰柔變剛

陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳 君子當剝之時知不可有所往順特而

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

長上

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

本義 以卦體卦辭德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

重平聲
略著
反直

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而

反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其

居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人

上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

傳 陰之剥陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而漸至於身也剥牀

以足剥牀之足也剥始自下故為剥足陰

自下進漸消茂於貞正凶之道也茂无也

謂消亡於正道也陰剥陽柔變剛

是邪侵正小人消君子其凶可知

本義 剥自下起滅正則凶

象曰剥牀以足以滅下也

傳 取牀足為象者以陰侵沒陽於下

也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剥牀以辨茂貞凶

傳 辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而

上剥至於辨愈茂於正也凶益甚矣

本義 辨牀幹也

進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也

傳 陰之侵剥於陽得以益盛至於剥辨者

以陽未有應與故也小人侵剥君子若

君子有與則可以勝小不能為害矣唯

其无與所以被蔑而凶當消剥之時而无

徒與豈能自存也言未有與剥之未

盛有與猶可勝也示人之意深矣

本義 言未

大盛

六三剥之无咎

傳 衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上

下之陰異矣志從於正在剥之時為无

咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰

方萃陰剥陽衆小人害君子三雖從正其

勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎

免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎

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

所以勸也
本義 衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

象曰剝之无咎失上下也

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

本義 上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

傳 始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已

表上聲

又復反扶

甚貞道已消故更不言幾貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言幾貞而直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

傳 五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以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妾妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

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

同聲表下上

象曰以宮人寵終无尤也

本義 魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

下又復同反扶

上九碩果不食君子得與小人剥廬

傳 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

傳 碩大之果不食獨有上九一爻尚存如亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰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剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得與也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是午卦亦衆陰宗陽為其載之象小人剥廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小入處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極上有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之

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

又復扶
聲去

本義 一陽在上剥未盡而能復生君子在於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

傳 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且終不可用也非謂九為小人但言剥極之時小人如是也

傳 復序卦物不可以終盡之理故剥極則復受之以復物無剥盡之理故剥極則復

復之復生
反後又
皆同

長上
聲

復亨出入无疾朋來无咎
來陰極則陽生陽剝極於土而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

傳 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸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求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

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

聲入

无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖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萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能使勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往反復之復芳福反又作覆

同豕

聲更平

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道

長則小人道消故利有攸往也

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也又復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨剛反

本義剛反則亨

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

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳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

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

傳其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知道者孰能識之天地之心也非知道者孰能識之

本義積陰之一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

復扶
下平反

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

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

行后不省方

省悉井反

薄音同長上聲

傳

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

本義

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

傳

復者陽反來復也陽君子之道故復為最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至

幾平聲中聲去聲

於悔大善而吉也祗宜音抵抵也王篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遠改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支王篇五經文字羣經音辨並見衣部

本義

一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

傳

不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

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

以從善而已

六二休復吉

傳 二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

傳 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

傳 三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可

以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不復也

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而无咎故其

占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖為危厲然後善之義則无咎也

六四中行獨復

傳 此文之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

胡

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

謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克齊非无咎也

本義

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

本義

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

傳

以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

本義

考成也

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

告生領反

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

傳以陰柔居復之終終迷不復者也迷而告已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復無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

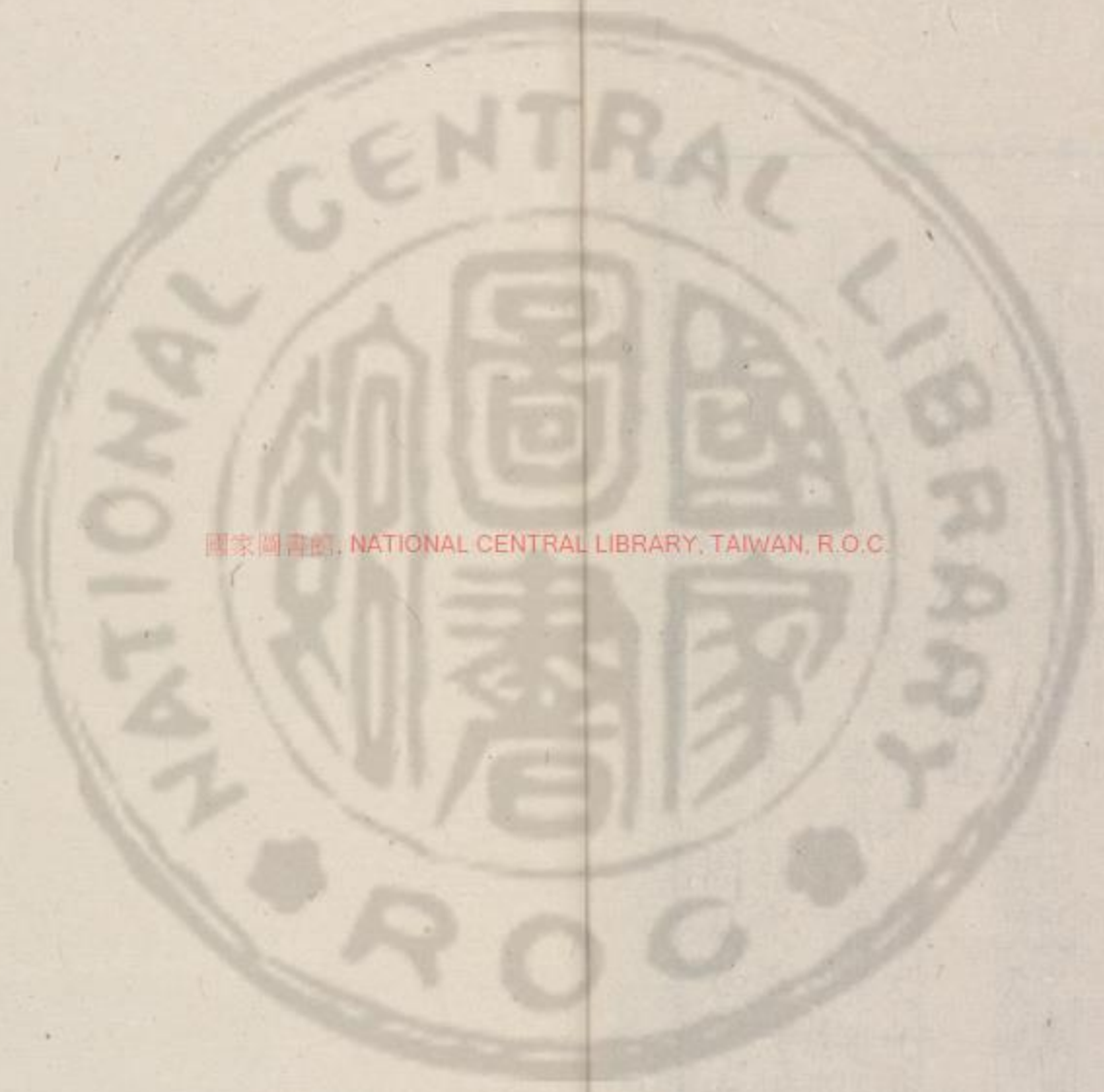
象曰迷復之凶及君道也

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以徇及也

傳復則合道既迷於復與道相反也其凶居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

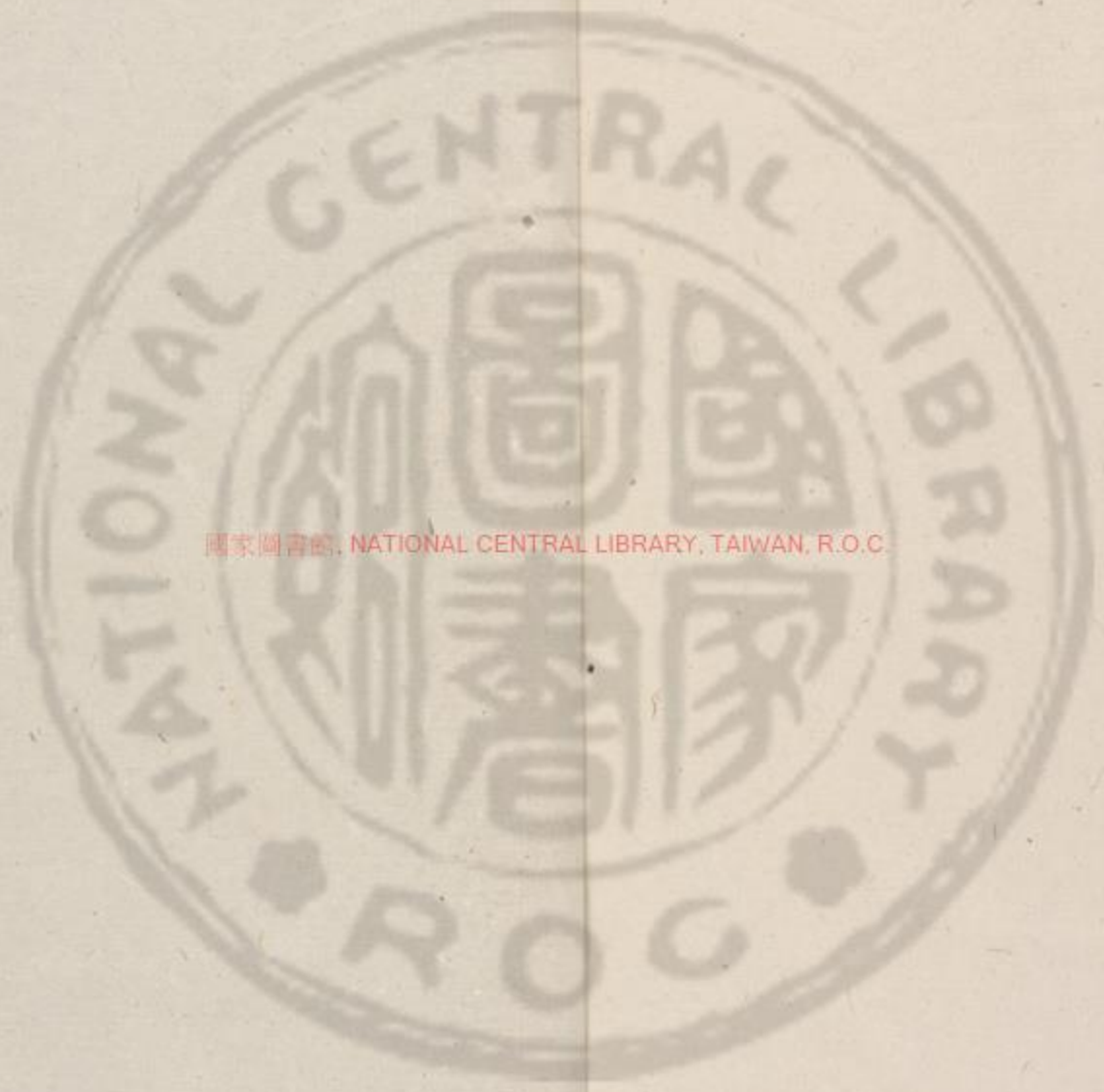
周易卷之九

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

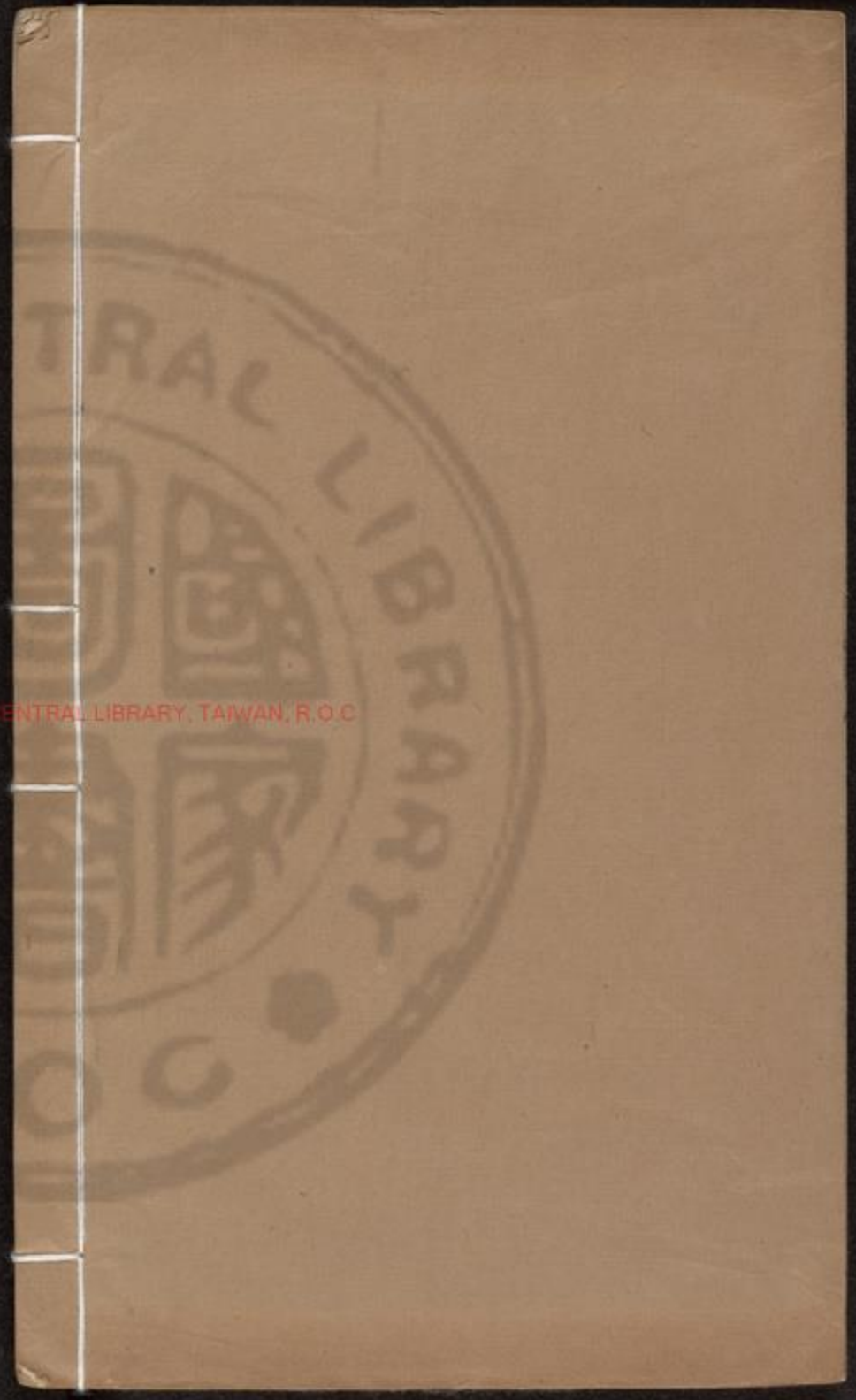

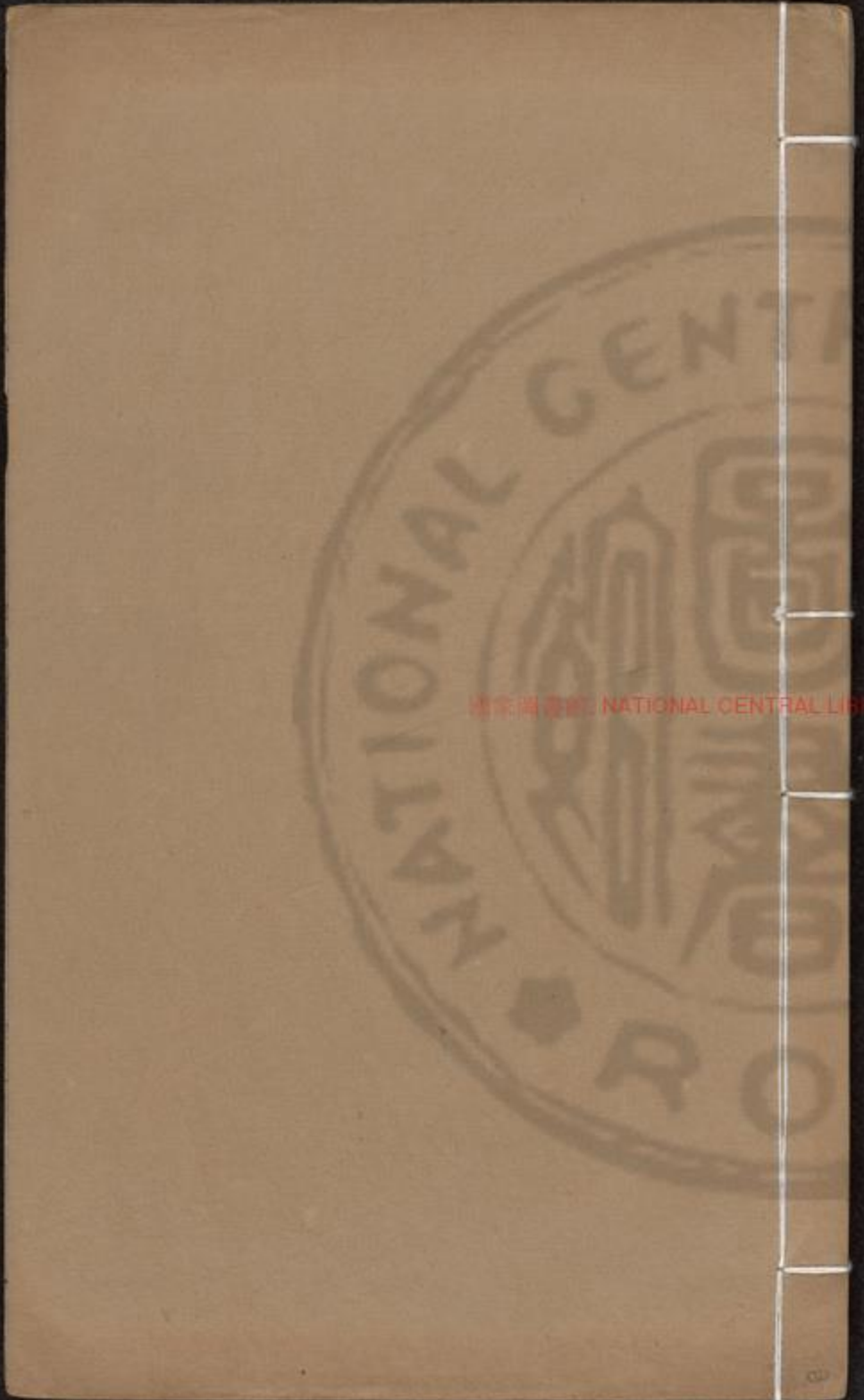
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3375498 v. 4

作合
聲累

求一以必一
字无字无字无

象曰不耕穫未富也

作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乎風氣
之宜未嘗先時而開之也若不待時則一
聖人足以盡為矣豈待累聖繼作
也時乃事之端聖人隨時而為也
本義柔順中正因時順理而无私意期望
无所為於前无所冀於後也
占者如是則利有所往矣

傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不
耕而穫不蓄而畬因其事之當然既耕
則必有穫既蓄則必成畬非必以穫畬之
富而為也其始耕蓄乃設心在於求穫畬
是以其富也心有
欲而為者則妄也

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

CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

本義

富如非富天下之富言非計其利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳

三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與爾也故聖人因六三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三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

復又知聲並去稱反扶

以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

本義

正卦之六爻皆无妄者也六三處不得牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

傳

行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎

九四可貞无咎

傳

四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正乎曰以陽居乾體若復處剛則為過矣過則妄也居四无尚剛

復又扶下反扶正一同復下反扶為一正字无真

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

之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也

本義 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

象曰可貞无咎固有之也

傳 貞固守之則无咎也

本義 有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳 九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾

為之病者也以九五之无妄如其有疾勿去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜

治聲去聲

去不聲治

也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而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淪其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故惟戒在動動則妄矣

本義 乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自

愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

傳 人之有妄理必脩政既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可

試也試暫用也猶曰少嘗之也

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

本義 既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

作也
矣一

傳 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故上九而行則有過青而无所利矣

本義 上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

傳 无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

乾下
艮上

傳 大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為有實故可畜聚大畜所

又一取
字有上

以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蓄聚取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道

扶音

德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固矣既道德充積於內宜在上位以享

鄙否
反部

天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於特濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

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

此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

潮音

本義

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳

以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

本義

以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

傳

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

本義

以卦變卦體釋卦辭

不家食吉養賢也

本義

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳

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

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

家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有
有蘊畜之人宜濟天下之艱險也豕更發
明卦才云所以能涉大川者以應乎天也
六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應
乾而行也所行能應乎天无
艱險之不可濟况其他乎

本義

亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行

以畜其德

識如字又音志行下孟反

傳

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

本義

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已

已夷止反

傳

大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相接者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

本義

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

度待
浴反
下同

傳有危則宜已不可犯災危而行

九二輿說輟

去下
一有
其也

傳二為六五所畜止勢不可進也五據在

處得中道故進止无失雖剛健之體然其
之不可則止而不行如車輿脫去輪輟謂
不行也

本義九二亦為六五所畜以其處中

象曰輿說輟中无尤也

傳輿說輟而不行者蓋處得中道動不
失宜故无過尤也善於剛中柔中

者不至於過柔耳剛中中而才也初九處
不得中故戒以有危宜己二得中進止自
无過差故但言輿說輟謂其能不行也不
行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以
進四與五陰柔而能止時之盛衰
勢之強弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物

又處畜之極而思變也與三乃不相畜
而志同相應以進者也三以剛健之才而
在上者與合志而進其進如良馬之馳逐
言其速也雖其進之勢速不可恃其才之
健與上之應而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
以自防當自日常閑習其車輿與其防衛

自一日
字无上

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

則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也
當有銳進故戒以知難與不失其貞也志
既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

本義 通之以陽居健極上以陽居畜極極而
進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占
必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為

之日
之日

象曰利有攸往上合志也

傳 所以利有攸往者以與在上者合志也
而與合志
上進也

一與下
三字

六四童牛之牯元吉
牯古
毒反

乃去
同聲下

一一人无
字及制
客及制
字及制
平聲

傳 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樂論畜道則四
良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上人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則打格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免遠拂下
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
之性舐觸以角故牯以制之若童犢始角
而加之以牯使舐觸之性不發則易而无
傷以况六四能畜止上下之惡
於未發之前則大善之吉也

本義 童者未角之稱牯旒橫木於牛角以
防其觸詩所謂榘衡者也止之於未
角之時為力則易大善之吉也故其象占
如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

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

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豮豕之牙吉

豮豕反

傳六五居君位上畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豮豕之牙也豕剛躁之物而才為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豮豕之義知天下之惡不可

大畜 六五 豮豕 反

先 則 反

養 一 作 豮

易 去 豮

以力制也則察其機持其要寒絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心地利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於此是猶患豕牙之利不制其牙而豮其勢也

象曰六五之吉有慶也

傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道

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

則不勞无傷而俗
革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳子聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字
事極則反理之常也故畜極而亨小畜
畜之小故極而成大畜畜之大故極而散
極既當變又陽性上行故遂散也天衢天
路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之
天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻
也在畜道則變矣變
而亨非畜道之亨也

本義何天之衢言何其通達之甚也畜
極而通豁然无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通
行也以天衢非常語故象特設問曰何

謂天之衢以道路大通行取空豁之
狀也以象有何字故爻下亦誤加之

震下
艮上

扶大音

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫
物既畜聚則必有以養之无養則不能

存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下
二陽爻中舍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
養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義
大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬
民與人之養生養形養德養人皆頤養之
道也動息節宣以養生也飲食衣服以養
形也威儀行義以養德也推已及物以養
也人

行去聲

頤貞吉觀頤自求口實

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

傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

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

傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養

身之道皆以正則吉也

本義釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大音去聲

傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之眾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政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與

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

養時為大
故云時

本義 極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

傳 以二體言之山下有雷雷震於山下山象以生物皆動其根發其萌芽為養之動頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而無失在身為飲食於天下則比貨資財用養於人者皆是節之則宜而無傷推養之道養德養

當去聲

天下莫不然也

本義 二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 舍音捨朵多果反

傳 蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

頤頤反

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

本義 靈龜不食之物，孕垂也。孕，頤欲食之貌。初九陽剛在下，足以不食，乃上應六四之陰而動於欲凶之道也。故其象占如此。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

傳 九動體孕，頤謂其說陰而志動，既為欲所動，則雖有剛健明智之才，終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者，為其能立而不屈於欲也；貴乎明者，為其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正，何剛明之有為可賤也。

六二：顛頤拂經，于丘頤征凶。

傳 女不能自處，必從男。陰不能獨立，必從陽。二陰柔不能自養，待養於人者也。天子養天下諸侯，養一國，臣食君上之祿，民頤司牧之養，皆以上養下，理之正也。二既

為去聲

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。若求養於九，則往必有凶。丘在外而高之物，謂上九也。卦止二陽，既不可顛頤，于初若求頤于上九，往則有凶。在頤之時，相應則相養者也。上非其應而往求養，非道妄動。是以凶也。顛頤則拂經，不獲其養，爾妄求於上，往則得凶也。今有人才不足，以自養見在上者，勢力足以養人，非其族類。妄往求之，取辱得凶，必矣。六二中正在他卦多吉，而凶何也？曰：時然也。陰柔既不足，以自養初上二爻，皆非其與，故往求則悖理而得凶也。

本義 求養於初，則顛倒而違於常理。求養於上，則往而得凶。丘，土之高者。上之象也。

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

象曰六二征凶行失類也

傳 征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

本義 初上皆君其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳 頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處

者也不中正又在動之極是柔邪不正而動也

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

本義 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳 所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳 四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以下之賢也與四為應四又柔順而

居下能順於初頤初之養也以上養下則正是能順於初頤初之養也

為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟

其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下

民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵

職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必

勝乎 聲去 夫音 扶去 易去 聲去

處下 又字

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

聲間去

養其威嚴耽耽然如虎視則能重其體貌
 下不敢易又從於人者必有常若間或无
 繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐
 相繼而不乏則其政可濟若取於人而无
 繼則因窮矣既有威嚴又所施不窮故能
 无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二
 在上而反求養於下非其應類故為拂
 經四則居上位以貴下賤使在下之賢由
 已以行其道上下之志相應而施於民何
 吉如之自三以下養口體者也四以上養
 德義者也以君而資養於臣以
 上位而賴養於下皆養德也
本義 以柔居上而得正所應又正而賴其養
 而專也其欲逐逐求而繼
 也又能如是則无咎矣
象曰顛頤之吉上施光也
 施始
 政反

聲平

六五拂經居貞吉不可涉大川
傳 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
 賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故
 之際故云不可涉大川也以成王之才不
 至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公
 况其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二

傳 顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應
 以濟其事致已居上之德施光明被于
 天下吉
 孰大焉

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

公得終信故艱險之際非剛明之主不可持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

本義

六五陰柔不王居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

象曰居貞之吉順以從上也

傳

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

傳

上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟

扶音

利去聲

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誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

本義

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛

在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

傳

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

周易卷之十

周易卷之十一

程朱傳義

巽上

傳 大過序卦曰頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成。成則能動。動則有過。大過所以次頤也。為卦上兌下巽。澤在木上。減木也。澤者潤。養於木。乃至滅沒於木。為大過之義。大過者。陽過也。故為大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業。大過於人。凡事之大。過於常者。皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正。理矯失之用。小過於中者。別有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於中。乃求中之用也。所謂大過者。常事之大者耳。非有過於理也。惟其大故。不常見。以其比常所見者。大故謂之大過。如堯舜之禪讓。湯武

行去

時

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

周易卷之十

周易卷之十一

程朱傳義

巽上

傳

大過序卦曰頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成。成則能動。動則有大過。所以次頤也。為卦上兌下巽。澤在木上。減木也。澤者潤。養於木。乃至滅沒於木。為大過之義。大過者。陽過也。故為大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業。大過於人。凡事之大。過於常者。皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正。理矯失之用。小過於中者。別有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於中。乃求中之用也。所謂大過者。常事之大者耳。非有過於理也。惟其大故。不常見。以其比常所見者。大故謂之大過。如堯舜之禪讓。湯武

行去

時

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

此字

聲平

之故伐皆由道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之橈

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上

以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

彖曰大過大者過也

傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

本義以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音悅

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

本義又以卦體卦德釋卦辭

又復反挾

大過之時大矣哉

傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興百世之大功成絕

俗之大德皆大過之事也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无

悶

傳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自守所以為大過人

人一

行去

也

本義澤滅於木大過之象也

初六藉用白茅无咎

傳初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖

薄而用可重者以用之能成敬慎之道也

慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫

辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也

也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉

薦則為重慎之道是用之重也人之過於

敬慎為之非難而可以保其安而无過苟

能慎斯道推而行之於事其无所失矣

行去

錯反舍

扶夫音

斯有

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於畏
慎而无咎者也故其象占如此白茅

物之
潔者

象曰藉用白茅柔在下也

傳 以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而
已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之

道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒

傳 陽之大過比陰則合故二與五皆有生
象九二當大過之初得中而居柔與初

密比而相與初既切比於二二復无應於
上其相與可知是剛過之人而能以中自
處用柔相濟者也過剛則不能有所為九
三是也得申用柔則能成大過之功九二

二比
反必
復扶
又反扶
處上
聲

易去
聲

是也揚者陽氣易感之物陽過則枯矣楊
枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二
陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得
女妻則能成生育之功二得中居柔而與
初故能復生稊而无過極之失无所不利
也在大過陽爻居陰則善二與四是也二
不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根
也劉琨勸進表云生繁華於枯黃謂枯根
也鄭玄易亦作
莢字與稊同

本義 陽過之始而比初陰故其象占如此
稊根也榮於下者也榮於下則生於

上矣夫雖老而得女妻
猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

傳 老夫之說少女少女之順老夫其相與
過於常分謂九二初六陰陽相與之和

說音
少音
分音
去聲

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

過於常也

九三棟橈凶

扶音

傳夫居大過之時與大過之功立大過之

也既過於剛強則不能與人同常之功

尚不能獨立况大過之事乎以聖人之才

雖小事必取於人當天下之大任則可知

矣九三以大過之陽復以剛自居而不得

中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於

中和而拂於眾心安能當大過之任乎故

不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也

取棟為象者以其无輔而不能勝重任也

或曰三巽體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繫

同聲下

下復司

其志乎

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三

象曰棟橈之凶不可以有輔也

傳剛強之過則不能取於人人亦不能親

中不可加助是

不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔

為能用柔相濟既不過剛則能勝其任

如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之

義大過之特非陽剛不能齊以剛處柔為

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

同聲下

又復扶

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

有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相清之義四與初為正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也

本義 以陽居陰過而不過故其象隆而占矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

傳 棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

比去聲 後扶 下同 去聲

傳 九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助同不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

本義 九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

傳 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

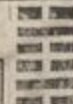
傳上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也困澤之象而取涉義

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象

占如

象曰過涉之凶不可咎也

傳過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨咎

坎上

傳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他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有

險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰

虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎

陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為

麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下

動之象陰在上者說之象在中麗之象在下

巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆

重復之義也坎陷也卦之所言處險難之

道坎水也一始於中有生之最先者也故

為水陷水之體也

又復音同聲重反扶現見下平

難去

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

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水

火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在

險中矣

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎

是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

彖曰習坎重險也

龍重直反

本義釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣

行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也

傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

難去

剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

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

傳 以其剛中之才而往則有功故可嘉尚
若止而不行則常在險中矣坎以能行

功為

本義 以剛在中心亨之象
如是而往必有功也

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

傳 高不可升者天之險也山川丘陵地之
險也王公君人者觀坎之象知險之不

可陵也故設為城郭溝池之險以守其國
保其民人是有用險之時其用甚大故贊
其大矣哉山河城池設險之大端也若夫
尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所
以杜絕陵僭限隔上
下者皆體險之用也

扶音

本義 極言之而
贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

在洊
薦反行
下孟反

傳 坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流
仍洊之象也水自洊滴至於尋丈至於

江海洊習而不驟者也其因勢就下信而
有常故君子觀坎水之象取其有常則堂
又其德行人之德行不常則偽也故當如
水之有常取其洊習相受則以習熟其教
令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然
後能從故三令五申之若驟告未喻遽貴
其從雖嚴刑以驅之不
能也故當如水之洊習

本義 治已治人皆必重
習然後熟而安之

扶音

當去聲

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎陵感二反

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出平險也唯益陷於深險

耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而

能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出

坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針甚反

傳六三在坎陷之時以陰柔而居不中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

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

略反

象曰來之坎坎終无功也

亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往也故其象占如此

枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正

雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

缶方

易去

處上

夫音

復扶

易去

容

傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險臣當險難之時唯至誠見信於君其交固

而不可間又唯能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀

而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚洋飾唯以質實所用一樽之酒二

簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通

明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如堦如筮毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心

必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆

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

卷之六

上

少質

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評直強勁如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛甘少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長又富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此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也

本義 晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用

祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳 象只舉首句如此此多矣樽酒簋貳實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

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

本義

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

傳

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音祗抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆險系无濟險之才入君雖才安能獨濟天下之險告君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎

本義

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈申未大也

難去聲

傳

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乎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

本義

有中德而未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨

傳

上六以陰柔而居險之極其陷之深者也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

本義

以陰柔居險極故其象占如此

稱去聲

象曰上六失道凶二歲也

傳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久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如二歲不與十年乃字是也

離上

傳離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之所以離離者麗也陷於險難之中則必有所以附麗理自然也離所以坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有所主之事皆其所麗也人之所麗利於正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

重直龍反

傳以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

本義釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

本義釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重乎

傳若云兩明則是三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沚隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

本義作起也

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若

分去 登去 登去 登去

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

知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下尤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

本義

以剛居下而處明禮志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒古者

是也

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音

傳

履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不

剛明則妄動矣

六二黃離元吉

傳

二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離

以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

本義

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

傳

所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在

其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

傳

入純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎

重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃

重平

樂下音

之明也。是則將沒矣。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。大耋傾沒也。人之終盡。達者則知其常理。樂天而已。遇常皆樂。如鼓缶而歌。不達者則恐恒有將盡之悲。乃大耋之嗟。為其凶也。

本義 重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。

戒占者宜如是也。

象曰日昃之離何可久也

傳 日既昃。明能久乎。明者知其然也。故求人以繼其事。退處以休其身。安常處順。何足以為凶也。

九四突如其來如焚如死如棄如

離去聲

傳 九四離下體而升上體。繼明之初。故言繼承之義。在上而近君。繼承之地也。以陽居離體。而處四剛躁而不中。且重剛。

扶大音

以不正而剛盛之勢。突如其來。非善繼者也。夫善繼者必有巽讓之誠。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。其剛盛陵爍之勢。氣焰如焚。然故云焚如。四之所行不善如此。必被禍害。故曰死如。失繼紹之義。承上之道。皆逆德也。眾所棄絕。故云棄如。至於死棄禍之極矣。故不假言凶也。

本義 後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。

象曰突如其來如无所容也

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

聲惡去

傳

上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱徒河反

傳

六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至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則安能保其吉也

本義

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

懼一作虞

象曰六五之吉離王公也

離音麗

傳

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

上九王用出征有嘉

傳

九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎

傳

夫明極則无微不照斷極則无所見宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之

斷下

扶大音

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

勝平
鐵將
廉及

惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷
殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者
非其醜類則无殘暴之咎也
書曰殲厥渠魁脅從罔治

本義 剛明及遠威震而刑不濫无
答之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

傳 土者用此土九之德明照而剛斷以察
天下之惡所以正治其邦國剛明君

道之上也

巡按福建監察御
史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易卷之十一

周易下經

程朱傳義

艮下兌上

傳

咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以二首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

錯反倉

少下去

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

周易卷之十一

周易下經

程朱傳義

艮下
兌上

傳

咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以二首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

錯倉
故反

少下
同聲

周易卷之十一

周易卷之十一

程朱傳義

體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交
女心說而上應男感之先也男先以誠感
則女說而應也

咸亨利貞取女吉

取七具反

傳 咸感也不曰感者咸有皆義男女交相
感也物之相感莫如男女而少復甚焉
凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物
之相感則有亨通之理君臣能相感則君
臣之道通上下能相感則上下之志通以
至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和
順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利
貞相感之道利在於正也不以正則入於
惡矣如夫婦之以淫姦君臣之以媚說上
下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉
以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相
與止而說男下女之義以此義取女則得

少後去
反扶聲

正而吉也

本義

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交
相感應又艮上則感之專兌說則應
之至又艮以少男下於兌之少女男先於
女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其
占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之
理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也

本義

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也

說音悅男下
之下遐嫁反

傳

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下
柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰

少先
去聲

又復及扶

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而

陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上

居六剛下居五也亦通

化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

本義極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人

中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

本義山上有澤以虛而通也

漸反將 廉反將 夫音 扶 量去 聲去 作合一

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

初六咸其拇

拇茂后反

傳

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳

二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之

又復及扶

自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

本義

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳

二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

又復及扶

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

九三咸其股執其隨往吝

聲去

聲去

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦

本義股隨足而動不能自專者也執者主

不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

聲平

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思童

傳感者人之動也故皆就人身取象拊取

在下而動之微腓取先動股取其隨九

四无所取直言感之道不言咸其心感乃

心也四在中而居上當心之位故為感之

者承上爻勢也上云咸其拇志在外也雖

凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二

陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦

不處也不處謂動也有剛陽之質而不能

自主志反在於隨人是

所操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二

爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之

極宜靜而動

可吝之甚也

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

扶音

主而言感之道真正則吉而悔亡感不以
正則有悔也又四說體居陰而應初故戒
於貞感之道无所不通有私係則害於
感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑
雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者
虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫
貞一則所感无不通若往來憧憧然用其
私心以感物則思之所及者有能感而動
所不及者不能感也是其朋類則從其思
也以有係之私心既主於一隅一事豈能
廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮
何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮
之私心感物所感狹矣天下之理一也塗
雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖
物有萬殊事有萬變統之以一則无能違
也故真其意則窮天下无不感通焉故曰
天下何思何慮用其思慮之私心豈能无

同伸音下音

又復扶

所不感也曰往則月來月往則日來日月
相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來
寒暑相推而利生焉此以往來屈信明感
屈信相感而利生焉此以往來屈信明感
應之理屈則有信信則有應故曰屈信相
故日月相推而明生焉此以往來屈信明
用由是而成故曰屈信相感而利生焉感
動也有感必有應凡有動皆為感感則必
有應所應復為感感復有應所以不已也
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也
精義入神以致用也龍蛇之蟄以存身也
過此以往未之或知也前云屈信之理矣
復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
不屈則无信信而後有屈觀天蠖則知感
應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後
能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃
屈信也君子潛心精微之義入於神妙所
以致其用也潛心精微積也致用施也積

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

又復
反扶

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也無加於此矣

本義

九四居陰之上悔之下又當三陽之主也心之感物當正

而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

也

傳

貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感

感之道狹矣故云未光大也

本義

感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔

脢武杯反又音每

傳

九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君

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

本義

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而

此去
義同本
音保背

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而咸脢者為其存心淺末係二而說上感於私欲也

本義 志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳 上陰柔而說體為說之主又居感之極物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

本義 輔頰舌皆居說之終處咸之極感人以

見音

言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳 唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

本義 滕騰通用

傳 恒序卦夫婦之道不可以不久也故受

不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于內人

音說如字

聲去 聲上

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

理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往

扶音

傳 恒者常也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

本義

恒常也為卦震剛在上巽柔在下而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其上下為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

彖曰恒久也

傳 恒者長久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

傳 卦才有此四者成恒之義也剛上而柔初剛爻上而柔爻下居於四坤之初下居於巽震上巽下亦剛上也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二居下乃恒道也雷風相與雷震則風發巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也

恒卦卷三

九

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

聲上上

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛

上居二柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

傳 恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其道其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳 天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也
本義 恒固能亨且无咎矣然必利於正乃地之道所以長久亦以正而已矣

聲泥去

利有攸往終則有始也

傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義 又於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳 此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已

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

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

聲上
聲去
同下
皆反旋

傳初居下而四為正應柔暗之人能守常志上而不能度勢四震體而陽性以剛居高乎常矣而初乃又為二三所隔應初之志異變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是亦不能恒安其處者柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終浚與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

本義初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而

象曰雷風恒君子以立不易方

本義極言恒之道

知道者孰能識之非
則天地萬物之情理可見矣天地常久之道
美俗也觀其所恒謂觀日月之化照四時
以常久之道行有常而天下化之以成
化生也萬物亦以得天故常久不已聖人
得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變
得生也萬物亦以得天故常久不已聖人

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久之道不自立於大中常久之道不變易其方也

初六浚恒貞凶无攸利

浚 反

元所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

傳居在恒之義居得其正則常道也九陽爻而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

又復又扶

象曰九二悔亡能久中也

傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也

又復又扶

貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之

蓋之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭

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

象曰不恒其德无所容也

傳人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

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

傳處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

音夫

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒又其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為也恒

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終守於從一夫

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震不能堅固其守皆不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動無節以此為恒其凶宜矣

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰

柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

艮上

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

下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

扶音

皆長同上下

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

君子退而避之故為遜也

遜亨小利貞

困反

傳 遜者陰長陽消君子遜藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則為亨故遜所以有亨也在事亦有由遜避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

本義 遜退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遜六月之卦也陽雖當遜然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遜故其占為君子能遜則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫

於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

彖曰遜亨遜而亨也

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

剛當位而應與時行也

傳 雖遜之時君子處之未有必遜之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遜藏而不為故曰與時行也

本義

以九五爻釋亨義

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

小利貞浸而長也

長丁丈反

本義

以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

傳

當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其斲安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或又或速其義皆大也

本義

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠袁萬反

傳

天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

傳

他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在

易去聲

處上聲

幾平聲

後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏不往之無災也

本義 遜而在後尾之象危之道也占者不

象曰遜尾之厲不往何災也

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

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說傳如字本

義吐活反

傳 二與五為正應雖在相違遜之時二以中正順應於五五以中正親合於二其

交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在運之時故極言之

本義 以中順自守人莫能解必遜之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

傳 上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係遜有疾厲畜臣妾吉畜許六反

傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也遜貴速而遠有所係累則安能速且遠也

害於遜矣故為有疾也遜而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君

比去聲皆同

子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

本義 下比二陰當遜而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遜之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也

傳 遜而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遜君子吉小人否

好呼報反否傳音鄙本義方有反

聲上
斷丁
亂友

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖克已復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遜之象也惟自克之君子能

之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遜小人否也

傳 君子雖有好而能遜不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

遠去聲

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非無係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在柔則繫言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為

遯去聲

吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而無累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

裕自得之意

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬

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

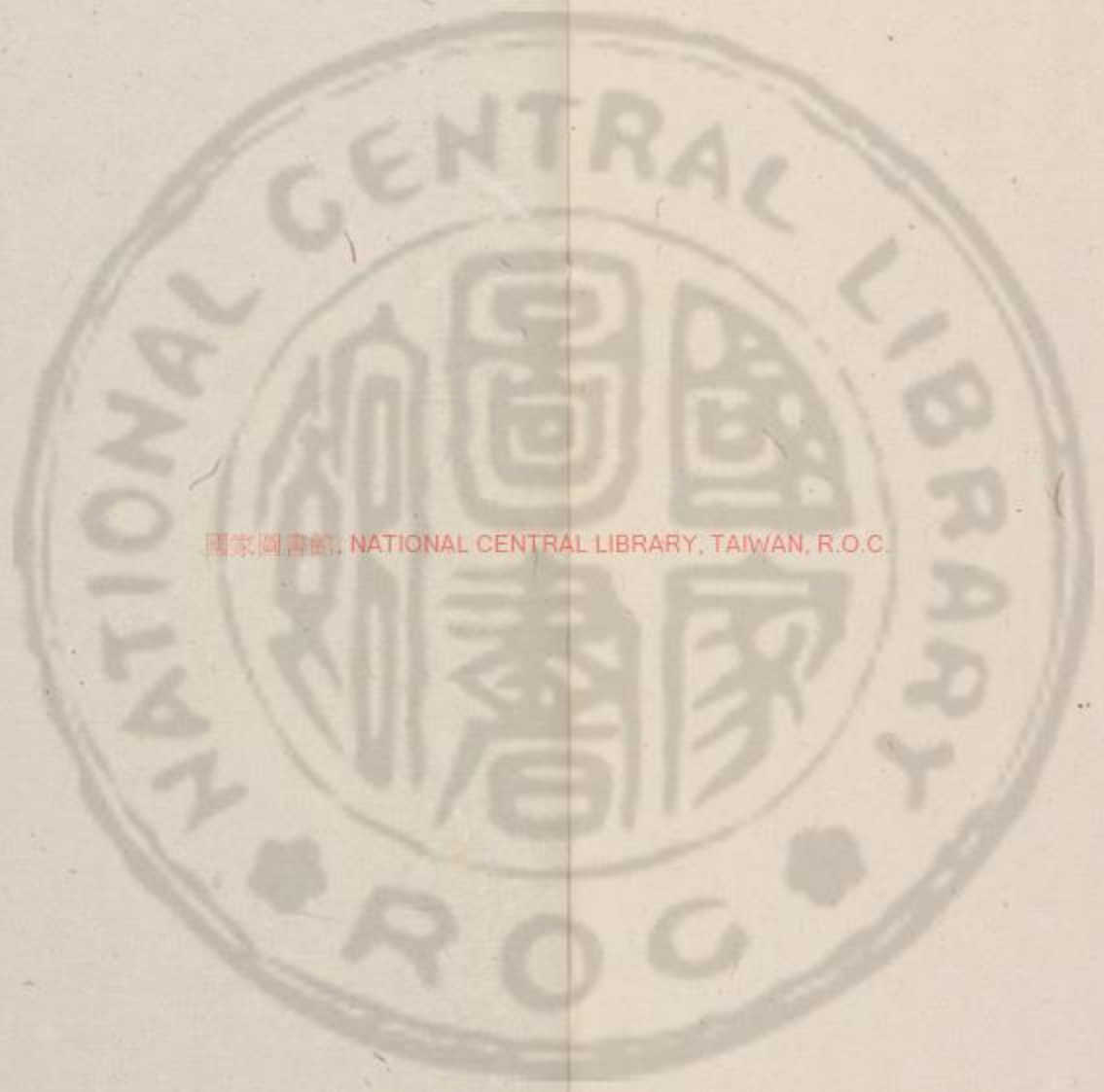

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易卷之十二

周易卷之十二

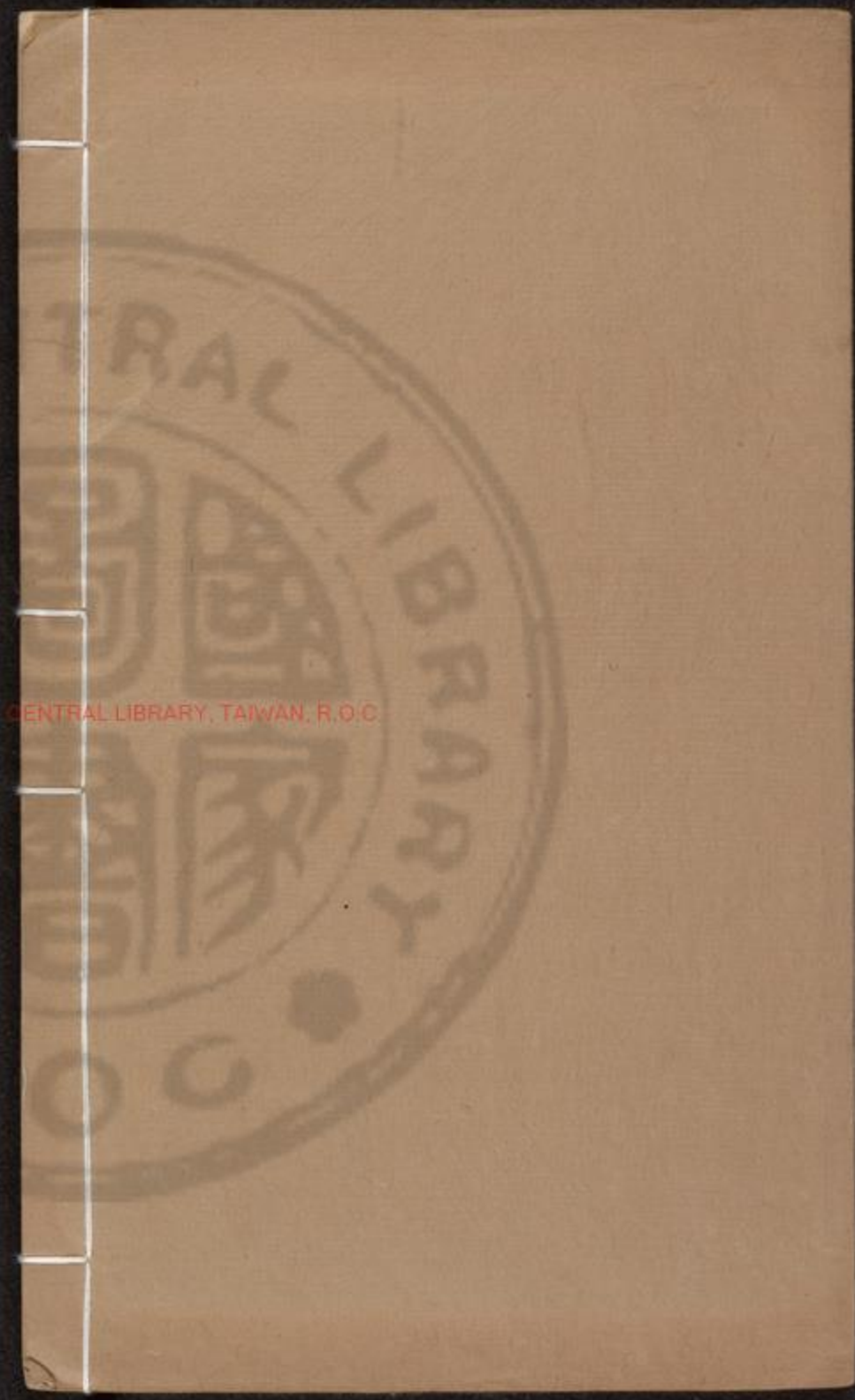

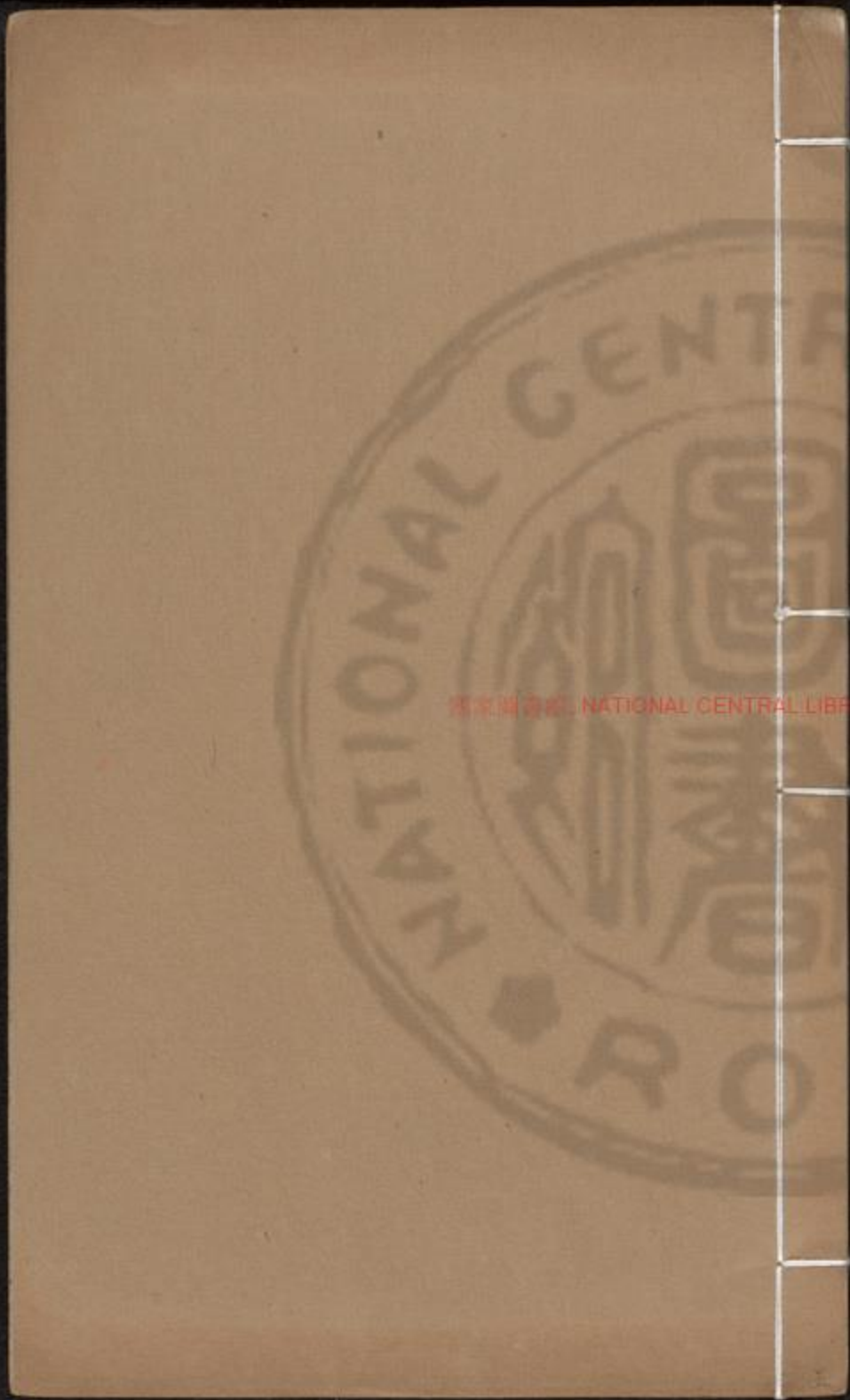
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

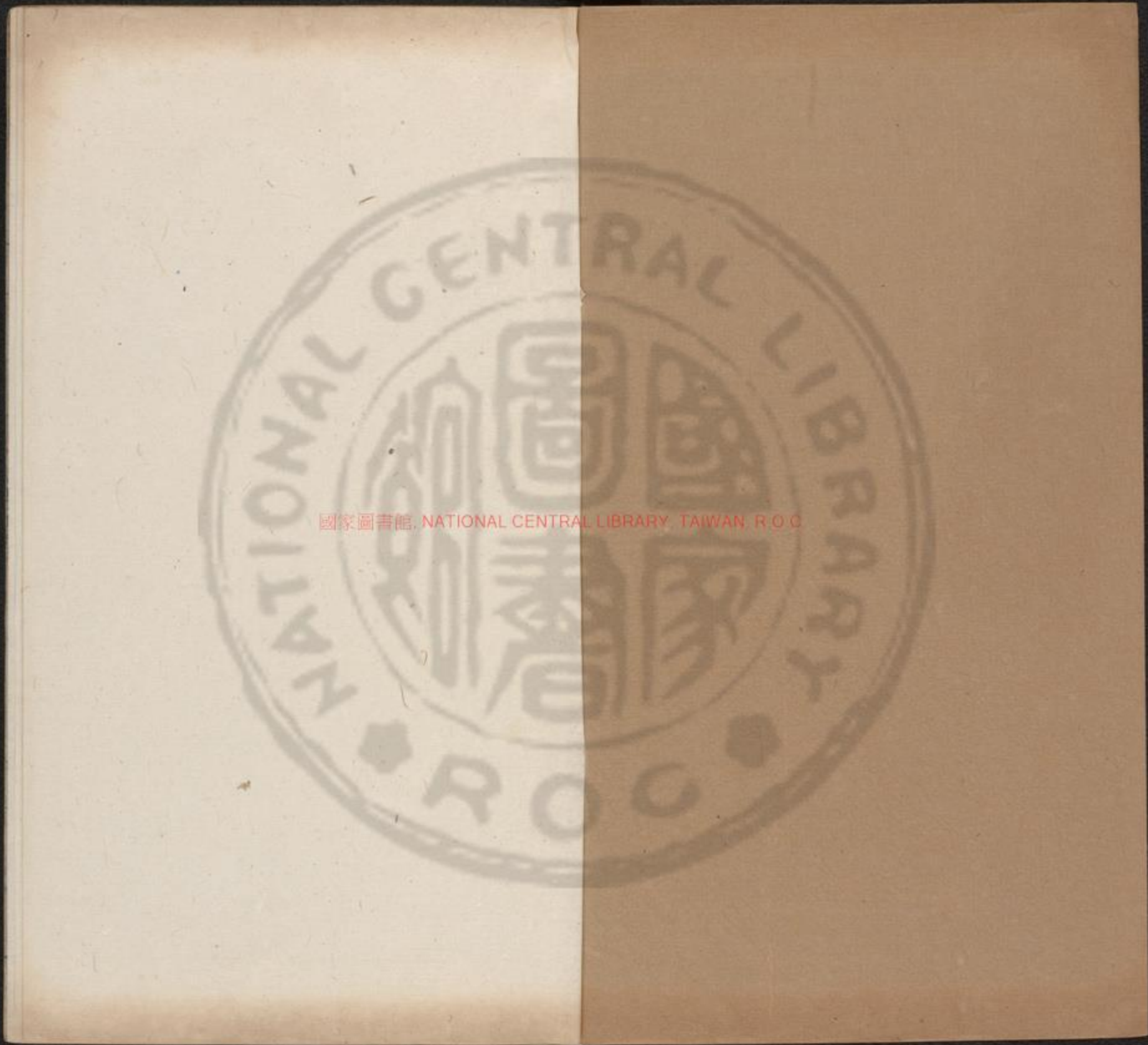

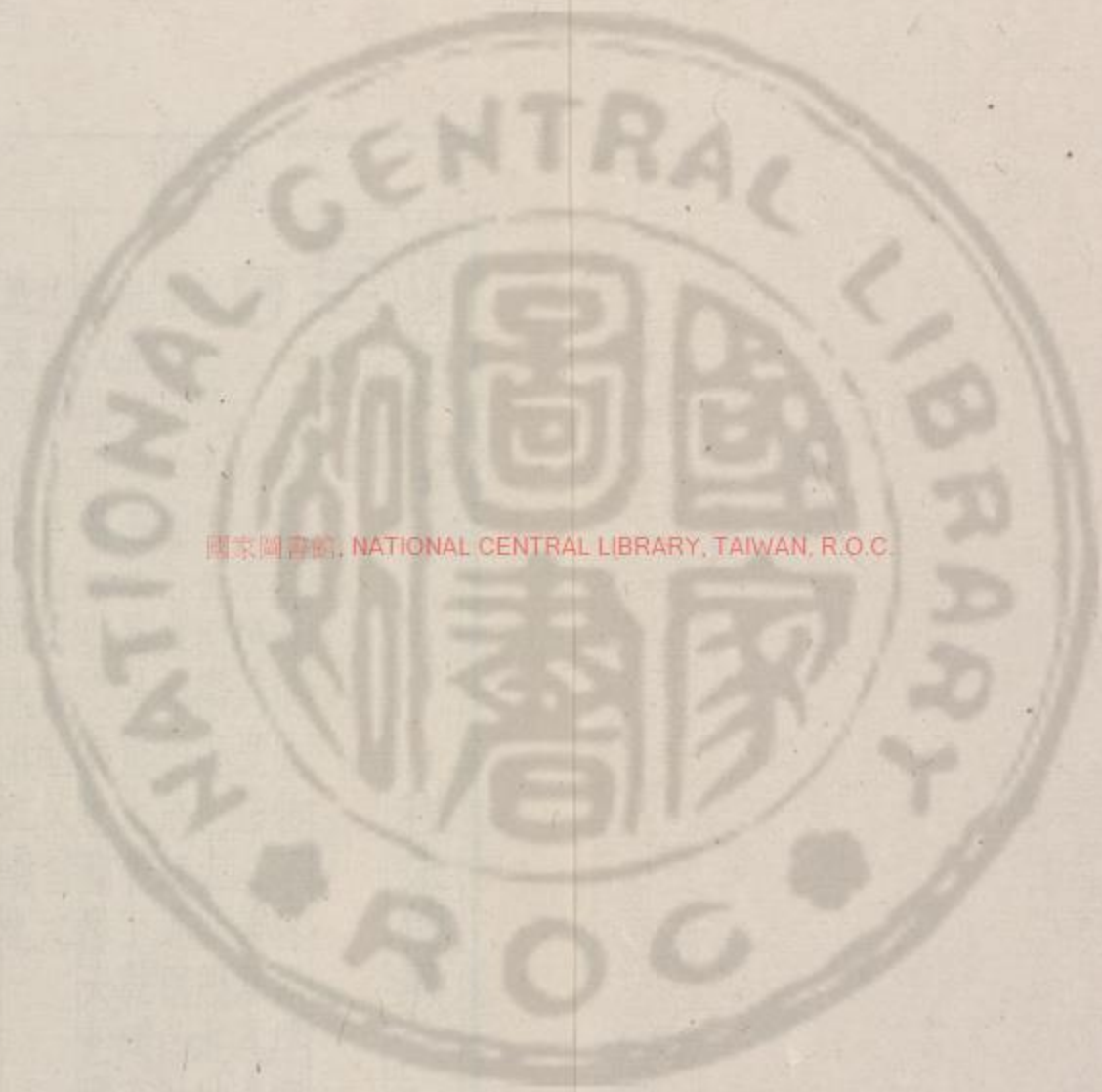

國立中央圖書館藏

5. 6645366

周易卷之十三

程朱傳義

震下

傳大壯序卦遜者退也物不可以終遜故

長上
息下
長上

受之以大壯遜為違去之義壯為進感
之義遜者陰長而陽遜也大壯陽之壯盛
也衰則必盛消息相須故既遜則必壯大
壯所以次遜也為卦震上乾下乾剛而震
動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長
已過中矣大者壯盛也又雷之
威震而在天上亦大壯之義也

大壯利貞

傳大壯之道利於貞正也大壯而不得其
正強猛之為耳非君子之道壯盛也

本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月
之卦也陽壯則占者吉亨不假言但

利在正
固而已

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上

動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與壯之大也

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以

也壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

傳大者既壯則利於真正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地

之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也

本義釋利貞之義而極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

傳雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克已

復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白

刃武夫之勇可能也至於克已復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮

弗履

本義自勝者強

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

初九壯于趾征凶有孚

扶大音

傳初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行况在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

本義窮困

九二貞吉

傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

象曰九二貞吉以中也

傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正况陽剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

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

其角

抵音低羸力追反

傳九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者躐羊壯於首遂為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其性足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

本義過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羸羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

傳在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也

本義小人以壯敗君子以罔困

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

傳四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不方正方君子道長之時豈可有不

皆長同上下

重平
又復反扶

官本
字九占

象曰藩決不羸尚往也

傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有

如此其象占

本義

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故

正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若在他

羸上

六五喪羊于易无悔

當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

傳

羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難

勝而有悔難和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

本義

也卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

象曰喪羊于易位不當也

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

音同治
扶天下平

傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也
若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以
六五位不當也故設喪羊于易之義然大
率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相
侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯
跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有
所不足然後謂之治壯故
治壯之道不可以剛也

吉

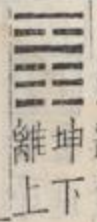
傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以
陰處震終而當壯極其過可知如羝羊
之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不
可也才本陰柔故不能勝已以就義是不
能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不
能終其壯有摧必縮是不能遂也其所為

聲分去

如此无所往而利也陰柔處壯不能固其
守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔
弱之分矣艱則得吉也用壯則不利知
艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也
本義壯終動極故觸藩而不能退然其質
其占可知然猶幸其不能遂也其象如此
能艱以處則尚可以得吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

傳非其處而處故進退不能是其自處之
不詳慎也艱則吉柔遇艱難又居壯終
自當變矣變則得其
分過咎不長乃吉也

坤下
離上

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

傳 晉序卦物不可以終壯故受之以晉
必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明
出地上也日出於地升而益明故為晉
進而光明盛大之意也凡物漸盛為進故
彖云晉進也卦有有德者有無德者隨其
宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞
者所不足而可以有功也有不同者革漸
是也隨卦可見晉之盛而無德者無用有
也晉之明盛故更不言亨順乎大明無用
戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳 晉為進盛之時大明在上而下體順附
安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車
也

觀去

馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又
見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至
也晉進盛之時上明下順君臣相得在上
而言則進於明盛在臣而言則進升高顯
受其光寵也

本義 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶
也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象
順而麗乎大明之德又其變自觀而來為
六四之柔進而上行以至五古
者有是三者則亦當有是寵也

彖曰晉進也

本義 釋卦
名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

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

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

時上行之上

傳 晉進也明進而盛也明出於地益進而

不能包明盛之義明出地上離在坤上也

坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

於大明之君也柔進而上行凡卦離在上

者是柔居君位多云柔進而上行凡卦離在上

是也六五以柔居君位明而順麗為能待

下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也大明之君安天下者也諸

侯能順附天子之明德是康民安國之侯

也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝

日之間三接見於天子也諸侯治於下者也

在天下而順附於大明之君諸侯之象也

治平

本義 卦變釋卦辭

傳去聲塞入

象曰明出地上晉君子以自昭明德

傳 昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君

昭其明德去蔽致知昭明德於已也明

德於天下昭明德於外也明明德在已故

本義 昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

傳 初居晉之下進之始也晉如升進也摧

進難得正則吉也罔孚者在下而始進豈

遠能深見信於上苟上未見信則當安中

自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲

信之心切勿非汲汲以失其守則悻悻以傷

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

於義矣皆有咎也故裕則
无咎君子處進退之道也

本義以陰居下應不中正有欲進見摧之
象古者如是而能守正則吉設不爲
人所信亦當處以
寬裕則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

傳无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎
者始欲進而未當位故也君子之於進
退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人
恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失
守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進
未受命當職任故也若有官守不信於上
而失其職一日不可居也然事非
一槩久速唯時亦容有爲之兆者

本義初居下位未
有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

傳六二在下上无應援以中正柔和之德
非強於進者也故於進爲可憂愁謂其
進之難也然守其貞正則當得吉故云晉
如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者
指六五也二以中正之道自守雖上无應
援不能自進然其中正之德久而必彰上
之人自當求之蓋六五大明之君與之同
德必當求之加之寵祿受介福於王母也
介大也

本義六二中正上无應援故欲進而愁占
者如是而能守正則吉而受福于王
母也王母指六五蓋享先妣之吉
古而凡以陰居尊者皆其類也

象曰受茲介福以中正也

傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨况大明在上而同德必受大福也

六三衆允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得爲善乎曰衆所允者必至當也况順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不正之失矣古人曰謀從衆則合天心

象曰衆允之志上行也

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也

傳上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石

傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正

亦危

象曰鼫鼠貞厲位不當也

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

傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地

危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也

本義

以下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

又復

扶大

法上

象曰失得勿恤往有慶也

傳以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是性而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於真正之道為可吝

又復

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

也不失中
正為貞

本義 角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

象曰維用伐邑道未光也

又復反扶

扶夫音

傳 維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者夫道既光大也以正理言之猶可吝也過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

離上坤下

扶音

傳 明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有

所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞

傳 君子當明夷之時利在知艱難而不失其正所以為明君子也

本義 夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷

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

本義

釋卦象

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難乃

同下

傳

明人於地其明滅也故為明夷內卦離為人內有文明之象外卦坤者柔順之象文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足道也故曰文王以之

本義

謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

聲去

之

傳

明夷之時利於處艱危而不失其真正不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

本義

紂以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

傳

明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察大察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於莅眾也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而

勝平
丙屏音

安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失益眾之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言

傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂柔凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極

類平
扶大音

也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非眾人之所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗執不疑惟故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見惟而遲疑其行也若俟眾人不盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得眾人之猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故與而非之如穆生之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但幾其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以前為過甚之言也又如索閱於黨事未起之前各德之士方鋒起而獨潛身土室故人有言胡足恠也

本義 飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

象曰君子于行義不食也

傳 君子遜藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也

本義 唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傳 六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖

然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以為於斯時也

象曰六二之吉順以則也

傳 六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

傳 九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下

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

賜勳嘉新
又子又得

之上至暗在上而處窮極之地正相敵應
將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎
南在前而明方也狩政而去害之事也南
符謂前進而除害也當克獲其大首大首
謂暗之魁首上六也三與上正相應為至
明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊
染汚俗未能速革必有其漸華之遠則駭
懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工
乃酒千酒勿庸殺之始惟教之至於既父
尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革
也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖
非君位以其居上而暗之極故為暗之主
謂之大首

本義

以剛居剛又在明體之上而屈於至
暗之下正與上六闇主為應故有向
明除害得其首惡之象然不可以亟也故
有不可疾貞之戒成陽起於夏臺文王興

於姜里正合此爻之
義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

上卦大
聲去音

傳夫以下之明除上之暗其志在去害而
得其大首是能去害而大得其
志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

扶大
音

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君
君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於
君者也六五明夷之君位傷明之主也四
以柔邪順從之以固其交夫小人之事君
未有由顯明以道合者也必以隱僻之道
自結於上右當用故為明顯之所左不當
用故為隱僻之所入之手足皆以右為用
世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四

由隱僻之道深入其君故云入于左腹入
腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦
邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其
心能无阻乎于出門庭既信之於心而後
行之於外也邪臣之事暗君
必先蠱其心而後能行於外
本義 此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之
處蓋離體為至明之德坤體為至闇之地
遠去之義言筮而得此者其自處當如是
也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地
下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處
之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶
可以得意於遠去五以柔中居闇地而已
迫故為內難正志以晦其明之象上則極
乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足
以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一
爻為闇
君也

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

傳 入于左腹謂以邪僻之道入于君而
得其心意也得其心所以終不悟也
傳 五為君位乃常也然易之取義變動隨
時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷
明之極者也五切近之聖人因以五為切
近至暗之人以見處之之義故不專以君
位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之
主五切近傷明之主若顯其明則見傷矣
必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於
難真于商之舊臣而同姓之親可謂切近
於紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴
狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其
正所謂內難而能正其志所以謂之仁與
明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之

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

戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君
道言義亦如是人君有當舍晦之時亦外
晦其明而內
正其志也
本義 居至闇之地近至闇之君而能正其
志箕子之象也貞之至也利貞以戒
者 占

象曰箕子之貞明不可息也

傳 真于晦藏不失其貞固雖遭患難其明
自存不可滅息也若逼禍患遂失其所
守則是亡其明乃滅息也

上六不明晦初登于天後入于地

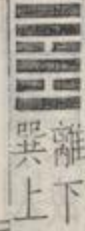
傳 上居卦之終為明夷之主又為明夷之
極上至高之地明在至高本當遠照明

既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明
當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗
後入于地也上明夷之終又
坤陰之終明傷之極者也
本義 以陰居坤之極不明其德以至於晦
始則處高位以傷人之明終必至於
自傷而墜厥命故其象
如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

傳 初登于天居高而明則當照及四方也
乃被傷而昏暗是後入于地失明之道
也失則失
其道也

本義 照四國
以位言

離上
巽下

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

夫音
扶
長上
聲

傳家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之道也尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物絮齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

家人利女貞

傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣

本義家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也

本義以卦體九五六二釋利女貞之義

內作會內外本外

長上

家人有嚴君焉父母之謂也

傳 家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小無尊嚴則孝敬衰無

君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也

本義 亦謂二五

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

傳 父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

本義 上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

揚去

象曰風自火出家人君子以言有物而行有

恒

傳 正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知

事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行脩則身正而家治矣

本義 身脩則家治矣

初九閑有家悔亡

傳 初家道之始也閑謂防閑法度也治其

於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之

長上

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

別及必

象曰閑有家志未變也

序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才不能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

本義

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

傳

閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失

本義

義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

傳

志未變而豫防之

六二无攸遂在中饋貞吉

傳

人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能以情

夫音

象曰六二之吉順以巽也

私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有弱情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

本義

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

傳

巽者以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

落反

反象同

傳 嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗃嗃相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶未得寬猛之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嗃嗃笑樂也蓋嚴謹之過雖於人情不能無傷羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能無傷然苟無法度立倫理正乃思義之所存也若嘻嘻無度乃法度之所廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

樂言

本義

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

傳

雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無禮法失家之節家必亂矣

六四富家大吉

傳

六以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

本義

而陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

象曰富家大吉順在位也

傳以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

反象同

傳九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至至善者也

扶大音

乎有家之道也夫君位故以王言假至也極

已正家為本故有古聖王未有不以齊家

而天下治矣勿恤而吉也五恭已於外二正家於內外同德可謂至矣

本義假至也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至干其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而比

有是德者遇之皆吉也

象曰王假有家交相愛也

傳王假有家之道者非止能使之順從而其刑家交相愛也誠合夫愛其內助婦愛若身脩法立而家未化未得為假有家之道也

本義程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

傳上卦之終家道之成也故極言治家之孚信則能常久而衆人自化為善不由至誠已且不能常守也况欲使人乎故治家

治平 聲下 使有 梁字

誠已且不能常守也况欲使人乎故治家

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

長上
去聲

復扶
又反

象曰威如之吉反身之謂也

以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈
過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮
法不足而瀆慢生也長失尊嚴少志恭順
而家不亂者未之有也故必有威嚴則能
終吉保家之終在有孚威如
二者而已故於卦終言之
本義 上九以剛居上在卦之終故言正家
久遠之道占者必有誠信嚴威則終

也吉

傳 治家之道以正身為本故云反身之謂
爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒
云當先嚴其身也威嚴不先行於已則人
怨而不服故云威如而吉者能自反於身
也孟子所謂身不行
道不行於妻子也

本義 謂非作威也反身自
治則人畏服之矣

周易卷之十三

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

周易卷之十四

程朱傳義

兌下
離上

傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故

家人之後受之以睽也為卦上離下兌離

火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又

睽小事吉

睽苦
睽反

聲處上

皆聲少
同下去

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以

睽才之善雖處睽時而小事吉也

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異

德言之內說而外明以卦變言之則自離

來者柔進居三自中孚來者柔進居五自

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易卷之十四

程朱傳義

兌下
離上

傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故

家人之後受之以睽也為卦上離下兌離

火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又

睽小事吉

睽苦
睽反

聲處上

皆聲下

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以

睽才之善雖處睽時而小事吉也

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異

德言之內說而外明以卦變言之則自離

睽

睽

來者柔進居三自中孚來者柔進居五自

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

家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之

性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長期各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

本義以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

長上

以小事吉說音悅上時掌反

傳也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上

現音

行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以

小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應一而睽之時相與之道未能深固故二必過主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛

陽中正至誠協力而後能合也

本義以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬

物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合

聖人則明物理之同也為同者世俗之知也
和合萬類也以天地男女萬物明之天下而
地之事則同也然陽降陰升相合而成化
育則通也生物萬殊睽也然而得天地之
和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本
同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖
人為能同之虞睽之時合睽之用其事至
大矣哉

本義極言其理而贊之

象曰上火下澤睽君子以同而異

扶大音

傳上火下澤二物之性違異所以為睽

知所當異也夫聖賢之處世在大同之中而
莫不大同於世俗所同者則有時而獨異
蓋於乘彝則同矣於世俗之夫則異也不
能大同者則常拂理之人也不能獨異者
隨俗習非之人也要在同而能
異耳中庸曰和而不流是也

本義二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛

動於下有悔可知所以得亡者九四在剛
上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同
是陽爻同居下又當相應之位二陽本非
相應者在睽故合也上下相與故能亡
其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本

扶大音

復扶
又反
幾平

異則何睽唯初與四雖非應而同德相與
故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨
无與則不能行是喪其馬也四既與之合
則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與已
乖異者也見者與相通也當睽之時雖同
德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之
不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘
之義致凶吝之道也又安能化不善而使
之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王
所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者
由弗絕也

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德
相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自
復之象然亦必見惡人然後可
以辟咎如孔子之於陽貨也

象曰見惡人以辟咎也
辟音避

傳 睽離之時人情乖違求和合之且病其
仇於君子而禍咎至矣故必見之所以
免辟怨咎也无怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳 二與五正應為相與者也然在睽乖之
時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意
勝學易者識此則知變通矣故二五雖正
應當委曲以相求也二以剛中之德居下
上應六五之君道合則志行成濟睽之功
矣而居睽離之時其交非固二當委曲求
於相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能
合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委
曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求
期於會遇與之合也所謂委曲者以善道
宛轉將就使合而已非枉已屈道也

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

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故

其象占如此

象曰遇主于巷未失道也

傳 當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠以扶持之明義理以致其知桂蔽惑以力以扶持之明義理以致其知桂蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

本義 本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣 昌逝反
劓 魚器反

傳 陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎二居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳之而已當前者進者之所力在後者牽曳之而巳當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之以傷也天而剛而志行故力進以犯之是以傷也天而剛而志行故力進以犯於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所克是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也

本義

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時

重平

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

上九猜狠方深故又有髡削之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱危由位不當也

无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者順

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

夫如

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故曰之為元夫猶云善士也四則

過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

象曰交孚无咎志行也

傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君

亦如無咎占者得无咎是也

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

子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬市制反

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也

本義

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也

又復反扶

傳爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使其道深入於已則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說吐活反媾古豆反

傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則弗戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所疑其見三如豕之污穢而又背

聲去

射音
石
又復扶

負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜
 成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形
 而見載之一車言其以无為有妄之極也
 物理極而必反以近明之如人適東極
 矣動則西也如升高極矣動則下也既
 極則動而必反也上之睽乖既極三之所
 處者正理大凡失道既極則必反正理故
 上於三始疑而終必合也先張之弧始疑
 惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故
 終必復於正三實无惡故後說弧而弗射
 睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也
 此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也
 陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽
 睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨
 故云往遇雨則吉往者自此以
 往也謂既合而益和則吉也
 本義 睽孤謂六三為二陽所制而已以剛
 處明極睽極之地又自猜狠而乖離

難去
皆同

象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳 兩者陰陽和也始睽而能終和故吉也
 无所不疑故云羣疑
 睽極而合則皆亡矣

傳 蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以
 蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所
 以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎
 上艮下坎險也艮止也險在前而止不能

也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為
 有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇
 婚媾知其非寇也上九之與六三先睽後合
 盡釋而睽合也
 故其象
 占如此

艮下
坎上

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

易
去聲

進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北見大人貞吉

蹇紀

傳

西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也

本義

蹇難也足不能進行之難也為卦艮東比險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則性居五而得中

難
去聲

退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

難反

傳

蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇

見險而能止知矣哉

知音

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

傳以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也

本義以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

傳蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

傳蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

傳處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之特用也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

易去聲

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

傳 山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

初六往蹇來譽

傳 六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義 往遇險來得譽

象曰往蹇來譽宜待也

傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸父皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

傳 二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇

干聲易同聲難
於聲去下六

蹇平

難之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不為已也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣

本義

柔順中正正應在上而在險中故蹇

不言吉凶者古者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳

雖艱危於蹇時然其志在濟君難雖未成功然終无過尤也聖人取其志義而

謂其无尤所以勸忠蓋也

本義

事雖不濟亦无尤

九三往蹇來反

傳

九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者

也三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下也及還歸也

三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也

本義

反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

傳

內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之

處三在蹇為得其所以處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

傳

往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又

比去

四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下之眾志眾所從附也故曰來連來則與在下之眾相連合也能與眾合得處

道也

象曰往蹇來連當位實也

當去

傳四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得眾矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實處蹇難非誠實何以濟當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不於誠實用各有其所也

九五大蹇朋來

傳五居若位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋來之時而二在下以中正相應是其

助豈小也剛陽中正之君而方在大蹇之濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之君而方在大蹇之下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王之天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否

禪去

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

之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大也功

本義 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者

占者有是德則有是助矣

象曰大蹇朋來以中節也

傳 朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顛王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇入聲

比去聲

傳 六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也來碩而大其道危蹇窮蹇大也寬裕之道則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而險之中無剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉未獨言吉者諸爻皆得正各有善然皆處蹇極而得寬裕乃為吉也

本義 已在卦極往无所之益以蹇耳來就指九五曉占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

傳 上六應三而從五志在内也蹇既極而極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴與人不

傳 坎上下震上解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解

者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解彖傳大象並同

傳 西南坤方坤之體廣大平易當天之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也

扶夫音 同聲易下去

不圖易象馬

音

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

又復反扶

家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早起則將復盛事將漸大故夙則吉也

可久煩擾也

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險

難也故為解

本義以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也

傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

傳不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然

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

後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸徃夙吉徃有功也

傳 有所為則夙吉也早則徃而有功緩則惡滋而害深矣

本義 以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

拆解之時大矣哉

復又見音扶

傳 既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

本義 極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳 天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象禮其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

聲去皆同

傳 六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之父之辭寡所以示意

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

本義 難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

傳 初四相應是剛柔相接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜其

義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳 九二以陽剛得中之才上應六五之君

在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然尤常存警戒慮其有間不害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小

斷反丁 剛去 間去 聲去 易去 法上

三去 聲

可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃真正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

本義 此爻取象之意未詳或口卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也

大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

象曰九二貞吉得中道也

傳 所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

乘如字又石證反

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

荷去聲

復扶又及

荷懸稱去聲

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人

致寇奪之至雖使所為得正亦可辭吝也必

小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下

本非在上之物終可吝也若能大正則如

何曰大正非陰柔所能也若能之則是化

為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下

之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難

解之時而小人

竊位復致寇矣

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦

可羞也唯避而去之為可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非

其據德不稱其器則寇戎之致乃已招

取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之

道謂作易者其知盜乎盜者乘繫而至苟

橫去聲

遠去聲

九四解而拇朋至斯孚

解佳買反象同拇茂后反

傳九四以陽剛之才居上位承六五之君

而微者謂初也居上位而親小人則賢人

正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而

誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛

君子之朋來至而誠合矣不解去小人則

不曰象者

七

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

後又去
比又聲

已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

本義 應指初初與四皆不得其位而相應類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未當位也

傳 四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

傳 六五居尊位為解之主小人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也

所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

本義 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人

之退為驗也

象曰君子有解小人退也

傳 君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

亦反隼
荀尹反

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

復又見
扶反音

扶夫音

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼驚害之物象為害之小人墉牆內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是無害矣復何所解之故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上苟無其器與不待時而發則安能獲之所以解之道與不待時而發則安能獲之之道至者時也如是而動故无括結發而不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與

塞入
去聲

不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

本義繫辭備矣

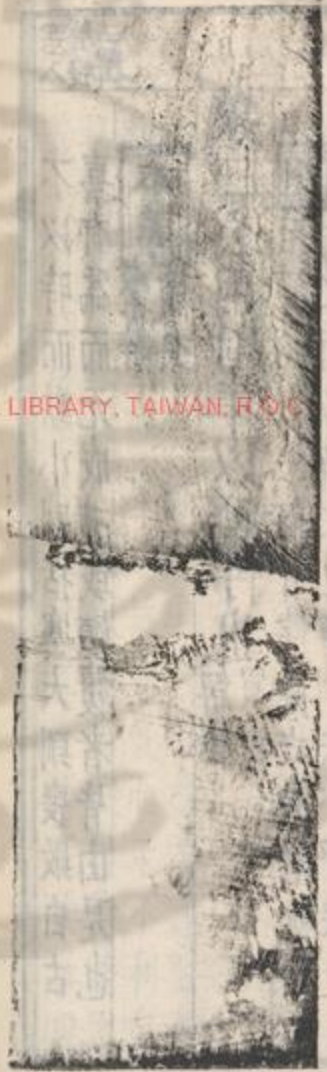
象曰公用射隼以解悖也

解佳買反

傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

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

周易卷之十四

周易卷之十五

程朱傳義

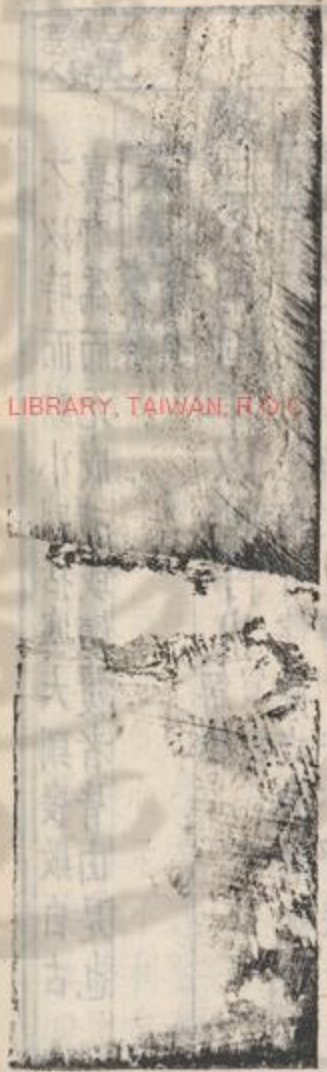
兌上
艮下

傳 損序卦解者緩也緩必有所失故受之
 以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深
 下深則上益高為損下益上之義又澤在
 山下其氣上通潤及草木百物是損下而
 益上也又下為兌說三爻皆上應是說以
 奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由
 六三之變也上艮之成艮自上九之變也
 三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益
 上之義損上而益於下則為益取而下益
 於上則為損在人上者施其澤以及下則
 益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損
 於上以培厚其基本則上下安固矣豈非
 益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈

周易卷之十五

周易卷之十四

周易卷之十五

程朱傳義

兌上
艮下

傳 損序卦解者緩也緩必有所失故受之
 以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深
 下深則上益高為損下益上之義又澤在
 山下其氣上通潤及草木百物是損下而
 益上也又下為兌說三爻皆上應是說以
 奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由
 六三之變也上艮之成艮自上九之變也
 三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益
 上之義損上而益於下則為益取而下益
 於上則為損在人上者施其澤以及下則
 益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損
 於上以培厚其基本則上下安固矣豈非
 益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈

周易卷之十五

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

非損乎故損者損下
益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳 損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也

本義 損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享

傳 損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由未之勝也峻宇雕墻本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

本義 言當損時則至薄无害

養去

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

大音

彖曰損損下益上其道上行

上行之上時掌又

傳

損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上

而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

本義

以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳

謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時

傳

天子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可

別夫列夫去喪去聲又復去聲

以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之煥實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

二

作足及一

傳或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

本義此釋卦辭時謂當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲音澄窒音致

傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於已在脩己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也

別室先反

本義君子脩身所當損者莫切於此

初九已事遄往无咎酌損之遄市專反

傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益

復從反

者也下之益上當損已而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與不及皆不可也

本義初九當損下益上之時上應六四之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

象曰已事遄往尚合志也

傳尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上也

本義尚上通

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

九二利貞凶弗損益之

傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損已而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以為志也

傳九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對

此去

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

上

象曰一人行三則疑也

傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘

待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人女構精萬物化生易曰一也網緼交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇謂釀厚醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

也

六四損其疾使遄有喜无咎

傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善

以從善也初之益四損其疾謂疾病不善損其不善也故曰損其疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

傳損其所疾固可喜也云亦發語辭

周易卷五

六

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

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

傳六五於損時以中順居尊位虛其中以

順從在下之賢也能有如是天下孰不損也

自盡以益之故或有益之非吉凶之物衆助

之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆助

之公論必合正理雖筮不能違也如此

可謂大善之吉矣古人

曰謀從衆則合天心

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天

寶也或以此益者也兩龜為朋十朋之龜大

可知古者有是德則獲其應也

象曰六五元吉自上祐也

傳所以得元吉者以其能盡衆人之見

合天地之理故自上天降之福祐也

凡損之義有三損已從人也自損以益

於人也行損道以損於人也損已從人

徒於義也自損益也各因其時取大者言之

損於人行其義也各因其時取大者言之

四益人損時之用已從人下體三爻取自損

以益人損時之用已從人下體三爻取自損

損者也上九則取不行其損為義九居損

之終損極而當變者也以剛陽居上若用

剛以損削於下非為上之道益於下則无

咎而得其正且吉也如是則宜有所往无

則有益矣在正且吉也如是則宜有所往无

孰不服從從臣謂得人心歸服无家謂无有

家

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

遠近內外之限也

本義

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

象曰弗損益之大得志也

傳

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

震上巽下

傳

益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風二物相助益者也風列則雷迅雷激則風怒兩相助

難去

益利有攸往涉大川

益所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下厚則上安故益下

傳

益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也

本義

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道

大光

下下上遐嫁
反下如字

傳

以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无

疆謂无窮極也自上而降已以下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上

之下

本義

以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

又復反扶

傳

五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福

也慶

利涉大川木道乃行

傳

益之為道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川

也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也

本義

以卦體釋象釋卦辭

益動而巽日進无疆

傳

又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日

進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方

傳

以天地之功言益道之大聖人體之以

益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无

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

窮極也天地之益萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

傳 天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕

也行

本義 動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

傳 風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於已為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

本義 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

初九利用為大作元吉无咎

傳 初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於已四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎

本義 初雖居下然當益下之時受上之益大作必元吉然後得无咎

聲稱去

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

象曰元吉无咎下不厚事也

傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟

大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則

上下皆有咎也

本義下本不當任厚事故不

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用

享于帝吉

傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從

則四海之內皆將輕千里而來告之以善

勝平

塞及先

夫好音去聲

當去聲

夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所以理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也求貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常求貞固則吉也求益之道非求貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之木固也故戒能常求貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能求貞用以享上帝猶當獲吉况與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天子之事故云王用也

本義六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以求

貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

象曰或益之自外來也

傳 既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣

本義 或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

傳 三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力

聲去 聲去 為上 去聲 為上 聲去 聲去

庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭所以通達誠信也告公上用圭也其孚能通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又二陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝為義故不論其本質也

本義 六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之

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

以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也

象曰益用凶事固有之也

傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事難救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

本義益用凶事欲其困心

六四中行告公從利用為依遷國

傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛易如是可

新音

傳去聲

復扶文反

象曰告公從以益志也

傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下

以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

本義三四皆不得中故皆以中行為戒此而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉古也

二句

在

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

之志也志苟在於益天下上必信而從之
事君者不患上之不從惠其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

聲平

傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正
有孚之象也以九五之德之才之位而中
心至誠在惠益於物其至善大吉不問可
知故云勿問元吉人君居得致之位操可
致之權苟至誠益於天下天下受其大福
其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠
益於天下天下之人无不至誠愛戴以君
之恩惠也

本義上有信以惠于下則下亦有信
以惠於上矣不問而元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不
假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾
德以為惠是其道大
行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

聲去 聲上

傳上居无位之地非行益於人者也以剛
處益之極求益之甚者也所應者陰非
取善自益者也利者衆人所同欲也專欲
益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理
求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於
利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖
賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所
其惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿
恒凶聖人戒人存心不可專利云
勿恒如是凶之道也所當速改也

本義以陽居益之極求益不已故莫
益而或擊之立心勿恒戒之也

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

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

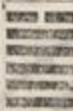
好去聲

惡去聲

傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於其極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

不義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

乾下兌上

傳夫序卦益而不已必決故受之以夬夫益而不已乃決也夬所以次益也為卦

於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為夬也夫者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

長上同聲下

夬揚于王庭孚號有厲夬古快反號戶羔反

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

潮音

聲去

告自邑不利即戎利有攸往

傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故舍晦俟時漸顯消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭乎信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

傳君子之治小人以其不善也必以已之善道勝革之故聖人誅亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於大過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜

聲去

尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃決之善也

本義天決也陽決陰也三月之卦也以五

正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

彖曰決決也剛決柔也健而說決而和說音

傳天爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說決之至善也兌說爲和

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

本義

釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也

傳

柔雖消矣然居五剛之上僞為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以

去之當顯揚其罪於王朝大庭使眾知善惡也

孚號有厲其危乃光也

傳

盡誠信以命其眾而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

傳

當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夫之時所尚謂剛武也

利有攸往剛長乃終也

長下文反

長上聲

傳

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃

剛長之終也

本義

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一入加于眾君子之上是其罪也

剛長乃終謂一變則為純乾也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

上時掌反施始鼓反

傳

澤水之聚也而上於天至高之處故為夫象君子觀澤決於上而注既於下之

象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云

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

澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上下安辭也

本義 澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝為咎

傳 九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

本義 前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也

滂反

傳 人之行必度其事可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

長上

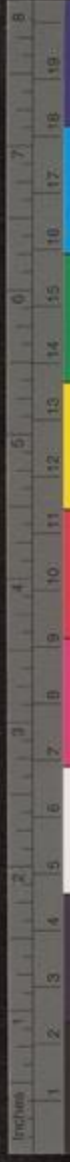
傳 夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夫之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣

呼去聲

本義 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

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

傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎 頄求 龜反

傳爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有愠獨行遇雨君子夬夬若濡有愠无咎夬夬尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄頄骨也在上而未極於上也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自在其剛決壯于頄者也有凶之道

聲長上 聲去反

現見首

也獨行遇雨三與上六為正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言兩者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳爻文所以交錯者由有遇兩字又有濡字故誤以為也連

本義

頄頄也九三當決之時以剛而過乎如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温

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

嶠之於王敦
其事類此

象曰君子夬夬終无咎也

好法
至比

傳牽枯於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

且七餘反姤卦同

傳且進難之狀九四以陽居陰剛決不足

欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫

狀大音

過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣

本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣

牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

又復反扶

傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

音聲易說臨音僕疎
短斷法反七于乾音

九五莫陸夬夬中行无咎

又胡練反

傳五雖剛陽中正居尊位然切近於上六

為決陰之主而反比之其咎大矣故必決

其決如莫陸然則於其中行之德為无咎

也中行中道也莫陸今所謂馬齒莫是也

曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五

若如莫陸雖感於陰而決斷之易則於中

行无過咎矣不然則失其中正也感陰多

之物莫陸為易斷故取為象

本義莫陸今馬齒莫感陰氣之多者九五

陰如莫陸然若決而決之而不切近上六之

合於中行則无咎矣戒占者當如是也

象曰中行无咎中未光也

夫又反扶
音反

傳卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復

盡其義云中未光也夫人心正意誠乃

能極中正之道而充實光輝五心有所比

以義之不可而決之雖行於外不失中正

之義可以无咎然於中道未得為光大也

蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示

人之意深矣

本義程傳
備矣

上六无號終有凶

號平聲
傳義同

傳陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之

地是眾君子得時決去危極之小人也

其勢必須消盡故云无用

號兆畏懼終必有凶也

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无

所號呼終必有凶也占者有君子之

長上
聲

離去
聲

復反
扶音

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

德則其敵當
之不然反是

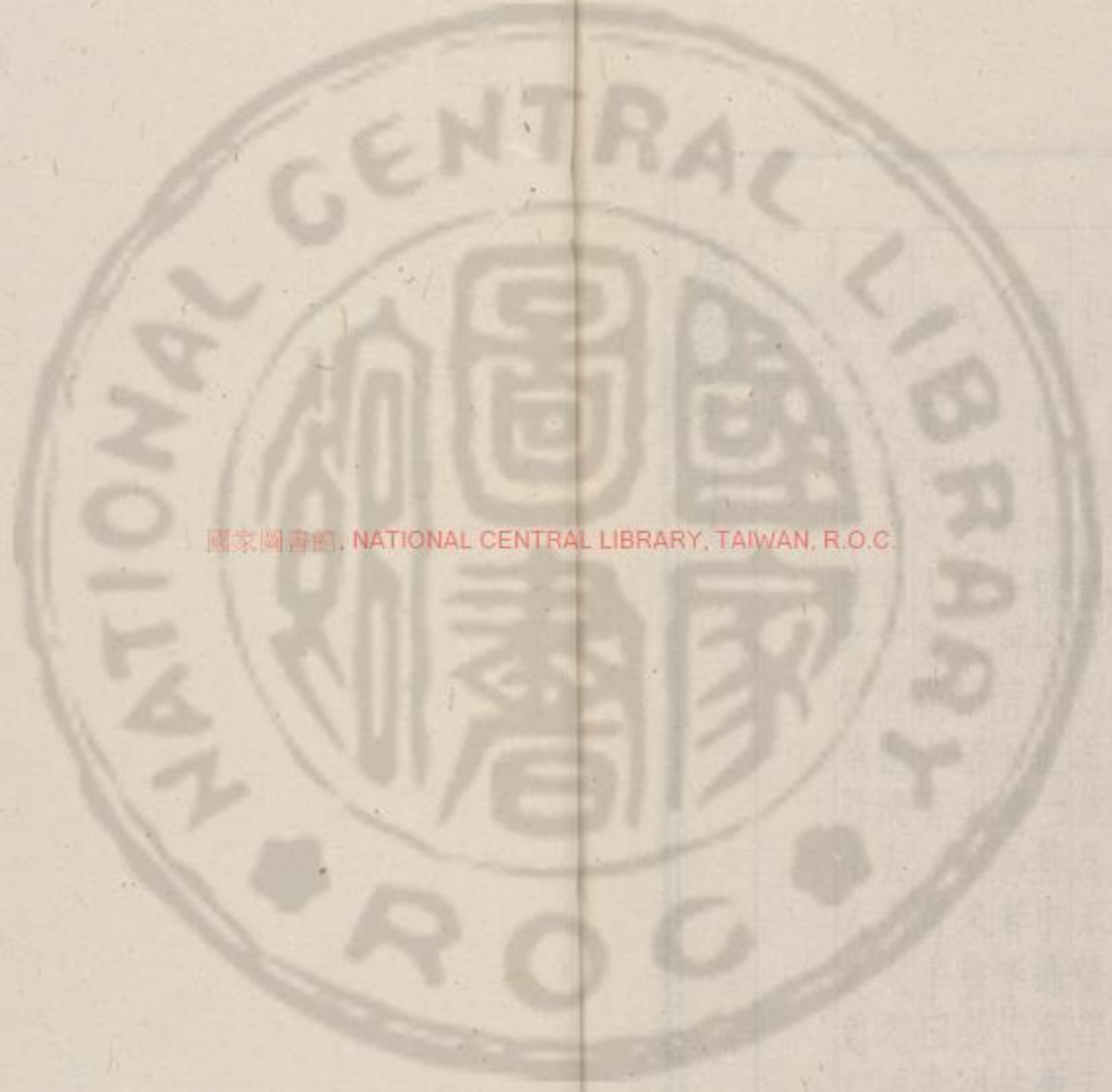
象曰无號之凶終不可長也

又復
反扶

傳

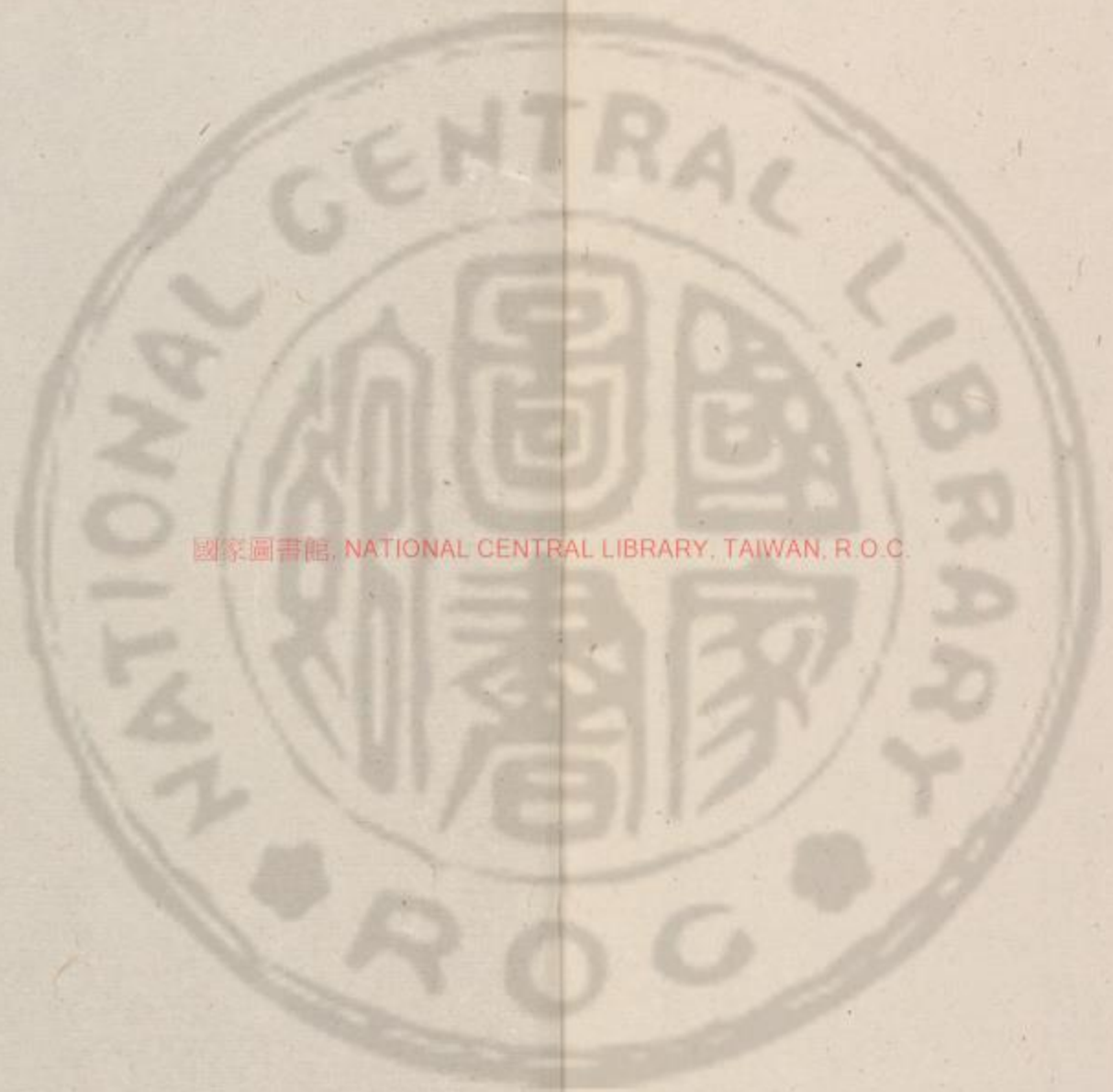
陽剛君子之道進而益盛小人之道既
已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號
咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦
中有乎號惕號欲以无號爲无號作去聲
謂无用更加號令非也一卦中適有兩去
聲字一平聲字何言而讀易者率皆疑之
或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之
也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫者
小人之道消亡之時也決去小人之道豈
必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也
道亡乃
其凶也

周易卷之十五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

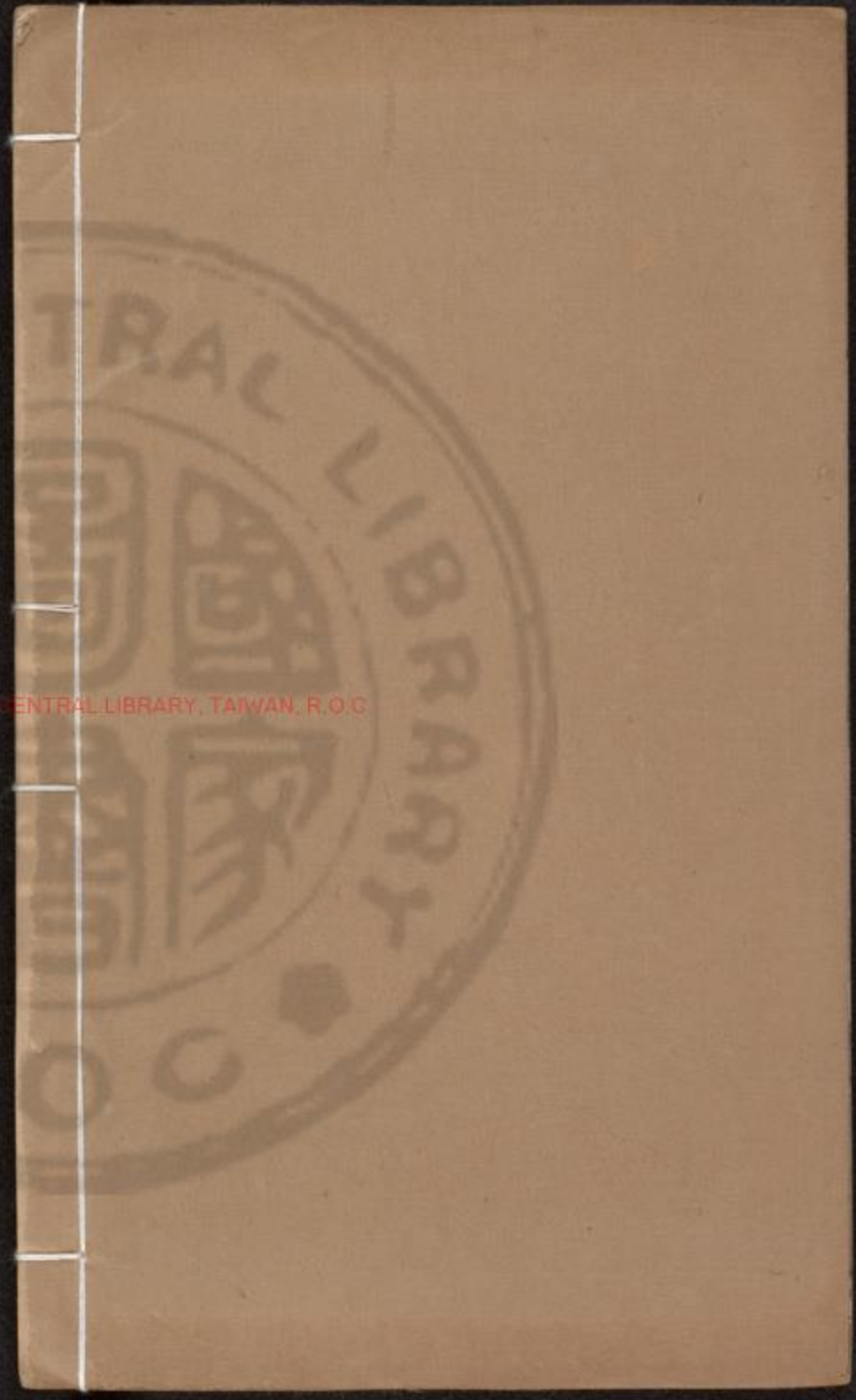

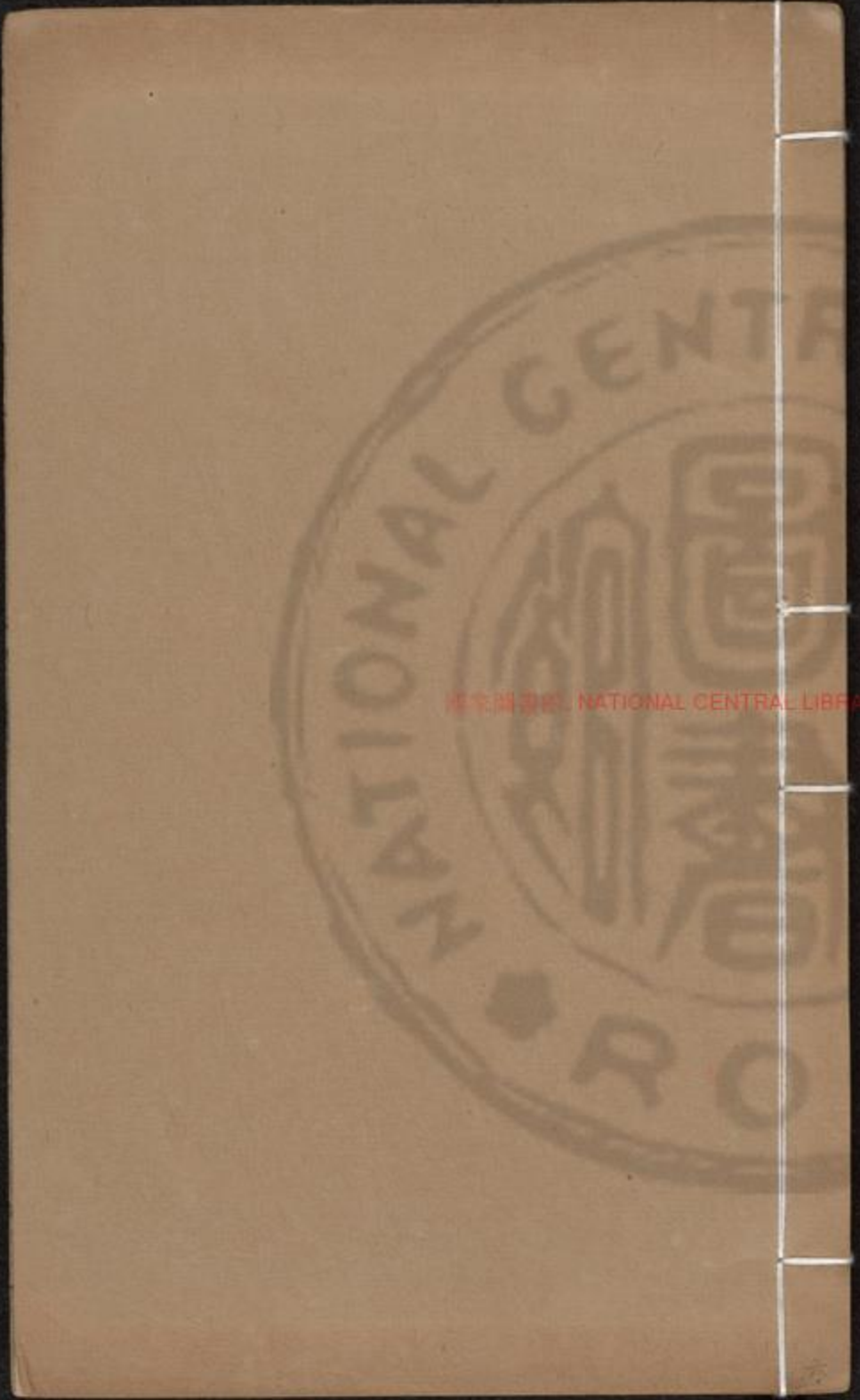
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

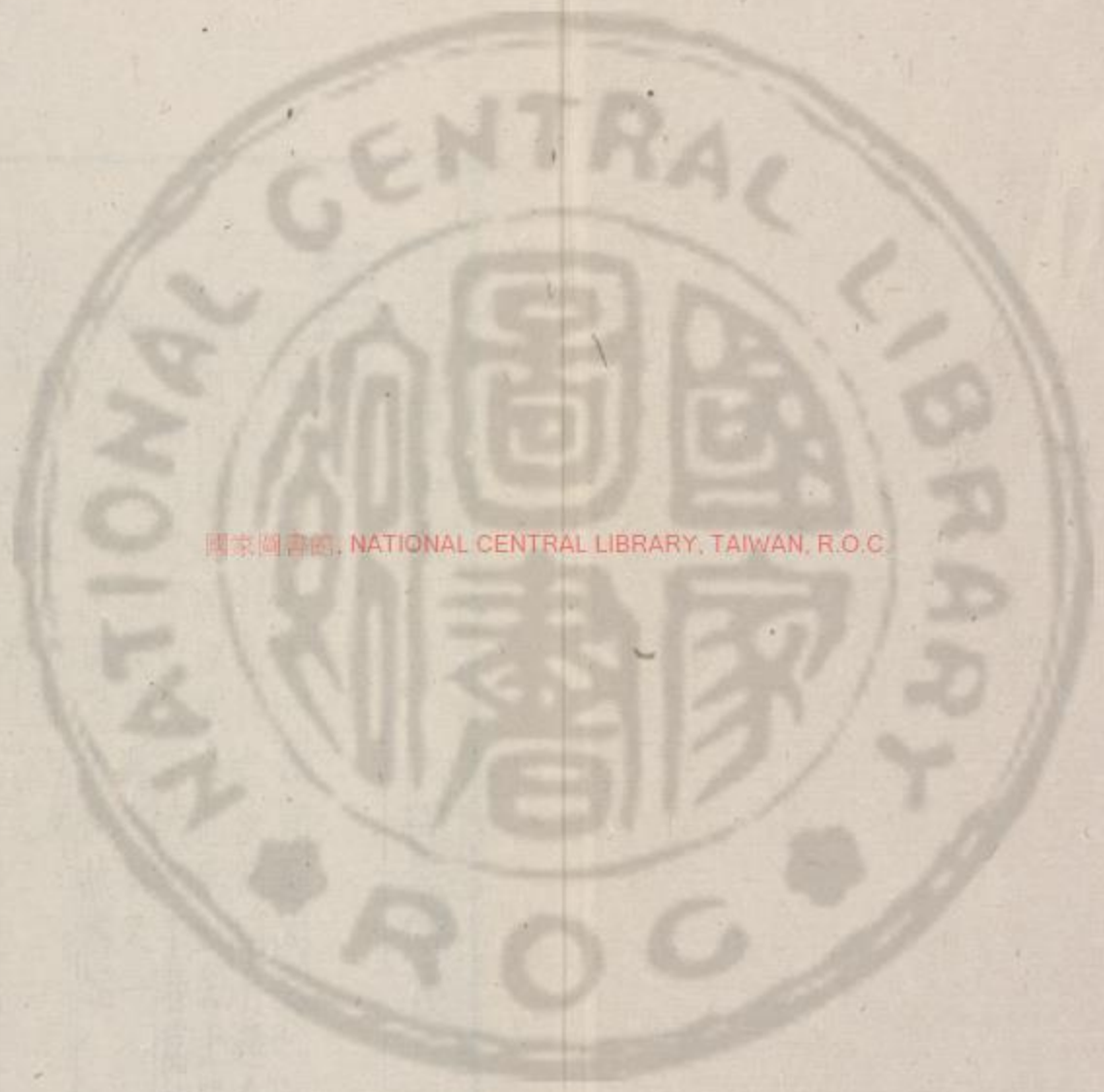
國立中央圖書館藏

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

3375500 v.6

周易卷之十六

程朱傳義

巽下
乾上

傳 姤序卦決也決必有遇故受之以姤

合則何遇也決所以次也為卦乾上巽下

以二體言之風行天下之象又一

姤女壯勿用取女

傳 一陰始生自是而長漸以盛矣是女之

戒勿用取如是之方進之陰漸壯而敵陽

者是以成道取也乃漸壯則失男女之道

家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

姤

卒反七

所以戒也

本義

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

彖曰姤遇也柔遇剛也

傳

姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

本義

釋卦名

勿用取女不可與長也

傳

一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將

消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

本義

釋卦辭

天地相遇品物咸章也

傳

陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

本義

以卦體言

剛遇中正天下大行也

傳

以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇

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

中正之君君臣以剛陽遇中
正其道可以大行於天下矣

本義 指九五

姤之時義大矣哉

傳 贊姤之時與姤之義至大也天地不相
遇則萬物不生君臣不相遇則政治不
興聖賢不相遇則道德不亨事物不相
遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

本義 幾微之際
聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳 風行天下无所不周為君后者觀其周
徧之象以施其命令周誥四方也風行
地上與天下有風皆為周徧庶物之象而
行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之

幾平

之為觀

象也行於天下周徧四方則為姤施發命
令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君
子大人稱先王者先王所以立法制建國
作樂省方教法閉關育物享帝皆是也稱
后者后王之所為也則成天地之道施命
誥四方是也君子則上下之通稱大人者
王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢

躅 柅乃屨反又女紀反
躅直益反躅直錄反

傳 姤陰始生而將長之卦一陰生則長而
漸盛陰長則陽消小人道長也制之當
於其微而未盛之時柅止車之物金為之
堅強之至也止之以金柅而又繫之止之
固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉
也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也

長上
同聲下

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

羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以為况羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能為矣

本義 棍所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二

義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

象曰繫于金棍柔道牽也

傳 牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金棍所以止其進也不使

進則不能消正道乃貞吉也

本義 牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

傳 姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初

之陰柔群陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者直裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

鮮上
余苴
反子

本義

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在巳故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

傳 二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎 次七私反且七餘反

傳 二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求平遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也其義求遇固巳有咎矣

聲去

聲上

大下
咎字

知危而止則不至於大也

本義 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

傳 其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

傳 包者所裹畜也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初巳遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當婚遇之時居上位而失其下下之離由巳之失

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

此去聲

難去聲

德也四之失者不中正也。以不中正而失其民所以凶也。曰初之從二以比近也。豈四之罪乎。曰在四而言義當有咎不能保。其下由失道也。豈有上不失道而下離者乎。遇之道君臣民主夫夫婦朋友皆在焉。四以下睽故主民而言為上而下離必有凶。變起者將生之謂民。心既離難將作矣。

本義

初六正應已遇於二而不

象曰无魚之凶遠民也

遠袁萬反

傳

下之離由已致之遠民者已遠之也為上者有以使之離也

本義

猶已遠之

九五以杞包瓜合章有隕自天

扶去音

傳

九五下亦无應非有遇也。然得遇之道故終必有遇。夫上下之遇由相求也。杞

高木而葉大處高體大。而可以包物者杞也。美實之在下者瓜也。美而居下者側微也。賢之象也。九五尊居君位而下求賢才。以至高而求至下。猶以杞葉而包瓜。能自降屈如此。又其內蘊中正之德。充實章美人君如是。則无有不遇。所求者也。雖屈已求賢。若其德不正。賢者不屑也。故必含蓄章美。內積至誠。則有隕自天矣。猶云自天而降。言必得之也。自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢。未有不遇者也。高宗感於夢寐。文王遇於漁釣。皆由是道也。

本義 瓜陰物之在下者。其美而善。潰杞高。於上而防。始生必潰之陰。其象如此。然陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以

制之則可以回造化矣有隕
自天本无而倏有之象也

象曰九五含章中正也

傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光

有隕自天志不舍命也

傳命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

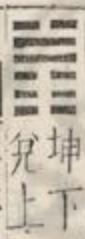
傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人

之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

本義位不得其遇故其象占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

傳萃序卦姤者過也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相遇則成羣萃

所以次姤也為卦兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟

假夷白反豐
渙卦辭並同

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

治後

治平

傳王者萃聚天下之道至於有廟極也羣

生至衆也而可一其歸仰人心莫知其

鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而

能致其來格天下萃合人心總攝衆志之

道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天

下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之

報本於人心聖人制禮以成其德耳故射

顛能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨

字自在下與渙不同渙則先言

卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

利見大人亨利貞

傳天下之聚必得大人以治之人聚則亂

苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

稱去

無音

扶音

傳萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲

神下俟民物直用莫不皆然當萃之時而

交物以厚則是亨豐富之吉也天下莫不

同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不

享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨

時之宜順理而行故彖云順天命也夫不

能有為者力之不足也當萃之時故利有

攸往大凡興上立事貴得可為之時

萃而後用是以動而有裕天理然也

本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應

為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至

乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰

公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神

又人必能聚已之精神則可以至于廟而

承祖考也物既聚則必見大人而後可以

得亨然又必利於正所聚不正則亦不能

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

亨也大牲必聚而後有聚則可
以有所往皆占吉而有成之辭

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

說音

傳萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心又說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也

傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

傳萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也萃不以正其能亨乎其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

傳用大牲承上有廟之文以亨祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也

本義釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也

聲
去

有無動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

本義 極言其理而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

反掌

傳 澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除戎器備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故聚則有爭物聚則有尊大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

本義 除者條而聚之所謂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

治平 聲入 聲去 聲上

恤往无咎 號 握 為 笑 勿

傳 初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨

正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正

不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以為笑也若能勿恤而

往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

本義 初六上應九四而隔於二陰當萃之

安聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也

傳 其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失

萃字 聲去 聲上

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

其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

禴羊

傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相遠則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴乎信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不同文飾專以至誠交於上也以其

禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也乎信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已

本義二應五而雜於二陰之間必牽引以上應九五剛健中正誠實而下交故十

象曰引吉无咎中未變也

聲去

傳萃之時以得聚為吉故九四為得上下萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遠至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正

萃之時以得聚為吉故九四為得上下萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遠至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正

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

之德可觀其未至於變耳
故象舍其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也惟往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地也復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小吝吝也

又復及扶

本義六三陰柔不中不正上无應與欲求往從於上所以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

傳上君柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也大為周遍之義无所不周然後為无咎所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下

又復及扶

扶大音

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

之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為无咎也

本義 上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

傳 以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元來貞悔亡

萃去

比去

長上

傳 九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元來貞之德則无所歸而悔亡矣元來貞者君之德民所歸也故此天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元來貞之道未至也在脩德以來之如苗民道命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元來貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒求貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志而未光心之未慊也

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固之德而悔亡矣戒古者當如是也

象曰萃有位志未光也

傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通合生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

本義未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎

傳六說之去陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不知所為

歸去

則隕獲而咨嗟涕真小人之情狀也

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕獲躁撓甚至涕洟為可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

巽下坤上

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

巽上

巽上

傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

彖曰柔以時升

巽上

巽而順剛中而應是以大亨

本義以卦變釋卦名

傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

本義以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

傳此升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以

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

見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

傳南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至

積小所以成高大升之義也

本義王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見

上篇蒙卦

蒙卦

初六允升大吉

傳初以柔居巽體之下又巽之王上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又無應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

本義初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

象曰允升大吉上合志也

傳與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢

所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

扶音

傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛道也非誠而臨明以剛而事弱若勉勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得元咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

見音

本義

義見萃卦

象曰九二之孚有喜也

傳

二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉

本義

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占

又復扶

上聲去聲

此如

象曰升虛邑无所疑也

傳入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

傳四柔順之才上順君之升下順下之進其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之

升進已則柔順謙恭不出其位至德如此

周之王業用是而亨也四能如是則亨而

吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎

之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也

君近君之位則在升之時不可復升則凶

咎可知故云如文王則吉而无咎也然處

下又復扶同

大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

本義義見隨卦

象曰王用亨于岐山順事也

傳四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也

文王之亨于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

本義以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若

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

易去聲

不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

本義 以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

象曰貞吉升階大得志也
傳 倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六冥升利于不息之貞

傳 六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已

之心有時而用於真正而當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求死已之心移於進德則何善之如

本義 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

傳 昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有增益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

復反

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

巡按福建監察御史開州吉澄校刊縉雲樊獻科重訂

周易卷之十六

周易卷之十七

程朱傳義

坎下兌上

上而
上聲

傳困者自下而上不自下而上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

傳

如卦之才則困而能亨且得真正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處

處上
上聲

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

巡按福建監察御史開州吉澄校刊縉雲樊獻科重訂

周易卷之十六

周易卷之十七

程朱傳義

坎下兌上

上而
上聲

傳困者自下而上不自下而上必困故受之以困升必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所揜敵窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

傳

如卦之才則困而能亨且得真正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處

處上
上聲

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

樂音
又復
及扶

困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也况隨時善處復有裕乎有言不信當困而信之

本義 困者窮而不能自振之義坎剛為兌

六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也

豕曰困剛揜也揜本又作

傳 下而揜於上所以剛為柔所掩蔽也陷於君子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困室之時也

處上
樂音

本義 以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

傳 以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

傳 困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而

失其
正矣

有言不信尚口乃窮也

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

卷之先
則去聲
難去聲

象曰澤无水困君子以致命遂志

傳 當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

本義 以卦德卦體釋卦辭

傳 澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難墮於窮危所守亡矣安能遂其為善之志乎

本義 水下漏則澤上枯故曰澤无水致命能如是則雖困而亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿賢徒敦反

失平夫
作平夫
惡平夫
下字元

傳 六以陰柔處於至卑又居坎險之下在為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能陰覆於物株木无枝葉之木也四

近君之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者

也不覿不遇其所亨也

本義 臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚

故其象占如此

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

象曰入于幽谷幽不明也

傳幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

咎紱音弗亨讀作亨

傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中危險難無所動其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽

難去聲

處上聲 去聲 難去聲 洛反

膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道率為用者惟自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困也諸卦二五以陰陽相應取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃危於陰故同道相求小畜陽為陰所揜也困陽為陰所揜也

本義

困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

處上聲

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

象曰困于酒食中有慶也

傳 雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

傳 六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣官其居所安也妻所安之主也知進退之不

而字无

可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉吝必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而見乎

本義

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則

六也其義則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

傳據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也。不祥者不善之徵失其所安者不善之効。故云不見其妻不祥也。

九四來徐徐困于金車吝有終

傳唯力不足故困。亨困之道必由援助。當困之時上下相求理當然也。四與初為正應。然四以不中正處困。其才不足以濟人之困。初比二。二有剛中之才。足以拯困。則宜為初所從矣。金剛也。車載物者也。二以剛在下。載已故謂之金車。四欲從初而阻於二。故其來遲疑。而徐徐是困于金車也。已之所應疑其少已而之。他將從之。則猶豫不敢遽前。豈不可羞吝乎。有終者事之所歸者正也。初四正應。終必相從也。寒士之妻弱國之臣各安其正而已。苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣。二與四皆以陽居陰。而二以剛中之才。所以能濟困也。居陰者尚柔也。得中者不失剛柔之宜也。

本義初六九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困於下。又為九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖為可吝。而必有終也。金車為九二象。未詳疑坎有輪象也。

象曰來徐徐志在下也。雖不當位有與也。

傳四應於初而隔於二。志在下求。故徐徐而來。雖居不當位。為未善。然其正應相與。故有終也。

九五劓刖困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

說音

去聲

分去

悅

傳也。截鼻曰劓，傷於上也。去足為刖，傷於下也。五君位也。人君之困，由天下无與也。赤綬，臣下之服，取行來之義，故以綬言。人君之困，以天下不來也。天下皆來，則非困也。五雖在困，而有剛中之德，下有九二剛中之賢道，同德合徐，必相應而來，共濟天下之困。是始困而徐，有喜說也。利用祭祀，祭祀之事，必致其誠敬，而後受福。人君在困時，宜念天下之困，求天下之賢，若祭祀然，致其誠敬，則能致天下之賢，濟天下之困矣。五與二同德，而云上下无與，何也？曰：陰陽相應者，自然相應也。如夫婦骨肉分定也。五與二皆陽爻，以剛中之德，同而相應。相求而後合者，也。如君臣朋友義合也。方其始困，安有上下之與？有與，則非困。故徐

合而後有說也。二云享祀，五云祭祀，大意則宜用至誠，乃受福也。祭與祀，享泛言之，則可通分而言之。祭天神，祀地祇，享人鬼。五君位，言祭二在下，言享各以其所當用也。

本義 劓，剛者傷於上下，下既傷，則赤綬无所用，而反為困矣。九五當困之時，上

為陰，揜下則乘剛，故有此象。然剛中而說體，故能遲爻而有說也。占具象中，又利用祭祀，爻當獲福。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利

用祭祀受福也。則音月

傳始為陰，揜无上下之與，方困未得志之時也。徐而有說，以中直之道，得在下之

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

賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直此正意差殺盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能享天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

軌反說五結反

傳物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物難應危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也有悔於前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而無凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困

離去

極則有變困之道也困與屯之上皆以无應估卦終耗則泣血連如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以

本義以陰處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占

曰若能有悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之

可出於困是其行而吉也

巽下坎上

傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困為言謂上升不已

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

而困則必反於下也物之在下者莫如井
井所以次困也為卦坎上巽下坎水也巽
之象則木也巽之義則入也木器之象
木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

喪息浪反

傳井之為物常而不可改也邑可改而之
他井不可遷也故曰改邑不改井汲之

而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆
得其用往來井井也无喪无得其德也常
往來井井其用也固常也固也井之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔許訖反繙音橘羸律悲反

傳汔幾也繙綆也井以濟用為功幾至而
未及用亦與未下繙於井同也君子之

道貴乎有成所以五穀不熟不如夷稗掘
井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用

喪去聲幾平聲

而未及物猶无有也羸敗其瓶而失
之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎
水之下而上出其水故為井改邑不

改井故无喪无得而往者來者皆井其井
也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡
綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无
得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

上時掌反

本義以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也

傳巽入於水下而上其水者井也井之養
於物不有窮已取之而不竭德有常也

邑可改井不可遷亦其德之常也二五之
爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合

也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

傳 雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以為水而致用也羸敗

本義 以卦體釋卦辭无喪无得往來井井其瓶則不為用矣是以凶也

以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相又時掌

傳 反勞力報反相息亮反木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民

施去聲上上聲

而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

本義 者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽泥乃討反

傳 井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汗也

在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不

濟水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以水之象故為不食井之不食以陰居下无上

當濟物之時而才弱无援不能及物為時

合音 俗音 又發反

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

官本
井下

見生有

所舍也

本義

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

傳

以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

本義

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

鮒音附

傳

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下的象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而巳鮒或以為蝦或以為蟊井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也湯剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

本義

象曰井谷射鮒无與也

九二剛中有象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

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

傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用
引而上成井之功矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受

其福

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者
也上為用居下未得其用也陽之性上又
志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有
才用而切於施為未得其用則如井之渫
治清繁而不見食為心之惻也三居井
之時剛而不中故切於施為異乎用之則
行舍之則裁者也然明王用人豈求備也
故王明則受福矣三之才足以濟用如井
之清繁可用汲而食也若上有明王則當

用之而得其效賢才見用則已得行其道
君得享其功下得被其澤上下並受其福
也

去

本義渫不停汙也井渫不食而使人心惻
者受者並受其福也九三以陽居陽在
下之上而未為時用故其象占如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

去

傳井渫治而不見食乃人有才知而不見
惻則豈免有求也故求王
明而受福志切於行也

本義行惻者行道之
人皆以為惻也

六四井甃无咎

甃反

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

聲治平

傳 四離陰柔而處正上承九五之君才不足
以廣施利物亦可自守者也故能脩治則
得無咎蹇砌累也謂脩治也四雖才弱不能
廣濟物之功脩治其事不至於廢可也若不能
脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居
高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢
其事亦可以免咎也

本義 以六居四雖得其正然陰柔不泉則
但能脩治而無及物之功故其象為井甃而
占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而
亦可以无咎矣

象曰井甃无咎脩井也

傳 甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功
亦能脩治不廢也故无咎僅能免咎而已若在
剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食

冽音烈

傳 五以陽剛中正居尊位其才其德盡善
蓋美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為
美其潔之寒泉可為人食也於井道為至善也
然而不言吉者井以上出為成功未至於上未
及用也故至上而後言元吉

本義 冽潔也陽剛中正功及於物故為此象
占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

傳 寒泉而可食井道之至善者也九五中正
之德為至善之義

上六井收勿幕有孚元吉

收詩救反又如字

傳 井以上出為用居井之上井道之成也收
汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无

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

施去聲 音同 音扶 人作 一音同 音扶 人作 敬反 敷

窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也
博施而有常大善之吉也夫體井之用博
施而有常非大人孰能他卦之終為極
為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也
本義 亦通 蔽覆也 有孚謂其出有源而
不窮也 井以上出為功而坎口不揜故上
六雖非陽剛而其象如此然占者應之必
有孚乃元吉也

象曰元吉在上大成也

傳 以大善之吉在卦之上井道
之大成也井以上為成功

離上 兌下

傳 革序卦井道不可不革故受之以革井
之為物存之則穢敗易之則清潔不可

聲上

不革者也故井之後受之以革也為卦兌
上離下澤中有火也革變革也水火相息
之物水滅火火涸水相變革者也火之性
上水之性下若相違行則睨而已乃火在
下水在上相就而相剋相滅息者也所以
為革也又二女同居而其歸各異其志不
同為不相得也故為革也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

聲去上 有字 有下

傳 革者變其故也變其故則人未能遽信
故必已日然後人心信從元亨利貞悔
亡弊壞而後革之革之所以致其通也故
革之而可以大亨革之而利於正道則可
義而得去故之義無變動之悔乃悔亡也
革而无甚益猶可悔也况反害乎古人所
以重改作也

乾音
于少
去聲

更平
聲

本義 革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火威中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有相說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而又有悔矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰

革

傳 澤火相滅息又二女志不相得故為革為生義革之相息謂止息也
本義 以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相息而為睽相息而為革也息滅

息也又為止息之義滅息而後生息也

巳日乃孚革而信之

傳 事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於巳日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而後成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

傳 以卦才言革之道也離為文明兌為說文則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得真正如是變革得其至當故悔亡

強上
聲

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

也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有漸之道惟革之至當則新舊之悔皆亡也

本義 以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

傳 推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽惟遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

本義 極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時治平聲

傳 水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

本義 四時之變革之大者

初九鞶用黃牛之革鞶九勇反

傳 變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以無悔九以時則初也動於事初則無審慎之意而有躁易之象以位則下也無時無援而動於下

長上 聲去

天音 扶

聲去 易去

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

則有懼妄之咎而无體勢之重以才則雖
體而陽也雖性上而剛體健皆速於動也
其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而
體操所不足者中與順也當以中順自固
而无妄動則可也輦局束也革所以包束
黃中色牛順物輦用黃牛之革謂以中順
之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄
動則有凶咎以中順自固則不革而已安
得便有吉凶乎

本義 雖當革時居初无應未可有為故為
此象輦固也黃中色牛順物革所以
固物亦取卦名而義不同也其占為當堅
確固守而不可以有為聖人之於變革其
謹如此

象曰輦用黃牛不可以有為也

傳 以切九時位才皆不可以
有為故當以中順自固也

六二巳日乃革之征吉无咎

傳 以上有剛陽之君同德相應中正則无偏
蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則
元違時時可矣位得矣才足矣處革之至
善者也然臣道不當為革之先又必待上
下之信故巳日乃革之也如二之才德所
居之地所逢之時足以革天下之弊新天
下之治當進而上輔於君以行其道則吉
而无咎也不進則失可為之時為有咎也
以二體柔而處當位體柔則其進緩當位
則其處固變革者事之大故有此戒二得
中而應剛未至失於柔也聖人因其有可
戒之疑而明其義耳使
賢才不失可為之時也

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

本義 六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰已日革之行有嘉也

傳 已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

傳 九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不足革言謂當革之論就成也谷也審察當革之言至於三而

論六

皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之盃不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則无過矣

象曰革言三就又何之矣

傳 稽之眾論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意所欲為也必得其宜矣

本義 審言已

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

九四悔亡有孚改命吉

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已

乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也况不當乎

九五大人虎變未占有孚

傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占决知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占决知其至當而信之

作道一德

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

也

虎
與反

本義

虎大人之象變謂希革而毛毳也在
大人則自新新民之極順天應人之
時也九五以陽剛中正為革之主故有此
象占而得此則有此應然亦必自其未占
之時人已信其如此乃足以當之耳

象曰大人虎變其文炳也

傳事理明著若虎文之炳煥
明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

現見首

傳

革之終革道之成也君子謂善人良善
則已從革而變其著見若豹之彬彬也
小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面
以從上之教令也龍虎大人之象故大人

暴下
也無
新字
原反

為去
聲

云虎君子云豹也人性本善皆可以變化
然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君
以聖繼聖自有餘年天下被化可謂深且
久矣而有苗有象其來格烝又蓋亦革而
而巳小人既革其外革道可以為成也苟
更從而深治之則為已甚已甚非道也故
至革之終而不守以貞則所革隨復變矣
天下之事始則患乎難革已革則患乎不
能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞
非為六戒乎曰為革終言也莫不在其中
矣人性本善有不可革者何也曰語其性
則皆善也語其才則有下愚之不移所謂
下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自
治則元不可移者雖昏愚之至皆可漸磨
而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕
之以不為雖聖人與居不能化而入也仲
尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非

必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者
商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚
然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革面
何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則
與人同也唯其有與人同

本義 革道已成若子如豹之變小人亦革
面以聽從矣不可以往而居正則吉

變革之事非得已者不可以過而上六
之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從
君也

傳 君子從化遷善成文彬蔚章見於外也
中人以上莫不變革雖不移之小人則
亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之
教令是革面也至此革道成矣小人勉而

假善君子所容也更
往而治之則凶矣

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

周易卷之十七

周易卷之十八

程朱傳義

離上

傳 鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎
 之為用所以革物也變腥而為熟易堅
 而為柔水火不可同處也鼎所以次革也為
 而不相害是能以鼎則取其象焉取其
 卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其
 義焉取其象者有二以全體言之則下植
 為足中實為腹受物在中之象對峙於上
 者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以承之
 下二體言之則中虛在上下有足以承之
 亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也
 順從之義以木從火為然之象火之用惟
 燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木
 巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器
 以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而

作具首

周易卷十八

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

周易卷之十七

周易卷之十八

程朱傳義

離上

傳 鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎
 之為用所以革物也變腥而為熟易堅
 而為柔水火不可同處也鼎所以次革也為
 而不相害是能以鼎則取其象焉取其
 卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其
 義焉取其象者有二以全體言之則下植
 為足中實為腹受物在中之象對峙於上
 者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以承之
 下二體言之則中虛在上下有足以承之
 亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也
 順從之義以木從火為然之象火之用惟
 燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木
 巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器
 以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦而

作具首

周易卷十八

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

卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人爲也曰固人爲也然烹飪可以在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以爲義也

鼎元吉亨

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也

亨未便有元吉也彖復止云元亨其美明矣

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲巽下離上爲目而五爲

耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨

言衍文也

彖曰鼎象也

傳卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也鼎大器也重寶也故其制作形模法義尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圍內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後或安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢

亨普庚反
飪入甚反

又復反扶

又復反扶

又復反扶

孫音

又復扶

傳以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨也

切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

本義以卦體二象釋卦名義因極其大而

言之享帝貴誠用饋而已養賢則饗

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛

是以元亨

傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如

於理離明而中虛於上為耳目聰明之象

物乃居尊位進而上行也以明居尊而得

又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也

本義以卦象卦變

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

傳木上有火以木巽火也烹飪之象故為

象則以正其位謂正其體安重取其端正之

處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚

取其安重之象則疑其命令安重其命令

也疑聚止之義謂安重也今世俗有凝然

本義至道不疑之疑傳所謂協于上下以

聲傳去

以字

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

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

又如字 否音鄙

傳六在鼎下趾之象也上應於四趾而向
實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗
惡以致索取新則可也故顛趾利在於出
而相應乃上求於下從其上也上能用
下之善下能輔上之為可以成事功乃善
道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也
得妾以其子无咎六陰而平故為妾得妾
謂得其人也若得良妾則能補助其主使
无過咎也子主也以其子致其主於无咎
也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六
上應四為顛趾而發此義初六本无才
德可取故云得妾言得其人則如是也

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則
顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否
惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾
而因得其子亦由是也此爻之象如此而
其占无咎蓋因敗以
為功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也

傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為
悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

傳去故而納新瀉惡而受美從貴
之義也應於四上從於貴者也

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從
貴則未為悖也從貴謂應四亦為取
新之意

去上聲

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

聲遠去 至比

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

傳 二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也

本義 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其古為如是則也吉

象曰鼎有實慎所之也

傳 鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不暱於初而上從六五之正應乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

傳 我仇有疾舉上文也我仇對已者謂初也初比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也

本義 有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終

吉 行下孟反 塞悉則反

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

傳鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之
上剛而能巽其才足以濟務然與五非
應而不同五中而非正三正而非中不
也未得於君者也不得於君則其道何由
而行革變革為異也二與五異而不合也
其行塞不能亨也不合於君則不得其任
无以施其用膏其美之物象祿位雖指五
也有文明之德故謂之雉三有才用而不
得六五之祿位是不知雉膏食之也君子
藎其德久而必彰守其道其終必亨五有
聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則
雨方雨且將雨也言五與三方將和合
悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才
而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德
上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖
不中以巽體故無過剛之失若過剛則豈
能終吉

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然
為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移
雖承上卦文明之使有雉膏之美而不得
以為人之食然以陽居陽為得其正苟能
自守則陰陽將和而失其悔矣古者如是
則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也

傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與
五非應失求合之道也不中非同志之
象也是以其行塞而不通然上明
而下才終必和合故方雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

折之舌反餗
送鹿反形一
作刑渥一
作劉音屋

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

同聲下

上聲去

象曰覆公餗信如何也

傳 四大臣之位任天下之事者也天下之
智與之協力得其人則天下之治可不勞
而致也非其人則敗國家之事貽天下
之患四下應於初初陰柔小人不可用者
也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折
足也鼎折足則傾覆公上之鍊鍊鼎實也
居大臣之位當天下之任而所用非人至
於覆餗乃不勝具任可知羞愧之甚也其形
渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位
尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣
言不勝其任也故於所私德薄知小也
本義 晁氏曰形渥諸本作刑劉謂重刑也
今從之九四居上任重者也而下應
初六之陰則不勝其任矣
故其象如此而其古凶也

傳 大臣當天下之任必能成天下之治安
則不誤君上之所倚下民之所望與已
致身任道之志不失所期乃所謂信也不
然則失其職誤上之委任得為信乎故曰
信如何也

本義 言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞 鉉玄 典反

傳 五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為
鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳
者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛
中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明
得中而應剛二剛中巽體而上應才无不
足也相應至善矣所利在貞固而已六五
居中應中不至於失正而質
本陰柔故戒以貞固於中也

作耳五

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

本義 五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

象曰鼎黃耳中以爲實也

傳 六五以得中爲善是以中爲實德也五皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳 井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也而在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則

震上

爲大吉无不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然

本義 上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

傳 剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以終爲成功而鼎不云元吉何也曰井之功用在出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成德與井異以剛柔節故得大吉也

震下
震上

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而

施去

長上
同聲下

繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為
主器之主序卦取其一義之大者為相繼
之義震之為卦一陽生於二陰之下動而
上者也故為震震動也不曰動者震有動
而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震
生物之長也故為長男其象則為雷其義
則為動雷有震奮之
象動為驚懼之義

震亨

傳陽生於下而上進有亨之義又震為動
為恐懼為有主震而奮發動而進懼而
脩有主而保大皆可
以致享故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

許逆反
亞烏客反

傳當震動之來則恐懼不敢自寧施頤周
應施施然也虩虩顧慮不安之貌施頤周

一作
周旋

謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震
如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言
笑和適
之貌

震驚百里不喪匕鬯

喪息浪反
卦內並同

傳言震動之大而處之之道動之大者莫
若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及
百里之遠人無不懼而自失雷聲所及百
里也唯宗廟祭祀執七鬯者則不至於喪
失人之致其誠敬莫如祭祀七以載鼎實
升之於俎鬯以灌地而降神方其酌裸以
求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷
震之威不能使之懼而失守故臨大震懼
能安而不自失者唯誠敬而已此處震
之道也卦才无取故但言處震之道
本義震動也一陽始生於二陰之下震而
動也其象為雷其屬為長子震有亨

長上
聲

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

和去聲

道震來當震之來時也。虩虩恐懼驚顧之貌。震驚百里以雷言七所以舉鼎實也。以和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪七也。以長子言也。此卦之古為能恐懼則致福而不失其所主之重。

彖曰震亨

本義 震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也。笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣。處震之道也。
本義 恐致福恐懼以致福也則法也。

震驚百里驚遠而懼邇也

傳 雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳 彖文脫不喪七也。一句卦辭云不喪七也。本為誠敬之至威懼不能使之自失。彖以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪七也。則君出而可以守宗廟社稷為祭主也。長子如是而後可以守世祀承國家也。

本義 程子以為邇也。下脫不喪七也。四字今從之。出謂繼世而主祭也。或云出

即邇字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊在薦反。省悉井反。

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

傳 洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

傳 初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

本義 成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

傳 六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重同陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處

度徒
洛反
重平
同聲
下平

聲平

震之大方也如二者當危懼而善處者也
卦位有六七乃更始事既終時既易也不
失其守雖一時不能禦其來然時
過事已則復其常故云七日得
本義六二乘初九之剛故當震之來而危
厲也億字未詳又當喪其貨貝而升
於九陵之上然柔順中正足以自守故不
求而自獲也此爻占具象中但九陵七日
之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也

傳當震而乘剛是以彼厲而
已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽
不正處不正於平時且不能安况處震

乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行
去不正而就正則可以无過皆過也三行
則至四正也動以就正為善故二勿逐則
自得三能行則无眚以不正而處震懼有
告可知

本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震
時而居不正是以如此占者若因懼
而能行以去其不
正則可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處
不當故也不中不正其能安乎

九四震遂泥

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛
健之道居四无中正之德陷溺於重陰

聲平

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

復扶
又反

之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也
也以不正之陽而上下重陰安能免於泥
乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震
動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也
本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間
不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

傳

陽者剛物震者動義以剛處動本有光
字之道乃失其剛正而陷於重陰以致

遂泥豈能光也云未光見陽
剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

傳

六五雖以陰居陽不當位為不正然以
柔居剛又得中乃有中德者也不失中

喪息
浪反

度徒
治反

則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五
雖不當位多以中為美二四雖當位或以
不中為過中常重於正也蓋中則不違於
正正不必中也天下之理莫善於中於六
二六五可見五之動上往則柔不可居動
之極下來則犯剛是往來皆危也當君位
為動之主隨宜應變在中而已故當億度
无喪失其所宜之事而已故當億度
德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂
圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而
无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣
往來皆危時則甚難但期於不失中則可
自守以柔主動固
不能致亨濟也
本義以六居五而處震時无時而不危也
以其得中故无所喪而能有事也占
者不失其中則
雖危无喪矣

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

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

索桑落反 變俱緝反

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣惺惺也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變

柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象及其身之時恐懼備省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

象曰震索索申未得也雖凶无咎畏鄰戒也

傳所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也

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

本義 中謂中心

傳 艮序卦震者動也物不可以終動止之

有靜靜則有動物無常動之理艮所以次

重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三

索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進

之物既至於上則止矣陰者靜也上止而

下靜故為艮也然則與高止之義何異曰

畜止者制畜之義力止之也

艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳 人之所以不能安其止者動於欲也欲

音解

當艮其背所見者在前而背乃背之是所

不見也止於所不見則无欲以亂其心而

止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也

无我則止矣不能无我无可止之道行其

庭不見其人庭除之間至近也在背則雖

至近不見謂不交於物也外物不接內欲

不萌如是而止乃得止

之道於止為无咎也

本義

艮止也一陽止於二陰之上陽自下

升極上而止也其象為山取坤地而

隆其上之狀亦止於極而不進之意也其

占則必能止于背而不有其身行其庭而

不見其人乃无咎也蓋身動物也唯肯為

止艮其背則止於所當止也止於所當止

則不隨身而動矣是不有其身也如是則

雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣

蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其

扶大音

所而皆主夫靜焉
所以得无咎也

豕曰艮止也時止則止時行則行動靜不失
其時其道光明

處上聲

傳艮為止止之道唯其時行止動靜不以
時則安也不失其時則順理而合義在
物為理處物為義動靜合義不失其時
也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼
行止久速是也艮體
篤實有光明之義

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各
有其時故時止而止也時行而行
亦止也艮體篤實故又有光明
之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也

扶去音

傳艮其止謂止之而止也止之而能止者
由止得其所也止而不得其所則无所
止之理夫子曰於止知其所以止當止之
所也夫有物必有則父止於慈子止於孝
君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有
其所得其所則安失其所則悖聖人所以
能使天下順治非能為物作
則也唯止之各於其所而已

上下敵應不相與也

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相
與之義陰陽相應則情通而相與乃以
其敵故不相與也不相與則
相背為艮其背止之義也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人
是以能止能止則无咎也

相背
音背
如字

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

本義 此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也。以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣。晁氏云艮其止當依卦辭作背。

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳 上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復也。艮之象也。君子觀艮止之象而思安所止不出其位也。位者所處之分也。萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而又或過或不及皆出其位也。况論分非據乎。

初六艮其趾无咎利永貞

傳 六在最下趾之象趾動之先也。艮其趾止於動之初也。事止於初未至失正故

重子
分法

无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣。故止乃无咎。陰柔患其不能常也不固也。故方止之初戒以和在。常求貞固則不失止之道也。

本義 以陰柔居艮初為艮趾之象。占者如利求貞也。

象曰艮其趾未失正也

傳 當止而行非正也。止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

傳 六一居中得正得止之道者也。上无應援不獲其君矣。三居下之上成止之主。主乎止者也。乃剛而失中不得止之宜。剛止於上非能降而下求二雖有中正之德

功去

聲放

象曰不拯其隨未退聽也

不能從也二之行止係乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖也故其心不快然豈其所欲哉言不聽道不行位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

本義 六二居中得正既止其腓矣三為限二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

傳 所以不拯之而唯隨者在上也

本義 三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心

夤引 夤反

復扶 又反 夤之 欲反 聲上

傳 限分也謂上下之際三以剛居剛而體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是離乎止而不復能進退者在人身如列其夤夤齊也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱寒忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰燎其中也

本義 艮身上下之際即腰膂也夤齊也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰燂其中心也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自

正其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上

取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也

行去

中

去

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

本義

正字羨文
叶韻可見

上九敦艮吉

傳

九以剛實居上而又成艮之主在艮之極故不過而為敦篤者也敦篤實也居止之或移於晚守或失於終事或廢於久終故節所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

本義

以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳

天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

周易卷之十八

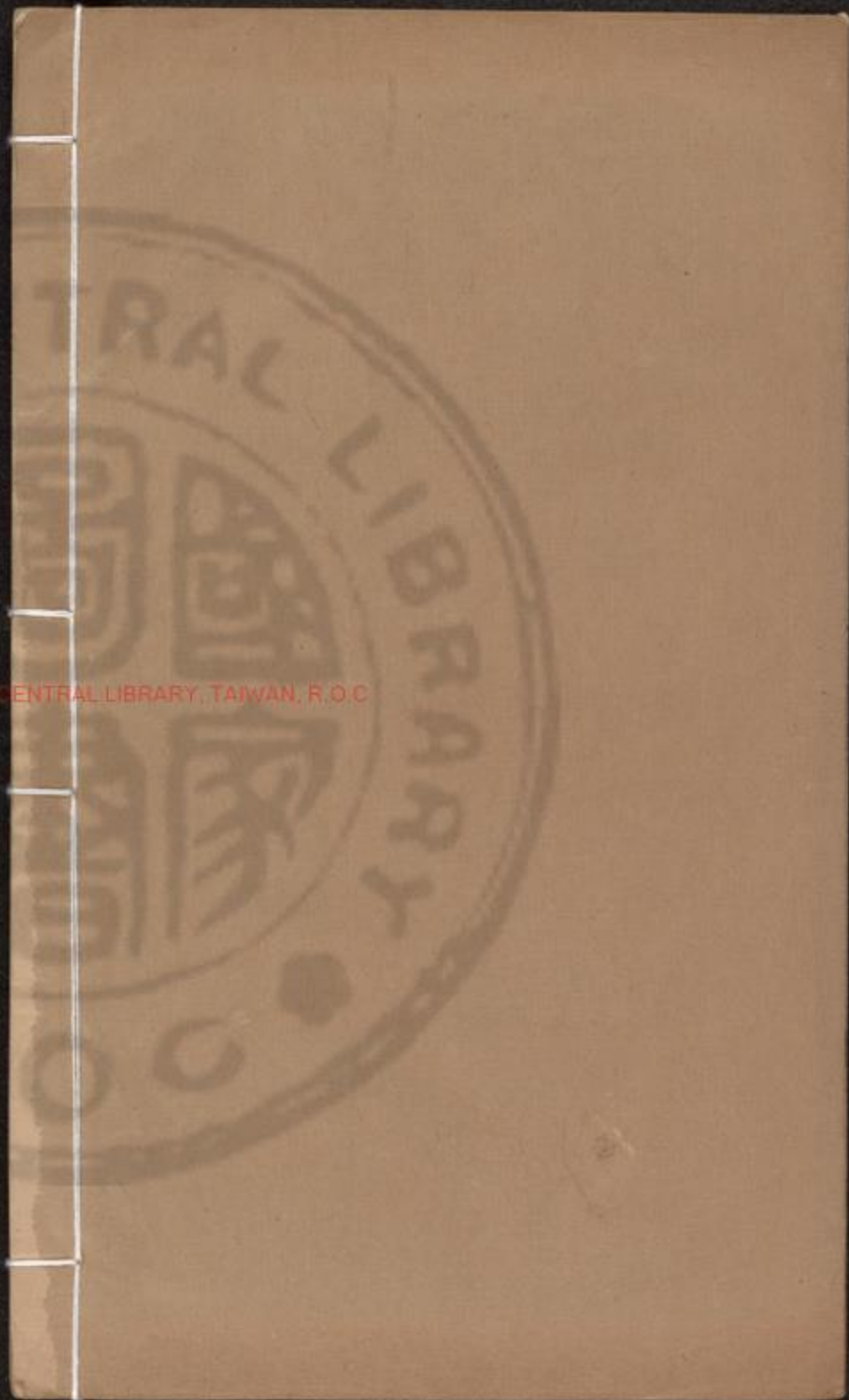

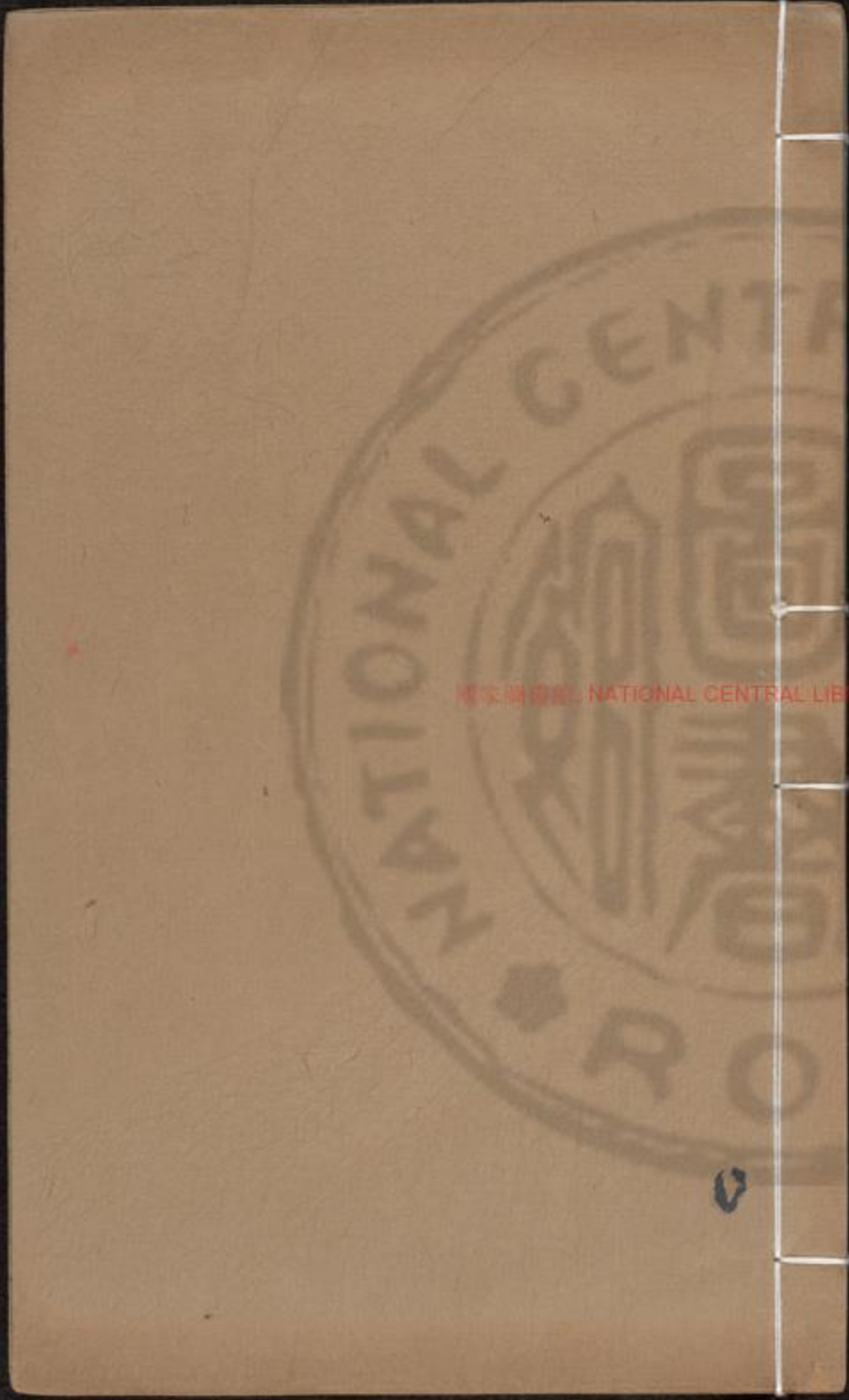
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

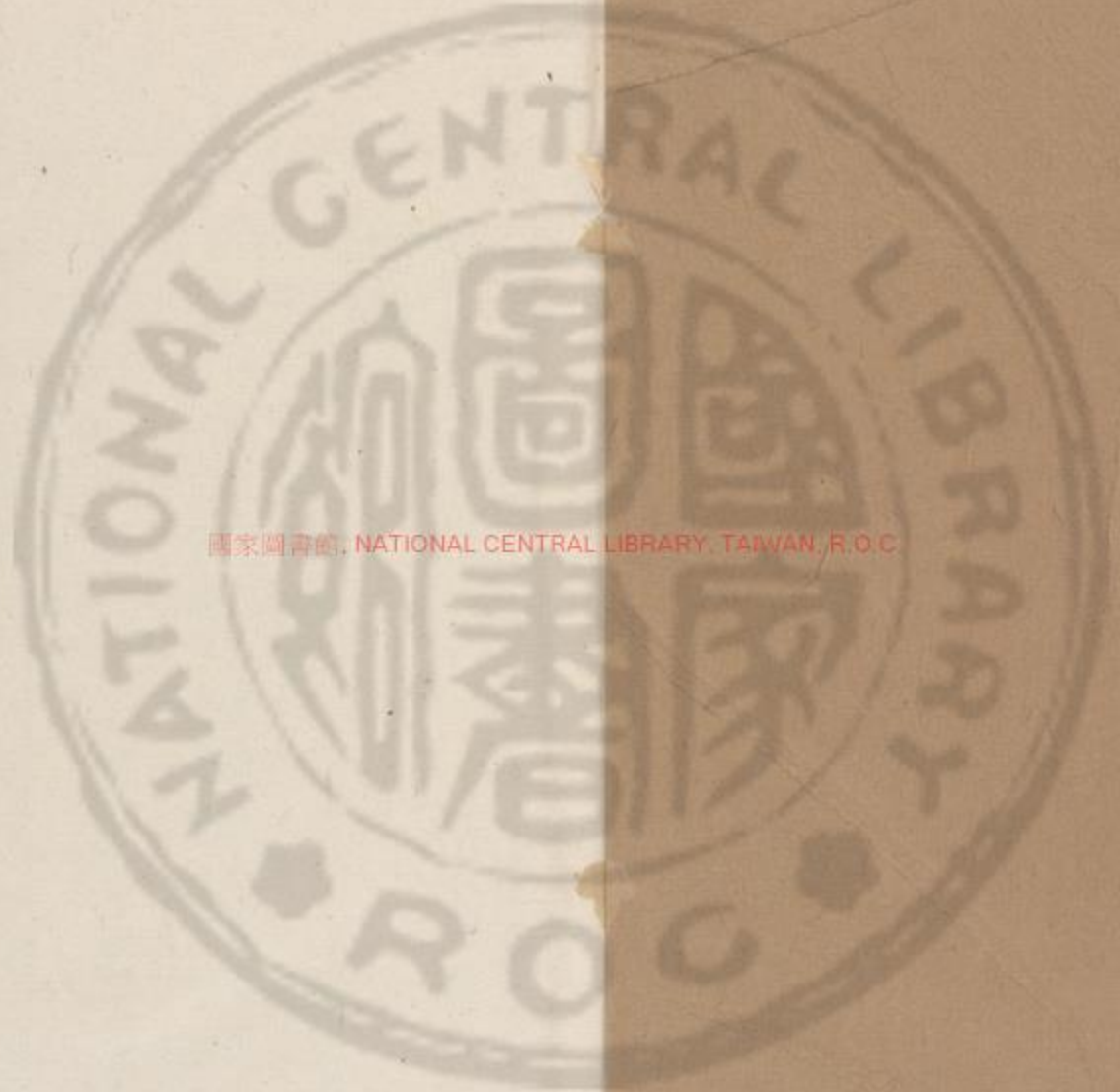
2022.8.26. NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

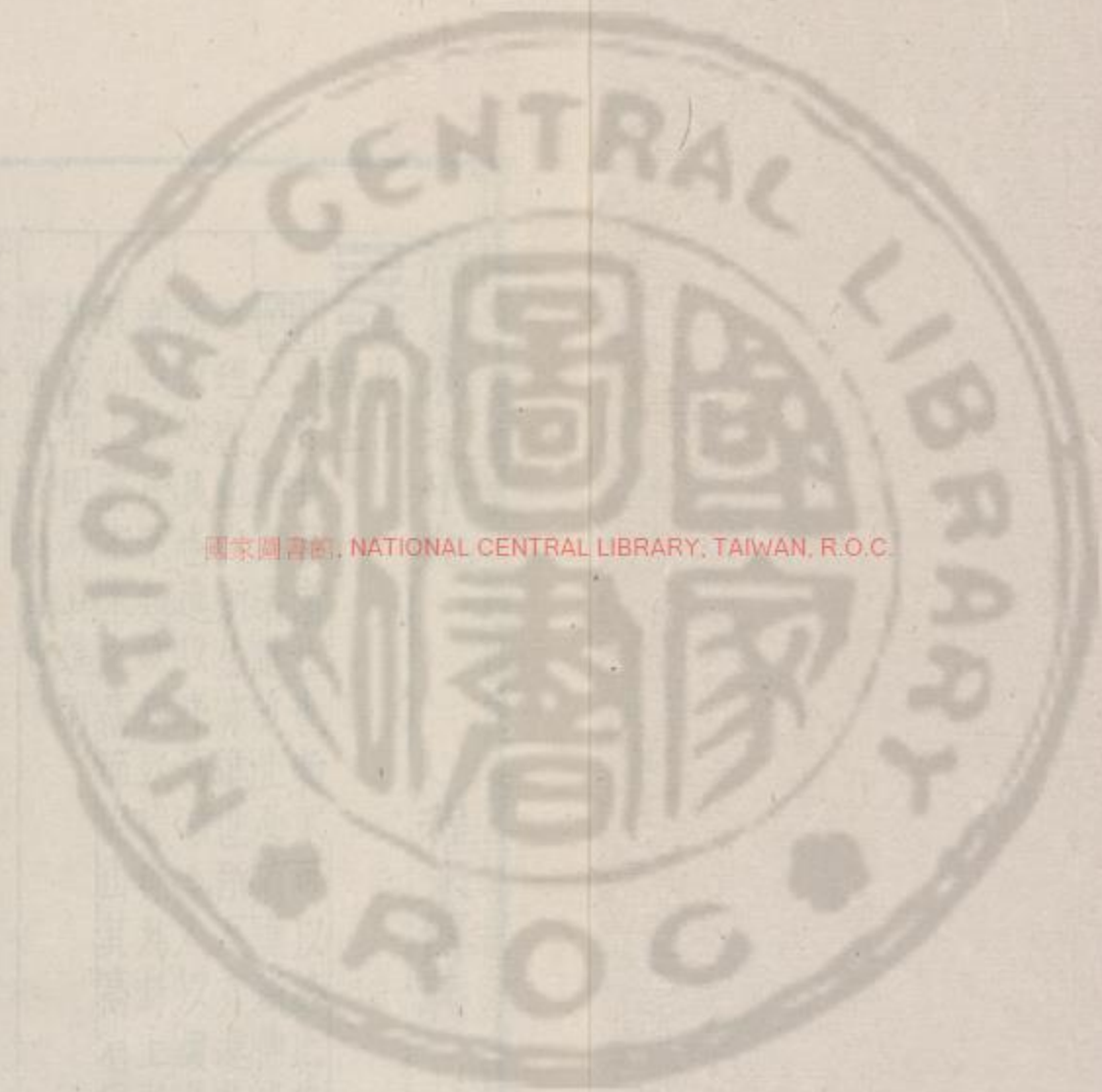
國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3375501 v7

周易卷之十九

程朱傳義

巽上

漸序也。巽上。巽者止也。物不可以終止，故受

之理也。止之漸進也。止必有進，屈伸消息

所以次也。進以序，所以為漸也。今人以緩進為

漸，進以序，不越次，所以為漸也。今人以緩進為

漸女歸吉利貞

傳：以卦才兼漸義而言也。乾坤之變為巽

交也。由二爻之交，然後男女各得正位。初

終二爻雖不當位，亦陽上陰下，得尊卑之

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也虞陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

本義 漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二

至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

傳 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然

本義 之字疑衍或為漸字

進得位往有功也

傳 漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義

又復入扶

進以正可以正邦也

傳 以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以

正也

本義 以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自
五皆為得
位之正

其位剛得中也

傳 上云進得位往有功也統言陰陽得位
是以進而有功復云其位剛得中也所
謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之
得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊
位故特
言之

本義 以卦體言
謂九五也

止而巽動不窮也

作有至一

傳 內艮止外巽順止為安靜之象巽為
順之義人之進也昔以欲心之動則躁
而不得其漸故有困窮在漸之義內止
靜而外巽順故其進動不有困窮也

本義 以卦德言
漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

傳 山上有木其高有因漸之義也君子觀
漸之象以居賢善之德化美於風俗人
之進於賢德必有其漸習而後能安非可
陵節而遽至也在已且然教化之於人不
以漸其能入乎移風易俗非一朝
一夕所能成故善俗必以漸也

本義 二者皆當以漸而進疑
賢字衍或善下有脫字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

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

初字下

又反扶

傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而水鳥止於水之涓水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應接以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而而咎必矣

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳雖小子以為危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也

二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

本義磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

日切去
聲下
泉音
月

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

飲字

聲上

至比
反賊

傳交辭以其進之安平故取飲食和樂為
言夫子恐後人之未喻又釋之云中
君子遇中正之主漸進于上將行其道以
及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不
謂空飽飲食而已素空也

本義素飽如詩言素餐得之以道
則不為徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦
寇

傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至
於陸也陽上進者也若漸之時志將漸
進而上无應接當守正以俟時安處平地
則得漸之道若或不能自守欲有所牽志
有所就則失漸之道四陰在上而密比陽
所說也三陽在下而相親陰所從也二爻

非聖
遺

相比而无應相比則相親而易合无應則
无適而相求故為之成夫陽也夫謂三三
若不守正而與四合是知征而不知復征
行也復及也不復謂不反顧義理婦謂四
若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道
也如是則以也三之所利在於禦寇非理
而至者寇也守正以閑和所謂禦
寇也不能禦寇則自失而凶矣

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中
不復婦孕則不育凶莫甚焉
然以其過剛也故利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道
也利用禦寇順相保也

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離
叛其群類為可醜也卦之諸爻皆无不

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

善若獨失正是離其群類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳 當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木榱桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者固得失以明其義也

處上
同下
作進
漸一

本義 鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

傳 桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳 陵高阜也鴻之所止最高處也象君之任雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未幾即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其

至此
及此

合有漸耳終得其吉也以不正而
敵中正一時之為耳久其能勝乎
本義陵高阜也九五居尊六二正應在下
而為三四所隔然終不能奪其正也
故其象如此而占
者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

傳若臣以中正相交其道當行雖有間其
問者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸
之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為逵逵雲路也謂虛空
之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽
之義也上九在至高之位又益上進是出
乎位之外在他時則為過矣於漸之時居

巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于
雲空在人則超逸乎常事之外者也進至
於是而不失其漸賢達之高致也故可用
為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進
之用况上九
進之道也
本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也
今以韻讀之良是儀羽旌旆之飾
也上九至高出乎人位之外而其羽毛可
用以為儀飾位雖極高而不為无用之象
故其占為如
是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

傳君子之進自下而上由微而著跬步造
次莫不有序不失其序則无所不得其
吉故九雖窮高而不失其吉可用
為儀法者以其有序而不可亂也

本義

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

傳

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受歸妹所以繼漸也歸妹者少女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女從歸妹也咸卦有男女配合之義者四咸恒漸應止而說男女之情相感也男下女二氣感上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女配而得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當

少下
長上

歸妹征凶无攸利

初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

震兌

傳以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸而利也

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

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳 一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云陰從陽動故為女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳 天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

本義 釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

本義 又以卦德言之

征凶位不當也

傳 以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳 不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之

少去聲

扶大音

征一凶
字有上

禮此常理也如恒是也苟不由常正之道
狗情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲
而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘
剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之
配合由男女之交媾理之常也然從欲而流
放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德
豈人理哉歸妹
之所凶也

本義

又以卦體釋卦辭男女之交本皆
正理唯若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以求終知敝

傳

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而
從女從男之象也故為歸妹君子觀男
女配合生息相續之象而以未其終知有
敝也末終謂生息嗣續未久其傳也知敝
謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則
有生息故有未終之義又夫婦之道當常

聲少去

未有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝
壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽
而動漸之止而巽也少女之說情之感動
動則失正非夫婦正而可常之道久必敝
壞知其必敝則當思末其終也天下之反
目者皆不能求終者也不獨夫婦之道天
下之事莫不有終有敝莫不有可繼可
久之道觀歸妹則當思未終之戒也
本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之
不正知其終之有敝也推之事物莫
不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

作賢一

傳

女之歸居下而无正應娣之象也剛陽
在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢
正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢
何所能為不過自善其身以承助其君而

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

分去聲

已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

賢一

傳 歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

本義 恒謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞

貞一

傳 九二陽剛而得中女之賢正者也上有賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於知是之貞非不足而爲之戒也

本義 眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正

乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

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

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以嫫狎為常故以貞靜為變常不知乃常義之道也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而向剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其所也

本義六三陰柔而不中正又為說之主女適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

行去聲處上取聲下同

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在九女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與

六三相反

也一道字有下

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

象曰愆期之志有待而行也

傳所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得

佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

幾音機

分去

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也不袂所以為容飾也六五尊

貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

本義

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

中以貴行也

傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

本義 以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

傳 上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭

祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之相菹歌之類后夫人職之

諸侯之祭親割牲卿大夫皆然舒以血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无

實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭

祀也故到羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣

是夫婦之无終者何所往而利哉

本義 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占

為无所利也

象曰上六无實承虛筐也

傳 筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不絕而已是女歸之无終者也

離上震下

傳 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之

也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

假庚白反

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

易去

傳豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富群生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

彖曰豐大也明以動故豐

傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

本義以卦德釋卦名義

治平聲

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

本義釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

知去聲

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

復
又反

虞
去聲
易

斷
反

傳 既言豐盛之至復言其難常以為誠也
日中盛極則當昃月既盈滿則有虧
缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神
乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦
隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛
衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠
欲其守中不至過盛
處豐之道豈易也哉

本義 此又發明卦辭外
意言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之
舌反

傳 雷電皆至明震並行也二體相合故云
皆至明動相資成豐之象離明也照察
之象震動也威斷之象折獄者必照其情
實唯明克久致刑者以威於姦惡唯斷乃
成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑
也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明

在上而麗於威震王者之事故為制刑立
法以明在下而麗於威震君子之用故為
折獄致刑旅明在上而云君子者旅
取慎用刑與不留獄君子皆當然也

本義 取其威照
並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳 雷電皆至成豐之象明動相資致豐之
道非明无以照非動无以行相須猶形
影相資猶表裏初九明之初九四動之初
宜相須以成其用故雖旬而相應位則相
應用則相資故初謂四為配主巳所配也
配雖匹稱然就之者如配天以配君子
故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎
句均也天下之相應者常非均敵如陰之
應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從
唯豐之初四其用則相資其應則相成故

聲去

雖均是陽剛相從而無過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成甲同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勞使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣

本義 配主謂四句均也謂皆陽也當豐之陽剛而其

占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

大音

傳 聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降已以相求協力以從事若懷先已之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先已是過

旬也一求勝則不能同矣

本義 戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

吉 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若

見音

聲去

傳 明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔

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

乃而一

大音

一六字九

而當君位日中盛明之時乃見斗潛變大
 之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則
 是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇
 乃柔暗不正之君既不能下求於己若往
 求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則
 如之何而可夫君子之事上也不得其心
 則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意
 能動則雖于蒙可開也雖柔弱可輔也雖
 不正可正也古人之事庸君常主而克行
 其道者已之誠意上達而君見信之篤耳
 管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能
 以誠信發其志意則得行其道乃為吉也
本義 六二居豐之時為離之主至明者也
 之象蔽障蔽也大其障蔽故日中而昏也
 往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積
 其誠意以感發之則吉戒占
 者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳 有孚發若謂以己之孚信感發上之心
 志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可
 發之道也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
沫作昧亡

傳 沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔
 則更甚於旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其
 昭更甚於旆也三居明體而反暗於四者所
 應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本
 能明者也豐之道必明動相資而成三應
 於上上陰柔又无位而處震之終既終則
 止矣不能動者也他卦至終則極震至終
 則止矣三无上之應則不能成豐沫星之

則止矣三无上之應則不能成豐沫星之

復
反扶

微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而
遇六日中而見沫者也右肱人之所用
乃折矣其無能為可知賢智之才遇明君
則能有為於天下無可賴之主則不能
有為如人之折其石也人之為有所失
則有所歸咎曰由是故致是若欲動而無
右肱欲為而上無所賴則不能
而已更復何言無所歸咎也
本義 沛一作佈謂播慢也其蔽甚於沛矣
沫小星也三處明極而應上六雖不
可用而非咎也
故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可
用也

傳 三應於上上應而无位陰柔无勢力而
處既終其可共濟大事乎既无所賴如

右肱之折終
不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳 四雖陽剛為動之主又得大臣之位然
以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐
大也故為豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍
則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之
時及昏暗也夷主其等夷也相應故謂之
主初四皆陽而居初是其德同又居相應
之地故為夷主居大臣之位而得在下之
賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四
之才得在下之賢為之助則能致豐大乎
曰在下者上有當位為之與在上者下有
賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天
下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震
體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將
何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

本義 象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳 位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐

日中見斗幽不明也

傳 謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

傳 陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也

六五來章有慶譽吉

又復扶

傳 五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則秉征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義

聖人設此義以為教耳

本義 質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以

開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

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

傳 其所謂吉者可以有慶福及于天下也
人君雖柔暗若能用賢才則可以為天
上之福唯
患不能耳

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲

不覲凶

問苦
烏反

傳 六以陰柔之質而居豐之極處動之終
其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙
屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體
陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如
上六者處一不當其凶可知豐其屋處太
高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而
在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰
與之故闕其戶闐其无人也至於三歲之
久而不知變其凶宜矣不覲謂尚不見人
蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷

是其才
不能也

本義

以陰柔居豐極處動終明極而反暗
者也故為豐大其屋而反以自蔽之
象无人不覲亦言障
蔽之深其凶甚矣

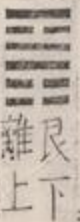
象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自
藏也

傳

六處豐大之極在上而自高若飛翔於
天際謂其高大之甚闕其戶而无人者
雖居豐大之極而實无位之地人以其昏
暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親
也

本義

藏謂
障蔽

艮上

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去為不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

傳以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之真正而吉也

本義旅所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

去

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之真正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道

本義以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

傳天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大

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

聲上

獄
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

本義

旅之時為難處

傳

火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

本義

慎刑如山不留如次

初六旅瑣瑣斯其所取災

傳

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存污下者也

志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣

本義

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳

志意窮迫益自取災也災者對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳

二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨

辭去

旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也

不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

本義 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

傳 羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反象同

傳 處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之

象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

本義 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞

字連下向為義

也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傳 旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

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

本義 以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

傳 四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其不行其志其心不快也云我者據四而言

本義 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽

之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳 四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅為善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射食亦反

傳 六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後為善難為雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道

去同中
聲調下

喪去

也五君位人君无旅旅則失位故不取君義
本義 離文明之物離之象也六五柔順文
明又得中道為離之主故得此爻者
為射雉之象雖不无亡矢之
費而所喪不多終有譽命也

象曰終以譽命上逮也

傳 有文明柔順之德則上下與之逮與也
能順承於上而上與之為上所逮也在
上而得乎下為下所上逮也在旅而上下
與之所以致譽命也旅者困而未得所安
之時也終以譽命終當致譽命也已譽命
則非旅也因而親寡則為旅不必在外也

本義 上逮言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

凶

上

傳 鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最
高又離體其亢可知故取鳥象在旅之
時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其
所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安
无所止也在離上為焚象陽剛自處於至
高始快皆意故先笑既而失安莫與故號
咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪
牛于易謂忽易以失其順也離火性上為
躁易之象上承鳥焚其巢故更加
旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

本義 上九過剛處旅之上離之極驕而
不順凶之道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之
聞也

又復扶

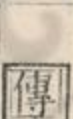
傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

周易卷之十九

程朱傳義

周易卷之二十

巽上

巽下

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所敢容苟能巽順雖旅困之中何往而不能人巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

作兌

傳巽之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也以小也

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

又復扶

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

周易卷之十九

程朱傳義

周易卷之二十

巽上

巽

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所敢容苟能巽順雖旅困之中何往而不能人巽所以

次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

作兌

傳巽之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也以小也

巽之亨所以小也

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

本義 巽入也。一陰伏於二陽之下，其性能巽以入也。其象為風，亦取入義。陰為主，故其占為小亨。以陰從陽，故又曰利有所往。然必知所從，乃得其正。故又曰利見大人。

彖曰重巽以申命 重直龍反。傳義皆同。

傳 重巽者，上下皆巽也。上順道以出，命下奉命而順從。上下皆順，重巽之象也。又重為重複之義，君子體重巽之義，以申復其命。今申重復也。丁寧之謂也。

本義 釋卦義也。巽順而入，必究乎下。命今之象，重巽故為申命也。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳 以卦才言也。陽剛居巽而得中正，巽順於中正之道也。陽性上，其志在以中正。剛其才如是，雖內柔可以小亨也。

利有攸往利見大人

傳 巽順之道，无往不能入。故利有攸往，巽順雖善道，必知所從，能巽順於陽剛中正之大人，則為利。故利見大人也。如五二之陽剛中正大人也。巽順不於大人，未必不為過也。

本義 以卦體釋卦辭。剛巽乎中正，而志行，指九五柔謂初四。

象曰隨風巽君子以申命行事

傳 兩風相重，隨風也。隨相繼之義。君子觀重巽相繼以順之象，而以申命令行政事。隨與重上下皆順也。上順而下，出之政順上而從之，上下皆順，重巽之義也。命令

重一作從

上上

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

政事順理則合民心而民順從矣

本義 隨相繼之義

初六進退利武人之貞

傳 六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐懼而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過卑忍畏之失矣

本義 初以陰居下為巽之主卑巽之過故之則有以濟其所不及而得所宜矣

傳 進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂脩立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳 二居巽時以陽處陰而在下過於巽者所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽為諂矣

本義 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不

聲去

至已甚故其占為能過於巽而于寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以知田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地木

乾音下

又復扶

有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則後或可以為功也
本義 陰柔無應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為十田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

象曰田獲三品有功也

傳 巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

先西薦反後胡豆反

傳 五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出公

更平

要平

度待

皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十于戊巳為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦
本義 九五剛健中正而居巽體故有悔以有悔是無初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日亡也後庚三日祭也丁所以丁寧於其變之前祭所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

一者元
下斷字
同反丁

傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善夫中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

喪息浪反下同

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失之極失其陽剛也如是則雖貞亦凶矣居巽德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

行去
反又
反丁
反亂

說音

傳巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

本義

正乎凶言必凶

兌下兌上

傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌徒外反

傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於真正非道求說則為邪諂而有悔咎故戒利貞也

見音
塞先
則反

本義

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見
于外也其象為澤取其說萬物又取
坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外
剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨
道而其妄說不可以不戒故其占如此又
柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

彖曰兌說也

說音悅
下同

本義

釋卦
名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎
人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

說之大民勸矣哉

先西薦反又如
字難乃且反

傳

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於
陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實

大在首

一人帶
君一作

之象柔爻在外接物和柔之象故為說而
能貞也利貞說之道宜正也章有剛中之
德能貞者也說而能貞是以上順天理下
應人心說道之至正至善者也若夫道
以千百姓之譽者苟說之道違道不順天
于譽非應人苟取一時之說耳非君子之
正道君子之道其說於民如天地之施威
於其心而說服無斃故以之先民則民心
說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服
於義而不恤其死說道之大民莫不知勸
勸謂信之而勉力順從人君之道
以人心說服為本故聖人贊其大

本義

以卦體釋卦
辭而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

傳

麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸
潤互有滋益之象故君子觀其象而以

朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

本義 兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

傳 初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能和為說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和無應則不偏處說如是所以吉也

本義 以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

一剛處
震為去
聲

傳 有求而和則涉於邪詭初隨時順處心无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行去有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正為本爻直陳其義象則惟而盡之

本義 居卦之初其說也正未有可疑也

九二孚兌吉悔亡

至比
批

傳 二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內克雖比小人自守不失君子而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

本義 剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

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

象曰孚兌之吉信志也

傳 心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳 六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽在已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也

本義 陰柔不中正為兌之上上无所應而反來就二陽以求說凶之道也
象曰來兌之凶位不當也

傳 自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

傳 四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未定繫所從耳

本義 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

此去

官本
有求其下

變反

遠去

變去

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剥有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如凶凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剥者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剥則危也以五在說之時而密比於上六

又復反扶

聲強音潮

聲去

故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

象曰孚于剥位正當也

傳戒孚于剥者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

本義與履九五同

上六引兌

傳他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故

至比反

說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪

本義 上六成說之主以陰居說之極引下九五當戒而此爻不言其吉凶

象曰上六引兌未光也

傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不巳而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

巽上

巽上下

傳 以渙序卦兌者說也說而後散之故受之則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞 渙呼亂反 假庚白反

傳 渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中

本義 渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自斬

卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞

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

則占者之
深戒也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

上如字又
時掌反

聲上

聲去

傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

本義以卦變釋卦辭

王假有廟王乃在中也

傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散其中之時王者收合人心至於有廟乃是在中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人之道無大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也

本義中謂廟中

利涉大川乘木有功也

治難乎
去聲

傳治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有

是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

傳風行水上有渙散之象先王觀是象救

天下之渙散至于享帝立廟也收合人

心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝

立廟人心之所歸也係人心合離散之道

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又

離散之勢勢之宜早方始而拯之則不至

本義皆所以合其散

此壯

剛下

馬故能拯也馬謂二也二有剛中之才初

陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之

柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯

馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中

九二渙奔其机悔亡

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時

而處險中其有悔可知若能奔就所安

大下 爲一 吉字

則得悔亡也。机者俯憑以爲安者也。俯就下也。奔急往也。二與初雖非正應而富渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也。故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣。初雖坎體而不在險中也。或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也。方渙離之時二陽豈能同也。若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已。机謂俯就也。

象曰渙奔其机得願也

傳 渙散之時以合爲安二居險中急就於初求安也。賴之如机而亡其悔乃得所。

也願

六三渙其躬无悔

傳 三在渙時獨有應與无渙散之悔也。然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也。止於其身可以无悔而已。上加渙字在渙之時躬无渙之悔也。

本義 陰柔而不中正有私於己之象也。然居得陽位志在濟時能散其私以得

无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也。

象曰渙其躬志在外也

傳 志應於上在外也。與上相應故其身得免於渙而无悔。悔亡者本有而得亡无

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

悔者本无也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

傳 渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之群聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也

本義 居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占

者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

象曰渙其群元吉光大也

傳 稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳 五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再去渙者

皆同

皆同

皆同

上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在
四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五
通言者渙以離散為害拯之使合也非君
臣同功合力其能齊乎爻義相須時之宜
也

本義 陽剛中正以居尊位當渙之時能散
其號令與其居積則可以齊渙而无

咎矣故其象占如此九五巽體有號令之
象汗謂如汗之出而不反也渙至居如陸
贄所謂散小儲
而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

傳 王居謂正位人君之尊位也能如
五之為則居尊位為稱而无咎也

上九渙其血去逖出无咎

去起
呂反

傳 渙之諸爻皆无係應亦渙離之象惟上
應於三三居險陷之極上若下從於彼

則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故
云血陽然九以陽剛處渙之外有出渙之
象又居巽之極為能巽順於事理故云若
能使其血去其惕出則无咎也其者所有

也渙之時以能合為功獨九居渙之極
有係而臨險故以能出渙遠害為善也

本義 上九以陽居渙極能出乎渙故其象
占如此血謂傷害逖當作惕與小畜

六四同言渙其血則
去渙其惕則出也

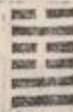
象曰渙其血遠害也

遠袁
萬反

傳 若如象文為渙其血乃與屯其膏同也
義則不然蓋血字下脫去字血去惕出
謂能遠害
則无咎也

遠去

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

兌下
坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受
之節物既離散則當節止之節所以
次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤
上置水滿則不容為有節之象故為節

節亨苦節不可貞

傳事既有節則能致亨通故節有亨義節
貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也
不可固守以為
常不可貞也

本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上
有水其容有限故為節節固自有亨
道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其
占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不
可守以為
為貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又
以爲節所
以能亨也

本義以卦體
釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅
固常守其道已窮極也

本義又以
理言

說以行險當位以節中正以通

傳以卦才言也內兌外坎說以行險也人
於所說則不知已遇艱險則思止方說

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

而止為節之義當位以節五居尊當位也
在澤上有節也當位而以節主節者也處
得中正節而能通也
中正則通過則苦矣

本義 又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

傳 推言節之道天地有節故能成四時无不傷財害民人欲之无窮也苟非節

以制度則侈肆至於傷財害民矣

本義 極言節道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

反孟

中
去
及
徒
洛

復
及
扶

初九不出戶庭无咎

傳 澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

傳 戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也

初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也

本義 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象

此占如

象曰不出戶庭知通塞也

寒悉則反

後說去

傳又辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復

聲行去

明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾

生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯

言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處

之道當以剛中正二失其剛中之德與九

五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂

不從於五也二五非陰陽正應故不相從

若以剛中之道相合則可以成節之功唯

其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如

畜節於用備節於行是也

不義門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可

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

以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故
不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

本義 陰柔而不中正以當節時
非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

傳 節則可以免過而不能自
節以致可嗟將誰咎乎

本義 此无咎與諸爻異
言无所歸咎也

六四安節亨

傳 四順承九五剛中正之道是以中正為
節也以陰居陰安於正也當位為有節
之象下應於初四坎體水也水上溢為无
節就下有節也如四之義非強節之安於
節者故能致亨節以安為善強
守而不安則不能常豈能亨也

聲上

本義 柔順得正上承九五自然
有節者也故其象占如此

象曰安節之亨承上道也

傳 四能安節之義非一象獨舉其重者上
承九五剛中正之道以為節足以亨矣
餘善亦不出於中正也

九五甘節吉往有尚

傳 九五剛中正居尊位為節之主所謂當
位以節中正以通者也其在巳則安行天
下則說從節之甘美者也其吉可知以
此而行其功人矣故往則有可嘉尚也
本義 所謂當位以節中正以
通者也故其象占如此

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

傳 上人居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他

卦之悔亡辭同而義異也

本義 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖

有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳 節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也

中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五

皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

而一陽下字

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以

蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

上六苦節貞凶悔亡

傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

傳 上人居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他

卦之悔亡辭同而義異也

本義 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖

有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳 節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也

中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五

皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

而一陽下字

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以

蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義 孚信也為卦二陰在內四陽在外而
中虛以二體言之為中實皆孚信之象也
又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚
魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟
楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以
失其貞故占者能致豚魚之應則
吉而利涉大川又必利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中

傳 二柔在內中虛為誠之象二剛得上下
體之中中實為孚之象卦所以為中孚
也

說而巽孚乃化邦也 說音

傳 以二體言卦之用也上巽下說為上至
誠以順巽於下有孚以說從其上如

是其孚乃能化於邦國也若人不
說從或違拂事理豈能化天下乎

本義 釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

傳 信能及於豚魚信
道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳 以中孚涉險難其利如乘木濟川而以
虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為
之象

本義 以卦
象言

中孚以利貞乃應乎天也

釋去

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

傳 中孚而貞則應乎天矣 天之道孚貞而已

本義 信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感于澤中水體虛故風能入

物之感于中故為中孚之象君子觀其象

以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而

已於決死極於側而已故誠意常求於緩

獄緩死最其大者也

初九虞吉有他不燕

本義 風感水受中孚之象 議獄緩死中孚之意

度從下同

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度

也度其可信而後從也雖有至信若不

得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也

既得所信則當誠一若有他則不得其燕

安矣燕安裕也有他志不定也人志不定

則惑而初與四為正應四巽體而居

正无不善也爻以謀始之義大故

不取相應之義若用應則非虞也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信

度之之正而不得其所

安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

復扶又反

志无

志无

傳 當信之始志未有所從而虞度所信則

有所從則是變動虞之不得其

正矣在初言求所信之道也

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

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡對反
靡亡池反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之

聲聞去

之理知道者為能識之

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻

所好

同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失

樂音

正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自

主而象如此

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故无所主唯所信是

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機

傳四為成孚之主居近君之位處得其正望盛之至也巳望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駮各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道左一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

又反 辟上 辟去

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之

而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

上時掌反

傳絕其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎

攣力反

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如攣然則天為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位

故其象占如此

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

象曰有孚攣如位正當也

聲攝去

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶

翰胡旦反

聲去

聲去

傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外馳故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中乎其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽

象曰翰音登于天何可長也

之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

傳守孚至於窮極而不知變豈可長又也固守而不通如是則凶也

☳

震上

傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過又為小事過又為過之小者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若禍枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能

亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

傳過所以求就中也所過者小事也事之遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜

順也順則大吉過以就之蓋順理也過而

順理其吉必大

本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內

亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也

皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致

飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小

事有時而當過過之亦小故為小過事固

有待過而後能亨者過之所以能亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而

過乃非過也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

本義以二五言

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

剛失位而不中是以不可大事也

本義 以三
四言

有飛鳥之象焉

傳 小過之道於小事有過則吉者而彖以

得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失

位而不能濟三不中四失位是以不可大事

才不能濟三不中四失位是以不可大事

事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類

彖體蓋解者之辭誤入彖中申剛句柔飛

鳥之象卦有比象

也

傳 事有時而當過所以從宜然豈可甚過

也如過恭過哀過儉大過則不可所以

疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當

過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠

取其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音

聲逆而上則難順而下則易故在高則大

如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎

宜也能順乎

宜所以大吉

本義 以卦

體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

大音
去聲

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

乎哀用過乎儉

行下孟反

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過

之速且遠救止莫及也

本義初六陰柔上應九四又居過時上而其象占如此郭璞洞林占不宜上宜下故得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦

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

分去
下

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

本義

六二柔順中正進則過三四而遇六六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象

象曰不及其君臣不可過也

傳

過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

本義

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

戕在良反

聲去

傳

小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有當過者之過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣

本義

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此昔占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳

陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

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

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用求貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云過之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用求貞陽性堅引故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

比去

本義

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用求貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟和者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

傳

位不當謂處柔九四當過之時不過剛也而反居柔乃得其宜故曰遇之過其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也

本義

又義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳

五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自

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

射音
聲上

西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公
弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有
取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六
二也五與二本非相應乃弋而取之五當
位故云公謂公上也同類相取雖得之兩
陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也
本義以陰居尊又當陰過之時不能成雨也
陰物也兩陰相得其
不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

傳雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義
也

本義已上也
高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

生頌

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆
凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚
也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人
眚天災亦至其凶可知
知天理人事皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過
或曰遇過恐亦只當作過
過義同九四未知是否

象曰弗遇過之已亢也

傳居過之終弗過於埋而過
之過已亢極其凶宜也

離下
坎上

周易卷之

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

傳 既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳 既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

本義 既濟專之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也

本義 濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

傳 既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也

本義 以卦體言

初吉柔得中也

傳 二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是

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

以吉也

本義 指六二

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退无一定之理濟之

其道已窮極也九五之才非不善也時極

道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳 水火既交各得其用為既濟時當既濟

患也自古天下既濟而致禍豫防使不至於

初九曳其輪濡其尾无咎

傳 初以陽居下上應於四又大體具進之

志銳也然時既濟矣進不已則反於悔

咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行

其尾則不能濟方既濟之初能止其

進乃得无咎不知已則至於咎也

象曰曳其輪義无咎也

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車

如是无咎之道占者如是則无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

傳 既濟之初而能止其進則

不至於極其義自无咎也

喪息浪反茀方弗反

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

聲上

又復扶

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中
 正之君宜得行其志也然五既得尊位
 時已既濟無復進而有為矣則於在下賢
 才豈有求用之意故一不得遂其行也自
 古既濟而能用者鮮矣以唐太宗之用
 言尚意於終况其下者乎於斯時也則剛
 中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時
 知變則可以言易矣二陰也故以婦言弗
 婦人出門以自蔽者也喪其弗則不可行
 矣二不為五之求用則不得行如婦之喪
 弗也然中正之道豈可廢也時過則行矣
 逐者從物也從物則夫其素守故戒勿逐
 自守不失則七日當復得也卦有六位七
 則變矣七日得謂時變也雖不為上所用
 中正之道無終廢之理不得行於今
 必行於異時也聖人之勸戒深矣

本義 二以文明中正之德上應九五剛陽
 中正之君宜得行其志而九五剛陽

又復扶

象曰七日得以中道也

濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪
 其弗之象萬婦車之蔽言失其所以行也
 然中正之道不可終廢時過則
 行矣故又有勿逐而自得之戒

傳 中正之道雖不為時所用然無終不行
 之理故喪弗七日當復得謂自守其中
 異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳 九三當既濟之時以剛居剛用剛之至
 也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之
 事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠
 伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王
 者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿
 不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用

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

現見音

小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也

本義 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也

憊蒲拜反

傳 言憊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃民也

六四繻有衣袽終日戒

繻而朱反如女居反

傳 四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

又及

懼不怠慮事當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有知也

本義 既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

傳 終日戒懼常疑患之將至也虞既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳 五中實乎也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也論薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終

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

不反者也。已至於極，雖善處，无如之何矣。故爻象唯言其時也。

本義 東陽西陰，言九五居尊而時已過，不

王與紂之事，故其象占如此。柔辭初吉，終亂亦此意也。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福

吉大來也。

傳 五之才德非不善，不如二之時也。二在

所謂受福也。吉大來者，在既濟之時，為大來也。亨小初吉，是也。

上六濡其首厲。

傳 既濟之極，固不安而危也。又陰柔處之，而在險體之上，坎為水，濟亦取水義，故

言其窮至於濡首，危可知也。既濟之終而小人處之，其敗壞可立而待也。

本義 既濟之極，險體之上，而以陰柔處之，為狐涉水而濡其首之象。占者不戒，

危之道也。

象曰：濡其首厲，何可久也。

傳 既濟之窮，危至於濡首，其能長久乎？

卦 坎下離上

傳 未濟序卦物不可窮也。故受之以未濟，終焉。既濟矣，物之窮也。物窮而不變，則

无不已之理。易者變易而不窮也。故既濟之後，受之以未濟，而終焉。未濟則未窮也。未窮則有生，生之義為卦離上坎下，火在水上，不相為用，故為未濟。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔傳魚乞反本義許

反訖

反非

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能

濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為汔壯勇之狀書曰汔汔勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

本義未濟事未成之時也水火不交不相濟也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

本義指六五言

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利不續終也

傳其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

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

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以未濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象

以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔

變後
治反

而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

本義 以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳 不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

本義 極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉

傳 在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相

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

殺
介
好
去
聲
天
色

應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝
火之象方艱難之時所賴有臣耳尤當
盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也
剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李
晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為
得正而能保其終吉也於六五則言其貞
吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順
盡臣道之正盡
上下之道也

本義 以九二應六五而居柔得中為能自
止而不進得為下之正也故其象占

此如

象曰九二貞吉中以行正也

傳 九二得正而吉者以曳
輪而得中道乃正也

本義 九居二本非正
以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳 未濟征凶謂居險无出險之用而行則
凶也必出險而後可征三以陰柔不中

正之才而居險不足以濟未有可濟之道
出險之用而征所以凶也然未濟有可濟
之道險終有出險之理上有剛陽之應若
能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也
然三之陰柔豈能出險而
往非時不可才不能也

本義 陰柔不中居未濟之時以征則凶
然以柔乘剛者出乎坎有利涉之象
故其占如此蓋行將可以水浮而不
可以陸走也或器利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中
正无濟險之才也若能涉險以從應則
矣利

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國

傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順
之主又已出於險未濟已過中矣有可
濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不
能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而
悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極
也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為
義力勤而遠伐至于三年然後成功而行
大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道
當貞固如是四
居柔故設此戒

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞
則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞
非極其陽剛用力之久不能也
故為伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才與時合而加以貞固則能行
其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛
其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至
正至善无不足也既得貞正故吉而无悔
貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五
文明之主故稱其光君子德輝之盛而功
實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞
德之吉也下云吉以功也
既光而有孚時可濟也

齊稱去

本義 以六居五亦非正也然文明之主居
中應剛虛心以求下之助故得貞而
吉且无悔又有光輝之盛
信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而
光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光
之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之
極也剛極而能明則不為躁而為決明
能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之
位无可濟之理則富樂天順命而已若否
終則有傾時之變也未濟則无極而自濟
之理故止為未濟之極至誠安於義命而

難去
聲

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則
忿躁閔穢入于凶咎矣若從樂而耽肆過
體至濡其首亦非能安其處也有孚自信
于中也失是夫其宜也如是則於有孚為
失也人之處患難知其无可奈何
而放意不反者豈安於義命者哉

本義 以剛明居未濟之極特將可以有為
而自信自養以俟命无咎之道也若
縱而不反如狐之涉水而濡其
首則過於自信而失其義矣

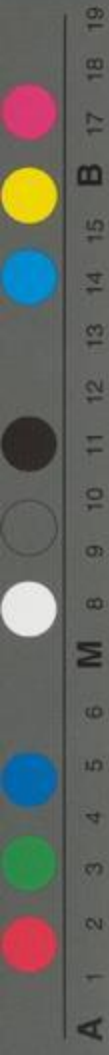
象曰飲酒濡首亦不知節也
傳 飲酒至於濡首不知節之甚也所以至
如是不能安義命也能安則不失其常
矣

周易卷之二十一

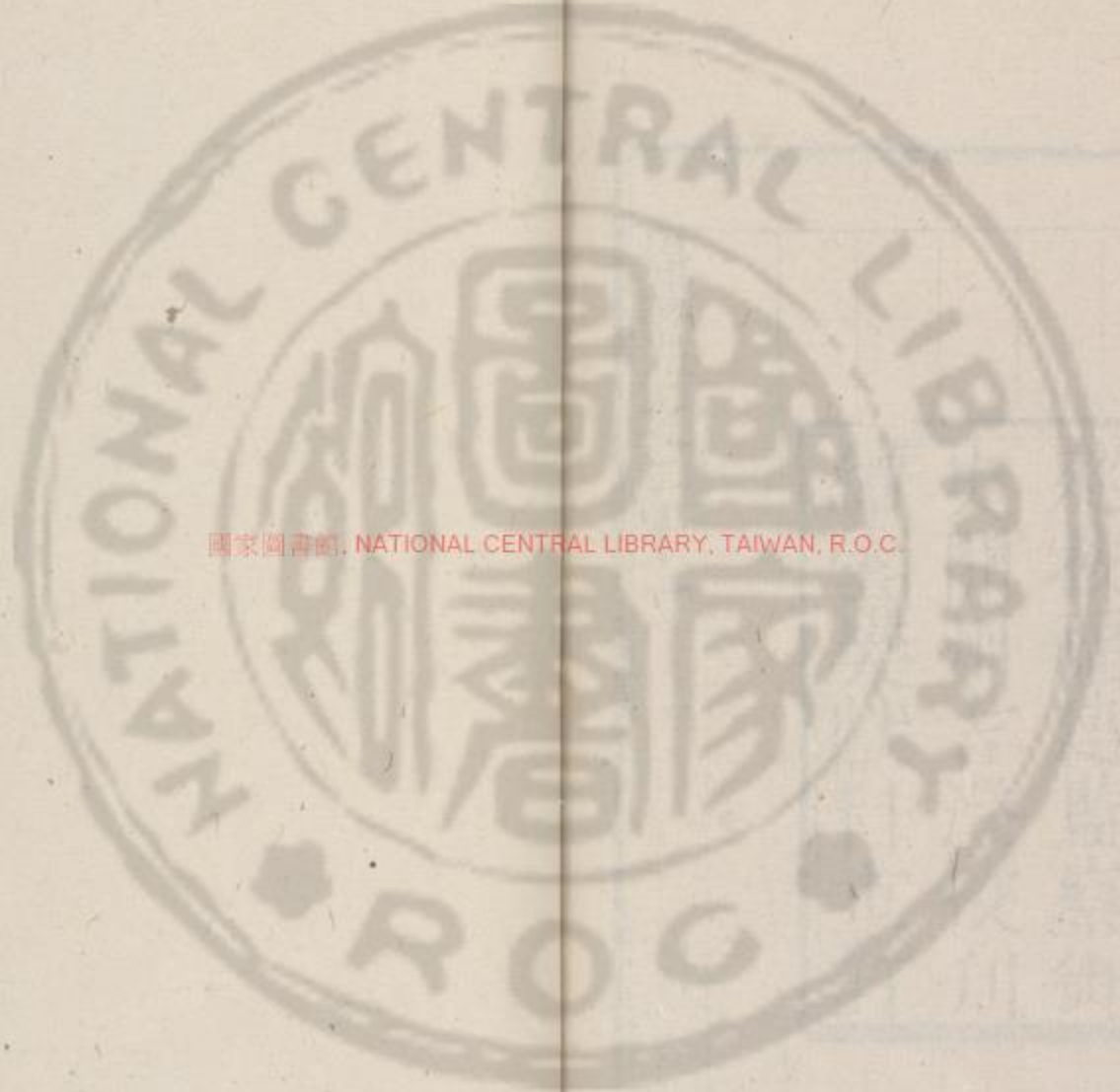
巡按福建監察御史開州吉澄校刊
縉雲樊獻科重訂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

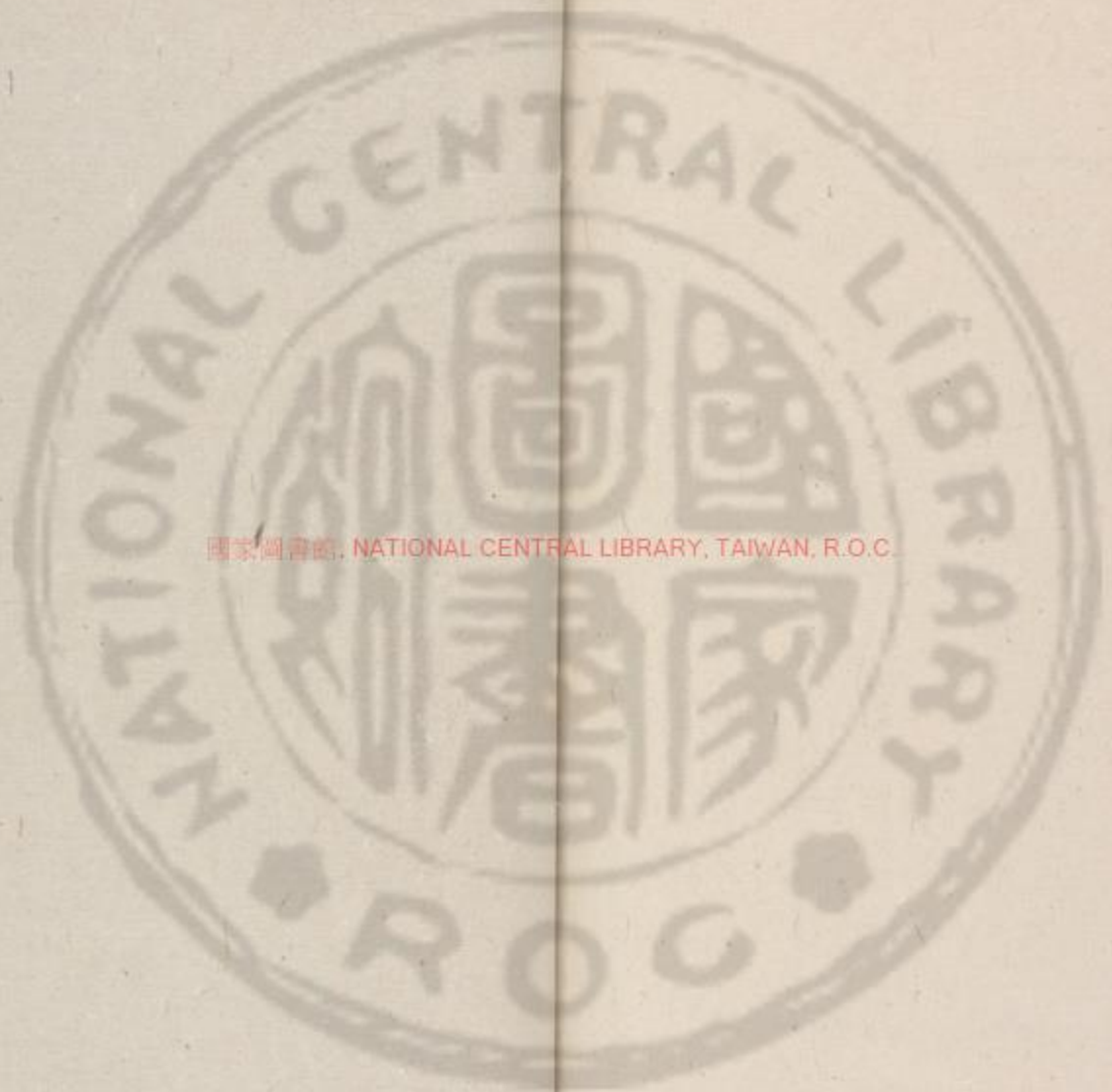

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

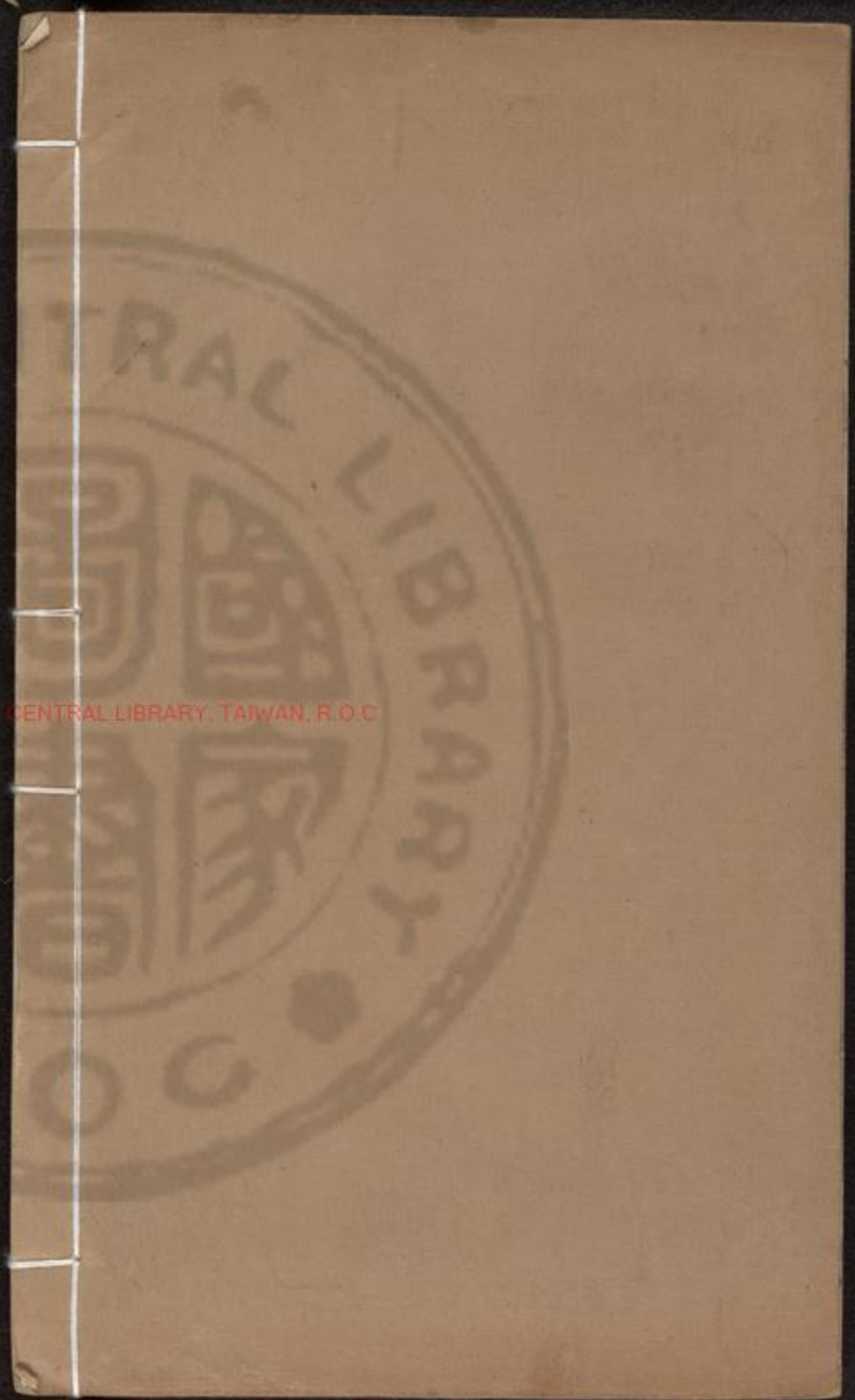
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

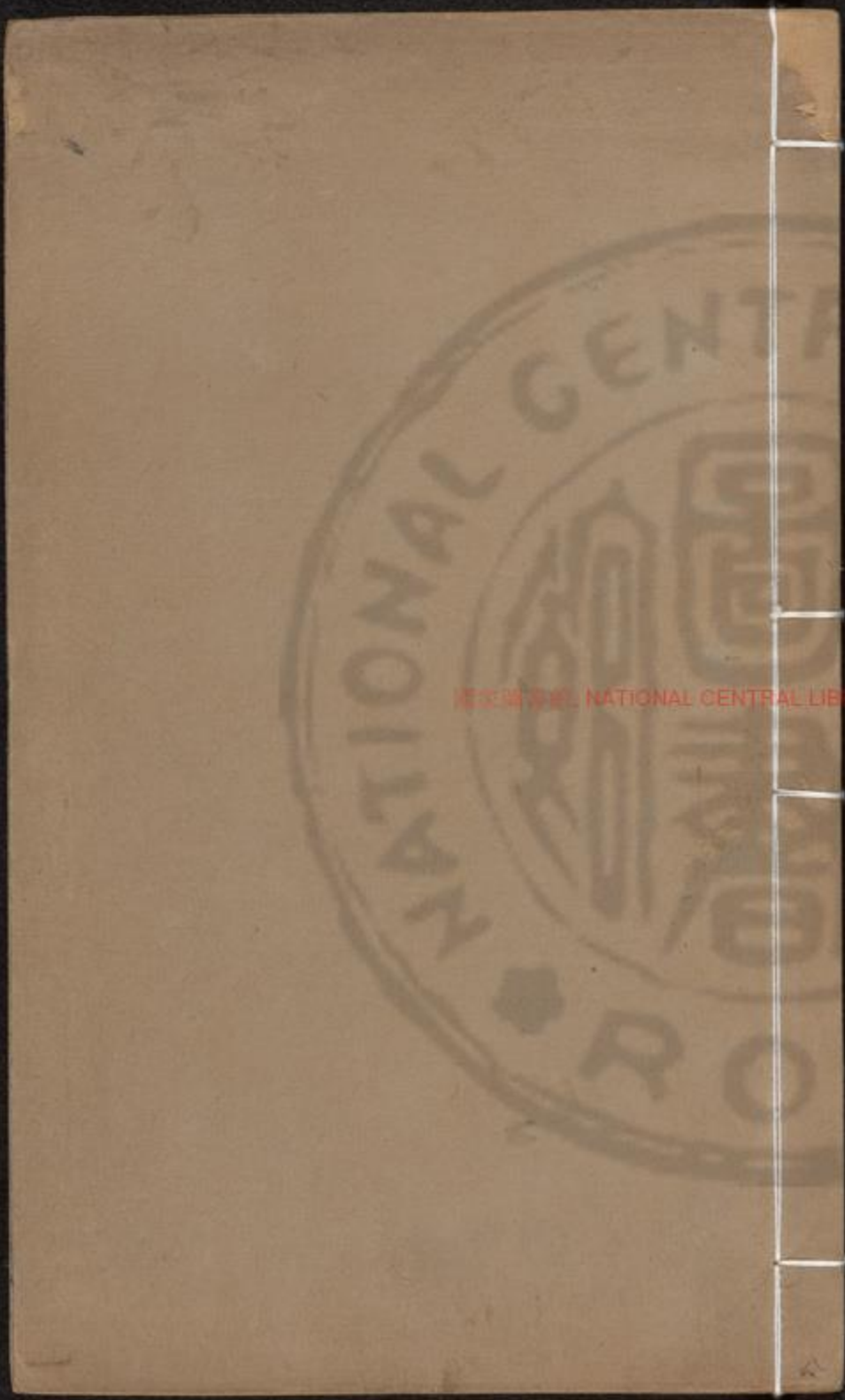
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

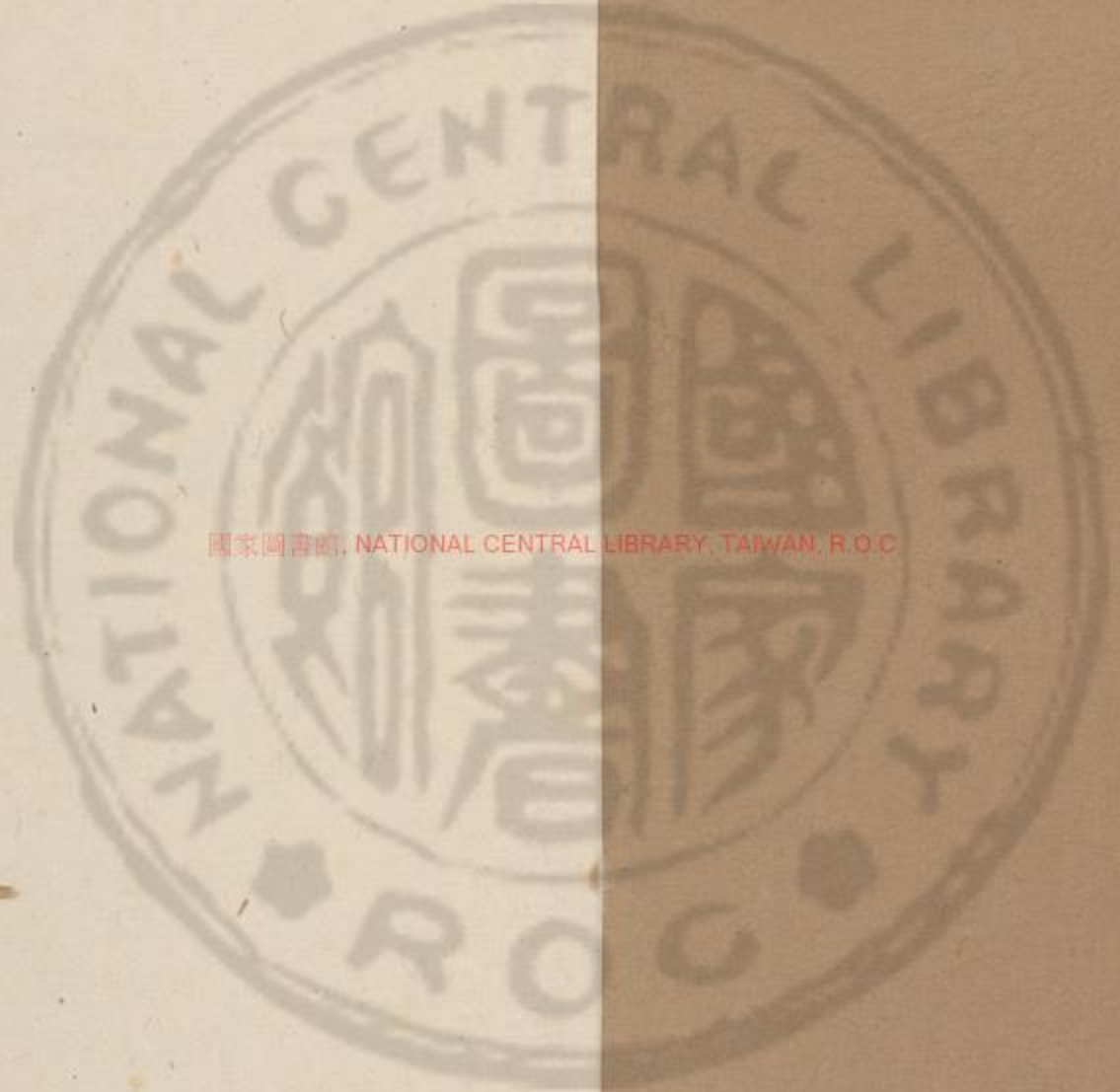

國立中央圖書館藏

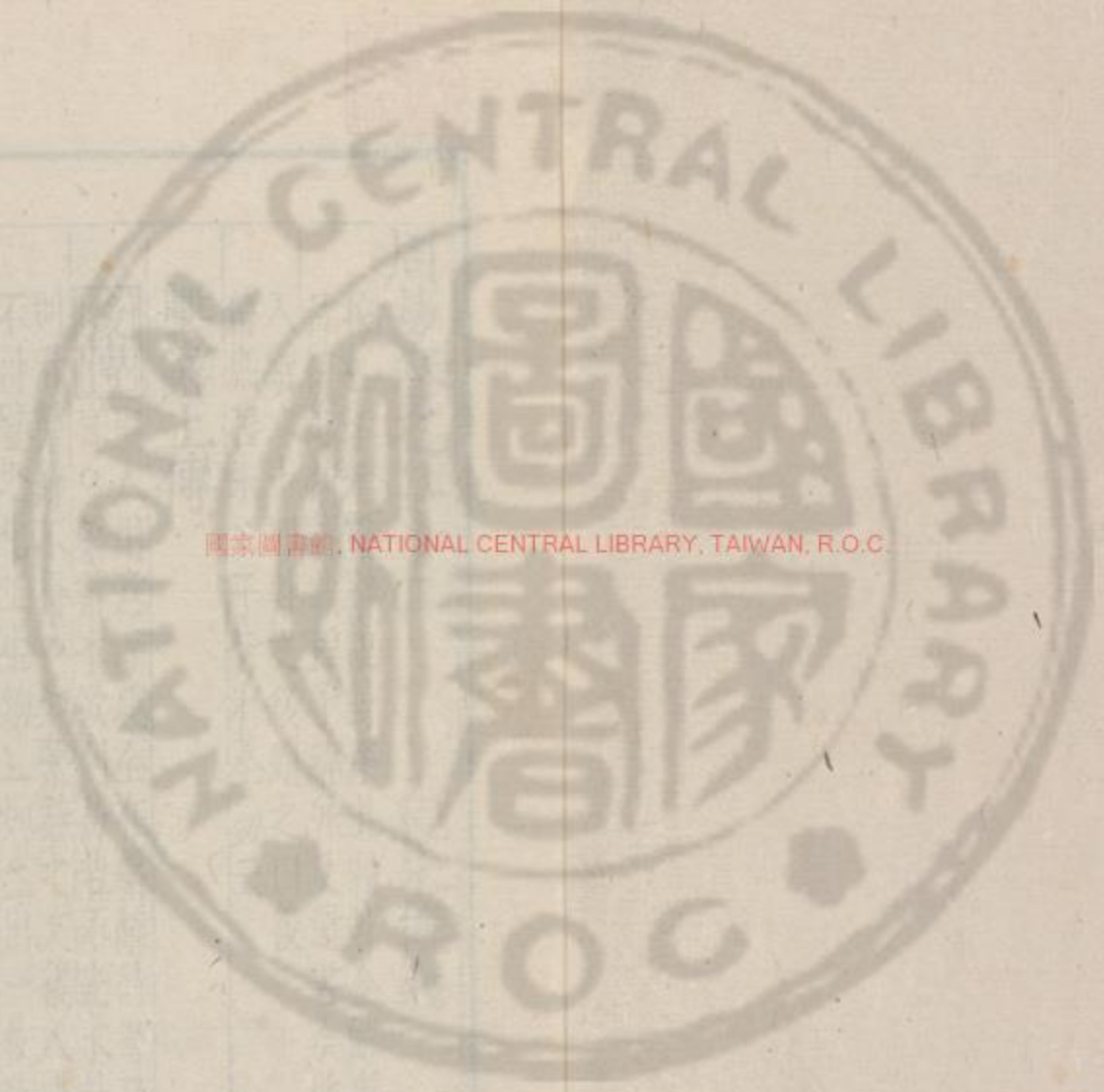

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

375502 v.8

周易卷之二十二

程朱傳義

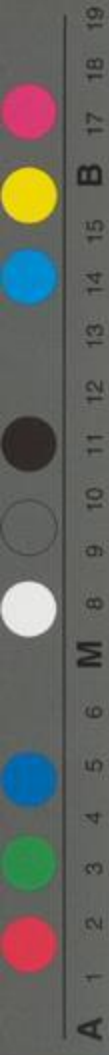
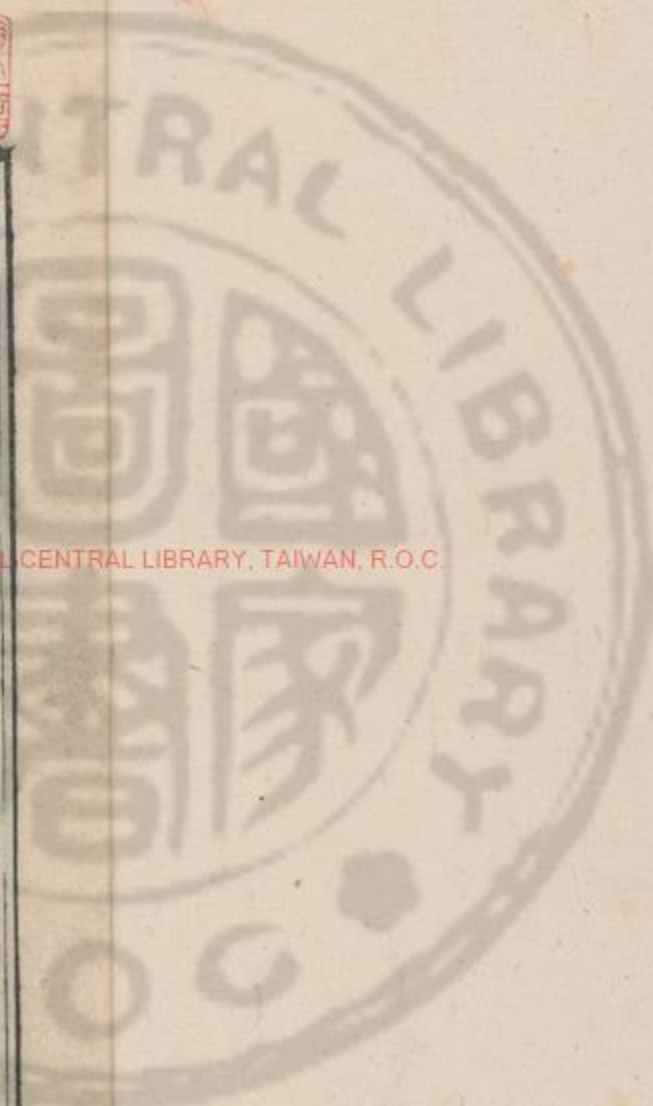
按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解弁及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

後傳 聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言。繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得。如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相類然終不若化王所生自有一般生意

本義

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子

所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動

靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶

生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢

反過

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣。天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑

並同下

相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而巳乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可以取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理由而後有象成位在乎中也

本義

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道

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

陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

暑

本義

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義

此變化之成象者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

本義

知猶上也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

易以

本義

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之

乾去聲

易各

德可大則賢人之業

本義 人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可地參天矣

右第一章

現音

本義 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳 聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也

長上聲

得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變

樂音

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

玩古而能順其時
動不違於天矣

本義 象者物之以也此言聖人作
易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義 言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽
陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆
人所以因著
而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象
也

本義 吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者
事之變也得則吉失則凶憂虞雖未
至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相
對而悔吝居其中問悔自凶而趨吉亦午

吉而向凶也故聖人觀卦爻之
中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六
爻之動三極之道也

復
反丁反

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化
而趨於柔者進極而退也既變而剛
則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻
初二為地三四為人五主為天動即變化
也極至也三極天地人之至理三才各一
太極也此明剛柔相推以生變化而變化
之極復為剛柔流行於一卦六爻之
間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩
者爻之辭也

樂音
洛

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

本義

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章

本義

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳

彖者言乎象者也止辭也若各指其所之口彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見

以悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義

象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作象指全體而言變指一節

而

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義

此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

元月三
本義 位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣
震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之易以
豉反

本義 小險大易各隨所向

右第三章

本義 此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

治平 復及 現者 聲平 知去 聲

後傳 易與天地準止故君子之道鮮矣。○
天地之道也故能彌綸天地之道彌綸也
綸理也在地為倫治絲為綸彌綸理也
編理天地之道而復仰觀天文俯察地理
驗之著見之跡故能知幽明之故在理為
幽成象為明知幽明之故知理與物之所
以然也原究其始要考其終則可以見死
生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散
則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始
終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之
故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見
天地之道易之義與天地之道相似故无
差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天
下故不過義之所包知也其義周盡萬物
之理其道足以濟天下故无過差旁行而

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

樂音
分去
聲去
聲去

不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂
天也安其所分知命也順理安分故无所憂
安上安俗語謂之敦乎仁存乎同也是以能
愛範圍委曲成就萬物之理而無遺失
而不過差委曲成就萬物之理而無遺失
道書夜闔屈伸之道而知其所以然如
此則得天地之妙用知道德之本源所以
見至神之一陰一陽也動靜無端陰陽无
形體道者一陰一陽也動靜無端陰陽无
始非知道者孰能識之動靜無端陰陽无
性也在衆人則不能識隨其所知故仁者
謂之仁知者謂之知百姓則由之
而不知故君子之道人鮮克知之
本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準
彌如彌縫之彌有終竟聯合之意繪
有選擇條
理之意

聲上
聲上

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明
之故原始及終故知死生之說精氣為物游
魂為變是故知鬼神之情狀

後傳

原始反終故知死生之說但窮得則
自和死生之說不須將死生便做一
箇道理求之能原始知得死生便能要
終知得死理若不原始知得死生便能要
著亦不濟事○原始則足以知其終反終
則足以知其始死生之說如是而已矣故
以春為始而原之其必有冬以為終而
反之其必有春死生者其與是類也○鬼
謂精魂其死也歸乎天消散之意○鬼是
往而不反之義○問易言知鬼神情狀果
有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼
神矣曰易說鬼神便是造化也○問鬼神

戶著
入

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

之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣
為物游魂為變與原始及終之說便能知
也須是於原字上用工夫或曰游魂為變
是變化之變否曰既是變則存者亡堅者
腐更无物也鬼神之道只恁說與
賢雖會得亦信不過須是自得也

本義

此窮理之事以者聖人以易之書也
陽之變天地之道也天文則有晝夜上下
地理則有南北高深原者推之於前反者
要之於後陰精陽氣聚而成物神之
仲也魂游魄降散而為變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天
下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安
土敦乎仁故能愛

知音智知命之
知如字樂音洛

後傳

樂天知命通上下之言也聖人樂天
則不須言知命者知有命而信
之者爾不知命無以為君子是已命者所
以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若
夫聖人之知天命則異於此曰仁者不憂
樂天者也曰仁者在已何憂之有凡不在
已逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此
之謂也若顏子簞瓢在他人則憂而顏子
獨樂者
仁而已

本義

此聖人盡性之事也天地之道知仁
而已知周萬物者天也道濟天下者
地也知且仁則知而不過矣旁行者行權
之知也流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而其知益深隨處皆
安而无一息之不仁故能不忘其濟物之
心而仁益篤蓋仁者愛之理愛
者仁之用故其相為表裏如此

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

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

後傳

範圍天地之化而不過者模範出一天地兩非在外也如此曲成萬物豈有遺哉。○範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙。○通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也。○晝夜死生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也。○冬寒夏暑陰陽

盛平

也所以運動變化者神也神无方故易无體

本義

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍區郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

本義

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣

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

非也陰陽開闢本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者是道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理之精微不可得各且以至善目之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是生理者即是善也善便有一箇元底意鬼

元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性得須

本義

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也

性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣
知音智不知之知如字鮮息淺

友

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出道則有用元者善之長也成之者知只是性各正性命者也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日

用而不知故君子之道鮮矣如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因其无亦无有處有亦无无處无。這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不剩只是人看他不見也

本義

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其不見而目為全體也月用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者亦然亦莫不有是道焉或曰土章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰

彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

後傳

顯諸仁止陰陽不測之謂神。運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方

去

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂。聖人有心而无為天地聖人之盛德人業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也。天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂聖人聖人也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者也。天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患。天地以无心故不憂聖人致宰之功。此天地與人異處聖人有不能為天之所為處。鼓動萬物聖人之神知則不可名

本義 顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

富有之謂大業日新之謂盛德

本義 張子曰富有者大而無窮外日新者久而無窮

生生之謂易

後傳 所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也心生之謂易生生之用則神也天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為川也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便无窮老子亦言三生萬物此是

只為去聲如字

生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人為之知便可為雖使百萬般安排也須是有息時只為无為故不息中庸言不見而章不動而變无為而成天地之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義 效呈也法請造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義 占筮也事之未定者屬于陽也事行來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

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

陰陽不測之謂神

後傳 日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之

本義 張子曰兩在故不測

右第五章

本義 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

後傳 夫易廣矣大矣止易簡之善配至德易道廣大推遠則无窮近言則安

靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其

專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤本動則開應乾闢闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

後傳 乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

本義 乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行

別心
列反
皆去
聲

廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行

手地之中也易之
所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

易以
致反

本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說
易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地

知音

後傳

子曰易其至矣乎此道義之門○易
之道其至矣乎聖人以易之道崇大

其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理
合天地之道也高卑之位設則易在其中

矣斯理也成之在人則為性人心
存乎此理之所存乃道義之門也

本義

十翼皆夫子所作不應自著子曰字
疑皆後人所加也窮理則知崇如天

而德崇循理則禮卑如地而業
廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義
之門

後傳

天地設位而易行其中何不言人行
其中蓋人亦物也若言神行乎其中

則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可
也而特言易者欲使人默識而自得之也
○天地只是設位易行乎其中者神也○
天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易
是簡甚易又不只是這一部書是易之道

應平
入聲

幾平
入聲

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

也不要將易又是一箇事只是盡天理便是易也。成性存存便是道義之門。成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意。天只是以生爲道成性存存道義之門。道无體義有方也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

後傳 聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化。○賾深遠也聖人見天下深

度此

遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象。天下之動无窮也故觀其會通會通網要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其方不可紊也。虞度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化爻之時義擬議議而言之也。舉鳴鶴在陰以下七爻接議而言者也。餘爻皆然也。

本義 賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會

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

族去聲

則其族而通則其虛也

言天下之至賸而不可惡也言天下之至動

而不可亂也惡烏路反

本義惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳

至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變

也化

本義

觀象玩辭以變玩古而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應

之况其邇者乎居其室出其言不善則千里

之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行

發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不慎乎

和胡卧反靡音紫行下孟反見賢邇反

本義

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金同心之言

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

學

其臭如蘭

號平聲處上聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫

能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉在夜反夫音扶

本義

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔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

本義

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

幾音機

獨字

本義

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義

釋解上三爻義

右第八章

本義

此音言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十

後傳

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數纔有上五者便有五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二

少去聲

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

十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

後傳

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本義

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者四三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變

成之三變生水而八化成之四化生金四九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以

象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇

於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛揲時設反

奇紀宜反扚郎得反

本義

大衍之數五十蓋以河圖中官天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手

知去聲下聲去聲上聲

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

中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

凡三百有六十當期之日

期音基

少去同擊

本義

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為

居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而然言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二

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

得四千六百八
策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義 四營謂分二掛一揲四歸奇也易變
易也謂一變也三變成爻十八變則

成六
爻也

八卦而小成

本義 謂九變而成三
畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長

反丈

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變
以為動靜則一卦可變而為六十四

卦以定吉凶凡四
千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣下行

反孟

後傳 顯明於道而見其功用之神故可與
應對萬變可贊祐於神道矣謂合德

也人唯順理以成功
乃贊天地之化育也

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

後傳 知變化之道則知神之所為
也合與上文相連不合在下

本義 變化之道即上文數法是也皆非人
之所能為故夫子歎之而門人加于

同登
下去

列必

曰以別
上文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數撰著求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

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

後傳

易有聖人之道四焉正非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以言者尚其辭謂其言末理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非神乎曰成

而通求而得
精之至也

本義

四者皆變化之道神之所為者也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言

其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非

天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文響字與音預下同

後傳

卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋汲此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀

職上

聲去

數上
更下
聲去

之享亦同鬼神之理在彼我以此理向
之故享也不容有二三只是一理也

本義此尚辭尚占之事言人以著問易求
其卦爻之辭而以之發言處事則易

受人之命而有以告之如嚮之應聲以決
其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭

之以言義同命則將筮而告著之
語冠禮筮曰宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰

能與於此參七兩反
錯七各反

本義此尚象之事變則象之未定者也參
者三數之也伍者五數之也既參以

變又伍以變一先一後更相考覈以審其
多寡之實也錯者交而互之一左一右之

頭去

扶音

謂也綜者總而舉之一低一昂之謂也此
亦皆謂撰著求卦之事蓋通三撰兩手之
策以成陰陽老少之畫究七八九六之數
以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語
而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍
以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分
偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以
此物伍之以合參史記曰必參而伍之又
曰參伍不失漢書曰參伍其賈
以類相準此足以相發明矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下

之故非天下之至神其孰能與於此

後傳老子曰无為又曰无為而无不為當
有為而以无為為之是乃有為為也

聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為
也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感

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

靜去

分去

而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一
偏之說矣○寂然不動感而遂通者天理
具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子
君臣常理不易何曾動來因不動故言寂
然雖不動感便通感非自外也○寂然不
動萬物森然已具在感而遂通感則只是
自內感不是外面將一件物來感於此也
○寂然不動感而遂通此只言人分上事
若論通則萬理皆具更不說感與未感○
答與叔書曰心一也有指體而言者寂然
不動是也○感而遂通天下之故以其寂
然不動小則事物之
至大則无時而不感
本義此四者之體所以立而用所以行者
寂然者感之體感通者寂之
用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

本義

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

後傳

神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

本義

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義

開物成務謂使人十筮以知吉凶而斷之亂反成事業冒天下之道謂卦爻既設而

天下之道皆在其中

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰習睿知神武而不殺者夫

方以知之音

智下知以睿知並同易音亦與音預去音拱

後傳

生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則無以見易易不可見乾

坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終無人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之○又曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處知不專爲藏往易言知來藏往主

著卦而言

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三

者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无十筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

聲

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

是以明於天之道而察於民之故是與神物
以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

後傳

聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索

本義

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然

警惕之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為十筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂
之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂
之器制而用之謂之法利用出入民咸用之

謂之神

見賢
遍反

本義

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象

形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦

大音
泰

本義

一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫

以分陰陽四象者次為二畫以分大小八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序

例啓

現見音
聲去

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

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶
是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時
象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物
致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾
索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之
亹亹者莫大乎蓍龜

縣音玄探吐南
反索色白反

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕
文亹亹猶勉勉也疑則急決故勉

之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之

見賢
通反

本義 此四者聖人作易之所由
也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

斷丁
亂反

本義 四象謂陰陽老少示謂
示人以所值之卦爻

右第十一章

本義 此章專
言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天

燭

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
本義釋大有上九爻義然在此无所屬
或恐是錯簡宜在第八章之末
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓
之舞之以盡神

本義

言之所傳者淺象之所示者深觀奇
耦二畫包含變化无有窮盡則可見
矣變通故舞以事而言兩子曰字疑衍其
一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近

世通書乃周子所自作亦為後人每章
加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中
矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或
幾乎息矣幾音機

後傳

乾健坤順人亦不曾果是體
認得乾坤毀則无以見易

本義

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有
陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦
定位則二者成列而易之體立矣乾坤
毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化
而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

聲

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

聲著入

天下之民謂之事業

後傳 有形皆器也。无形為道。形而上為道，形而下為器。須著如此說，器亦道。道亦器也。繫辭曰：形而上者謂之道，形而下者謂之器。又曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。又曰：一陰一陽之謂道，陰陽亦形而下者也。而曰：道者唯此語，截得上下最分明。元來只此是道，不在人默而識之也。如形而上者謂之道，不可移謂字在之字下。此謂之器，若如或者以清虛一大為天道，則乃以器言，而非道也。佛氏不識陰陽，晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎。

本義 卦爻陰陽皆形而下者，其理則道也。因其自然之化而裁制之，變之義也。

變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

聲重平

本義 重出以起下文

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎

辭

本義 卦即象也，辭即爻也

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

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

行下
孟反

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神
論人因人論德行大體通論易道而
終於默而成之不言而信存乎德行。問
擊辭自天道言中庸自人事言似不同曰
同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒
曰然而成之不言而信存乎德行中庸亦
曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽
之而不聞聽物而不可遺使天下之人齊
明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在
其左右詩曰神之格思不可度思矧可射
思夫微之顯誠之不可
拊如此夫是豈不同

齊反
齊音
齊明
齊亦
齊下

本義

所以變通者在人人之
所以能神而明之者在德

右第十二章

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

周易卷之二十二

周易卷之二十三

程朱傳義

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直龍反

本義

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第如之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

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

周易卷之二十二

周易卷之二十三

程朱傳義

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直龍反

本義

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第如之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

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

吉凶悔吝者生乎動者也

觀吉

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也 趣七樹反

本義 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相

勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

下之動貞夫一者也 觀官喚反夫音扶

後傳 天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明

本義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦

一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 確苦

角反易以鼓友隤大回反

本義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也 像音象

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

本義

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢

本義

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章

本義

此章言卦爻吉凶遠化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王于

後傳

近取諸身一身之上百理具備甚物是及底背在上故為陽曾在下故為

陰至如男女之生已有此象天有五行亦有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰

職去

陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古倫

田音
後傳 聖人制器不待見卦而後知象以象人由之而不能知之故因卦以示之

本義 兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨音奴豆反

本義 二體皆木上入下動天下之益莫大也此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

後傳 聖人主化如禹之治水順則當順之治則順治之古之伏羲豈不能垂衣

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

裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已又曰識變化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不能各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代為治者終苟也

本義 乾坤變化而無為

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致

遠以利天下蓋取諸渙剡口姑反

本義 木在木上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

後傳 服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

本義 下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他洛反

本義 豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋

取諸小過斷丁緩反杵昌呂反掘其曰反

本義 上動下止

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

悅說音

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

取諸睽

本義

睽垂然後
威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上

棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

處上聲

後傳

上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變

者以棟宇
之利攻也

本義

此同
之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹
喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過

衣於
既反

本義

送死大事
而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官
以治萬民以察蓋取諸夬

本義

明決
之意

右第二章

本義

此章言聖人制
器尚象之事

是故易者象也象也者像也

本義

易卦之形
理之似也

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

豕者材也

本義 豕言一卦之材

爻也者效天下之動者也

本義 效放也

是故吉凶生而悔吝著也

本義 悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義 震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰

二君而一民小人之道也 行下孟反

本義 君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

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

本義 此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二而殊塗百慮，莫非自然。何以思慮為哉？必思而從，則所從者亦狹矣。

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。

信音申

本義 言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧焉，則入於私矣。所以必思而後有從也。

尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精

義入神以致用也，利用安身以崇德也。

蠖及縛

本義 因言屈信往來之理而又推以言學。亦有自然之機也。精研其義至於入神，屈之至也。然乃所以為出而致用之本。利其施用，無適不安。信之極也。然乃所以為入而崇德之資。內外交相養，互相發也。

過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。

本義 下學之事盡力於精義，利用而交養。互發之機，自不能已。自是以上，則亦无所用其力矣。至於窮神知化，乃德盛仁熟而自致耳。然不知者往而屈也，自致者來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰：氣有陰陽，推行有漸，為化合一不測為神。此上四節皆以釋咸九四爻義。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻
凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據
焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見
邪

本義

釋困六
二爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子
曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子
藏器於身待時而動何不利之有動而不括
是以出而有獲語成器而動者也

射食亦反
隼允反

括古
活反

本義

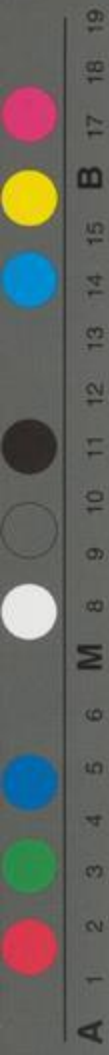
括結礙也此釋
解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸
不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰
履校滅趾无咎此之謂也

本義

此釋噬嗑
初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小
人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷
而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解

易曰何校滅耳凶何河可反去羗呂反

本義此釋噬嗑上九爻義

子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易曰其亡其亡繫于包桑

本義此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言

不勝其任也餗音智解仙善反折之設反餗音速渥於角反勝音升

本義此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望先見之見賢遍反斷丁貫反

後傳先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日智之圓也介于石理素定也理素定故見幾而作何俟終日哉

本義

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不

知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元

吉

復行之復扶又反

本義

殆危也庶幾近意吉近道也此釋復初九爻義

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致

一也

網音因緼紆云反

本義

網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定

其交而後求君子脩此三者故全也危以動

則民不與也懼以語則民不應也无交而求

則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫

益之或擊之立心勿恒凶

易其之易以鼓反

本義

此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

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

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德撰仕

易去聲

捨音

後傳

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物為有出天地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍无常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

本義

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

本義

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古

淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁亂反

本義

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

本義

肆陳也貳疑也

右第六章

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

巽上

本義

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

後傳

如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有

此二字聖人安得无之

本義

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也

恒德之固也損德之修也益德之裕也困德

之辨也井德之地也巽德之制也

本義

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者

又復反以

巽上

巽上

自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善因以自驗其力非以不變其所然後能巽順於理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而

不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而

通井居其所而遷巽稱而隱

易以豉反長丁又反稱尺謹反

後傳

益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不

聲上

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

亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難
習熟則易益但充長而不造作困身困而
道亨井不動而及物巽
稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損
以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以

行權

和行之行下孟
反遠袁萬反

後傳

巽以行權義理所
順處所以行權

本義

寡怨謂少所怨尤
辨義謂安而能處

右第七章

本義

此章三陳九卦以
明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居
周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要

唯變所適

遠袁萬反
上時掌反

本義

遠猶忘也周流六虛謂
陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

本義

此句未詳
疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義

雖无師保而常若父
母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

洛徒反

不虛行

揆葵癸反

本義

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也

要一遙反下同

本義

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成

之終

易以改反

本義

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

扶夫音

本義

此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖

辭則思過半矣

知音

本義

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多

懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用

柔中也

要如字又一遙反下章同

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

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶勝音升

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫

本義 三畫也具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反

差遠

本義 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无

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

咎此之謂易之道也

易者之易以歧反

本義

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

行下孟反易以歧反

四莊呂反

本義

至健則所行无難故易至順則所行不傾故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以

謹上

能危能懼无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成

天下之亶亶者

說音悅

本義

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亶亶

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

六十四卦

卷

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

預

後傳

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦

天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

本義

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與

能其

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而

吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利

害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔

且吝

惡鳥路反

本義

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義

卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

卷之三

六

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

周易卷之二十三

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著音尸

後傳

幽贊於神明而生著用蓍以求卦非謂有著而後畫卦

本義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生

莖莖滿百莖

參天兩地而倚數

參七南反

本義

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合

二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

傳

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

周易卷之二十三

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著音尸

後傳

幽贊於神明而生著用蓍以求卦非謂有著而後畫卦

本義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生

莖莖滿百莖

參天兩地而倚數

參七南反

本義

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合

二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

傳

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

則三二而六兩二一三則
為七兩三一二則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命

後傳

和順於道德而理於義者體用也。也易言理於義一也求是即為理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理。所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去。窮理盡性矣曰以至於命則全无着力處如成於樂樂則生矣之意同。窮理盡性以至於命三事一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即

易
去聲

男
上聲

音
下聲

從
七
容

性命亦可了。如言窮理以至於命以序言之不得不然其實只是窮理便能盡性至命也。窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已。理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之謂也。理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也

本義

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

三
圖
之
義
三
有

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

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫
而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成
章

後傳 立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義兼三才而
兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只
是一箇道理○仲尼言仁未嘗兼義於易
曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以
義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用
而不外焉者可與語道矣世之所論於義
者多外之不然則混而无別非知仁義之
說也○立人之道曰仁與義據今日合人
道廢則是人尚不廢者猶只是有那些乘

別必
列反

問去
聲

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北
離東坎西兌居東南震居東北巽居
西南艮居西北於是八卦相交而
成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之
卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未

彛卒殄
滅不得

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分
之則陰陽之位間雜而成文章也

生之卦也易之生卦則以乾兌離
震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮
以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

暵况
晚反

說音
悅

本義

此卦位相對
與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言
乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅
後同

本義

帝者天之主宰邵子曰此卦位
乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養
焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也
故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰
陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也
萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也

萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

後傳

南北之位所以定者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過終始萬物萬物盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水

終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

橈乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

後傳

神是極妙之語○天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而

名

本義

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其

義

右第六章

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

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義

此言八卦之性情

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義

取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲

目艮爲手兌爲口

本義

近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索色白反長丁丈反少詩

照反下章同

本義

索求也謂撰著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木

果

國音圓馵那角反

後傳

說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

甫反嗇音色

本義

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

九馬主樹反蕃音煩

本義

荀九家有為玉為鶴為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義

荀九家有為楊為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳

其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

輮如九反亟紀力反曳以制反

本義

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

乾音干蟹戶買反贏力禾反蚌步項反

本義

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節蘇力火反黔其廉反喙况廢反

本義荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

本義荀九家有為常為輔頰

右第十一章

本義此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道或謂序卦非聖人之書信乎朱子曰此涉隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為謂之非聖人之精則可謂非

易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於无窮便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天道人事之說大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離顯大過中孚小過入卦正對也正對不變故反

序

覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也
反對者皆變故反復觀之共二十八卦以
正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦
其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過
是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十
二以十二而加六則十八也其在下經不
變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三
十二卦反之則為十六以十六而加二亦
十八也其多寡之
數則未嘗不均也

屯 倫反
有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬
物故受之以屯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
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起
故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰

本義

晁氏云鄭无而泰二字

否 反部
泰者通也物不可以終通故受之以否物不
可以終否故受之以同人與人同者物必歸
焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有
隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀
之觀
去聲餘
如字可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

本義

右
上
篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也

錯
反
倉
故

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所
故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反其家故受之以家人家道窮
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難乃且反下
同故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
受之以解解者緩也緩必有所失故受之以
損損而不已必益故受之以益益而不已必

其家
作林

決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受
之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困困乎上者必反
下故受之以井井道不可不革故受之以革
革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
反丁丈子故受之以震震者動也物不可以終
動止之故受之以艮艮者止也物不可以終
止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受

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

之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說音悅下並之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

本義
右下

雜卦傳

雜音去聲乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見賢適反

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以

初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也
无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
賁无色也

本義 白受采

兌見而巽伏也 見賢 遍反

本義 兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故 蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義 誅傷也

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

本義 咸速 恒久

渙離也節止也解緩也蹇難 乃且反 也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

本義 止謂不進

大有衆也同人親也革去 起呂反 故也鼎取新

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

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

本義

既明且動其故多矣

離上而坎下也

上時掌反

本義

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

處上聲

本義

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決

柔也君子道長小人道憂也

長丁文反

本義

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以頤協之又似非誤未詳何義

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

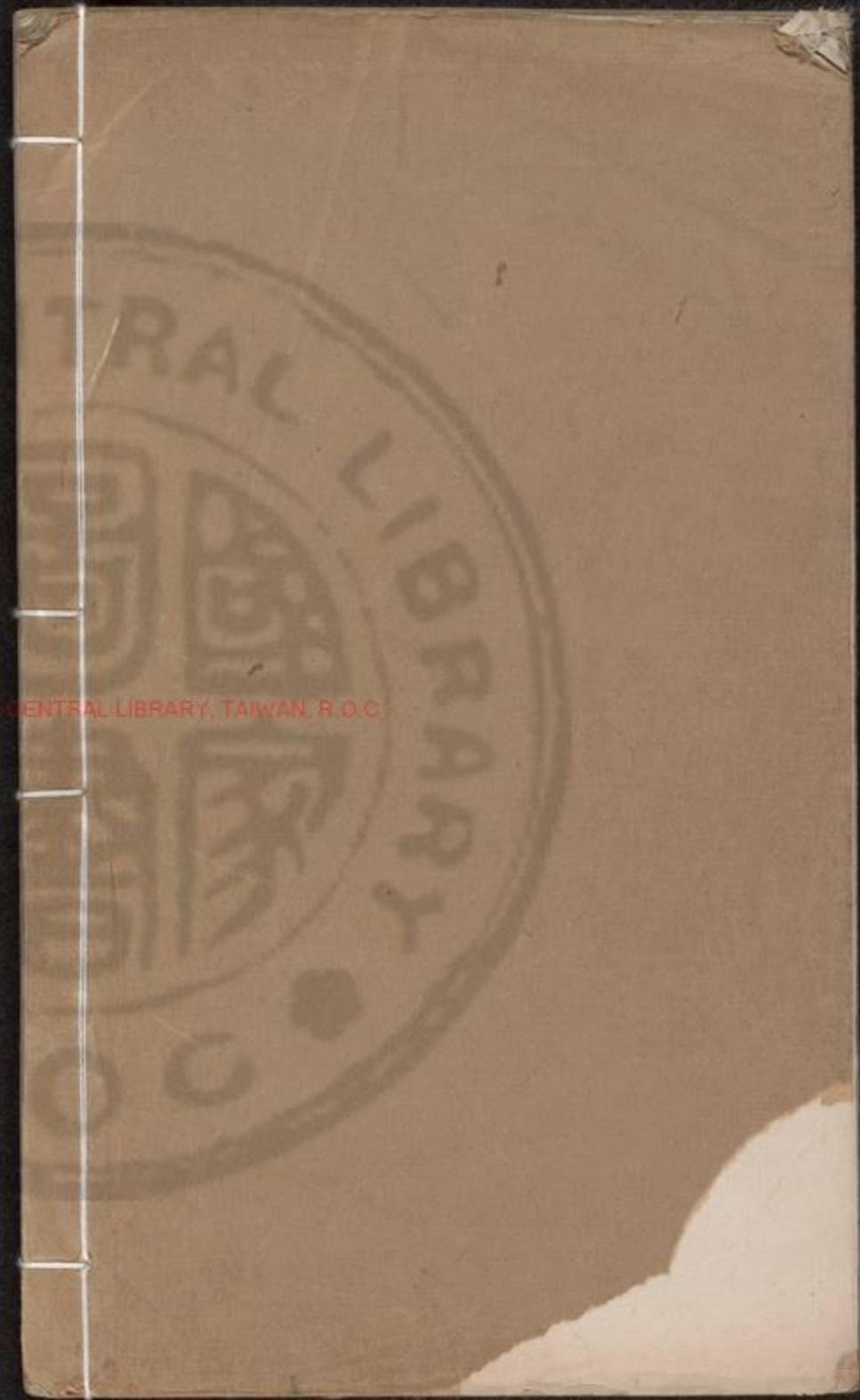
周易卷之二十四

福建寧府知府曲梁揚一鶚重刊

2025.05.20 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

