

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

	
登記號	1094
類號	
類別	
全書	函 10 册

337537 v.1.

易序

易之爲書卦爻象之義備而天地萬物之
親音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

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

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僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之^{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

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。非乾無與為一無敵也。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
副友

否部
鄰友

此去
聲

說音
悅

陽之卦也。卦五陰而一陽則一陽為主。故一陽之卦皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘有坤者皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五陽者皆有乾也。又陽衆而盛也。雖衆陽說於一陰說之而已。非如一陽為衆陰主也。玉弼云一陰為主。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。生於下而上一作陽。達陽暢之盛也。陽生於下而不達於上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下无陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮以卦言。則陽也。以爻言。則皆始變微也。而震之上。艮之下。无陽。坎則陽陷。皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故爲盛卦。二陰

者有乾則陽盛。可知需訟大畜无妄也。无乾而爲盛者。大過也。離也。大過陽盛於中。上下之陰弱矣。陽居上下。則綱紀於陰。頤是也。陰居上下。不能主制於陽。而反弱也。必上下各二陰。中唯兩陽。然後爲勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽。陰實麗焉。陽之盛也。其餘二陰之卦。二體俱陰。陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者。敵也。則以義爲勝。陰陽尊卑之義。

長上
聲少
去聲

男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上。則為勝。蠱少陽居長陰上。賁少男在中。女上。皆陽盛也。坎雖陽卦而陽為陰所陷。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。或曰一體有坎尚為陽陷。二體皆坎。反為陽盛。何也。曰一體有坎。陽為陰所陷。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。未為盛也。若失正位。

重平
聲

而陰反居尊。則弱也。故恒損歸妹豐皆在下。篇女在男上。陰之勝也。凡女居上者。皆在下。篇咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑。則男下女。非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔。噬嗑彖曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵。以長男下中少女。故為下之。若長少敵。勢力侔。則陰在上為陵。陽在下為弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感。一作以相與。所以致陵也。故有利貞之。

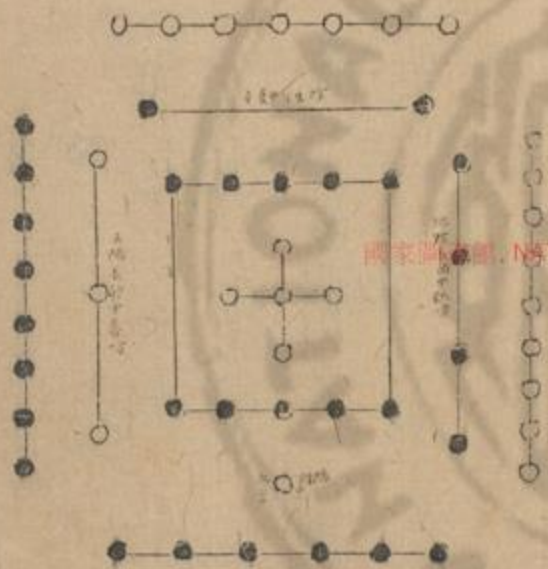
上時
掌友

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盛何也。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。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

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

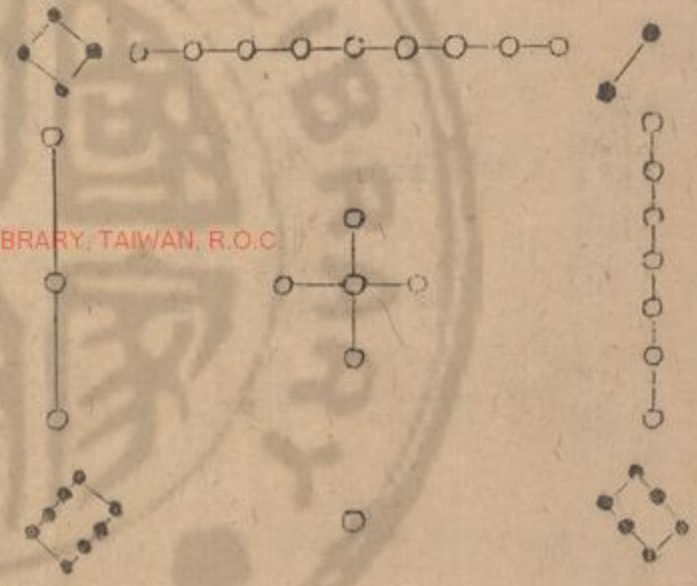
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏羲八卦次序

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序

洛書

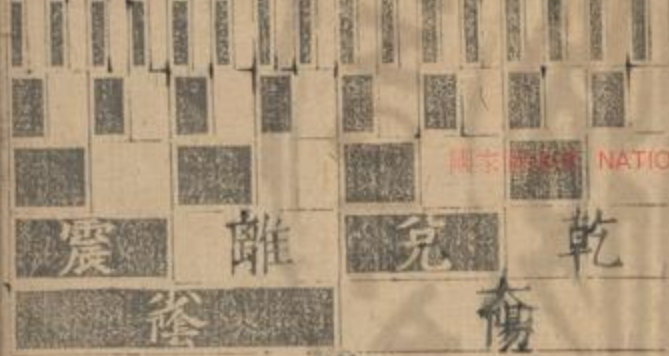

此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕則子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

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

伏義十六

御 坤 益 震 巽 離 坎 艮 坤 乾 震 離 坎 艮 坤 乾

震 離 兌 乾
巽 坎 艮 坤

空對善善八卦象兩儀太極

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

伏義八卦方位

故此說卦傳
曰天地定位
山澤通氣雷
風相薄水火
不相射入卦
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
方位故此

四卦次序

坤此... 艮... 坎... 巽... 震... 離... 兌... 乾...

因亦各行而為八也若遂爻漸生則邵子所謂八分為十六分為三十六分為七十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

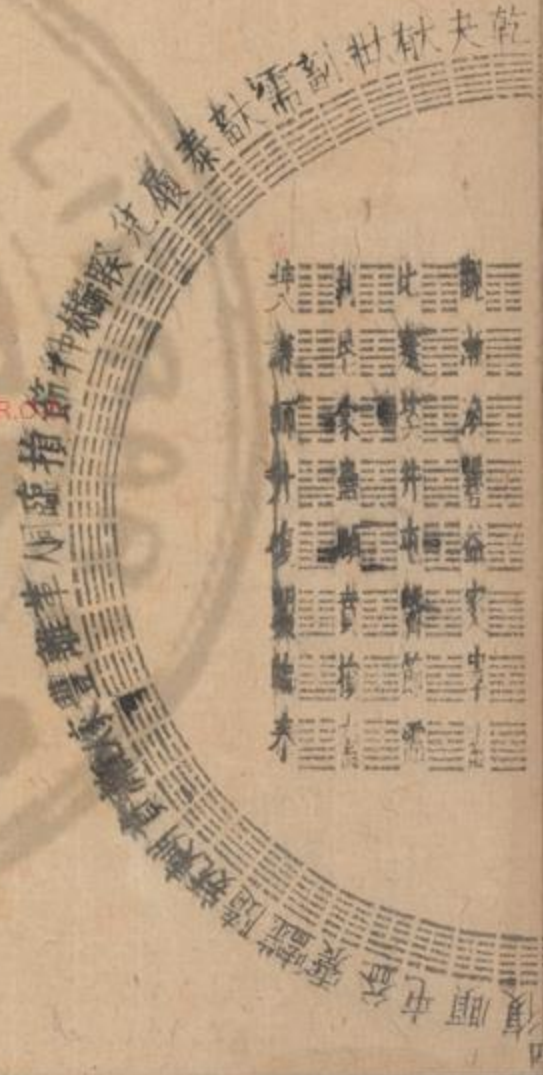
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

化及

四卦方位

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

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

文王八卦次序

坤母

乾父

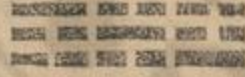
兌離巽

艮坎震

兌少女
離中女
巽長女

艮少男
坎中男
震長男

得坤上爻
得坤中爻
得坤初爻

得乾上爻
得乾中爻
得乾初爻

周易圖說

而為天方者靜而為地者也

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畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

五陽卦同圖異

復 師 謙 豫 比 剥

姤 夬 履 畜 睽 夬

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

臨 巽 震 屯 頤

旅	渙	濟	蠱	益	蠱	隨	節	漸	豐
咸	困	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

旅	渙	濟	蠱	益	蠱	隨	節	漸	豐
咸	困	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒

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

漸

否

咸

困

井

恒

隨

豐

月八名

漸

旅

泰

蠱

井

恒

隨

豐

漸

渙

蠱

恒

隨

豐

否

節

歸妹

泰

損

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

而來二陰二陽
圖已見前

畜

睽

寧

離

需

兌

章

泰

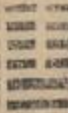
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

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

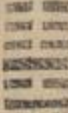
一陽圖
已見前

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

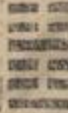
臨

巽

震

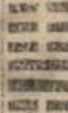

屯

頤

升

解

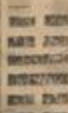

坎

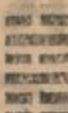

蒙

小過

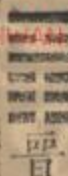
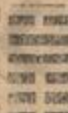

蹇

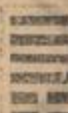
艮

萃

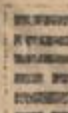

晉

遯

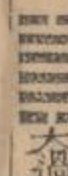
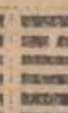
訟

巽

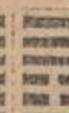

鼎

遯

姤

夬

卦名

卦名

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.

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
 以上心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

復

周易圖說

上

春

夬

畜

履

夙

姤

比

豫

謙

師

剝

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

目錄

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

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

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

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

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

解
及

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

周易卦象

七

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

觀古
亂友

純張
倫去
比聲

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

乾坤屯蒙需訟師 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 坤六斷

震仰盂 艮覆碗

離中虛 坎中滿

兌上缺 巽下斷

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

右八卦取象

周易五贊

原象

施及始 太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟
皆同 皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹
復扶 乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以
又反 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

同之末

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
偶奇而偶坎六斯觀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
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

別必列反昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作為君
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

浪反

亂反

知去

列必

難去
音洛

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈎深闡微如日之中爰暨末流淫於術數儂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退
陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

好呼
報反

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

倚數之元參夫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干扞初扞左手
无名指間右策左揲將指是安再扞之奇通

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扐再周
存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四
八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五為少八九為多三少為九是曰老陽三
多為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
九如前之為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
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

說音

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
天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山
兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

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

偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五
爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位
應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之
凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非
常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于
卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從
其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰
臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略
毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自
表而裏及其貫之萬事一理理定旣實事來
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與
指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子
狂簡敢述而申

易法
容從

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

現見音
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

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

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其官
姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

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

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

奇營
皆同

吹上

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為奇九
以兩其四而為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
以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復扶
又反
後同

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於
格上第二小刻是為二變

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為奇八
以兩其四而為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

引之注

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

復四營如第二變之儀而置其掛扞之策於格上第三小刻是為三變

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

重平
聲
少去
同聲後

掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為☐所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

所謂拆也掛扞兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為☰所謂單也掛扞三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為☷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

引ノ三變也

五

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

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

現見音

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

周易卷之一

程朱傳義

周易上經

本義

周代名也其卦本伏羲所
畫有交易變易之義故謂之易其辭
則文王周公所繫故繫之周以其簡表重
大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王
周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十
二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正
其失而未盡合古文呂氏又更定著
爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾上

乾元亨利貞

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

乾亨利貞皆占辭
貞字公易之旨
此卦極其剛健之
象凡體性剛健則力

謹平

同辭
下法

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

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

現見音

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

周易卷之一

程朱傳義

周易上經

本義

周代名也其卦本伏羲所
畫有交易變易之義故謂之易其辭
則文王周公所繫故繫之周以其簡表重
大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王
周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十
二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正
其失而未盡合古文呂氏又更定著
爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾上

乾元亨利貞

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

乾亨利貞皆占辭
貞字公易之旨
此卦元極其剛健之
象凡體性剛健則力

謹平

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

學有餘其于所為無不通達且浸且抗然其用之正則是所謂配義與道也若用非所用則是則免矣格尤取禍淺何元亨之

正而固不正不可以固不同則於不正也與孟子知斯二者弗去同大學章句心至于是而勿違此意

此有健而不可動者潛龍象勿用占三百八十八打頭一文便曰潛龍勿用雖同象

拔音

長上聲

稱去聲

皆同音

重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且非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乾字二畫卦之名也乾者健也陽之性也本註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

故上聲

斷下聲

初九

潛龍勿用

鹽反

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八卦則成六十四卦也此卦六畫皆奇上加八卦則成六十四卦也此卦六畫皆奇上加八卦則成六十四卦也

傳

下交為初九陽數之盛故以名陽爻理無形也故假象以顯義乾以龍為象龍

若占此之可見道理
自是擬欽最要緊

見龍象利見占
此健德一已著者

以九居二非正也此正
字奔我主張說中
則每不正耳乾乾之
德與他卦不同故于
此特重言之

象在占中
此正以健自譽者

少去

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爻為九為老

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占曰勿用

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人以被其澤大德之

功天下利見大德之人以被其澤大德之

君九五也乾坤純體不
分剛柔而以同德相應

本義 二剛自下而上第二爻也後放此九
所利見二剛其象為見龍在田其占為利見

大人九二雖未得位而大人之德已著常
人不足以為當之故值此爻之變者但為利

見此人而巳蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占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
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

或躍在淵象无咎占
此宜觀時以用健者
或躍在淵進退未定
之象若能隨時進退
之意須于占詞補出
象引在淵只當于淵
看

飛龍象利見占
此得時得位而行其
健者

若指在上之大人則大
字當更德位言若指
在下大人則大字
身言其德

亢能象有悔占
此不可濫自其健者

扶音

本義

九陽爻三陽位重剛不中居下之上
厲之象故其占如此君子指占者而言
言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不
也舜之歷
試時也

本義

絕於地特未飛爾淵者上空下洞深
昧不測之所龍之在是若下於田或躍而
起則向乎天矣九陽四陰居上之田改革
之際進退未定之時也故其象如
此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

傳

進位乎天位也聖人既得天位則利見
固利見夫大
德之君也

本義

居聖人之中正以居尊位如此而占法與
九二同特所利見者在上下之大人爾若
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
占如此

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

見群龍元首者吉占
此見剛健者當以柔
道行之

用九見群龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純平
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
此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也
故為群龍无首之象而其占為如是則吉
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
意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義彖則文土所繫之辭傳者孔子所以
專以天道明之而此一節首釋元亨利貞為四德
以發明之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

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
道之終始則先以為元也此言聖人大明乾
此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

人伯曰此專以天道明乾
最下一字字見河乾道
何可不充此就天道一
邊見一耳坤卦可以類
見故不復贅

品物象引以為專指
草木一物雲行雨施
白之取易見者言之

時只是隨時非拘定著
而見而隨之說也天道
自然以心天道猶言行
身自然一理耳

上聲

傳去聲

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

乾道文化是利意各
正保合是貞意乃利
貞稱言乃所謂利也貞

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者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則句四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則

復扶
去
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仰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蓋嘗統而論之元者物之始生亨者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

聲覆反

聲重

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。坤卦放此。

象曰天行健君子以自彊不息

傳 卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以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矣。

天德剛在人共天
至二也在人特人欲
特推明一句既授工
夫一要又以見天人一
體一徹自強而不息
濟一而字出不息意
又有力
六爻贊此一節似德
言

潛龍勿用陽在下也

傳 陽氣在下君子處微未可用也

本義 陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

傳 見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

傳 進退動息必以道也

復芳服反本亦作覆

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

聲上

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衆善之首也亨者
嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事

之用也

復又反
好去聲

此元亨利貞四字家引
直就人身說者義定
齊廣說後移就人
一選

會者象理之所聚道
理在天地間隨處元
滿年之文後嘉其好

會方是義，恰好每不
嘉美故更以合禮若提
一節缺一節宜于此不
宜于彼七八分到家有
三分不到家皆不謂
為嘉會時不足以合
禮
義一好安物無不利故
利物足以和義費引云
外義而求利志王之言
利之外利以為嘉揚
氏一言義也
諸類云元者四句說天
德一自德仁四句說
人事一處也

傳五二

勸去

本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二
卦之蘊而餘卦之說因可以例推云
○元者生物之始天地之德莫先於此故
於時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
則非禮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
使物各得其所利則義无不和貞固者知
正之所在而固守之所謂知而弗去者也
故足以為
事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

作正

同卷六二

九

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

不交易于世不求成乎
名雖至而避世而先問
不見是而先無所但求
則行憂則違一則行
則行舍則藏一則行
一意貫通而口氣則一
居一居

傳子去
學年

傳行此四德乃合於乾也

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

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

也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所求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也在此之正中為得正中中之義庸信庸謹造次必於是也

到結
天七

行去
年

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

常言不信常行不謹而
執用邪以存其誠至于
善世而不伐故其德之
廣被而物莫不化焉口
氣之一層保一層

進德屬知居業屬行
下句皆如此分承到底

進德知至之知終之
之我此中時修詞
之意言忠信何以進德
他如至便不至之故可
與我之知終便不終之故

可與居之義而進德
存我即居業聖人既
成其是此間全形容他
一段莊惕若一象故
義忠信修詞只分心與
事說不知仲六二故
夫持一意但乾體剛的
起于便洞室不知所以
精神自信正以履子克
已渡禮有平刀正馬萬
夫辨易一氣朱子注
所以能原忠信一有知
其是去義忠信不重
此意是全在乾一惕若
三處

既處無過之地則唯在開邪邪既開則誠
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 正中不替而未躍之時也常言亦信
无敦亦保之意言君德也
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
擇言篤志所以居業也知至至之致知也
求知所至而後至之知之在先故可與幾
所謂始條理者知之也知終終之在後故
也既知所終則力進而終之守之在此學
可與存義所謂終條理者聖之事也此學
之始無終也君子之學如是故知處上下之
道而無驕憂不懈而知
懼雖在危地而无咎也
本義 忠信見於事者无一言之不實也雖有
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

現音

後去聲

之且重

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

九四居上卦三下似手有
未進之憂而為仰似手不
安于初二三之潛見揚
而離群似手有咎故解
之云

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

極是善利見大人
一憂者乎天者一故云六
是中候所以聖作物觀
處

正象云有息者係于天
不怠者係于此動極
之不已息呼吸之蓋其
息者陽一動也其息者
者陰一靜也

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

无位无民无輔皆以其元也亦一為善如此

此第二節似以位以用言

舍去皆從程傳按可義當作上辭

辰本平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本乎天者謂動物本乎地者謂植物也故興起於上則人類之首
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

舍去聲

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

同之卷二

左

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

治直史反

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

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

之同之卷一

頁一

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 利貞歸藏乃元情之實

意曰此是教人于物始而亨履認乾元于物之性情履認乾利貞

學者工夫不極收斂時藏心之法也性情是當時利歸于心不祥分人見效從者多不喜違欽者心愛一亦可見人性情自以此學門方元亨時要非

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

無性情之但生意未
足定理未定故必至于
收斂歸藏乃見性情之
定者義精妙如此
乾元者如小亨者也始
守意一讀言元定始
而其極自及于亨也到河
利貞時即為物一性情
皆定而可見由此言
乾始能以美利天下
到得天下皆享其利
而乾本者自言其所利
所謂萬物皆共一夫使
而天地未嘗以其功也
豈不大矣哉
不言所利者直是密
云所謂使神功致若
老也便見其意或曰以
下又別是一說
剛健中正即指乾元亨
利貞處說言所謂元亨
利貞皆指其剛健中正
剛健中正又極其純粹
而此釋又極其精也

時乘六龍即應者其
何始共有出處物二節
意言乾剛健中正純粹
以積此六爻旁通又知
此所以聖人時乘六龍
以御天則如天行雨
施而天下平也

乾始能以美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利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義 剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其

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精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

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

德已成而後行成德則時
以行矣何時方于潛則
德而未見云云○行○事
切言德一發也如致君
澤民等事○是○以○君○子
并用之蒙用一說另提出
指○心○者○較○明○解

莫以居一人有所見
須是定着心胸宏言
將深自定意味日進而
無窮若淺淺便不消
事仁行○凡行事也
多學一分○魁立
意如周家以忠厚開基
皆此意之學者于此可
識得天地聖人意思
仁字只此常理而無私
發更明確

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

下蓋反未見之見賢遍反

傳德之成其事可見者行也德成而後可

未著也是以君子弗用也

本義成德已成之德也初九固

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

本義蓋由四者以成大人之德再言

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重直龍反下同

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上

未至於天而下已離於田危懼之地也

因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而

不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不

在田中不

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

大人之道為體只是無私如天也私與云故言合
先天大經是聖人創造乾法却道理自是不易天下安所謂先天而弗違也

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

於鬼神乎夫音扶先悉薦反後胡豆反

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

地鬼神本无一理特蔽於有私之私是以體於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰上者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之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

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

進不退存亡不得其喪
此理勢也聖人處之
道直是翰旋清好要
亦只是當其理故曰
正

又復
反扶

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

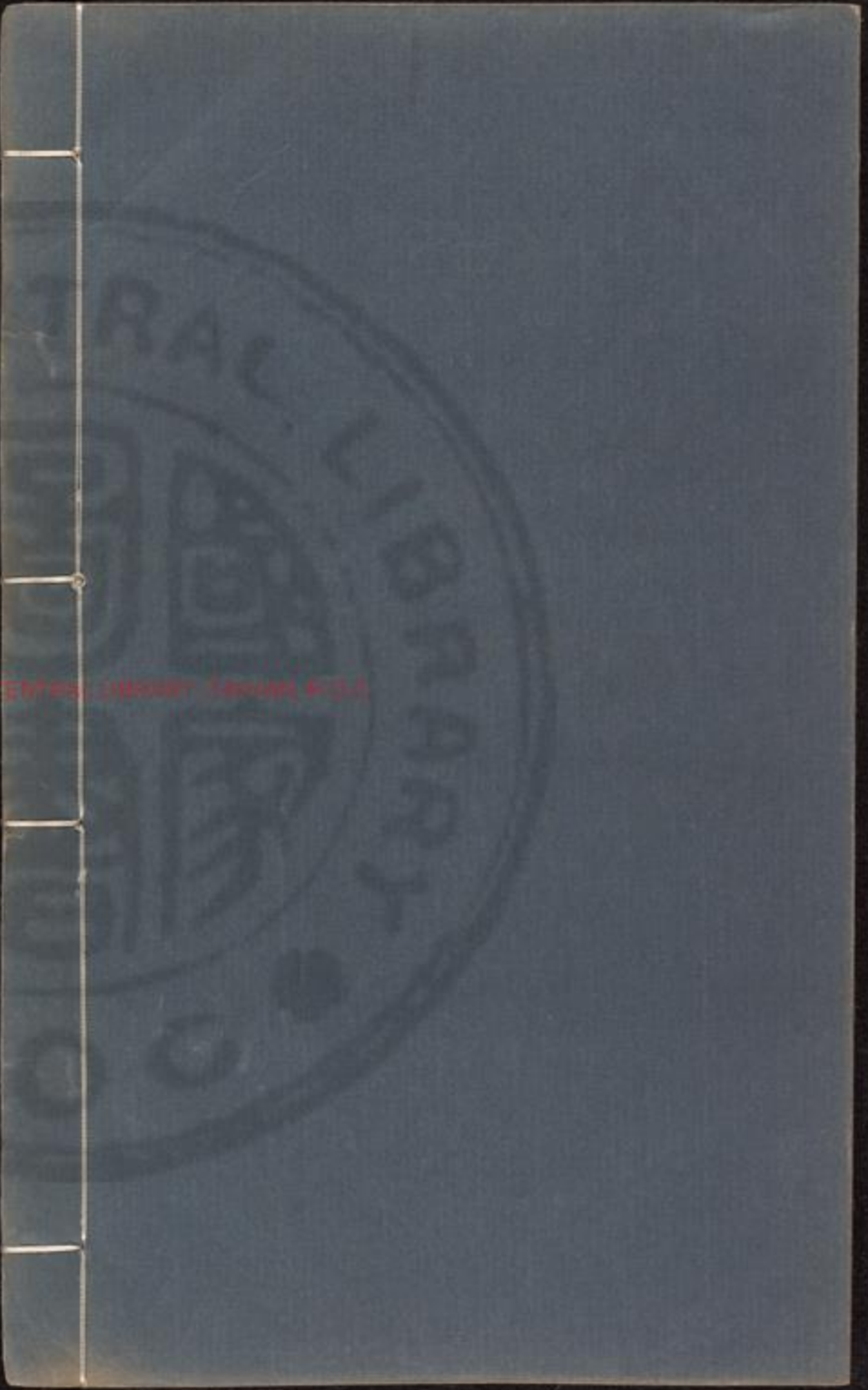
其正故不
至於亢也

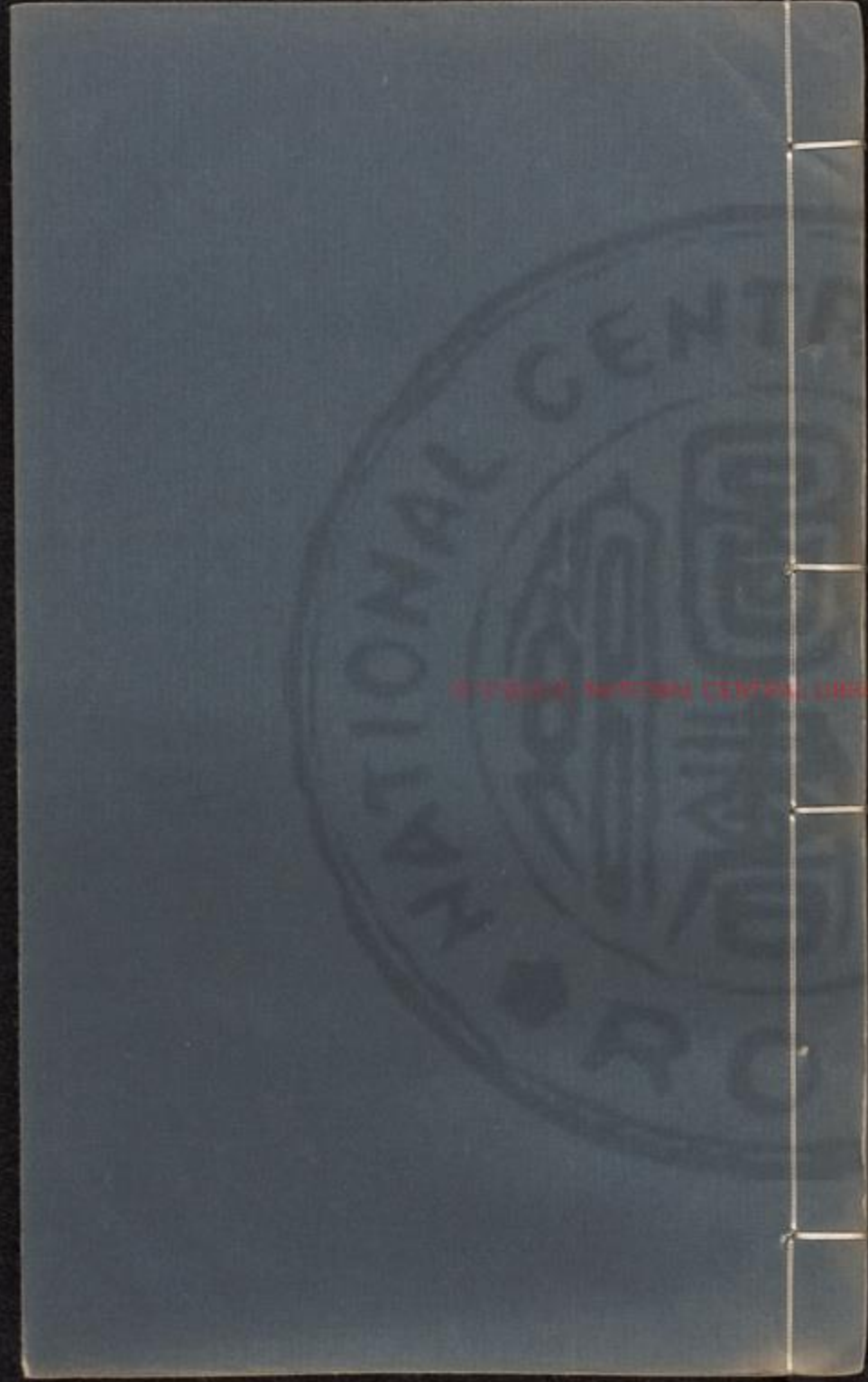
本義 知其理勢如是而處之以道則不至
於有悔矣固非計私以避害者也再

言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也
○此第六節復申第二第三第四節之意

周易卷之一

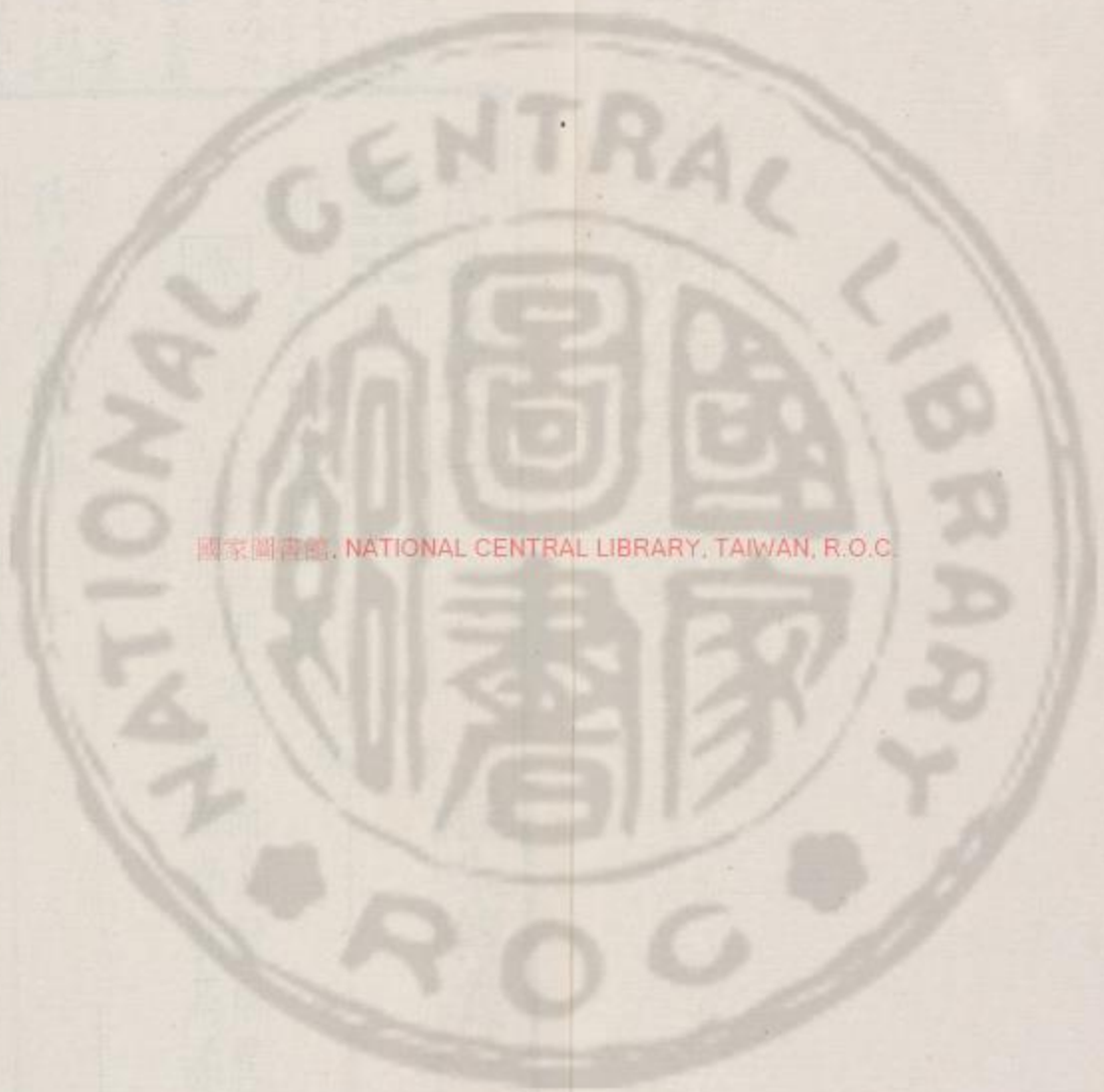

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF MATHEMATICS

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

3375528 v12

此為柔從而無違折之
 卦凡柔從而無違折則
 自然柔升但格無不通達
 然其為柔從也又不至從
 到底至子終極而不少懈
 止焉如牝馬一貞乃為
 得也
 元亨以下皆占辭象在
 其中
 元亨利牝馬一貞已盡
 坤之占君子有攸行以下
 又分志言一而要一于女
 貞吉極不過也牝馬一
 貞只是以順居正意是健
 說者若其言始於以收也
 曰乾卦全故元亨利貞統
 言其更坤卦有利有不
 利故小惠特詳
 先則迷後則得利對義說

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曰牝馬之貞

君子有攸往

傳 君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

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

和去

程朱傳義

義是主概主持事理利則但成就其功也有調和利之意

安貞吉上文所言皆伸三貞之貞字已明又特加一安字者欲其安意于此蓋惟恐其不能化馬之貞也

大無所不統至則就其分量無不極至也此以地道於坤之義按象傳又意言至哉坤元萬物資生以是是德順承天施而為德乾物直合于天無疆是故其含宏其廣大而品物无不于是言通也夫所謂北馬何也北馬德類又行也元經言與坤德柔順利貞相符合觀于地道可以知坤矣君子修行以下乃祥占者詞與卦詞元亨利牝馬貞即指占者說不同

重車聲

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反

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

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

得其常則安於常則貞是以吉也

本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者

六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤馬

則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰

主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以

順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能

安於正則吉也

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此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

施去宜反

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戒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朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也

傳以安朋為離類而從陽則能成生物之功終有吉慶不免傷巧者義及一西南一曰雖是捕觀然細玩文勢方莫自也
德合无疆謂地一德有合于乾也此无疆指乾行地无疆也此无疆指馬說應地无疆謂君子之安貞能應乎地也此无疆指地說此安貞二字又並說與象辭微異

既乾坤大衆而傳只是
敬以待己尊以待人焉
畫一矣

本義則見以下數句俱
解在地勢坤身下君子
以厚德載物上

此陰柔而有漸進之勢
者在象中
道心惟微故于陽之初
衡一惟恐不深人心惟
危故于陰之初惕之惟
恐不至

重平
聲

象曰地勢坤君子以厚德載物

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
地無疆馬之健行也

本義安而且貞
地之德也

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

本義地坤之象亦一而已故不言重而言
至順極厚而
無所不載也

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冰凍
而為冰此爻陰始生於下其端微而其
勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至
也夫陰陽者造化之木不能相無而消長
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
其不能相無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

大音
扶長
上聲

少去
聲

長上
聲下
同

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

此依彖象順一逆者
占在象中按語類
云象在占中
按彖象有二類一是
諸爻體者而做物以象
一是本爻之體所具

者以為象如乾之惕厲
念亨之象一類皆本爻
之體所具之象也若直
方大不習无不利雖是爻
之德然必兼中所具此
即指為象似无不可
按詞氣不似就占者說
言能直方而大則不待學
習而自无不利若六二之
德則却占辭其見似得

此說故其德三字文氣甚
下連不習无不利以從
言取之左右逢其源也
占者有其德則其占以
是德以其象言占以其
事言皆就爻詞通釋可
也不必分德為五分大等
為不習无不利象引

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

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰

也疑魚冰反

傳陰始凝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
其德用盡地道矣由直方大故不習而
无所不利不習謂其自然在坤道則莫之

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
方易剛猶貞加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
方大足以盡地道任人識之耳乾純體
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
方也德合无疆坤之大也六二柔順

而中正又得坤道之純者故其德内直外
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

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

真其方也全見內外兼美
既正而又方之意大只是
立方之至故不說凡人象
執柔弱近于神體者須受
楮之習習而後成到得不
習無不利是伸道之成也
不言伸言地者地之生成
萬物美利自然至指有
象處以示
象在占中
此能當柔順之分者
皆占辭也擬成以待時而
發一或成有以修齊或
故雖无成而後必有終說
不必以文言不致事或說
陰合陽幸臨无成陽
有終

知光王之即合章二字
外蓋致者內蓋明故後
事有終

此柔順以自悔者
括囊象无咎无譽也

傳 承天而動直以方耳直方則大矣直方
之義其大无窮地道光顯其功順成豈
習而後
利哉

六三 含章可貞或從王事无成有終

傳 三居下之上得位者也為臣之道當合
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 六三陰陽內含章美可貞以守然居
之事則始雖无成而後必有終爻有
此象故戒占者有比德則如此占也

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
舍而不為不盡忠者也

或從王事知光大也

傳 象只舉上句解義則并及下文他卦皆
然或從王事而能无成有終者是其知
之光大也唯其知之光大故能舍晦爻暗
之人有善唯恐人之不知豈能舍章也

六四 括囊无咎无譽

傳 四居近五之位而无相得之義乃上下
睽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

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

重陰以時禮言不中時

位言

黃裳象元吉占
此柔順以有居者
黃中色柔下僻允執
其中美之妻而能下柔
也是皆中順一德之見
于外者五中六順黃中
柔順

聲平

聲分去

本義 括囊言結囊口而不出也譽者過實

六四重陰不中故其象占如此
蓋或事當謹密或時當隱遁也

象曰括囊无咎慎不害也

傳 能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳 坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉謂守其分也元大善也黃裳元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣

居尊位非莽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典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而其占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關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

現音
聲傳去
長上
聲共
平聲
夫當
去聲

占法矣

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

文中推原一辭言是也
索一德由其交後而致
見元吉之據文言則以
黃為文在中索為見于
外此象傳特推本于黃
也

志在象中

此其柔順之道者
王介甫云陰盛于陽故
其陽俱稱龍陽象于
陰故其陰俱稱血謂
龍戰則陽固龍而陰不
龍之謂之云黃則陽固
傷而陰之傷之勢引
為至精至妙
道前言陰極止之推原
之辭蓋至是而堅於不
可挽矣此象之指小人
侮君子矣於敗中國說

利永貞占詞
此言用柔者當濟之以
健

陽爻而陰為能柔陰爻
而陽為能剛用爻之道
也善以變化氣質為本

現音

又復
反扶

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

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永貞
矣故戒占者以利永貞即乾之利
貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六永貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能永終故用六之
道利在盛大於終能大於終乃永貞也

本義初陰後陽
故曰大終

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

柔靜以體方剛方以用
言體陰而用陽也

勞引從得主句古者祝人
事統該得君有故性
先達至安貞吉履蓋而
南得則求北表明即其達
滋得一理之外說極有體
但上下文氣微有不便存
以商

柔則靜方是言其德故
云得此馬之貞含萬物
而化光乃切生含萬物
處說故云德於亨義直
故亨柔靜故含萬物也
夷剛方故化光也傷與友
第相生非七以由貞而
利而亨而克如心格一言
也

文而德靜才能順承
天德也

德慶於雷謹微之
意

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

大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之旅行不違時贊坤道之順也

本義 復明順承天之義○此以上由柔傳之意

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 天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於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

聲義詳上

復反扶
去反扶

復反扶

和去

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

正謂有體人之生之其
教直其正也義謂其
則裁制有方故方之
其義也此二句只說
君子二句乃言工夫
義三句乃言其效
教便直內義便以
方外故有義云教則
存新守解教字
最好非教是教者
又方體之但看一字
任見用力處玩之
之
仲三體義工夫全是大
持不舒若教者不教
未不教難有德而教
則不大如何說不習

无不利既無疑其所行
由不明是自取誠一
却上文如何俱就行
處說曰故便是誠志
義便須致知
外始及得謂成終
其事之謂始

從天地說連感象說
此時教自然著君
子不可不謹一意

至於水小惡而至於水
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
功則主於天也妻道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊
无咎无譽蓋言謹也

傳 四居上近君而无相得之義故為隔絕
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
君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊

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

中德粹黃字在內釋
中字通理通而釋致
廣大而盡精微也

支傳世蒙元吉文在
中也推存于內之意
文言美在其中而暢
于四支發于事業美
之至也推極于外

本義陽于四支發粹
居體當連於事
業說暢支業何
以謂粹居體曰假設
不居下體微有三位

自專一意曰支使致役
事業使修神不成
矣
親似也極疑也

晦藏則雖无令譽可得
无咎言當謹白守也

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
惟取中正之義美積於中而通暢於
四體發見於事業德美之至盛也

本義 美在其中復釋黃中
暢於四支復釋居體

陰疑於陽必戰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
智反大音扶

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

疑反

疑反

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

乾坤之變即繼以屯蒙作之君作師也

此屯蒙象艱難而可行本通達之卦元亨以下皆占辭利建侯象在占中

陽氣能動有大亨之機括而在險則宜乎屯而不可遽有所往如漢王王國未可遽與項羽對敵也故所也就時指事說濟活若建侯則利建建侯所以從人心乃自必也

剛柔積陰陽剛柔始交而難生氣之生動自也

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則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯倫反屯張固何以速屯屯之道而處之利在貞固非貞

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亨象中穿地始出而未由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也吉

彖曰屯剛柔始交而難生

難乃旦反六二象同

非易天通人事每不如此
君子念之

動致大亨險故宜貞險
尤宜貞之

雷雨滿盈故雜亂臨兵與
天造草昧句連建侯是第
一義而不寧又包河道理
許多三字乃夫子補上

動乎險中

本義 以二體釋卦名義始
交謂震難生謂坎

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

成雷雨滿盈於天地之間生物乃逢屯在
大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞
固安能出屯人之處屯有致
大亨之道亦在夫貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

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

本義 以二體之象釋卦辭雷震象兩坎象
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兩間天下
未定各分未明宜立君以統治而未可遽
謂安寧之時也不取初九爻
義者取義多端姑舉其一也

物與
本與
字與
聲與
入聲
去聲

處上
聲

大音
附下

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

象心宜德七時宜有為
不為如何得通

磐桓象利居貞占利建
侯又占在象中
此將濟屯而未能即濟
者

志行正印居貞字貴
下賤大以元故利建侯
居貞是濟時之根若建
侯是濟也之象者

貴以德言

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

本義 坎不言水而言雲者未通之意經綸
難經緯綸緝謂營為也

世君子有
為之時也

初九磐桓利居貞利建侯

磐步
于反

傳 初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之
世居下位者也未能便往濟屯故磐桓
也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故
宜居正而固其志凡人處屯難則能守
正苟元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
侯之義謂求助也

本義 又居動難進之貌屯難之初陽在下
有磐桓之象然居得其正故柔陰之爻故
貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯
之象也故其象又如占而占
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
家反

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

占在象中
此守正而終出也者

扶大節

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

復扶

傳二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼
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
者也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下十
年屯極必通乃獲正應而字有矣以女子
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妄求
者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

感強冠意處婚媾難
求意殷勤不竟長其
所守如首或失其守
操王猛受禪于苻堅得
不能守十年之志身徐
元其為晉操所難雖到底
不獲別在魏何年不
盡二策終不失為十年之
貞也二十年乃字反常
理言之故象傳以為反常
也聖人以此說本意曰
九五年不守之事

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

此貪而自入于七者
即鹿二句象君子之占
濟也全須河補人心
命屬元虞喻其補也故入
于林中不虞舍就矣故
君子添一幾字

陰性源：多欲使禽欲也
傳于各字出前字是甚
暢之性各當一設

下
此處屯而當求援者

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 幾音機舍音拾象同

傳六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛
而中不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
于見幾不如舍去若往逐而不
舍心致蓋吝或占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

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

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳六四以柔順居近君之位得於上者也
而其才不足以濟屯故欲進而復止乘
馬班如也巳既不足以濟矣初陽剛之賢乃正
賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃正
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

又及扶

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

居七有濟七之任陰柔无
濟七之才下求賢者自
補則往吉无不利此性字
言性濟七也曰往吉又无
不利因其往如而故無使
進之之意

七其膏象小貞二句占
膏七之時成性也恩惠
不能及人守三句全則寸
若欲以撥亂反正必及也
其心
此處七而時勢已去者
七只有二陽初使時漢昭
五使以漢昭帝時占書
祭一于庚初本為

濟七以得民歸為本末
光如何可以作大事凡象
傳有以明一語而本末全
語意思俱透者類此
占在象中
此終于无者

所不
濟哉

本義

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如
其占為下求
婚媾則吉也

象曰求而往明也

傳

知已不足求賢自輔而後往可謂明矣
居得致之地已不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳

五居尊得正而當屯時若有剛明之賢
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繫正

潮音

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
柔木弱不足以濟初九得民於下象皆歸
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

七極當及盛陰柔無應到
底于七而大有六既極當
反若然上九滿而不溢自
前天祐無窮故事理全
定于人
進无所解未馬莊如
愛信以而解注無疑如
一等不展景

復
反扶

象曰泣血漣如何可長也

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應
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
之憂懼而巳故其象如此

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

周易卷之二

周易卷之三

程朱傳義

艮上
坎下

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孱也物之孱也
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

傳蒙有開發之理亨之義也且才時中乃
致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙

蒙在中
此為蒙昧未明而无行
知識向什一蒙

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

七極當及逆陰柔無應到
底于七也大有六既極當
反若然上九滿而不溢自
前天祐無窮故事理全
定于人
進无所解未馬莊如
愛俱以而解注無遊如
一等不展景

復
反扶

象曰泣血漣如何可長也

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應
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
之憂懼而巳故其象如此

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

周易卷之二

周易卷之三

程朱傳義

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孱也物之孱
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

傳蒙有開發之理亨之義也且才時中乃
致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙

蒙在中
此為蒙昧未明而无行
知識向什一蒙

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

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
 生之初蒙昧不明也其卦以坎遇艮山下
 有險蒙之也內險外止蒙之意也故其
 剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相

代古者而界說已所謂
 稽定得虛與乾卦九二
 九五利見大人一占同例

應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙切
 擇而蒙昧謂至也筮者明則人當求我而
 其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我
 人求我者當視其可否而應之我求人者
 當致其精一而扣之而明者之養蒙
 與蒙者之自養又皆利於以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義

以卦象卦德釋
 卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我
 志應也

傳

山下有險內險不可處外止莫能進未
 知所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

按彖傳以亨行以下似
 俱指發蒙者說而處
 蒙者言外有見
 爻者言非即亨也
 九二有亨道以發
 之而又河其時一中
 是則蒙當无不亨之
 可耳道發蒙一非
 謂時中發蒙之法

志應此孔明高非在德
中而幸武自來求之
見其志自相應于
二也不然彼志亦應
而我往求一枉已者
未有能直人者必誤
者所以不廢于此

按之義如文所指之
事三推一蒙求我匪
我求蒙和至告後不告
即所謂得情一中若
元可亨一道理人不
我求而求之元以告失
下貞吉正是可亨一進
求有已不取能正人者

蒙而考之以正而此是
作聖之功一守就德考
在後

樂音

剛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
中之道告而發之再三瀆瀆矣不當告也
告之必不能信受徒為瀆瀆故曰瀆蒙也
求者告者皆
皆瀆瀆矣

蒙以養正聖功也

傳 卦辭曰利貞蒙復伸其義以明不止為
戒於二當養蒙之道也未發之謂蒙以
純一未發之家而養其正乃作聖之功也
發而後禁則行格而難勝養正於蒙學之
至善也蒙之六爻二陽為

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道
發人之事皆以亨行而當其可也志應
文所情之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
聖之功所以擇利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下益
反六三

去音
去音
去音
去音
去音

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

志字即果字意有所
字意有養字意
象在古中
此蒙之當懲以教者
刑人是用刑之人非謂
刑于人也假借辭如
六蒙甚心先痛懲者
乃優游以寬導
所謂主法嚴而教
寬也若使一時過則
反致蓋吝此於蒙
法也

以正法正明所以用刑人
之意玩本義自得

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

本義 泉水之始出者
必行而有漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

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
之知畏然後化齊其衆明教化以善其俗刑罰
設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰
立而後教化故為政之始立法居先治蒙之
嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之
初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏
桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善

教无由而入既以刑禁率之雖使心未能
喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然
後漸能知善道而革其非心則可以移風
易俗矣苟專用刑以治則蒙雖畏而終
不能發苟免刑則治化不可得而成矣故
以陰居下蒙之道當痛懲而暫舍之
本義 其蒙然若逐之當痛懲而暫舍之
以觀其後若逐之當痛懲而暫舍之
致羞吝矣戒占者當如是也

象曰利用刑人以正法也

傳 治蒙之始立其防限明其罪罰正其法
也使之由之漸至於化也或疑發蒙之
初遽用刑人無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

象在占中

此治蒙一蓋善者

細說三項皆占卦係九

二剛而不過是知乾

蒙心吉九廣教莊眾之

事皆是九三陽爻陰

知納婦吉凡娶婦納婦

之事皆是九二居下位

而能任上事是知為子

必克考以此承分受任之

事皆是有其德而當其事當

其事即指當此三項之

事有其德則指九二有

象之意也

其人相云包蒙是就說

治後不能者言却教

教在竟一竟納婦是

就方求治者言即

有教是類一意

子无象以九二之才言蒙

傳剛柔接以九二之得仲

其才言伊尹非太中之

任不能近商家之衡周

公非有成王之任不能

奠國家之鼎

見金夫不有躬蒙勿

用取女无攸利占

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

與包合容也二君蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任

者也必廣其合容衷於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

以諸爻皆陰故云婦克堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包

納則克濟其君之事猶于能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之

之功乃人子克治其家也

本義

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為

能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象必居下位而不能任上事為子克家之象

故占者有其德而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

傳

子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛

柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安

能尸其事乎

本義

指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利具反

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

此蒙不可教者
夫起之見出于魯子以此
殺妻求將母死不奔妻
非見金夫不有其躬

困蒙吝者
此蒙一不知求教者

既遠于陽生履窮僻
之地又无正應終鮮以
接引之人故困能求其
是求之補出可見得教
有求而理无窮
托奔我定叶去聲
欲以快遂宜遠也
象皆向明我獨于僻蒙
傳多去聲

坤上

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
有其身者也无所從而利矣

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

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

本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象

而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬反

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

得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於

賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚

也實謂陽剛也

比去

比去

童蒙象吉占
此爻教盡善一蒙也

蒙引柔中居尊下應
九二且就爻言他一柔發
以能于人又別此意謂向
童蒙上去如乾九五言乾
剛中正以居尊位又曰
如以聖人之德居聖人之
位者以此粹經一法也

擊蒙象不利為寇利
禦寇也占
以道則以治蒙者

禦寇二于指蒙者亦
身外誘之類說蓋因
上九一過剛為寇而引
之使善用其剛于此

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
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己也

本義柔中居尊下應九二納一未發以聽
於人故其象為童蒙而其占為如是

也 則吉

象曰童蒙之吉順以巽也

傳舍己從人順從也降志下求
卑巽也能如是優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙
伐之然九居上剛極而不中故戒不利為
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

本義然以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象
害性揮其外誘以全其真則必反為之
密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不
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

占在象中
此卦為亨欲進而不
進進遲一有待一象
有亨以心言先亨之
是心先亨貞就其
亨言吉也謂其亨

不亨位不能常不
則非所當需三義文
夾說

語類云後世策士之言
只說出身應交聖人
聖人不德也合當需
時便需
記本義湯以九變于
飲信占辭即指湯
者說然也括自多

剛健則非進也畏縮
身之人不能臨險而
有待故特繫云其義
不困窮矣文進也
縮者畏之非需也

大音
上

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
夫物之幼稚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
進而遇險未幾能進也故為需待之義以
卦才言之五君位為需之主有剛健中
正之德而誠信充實於中中實有孚也有

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

本義 需待也以乾遇坎險以剛遇
險而不遽進以陷於險待之義也孚

剛中而居尊位為有孚得正之象坎水
在前乾德臨之將涉水而不輕進之象故
占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進難也

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

難去

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

正貞也中宮文有孝也
指卦一九五能有此
需似不志重有夫位
然惟人君中正居心
上天德王道不為欲
速而後所需者大

乾體上進陷險不簡是
為往有功之象

飲食宴樂正相需元
君之意譬如炊飯火候
已足待其化發性急
不得

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
光明而能亨通得真正而吉也所以能然
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
需道之至義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
俟命也

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

又及扶

需于郊象利用恒无咎占蒙引利用恒无咎占是亦蒙引者

初九遠陽性耐

初九不近于險有種自負人遠犯難而起故于是不能需者不犯難行也傳若將終月焉看未失常意最

此志于濟險以其月進難者需于沙小有言象終吉占按蒙引是占在象中沙近于險故小有言語之及若或慎悅躁進使不能需故准需則雖有言終吉

象傳終一行字最好

初九需于郊利用恒无咎

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊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而初

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

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

地不犯險難不進復宜安處不失其常則可以无咎矣

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

占在象中
此見險而犯之者

寓近乃其他致寇由其人
災難在外敬慎不可不敗
故九三之致寇九三自為
之也象傳補救一語最
精九三才剛德之人只
強自恃其剛致于犯難
而致寇故以敬慎進之

外字只當前字看曰謂
卦見得是指外卦也

占在象中
此在險而善自免者

衍以
善反

傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故
雖小有言語及之終得其吉善處者也

本義衍寬意以寬居
中不急進也

九三需于泥致寇至

傳泥逼於水也既進逼於險當致寇難之
至也三剛而不中又居健體之上有進

動之象故致寇也苟
非敬慎則致喪敗矣

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三
去險而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗
也

傳三切通上體之險難故云災在外也災
寇由已進而迫之故云自我寇自己致若

能敬慎量宜而進則無喪敗也需之時須
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

相去
聲

喪去
聲

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

乎險矣不可志其出
而有違于正也惟自持正
理而死者惟命則當河
出焉六四柔故能聽柔
得其正故能順以聽象
傳順乎順理之順順以
聽便是需而不進

此人事已盡而安以待
之者

需于酒食象貞吉占
此即象有孚光亨貞
吉之象意義更潤故不
主險說天下治功之待
成人事一待合學問
之待後皆而之豈非極
涵養者不餘故將于

九五陽剛中正居上
位者發此與大衆得
君子以飲食宴樂意
義同
象傳以正中爻傳以中
正偶然相倒元與義

占在象中
此在險而有藉以免
免者
險推无可為天下容
有此非意一也思以極
我者聖人極于需之
上六見其札括目致
意焉以示人處險危
有所過皆當敬待
不可忽易一意
象引云汗分一夜過
頂相約為婚姻相補
是不連一客敬一終
意

本義

坎體入于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
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
以俟之所需必得也既得貞
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
剛中正需于酒食故有此象占者如
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爻而得矣陰止
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

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

不當位似就陰居
險極之意言與未
大火句乃相應蓋
以柔弱之才而處險
極之地位未有不失
而得人引救亦不致
大失也

復扶
反

上進六陰位非所止之正故
無爭奪之意敬之則吉也
本義 陰居險極無復有需有陷而入穴之
進為不速之客三九三與下二陽需極並
之有敬之象占者當陷險中然於非意
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 不當位謂以陰而在上也爻以六居陰
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 訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之
所需者飲食既有所須爭訟所由起也
訟所以次需也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
無訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶窒張

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
凶未可必也故有畏惕中吉得中
則吉也終凶終極其事則凶也

占在象中
此卦為曲互不分而爭
推于公象

訟入

中爻元應有孚見空
之象剛來下中能得
中之象若義此句分承
提結以其皆說九二也
有孚窒故元有爭辨
之事下惕中者吉於
山利見不利涉皆言
敵對說故云隨其所
處為吉山直者利
見大人不直者欲冒
進求勝故云不利涉大
川

處上

利見大人不利涉大川

傳訟者求辯其曲直也故利見於大人
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剛險上剛
而外健又為已險而彼健皆訟之道也九
二中實上無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
孚而見窒能懼而得中之象九五剛健中
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
陷有不和利涉大川之象故戒占者必
有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

象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更改成卦
之由為義者此是也卦義不取成卦之由
則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也
而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中

剛來而得中釋惕中
字而惕意自見若有
窒只等說所以故起
故傳不之及

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

尚字是言九五中正可
尚一意

終凶訟不可成也

而言乃善也爻則以自下
訟上為義所取不同也

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
故利見大人以所向者中正也聽者非

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
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

象曰夫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遠
作事謀始訟端絕矣

初六不來所事小有言終吉

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

慎交結與券推類
之如婚約禮飲食必同
財利不清分析必均實
罰必在語言誠實行
謂謀始一也

此稱訟而即止者
象在中爻引占在
象中按不永所事雖
小有言終吉皆明白已
說似作占詞在初

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

不言小有言不永所事
終吉而言不永所事小
有言於吉者他意中
原不思永訟故雖小有
言終辨即以此初言
下之美處

不永所事自是初六之
德却言訟不可長者
聖人又致其丁寧言如
六之才力斷不可長訟
也

其辨明只是不永辨如
今人有告訴一番而即
止者

不克訟歸而逋其邑
人三百戶象无眚占
此番勢而不散訟者

玩本義以先失志連
无眚二字之屬象
當云占在象中

末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
以上有應援而能不末其事故雖小有言
終得吉也有言災之小者也不永其事而
不至於凶乃
訟之吉也

本義 訟柔居下不能終
訟故其象占如此

象曰不永所事訟不可長也

傳 六以柔弱而訟於下其義固不可長末
之初即戒訟非
可長之事也

雖小有言其辯明也

傳 柔弱居下不能訟雖不永所事既訟
矣必有小災故小有言也既不永其事

又上有剛陽之正應辯理之明故終得其
吉也不然其免乎在訟之義同位而相
應相與者也故初於四為獲其辯明同位
而不相得相與者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

傳 二五相應之地而兩剛不相與相訟者
也九二自外來以剛處險為訟之主乃

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
適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

剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三
百戶邑之小者言自處卑約以免災患占

看此爻全為勢不敵故
退而處約不敢與抗但
非居柔得下之中未
必有便如此故有義此
以剛居柔云
元喧難怨到底不先于
惠此自下訟上之鑒

食舊德貞象屬終
吉占
此不能訟者

或從王事无成又別說
屬占
守分之人不與人爭事
然自處有餘遇事不
從事如出使到國從
師旅之類蓋久後相訟
意思

守常象食舊不出蒙
或從王事无成

安分守己不能成切象
傳又特云訟上則吉蓋
大志才力引一善道
竟

者如是則
元皆矣

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

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
從上九所為故曰或從王事无成謂從

上而成不在已也訟者剛健之事故初則
不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必无
成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳守其素分雖從上之所為非由
已也故无成而終得其吉也

不克訟復即命渝安
貞象吉占
此能自反于理較九二
不同渝安貞吉云其
咄也致矣
此自審于理而不復訟
者

以俗情觀之不克訟復
仇若有所失象曰復即
命渝安貞不失也心安
理順春然靡憾故曰行
其所无事
象在占中
此主聽訟者言然占詞
實為利見者說似玩弄
義似得
此善聽訟者

扶音
好去

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

渝以
朱反

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
命圯族孟子云方命虐民夫剛健而不中
正則躁動故不安處非中正故不貞不安
貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就
正理變其不安貞
為安貞則吉矣

本義

即就也命正理也渝變也九四剛而
不中故有訟象以其居柔故又為不
克而復就正理渝變其心安處
於正之象占者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

傳

能如是則為无
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
者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

象曰訟元吉以中正也

處上

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

占石象中
此健訟象

亂斷
反下

喪去
聲

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

終救
反

傳

九以陽居上剛健之極又處訟之終極
其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取

禍喪身固其理也設或使之善訟能勝窮
極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭

所獲其能安保之乎故
終一朝而三見褫奪也

本義

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極
終訟而能勝之故有錫命受服之象

然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫
之象其占為終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人
為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

傳

窮極訟事設使受服命之寵亦且不
足敬而可賤惡况又禍患隨至乎

但據其以訟受服言也

惡去
聲

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

此卦為行兵一象
占在象中

同聲帥強
下入上

聲將去
聲比去

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
典由有爭也所以次訟也為卦坤上坎
下以二體言之地中有水為衆聚之象以
二卦之義言之內險外順險道而以順行
師之義也以爻言之以一陽為衆陰之主
統衆之象也比以一陽為衆陰之主而在
上君之象也師以一陽為衆
陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳

師之道以正為本與師動衆以毒天下
而不以正民弗從也強驅之耳故師以
貞為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

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

此卦為行兵一象
占在象中

強上
弱下

比去
將去

周易卷之四

程朱傳義

周易卷之三

坎下
坤上

傳

師序卦訟必有衆起故受之以師師之
典由有爭也所以次訟也為卦坤上坎
下以二體言之地中有水為衆聚之象以
二卦之義言之內險外順險道而以順行
師之義也以爻言之以一陽為衆陰之主
統衆之象也比以一陽為衆陰之主而在
上君之象也師以一陽為衆
陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

傳

師之道以正為本與師動衆以毒天下
而不以正民弗從也強驅之耳故師以
貞為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

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

顧從諸侯王伐楚一統
義帝者此便是正的名
色師卦何以見其正也
陰而順則正矣古名將
性老成其能深于
兵機不控動也清云方
老叔元老吉從天元登
將人幸而勝者難言有

象主人君用師言象傳
就大將帥師言此正字
該得廣動以義出以律皆
是

剛中而應任大人也行險
而順貞也象主人君用師
言故克貞而後大人傳
就大將帥師言故先大人
而後以貞蓋人君一信任
為將便種一專權將主
之矣

將去
同聲上
吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之
稱帥師總眾非眾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
服則足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
為衆之象九一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者稱用師之道
利於得正而任者成之人乃得吉而无咎
戒占者亦必如是也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

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

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

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

先容後曰者能養而後能聚之先民後聚者民時則聚也傳分有義事有義不積

占在象中此行師之道否厥據象傳即作失律解

作故

師 師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

象曰 地中有水師君子以容民畜眾 畜傳勅六反本

傳 地中有水水聚於地中為眾聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其眾也

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眾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

在師中吉无咎占王三錫
命泰在占中
此實能一將
在師中猶云在軍中耳
去表皆發明九二所以存
所中之故即象懷剛中
而應一占

為所寵任是取象得意
當貼在師中句若王三錫
命本是在占詞要詳

聲將去

聲稱又復去及扶

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闡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

扶夫能

道於事无所敢專唯問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蜀公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之臣則可用人臣不得用之禮樂是知人由其位而能為者皆所當為也周公之事由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

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦

也

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

師或與尸象凶占
此皆軍一將
與尸極慘聖人不足直
辭決設故或

師左次象无咎占
此避敵全師一將
詩云先登左師昔云師左
次皆主退避一吉古人尚
右故云詞云云右文母又云
一謂右之定右序有周
皆尊一之辭傳云師出
其右獨言出其上也後
世傳皆云云左邊

以下
威字

聲去

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一二
既以剛中之才為上信倚必專其事乃有
成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸
衆主也蓋指三也以三居下之上故發
此義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
居陽木弱志剛不中不正而犯非其
分故其象
占如此

象曰師或輿尸大无功也

傳 倚付二三安能成功豈
唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

傳 師之進以強勇也四以柔居陰非能進
而克捷者也知不能進而退故左次左
次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見
可而進知難而退師之常也唯取其退之
得宜不論其才之能否也度不能勝而完
師以退愈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
速矣故其
占如此

師或輿尸

五

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

知難而退自是常理後人
虛氣便以為尊往致
敗凡事皆然不獨師也
田有禽象以下占辭
象在其中

此命將出師之主
因田有禽而觀不為
兵端所謂貞也長子帥
師猶父人也五人君出
師之主故備卦之義
子與尸以下則又假設
當專任之意師先事
也聖人統之之心見於此矣

因柔順而中看出不為
兵端又因不為兵端看
出敵加于己而已應方
辨得田有禽之明白有
我苦心積慮如此
執言奉詞是若根念字
未便說不通故有義以
云言諸詞
以中行即指長子

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與

尸貞凶

傳五君位也師之主也故言與師任將之
道師之亂必以蠻夷猾夏寇賊姦宄為

生民之害不可禦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

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
子象主之則所為雖正亦凶也弟子凡非
長者也自古任將不專而致覆敗者如晉
荀林父鄭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執而無咎也
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
人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦
不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當

也當去

同古象曰

六

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

大君有命二句家小人勿用占此凱旋後一事勿用當看在同國承家之外語類云看承家一詞未分別君子小人在小人則是勿用他與言語甚遠耳又云此義方思尋得未嘗改入左義且記取

既以正功句當依語類似要若以其小人而不使與封賞一列何云云正功也

又復及扶

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大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而為政也小人平時易致驕盈况挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取交義蓋以其大者若以交言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也

易去聲

本義

師之終也論功行賞之時也坤為土故謂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占而小人遇之亦不得用此爻也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳

大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之任也雖賞其功小人則不可以有功而恃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

象在占中
此為上下相親比之象
漢王原廟是再廟也
此原字猶再字之意
為人所親補非德薄
者亦可當故云在再
筆有元承貞之德而
後可元咎若子陽并
底性為後已都不道

後夫猶言後人
語類云言九五既為
象陰所歸若後而
更添一箇陽未則
必凶古人如李德裕
被劉緜劉倫之事可
見而推不至接之義

闕去

樂音

度徒
洛反
長上

傳比序卦衆必有所比故受之以比比親
輔也人之類必相親輔然後能安故既
有衆則必有所以比也所以坎師也為卦上
坎下坤以二體言之水在地上故為比也又衆
比無間莫如水之在地也故為比也又衆
交皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而
上亦親下
故為比也

比吉原筮元來貞无咎
比志反

傳比吉道也人相親比自為吉道故維卦
云比樂師憂人相親比必有其道苟非
其道則有悔咎故必推原占決其可也者
而比之筮謂占決卜度非謂以著龜也所
謂比得元來貞則无咎元謂有君長之道求
此三者下之從上必
求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧方且來求親比
得所比則能保其安當其不寧之時固
宜汲汲以求此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夫也又曰是謂
我非夫凡生天地之間者未有不相親比
而能自存者也雖剛強之至未有能獨立
者也比之道由兩志相求兩志不相求則
難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
相持則堅相持而凶矣大抵人情相求則合
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中人

作補
附一

傳去

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

不寧方來項元永貞
說後夫山又項不寧方
永說

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
有元善長求正固之德然後可以當衆之
歸而無咎其未比而有所不安者亦將皆
來歸之若又遲而後至則此交已固彼來
已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反
觀之

象曰比吉也

本義 此三字
疑衍文

比輔也下順從也

傳 比吉也此者吉之道也物相親比乃吉
道也此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
尊位辭下順從以親輔之所以為比也

本義 比以卦體
釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

傳 推原筮決相比比之道得元求貞而後可
以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛
居中正蓋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
本泛言比道象言元永貞
者九五以剛處中正是也

不寧方來上下應也

傳 人之生不能保其安寧方且來求附比
民不能自保故戴君以求寧君不能獨
立故保民以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

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

後夫凶卦中每象似只假
說三辭其通窮也正亦
義所謂此交已固後亦
已說之意

親諸侯如中庸所云
治亂持危等事共建
萬國兩載說

親諸侯所以親天下也

此以誠比人者○有孚
比之象元咎占有孚
盈缶象終來有他吉
占○有孚是今日初
比之有孚盈缶是由
今積之以至元寔也
非謂今日之孚處尚
有未寔而後日乃進
于元寔之說
信于此事而此事元
咎信于一人而一人首
應到得積久元寔則
如子路無宿諾而片
言可以折獄處為實
成而諸侯未服皆所
謂有他吉也

在卦言之上下群陰比於
五五比其衆乃上下應也

後夫凶其道窮也

傳衆必相比而後能遂其生天地之間未
有不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
所以為比也先王觀比之象以建萬國

親諸侯建立萬國所以比民
也親無諸侯所以比天下也

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

者也。象意人來比
我此取我往比人

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信為本
中心不信而親人人誰與之故此之始
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本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎
矣若其充實則又有他吉也

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

此比人之畫善者。占
在象中三求云比之自
內貞象吉占
人伯曰六二品地與六四
不同六二柔順中正道德
內備而九五自來親之
云比之自內又其所親
者類比之主故云而得
其貞此吉字自是不
消說得若六四以柔居
柔他亦領全未只因他
不中比六三而能內比九
他走路不表故云
焉及於

象曰比之初六有他吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能
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
求无乃後凶乎曰士之脩己乃求上之
道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯
救天下之心非不切必待禮至然後出也
本義得正則不
自失矣

六三比之匪人

傳三不中而所比皆不中正四陰柔而
不中二有應而比初皆不中正匪人也
比於匪人其失可知悔吝不假言也故可
傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不
也同

占在象中
此失所比者

此吉字全是大講振興勸
之意細按存義字之精
不自失也又專贊他可
比能貞之意蓋此卦全
重所比處說

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

納身于邪一影匪類前評
後擁左提右挈玩弄弄我
承乘應皆陰一句真正
可傷可淨

此知可比者
占在象中三求云外比
三貞象吉占按李義二
與四皆云占者如是則
正而吉似俱在爻外說

此只贊他德比于賢
意

此受人比之甚善者
類比四句象吉占

居身立極而物來自
比不求必得此王通言
之每偏無覺氣象故
云類比下又以王用三
驅失前禽邑人不誠
假象只是不求不將
王意邑人不誠言下
之人化之亦不求不將
也上人有心若使邑
人不化奉行非法究

本義 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆
非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎
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君尊位在上也
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 外北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誠吉
傳 五居君位處中得正盡比道之善者也
人君比天下之道當顯明其比道而已
如誠意以待物恕己以及人發政施仁使
天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也
如是天下執不親比於上若乃暴其小仁
遠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
人不誠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
合圍也成湯祝網是義也天子之畋圍
合其三面前開一路使之可去不忍盡物

此法
去

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

于事理何當是聖人五言之五

居去

剛及必

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無之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而追來者則取之也。此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也。邑人不誠言其至公不私無遠邇親疎之別也。邑者苦邑易中言邑皆同王者所都諸侯國中誠期約也。待物之一不期誠於居邑如是則吉也。聖人以大公无私治天下於顯比見之矣。非惟人君比天於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比。君之道也。用之與否在君而已。不可阿諛逢迎求其比已也。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。

本義

此一陽居剛健中正卦之君陰皆乘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誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也。凡此皆吉之道占者如是則吉也。

象曰顯比之吉位正中也

傳 顯比所以吉者以其所居之位得正中也。處正中之地乃由正中之道也。比以不偏為善故云正中。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

舍音

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

象傳吉字即連顯此此見玉用三驅云即明顯比之象非二意故亦義用一如字接下

前禽前字猶玉前字前之前三驅之去逆我而求者多連順或而來者多獲故云舍

肯音

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

逆取順但此句解文
獨制令人會意得之

上使中也使字當微
讀

此不飲為人比者
比之句象凶占

陰柔居上無以承人
之比也每以輔比于人
由此現之初之有是
五之無私良有以也

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
者或有矣未有不終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
也始比不以道險於終者天下多矣
本義陰柔居上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
連始不以道終復何保故曰无所終也

本義以上下之象言之則為无首无首則无終矣

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜
物相比小畜所以聚聚畜也又相親比則

狀夫音

志相畜小畜所以聚聚畜也又相親比則
矣為卦巽上乾下乾在上也物乃居巽下
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
剛健非能方止之也畜道之小者也又四
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

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

此為小者而留止
大有卦○身占家
雲不向二句象

象辭言所畜者小
內健外柔二五皆陽
有剛而能中其志
行象故其動于畜
然亦惟所畜者小焉
未極而施未行故有
密雲不雨自我西郊
之象占者得之必
是也
南軒云凡百君子之
欲行事小入得之援
保之大事之將就小
物得少選以止也

行以理言之曰施未行
者以專言之

志行以陽性上進言之

和去

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
大畜卦同

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而
偶不順也故不和則不能成兩雲之
畜聚雖密而不成兩者自西郊故也東北
陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成
兩以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊
據四而言故云自我
畜陽者四畜之主也

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之
下故止德為巽為入其象為風為木
陽又卦也畜也之義也上巽下乾以陰畜
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
行也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
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

本義以卦體釋卦名義柔得位
指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

和去

同義之長句

左

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

陽氣上進一陰逼他不
往做而不成故云尚往
也與施未行同一義象
傳祥亨祥泰雲等句
供主陽遊言

文章才藝亦君子所
不可无者然亦能厚
積而遠施故以小畜

下三爻皆受畜者。此
能自三而不受畜者
○復自通象何其外
吉也○復自道言復自

又復扶

傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也
志在於行也剛居中為剛而得中又為中
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

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
施始

傳畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽
往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡
故不和而不能成雨其功施未行也小畜
之不能成大猶西郊
之雲不能成雨也
本義尚往言畜之未極
其氣猶上進也

扶音

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟
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
德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則
道德經綸之美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

施音

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

故道遷其舊耳聽不
失其正之意處小高
之時就、惟恐喪其
所守此云復自道者
正見其能仍復故道
而不失耳
王振欲見文清而文
清能自守以正此文似
之

牽復象吉占
此合乃以不受畜者

初九自守以正不為所
畜九二全是依傍君子
不走作小人得位之時

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有吉也諸爻言无
咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過
也雖使爻義本善亦不害於不如是則有
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
也曰遂其復則陰不能勝得遂其復矣故吉
謂如是則可以如是若已然則時已變矣
尚何教誡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
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

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

須以此二爻為準
若刑勿過中必至自失
觀九三可見故此象
傳特提在中二字美

占在象中
此爻高而不平者

其說輻受所牽制不能
運行之象夫妻反目又
憤氣不平及于相爭之
象

少得之制其居子亦這
後君子自處少正聖人
贊易君派一語解發覺
道程玩索不盡如此

上三爻皆高者○此得
人心力者高者○有
去血去惕出象元亨吉
○乾體以不受高為元
德巽體以不飲高乾

此爻扶

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
之情相求也又雖比而不中為陰畜制
者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不
能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制
湯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

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於
陰而非正應但以陰陽相說而為
所深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

象曰夫妻反目不能正室也

傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自
處不以道故四得制之不使進猶夫不
能正其室家
故致反目也

本義程子曰說輻反
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

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

考无咎考之不可考
與要如此

六四以一陰畜眾陽獨力
難成所以血去惕出矣
二陽之助所以得助全
在柔順得正虛中矣
體所謂有孚也
按奇義二陽助之象
倚上字虛並指此爻

此有九以合人而為志
者在象中

五與四同孚而五居尊
位故又為富以其鄰之
象蓋論卦體四為富
生論卦位五為富耳

遠去

陰畜眾陽者也諸陽之志係乎四四苟欲
以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害唯盡
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

本義以一陰畜眾陽木有傷害憂懼以其
柔順得正虛中巽體二陽助之是有

孚而血去惕出之象也无咎宜矣
故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以
其輕者也五既合
志眾陽皆從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

攣力專反

傳小畜眾陽為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為小人
所困正人為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
五居中處尊勢能有為以兼乎上下

故為有孚攣如富以其師之以言能左右之也
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

爻字富至極專重以
字為本

既而二句象貞厲占
月幾望象君子征凶
占。以高道既全而
人為我高者
婦貞厲抑陰也君子
征凶愛陽也皆主九
三三以上九高極而或
過于陰勝為主之象

難去

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
唯其至誠故得眾力
之助而能濟其眾也

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用柔巽之
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
也詩云碩積載路婦貞厲婦謂陰以陰而
畜陽以柔而制剛制其夫臣制其君而能安者
道也安有婦制其夫臣制其君而能安者

聲上

于

月幾望君子征凶

幾音

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也
陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽
畜其志也非力能制也然不巳則將盛於
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
太義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處
之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也
陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽
則君子亦不可以有行矣其占如此為戒

左

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑

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

也

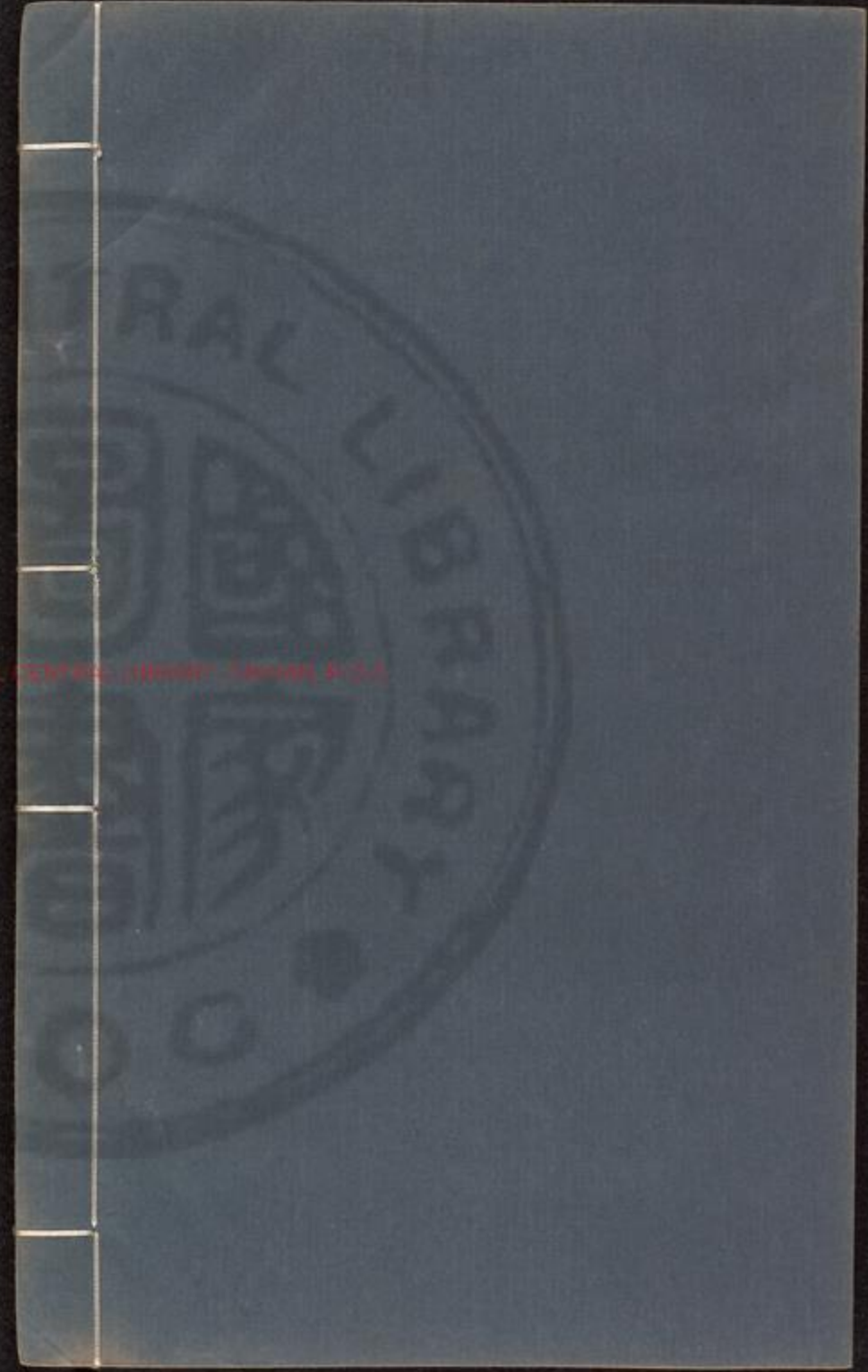
傳既兩既處言畜道積滿而成也陰將盛
極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽
小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎
若前知疑慮而警懼求所以制之則不至
矣於凶

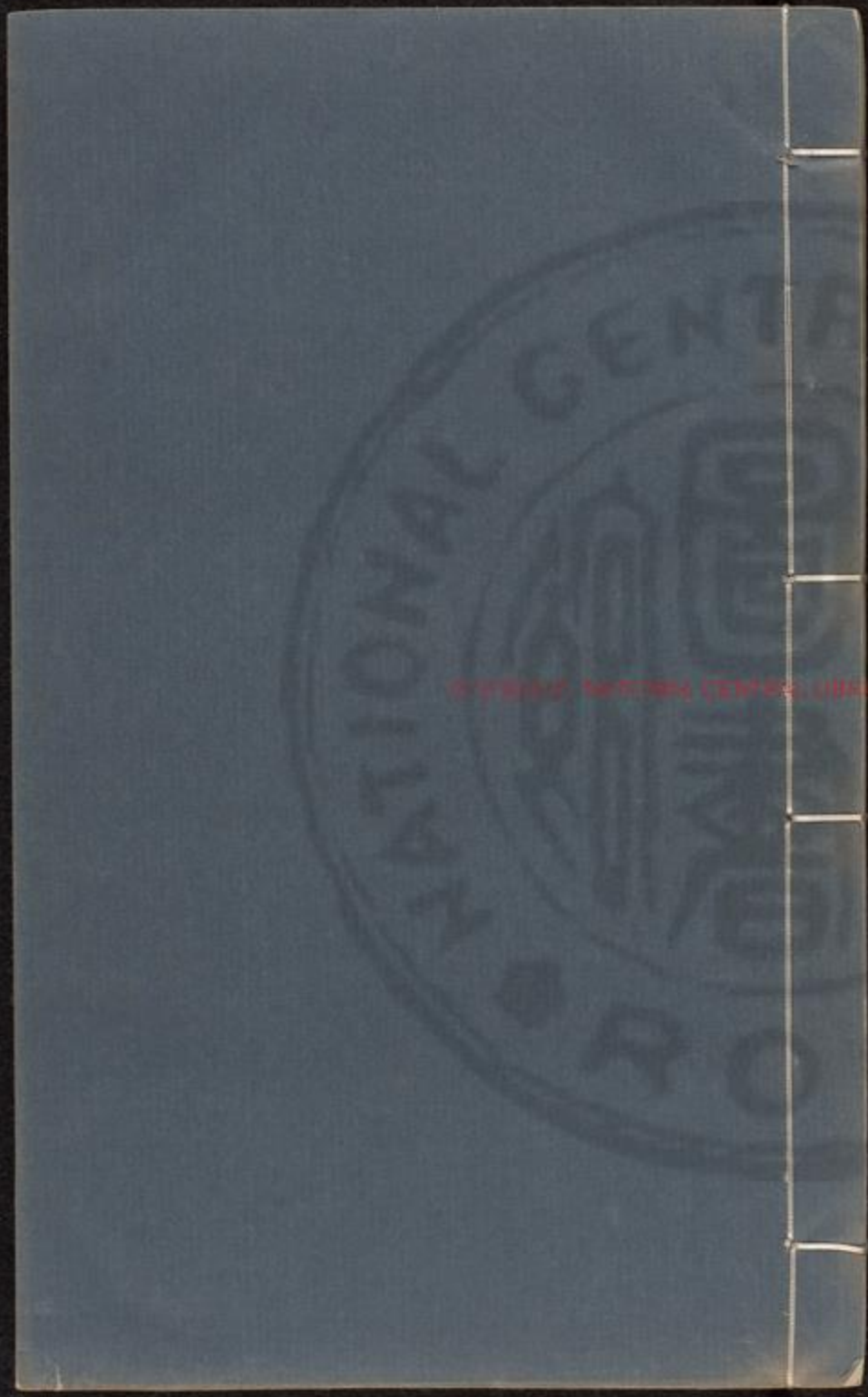
周且卷之四

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

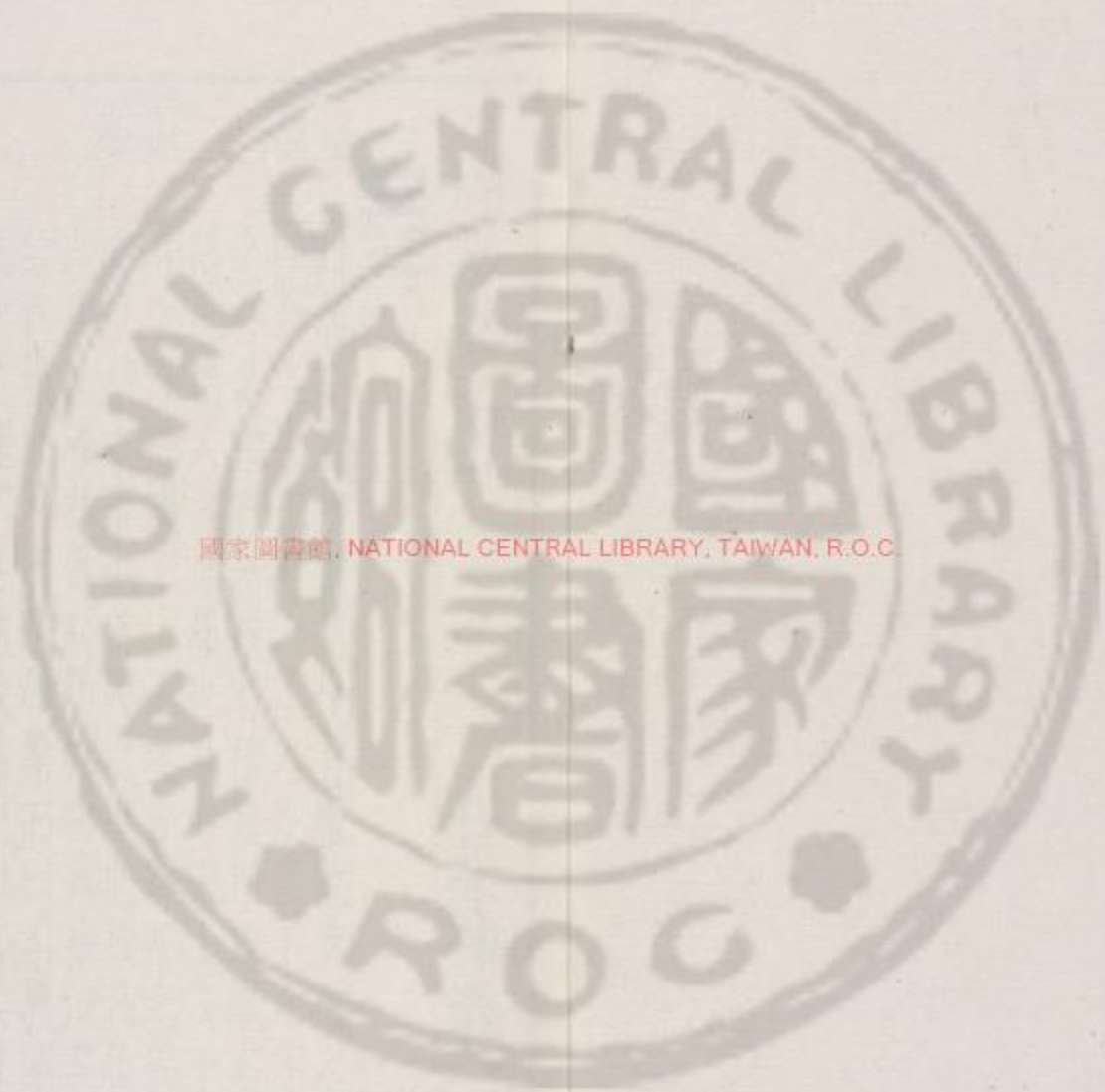
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

INTERNATIONAL CENTER FOR THE STUDY OF...

3375529 v.3

履虎尾不咥人亨
占○此卦為學五法
冠世給之象

卦分上
列必音

周易卷之五

兌下
乾上

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下澤下天而
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踐
也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
故為履也柔曰剛履柔而曰柔履剛者剛
乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不
言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應
之義

履虎尾不咥人亨

咥直
結反

程朱傳義

有所踴而進言踵其
後根值以行之意
和悅亦只恭順而
不失其正耳君之履
危之道如此

履帝位履之高危而
易疾者剛中正故不疾
不疾故光明於天子又
就卦體九五觀個可履
之善如此不必夫九五
象辭內

民猶人也上下言上
下辨而民志乃定有

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噬蓋所以
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朋蹯
而進之義也以兌遇乾和說以蹯剛強之
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
比名義

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

說音

徑正

傳兌以陰本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土
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央
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

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

天也素只此通釋縮之
則治違之則亂更無他
說

素履象往无咎也
此履之不妄其初者

居履之初自守其初不
遷于物雖往與物交而
何咎也象傳素履之往
獨行願也特提一往字
正見其能往而自行所
願不為物遷下意

上之天 下之作 必反去 分去 同聲去 稱音去 同聲去 下音去 下音去 下音去 下音去

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辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學舉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驚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

處上 剛上 夫音上 去音上 聲音上 洛音上

傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有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進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也

本義素履者在下居履之視未為物遷率其素履者也如是則往而无咎也

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適之心交戰于中豈能安履其素也

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

占在象中
其履之依守道者

此安于所履履而不求
進者九二无應于上猶獨
之士却欲但然自率此
非有道不能故蒙引道
字直作道理說
中以是德言不作心字說心
字就不自亂見之坦然不
况非有德者不能正其者
其能履道也

此能履道也
又占在象中○此履之
違其狂妄者○此之兩
截作兩種人說一為柔
而志剛也見傷害者
剛而得志者詳其處
本義宜從久之言外
補出要亦自然之理

易去聲

九二履道坦坦幽人貞吉

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平
靜安恬之人處之則能貞固而吉

也九二陽志上進故有幽人之戒

本義剛中在下无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
能堅固而去蓋其中心
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

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能
堅其所履故如眇之視其見不明跛
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

位不當答其所履志剛咎其處心

履虎五字象終吉占○此履慎以履危者

去履象貞厲占此履大剛大任心者

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被啞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

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛夬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慎懼畏懼則終免於危而獲吉也

復扶又反

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蕩蕩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

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

家引云才常傷于所恃
而危多出于所安
履五之屬全在下以兌悅
應之却變傳獨言位正
而者言他這既才故又
居尊位自以為無憂故
人无復有違逆者王
安石之流人君則漢光
武也

視履六字象元吉占
○此言履道當審善
○詳其履此之意其旋
方是言所履元吉則
乃謂元吉此大福也
長所引教者君子家
情云若河元吉則大有
福慶也
履者言人之履履者
人于履卦之於而但言
視其所履如何若得
其旋則吉通卦文之
意而結言之為我漢
矣○在上二字只作終
字看

○此言履道當審善
○詳其履此之意其旋
方是言所履元吉則
乃謂元吉此大福也
長所引教者君子家
情云若河元吉則大有
福慶也
履者言人之履履者
人于履卦之於而但言
視其所履如何若得
其旋則吉通卦文之
意而結言之為我漢
矣○在上二字只作終
字看

復扶
又及

象曰夬履貞厲位正當也

乎易中云貞厲義
各不同隨卦可見
本義九五以剛中
履帝位而下以危
故其占為雖正而危為戒深矣

傳戒大履者以其正當尊位也居至尊之
位據能專之勢而自任剛決不復畏懼
雖使得正
亦危道也

本義傷於
所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳上處履之終於其終視其所履行以考
其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂

周旋完備无不至也人之所履考視其終
若終始周无疾善之至也是以元吉人
之吉凶係其所履善惡
之多寡吉凶之小大也

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得
元吉也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
貴乎

本義若得元吉則
大有福慶也

乾下
坤上

傳泰序卦履而泰然後安安故受之以泰履
得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履

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

泰小往大來吉亨

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

傳小謂陰大謂陽往之於外也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於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有小大雖泰豈一樂哉言吉亨則可包矣

潮音

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

天地上下渾言相通三陰內陽外陰以下別言所以相通之理陰陽不可相无惡惡存乎所主而在未升居客

左傳論馬之外歷中乾氣氣使憤人類是者未有不病故內健外順是為泰德

禮春之切致春之

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通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財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因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長是左右之也

本義

財成以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉

茹汝據反彙音胃

傳

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類進類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肯者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣

此柔泰而出者
拔茅茹六字象征
吉占
蒙引云拔茅則其
茹自以柔而起也居
柔連之象是春
類也
不弟言吉而不言征
吉者見宜往也世治
而不行之道懷
德而失事機之會望
人不取故象稱又特
以志存外復之

處上
樂音
潮音

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

此受任而治泰者
○象在占中
包荒與馮河對不
遐遺與朋亡對合
四者而中行可見
也中行指二五三德
高配也猶合也言占
者能此四者則合于
九二之德其言不言
可知

聲放

象曰拔茅征吉志在外也

郭璞洞林讀至彙
字絕句下卦放此

傳時將奉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

為上所謂上下交而其志同也故治泰之道主
二而言言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處
泰之道也人清安肆則政舒緩而法度廢

去聲 同聲 聲 更平 斷 丁 復又扶 作解音 創一扶夫

弛庶事無節治之道必有包含荒穢之
量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安
之若無舍弘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
於又安安於中常惰於因循憚於更變非
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政
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

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

若論卦變凡泰居三
是三為主也二陽從
初二乃復體是初
為主也本義不取
獨于二言主于泰五
言泰之主者二乃相
應乾坤之中而九二
盛德為之所任玉剛
泰三人言主于泰者

德居於中者也泰
三主者君為泰主也
先每私大每道極行
包荒用馮何不遐濟
朋亡之心體以明其
所以得尚于中行也
此戒慎以保泰者
无平二句象以下占
語類云包其孚只作
一句讀只是信蓋
言不恤後泰信與不
信身既語類意似云
无平不破無往不復
氣類如是然若徒疑
貞則自无咎不必憂
氣故信然而自能
享有福也蓋全不以
人事挽回之理

比剛斷
去反

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳象舉包荒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

本義九二以剛居柔在下之中上有六五
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

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牽於人情卒不
能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限
田產則妨於貴家如此之類既不能斷以
大公而必行則是牽於朋比也治泰不能
朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則
能合於九二之德故曰得尚于中行言能
配合中行之
義也尚配也

也大

九三无平不破无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福

傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物
理如循環在下者必升居上者必降泰

久而必否故於泰之盛與陽之將進而為
之戒曰无常安平而不險破者謂无常泰
也无常往而不返者謂陰當復也平者破
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
善日積則福禄日臻德踰於禄則雖盛而

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

天地際也明其自
之道正以見不可不
報貞之意

此所以變泰者○占
象中○不富不戒指四
陰以鄰以季指上五陰
不富以力言不戒以意
蒙引云辭煩不殺所以
為君子危也

皆大寔也明小人不富
居上之勢中心願也明
小人咸忌君子之心

喪夫

扶音

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
恤憂也乎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

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
翻翻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

又使
上扶

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
變也故專言始終及復之道
五泰之主則復言處泰之義
本義已過中泰已極矣故三陰翻然而
下復不待富而其類從之不待戒而
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
陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

周易卷五

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

象在占中○此任賢以治泰者
居尊泰主柔中下賢當時帝乙歸妹
象占得此爻適令其
帝乙占得此爻時只
是去耳周公係辭時
自即以係之云

德不虛中名為下賢而非其所願中行願特著六五好賢之實以明社吉之所由
此泰於而不能復保者○城復于隍象以下占○隍地之向城也為城而成隍今城之積地而復隍塞于隍也

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 上陰本居下在為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉

傳 史謂湯為天乙厥後有帝相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也下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆此做

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

周湯漢注

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

時勢潰敗不可力爭
但可自守難得其貞
亦不免于孟吝吝所
雖有善者亦元如何
也
追咎其命以戒夫出
命者

匪人象不利君子占大
姓小本又象

象曰城復于隍其命亂也

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
於告命也

本義 泰極而否城復于隍之象戒占者不
於羞吝也

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 扶夫音

傳 否序卦泰者通也物不可以終通故受
否所以次泰也為卦天上地下天地相交
陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地
隔絕不相交通
所以為否也

否之匪人

否備 鄙反

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

先占而後象者正法深
著其不利也看本義
字是倒出之法
不利于君子之正道見
當德避意非謂不利於
君子之正道也本義落
一字字該意特清○
細案行文之說似確

泰否承傳皆辭繁而
不殺者泰重喜之否
重危之也此見與泰
全相反

包屬內莊君弱臣
強中國弱夷秋權皆
內柔而外剛之類否
不言健順者健順皆
美德也故以剛柔易

一有微名便左右辟
動不可榮以祿想見
君子避世不見知而
不悔之聲又說不
可二字說得風致極
高

扶夫
下同聲

傳去
聲

不利君子貞大往小來

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

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

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是
天地不交而萬物不通也上下不交而天下

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而
外君子小人道長君子道消也

傳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內陽剛

在外君子往居於外小人來處於內小人
道長君子道消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮

以祿

傳天地不相交通故為否否塞之時君子
道消當觀否塞之象而以儉損其德避

收斂解僉字好非自時而有所損損之傳添損字意難與干義同然字覺不穩按茅二句象貞吉身占○此小人之象否而進者○言吉又言身極誘損之辭惡未形自當引之于善

又復扶及

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

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

復扶又反洛

傳 爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

本義 小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳 六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在

則陽未亨

小人君子只是為君為私象傳統一志字為由開通格其心之若也承便只華西

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

包承象以下占。此否字即德德避難之意。此小人乘否而不害君子者。六二有頤陰柔却能守正尚是翻而不常。萃周旋君子一不意。思小人如是到底善。全但君子不可以是而有。有左右耳。此占詞兩邊各說。王朝君見反。未嘗與言行事不可。非兩得其道。象傳又專為君子之。此全是愛君子之。

其小人乘此而欲害君子者。占在象中。語類云六三全是小人。了所以包許多羞。凡小人做了罪惡他心下也自不穩當。此使羞羞。說人按語若有以此說問。朱子曰。此說是當時本義。遂利不改入得。到得包羞。事理大傷。各不言可。知象位不當也。責上人所以專用其人之故。外支都意如此。未敢以據。

此君子之乘機而得否者。象在占中。

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 君子之象。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。

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

九四將濟之時便是有命意思諺類曰有命是有簡機會方可以做占者須是有個象着磁着時御方做濟事成

蒙引云以陽居陰不極其剛是解无咎有命屬天命无咎屬人事九四將濟之時有個轉機此有命也若否復相其機會而漸圖之不可速極其剛以完咎也如是方可承天之休命而時類皆獲其福象傳有命无咎矣說心見如此方得念行休否象之人以下占此成候以轉否者

慶否將盡之時德極而位尊能休時否者也然又須戒慎方可以固其六其止係于包桑此天人呼吸之理

去聲

當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其時類皆附離其福社離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否時離社也小人之進亦以其類同也

本義 不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

象曰有命无咎志行也

傳 有君命則得无咎乃可

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

傳 五以陽剛中正之德居尊位故能休息

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

身安而國

家可保也

本義 陽剛中正以居尊位能休時之否大

吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

又復扶

離去

離去

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

昭一微一可畏可思
任正當也兼有德有
任事理已盡其亡其
亡係于包桑此又致
意一辭也故于繫辭
傳補明其說

傾否象以下占
此轉否而否已乾
者

陽剛是人事否極必
天時相扶而後能濟

象傳專主天時言列
底人事必開先于天

象曰大人之吉位正當也

傳 有大人之德而得至尊之正位故能休
天下之否是以言也况其位則雖有其
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

同人于野象以占

周易卷之五

周易卷之六

程朱傳義

離上

傳

同人序卦物不可以終否故受之以同
人夫天地不交則為否上下相則為
同人與否義相反故相次又世之方否必
與人同力乃能濟同人所以次否也為卦
乾上離下以二象言之天在上者為火之
性炎上與天同也故為同人以二體言之
五居正位為乾之主二為離之主二爻以
中正相應上下相同同人之義也又卦唯
一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固
有一陰者在同人之時而二五相應天火
相同故
其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野

夫音

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

同人于野象以下占

周易卷之五

周易卷之六

程朱傳義

離上 乾下

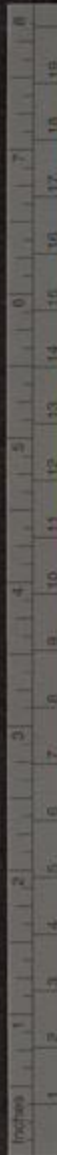
夫音

同人序卦物不可以終否故受之以同
 人夫天地不交則為否上下相同則為
 同人與否義相反故相次又世之方否必
 與人同力乃能濟同人所以次否也為卦
 乾上離下以二象言之天在上者也火之
 性炎上與天同也故為同人以二體言之
 五居正位為乾之主二為離之主二爻以
 中正相應上下相同同人之義也又卦唯
 一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固
 有一陰者在同人之時而二五相應天火
 相同故
 其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野

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

夫晉
扶比
至反

又復
反扶

應去
應去

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曠比之情耳故必于野謂不以其私意所合乃曠比之情耳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亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在曠比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故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

曰為電同人與人也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯遠而私也陽同與之故為同人于野曠曠川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然其利也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柔專以二言

本義謂六二乾謂九五

于野真是天空地濶。利涉即承亨來言。雖大川之險亦利于涉矣。利君子貞又轉辭言必合于君子之貞乃為于野而于其利涉也。于野大槩形同合心君子之正又精察其兩同之事理說與致廣文而畫精微相似。得位即作得正解。二為主位不言上下應不必言應乎乾者三與五不同同人與大有不同同人我同之心有物歸於我有之也。

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

乾行也直提與私者併
明于野所以算而利涉
文以健中正而應又
細碎故君子之貞惟
君子者能通天下之
志即時云必合于君
子之貞乃為能于
野而身且利涉也

難去

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

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

同人

三

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

不審異則不能致同
類族以人言辨物以
物言

同人于門象无咎占
○此不能存私以爲同
者

于門于門外也較于野
未大然无私繫故无咎
无私推其心无係推其
事

此專有所同者
同人于宗象吝占
六二中正如何有私自有
應于上刻獨亦私也如
朋黨高明者當與高
相用沉潜者當與沉潜
相用皆各道也

此妄求同而不能同者
占在象中
語類云只是依我于易
陵之草莽中蓋三說皆

所无
字有下

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

傳 九居同人之初而无係應是允偏私同
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
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 二與五爲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
之道爲私狹矣故可吝二若陽爻則爲
剛中之德乃以中道相同不爲私也

本義 宗黨也六二雖中且正然有應於上
不能大同而係於私吝之道也故其
象占
如此

象曰同人于宗吝道也

傳 諸卦以中正相應爲善而在同人則爲
可吝故五不取君義蓋私比非人君之
道相同以私
爲可吝也

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
明反

至此
反

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

二而慎之改為此以備
三身也義既不正勢又
不敢故終不敢與

三為力應理勢皆直故
云敵剛三歲不與是使
使然與之心未忘也象
傳曰而絕之言三歲
不與又安行也

乘其墉弗克攻象吉
占曰此知其不可因而
止者

乘其墉隔三改二也非
克改以二自是力正應
義不可改而不改也
三是居于勢四則反
于義剛質之人一時
暴動為能反義不
脫然元累故在義
直以改過予之
居柔且以好與平
柔不固反義所以
予也

之志皆欲同之三又與之比然二以中正
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
敢發故未至凶也

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與安行也

傳 所敵者五既剛且正其可奪乎故畏懼
伏藏也至於三歲不與矣終安能行乎

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下
克也苟能自知義之不能反思義理妄行攻奪
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

本義 剛而不中上无正應欲同於六二
而為三所隔故為乘墉以攻之象然
占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

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

此始不同而終至于
同者○占在象中
大師克相遇者其所
以得後笑也如賢人在
下而阻于權小者非人
君奮武以去之如何
得遇終不免于號咷
而已
九五剛中正故以大師
克許之

亂斷
友丁

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶

兆道刀反
旅卦同

現凡音
字勝如
平

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驕應於
二而失其中正之德人君當與天下大同

問去
管上
反

問去

而獨私一人非右道也又先隔則號咷後
遇則笑是私隔之情非大同之體也二之
在下尚以同於宗為客况人君乎五既於
君道無取故史不言君道而明二人同心
不可間隔之義繫辭云君子之道或出或
處或默或語二人同心其利斷金中誠所
同出處語默无不同天下莫能間也同者
一也一不可分分乃二也一可以通金石
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

同人先統後笑

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

勝字勝如

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無應終無與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而無與故雖無同亦无悔雖欲同之志不遂而其終無所悔也

處上

此不同人而人亦莫我同者
同人于郊象无悔也
○无悔體无悔也

本義

居外無應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻無與同耳

象曰同人于郊志未得也

傳居遠莫同故終無所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

離乾上

扶大音

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

其明及遠萬物之衆无不照見為大有之象又一柔居尊衆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

有同人之心而處安於僻
之德故云志未得

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

象在占中
大有正是明盛之象
卦爻皆无改德若豐
卦便覺氣勢已盈

該類云凡有物須是自
家照見得方見得有

天指九二乾體也應
猶合也時行即于應
天見得以六五本體
能順

比去
聲

大有元亨

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有因其卦
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

本義 大有所有之六也離居乾上
火在天
而五陽應之故為大有乾健離明居尊得中
而有亨之道古者有德則大善而亨也

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眾之
所歸也而又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
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
忠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

玩有義君子可只是亦大有說言所以治大有也

此不為大有所累者又交害象以下占時當大有而未專事權自無害咎豈不可于此而有忽以故云艱則无咎

卦上

大有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可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興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

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命過於

治平

傳火高在天上照見萬物之衆多故為大過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以治之則衆業萌於其間

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富者有虧盈之失故无交害未涉於害也

免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本

辭上

三

九

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

象傳只出无交害
不連艱字

此能受大有之任者
大車以載象以下占

剛中在下象大車得應
于上象以載

積中不敗全見能勝任
處

此處大有而能親附于
上者○公用白象小人
弗克占
其亨字如亨禮
言同親接于天子也
人弗克隆過自不可
濫切

下平

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

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
象有所往而如是可无咎矣占者
必有此德乃
應其占也

象曰大車以載積中不敗也

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有之任也

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
之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專
其有凡土地之富人民之衆皆王者之有

同易卷六

音聲傳去
潮朝

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君虛中下賢故為亨于天于之象五者有其德則其占如是小人无剛正之德射雖得此爻不能當也

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古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其眾以為王之屏翰豐殖其財以通上之微賦若小人處之則不知為臣奉上

丙屏音

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大有則為害又大之害也

九四匪其彭无咎

彭步郎反

傳 九四居大有之時已過中矣是大有之道匪其彭則得无咎也四近君之高位置苟處太

大盛則致凶咎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

駟驟彭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

借偏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

此處大有功能自為者○匪其彭象无咎以象言古意在外
二重六之任三被過之隆四處極盛娘
過之地皆大有難
居一勢而三之德
皆足以承之盛朝
景象如此

傷音

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

凡有盛滿者皆者
多由氣放而不覺
此四為體故能明辨
又以剛處柔轉下
意所以見及

厥孚六字象吉也
此處大有而能誠
聯天下者

厥孚交如是本象所
有威如又同象而戒
之辭蓋六系象之亦仁
宗可謂厥孚交如矣
微極于不威故有離
連小人一事○交如說
言上下相孚信以發
志原九五之能有以
發之也
威如之吉下當有
否則二字三代時文
有字由若缺而神
自具足者

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
下衆志說從又有威嚴使之
有畏善處有者也有吉可知矣

易去

本義 大有之曲柔順而中以處尊位虛
信之交也然君道貴剛如柔則當以
威濟之則故其象占如此亦威如也

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

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
猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无
威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭
畏備上之道備謂備上之求責也

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

此處大有而不恃
其有者
象在占中

滿則七傾亦天之道
也滿而不溢天能不
祐之乎祐者助也
其人能美而自天
助之云爾吉无不
利又何疑矣

上九滿而不溢
履信思順而尚賢
是得履信思順而
尚賢之極也
六五便是能復信
思順而尚賢不可云
履上九之信思五
之順也。履信者
是所信者无不誠
實思順者是存乎
心者无不順理也

上九自天祐之吉无不利

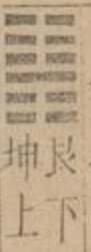
傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義也五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无不利也

本義大有之世以剛居上而能下從六五故其占是能履信思順而尚賢也滿而不溢如此

象曰大有上吉自天祐也

傳

大有之上極當變由其所以為順天合道故天祐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順也人之所助者信也履信思順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大之世不可以盈豐而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盖自天祐也

傳

謙序卦有大者不可盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地

復扶
下同

音

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

象在占中
亨言凡事可通有終
又指其人成成就以
君子之言知君子之有
終則知小人之元終
矣

下濟昇謙也先取上
行亨之觀天道也道
以知人能謙之也

謙是人心之當然
夫子一居指點見
得自然之理无不
如於盈天地間皆
是這意思充塞不
住

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

終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競
內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易
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

本義 謙者不居也。山至高而地至卑乃屈
而止於其下。謙之象也。占者如是則亨
通而有終。知有終。謂先屈而後伸也。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

上時
亨反

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

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

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

人能謙則虛虛則能
順理又能受人之益
及教隨所處而不可

人象易盈而難下
盈者損之卑者增
之如言便有餘則道
詢行便不足則道敏
易見已之長則道敏
易見人之短則道怨
全有矯挽意思方下
稱謂其平

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

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

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
證反施始鼓反

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

舜
越平

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

謙一君子象利涉
大川占
此見謙可涉難

履下步以不甘所以
自牧在得為下不信
自牧象貞吉占

外見謙可致名
鳴謙象貞吉占

謙盛有開着涵養積
中未得字指自得不
作得開說可見得為
之象望而知其元冥
得也
勞謙象以下占
此則以謙處功

初六謙謙君子用涉大川吉

於平亦謙之意也

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末見其失也

本義

此涉難何往不濟故占者如是則利

象曰謙謙君子卑以自牧也

傳

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美

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比貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞且柔順中正以謙有聞正而吉所自有也

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

勉下
一有
強守

見音
現

難去
難去

難去
難去

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

功高不居故有終霍
子孟猶未得為君子
蓋以何使妻子得以
發志至此

萬民服常不于其
勞于其勞而能謙
者此理道既來得
當與相淵無於勞
節同玩

此見謙象三有當
自表者
象在占中

夫音
扶音
聲辭上

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能勞謙又須
畏然可謂有終則吉夫樂高喜勝人之常
君子行之有終則吉矣况有功勞可等乎
情平時能謙固已鮮矣况有功勞可等乎
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
本義 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

象曰勞謙君子萬民服也

夫音
扶音

作故
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
恭以存其德言之則至盛以其自處之禮言
之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭
以存其位者也存守也致其恭巽以守其
位故高而不危滿而不溢是以能終吉也
夫君子履謙乃其常行非為保其位而為
之也而言存其位者蓋能致恭所以能存
其位言謙之道如此如言為善有令名君
子豈為今名而為善也哉亦言其令名者
為善之
故也

六四无不利撝謙撝反

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

括護全是不敢自安
之意蓋位居功臣
上自是道理當然
故傳云不違則必
自強于過護故特
之

外見護可以治強悍
○不富二句象利用
以下占蒙引云三句
皆占
處尊能強人心所
歸有不順者不務狂
之又他事皆无不
利提提居上不
勝之故

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
故也

本義柔而得正上而能下其占无不利矣
謙如也

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
地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施
謙如是然後中於法則故曰不違則也謂

得其宜也

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故為不
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

此見謙可以自治其
所有
鳴謙象以下
謙極人歸可用行師
然亦當審已而量力
明其共六五不同也

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 謙極有柔而位故可以用行師然
以其質柔而位故可以用行師邑

治平
見音

國而

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

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
利用行師征邑國也

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

勝乎

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

坤下
震上

樂音
同洛下

大音
扶屏丙

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下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 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

周易卷三

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

象在占中

周易卷之六

周易卷之七

程朱傳義

樂音下

大音扶屏

傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下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 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

周易卷三

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

剛應而志行是豫順以動是所以豫處下文只表明順動之義而結言其大也

蒙引云言豫之卦德者順以勅夫順以勅天地尚不違而况以建侯行師人其有違者乎如外則豫

字乃為其上文同

上天也如是言其與人相應也即以天地之通言

二月易卷一

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地九四一陽上二陰下應之其志得行又以地

象曰豫剛應而志行順以動豫

傳 剛應謂四為群陰所應剛得衆應也志行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也

本義 釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

先後聲大

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下後天而不違者亦順乎理而已

本義 釋卦辭

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忒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

周易卷一

二

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

作謂作崇德是自昭
布其德于崇之虜上
帝配祖考用樂文
者故曰殷

有豫而極目遠者
鳴豫象凶占

志窮高遠

矣哉欲人研味其理優柔涵沫而識之也
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
始旅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

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 勝其豫而以自鳴也道也故其占

如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂
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

周易卷七

三

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

能不溺于豫者
介于石不終日象貞
吉占
只是不溺于豫
王
醒酒不設而去
基曰不
去人將默我于
市亦惟
是介分也

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
得正才與時合也唯六二一爻處中正
又无應為自守之象當豫之時獨能以中
正自守可謂特立之操是其節介如石之
堅也介于石其介如石也人之於豫樂心
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
君子上交不澆其知幾乎幾者
動之微吉之先見者也君子見幾而作不

皆幾
同下

音之夫
扶夫見

辨去

以反扶

列別反必

去洛樂
易首

俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石
焉寧用終且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誦下交不至於
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誦交於下以和
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憂
知此交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

求人。豫以自豫者。
○肝豫悔象以下占。
○初得豫放肆窮極。
致凶。三高是仰豫貪。
得故急訓之。改上悔。
字虛下悔字是。

能致天下之豫者。
由豫象以下占。
九四由豫大有得矣。
又必勿疑朋盍簪者。
開誠布公以奉賢人。
保豫之道也。
壽聚之又速也。

於豫而獨能以中正自守其介如石也。其德安靜而聖故其思慮明審不笑終日。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音深矣。

六三：肝豫悔，遲有悔。

傳：六三陰而括陽，不中不正之人也。以不望於四，則以不中正不為四所取，故有悔也。四豫之主，與之切近，苟遲遲而不前，則

見棄絕，亦有悔也。蓋處身不正，進退皆有悔，吝當如之。何在正身而已。君子處已有道，以禮制心，雖處豫時不失中正，故无悔也。本義：肝，上視也。陰不中正而逆於四，為卦主。故六三上視於四而下溺於豫。直有悔者也。故其象如此，而其占為事當速悔。若悔之遲，則必有悔也。

象曰：肝豫有悔，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

所以聚疑使遠蒙引
云二義亦相通既則
速受人象而爭先之

扶大首

志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大
臣之位承柔弱之君而當天之任危疑
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誠求助理必得
之姑之九五曰有隕自天是也四以陽剛
道近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而
不然者豫和順之道也由和順之道不失
為臣之正也如此而專主於豫乃是任天
下之事而致時於豫者
也故唯戒以至誠勿疑
本義九四曰由豫
不疑則朋之聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

傳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
皆在於四四之陽剛得衆非軌或柔弱之
君所能制也乃柔弱不能自立之君受制
於專權之臣也居得君位貞也受制於下
有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也
故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不
死如漢魏末世之君也人君致危亡之道
非一而以豫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

慮豫而不甚豫者
占在象中
優柔寡斷理于強臣
猶人有貞固之疾但
大極暴虐昏淫故也
延恒不死耳後之人
君類此極多

况首

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

荒淫于豫者陳後
主之類

冥豫五字象无咎

占
陰柔豫極昏冥已成
固是物體故名冥日

渝无咎詩

何可長也正其
其速渝

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資之於人宜也
就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

九當豫之時以柔居尊沉溺於豫必乘
疾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
有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之
義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫
雖已成能變則善也聖人發此義所以勸
遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎
本義以陰居尊極為昏冥於豫之象以
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

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

象在占中

扶大音

上降少
長去

又復扶

隨元亨利貞无咎

傳隨之道物所隨也。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，乾之上來於坤，坤之下入於乾，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。

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，學者之從義，臨事而從長，皆隨也。隨之道利在於貞，正隨得其正，然後能大亨而无咎。失其正則有咎矣，豈

能亨乎

此卦辭只就隨之時
義理而新與周于
卦名義而不詳
釋卦名義而不詳
只就辭中贊不為註

去

去

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

本義以卦變卦德
釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

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，而自未濟來居初，此二變皆謂來隨之義。故為隨已。言之為動，而彼說亦隨之義。故為隨已。能隨物物來隨已，彼此相從，其通易之故。其占為元貞，然以彼此相從，乃得无咎。春秋傳穆姜曰：有是四德，隨而无咎。然我皆无之，豈隨也哉。今按四德雖非本義，然其下云：深得占法之意。

周易卷三

象引承上文而言所
隨一得其正而舉天
下皆隨之此可見
隨之時義大矣哉
又云隨之時義大矣
我以此文言之之
知隨義之大則于所
隨者可不謹哉可不
自戒哉

嚮晦入宴息極細
事說出便見造化
自然之理聖人難極
大事亦只如此

隨當正而公
官有渝象以下

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
下以貴下賤能如是物之所說隨也又下
動而上說動而可說也所以隨也如是則
可大亨而得正能大亨而得正則為无咎
不能亨不得正則非可隨之道豈能使天
下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨
特

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贊

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
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
君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

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

官主也初九為震之主即指初九說渝變也有所隨則有所愛矣即指隨說得正而不私隨之道也初隨之始故不私所值但自以謂之如形

蒙引云明其能集象善而無遺也

失所隨者占在象中

初近五遠言其地陰柔言其質其質如此故隨時地之便

聲去 聲去

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者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交則有功也出門謂非私暱交不以私物隨為義爻以隨物為義初九本義以居下則為震之主以隨物為義初九者既有所隨則為震之主以隨物為義初九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

象曰官有渝從正吉也

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丈夫捨正應而從不正其咎係小子而失丈夫中正之德非必至如是也在隨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

做起天壤間這等人極多

係小及子必失丈夫也

係丈夫失小子象以下古。知所值者利居貞謂不可有求得之故而首于求也全要自處于正故言居貞

志不肯隨于下

隨之得于母者。象在古中。此隨字原指以隨于

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苟係初則失五矣弗能兼

與也。所隨二苟係初則失五矣弗能兼

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丈

夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦無應無隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求

同聲上下

聲去

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譎趨利之為也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得也

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

此隨字原指以隨于

五但德位既極元有不獲如是則勿高
震言雖正亦山有
言其明如其何咎
有蓋所以為則也

又須辨中
又扶去

傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨
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
凶居此也者奈何唯平其積於中動為合
於道以明營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
不疑位極而無過上之嫌勢重而無專強
之過非聖人賢則不能也其次如唐之
郭子儀威震天下不疑亦由中有誠孚
而處無甚失也非
明哲能如是乎
本義九四以陽剛之才處臣位之極若於隨
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
凶居此也者奈何唯平其積於中動為合
於道以明營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
不疑位極而無過上之嫌勢重而無專強
之過非聖人賢則不能也其次如唐之
郭子儀威震天下不疑亦由中有誠孚
而處無甚失也非
明哲能如是乎

胡勿當從傳解

隨之全乎善者○号
于嘉象吉占
嘉指二不言隨于嘉
特言孚者隨道是
孚

位區中指九五言

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

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

隨之誠于行者。拘係
之。二句象王用句古
此與初九皆不指所
隨但言隨之道初
必言正言不私而上
茅言誠意極者初
瑞其始上要其終也

難去

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

拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從
維之又從而維繫之也謂隨之固結如此
王用亨于西山隨之極如是昔者太王用
此道亨王業于西山太王避狄之難去幽
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
業於西山西岐山也周之王業蓋興於
此上居隨極固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 誠意之固隨之固可通神明故其占為王用

亨于西山。亨亦當作祭。祭享之祭自周而言
岐山在西。凡祭山川者得之。其誠意如
吉是則。

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

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

狀音

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

此為時事壞亂之象
 如元末四方兵起各
 據其地之類○象在
 占中
 元亨言亂極可治之象
 利涉大川言當往治
 蠱之事先甲三日後
 甲三日乃所以治之
 方象引云先甲欲其
 及時而變之于先占中
 三勉之後甲欲其變新
 而保之于後占中○此

傳去
 去長
 去長

皿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

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

甲平

復扶

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
 知救前弊之道善其將然則後利可知此古之
 救則前弊可革善備則後利可知此古之
 聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱
 者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近
 故勞於救世而亂不革功未及成而弊已
 生矣甲者事之首庚者變更之首制作政
 教之類則云甲舉其首也發號施令
 之事則云庚庚猶更也其所更變也
本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽
 柔居下或曰剛上柔下謂卦變自真
 故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自真
 來者初上二下曰剛上柔下謂卦變自真
 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

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

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丁寧之意
以監其前事之失而不使
至於速壞聖人之戒深也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

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
於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

扶大音

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
以往而齊之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

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

蠱元亨而天下治也
按本義云治蠱至元
元亨則亂而復治之
象分明是要其終而
而言之補中庸九德
章先徵其效而後
推其事云
往有事只往治蠱
終則有始天行也
以人事者言
可一有苟耳

又復死扶

聲安平

扶大音

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

象傳只說得治蠱意然意思象傳乃定說治蠱之道振民作新民之有德光明德也

幹父之蠱象以下古○治蠱于者者六爻皆人子初蠱未濟而事易濟然不可以不知屬

幹父之蠱事辭必多所後回却意思已在繼承其父所謂承其迹而承其不言而自然之心也

治蠱而當就順者○蠱母句象以下古○蠱字只作豎國說九二剛中上應幹已

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則濟民君子之所事无大於此二者

本義 山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳 初六雖居最下成甘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

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祇敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

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

同扶大陪

去

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

得中但以剛柔處毋
極難故又以戒之按此
支唐公徵得其
意

從七
反七

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平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已守成不失道則可矣固不能使之為羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也

本義

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中象以剛承柔而治其壞故又戒

以不可堅貞也
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

巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

得中道只就九二幹
說不連不可貞意

幹父句象小有二句占
○治蠱而過剛者

去一文字添一終字有
進而勉之之意

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

不能治蠱者。裕父
句象往見吝占
往見吝言如此去也
見吝也非謂往以治
蠱以占辭言大概言
所往不利也取爻尋
之意

蒙引云言元如蠱何也

能用人以治蠱者。幹
父句象用譽占
六五亦人字也實贊
柔非有幹蠱之才惟能
專用賢良故致譽

承以德指九二而承之德
任可知矣

亂斷
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

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲
有所往則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

勝平

扶音

聞去

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而
下應於九二是能任剛陽之臣也雖能
不能為創始開基之倚任之然已實陰柔故
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
也太甲成王皆以臣而用譽者也

本義柔中居尊而九二承之以德以此
幹蠱可致聞譽故其象占如此

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

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

占在事中
不與于盡者
身尚其事猶孟子
言居仁由義大人
事上九在事之外故
身尚可則若處事中
須其幹

上九不事王侯高尚其事

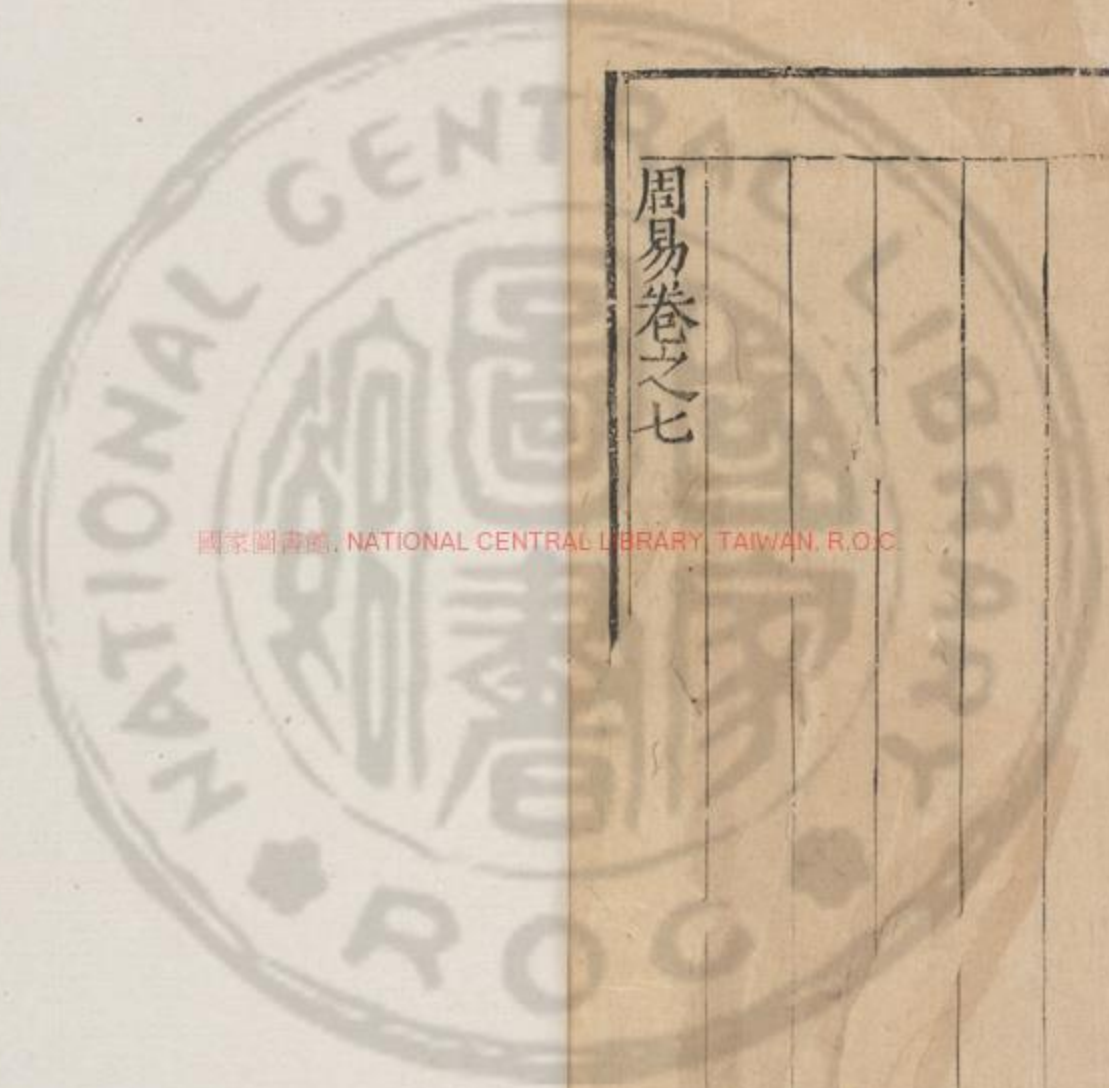
傳 上九居盡之終无係應於下處事之外
无所事之地也以剛明之才无應援而
處无事之地是賢人君子不偶於時而高
潔自守不累於世務者也故云不事王侯
高尚其事古之人有行之者伊尹太公望
之始曾子思之徒是也不屈道以徇時
既不得施設於天下則自善其身尊高敦
尚其事守其志節而已士之自高尚亦非
一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守
者有知止足之道退而自保者有量能度
分安於不求知者有清介自守不屑天下
之事獨潔其身者所處雖有得失小大之
殊皆自高尚其事者也象所
謂志可則者進退合道者也
本義 剛陽居上在事之外故為此
象而占與戒皆在其中矣

志可則也
引云志
者以能美
者百世師
者以此

象曰不事王侯志可則也

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

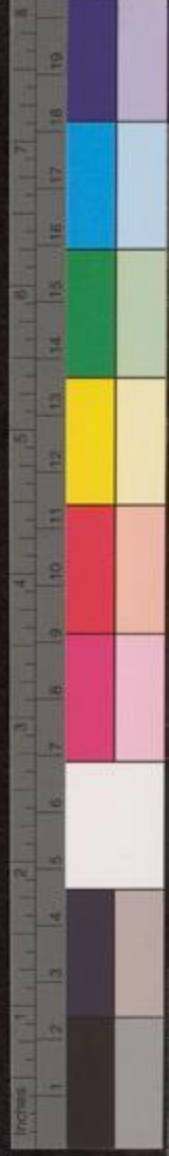
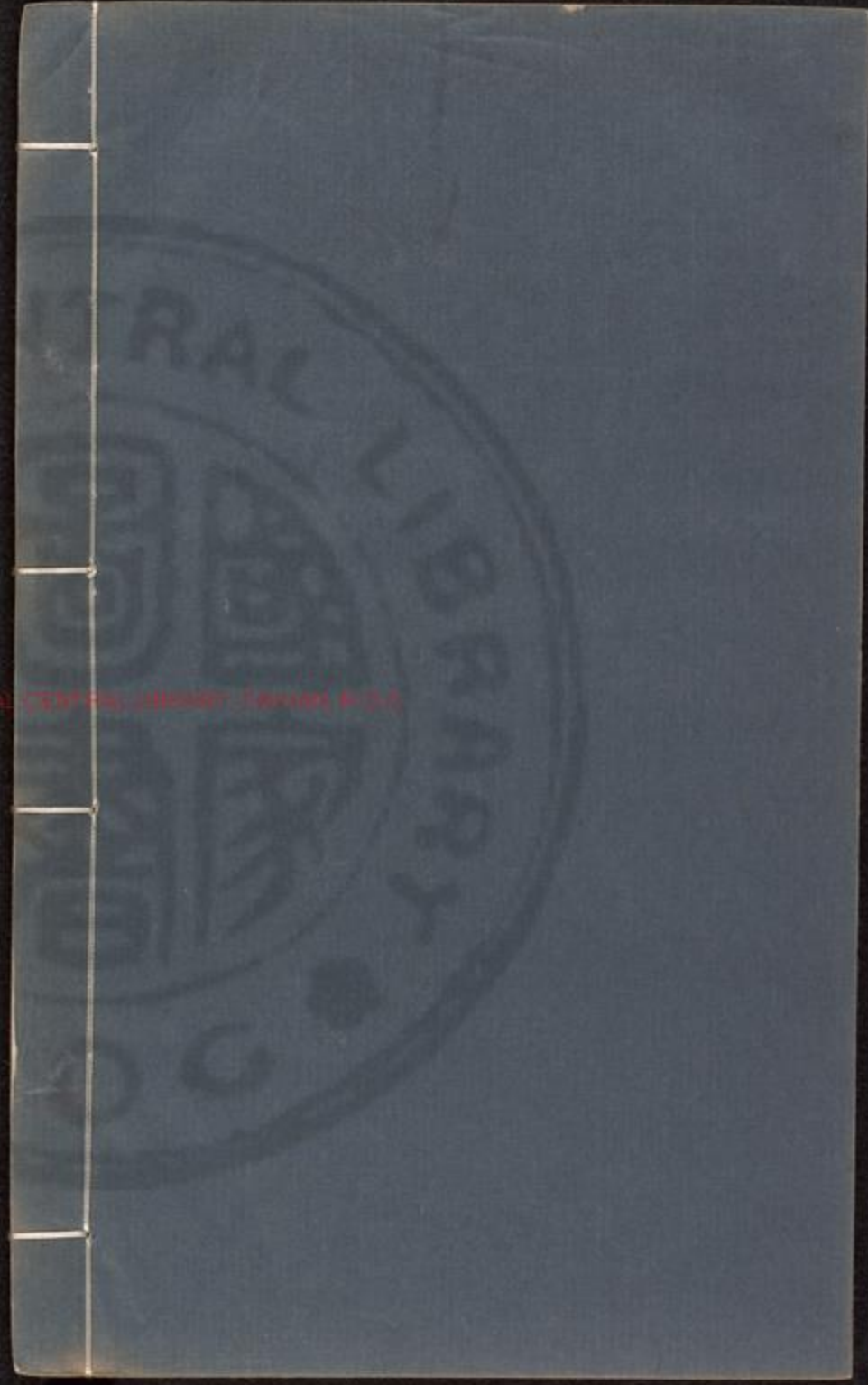
周易卷之七

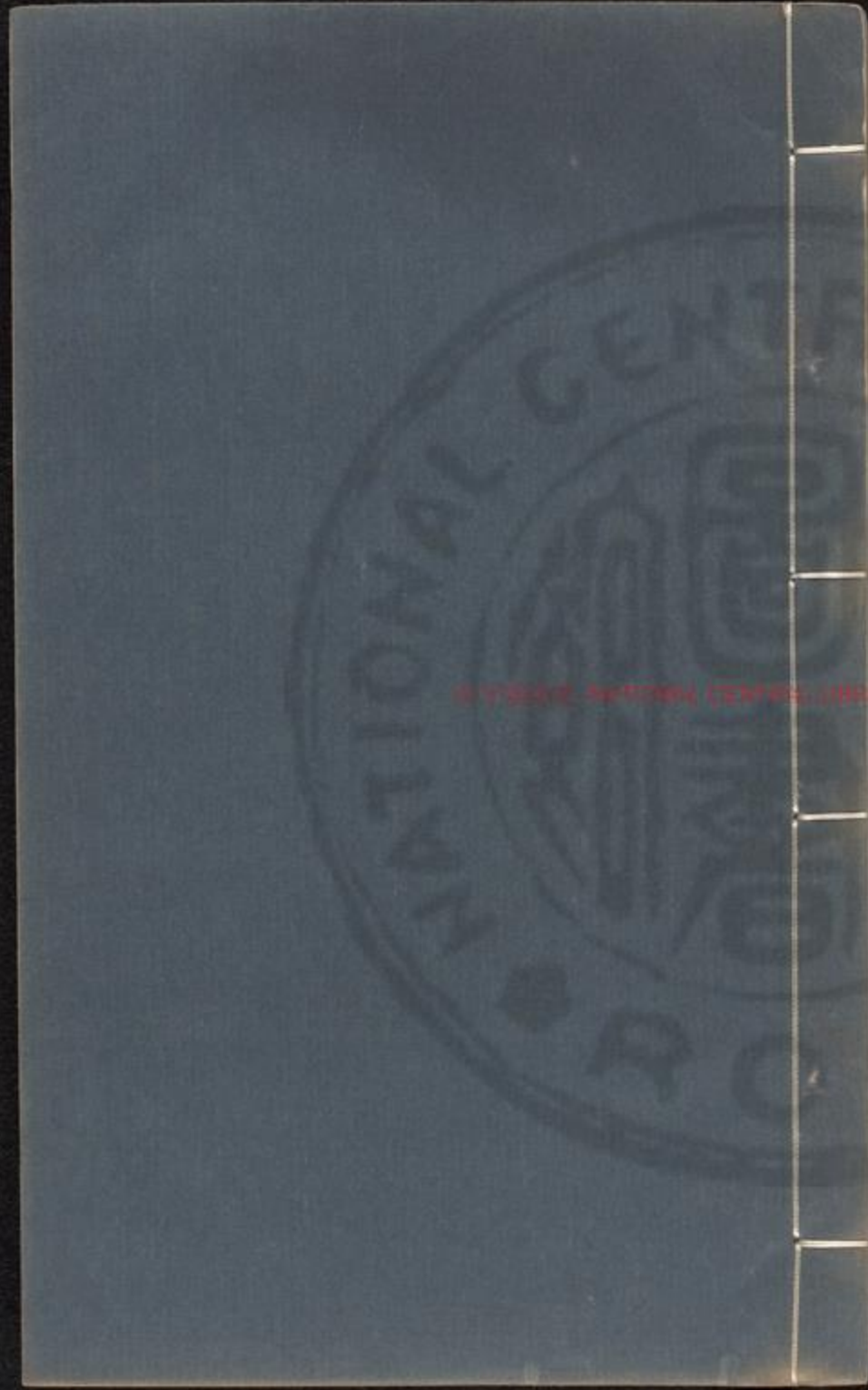
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

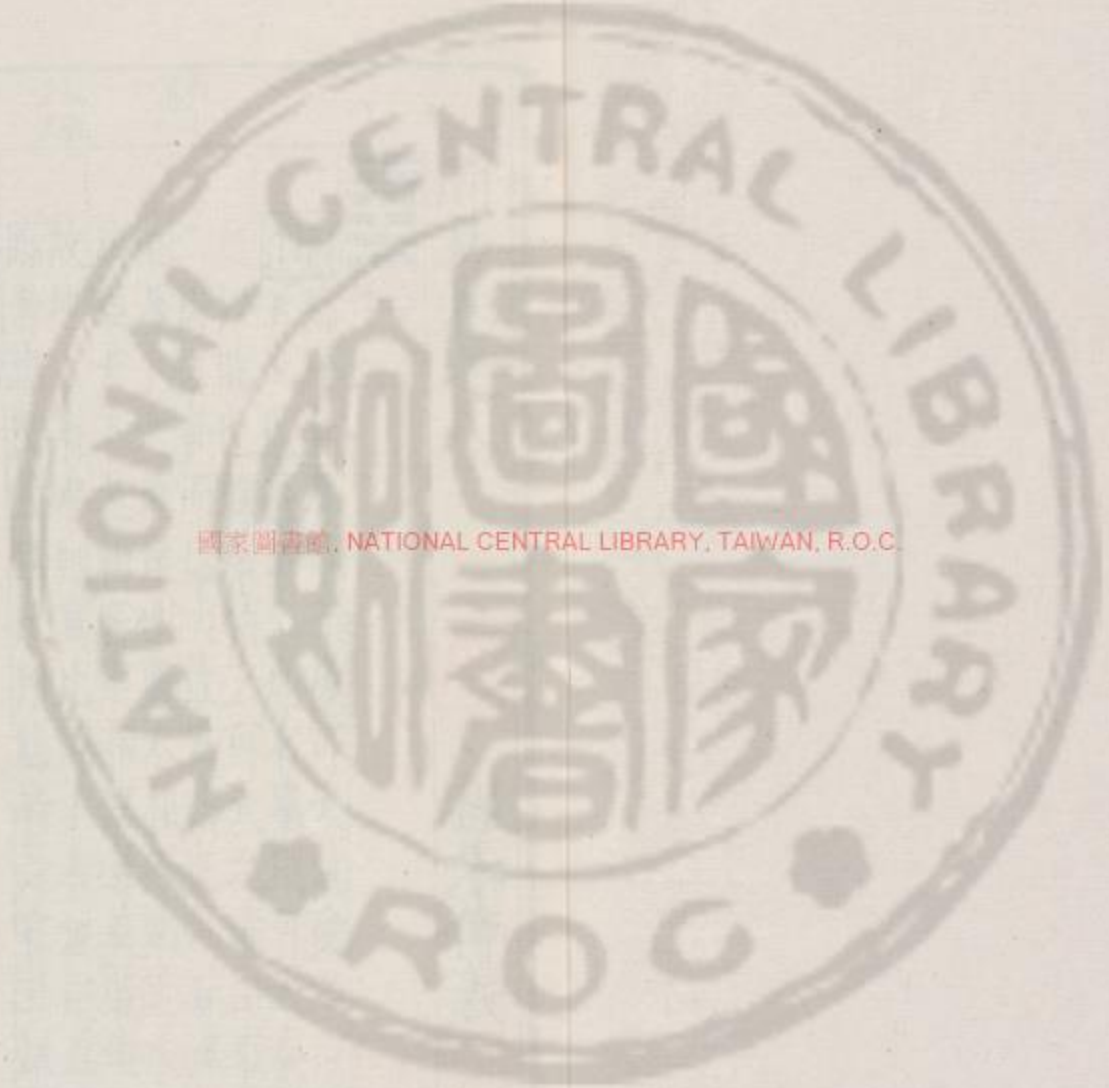

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

3375370 v.4

此為得勢而能有加
于人象
象在占中
大乎言其勢利貞
言其理至于八月有

至以
反眺
澤上

周易卷之八

兌下
神上

程朱傳義

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

山預示其戒八月八個月也

該類云臨不是上臨下凡進力逼近者皆謂之臨

當剛長之時又能和悅柔順剛柔相濟元特旺用剛之為元德已即我之非是以大予以正其便是天之道見得事理自然若占者不能自卦之善便與天違矣如何得如卦之應

至于八月有凶

傳 二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其未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孽孽萌是以浸淫不知亂之至也

本義 臨進而交通於物也二陽浸長以逼於陰故為臨於十二月之卦也又其為五故占者大率而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之時也或曰八月卦二陰之月陰長陽短之時也

謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又西占而戒之

彖曰臨剛浸而長

本義 釋卦名

說而順剛中而應

本義 又以卦德卦體言

大亨以正夫之道也

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為說說乃和也夫彖云決而

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

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為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則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之戒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

教思而見无窮容保民而曰无疆于此看聖人本體真是以何○教思容保民之教養意思臨下之事無大于此矣

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為臨也君子觀規臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至哉无教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為无窮无疆之義

本義 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

澤以滋潤无窮故以似教思不休

咸臨象貞吉占以剛正臨人者

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

咸臨元不臨也

咸臨象吉元不利占
初二貞初有不利者貞
二但言吉元不利者貞
不特言也

初只是正五爻又委曲
畫善初爻勢不固二
便疑于有沛然矣
禦之機如司馬光云
公着守入河而可勝
小人皆望風退避矣
思

作事
時一

象曰咸臨貞吉志行正也

傳九居陽又應四之志在於行正也以

九二咸臨吉无不利

傳二方陽長而漸盛感動於六五中順之

吉而无不利也親故見信任得行其志所臨

本義其占吉而无不利也

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

史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意

皆如此今人大率用對已字故意似異然

實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛

德之長而又得中至誠相感非由順上之

命也是以吉而无不利五順體而二說體

又陰陽相應故象特

明其非由說順也

贊
去
聲
平

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

甘臨象无攸利既憂无咎占

以媚悅臨人者二陽方長三居其上不妄于位而務為甘悅以臨及之小人三陰固然君子持正以甘悅而可合也則亦何所利哉故急勉之使善不在近而在自處以正自无咎也聖人之誘掖勸惟恐不至如此

但不當處二陽之上亦定有不自安之意故勸君甘悅以臨之德

君子長見尚是原有咎而能補其咎

以情意相臨者至臨象无咎占三四同系三不正而四正又下應于初為德親愛賢人之意故曰至臨相親相愛最為切至如孟獻子之有友五人陳蕃嘗實武之引進象實相似

本義 未詳

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象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教濟矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

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

知臨象大君之宜吉
占
用直以爲臨者
知臨意思不知臨局
而大不用而任人
即孟子云大舜有大
焉善與人同樂取
于人以為善而中庸
云舜其大知也其
意

中矣是天理之當然
不自用而任人夫君
當然之道也

臨之能圖其久遠
者
救臨象吉无咎占
有始无終皆薄也
上六處臨之終以爲
有身道焉故曰敦
臨无咎是厚

位之
當也

六五知臨大君之宜吉

知音

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
若區區自任豈能周於萬事故自任其知
者適足爲不知惟能取天下之善任天下
之聰明則无所不能周是不自任其知則其
知大矣五順應於九二剛中之賢任之以
臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也
其吉可知

本義以柔居中也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
厚於臨也與初二雖非正應然大率陰
求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而
應甲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
者宜有咎也以吉而无咎於順剛是以吉而
无咎六居臨之終而不取極義臨无過極
故止爲厚義上无位之地止以在上言
本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉
而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

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

象在占中
 與而不薦 朱子云 祭
 祀无不薦者 此只是
 假借未說言 常特
 得這誠敬如盟之意
 常在君薦則是用
 出用出則後便便過
 了 豈沒有初意矣 詩
 云 心乎愛矣 遐不作
 矣 中心藏之 何日忘
 哉 詩云 思公子兮 未
 敢言 正是此意

詩類：集傳云身
 履也 按此當以有說為
 確 或曰 以下只偏考耳

去下平上
 祭觀聲觀

傳 志在內應乎初與二也 志順
 剛陽而敦篤其吉可知也

傳 觀之序卦臨者大也 物大然後可觀 故受
 為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者
 為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者

為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者
 為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者
 為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者
 為觀於下也 於下則為觀 如樓觀謂之觀者

觀 而不薦 有孚顒若 觀之觀 大觀 觀字並
 也 在下陽剛居尊為羣下所觀 仰觀之義
 也在諸爻則惟取觀見 隨時為義也

傳 予聞之胡與之先生曰 君子居上為天
 下之表儀必極其莊敬 則下觀仰而化

作雷
 常一

也故為天下之觀 當如宗廟之祭 始盥之
 時不可如既薦之後 則下民盡其至誠 顯
 然瞻仰之矣 盥謂祭祀之始 盥手酌鬱鬯
 於地求神之時也 薦謂獻腥獻熟之時也
 盥者事之始 人心方盡其精誠 嚴肅之至
 也 至既薦之後 禮數繁縟 則人心散而情
 為一 不若始盥之時 嚴肅如初 始盥之
 意少散 如既薦之後 則天下之人莫不
 盡其誠 顯然瞻仰之矣 顯仰也 莫不
本義 觀者有以中正仰之 而為內所仰也
 九五以中正示天下 所以為觀 盥將祭而
 潔手也 薦中酒食 以祭也 顯然瞻仰之貌
 言致其潔清而不輕自用 則其孚信在中
 而顯然可仰 戒占者當如是也 或曰 有孚
 顯若 謂在下之人信而仰之也 此卦四陰
 長而二陽消 正為八月之仰 卦而名卦 繫辭

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

蒙引大觀在上以信言
順而與以信言中正以
觀天下以所觀之道言
順以定心異以制事
惟其有順與之德故
所為无不合于大中
至正之道而可以為
天下法

下觀而化句承上言
其效非解辯

玩孝義四時不忒與
神道設教四時不
忒正是天之神道處
觀天之神道正觀之
於也天下服即下觀
而化之極至處句說
在外不共四時不忒
句對

天音

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

大衆觀民之觀
六爻觀字並同

傳誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少
散也

本義釋卦

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教
而天下服矣

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无有差忒
至神之道德莫可名言惟聖人默契其妙
用設為政教故天下之人涵泳其德而不
知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀
而戴服故曰以神道設教而天下服矣
本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀
也

彖傳言觀天之神道設教象傳言省方觀民以設教上存天道下察民情觀其美

童觀象小人无咎君子吝占
淺近以為觀者

陰柔以質言在下以地言不能遠見象升云此見字不必指目只知云所見相似若以目之所視而言則童子之見更遠而利矣愚意本義見字當作見識言若從父童觀取象而已當從目之所見言蓋童子處下不能遠視不必以目力言也如此與陰柔在下尤相似未知如何

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

反井

傳風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

本義省方以觀民設教以為觀

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淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

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

六二闚觀利女貞

闚與窺同

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闚

分去聲

乃遠去聲

強固以為觀者。闕

象利女貞占

初六陰柔在下不能

見剛闕小民无大見

如重觀一般若六陰

柔居內而觀乎外也

淺見寡聞却揣事

度情依稀彷彿稍

有所見以為得與女

子闕觀无二支言利

女貞而傳特配以

見君子之不可不大

其聽觀所謂觀于

海者難為水也

觀乎外在應于五看

出

觀其外而不見其內

重觀也見其一二而

不見其全闕觀也

占在象中

自觀以為未嘗有

待言是彼觀此

若觀其是必非自

觀之。又云觀我注

如月受日光觀其生

只是日光

本義不觀九五云云

作畫一

居易卷八

觀之觀耳闕規之觀

雖少見而不能甚明

也二既不能明見剛

陽中正之道則利如

女子之道也

在女子為貞也

二既不能明

從則九五之道能如

女子之順

從則不失中正乃為

利也

闕觀乎外闕觀之象

女子

所利

矣

本義

陰柔居內而觀乎外

闕觀之象女子

所利

矣

本義

闕觀其彷彿雖能順

從乃同女子之貞

亦可羞

醜也

傳

君子不能觀見剛陽

中正之大道而僅

能

一僅下

能守

本義

在丈夫則

為醜也

本義

觀我生進退未失道

也

傳

觀已之生而進退以

順

六四觀國之光利用

賓于王

本義

觀我生進退未失道

也

象曰闕觀女貞亦可醜也

傳 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅能

亦可羞醜也

本義 在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

傳 三居非其位處順之極能順時以進退

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 觀我生進退未失道也

占者宜自審也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀已之生而進退以順

六四觀國之光利用賓于王

本義 觀我生進退未失道也

占者宜自審也

本義 觀我生進退未失道也

占者宜自審也

本義 觀我生進退未失道也

占者宜自審也

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

處不致有差故云

未失道也

觀國之光象利用

賓于王占

觀時之用世者

聖人曰觀國之光即

九五所謂觀我生者

必將五之自觀則曰

生方出于我者之自

曰觀之則曰光已達

于國者也不指君

三生而曰國者理其

達于國者則其出于

君者可如矣

已任者為朝觀亦

任者為任進參義

曰賓如賓與之賓

言名王者所賓九

也曰賓引之賓四

志在得君之行道也

國之光正尚賓也

治天下者之自觀

觀我生君子象无

母占

按蒙引外觀字當

屬占者意意古

賢王望道小見視

民如傷不以已所為

已至而遽置不容

即屬九五說亦不

故本義先言戒居此

夫音
扶朝
音潮

象曰觀國之光尚賓也

本義

其占為利於朝觀仕進也

傳 觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖
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
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
也古輔於君以施澤天下故云利用賓于王
朝則謂之賓
之仕進於王
朝則謂之賓
之仕進於王
朝則謂之賓

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故孟子曰中天
下而立定四海之民君子樂之既觀見國
之盛德光華古人之所謂非常之遇也所以
志願登進王朝以行其道故云觀國之光
尚賓也尚謂志尚其志
意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

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

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

觀我生內已蓋有觀
民意夫子特發明之
恐人只認以爲觀已
之所爲也全是徵諸
庶民之意

師天下者自觀
觀其生君子象元
母占彼象引五爻
推之則此亦當爲
便是占五上二陽
皆爲觀于人者惟
其危觀于人益不
行去

不可不自是觀也蓋
五有人君之位而上
只是師傳之推致我
生重觀民而其生云
是自觀云

陽剛四陰所仰舉動
自不污輕不可以不
得位而有怨也

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爲善
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爲下之所觀
而不當位是賢人君子不在於位而道
德爲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爲天下所

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過
咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是
其咎也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任
但以其爲其小
有主實之異耳

象曰觀其生志未平也

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

本義志未平言雖不得
位未可忘戒懼也

震下

傳

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以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嗑合也剛交而中柔外剛交為頤中頤口之象也虛之中又一剛交為頤中有物之象口中物則隔其上下不得蓋必齧之則得蓋故為噬嗑聖人上下不得蓋必齧之則得蓋事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑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有間也無間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離

同聲間下去

聲去上

俱之開

如字

治一

噬嗑利用獄

貞然噬者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則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君義在二體明照而威震乃用刑之象也

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嗑之則亨通矣利用獄嗑而噬之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

象在北卦方除去間隔之象
其字大概說利用獄又專言之

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

噬嗑二字學讀頂顛
中有物象 卦名釋
其字

聲上
聲上

本義 噬嗑也。噬合也。物有間者，齧而合之。也。為卦上兩陽而中虛，頤口之象。

九四，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，上雷本自益卦六四之柔，上行以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位而利用，微蓋治微之道。惟威其明而得其德，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。

傳 頤中有物，故為噬嗑。有物間於頤中，則為害噬而噬之，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。

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，雷震而電羅，相須並見，合而章也。照與威並行，用獄之道也。能照則无所隱情，有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明，故復言威照並用之意。

柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

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

剛柔分卦體
動而明卦德
雷電合
而章二象

剛去
陰
又扶

柔得中而上行卦爻
自剛柔分以下合是
者利利用獄字聖
于獄詳慎如此

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

蒙引此以立法言故曰先王若豐折獄政刑以用法言則曰君子多明罰所以勅法使人知所畏避也法是通用字罰是專指刑罰

履校滅趾象无咎占得罪之輕者

履校滅趾何无咎言初自以不敢復行其

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監象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰勅其法令法者明事理而為之防者也

本義 雷電當作電雷

初九履校滅趾无咎

校音

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

械也其過小故履之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小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上處尊位之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

象曰履校滅趾不行也

初自以不敢復行其

本義 初上无位為受刑之象中四爻為刑下故為履校滅趾之象止惡於初

故得无咎占者小傷而无咎也

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

惡也經言陣其風俗
得夫子畧一語發便
謂此可鑒皆如此

長上

噬膚滅鼻象无咎
占
罪之易治者

皆同

文傳只提滅鼻故有
發其威刑之意六二
正而柔體聖人深愛
之如此云

治罪而又受其象
空階因過毒象小
吝无咎占
階常有毒謂助
者一傷

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

六二噬膚滅鼻无咎

傳二應五之位用刑者也四爻皆取噬為
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
本義祭有膚非蓋肉之柔脆噬而易嗑者
六二中故其所治如噬膚之易然

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

腊音

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服
而怨懟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
要發間而嗑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
雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

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

位不當也全費六三
自處非道

噬乾肺得全矢象利
難治而能治者

乾肺比肺由元為難
噬九四剛居柔而人
服其德得全矢只備
以象聽訟之得宜

入鈞金欲其寔也入
東矢欲其耳也古之
訟必使入鈞金東來者
正以費之費之者誰
之心難之者使不輕

是切要的事古人如
平常事又別有所在如
刺石之類蒙引云蓋以
虞為之君相與爭田
而質厥成于周者是

已其他小訟則自有
者易取其大者言年
况在四近君之大臣乎大
臣不親細事鈞金銅也

東矢百矢也○周禮以
嘉石平訟凡為民
之有罪過而未罷于法

而害于州里者柱楛
而造諸嘉石嘉石文
石也以肺石達窮民此

遠近樂獨老幼之欲
有法于上而其長亦
連者立于肺石三日去

聽其辭以告于上而罪
其長肺石亦必
噬乾肉得黃金象
屬○无咎占

三字无

一字无

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
為噬腊遇毒之象占雖小吝
然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳 大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
已過中是其問愈大而用刑愈深也故
云噬乾肺肺肉之有髣骨者乾肉而兼骨
至堅難噬者也噬至堅而得金矢取剛
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

史創
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 五在封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

同變
下

同變
上

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

治罪而允當者
得黃金亦借以象用
刑得中道之意若
人无不取意正係于坤
較九四又潤六五中又居
位不同故也

得罪之極重者
何校威可象凶也
初地上極初下上上故
其象正相懸

如云不聽好說話持
咄初文上文无咎共凶
皆其自取不圖上人之
害三四五爻用刑之人
其難其易又有上人所
自為不圖下人之頑所
謂福福无不自已求之
者可不謹乎

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

象曰貞厲无咎得當也

傳 所以能无咎者以所為得其當也所
謂當居中用剛而能守正處危也

上九何校滅耳凶

傳 上過乎尊位无位者也故為受刑者居
卦之終是其間大墜之極也繫辭所謂

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

一
无

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

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列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

賁彼
偽反

傳

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

此卦為致飾之象
象在占中

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

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

離上
艮下

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列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

賁彼
偽反

傳

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之

道可增其光彩故能小利於進也

此卦為致飾之象
象在占中

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

有文明而得其會
象如中庸說經綸天
下之大經綸合而後
之意下者明于內良
止于外又另一意此
英子就經義所有
說後象傳實不及
此
高明于內如頤子克
已讓禮地信良止于
外只以原惠之德德
欲不行之意
彖只說亨小利有攸
往而傳于此遂則利
剛柔主佐之分其所
以剛人者係矣

剛柔往來天道自然
文明以止人道當效其
夫子看出卦中燦然
之物如外蓋贊直卦
也刃下觀乎天文二句
亦觀貴之天文則用
之察時變云云故有
義云極言貴道之大
○文明以止如奇者義
有文明而在得其所
之象解

分

本義 賁飾也。卦自損來者。柔自三來而文。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。故為貴。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。文明所以為貴也。賁之道能致亨實由飾而能亨也。分剛上而文柔故小利。有攸往分乾之中文往文於艮之上也。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

扶夫首 上上

周易卷九

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

分去聲

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之道也

本義

又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變

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

長上聲

又復反

聲上

之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻變為義者風雷益兼取損上益下山下有釋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進自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進

周易卷九

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

凡大傳皆是就象取義以此卦明不及達故君子法之但明庶政而无敢折獄非謂君子只明庶政不能折獄也○語類此與旅卦都說刑獄事但爭其離之在內外故其說相反止在內明在內故明政而不敢折獄此在刑獄也○如分州縣治獄禁劫審訊自有許多節次過手於而不決便是留獄不及乎此而决便是敢于折獄而書要因至于刑時便須有許多時日此一段與周禮私家同意

守義以自責者
占在象中

重平

之一无

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

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

所取唯以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自打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

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貴也舍車而徒之義兼於此應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛

此當去

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

易云

處上

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

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一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

六二賁其須

本義 君子之取舍決於義而已

附人為賁者
占在象中
須是人所觀
之物但亦附
二陰柔居中正文彩
自是但亦附剛正者
以發揚故小象傳云
與上與也與字要玩

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文明惟為賁飾善惡則係其質也

象曰賁其須與上與也

傳 以須為象者謂其與上同與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

九三賁如濡如末貞吉

九三

賁如濡如象末貞吉占○待人以自賁

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

而得之者
九三如居御魯一邦
文彩都之池九三
本三故能得其貞
而潤澤聖人猶慮
其過溺于外故以永
貞戒之蓋若非永
貞便有後進禮樂
之數傳終矣之陵也
蒙引以哥安為指女
小人類未知何如
以了說倫考

待人以自責而未得
者○占在象中
六四不得是責者之

曰責者只帶責
字說婚媾下有六四
守正不與之意不讓
言者上既云白馬翰
如刺于其不得讓賢
親矣故本義但于終
无尤也向上補一句若
守正而不與文最重
妙

曲折如話

與初相遠而比于三
是其所居之位親
若有可求者故系
三三求之豈可求者

問去

三處文明之極與二四二陰間處相賁

此必

之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有

修飾

潤澤詩云麋鹿濯濯求貞吉三與二四非

貴飾

正應相比而成相賁故戒以常求貞正賁

文一剛

者飾也賁飾之事難乎常也故求貞則吉

本義

三與四相賁又下比於二二柔

則有

象曰求貞之吉終莫之陵也

傳

飾而不常且非正人所陵侮也故戒能

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾波反

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

始為其間闢耳

本義 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣

得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾

也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

故其象

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

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

其所當之位其不齊
求者所守之志

貴于丘園束帛之
象谷終吉占○貞之
近于寔者
以丘園為實是
寔為文也凡文无
不立各字只根束
帛之意下於吉
又急轉蓋此文全
是于之之意多
責者歸之故性
裁乾說

我亦尚寔全自系
中取各番只就陰
性言其義分析之妙
如此

於媾媾然其正應理直義勝終必得合故
云終无尤也尤然也終得相賁故无尤尤
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

六五賁于丘園束帛吝終吉 又音淺

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
賁於上九也自古設險守國故城壘多依
近城邑亦在外而近且高者圍固之地最
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賤則雖其柔
弱不能自為為可吝少然能從於人成賁

之功終獲其吉也 賤者剪裁分裂之狀帛
未用則束之故謂之束帛及其制為衣服
必剪裁分裂變然束帛喻六五本質
賤謂受人剪裁而成用也其賁於人與蒙
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 六五柔中為賁之主數本尚實得賁
之道故有丘園之象然陰性吝嗇故
有束帛之象束帛薄物也賤淺小之
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

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

白賁象无咎占
以不賁為賁者
文勝則有咎今反
而後于无色又何
也文勢較直君謂
質亦有咎今由賁
而反有故无咎則
曲矣无咎只占辭
帶事理文氣請以
精詳
蒙引爻履文之類而
反之質者亦上三
志也前乎此者惟
以賁為得志耳今
以白賁為得志氣味
迥遠矣

象在占中
不利有攸往易為
君子謀但著自該
指占者故本義只云
得者
蒙引卦體陰盛陽衰
時固當止而卦德坤
順且止又能有順時
而止之家故其占不
利有攸往

上九白賁无咎

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

本義賁極矣故其象占如此
補過矣故其象占如此

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
君又受其賁而文柔成賁之功六五之
之功為得志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

艮上
坤下

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
也陰盛陽衰小人壯而君子病又內地而
外艮有順時而止之象故占得之者不可
有所往也

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

蒙引云玩奔義柔進于陽乃上文一陽將盡而言卦柔變剛也夫抵是以五陰爻一陽而吉蒙引云以卦體言之五陰盛長于下小人長之以卦德言之坤順和良止為順而止之人當觀外象也夫君子之行一止皆心尚于消息盈虛者誠以天運然也苟不之尚則違時矣故時當止則順時而止而不利有攸往

彖曰剥剥也柔變剛也

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

傳 剥也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剥是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剥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 君子當利之時知不可有所往順時而止乃能觀利之象也卦有順止之象乃處剥之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而

能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義 以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而居人上者觀剥之象而厚固其上謂人君與居也下者上之本未有基本固而能剥者也故上之剥必自下下剥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

初六剥牀以足蔑貞凶

魏文侯嘗云貪其賦稅而不愛民是虐人反喪而自斃也徒惜其死而不知皮盡而毛無所傳此言何厚下安宅之理完以所居之地言

此剥其所以自滅之基者○利存心是蔑貞象

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

六三 薄頁是指小人凶是
指君子故惡意欲其
連利床作象說蒙行
云利床以與今雖未
薄頁也以其勢必至
于此是身以上爻為
主言惡意初更至
陰固已薄矣但未盡
再故以利與象三三
有文說不知何也
床有卧床有坐床
如謝萬據胡床官
亭坐蔡床舜在床
其皆當坐床象引
利床辨薄頁
象凶占
其利其所惡者

到得利床以期其
勢得无所不利而止
于利者是未大感
也蓋亦見上有六
三尚應于陽故如
其說言外見全
似教君子尚可急
避之意思

象在占中
其不為利者
指六三應陽意藏
在九咎句內

傳 陰之剥陽自下而上以牀為象者取身
以足剥牀之足也剥始自下故為剥足陰
自下進漸消滅於貞正凶之道也蔑无也
謂消亡於正道也陰利陽柔變剛
是邪浸正小人消君子其凶可知
本義 故其占如此蔑滅也

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

六二剥牀以辨蔑貞凶

傳 辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而
上剥至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

本義 辨牀之幹也

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
以陽未有與則以勝小人不侵君子若

君子有與所以被蔑而凶當消利之時而尤
其无與所以自存也言未有與剥之未
徒與豈能自存也示人之意深矣

本義 言未
大盛

六三剥之无咎

傳 乘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
方羣陰剥陽衆小人害君子三雖從正其
勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎
免矣安得吉也且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

夫猶去之遠而去之
之意

此直肆利于其身
矣
剥床以膚象凶占

貫魚以宮人寵象
无不利占
此平辟陰以奉陽
者
六三只是已應其能
逆類以承寵于君文
小不同故云无咎一
云无不利

所以
勸也

本義

象陰為剥陽而巳獨應之六其黨而
無咎之道也占者如是則得无
咎

象曰剥之无咎失上下也

傳

三居剥而天咎者其所處與上下諸陰
不同是與其同類相失於處剥之道為

无咎如東漢
之呂強是也

本義

上下謂
四陰

六四剥牀以膚凶

傳

始剥於牀是漸至於膚膚身之外也將
滅其身矣凶可知陰長已盛陽剥已

又復
反扶

象曰剥牀以膚切近災也

傳

五為君位剥已及四在人則剥其膚矣
剥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

剥及君位剥之極也其凶可知故更不
言剥而別設義以開小人遷善之門五

羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣
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專
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

全是添嘉引掖三辭

此受利而未盡者
碩果不食象君子
得與小人剥廬象

正占中
君子得與為象所

小人亦自失所履也

則何樂為小人哉

二四小人之勢過則命

否君子謀三五有可

引之機則深為小人

勸上爻則君子小人

分設所謂成人之美

不成人之惡全是二

腔子恻隱

長上
辭下

復又
同扶

作亦

本義 魚陰物官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

象曰以宮人寵終无尤也

傳 羣陰消剥於陽以至於極六五若能長
率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終

无過尤也於剥之將終復發此義
聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

傳 諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如
碩大之果不見食將見復生之理上九

亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上
則生於下无間可容息也聖人發明此理

以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡
則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤

當十月以氣消息言則陽剥為坤陽來為
復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣
故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然
聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂
極則自當思治故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
理既如是在卦亦衆陰宗陽為其載之象
小人剥廬若小人則當剥之極剥其廬矣
无所容其身也更不論爻之陰陽但言小
人處剥極則及其廬矣廬取在上之象或
曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在
上便有復生之義何也夫之上六何以言
終有凶曰上九居剥之極上有一陽陽无
可盡之理故明其有復生之義見君子之
道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也
故但言其消亡耳何用更言却有復生之
理乎

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

後反扶
又後反扶

本義

於上自失則為衆陰所載小人碩果得與之象矣
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

小人之窮耳終不可用也非謂九為
小人但言剥極之時小人如是也

震下坤上

傳 復序卦物不可以終盡剥窮上反下故
受之以復物无剥盡之理故剥極則復

復生
及後又
皆同
長上

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

復亨出入无疾朋來无咎

傳 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨
亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出
入无疾出入謂生長復生於內入也長進
於外出也先云出語順耳陽生非自外也
來於內故謂之入物之始生其氣至微故
多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春
陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可
見矣出入无疾謂微陽生長无害之者出
既无害之而其類漸進而來則將亨盛故

象在占中
占辭身以下皆以人事
言之出入无疾如云
在邪无違在亨无違
三意朋来无咎犹香
九四時為証朋類皆
得其休庇之意反覆
其道言以往來循環
之期計之七日當得
來復蒙引以老致
是行人之占惠意
問疾亦然至利有
彼往則大緊言所往

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

元不利也于復言之
詳詳煩者復是陽
氣方始如國家開創
中興機括將未局面
亦盛事理正多故居
子于此深致意也

塞入

同彖

反復其道七日來復利有攸往

反復之復芳
福反又作覆

無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
才無有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無差忒以
朋來而無咎也三陽子丑寅之氣生成萬
物來陽之功也若君子之道既消而復豈
能便勝於小人必待其朋類
漸盛則能協力以勝之也

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

更平

長則小人道消
故利有攸往也

本義

復月之卦而陽氣已生於下矣積之踰
月然後一陽之體始成而來復故十有一

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無疾朋
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自五月始卦一陰始
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
也反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

天行也言此是陰陽消息交運自然如此也分明小往大來之說

剛反原其始剛是象其終

我讓之象傳句就卦上解卦辭辭明

其無儀毫之辭今

皆當以此

程子常處看易雖以意可以觀仁
積陰之下至乃復可見教句指氣數說在人以下移就說靜極而動是通說聖凡惡極而善偏凡人言

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及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行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無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

本義積陰之下一陽復生天地生物之心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

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

凡物氣微時須長
養若不安靜便動
損其理易見其者
善心始復正須養
高才可有為亦
如此
不遠復無祇悔象
元吉占
是幾而復之象
至速不遠復者也
又吉也

澤音
同
長上

行后不省方

省悉
井反

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

初九不遠復無祇悔元吉

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

統平
中音
去

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

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

親賢以復後之安易者之休復象吉占不佞者欲自居於交不知如何又扶持不越傷也

上以情身全是克己後礼存仁由己正其此以下仁夫子所以教者實正欲其事事必先利其義之仁謂仁者即初九

類復象厲无咎占類復而不固者也

動極則靜所以起倒不成模樣

不責他辱夫而急于他辱讓一片引掖之心如外若上文則吾未知如何也己矣
共有志于復善者占在象中
中行獨復謂在群陰中行乃獨復而從陽也此中行二字獨與

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禮也復禮則為仁初陽復復於仁也復者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 三以陰陽處動之極後之變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惡善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可變復何咎也

本義 三居陽中不在復也屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

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 此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

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

他處中行不同其文
必位老只是志氣路

下仁是其個得賢師
明友以為師道通只
是志趨正路之意

敦復象无悔

此象事于復善者
敦復與頤復正相
敦則不其誠所謂德

其篤寔也不遠復是
類于敦復是為君子
境微引以為子勝于初
无悔全无悔也无悔悔
者悔有悔而不成悔也
愚意不然无悔悔是
粘不遠說无悔要其
成而言之且其元吉占
辭同到底初剛多柔
五宜能速及于初
中以自考言全由初真
積力久不散過不散不
及以自成其德知所謂有
所不且不散不勉有餘
不散是君子固不勉之
而之不知何以
此不能復者。此復
象以下俱占辭
蒙引云其矣弗復之
惡怙終之罪亦可畏
也

謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之
間初方其微不足以相援无可濟之理故
聖人但緝其能獨復而不欲言其獨從道
而必凶也曰然則不言尤咎何也曰以陰
居陰柔弱之甚雖有從陽
之法然不克齊非无咎也

本義

四處羣陰之中而獨與初應為與衆
不謀其利非未足以為善也故不言吉然理所當
於利之六三反此爻見之

然吉凶微非未足以為善也故不言吉然理所當
於利之六三反此爻見之

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
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

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

皆生
領友

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

下人迷復只一身人居
迷復所表寔多致文
傳持重與必必之

象在占中
无妄者寔理自然而已
寔理自然正而已其曰
利貞又曰其匪正皆危
占者之戒辭

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
復无施而可用以行師則終有大敗以之
為國則君之凶也十年者數之終至於十
年不克征謂終不能行既
迷於道何時而可行也

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶
之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

傳復則合道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

周易卷之十

程朱傳義

震下
乾上

傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄
復者反於道也既復於道則合正理而
无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上
震下震動也動以天為无妄動以人欲則
妄矣无妄之
義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳无妄者至誠也至誠者天之道也天之
化育萬物生生不窮各正其性命乃无
妄也人能合无妄之道則所謂與天地合
其德也无妄有大亨之道君子行无妄之
道則可以致大亨矣无妄之道也卦言
人由无妄之道也利貞法无妄之道利在

也
也
也

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

寔理自然深體得无
妄二字意味是余夜
再註一語而必不可
得蓋不能如此活相
也

象引云奔義動而不
妄者必動字屬去為
震主一曰不妄字屬
九自二來而居于初一
白象傳只用剛自外
來而為主于內便該
得又者震主意謂
味象傳為主二字

說天之命也正見得占
卦者不可不以正
意上言卦變卦德卦
體善惡未只成就
得一個正字故占者
必須以正性若占无妄
而不以正性則為有妄
矣欲性何執何也正者
天之命也不正則違天
命而天不佑矣能行
乎哉

有一
作其

真正失真正則妄也雖无邪心苟不合正
理則妄也乃邪心也故有匪正則為過
有性則妄不宜

本義 无妄實理自然之謂史記作无望謂
无所期望而有得焉者其義亦通為

而動而不妄者九自二來而居於初又為震
而利於正若其不正則有貴而不利有所
也往

象曰无妄剛自外來而為主於內

傳 謂初九也坤初爻變而為震剛自外而
來也震以初爻為主成卦由之故初為
主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正

為主於內无妄之
義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳 動而上健是其動剛健也剛健无妄
以中正相應是順理而不妄也故其道大
亨通而真正乃天之命也天命謂天道也
所請无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣 天命不祐行矣哉

傳 所謂无妄正而已小失於正則為有過
不往何由有匪正乎无妄者理之正也更
有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天

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

對時者物因其所性而
不為私便如春耕夏
耘秋收冬藏老安少懷
男外女內之類

蓋引味春養震動發生
之意則萬物不為無人言
惡意震動以動物言人
亦動也方天下震行人
懷驚者是亦物與人
安之意或云有一種人
自頑不知慎者然如卦
則亦如朽木而已朽木
豈能於生哉

无妄象往吉占
此可以存者
承傳剛自外來而為
主于內正是此爻故直
言无妄

理天道所不
祐可行乎哉
本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故
當然也其有不正則不利有所往欲何往
哉蓋其逆天之命而夫不祐之故不可以
有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育
萬物

傳 雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於
洪纖高下各正其性命无有差妄物與无
妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而
以茂對天時養育萬物使各得其宜如天
與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行

未言之比對時謂順合天時天道生萬物
各正其性命而不妄王者體天之道養育
人民以至昆蟲草木使各得
其宜乃對時育物之道也

本義 天下雷行震動發生萬物各正其性
此以對時有物因其
所以對時有物因其
所性而不為私焉

初九无妄往吉

傳 九以陽剛為主於內无妄之象以剛實
變柔而居內中誠不妄者也以无妄而
往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无
妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂
以无妄之道
而行則吉也

本義 以剛在內誠之主也如是而
往其吉可知故其象占如此

一元
實學
又復扶

不耕獲不菑畬象則利有攸往占
此正以无心處事者
不耕不菑无所為于
前也收穫不倉无所
期于後也只借以言无
私意期望之象朱子
云天以此文是無妄之
福而三則无妄之福
必○象引云則利有攸
往有得之乃為无妄之
福○則利有攸往獨于
此文添一則字接上該
據其意亦非義動之不
耕獲不菑畬象則利有攸往
事讀者是自是的確

未富猶言不計利

治平

欲无

應去
有倉
為倉

象曰无妄之往得志也

傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕獲不菑畬則利有攸往菑側其反畬音餘

傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕獲菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始獲其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而獲不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也獲與畬是也蓋耕則必有獲菑則必有畬是事理之固然非心意之所造

合一
作同
聲累

必无
以字
求九

象曰不耕獲未富也

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

本義順中不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獲不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而為也其始耕菑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

此有災而非自致者
象在占中
言占得此者為有元
安之災或以係一耳
云

處不得正只宜以時修
言如所居非他所過非
時所處非人之意

外不可有者
象在占中
有義陽剛乾辭解
守一象下无應與只
宜自守一象其可
貞无象占得之明示
以不可為也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

本義 富如非富天下之富言
非計其利而為之也

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

復扶
又稱
聲去

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

後扶
又反
正同
作一
為无
字

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

象在占中
共有疾而不必致度
者
要玩弄義無妄之
四字言此卦與有
疾如形而有疾雖
勿藥而自愈矣見
疾不足為害也

不言不試而言不可
試見聖人懇詳如
虛

治平
上聲去聲

不治
去聲

象曰可貞无咎固有之也

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

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以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而政治之則及害其正矣故勿藥則有喜

也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而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處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

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

象在占中
此窮而不可行者

上九无妄行有眚无攸利

本義 既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

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 而上九非有妄也但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

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

六畜教反

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

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

此卦為大有所止聚之象○象在占中
承辭只極大畜意
象言高之大者以養
高言之則養學修
德必以其正道也
止言則其禁暴除害
必以其正法故占者必
利貞如利則不家
食吉而涉大川
也至象傳乃從卦
爻卦辭務求其極
聖人該意俱見未嘗

扶首 六反 艮上 艮上

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

釋卦名義專以意
象言之類云篤寔
使有輝光且止使能
篤寔

建處上位尊用賢才
禁止強暴皆非大正
不能卦有此故以此釋
利貞

善賢之言卦有高瞻
之家是上有尚賢之
君子宜往仕之

所以解險可濟者之卦
有應天之象是所為
能合于天之應天即時
行之意

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

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大者也
以內乾剛健外艮篤實輝光是以能

日新其德而為畜之大也以卦變言此卦
自需而來九自五而上以卦體言六五尊
而尚之以卦德言又能止健皆非大正不
能故其占為利貞而不家食吉也又六五
下應於乾為應乎天故其占又為利涉大
川也不家食謂食祿於朝不食於家也

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

此義尤今日之良哉
蓋自艮止之說興而
士稍偏僻矣偏僻則
私

被止而不可進者
象在占中
雪年曰四卦受畜以
自止考義外卦能畜以
止考義獨三其上居
內外卦之極焉極而通
不取止義

家養賢者得行其道也利涉大川謂大
有蘊畜之人宜齊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
志行下孟友

傳 天馬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
而人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
為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛
又健體而居下必上進者也六四在上畜
止於已安能敵在上得位之勢若犯之而
進則有危厲故利在已而不進也在他卦
則四與初為正應相援者也在大畜則相
應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋
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

大畜卦作

已剛不犯災也

占在象中
被止而自不進者
初乃是訓辭九二定著

中字畧讀

可以進而當慎于進
者○良馬逐象利健
貞以下俱占辭
三邊上而進有道大
行之意但不可恃壯
用銳故戒占者必利
艱貞日閑與衛後
利有攸往之閑與衛
以事言艱貞以心言
是與上所載弓矛之
類

度待
下同

一上
其下

象曰有厲利已不犯災也

傳有危則宜已不可犯災危而行
也不度其勢而進有災必矣

九二輿說輟

傳二為六五所畜止勢不可進也五據在
上之勢豈可犯也二雖剛健之體然其
處得中道故進止无失雖志於進度其勢
之不可則止而不行如車輿脫去輪輟謂
不行也

本義九二亦為六五所畜以其處中
故能自止而不進有此象也

象曰輿說輟中无尤也

傳輿說輟而不行者蓋由處得中道動不
失宜故无過尤也善謂善於剛中柔中

者不至於過柔耳剛中中一而才也初九處
不得中故戒以有危宜已二得中進止自
无過差故但言輿說輟謂其能不行也不
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小識也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

為目

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

日一月
字无上

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

上指上九在人事即指在上人

重牛、特象元吉占○此意于未形

與下三字有

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誠也
本義 通三以陽居健極上以陽居畜極而
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
之日月

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

六四童牛之牯元吉 毒反

傳 以位而言則四下應於初畜初者也初
童牛而加牯大善而吉也梁論畜道則四
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止人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免刑戮莫
若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛
之性觝觸以角故牯以制之若童犢始角
而加之以牯使觝觸之性不發則易而无
傷以况六四能畜止上下之惡
於未發之前則大善之吉也
本義 童者未角之稱牯施橫木於牛角以
防其觸詩所謂福衡者也止之於未
如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

同祭易下

字一一人无
字一一人无
字一一人无

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

不勞以四言无傷以初言

積其才多吉占止暴得其要

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

六五積豕之牙吉

積符云反

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公道之斯行止之則戢故不勞而治其用若積豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發積豕之義知天下之惡不可

大畜 天畜 於積 去上 辭

則友

農一 作耕

易去 辭

以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之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積其勢也

本義

陽已進而止之不若初之易矣然必可制故其象如此占雖吉而不言元也

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

則友

則友

則友

則友

論所慶則五不如四所慶之易故曰元吉而五只曰吉論所濟則四不如五所濟之廣故五曰有慶而四只曰喜五不沁四所慶之易故

柔居中則善處富貴位則可為

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

何不同也四不如五所
濟之廣者位不同也
象引
何天之衢象亨占
高極而大通者

在學問如一旦豁然
在政治如王道場
元偏元堂在人事如在
邦而進在象心連三象
外文全要看高極二字
印个注進而在書也

自吉占觀願自求口實
象引

則不勞无傷而俗
華天下之福慶也

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
極而通言無礙故其象占如此

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

夫音
扶

傳願序卦物畜然後可養故受之以頤夫
物既畜聚則必有以養之无養則不能
存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下
二陽爻中含四陰上止而下動外實而中
虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食
養人之身故名為頤聖人設卦推養之義
大至於天地養育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

頤貞吉觀頤自求口實

行去
聲

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

分明是觀頤目求口實道
吉今先言貞吉而繼云觀
頤云者是倒出法
蒙引云觀其所養之道
如集義以養氣聖欲以
養心學聖道而不溺于
虛無崇正學而不流于
術效則所以養德者
矣觀其所養身之
術如窮而不屑于清
疏連而不互于素澹不
以貧賤餓渴害其心不
以奢色臭味汨其性則
所以養身者正矣

敬養民非先養賢不可
極言養道之大正見人所
養之必不可不正意

夫音
去聲

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☱二陽內合四陰外實內虛
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

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衆非養
則不生聖人裁成天地之道輔相天地之
宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之
政其道配天地故夫子推頤之道贊天地
與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或
云用或止云時以其大者也萬物之生與

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上下之義言其根發其萌芽為養之動頤頤之象以卦形言之下二陽中合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

當去

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

傳

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

養德養身不止二者而二者甚焉切要請云禍從口出病從口入

舍爾二句象占卦象我而從德以未本者

六爻下三爻動體皆凶上三爻止體皆吉在卦動為動于欲止則元氣

○爾指初我若代四該象其意非四謂之也當引云我對爾而言

觀我朵頤則非靈龜矣專為初有陽剛故特說之云古今多少

能人這些子打不過便是差大才名亦不足恥支情而以文深整

頤反

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

之靈不食之物在舍只是元求于外而自足者要其看

占在象中此求養而莫之養者人處困窮只宜安分自可求下不可求上誠難而或致辱辱六二可聲也

為去聲

象曰觀我朵頤亦不足貴也

本義 靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下尾以不食乃上應之道也故其象占如此

傳 九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎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

六二頤頤拂經于丘頤征凶

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禄民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既

不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云頤頤顛則拂違經常不可行也若求養於上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上往則得凶也今有人才不足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自養初上二爻皆非其真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

其後德以自養者
拂願象以下占
六三以悖道處願者
也故曰拂願雖正亦
凶如人家喜祖父之
厚養而奢淫放肆
復怨无度欲每凶
乎十年勿用與他利
甚言其凶也

顛願象吉占虎視之句
象无咎占
此任賢以養人者

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 初上皆非
其類也

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

傳 願之道唯正則吉三以陰柔之質而處
不中正又在動之極是柔邪不正而動
者也其養如此排違於願之正道是以凶
也得願之正則所養皆吉求養養人則合
於義自養則成其德三乃拂違正道故戒
以十年勿用十數之終謂終不可用无所
往而利也

本義 陰柔不中正以處動極拂於願矣既
拂於願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

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳 四在人大臣之位六以陰居之陰柔
不足以下之賢也與四為應四文柔順而
居下在下之賢也與四為應四文柔順而
正是能順於初願初之養也以上養下則
為順今反求下之養顛倒也故曰顛願然
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
犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥
職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必

聲去 夫音 聲去 于

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

聲開去

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
 相繼而不乏則其可濟若取於人而无
 繼則困窮矣既其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 柔居上而得正所應又正而賴其養
 而專也其欲遂求而繼
 也又能如是則无咎矣
象曰顛頤之吉上施光也 施始
 政反

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

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有
 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
 至其柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公
 况其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二

拂經象以下占
 此類實以為養者
 四五皆養人者四貴
 于初乃倚于上皆如
 象傳養道以及萬
 民之意但四欲其身
 而繼似就求賢說五
 以其居正而不可涉
 險似指他作為說四
 相曰居地位亦微有
 別

聲開平

周易卷下

十六

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

由願象以下占
此能考天下者
屬以心言涉大川以
事言

扶音

象曰居貞之吉順以從上也

公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

本義

六五陰柔不居位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

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

利去

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揚厲則不可忘也

本義

六五賴上九之養以養人位高任重故厲而吉陽剛

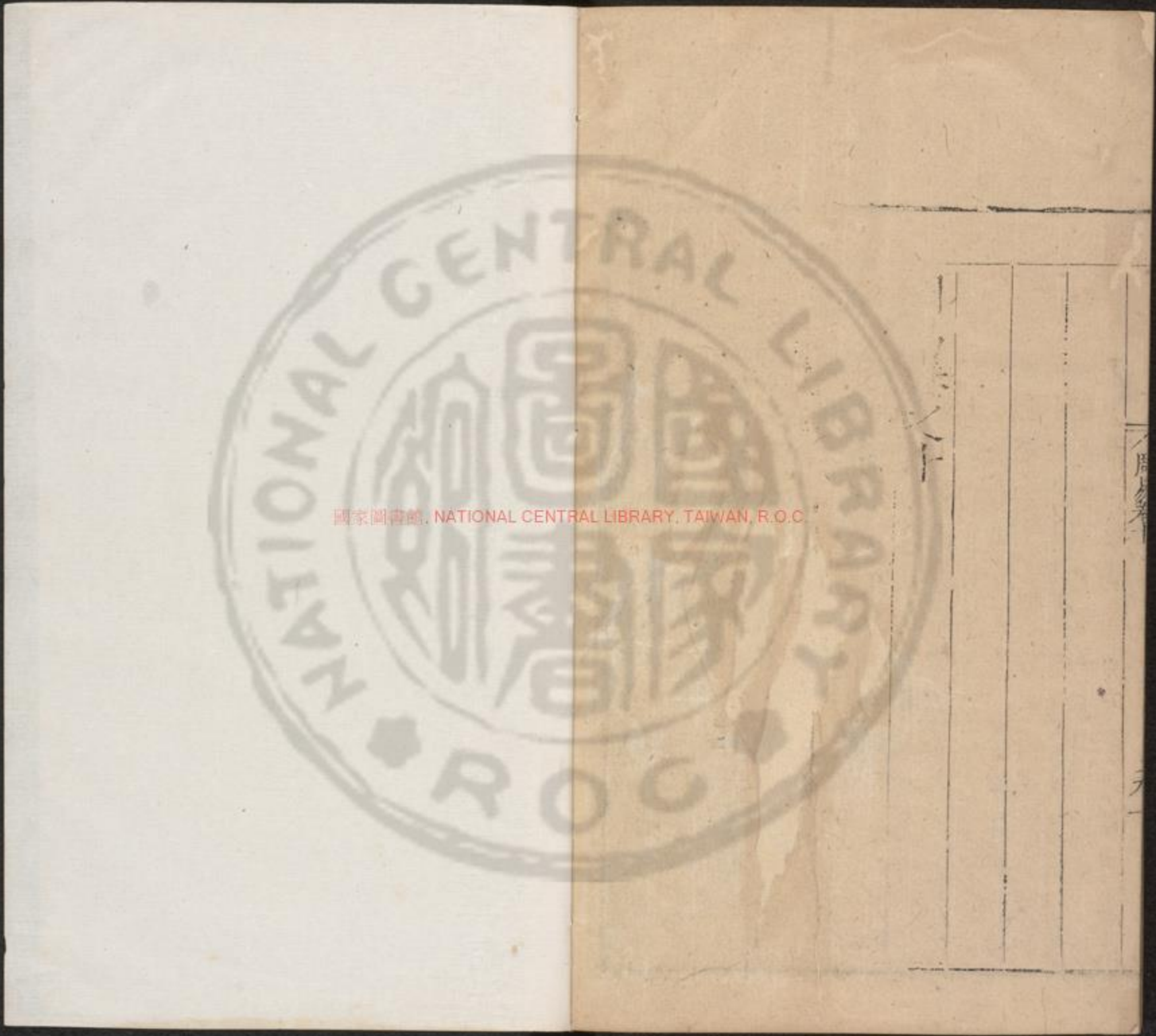
利涉大川故

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

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

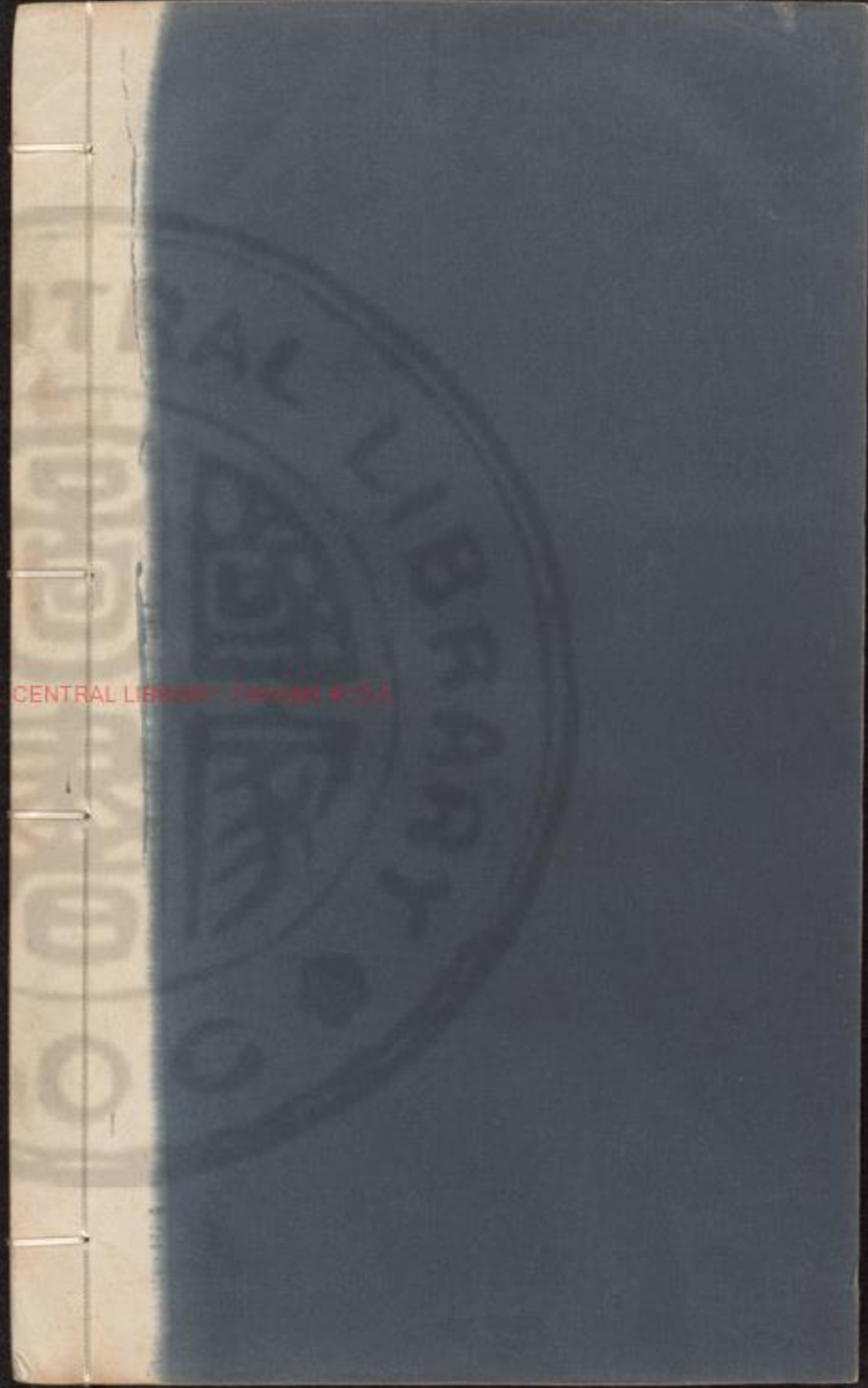

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

STATEN NATIONAL CENTRAL LIBRARY, Sarawak 4-3-2

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY SARINAN 5-D-5

337531 v.5

周易卷之十一

程朱傳義

巽上
兌下

傳

六過序卦曰頤者養也不養則不可動
故受之以大過凡物養而後能成則
能動動則有過大過所以次頤也為卦上
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
則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中
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

戰時

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

棟橈象以下象在古中
○棟橈大過之象利相
彼以身又推言其善
在人等言時勢極危
重而善處則亨利
也

本末弱指陰柔然亦
緣陽太過未不言陽
者上文已明言大有過
矣

剛雖過而中巽而說
行此卦之善也全是抑
揚不使太過之意能
如大故利而亨

此字

大過棟橈利有攸往亨

棟及
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
之棟

本義 大陽也四陽居中也過盛故為大過上
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

棟橈本末弱也

傳 謂上下一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
橈

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

復扶

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

言處大過之時者其運
用非常不可見小可去
得
看未上文剛中與說
四字亦便說出伊爾
精神矣則此句之贊
二正見其不可不剛
中而異說也
獨立不懼避世無悶
此二句剛中與恆者
能之手曰剛而中水
何不依

藉用白茅象无咎占
○此畏慎心慮大過者
○藉用白茅是言以心
心當大任之意以是
惟履大過可无咎

大過之時大矣哉

傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉
如立非常之大事與百世之大功成絕
俗之大德皆
大過之事也

本義大過之時非有大過人之
林不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无

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
顛獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世
无悶也如此然後能自守所以為大過人

也

本義澤滅於木大過之象也
不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

藉在夜反

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
慎斯術也以徃其无所失矣言敬慎之至
也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉
薦則為重慎之道是用之重也人之過於
敬慎為之非難而可以保其安而无過苟
能慎斯道推而行之於事其无所失矣

行去 聲无
作去 聲无
錯會 下同
夫音 扶

斯 上

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

幸義物之潔者補祥
白字亦有意味不可
畧

此得所資以濟大過
者枯楊二句象无不
利占

象引云以人事言則
是剛稍過而得柔者
之于事猶利也如人家
一主翁以大明治家樹
內人時導之以愛厚則
家象亦不至離心而利
矣

老夫得女妻越是有
意温存便見濟剛德
濟柔處

此必
二反
復扶
又反
處上
聲

本義

當大過之時以陰居巽下過於畏
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

也道

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊徒
稽反

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
三是也得中用柔則能成大過之功九二

易去
聲

是也揚者陽氣易感之物陽過則枯矣揚
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莢謂枯根
也鄭玄易亦作

美字與稊同

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
分音

棟橈象凶占。此過剛
以取于大過者
王刑公力持天下而自
其其見於其象也

扶音

九三棟橈凶

遷於
常也

傳夫居大過之時與大過之功立大過之
事非剛柔得中取於人以自輔則不能
也既過於剛強則不能與人同常常之功
尚不能獨立况大過之事乎以聖人之才
雖小事必取於人當天下之大任則可知
矣九三以大過之陽復以剛自居而不得
中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於
中和而拂於衆心安能當大過之任乎故
不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也
取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也
或曰三巽體而應於上豈无柔之象乎
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

同聲下平

下又復
司反扶

同聲下平

其志

本義

三四爻居卦之棟之象也九三

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
輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之
中不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔
爲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爲
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

水吉云不可以有輔自
是過于剛強輔他不
得
據象言卦有此象
世有此人
此不過剛以勝大過
之任者。棟橈象以
下占
九一任己之自是自
是以成功若資非其
人齊于畏備反足以
敗事

又復扶

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

枯楊象无咎自占
此失所資而无濟于
大過者

六二上老于初六故
初者女妻女亦嫁者
也九乃在上六之下少
于上六故有為士夫士
未娶者也

九五過過之極又比過
極之陰如剛躁之君
而過柔弱不極之臣
不以相濟而適以
自壞而已故爻言无
咎无譽而得无咎

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
利四若應初則為吝何也曰二得中而比
於初為以柔相濟之義四與初為正應志
相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫
於陰以害其
剛則可吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

傳棟隆起則吉不撓曲以就

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

比去
聲
復扶
下同
聲
比去

傳九五當大過之時本以中正居尊位然
下无應助固不能成大過之功而上比

過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯
楊下生根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

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

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

此物義于大通者
過滅四字象以下
只言其事无咎
小理

該物云東漢諸人不
量得此字于其身
亦小是也然其
何罪故不可咎也

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
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

本義處過極之地和弱不足以濟然於義
為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象

占如
此

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

坎下

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

又復音同聲重
反扶現見下平

聲難去

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温習皆
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

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

有孚五字象行有尚
占。蒙引以三五剛中
象水之內象象人。有
孚
若論象占只說有孚行
有尚矣特看維心亨
一。者蓋人逢險難極
易物心便自生憂懼而
舉。以反垂矣有孚全
是誠意有主如此則
利害不能怵心處。之
泰然所謂君子無入而
不自得也雖不可是
名不能出險然得
亦于此故曰行有尚。
蒙引此有孚須重行
有常意行始安于義命
而無愧悔為克之心也
行險中水流不失其信
中不盈无二意水流險
象行不盈不失其信象

乃以剛中也猶云乃有孚
也則中有孚之象

行有功能出險

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

維去聲

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

此明用險之道與上文
履心似另一義

扶夫音

傳以其剛中之才而然則有功故可嘉尚
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其大故贊
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芘所
以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

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

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常
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速責
其從雖嚴刑以驅之不
能也故當如水之洊習

本義習已治人皆必重
習然後熟而安之

此又只取習字之意發出
道理不必復指險字

扶夫音

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

此處險而不能有之者。習坎入于坎窞。當以占。

陰柔之人處險陷。此味畏縮不能濟事。故傳云失道凶也。玩此當如何曰有吉而已。其處險而不見累于險者。坎有險象求小得也。

中是險中惜之之辭

此不出險而盡入于險。才柔三坎三三句。勿用占。初六以陰柔居中。險之下不能有一。誠感人之虞也。

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

言此之命也

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

傳所云有季惟... 於學以待其而已... 則陰乎又不中正他... 只管鑽求奔西故... 必而益入于深所... 必走此境勿用... 去戒六三則不可用... 步占者則使當... 事皆安守云... 未東而之命者北... 住他念頭... 有季事是難行乎... 患難之來之故之顧... 乎外也

樽酒簋三句... 天也占... 君以濟險者... 在險之時君在各... 故不必拘... 三句... 用而... 也則司其所明而通... 入君處險難時其明... 入若平時雖有所... 憂候時時暗守... 如孟子之... 可勝... 終元... 始難難阻指在... 又反

著直

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... 木義以陰柔不中而履重險之間來往... 也故其象占如此... 枕倚著未安之意

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

有反

易去 復扶 夫育 同扶下 聲去 聲去 聲去 聲去

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... 而不可問又能開明君心則可保无咎矣... 夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀... 而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言... 當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二... 簋之食復以瓦缶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堦如堦如堦如堦... 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試

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

井天

長上

少質
並去

其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此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爲一句貳財

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連結自隲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

傳象只舉首句如此比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

不出而入而柔不極五剛少而以柔道進之故得相接樽酒簋貳實之道也

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

象在凶中
此濟險之陰未也
此坎字是陷坎類
不盈則時莫可知
此云祗既平无咎益
則一平之也

有冲德而未大言也
是時未便大然到底

於自可險者。係用微
三句。白微而股曰澤
末名初六陰柔居守險
下不能河水上大險是
敗家之徒以陰柔居
險也。已皆望極險處
居自此備極束縛如何
得脫
初六陰柔質之重。心
從之。上六以陰柔居。

九五坎不盈祗既平无咎

本義 晁氏曰陸氏釋文
本无貳字今從之

傳 九五在坎之中是不盈也盈則平而出
矣祗宜音抵抵也復卦云无祗海必抵
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
險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君
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
象曰坎不盈中未大也

難去
同聲

稱去
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平乎險難是
其剛中之道未光大也險難之時非君臣
協力其能濟乎五之道未大以无臣也人
君之道不能濟天下之險
難則為未大不稱其位也

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

傳 上六以陰柔而居險之極其陷之深者
也以其陷之深取牢獄為喻如係縛之
以徽纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深
其不能出矣故云至于三歲之久不得免
也其凶可知

本義 以陰柔居險極
故其象占如此

推連時地亦上... 履故大傳時云... 步道有全者上... 為之意若智收... 首也則言初六... 其道而終不能... 何一既語意似... 知未如

象在占中... 為猶依附也凡... 所依附之... 處皆皆得正... 故占者必

畜牝牛則吉... 乾占所畜之物... 說但此... 牛其象言柔順... 之物非... 專謂牝牛也

象曰上六失道凶三歲也

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

離去

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

離利貞亨畜牝牛吉

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

本義離麗也陰麗於陽其象為火體陰而順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

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

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

此指治天下者言也
皆有明德以君臣一
任行也事正已而
物正天下自无不化也
上文日月麗乎天有
年大麗乎土今天
人既皆之言所麗之天
下不麗云乃指卦體
說
身根中正意多為中
言所麗之當正至順
言麗之道也

兩只是繼之象
義即所謂繼也

而思虎于上者
以錯象故元
豫進則心亂而濟
也故身靜心安而
處順之餘商極多
而歸於其常在於

重明以麗乎正乃化成天下

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
而處中正可以化夫
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

重平

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故
而為離繼明之義尤重也震巽之類亦取存隨
之義然離之義尤重也大人以德言則聖
人以世繼其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

初九履錯然敬之无咎

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

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

廉：最得其當者。黃離象元

吉占

此爻即象傳所謂柔居乎中者也

大道尊其文夫之賢友其士之仁者皆黃離也說之

五方皆正色而黃文得中其正不待言矣故當傳獨重說得中道中可該正也此六五中而不正諺意自判

日象之為象以下爻在占○黃離象絕陰之象○人情物理之所不妄也○有以始必有終○理自以行用測○指年數言

知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

本義

是也

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

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石其明如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

八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃

蔡澤對產侯
君何...
願說得有意思

何可久之分明說理勢
自強而志欲久之豈不
大痴傳末人云若若
一層

占在象中。飛于後
起而迫以承前者
太史公項羽贊有云
何興之暴也自矜功
伐奮其私智而不師
古謂但手一業可
力征。天下百身
亡其國身死東城
外支現像漢昌邑王
犯此。其以該類者
不取自焚之意蓋亦自
為。上取來引云自
定故其之則死。則意
。九三云。而明將盡
。即而迫也九四九後
。繼之時九四即後
。以剛迫之字不
。九三。九
。其九

下音

象曰日昃之離何可久也

之明也。昃則將沒矣。以理言之。盛必有衰。始必有終。常道也。達者順理為樂。缶常用之器也。鼓缶而歌。樂其常也。不能如是。則以大耋為差。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 重離之問。前明將盡。故有日昃之象。戒占者宜如是也。
傳 日既傾。昃明能久乎。明者知其然也。故順何足以繼其事。退處以休其身。安常處為凶也。

十四突如其來如焚如死如棄如

傳 九四離下體而升上體。繼明之初。故言陽居離體而處四剛。躁而中不正。且重剛以不正。而剛盛之勢。突如而來。非善繼者也。夫善繼者必有巽讓之誠。順承之道。若舜。落然今四突如其來。失善繼之道。若承六五陰柔之若。其剛盛。陵燦之勢。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

其可思可味

在占中
子可愛慎而難安
也者

陰居尊以人任言也柔居
中以德性言之不得其正
以行事言之也迫于上下
之陽以時勢言之也柔居
乎中然不得其正指所
謂主忠信而柔位義也
美質美初未與者二意
得吉能憂供則所慮也
正矣而時勢終不云難
言解憂慎之效

已得所乘而能廣其用
者○王用出征三句象
无咎占
該類云有嘉折首是
句

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
此故得吉若日持其文明之德與所
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
吉戒占者
宜如是也

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
不然豈能安平

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寬宥
不約之以中則傷於嚴察夫去天下之

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

小為明上則及遠惟剛
能威震惟明故能刑不
有嘉折首威震若霜
日云剛刑不遠也

按高六爻二五未何飛說
餘爻主為明說二五在陰
飛于陽故主飛餘爻皆
陽體故主好

鐵符

惡若盡究其漸滌註設則何可勝誅所傷
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
書曰殲厥醜類無脅從罔治

象曰王用出征以正邦也

傳 王者用此上九之德明照而剛斷以察
除天下之惡所以正治其邦國剛與君

上之道也

周易卷之十二

程朱傳義

周易下經

艮下
兌上

傳 咸序卦有天地然後有萬物有萬物然
然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然

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經首
乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二
卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故
咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以
說爲主恒常也以正爲本而說之道自有
正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應
說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男
女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

少去
同聲

天信

周易卷之十二

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

小為明上則及遠惟剛
能威震惟明故能刑不
有嘉折首威震者
不亂刑不濫也

按高六爻二五手何飛說
餘爻手高則說二五在陰
兼手陽故主兼餘爻皆
陽體故主好

徵
及

惡若盡究其漸深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 剛明為遠威震而刑不濫无
咎之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

傳 土者用此上九之德明照而剛斷以察
除天下之惡所以正治其邦國剛與君

上之
道也

程朱傳義

周易卷之十一

周易下經

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經首
乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二
卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故
咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以
說爲主恒常也以正爲本而說之道自有
正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應
說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男
女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮

少
下

大
信

同
卷
上

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

象在互中
此為交相應一卦
通造化人物言 交相應
應則有亨通之理感而
應即通矣 交相應則
于以正不正則不利也
蒙外身是目下通連
氣融志是事做得有
結果而無破散

傳言感感也本義洽交
字乃見得感字意義其
象引云柔在下剛在上
柔上而剛下乃所以交
感猶春卦乾下而坤上
也感之所以亨全在于
貞故本義但言感有必
通之理而能即又言不
以貞則失其亨道理固
得察又云所為皆凶不止
言取女失閱得盡去義
只重一貞字各為其所當
為之謂貞

二氣感應故亨止而說故
利貞男下女故取女吉
然象傳不為分釋而
二句出者蓋一氣
以卦義理之有
不盡也

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

少去 反扶又

正而吉也

本義 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交
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 天地間能獨必有對者對斯有感也有感而有應所應
名義 又為感交相應感應此之謂咸

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

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

此則無他
凡字注
下字注
字注
字注
字注
字注
字注
字注

夫德吉則而特為女也
參言則合有厚也
所以為合者三有耳
是三者則自无不通不
正而取女者如是六何不
吉之有
止則感之專悅則感之
至言交相感應此有專
為者陽感陰應理所不
然且止焉感既屬應可見
焉如也
以男下女是男先于女也
得男婚女初男動女靜
三正少男少女乃婚姻之
將也

天地萬物之情只感應
相通之理蓋之故曰理其
所感而天地萬物之情
可見矣

漸
天
去
天
一

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
和說相應也以能亨通而得正取女如是則
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爻
居六剛下居
五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和
平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳 既言男女相感之義復推極感道以盡
天地之理聖人之用天地二氣交感而

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
潤通徹是二物之氣相感通也君子觀
山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人
中虛則能受實則不能入矣虛中者无我
也中无私主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

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

其感之淺者。○古在龜
中
蒙引云咸其拇謂吉
若曰咸其拇足諸
文皆同
欲進不能不可言感曰
咸其拇者謂志已在外
心以位則下以時則遠
以情則歸以敬則違
而未始如交淺言深
之類

感者元感者也有感
之心使私六支皆宜
靜而不宜動占者于
斯然不單妄動云
此先事而後感者
○咸其腓象下占
蒙引一個又做二樣看
以人言之則是其氣
性急躁而心則中正知
義順理者之故象傳
曰順不害也蓋六二有
是病而又有益是占
者必隨其所感以爲
吉凶也

初六咸其拇後反

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
大義拇足大指也咸以人身取象感於最
下咸拇之象也咸以人身取象感於最
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

傳二以陰居下與五爲應故設咸腓之戒
腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之

復又扶
聲分去

復又扶

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爲此戒復云
居吉若安其分
不自動則吉也

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

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

此物物為感者感
其股象以下占
威其股即執其節
其象執其值即威
其股之義是非利
害之交不檢度義
理以自王至意他王
意只是看人上落眼
前這等入極多

下二爻陰躁其動也其
三陽明又居止之極更
隨三動可吝甚也高
李地鶴詩云此
高聖非凡鳥胡為拘
食移妙心玩象情有
重為數惜羞能之
意

其威以無心焉得有心為
大者。象在占中
其心學也爻辭只一正二
反說在這裏先假
圖卯三之爻念之
法類云往未是感應
合當由天地間自是
往來不絕只是不合看
其義發詳其知小
其道欲計其力也

好去

當去

接平

九三咸其股執其隨往吝

傳 九三以陽居剛有剛陽之才而為主於
內居下之上是宜自得於正道以感於
物而乃應於上六陽好上而說陰上居感
說之極故三感而從之股者在身之下足
之上不能自由隨身而動者也故以為象
言九三不能自主隨物而動如股然其所
執守者隨於物也剛陽之才感於
所說而隨之如此而往可羞吝也

本義 股隨足而動不能自專者也執者主
不能自守而隨之意下二爻皆欲動者三亦
吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳 云亦者蓋象辭本不與易相比自作一
處故諸爻之象辭意有相續者此言亦

者承上爻辭也上云咸其拇志在外也雖
凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二
陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦
不處也不處謂動也有剛陽之質而不能
自主志反在於隨人是
所操執者卑下之甚也
本義 言亦者因前二爻皆欲動而云也二
爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之
極宜靜而動
可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 憧昌容反又音

傳 感者人之動也故皆就人身取象拇取
在下而動之微腓取先動股取其隨九
四无所取直言感之道不言咸其心感乃
心也四在中而居上當心之位故為感之

詔類謂感應之理于學
者夫有用處否曰精
義入神以致用也利用
安身以崇德也夫是道
道理研精義理于內
所以致用于外利用安
身于外所以崇德于
內橫渠此處說得史
好精義入神事豫吾
內求利吾外利用安
身素利吾外致善吾

扶大音

主而言感之道又四說體居陰而應初故戒
正則有悔也道無所不通有私係則害於
於貞感之道無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
雨暘无不通也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
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思
何慮夫子因感極論感通之道夫以思慮
之私心感物所感狹矣天下之理一也塗
雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖
物有萬殊事有萬變統之以一則无能違
也故貞其意則窮天下无不通焉故曰
天下何思何慮用其思慮之私心豈能无

信同下音

復又扶

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
寒暑相推而歲成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屈信相感而利
故日月相推而明生焉此以往來屈信明感
用由是而成故曰屈信相感而利生焉感
動也有感必有應凡有動皆為感感則必
有應所應復為感感復有動皆為感感則必
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也
精義入神以致用也龍蛇之蟄以存身也
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
不取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後
能奮迅也龍蛇之藏所以存息其身而後
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之義入於神妙所

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

不該能及達似先出
支傳未走大句看
未走大也單據此似
穩一設申期從商思
意言乎其通未為
走大之存以依向

又復扶反

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
至盛也二加於此矣
本義九居股之上悔之下又當三陽之
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
累於私感則任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
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

傳九居尊位當以至誠感天下而應二比
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

未感害也此句正時
解不得透在義反言
頓語
咸其脢无悔占
此无所感者
夢引云泉體以心
而動獨脢不坐既不能
感乃曰咸其脢者以
明其不能感也知同人
上九同于知也亦明
其無所感也二五德

比去聲
相背音佩
下同

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

此種人雅无私繫却
孤癖自守全不借天
下事到底只是一個
庸夫志趣故曰志未
也聖人豈怕此種
人在象中
占感隱者

現見音

象曰咸其脢志末也

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

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 志未謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳 上陰柔而說體為說之主又是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 輔頰舌皆所以言者而在身之上上九輔頰舌皆所以言者而在身之上上

言而无其實又免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

震巽上

傳 恒序卦夫婦之道不可以不交也故受之以恒恒父也咸夫婦之道夫婦終身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

夫世僅有以口說取功
夫子不言能感與不
能感但曰滕口說也
甚存之之祥

夫婦皆自少而長有
恒之義焉故恒為以恒
○承傳何以不取男女
相說曰剛上而柔下義
在其中矣

柔說
音說
如字

長上
聲去
如字

象在占中
此占辭言據得卦之
恒其事必其為理必
无咎然不占者能守
其貞乃為得所常久
之道而利有所往也

四者皆理之常是而為
可常之理故曰恒○雷
風一時不可久而雷風相
共乃常理之便是為
不易也○天雷震則
有風於是雷○風其
尋常之風不同如雷
從龍之雲亦如其尋
常之雲不同美自是
龍身上蒸濕之氣○所
為盛則成雨矣要之
皆常理也○雷震則
風發其理如何曰風
自火出火熾而風自
生矣

扶音

恒亨无咎利貞利有攸往

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

傳 恒者常久也恒之道可以亨通恒而能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偶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 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

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也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上也柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者為恒之道也

卦所以為恒也

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

上上聲

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正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳

天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義

恒固能亨且无咎矣然必利於正乃地之道所以長久亦以正而已矣

恒有亨處之意利有所往亦是引之作事特言終則有始也者見自然之理如此之終恒而動積久而動者義既言動靜相生猶環之理而又言不靜為主所以示人者係矣

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

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

天地之道恒久不已故日月得天而能久照凡事物之理終則有始故四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成亦猶是也天地萬物之情何情曰生不已而已只看他長之德也局面于外像可識得

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

朱子曰物各有個情
有個人在此決定有
個個德是是是是
非之情性只是物
情却多微或起或
然而面却只一觀
長德也這便是觀其
所恒而天地萬物之
情可見之。○同天地
萬物之情上言觀其
所感於天言觀其
恒何必以其感應相
通之理便長之德也
萬古而不易故曰觀
其恒云云
方即貞之五不易方
即久之其道也若半
說個五不易方他不
成道理此等處須
想見聖人胸中言
程熈說精微真於
不妄然愈要思量
不知如何便得極

浚恒象以下占
此泥恒而不知變者
天下人情事勢自有
孰常理相求不得詳
御凶害也無攸利言元
益也

初與四至異乎常上段
論事理初之系暗段
下論初之商

得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變
化生成萬物亦以得天故常久不已聖人
以常久之道行之以有常而天下化之以成
美俗也觀其所恒謂觀日月之化照四時
則天地萬物之情理所以能常久之理觀此
知道者孰能識之
非

本義
極言恒道

象曰雷風恒君子以立不易方

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其
德自立於大中常久之道不變易其方

也所

初六浚恒貞凶无攸利
浚反

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
乎常矣而初乃求望之深是知常而不知
變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常
而不得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
之深是致不能恒安其處者初終淺與深
安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深
微與盛之地也在下
而求深亦不知時矣

本義初與四為正應理之常也然初居下
陽性上而不初未可以深有所求四震體而
異乎常矣初之下又為二三所隔應初之意
巽下為巽之初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

浚反
下皆
上上
耳

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
乎常矣而初乃求望之深是知常而不知
變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常
而不得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
之深是致不能恒安其處者初終淺與深
安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深
微與盛之地也在下
而求深亦不知時矣

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

始字惡讀。交成而
言保我國家新婦一
喻可玩

象在占中
其伯得其道者

以陽居陰是所處時
位不得其當却歸地
感其時好不改有悔
象引一說看以中存

是箇君子重而有常
德的人講在恒似得

深光武易易易子道
理太平却不知他如
何調安得愈好意
意此文是為建非常
之事者說如伊霍自
而公明以陽居陰本當
有悔以其不出乎中故
悔之僅言悔之者危
之六字也存以候問
不恒二句象貞吝占
此當恒而不恒者
象引云如漢三季歎
本共却原管寧齊名
其後任魯德遂甘為庶
大至在殿壁出伏后而
殺之是可知也孰不可
息今其活名流穢千古
何辱如之又如唐之臣
曰僕才庸曰獲翰曰楊
沙曰浪多曰薛貽矩曰

无所
利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知
度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔亡

傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻
居陰位非常理也處非其常本當有悔
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言易矣
本義以陽居陰本當有悔
以其久中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人
能恒久於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

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

本義位雖得正然過剛不中志從於上不
能久於其所故為不恒其德或承之

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

又復
又扶

又復
又扶

先達其始也皆以各行中
于當時及未過惡度或
為物進或為非進至不
奔走於賊庭是雖竭東
海之波莫當其乃兵
言無往而不得身也如
謂則人曾觀之楊圖中
全其云該者之意引
占在象中
此不當恒而恒者
守株待兔緣木求魚之
類

恒其德貞象以下占
北以柔順為恒者
九四耳是非所當恒而恒
者六五則守其柔順之常
蓋柔順的人固守其常
步難也不故不來何用不
咸子訟雖非柔順之人然
終身誦之亦有恒其德
的意思
婦人夫子指占者而言
而文理不可象而推矣

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所求也
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

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
恒也

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

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

此一猶云不再也直言
下當添一者字從下
當添一乃字讀文趣雖
然便見

振恒象凶占
此以不恒為恒者
三足箇有始元於徒
上是箇時利變動佳

象引在上二字曰謂其
處恒三極則變矣見
外文之所以為振恒者
如牽連在中无吉在
上三類其意皆然○名
不知傳言居上而元句
則如振恒者爻居下
者有可乎區象引
為確

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
子則以義制者也從
婦人之道則為凶也

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
動无節以此為恒其凶宜矣
本義振者動之速也上六居恒之極處震
之終恒極則不常震終則過動又陰

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
所成立故曰大无功也

艮上

扶音

傳避序卦恒者久也物不可以久居其所
故受之以避避者退也夫久則有去相
須之理也避所以繼恒也避退也避也去
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心物
有上陵之象而止不進天乃上進而去之
下陵而上去是相違避故為避去之義二
陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

皆同

象在占中
言君子固是避則守
小人則固是守正如訪
云有風不可使使在占
如人本悔我只宜避避
我去非人亦宜自止
此卦先須識得避道
也故字明白利象傳諸
又俱義理明也矣避道
者我我自退而避之也
若為機將及便發不旁
去雖去少不得有人未
算計如何得亨或不
至喪身又病亦必在
利之使去不可言耳
矣故凡言避者必是
知幾而避速人也第
不以我為機時即事
勢猶若可為却其
時借行避也先引
此行字即避字解矣

遯亨 小利貞

遯徒

君子退而避
之故為遯也
遯者陰長陽消君子避藏之時也君子
以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小
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 遯退也為卦二陰浸長陽當退避
故為遯六月之卦也陽雖當遯然九
五當位而下有六二之應若猶可以有為
但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故
其占為君子能遯則身雖退而道亨小人
則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫

象曰 遯亨 遯而亨也

於陽也 小謂陰柔 小人也 此卦
之占與否之初二兩爻相類

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

剛當位而應與時行也

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

本義 以九五
爻釋亨義

圖方卷三

七

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

凌而長也為小人言然時
事非不可過當故急宜
守正

陰方長者處之為難使
若不避到底無益而徒有
禍也故避之時義豈不大
矣哉語氣似不如如此

君子如天小人如山天
雖无意以絕山而山自
不能以及乎天君子之
小人也不然
觀孔子之于陽貨孟子
之于王賈分明如天之遠
而山自不能以及也

避尾屬象下占
此不及避者
避者先幾在尾故屬
於初六之象也占者于
是所不宜有所往也往

小利貞浸而長也 長丁
丈反

本義 以下二陰
釋小利貞

遜之時義大矣哉

傳 蓋陰長之時不可大貞而尚小利貞者
小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也
遜者陰之始長君子知微故當深戒而聖
人之意未便遽已也故有與時行小利貞
之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯
坐視其亂而不救必區區致力於未極之
間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為
之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉
是也若有可變之道可亨之理更不假言
也此處遜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

象曰天下有山遜君子以遠小人而惡而嚴

遠袁
萬反

傳 天下有山山下起而乃止天上進而相
違是遜避之象也君子觀其象以避遠

乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足
以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏
則自然
遠矣

本義 大體无窮山高有限遜之象也嚴者
君子自守之常而小人自不能近

初六遜尾厲勿用有攸往

傳 他卦以下為初遜者往遜也在前者先
進故初乃為尾尾在後之物也遜而在

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

本文說則既不及避只
所靜聽不可更有
所辨動也

不往何災言不往則何
災之反也

聲去 聲上 聲平

占在象中
此以心行避者
六三不言避不見其避
也六順之中牛順黃中
祇微聲引解中順句黃
有也
執用黃牛如徐元直
于背稱中者皆
類三時是也

以中順自守云蓋收
斂其德不形于外不危
言激論不矯仲節惟
知自守而已凡避者
人多有危言激論矯
仲節之處如楊生楚
將鉅我于市公不可謂
不多此一番形跡議論
保避象以下占
此不能避者
疾以行止言屬以月家言
當避而係名節即虧而
身家終不能保病又
甚老一富且妻吉惟
方是一占然愈見保
避之无不利也

象曰避尾之厲不往何災也

本義 避而在後尾之象危之道也占者不
可以有所往但晦處靜候可免災耳

傳 見幾先避固為善也避而為尾危之道
也往既有危不若不往而晦藏可免於
災處微故也古人處微下
隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說 勝音升說
傳如字本

義吐
活反

傳 二與五為正應雖在相違避之時二以
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
勝言也在避之時故極言之

本義 以中順自守人莫能解必避
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

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 畜許
六反

傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也遯
貴速而遠有所係累則安能速且遠也

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

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

賢字似指臣妾說家引以為指高臣妾者說蓋臣妾則容可以私息係屬耳比有係但不顯示知何如

有疾憊如何不屬見得人品行既衰而身家豈能保一意交既屬並說傳又重說疾字

好遯象以下占
有而好而能德之使遯
非自愛之君子然之使
人不能夫于君子何常
之有能是即君子不
即小人占者于是可審
所處矣
上三爻俱有剛斷之意
蓋乾辭也

深有味乎其言之可以
勉人至也

嘉遯象貞吉占

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 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之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

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也

變引大事不必說外去君子之常處去就便有善一六者

傳 遯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

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否傳音鄙本義方有反

處上
斷下
亂反

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛豈可當遯則去而不疑所謂克已復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯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

象曰君子好遯小人否也

傳 君子雖有好而能遯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

朱子曰此爻便是剛當位而應處是去得恰好時節小人未幾自當引退自當去德其德引謂全身全節不為不始所謂嘉也
貞吉占辭不自使不能嘉避而不吉矣九五剛陽中正亦同其共六三相應恐其見小人无所懼或不能決然去故又為戒勉三詞按避非人君之事故五不指君言

事勢未見可去只目我志向不可苟志則吉猶所謂避而亨也

肥遯象无不利也肥者疾德反觀也遠引遠民也无不利言處治處危處亂无不可一意蒙引至嘉遯張子房也肥遯商四能也

无所疑想見艱然自志一志致聖人之重務三余何以言聖人亦重象一宜聖人有未盡然共曰聖人論其性也

遠去

象曰嘉遯貞吉以正志也

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无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在彖則繫言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

言人之遯也也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝之外矣又下无所係是遯之遠而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

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

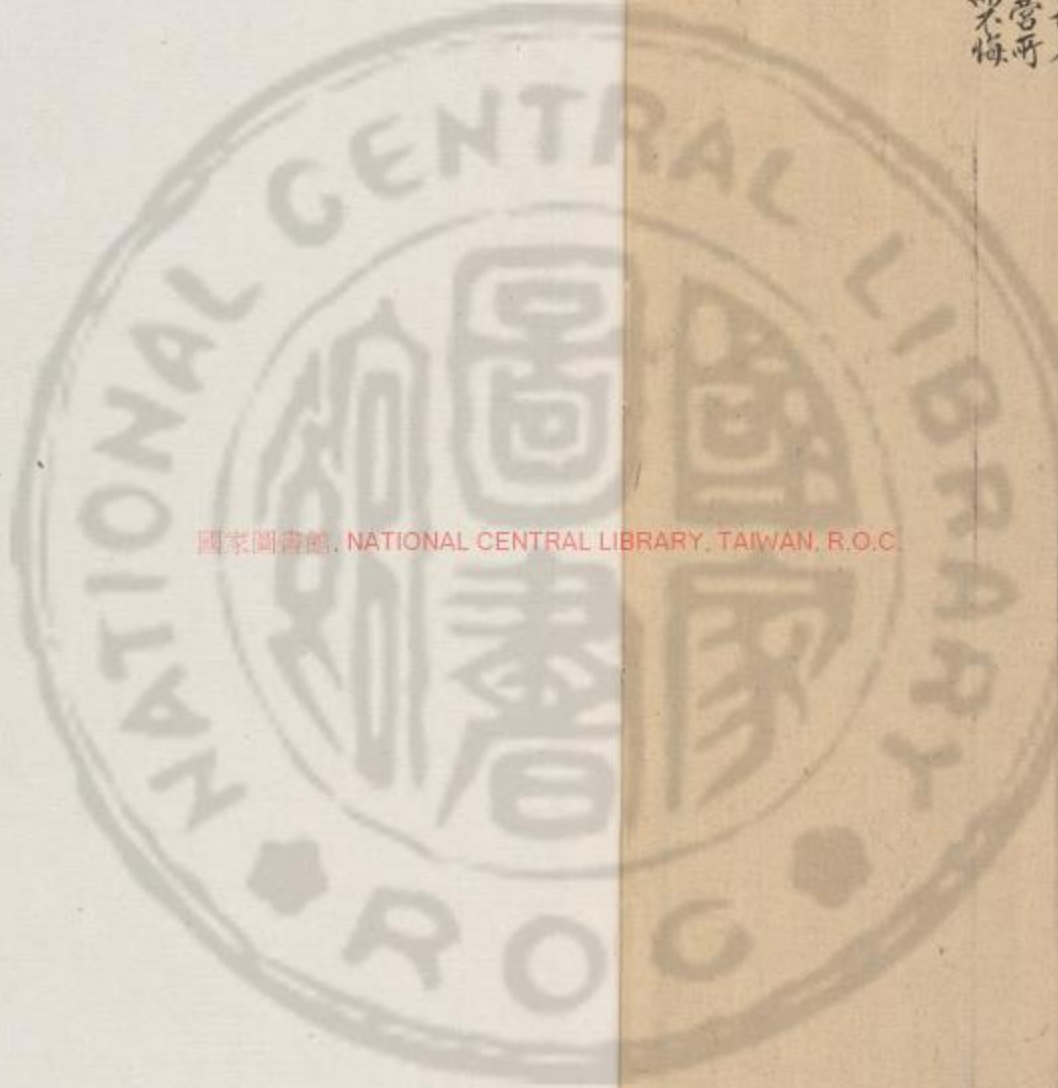
象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

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

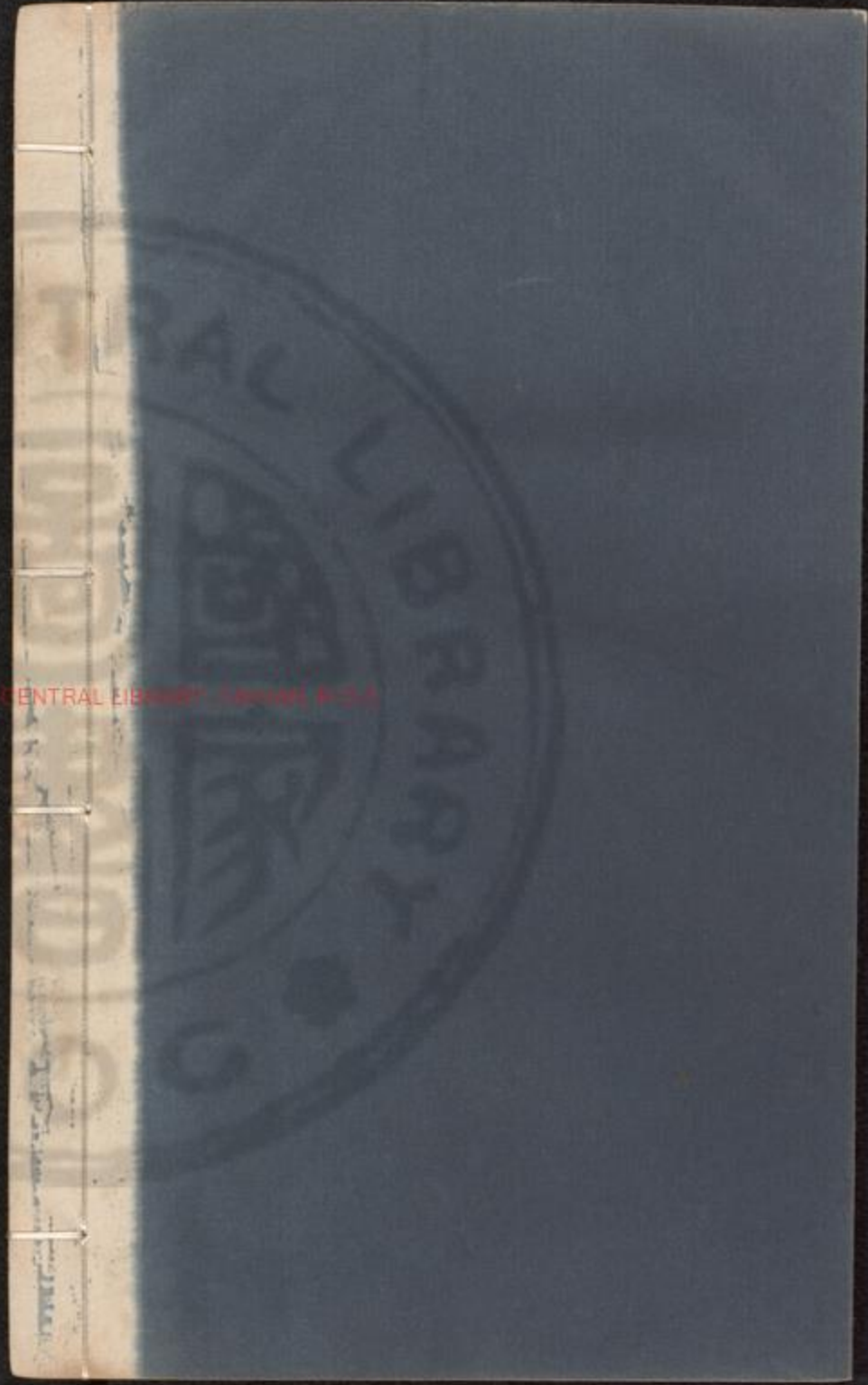
世不見知而不悔論其
居心者非斯人之徒共
而誰與
意上三爻似不甚異
而地位畧有不同好遊
者君臣方相得而見小
人之勢漸長即引而
去李郭氏有此意蓋
避切成名遂而身退子
房范蠡者此若犯難
者他自于富貴功名
之途絕不為為營所
請避世不見知而不悔
也

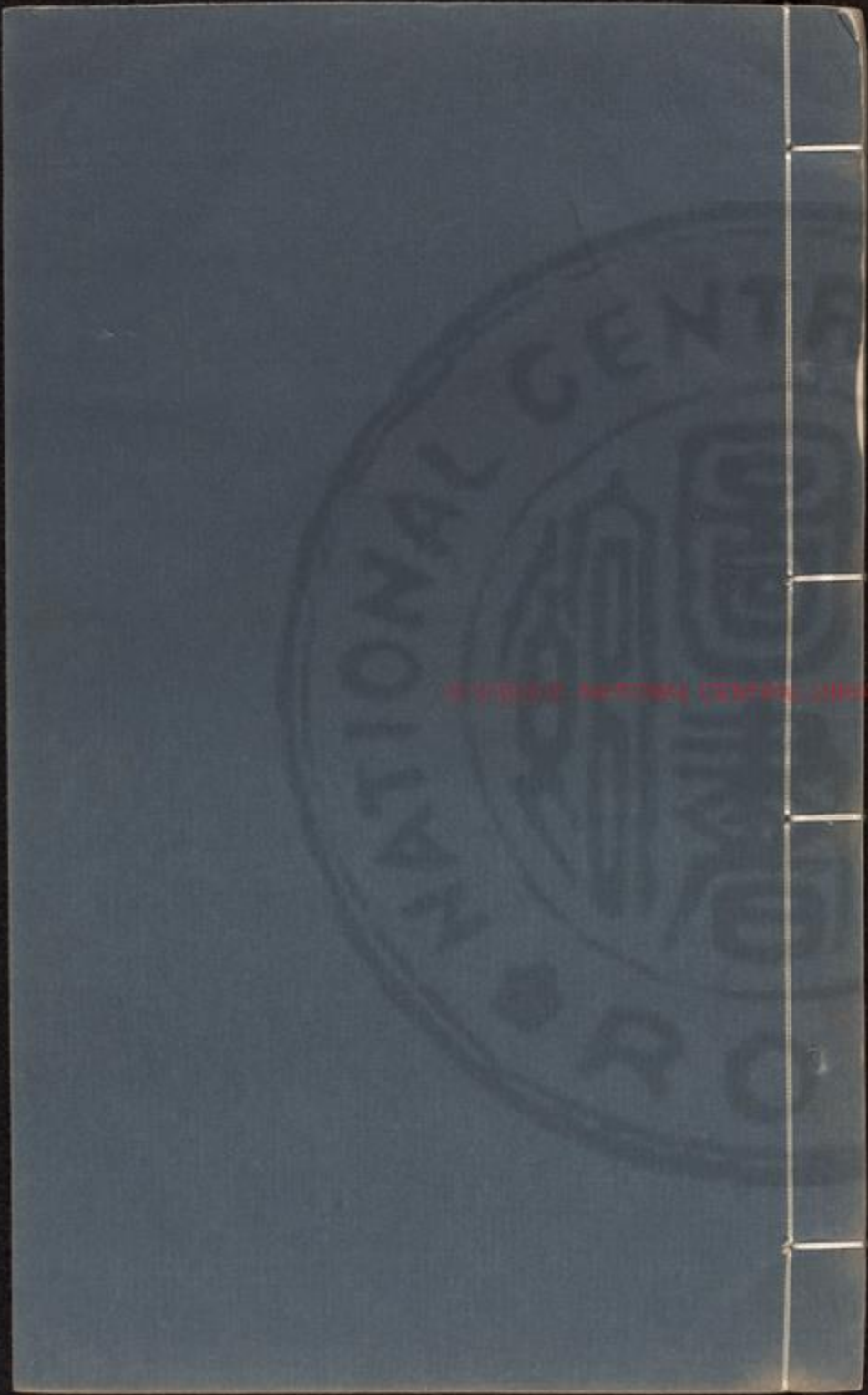
周易卷之十二

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

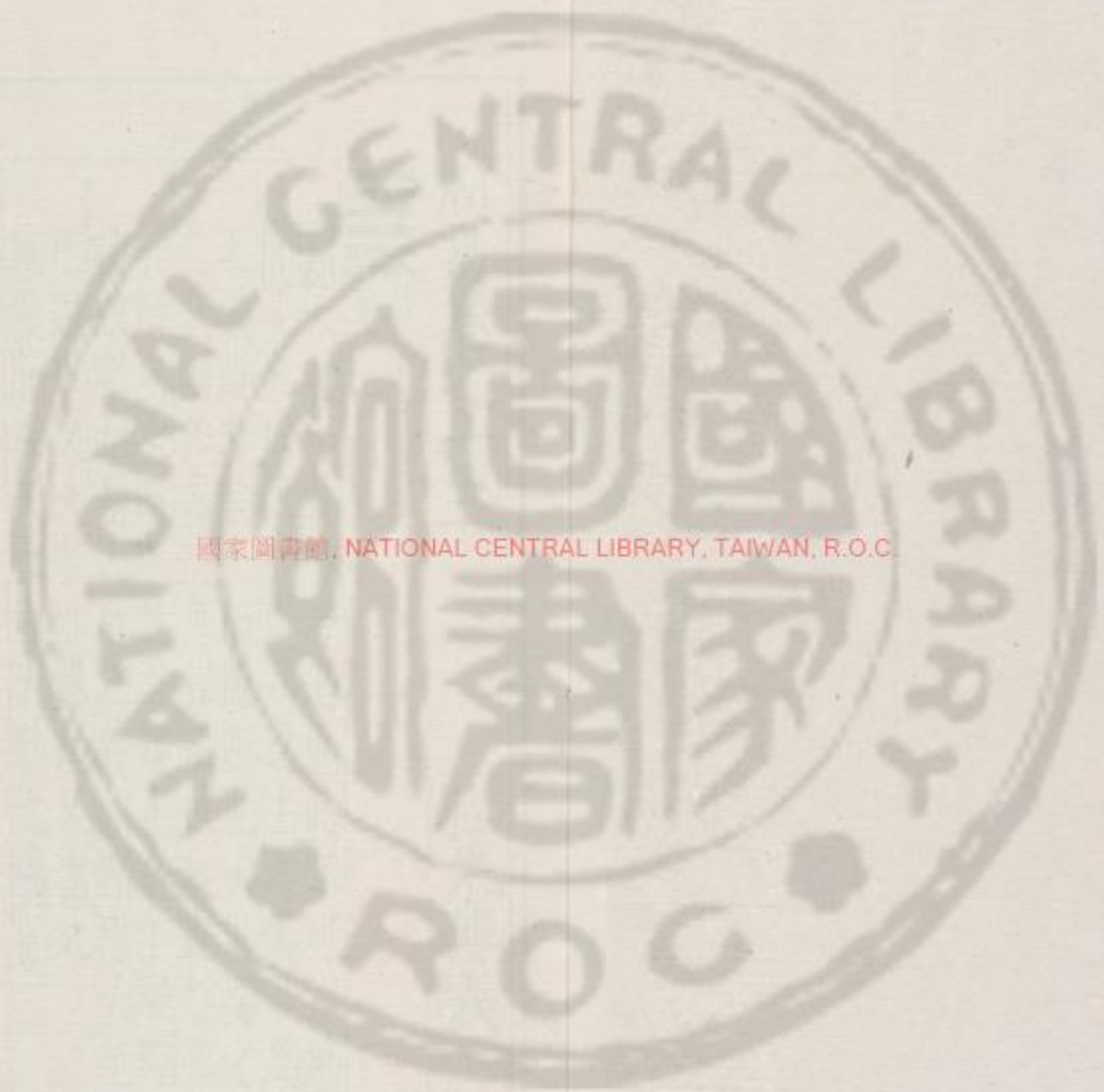

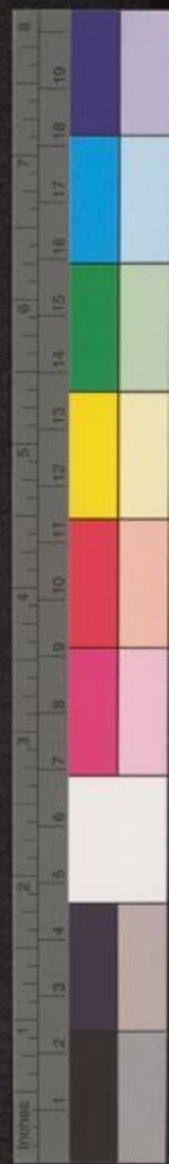
INTERNATIONAL CENTER FOR THE HISTORY OF MATHEMATICS

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

3375532 v.6

象在中
言有大壯
守理而不失
實情也
者河此必利于貞

長河上

周易卷之十三

程朱傳義

乾下
震上

傳大壯序卦退者退也物不可以終退故受之以大壯退為違去之義壯為進盛

也衰則必盛消息相須故既退則必壯大壯所以次退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

兩大者俱指陽至正
大乃是說理又正大
字且說不必貶大事
未便即指天地下天
地之情可見正見其
大也莫大於天地
天地之情不外乎正
大而占文壯者其可
不利於貞乎○當寒
而果當濕而溫天地
正也一寒而萬物皆固
藏無偏利也一溫而萬
物皆發生無私育也天
地之大也正故大

非禮弗履凡視聽言
動皆是

自勝者強言君子惟
用強以自勝而不恃
強以勝人也

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

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 大者既壯則利於貞正正而大者道也
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己
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己復禮則非
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

其心奔如著道
不當性而壯者
壯于趾象以下占
只是見占者不宜有
所征行
初在下陽性上進當
性時又極其強故為壯
于趾之象固非其民有
志行強暴武斷鄉曲
者如此

其于窮也犯言其
窮也

象在占中
壯宜辨所用者
大壯時九二陽居陰
多勢易得不正如新
舊習生元之地遭元
遇勢為大盛而事理
寔皆虧缺他性情得
中挽回而濟大造生
民又終身不建伐宋
之語亦可謂自以不失
其正之一例也

此恒卦九二悔亡大同
小慈宜細辨
正以言中其言意
曰爾身克己罔敵不
正民心罔中惟爾三
中
小人二句象貞吉以下

扶音

初九壯于趾征凶有孚

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。

本義壯在下而進動之物也。剛陽處下而進者也。故有此象居下矣。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。

本義言必窮困

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

占三象
此三過甚者
用壯是好剛使其用
同是有事不在心上
雖貞公屬况不正乎
致羊觸藩用壯用罔
象羸其角屬

語意似承教羊觸藩
羸其角象不蓋此文
占亦象後罔即後亦
象以推明也

至用其壯則可以有行
者
貞吉悔亡占以下占之
象
自吉悔亡雖有戒約
之意然二四九以陽

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踐羊壯於首羸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推困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往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

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正方君子道長之時豈可有不安

本義 過剛不中當壯之時是小人用壯而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

皆長上皆同

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

居險不極其剛故致此
蓋處大壯而能不極其
剛便是可自三理蓋
事有難求阻愈剛越
則愈剛將而柔後以處
之則勢便解三所以獨
藩羸角而四所以藩決
不羸也二所以陽居陰
然獨於四言者以四才
二陰有藩決之象也其
究不重亦有二陰而全
重四之能不極其剛也
若二之以陽居陰謂大
其正而大重在所處得
中者易之不可為其象
如此矣

重平
又復扶

官本
字占

象曰藩決不羸向往也

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

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卦重剛而居柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸因其壯也高大之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于大輿之輻輻強矣云壯

常在折輻輻壯則車強矣云壯

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輻輻亦可進之象也以陽居陰不極其剛故

其象占如此

喪羊于易象无悔占不能壯者在壯而忽忘亡其壯未致大失

以柔居中外中守以地言

聲上

六五喪羊于易无悔

當之藩決開而不羸因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

勝而有悔唯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

不能壯而強者壯者
致于觸藩不能遂不復
退則吉字指能退字
之大業是指能退而已
六六壯健動極故及于
難然獨幸其不利此九
三為易動故能退難
處則尚可以河言難
云必不長也蓋免言而
之辭

上說不詳也下說艱則
吉須知艱便是獲志
困詳處之意

音同治
扶大下平

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

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉

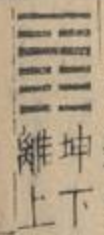
傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以
陰處震終而當壯極其過可知如羝羊
之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不
可也才本陰柔故不能勝已以就義是不
能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不
能終其壯有推必縮是不能遂也其所為

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
弱之分矣是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賢
其占可知然猶幸其不剛故
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吝不長也

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
分過吝不長乃吉也

坤下
艱上

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

象在占中
言其占為康國之侯
得大君之錫馬蕃庶而
晝日之間凡三次接見
于君也

晉進也按此卦便是
天下有道則見意思

卦象明出地上是當
明盛之時也非德而
亮乎天則是有致主

傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉
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
安之侯也故愛其寵數錫之馬眾多也車
安之侯也故愛其寵數錫之馬眾多也車

馬重賜也蕃庶眾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
文其光
寵也

本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶
晝日三接言多受大賜而顯被親禮
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干五占
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

又德也卦變非進而上
行是又過虛中納賢
之君也卷八
大明指君履親親也

象言過之倫其便是所
以進之本願蒙引云致知
格物以啟其自昭之端
誠意正心修身以致其
有昭之寔使吾之明者
與然超出于物欲之表
亦猶日之出也象之于
晴光于九地之上

晉如摧如象以下占
不能進而安于不進者
固守中權如意裕中負
意无咎申吉意人只管
自己守正而不顧人之能
信神明便寬得存餘
裕水子曰同孚裕无咎
又是解上兩句

治中

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

上行之上
時掌反

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
者柔居君位多云柔進而上行凡筮嗑鼎
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不曰公卿而曰
侯天子治於上者也諸侯治於下者也
在下而順附於大明之君諸侯之象也

本義 以卦象卦德
卦變釋卦辭

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
子觀明出地上而益明盛之象而以自
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
云自昭

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
如抑退也於始進而言遂其進不遂其
進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈
遽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

晉如愁如象貞吉以
下占
不能進而終得進
者
初應不中正故進而受
推只是上无應故愁
如而已初貞合是謂
故裕无咎又申言三貞
是曰二所有以勉占者
故下遠言獲福受茲
句報享先就之吉也
帶象意看不妨玩本
義无陰居尊者皆
其類也自該得活

於義矣皆有咎也故裕則
无咎君子處進退之道也
本義象以陰居下應不中
正有欲進見摧之
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
恐後之人不違寬裕之義居位者廢職失
守以為裕故特云初六裕則无咎者始進
未受命當職在故也若有官守不信於上
而失其職一不可居也然事非
一槩久速唯時亦容有為之兆者
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為可憂愁謂其
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

象曰受茲介福以中正也

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
占而凡以陰居尊者皆其類也

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

當進而能視人心為進者
象允象悔于占
初推二變皆不得進
順推而進明順推則
自私之慮近明則有
之與之機是以為象
信元文之欲進者皆
所禁也晉三為向明
而往故許之

晉如句象貞厲占
不當進而貪進者
貪鄙之心胆量却
龜鼠景以通矣

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眾同志眾所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰不由中正而與眾同得為善乎曰眾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口謀從眾則合天心

象曰 衆允之志上行也

本義三不中進是宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也

傳上行上順麗於大明也上從大明之君眾志之所同也

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為鼫鼠之象占者如是雖正

危亦

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

有進之資而能勇
于進者
象在占中
晉雖柔而鮮明為下
所悉順從故悔亡意
計切謀利之心則多
復陰柔之私爻故往
吉无不利大業素備
人極其大明終或有
亦第處故特戒之

夫傳多正句出此句
此即申明文詞乃上
句出下句

晉其角象維用伐邑
以下占
過于進而不能大有進
者
一伐其私邑如何以為
難免而吉且无咎矣
又以為難正不吝也曰
文王一怒而安天下之
民臣維用伐邑而曰
厲 去无咎此其所以
為難得其正不可吝也
分明見剛進之極之亦
君天其自卦中有用
象一象故始以成邑
計之既比卦有坤也
及於師大臨卦象
如此

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
本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而
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

復扶
大井
聲上

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
以成天下之大功是往而有福慶也

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
故取角為象以陽居上剛之極也在晉
之上進之極也剛極則有強猛之過進極
則有躁急之失以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

復扶

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

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

扶大音

扶夫音

又復扶

傳 明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也失進之不已必有

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

象在中明夷傳是象利艱貞也
貞而又不吝言艱者以履明夷之時也按卦為明夷只以時地言之至至為傳乃為明其德

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

此內字以心言
內文明而外柔順是
此卦之德是此卦之
皆下四難謂是卦云
云云然

其內字以地言
子尤難于文王故以卦
釋卦辭勉自之意

水至清則無魚人至察
則無徒故以履象酒用
晦而明明自是才將用
時乃其寬為度

本義 以卦象
釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難乃

同下

傳 明入於地其明滅也故為明夷內卦離

為入內有文明之象外卦坤坤者柔順之象

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

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

本義 謂以卦德釋卦義蒙大難
謂遭紂之亂而見囚也

之

傳 明夷之時利於處艱危而不失其貞正

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

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

故君子觀明入地中之象於莅眾也不輒

其明察而用晦然後能容物和眾眾親而

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

明夷三句象君子以下
可也
北被傷而可受者
君子于行三日不食
如孔子之絕糧于陳
有攸往主人有言不
只是所如不合意

聲勝

丙辨音

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合容之德人情睽疑而不安失茲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孕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難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

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異而非之如穆生之去楚申公白公且非之况世俗之人乎但譏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名德之士方鋒起而閱於黨事未起之前為狂生卒免黨獨潛身土室故人有言胡足恠也

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

天詞只是不得食象
傳以義斷之為解不
食可也

明夷二句象用拯馬
占
此被傷而須救者
初雖有見傷之象然
已漸長住但可如不
合終未有過于二連于
初不免受傷難以道既
但所傷未切尚可憂國
故曰救之速則免矣字簡
救字已實此於于脚曰
速則免者幸其未切而
救之於是免患而未為

未詳

明夷于二句象不奇
疾首占
此被傷而能降其傷
者
式王受命便是不受

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

本義 傷而未切救之速則
免矣故其象占如此

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

向明除害即以明茅
暗意謂之會朝清明
得身首免也謂其
幾而已也

漸
將友
及子
陽

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
狩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
染汚俗未能遽革必有其漸革之遠則駭
懼而不敢故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工
乃酒于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

明除害得其首惡之象然不可以死也故
有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興

象引云象傳最宜記
味可謂有伊尹之志
則可意思看志字共
乃字

大
音
去
上

象曰南狩之志乃大得也

於姜里正合此爻之
義而小事亦有然者
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

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順於
以柔邪順從之以固其交大小人之事君
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
用故為隱僻之所人之手足皆以右為用
世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四

占在象中
其被傷而行避者
以柔正居暗地而高遠必
居四為柔正坤為暗地
應之象處坤之下為居
暗而處左之象猶可以
得意于遠去自得其意
非謂得闇主之意出門
庭即遠去便是○費
義此又解其共三三苦
殊但二身在外而禍復
及其及猶微之四身之
地持其未遠也○費
象傳發心意也有幸

大
音
去
上

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

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
心能无悟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
處獲明夷之心于出門庭者得意於

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
追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

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

六五箕子之明夷利貞

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若
位言上六陰暗傷明之主若顯其明則見傷害
主五切近傷明之主若顯其明則見傷害
必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於
難其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作
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
明也若其于可謂貞矣以五陰柔故為之

箕子之明夷利貞
此說傷之最切其深者
說箕子之明夷使難
處之地善處之道俱
見其利貞以戒古者
當以箕子之貞也

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

舜之克諧以孝亦正其明之不息

占在象中
此終于自傷者
不明其德以至手
是得不足天性位然
由君不能自明以至此
月初登于天後入于地

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

象曰箕子之貞明不可息也

傳 箕子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
古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

傳 上居卦之然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
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

同治卷三

六

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

夫音
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卦外巽內離為
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
絜齊於巽方非有戰義也

家人利女貞

象在中
占者于此當如何曰
存心於此則心平而
初之德也凡身正家
之象

內外
官本
作外

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

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

家人有嚴君焉父母之謂也

長上

傳 家人之道必有所尊嚴而君長者謂父
母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无
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 上父初于五三夫四二婦五兄
三弟以卦畫推之又有此象

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 身治則
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
於悔矣治家者治手衆人也苟不閑之以
法度則人情流放必至於有悔失長幼之

出也家者風化之所自
出也故風自火出居家
人之象君子不可不思所
以正其身而家之所
以正則在身君子所以
於身事上做起工夫身之
所出言共行二者而已
矣言必有物行必有
恒則家齊

閑有家象悔亡占俱
作象而戒占者意在
言於念可
正家規者
初九時當閑九二剛健
閑家主恩此未克偏
于義故似悔然義乃

長上

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

所以善恩也故悔亡此
見占者凡事當嚴之
于早家人之間有家
師之師出于律同一
意也

教婦初未教子嬰孩
皆以其志未變而易
治也此專提初字

導婦道者
似占辭而象在其
中

此為婦道之象占者
須凡事順從不宜爭

主則合此文之占矣

爻引柔順以異于人
人文夫也

家合嗃：本爻象婦子
嗃：又反言：以下俱
占辭
揲切以治家象者
其見占者凡事寧嚴

別必
反

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
義處家之善也是以悔亡志變
而後治則所傷多矣乃有悔也

本義志未變而
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
扶

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
夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守
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

象曰六二之吉順以巽也

傳二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

嗃喜悲
反象同

高呼
落反

飭不宜恃好各度之意

樂音

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喜喜則終至羞吝矣在卦非有喜喜之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嗃嗃笑樂無節也自恣無節則終至敗家可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恩義之所存也若喜喜無度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎喜喜之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽也言凶

本義

嗃以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃也嗃者各以其德為應故兩言之也

象曰家人嗃嗃未失也婦子喜喜失家節也

傳

雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子喜喜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能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉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

裕家業者
富家象大吉占
此見占者富主有利
益又饒裕者之吉占也

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

玉假白象勿恤吉占或
云通是占
盡齊家之道者
北家人之主爻在坎
既有利於之德元又附
內助之賢王者以是年
于其家則勿恤而
言可也也至于其家猶
言至于其宮夫婦順
和而家道成則于家
在于兄弟亦如于家邦
也

有是德者遇
則不止為納妃言矣

有孝威如象終吉占俱
作象而戒占者意在言
外亦可
端化家之本者
此即言有勳而行有
恒身修則家治之象也
故以為正家久遠之道
持于卦終言之○有孝

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

假更白
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正至善者
也王假有家五君位故以王言假至也極
乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家
家正則天下治矣自古聖王未有不以恭
己正家為本故有家之道既至則不憂勞
而天下治矣勿恤而吉也五恭已於
外二正家於內內外同德可謂至矣
本義假至也如假于大廟之假有家猶言
乘順中正王者以是至其家則勿用憂
恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡

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
其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

使下
樂字

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

誠意正心也威如修身也

長上
去聲

以有乎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忘恭順
而家不亂者未之有也故必有威嚴則能
終吉保家之終在在乎威如
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
也吉 久遠之道占者必有誠信嚴威則終

象曰威如之吉反身之謂也

復
反扶

傳 治家之道以正身為本故云反身之謂
交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

周書卷十三

易

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

象在占中
睽中與也以性情
言非止以地言也玩
象傳卦象可見

聲上

皆同去

周易卷之十四

程朱傳義

離上

傳

睽序卦家道窮則睽乖故受之以睽睽者
乖也家道窮則睽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
中少二女雖同居而所歸各異
是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

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
睽中如少如女志不同歸故為睽然以卦
本義中如少如女志不同歸故為睽然以卦
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

睽卦

象在占中
睽中與也以性情
言非止以地言也玩
象傳卦象可見

聲上

皆同
聲下

周易卷之十四

程朱傳義

離上

離下

傳

睽序卦家道窮則睽乖故受之以睽睽者
乖也家道窮則睽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
中少二女雖同居而所歸各異
是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

睽苦
睽反

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

睽乖異也為卦上離下兌澤性相違異
中如少如志不同歸故為睽然以卦
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

睽小事吉

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則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

本義 以卦象釋卦各義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉 說音悅上

傳 卦才如此所以小事吉也兌說也離麗在上而柔欲見柔居尊者則曰柔進而上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夫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二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五睽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

張上

中存和說則去爭矣
志於麗乎明則是
非區區又各爭矣
全委靡不振
人又
得中應剛則有扶初
三賢並於三者故離
度睽隔而小事猶
可以吉也得中根上
句柔字未以六五言

現甘

凡釋卦辭之後又極
言其理而著於外

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

見得渾然若法江河之意

天地而其事云云
極言其理君子同
而與之就人事同

而有不同之象言之
程研自疏

象在占中
此處睽而同類自親其
類不宜交絕者
喪馬勿逐自復即申物
卡之象見惡人无咎又
一意此理最精處睽
之時於惡人處拒則愈
生其阻君子向誠布
公何不可見之有即
子儀車騎道而能

物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳 睽睽之道也見同之為同者世俗之知也
聖人則明物理之本同所以能同天下而
和合萬類也以天地男女萬物明之天高
地下其體睽也然陽降陰升相合而成化
育之事則同也男女異質睽也而相求之
志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
大故云
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

傳 上火下澤二物之性違異所以為睽睽
之象君子觀睽異之象於大同之中而
知所當異也夫聖賢之處世在入理之常
莫不大大同於世俗所同者則有時而獨異
蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不
能大同者亂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
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

扶大音

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

復扶

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
 無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眾若棄絕之
 不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘
 之義致凶咎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
 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

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則將衆
 免辟咎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

外處睽而宜委曲求
 合者
 遇主于巷象无咎占
 又象在占中九傳
 二五不相應以度睽時
 乖戾不合不得不知宛
 轉而後合耳委曲是
 道非委曲以申道也
 文傳句明

本義 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杜蔽惑以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

剽魚逆反

傳 陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三若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新力在後者牽曳之而已當前者進者之新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又劓言重傷也三不合於是二與四睽之時自无合義適合居剛守於二道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所厄是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也聞後

本義 為二所曳前為四所掣而當睽之時

占在象中
此名人所蔽而終之
測合者
六三處不當位為人
牽制受疑而被傷者
也到底初不勝正而終
合看未此文无挽回基
白三術只是守正到底
而已

正平

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

占在象中
并處睽而能得同心者
初四同德生初方睽
始悔而即止四睽孤即
過元夫交考然尤必屬
乃无咎而才賢于四
責任也
同德相應 不必定有

命睽星四志

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

上九猜浪方深故又有斃剝之傷然
邪不勝正終必得合故其象占如此

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

剛也不正而合未久而不離者也合以

正道自无終睽之理故賢者順

理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

夫如

傳九四當睽特居非所安无應而在二陰

睽離之間是睽離孤處者也以剛陽之德當

是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽

善之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至

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

上下二陽以誠相與則何時之不能行

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

本義睽謂元夫遇元夫謂得初九交孚

得无咎占者亦如是也

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

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

象在占中
其稍啖而即合者
厥宗嗜噬膚往何咎
六五委曲以過其主五
九二委曲以過其主五
雖柔質能虛中受
其益使如噬膚之易
則往何咎也提是欲
其信任賢輔之意

外有嗟而後悔其不
必啖者
占在象中
上九懷親之人類極
而粹此見占者當開
誠待人不可有生疑
忌之意

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

傳六以陰柔當陽離之時而居尊位有悔應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚齧其肌膚而深入之也當聯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為之者深也

本義

以陰居陽也居中也得應故能亡之象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也

復扶

傳

象辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎能信任賢輔使其義言人君雖已才不足若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

說之孤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難合剛極則躁暴而不詳明極則啖矣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雖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不疑其見三如豕之污穢而又背

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

負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜
 成其罪惡如一車言其以無為有妄之極也
 而見載之一車言其以無為有妄之極也
 物理極而必反如升高明之如人適東極
 矣動則西也必反也升高明之極矣動則西
 極則動而必反也升高明之極矣動則西
 處者正理大凡失道既極則必先張之反正
 上於三始疑而終必合也先張之反正理故
 惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故
 終必復於正三實無惡故後說乃婚構也
 睽極而反故與三非復為寇讐乃婚構也
 此匪寇婚構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
 睽極則不疑而合則為雨上於三始疑而睽
 故云往遇雨則吉往者自此以益和則為雨
 往也謂既合而益和則吉也
 本義

象曰遇雨之吉羣疑亡也

也見豕負塗見其汚也載鬼一車以元為
 有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇
 婚構知其非寇而實親也往遇雨則吉疑
 盡釋而睽合也上九之與六三先驟後合
 故其象占如此

傳 兩者陰陽和也始睽而能終和故吉也
 所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也
 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

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

象在占中
利西南不利東北
之道利西南不利東北
言當順處乎易為母
犯險阻也利見大人謂
當依可恃之人以濟
難貞吉又謂凡事但
守守正不可為利
避禍之心所惑也

見險者以下本義特
為前占者聞事而端
言占得此者君子事
見有險阻便當自止
徐而所以善之道若
已處險者則不宜畏
備利于進而不可失
其正蓋不進則險何
自出而失其正則險
何以能出蒙引連見
險者作一人事說似
非該意

易去
智同

難去

進也前有險陷後
有峻阻故為蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

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險則難濟天下之難故利見大

難可紓止於險則難濟天下之難故利見大

有聖賢之人則能以大正之道而堅固其守

人也濟難者必於正處難者必在乎守貞正設

故貞則吉也凡處難者必以正德是為吉也若遇難而

不能固其守入於邪則雖使苟

免亦惡德也知義命者不為也

本義 蹇難也足不能進也

東比險阻又艮方險也

又卦自險阻又艮方險也

退則入於蹇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

濟難又必有大人之象自二以上五爻皆

健中正有大人之象自二以上五爻皆

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

而不可失其利也

象曰蹇難也險在前也

傳 蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之

難也困亦難也同為難而義則異屯者始

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上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平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時用也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

承上文言必如此知卦而後為濟蹇之道處身可以濟也則蹇之時用豈不大矣哉

易云

月又否

十

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

括類云澤九水固是
蓋乾燥處因之極事
元可為者故曰得致
命遂志若山上有水
蹇則猶可進也故教
人以反身修德愚按
反身者反求所以致
蹇之故而益修其德其
處固自不同張處呼
霄雲云南八男與死年
其所謂致命遂志此
所謂困而亨也
象在占中
其蹇亦可濟而不濟
者
不往便是來之止是止
而不進初非當多之
人危初不入抱膝待命
而名望日起

此以身殉國而濟蹇者
占在象中
九五居險中而六三居
身為大臣元可止之義
蹇蹇以水有濟所謂以
殉國者也爻不言吉凶不
以吉而為之凶而不為者
也故爻傳特以終元九贊之
言終是元益之於元可
尤也

象曰山上有水蹇君子以及身脩德

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
爻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
義碩

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

難下
同辭
易去
平聲

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

濟為下

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致蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣

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 事雖不濟亦无可尤

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援故上往則蹇也來下也反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也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

象在占中 此結人以目无于害者 吳人相云此爻似河白

吳越之錢鑄當五代雲 據之陷皆不常求聘于 中原而自保安一方不受 兵革境內歸心於深澤保 蓋未反一義有古之家 德性之身遭亂離而能信 率知里保障一方者皆 是此爻之象

此結援以同濟蹇者 象在占中 此柱字對下連字看分 則字獨結之无濟也 說通齊桓而必連管仲 前何過濟公而必連莊

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

陰蓋深見其時之難
自審其力之弱也
位寔也見得四當位而
能誠寔以引賢即寔
无不濟一理可見

外濟寔其主也則
來即其間必有名世意
占在象中
悉引也文之寔只是寔
耳九五君位其寔也國
家治亂所關宗社存亡
所係故為大寔謂非
常之寔也然以其居尊
位而有剛健中正之德
足以致天下之賢俊賢
也而謂之朋蓋以其同心
同德而云也此以象言
占者有是德則有是
而矣

四居上位而與在下者同其得位之正又
與三相比相親者也二與初同類相與者
也是與下同志衆所從附也故曰來連來
則與在下之衆相連合也能與衆合得處
道之

本義 連於九三
合力以濟

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
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
之時相文以實其合可知故來而連者當
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 五居君位而在蹇難之中是天下之大
之時而二在下以中正相應是其明助之
來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其
助豈小也哉剛陽中正之君而方在大蹇之
中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天
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濟
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

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

沛公發達天度別倫
信義著于四海皆所
謂中節也節凡是德
之類實處

外道真主以濟寒者
象在中
此字對下碩字看

淮陰王請君使自已
發難力无成切字意
所謂性无所之也惟
依九五共濟寒則有
碩大之切此寒去六
也下利見夫人又司
以戒占者換有一意
改唐莊宗負老奴承
業之言終于不振不
然功名豈不手載共
李郭齊稱矣

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 大寒者非常之寒也九五居尊而有
剛健中正之德必有朋來而助之者
占者有是德
則有是助矣

象曰大寒朋來以中節也

傳 朋者其朋類也五有中正之德而二亦
中正雖大寒之時不失其守寒於寒以
相應助是以其中正之節也上下中正而
弗濟者臣之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

上六往寒來碩吉利見大人

傳 六以陰柔居寒之極冒極險而往所以
寒也不往而來從五求三得剛陽之助
是以碩也寒之道居寒窮蹙碩大也寬裕
之稱求則寬大其寒紓矣寒之極有出寒
之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助
可以紓寒而已在寒極之時得紓則為吉
矣非剛陽中正豈能出乎寒也利見大人
寒極之時見大德之人則能有濟於寒也
大人謂五以相比發此義五剛陽中正而
居君位大人在五不言其濟寒之功而
上六利見之何也曰在五不言其居坎
險之中无剛陽之助故无能濟寒之義在
上六寒極而見大德之人則能濟於寒故
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
上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆
未能出於寒故未足為吉唯上
處寒極而得寬裕乃為吉也

寒入

比去

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

志在內也就文說以從貴也就占者說從見不可自性主盟之意

象在占中
利西南是掘曰大緊
當處平易地地下分
開說謂占者若无所
往則必宜退守安靜
若有所往只宜早
治早事不可久為煩
擾也若處解之時凡
事正當修者保公不
可急遽以剛切念不
苟身以留身故謂占
外卦者其象當以坎

本義 九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

傳 上六應三而從五志在內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恐人不

知大人為指五也

皆難同下去

傳 解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物元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陽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

同易下去

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

又復
友扶

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父可繼之治自漢
以下亂既除則不復有為始隨時維持而
已故不能成善治蓋不知來復之義也有
彼往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃
吉也當解而未盡者不先去則將復盛事
之復生者不早為則
將漸大故夙則吉也

本義

外解難之象也居險能動則出於險之
於西南平易之地若无所往則宜早往早復不
所而安靜若尚有所往則宜早往早復不

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

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

平易則得衆心反解
第一義

此得中貼安靜各為說

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

卦有切即本傳中本

凡傳皆就卦文上指也
在義于卦又中折言
之者：象下小明倫也
君承有義明倫者
不德贊矣
天地解：字非天地
說解之時解字領
上文未大緊說

象在占中
卦既解而安之者

後來復先王之治乃
得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

傳 有所為則夙吉也早則往而
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
法天道行寬有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
之過夫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體
其發育則施恩仁體
其解散則行寬釋也

初六无咎

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
休息之爻之辭
寡所以示意

皆同
法

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

剛柔之際即若義以柔在下上有德應也但本義而句說意思又覺明盡象引之可傍處解義似得云柔在下則射安靜而不生事以有德上有正應則不孤立而有所仗以爲安二句傍處解義似得

斷反丁
問反去
聲反去
法上

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 初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲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於時者也天下小人常衆剛明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而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人一近之則移其心矣况難方解而治之初其變尚易一既當用必須能去小人則

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貞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曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也

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

蒙引云此爻取象之意本義云未詳更誰去彼得今人或以命題看者不可
即指三陰中直意即指六五言能去邪媚以補君使中直也傳云得中道則謂九二所以能如此者以九二自得中道也
負且乘乃象貞吝占又占存象中亦是

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

此竊位之小人在所
當解者一也
責吝有義多能正得
之不可者也蓋小人之害
有非望之福不出于營
私不可謂非過之正
者然亦可表况營求不
正者乎

蒙引云天負正乘者
不自知其說也所謂
謂市事情遂為盜者
也

占在象中
此解私寵以求解者
初四以不正相應故
為之象然四陽
終是善類到底不
共初同故以解得
小人去而君子至和正
相反自然之理不義
于朋至不指某支

荷去

又復扶

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鄙吝也必
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大正則如
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荷

无覺隙則盜安能犯負者小人之事乘者
君子之器以小人而乘君子之器非其所
能安也故盜乘繫而奪之小人而居君子
之位非其所能堪也故滿假而陵陵其上
侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者
聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢
其藏是教誨淫乎盜使取之也女子而天治
其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君
子之器是招盜使奪之
也皆自取之之謂也

九四解而拇朋至斯乎 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

遠去

去聲

同拇茂后反

九

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

象堂解以為九三之陽似不七由外推者九二得黃天名曰是和媚去而中耳得不必專指柔又象可也

即所謂皆不得其正而相應也廣明當解卦之意

象在占中此自解其意者五其三陰同類亦有和柔之意自解去乃吉也何以知其然曰解也當于小人

之退否驗之蓋解自治者自然之觀君子遠小人也但彼有義有解似即指去小人言君子有解之吉尤于小人之去為驗也蓋上先虛提一句而以下句定之不必分自去人說要之能去小人使所以自去不言可知矣○君子即指六五若占外即指占者說

此解巨惡者公自射隼于高墉之上象獲一兔不利也按隼似指三公指六

變比又復去及扶

已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

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明乎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

解音蟹象同

傳六五居尊位為解之主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

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

射亦反隼荀尹反

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

馬嵬之上也指上六
之地位也蓋至解之
時而已之地位已高
然後以弓矢而射小
人則獲之无不利所
謂之獲器以待時
者也

現見又後
音及伏

伏音

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據
解終而言也隼鷙害之物象為害之小
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无害矣復何所解
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
成器而動者也鷙害之物在墉上苟无其
器與不待時而發則安能獲之所以解之
之道器也事之當解與已解之道至者
時也如是而動故无括結發而无不利矣
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

去聲入
去聲

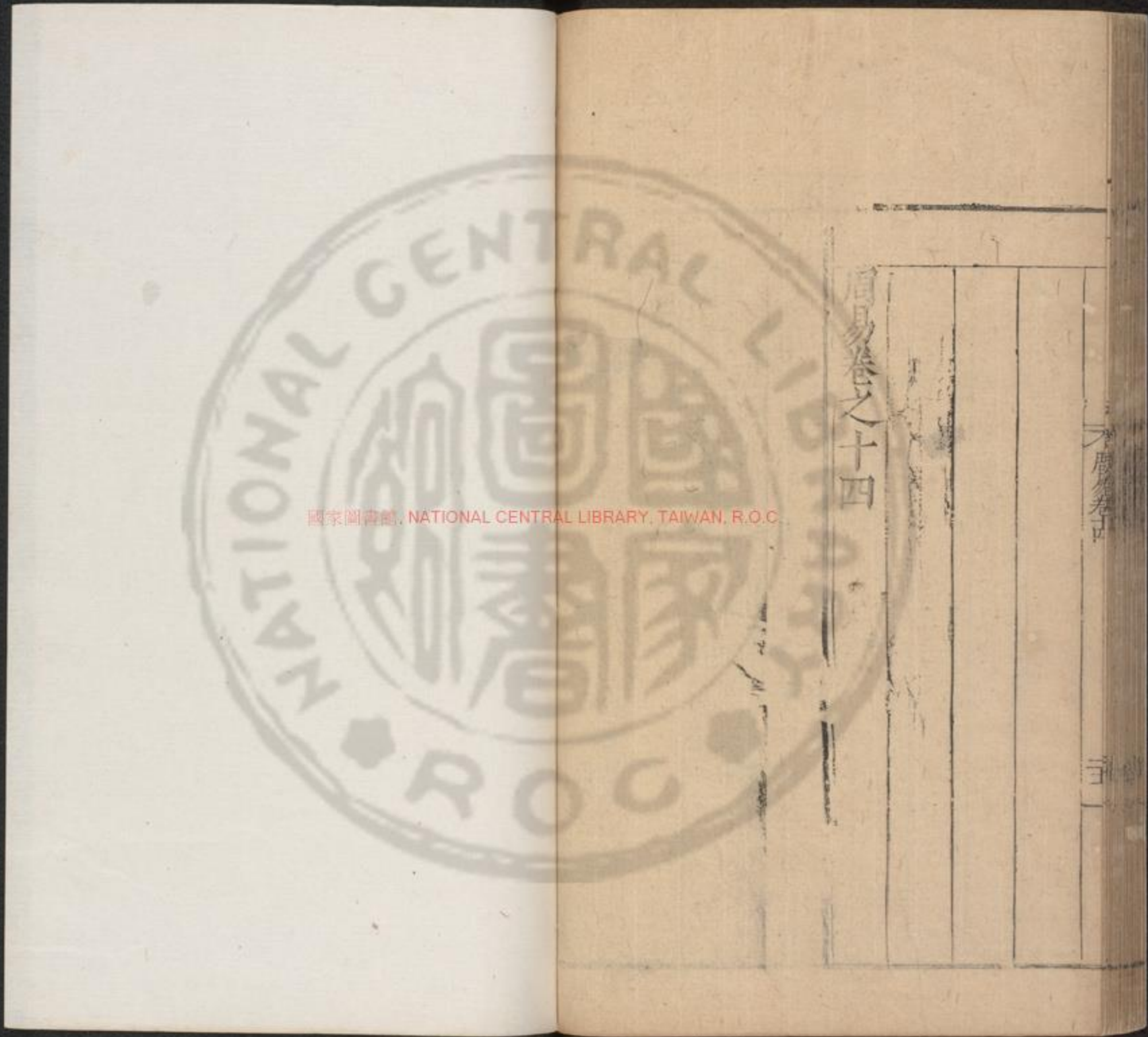
不以時而動小則括塞大則喪敗自古
喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

本義繫辭
備矣

象曰公用射隼以解悖也 解佳
買反

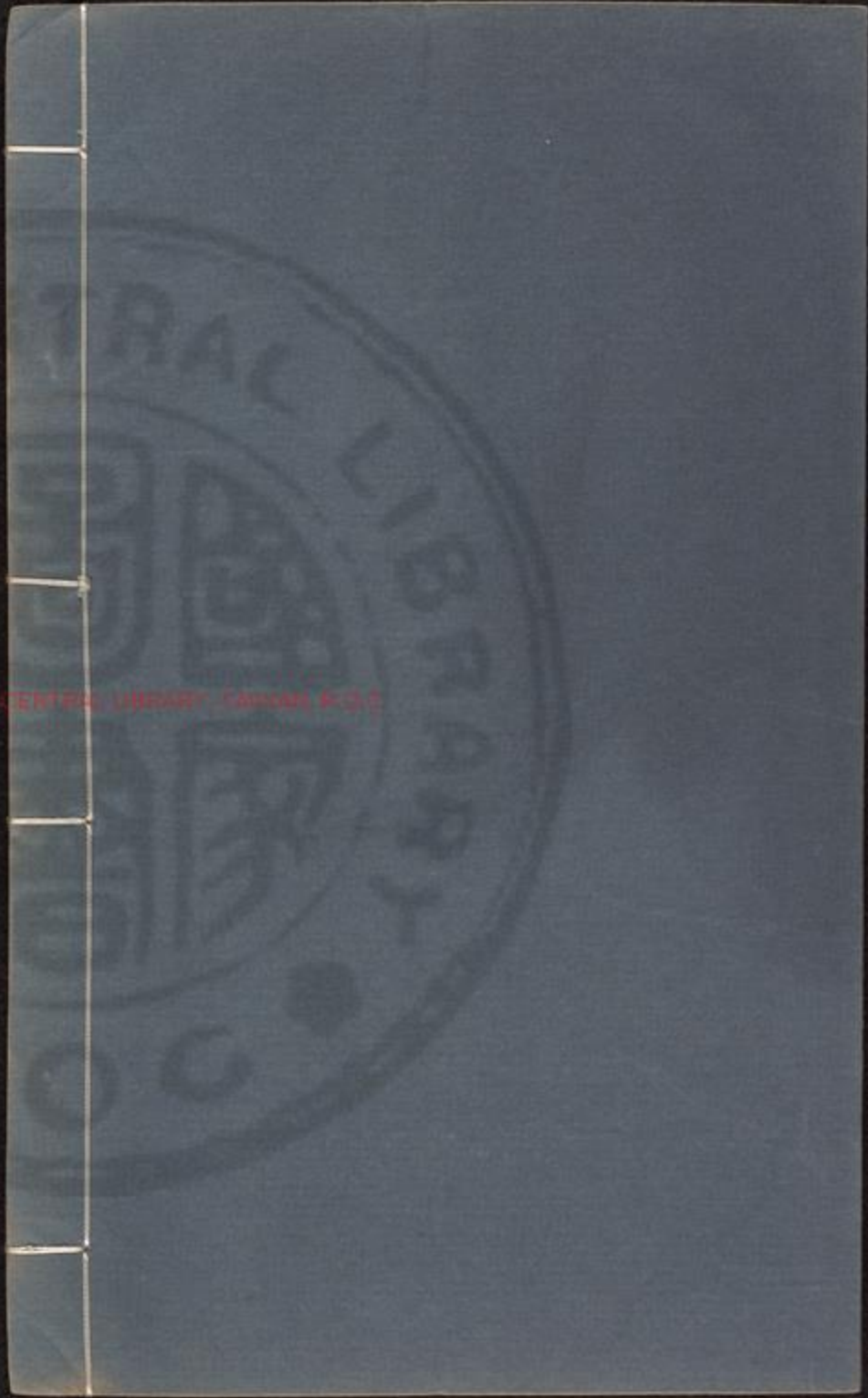
傳至解終而未解者悖亂之夫者也
射之所以解之也解則天下平矣

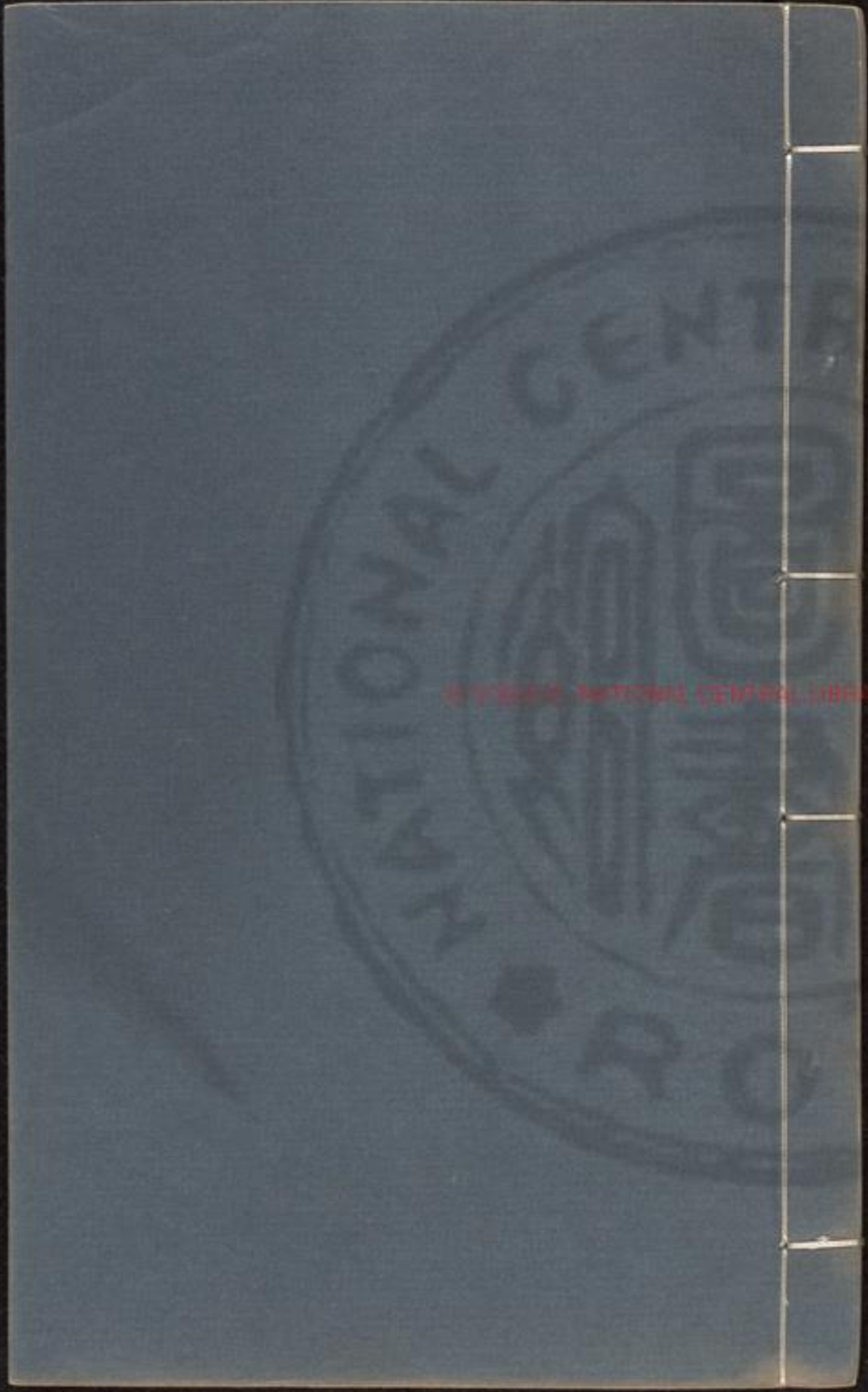
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

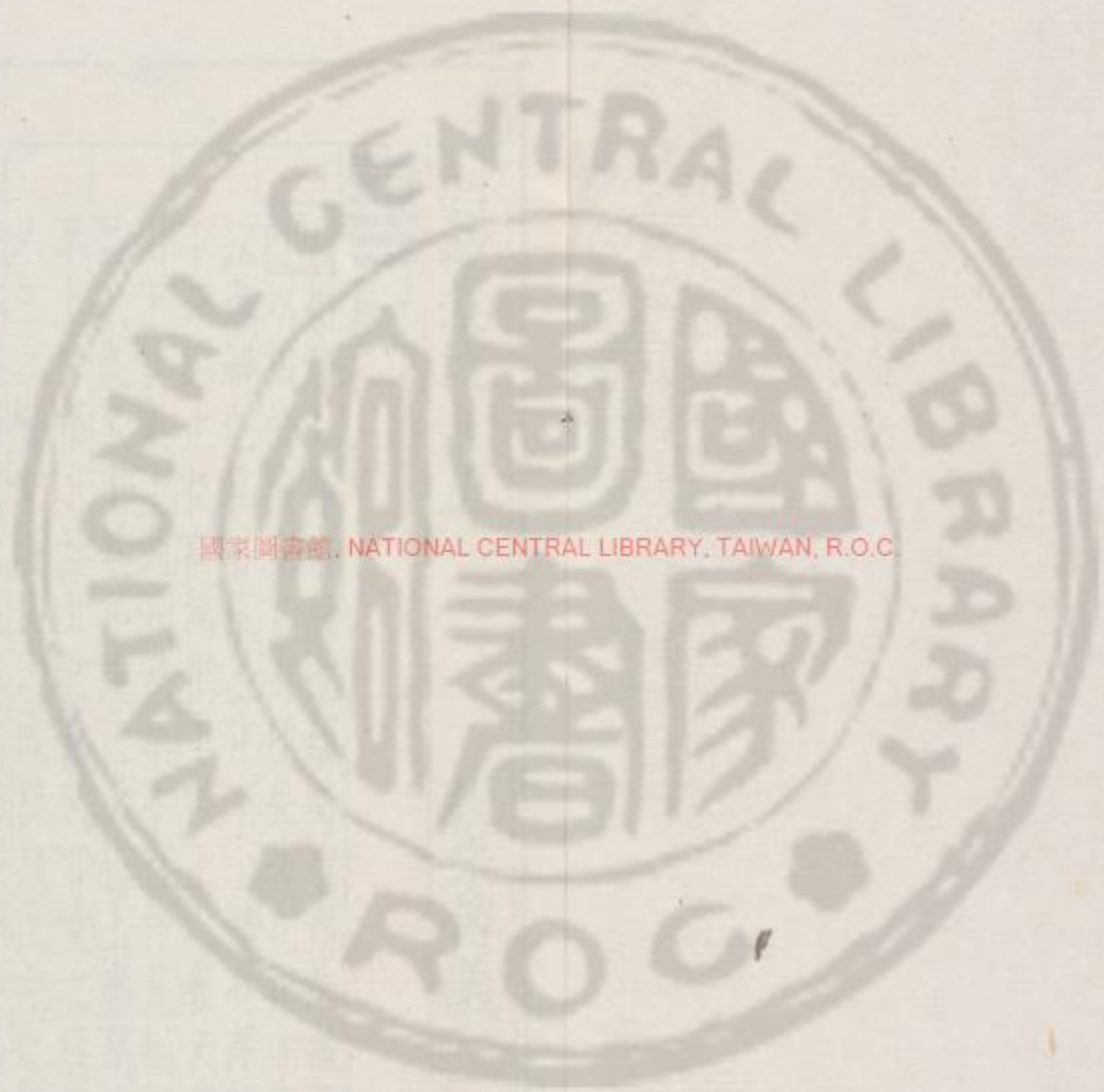
SCIENCE NATIONAL CENTER LIBRARY, CANADA K-0-0

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

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

3375333 v.7

周易卷之十五

程朱傳義

兌下
艮上

傳

損序卦解者緩也緩必有所失故受之
 以繼解也為艮上兌下身體高澤體深
 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下而益
 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

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

象在占中
損下益上損內益外利
民奉君之象豈謂大
善而吉宜若有信宜
不可固守宜不可有
往但處損而有信信
便損所當損則其吉
如元吉云、爻皆積
損傳有云言、言謂
之復其中必有大美
惡焉余于損卦云
夫德有孚則大美不
然則大美畢集與一
而有失此聖人之免
辭也

易之用是問詞三益可
用亨是答詞處損下之
時凡事句當即有言益
可同亨則其他可知矣
重見經也如漢文帝損
民以滋用不敬并文景之
風急諸可舉也

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無過差
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 損減也。卦上畫之陰損兌澤之上畫之陽益
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
无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒
池肉林本於飲食淫醜殘忍本於刑罰窮
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

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

豕俾擇損下益上其道
上行言利歸于上也
見得不是美帶下接損
而有季添一而字使道
理全在存厚處其化工
之筆

二豕無應有時聖人恐人
一味檢畧而或大之固故
時言之氣其為惟損之時
當此也下損則益柔之剛
廣以卦象說見河損剛
益柔亦有時非定例也
下損益盈虛之開廣之天
下之道理詳見河損益盈
虛六者其利倍行德不
可拘執之意

以行言去喪以去聲並去聲反必
又後去聲

豕曰損損下益上其道上行

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

本義

以卦體釋
卦各義

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

夫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

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忍必有嚴順之
體君臣主敬必有承接之儀禮儀存乎內
待威儀而後行尊卑有其序非物采則无
別文之與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

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

本表時字二作二豎豎
有時時字

德益如推山室德如張登
孫權云令人氣湧如出想
見念的實元景象
念惡難先得思義是
德空方法勉不止于言
河然義字自元律不足

已事過往象元客以下
此指已以上者
下三爻皆見損下之意

履損之時在上極且
得而不可重因乎下
在下則自當急公忘
私方可无咎但須刻
兩于義之所當也守
分免咎而可矣若卜
式三輸財陳湯之式
皆有不可也

上指四

有凡及一

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

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

本義損初九莫克於此

初九已事遄往无咎酌損之

傳損之義損初九以陰柔居上位賴初之益

度徒
洛反

者也下之益上當損已而不自以為功
益於上者事既已則速去之不自居其功乃
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
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

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

象在占中
此已以益上者
也猶有限推御毒屬
虛社所益于國德而
尤大所謂桐江一絲後
漢九鼎損三九二是也

中指益中則已

占在象中
此爻只是戒占者當
致一之意
北損多益寡以通乎
平者

九二利貞征凶弗損益之

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
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

象曰九二利貞中以爲志也

傳九居二非正也喪說非剛也而得中爲
善若守其中而德何有不善豈有中而不
正者豈有中而德何有不善豈有中而不
中爲志也志存乎中則自正矣大率中重
於正中則正矣正不必中
也能守中則有益於上矣

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爲三人行
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
而二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
專皆爲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
則得其友蓋天下尤不二者一與二相對

此去

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

上三爻皆見益上之
意○損其疾亦可象
无咎占
此受下之慶規以爲益
考
以及損仁從善克己獨
其疾也過則勿改使
適有喜也此爻學者
修身之道焉占事理
亦須急自修者聽納
善言乃无咎也

辨上

象曰一人行三則疑也

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
絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰
三人行則損一人一則得其友言致
一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密
則生萬物之化醇醱謂醱厚醱厚猶精一
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 下卦本乾而損上以益坤三人行
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

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

也

六四損其疾使適有喜无咎

傳 四以陰柔居上與初之剛陽相應在損
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疾謂疾病不善
也損於不善唯患不速速則不至於深過爲
人之損過唯患不速速則不至於深過爲
可喜也

本義 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

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

或益之三日象元吉占
○又云或益之云云世
所以致是益者可知矣
看考義柔順虛中四
字所謂占者有是
德則獲其應也
此受下之吉以爲益
者
十朋之龜是取象見
重贈相似弗克違欲
之而不可得也

兩龜爲朋象引云當
作兩貝爲朋

文傳自上祐全要見
五柔中順虛中人坤天
也之意其文有句天祐
之吉无不利相似

常損益之象无咎以下
占此以上益下者
象門正和漢文帝承
高惠豐積之厚而屢
下賜民田租之詔是固
所謂貞也所謂惠而不
費也惠按由此言之如
陳氏厚施于民立原蓋
鍾不負其矣貞字正
指所以弗損益之惠
而不費之度得臣无
家道者悅遠者來也

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
應乎二之剛陽是人君能虛中自損以
順從在下之賢也能如是天下孰不損已
自盡以益之故或有益之之事則十朋助
之矣十衆辭龜者決是非吉凶之物衆人
之公論必合正理雖龜筮不能違也如此
可謂大善之吉矣古人
曰謀從衆則合天心
本義下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大
寶也或以此益之而不能辭其吉
可知占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

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

傳凡損之義有三損已從人也自損以益
徙於義也日損益人及於物也行損道以
損於人行其義也各因其時取大者言之
四五二爻取損已從人下體三爻取自損
以益人損時之用行損道以損天下之當
損者也上九則取不行其損爲義九居損
之終損極而當變者也以剛陽居上若用
剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若
不行其損變而以剛陽之道益於下則无
咎而得其正且吉也如是則宜有所往往
則有益矣在上能損其下而益之天下
孰不服從從臣謂得人心歸服无家謂无
臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有

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

象引其道文行亨天
不被其降君子樂
故云大得志也

遠近內外
之限也

本義 益上九當損下益上之時。屈卦之上受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

震下巽上

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益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助

益所以為益也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

益利有攸往利涉大川

雜去

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 益增也為卦損上卦初畫之陽益之下故為益卦之象九五六二皆得中而利

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

民說无疆以亨應言
其道无光以亨理言

象在占中

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

大光

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

之義

本義

以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

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

涉以利涉舟楫也於木震行木乃行者濟也

指二五

又復反扶

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

以人事之益言

以造化之益言

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

又概言益道天下甚益
之步趨不其時偕行
非惟益而及害
故于此又極言益道
也
損益皆以時言損濟
其時則益火其時則
損
過當如風之遠改
過當如雷之極

下三爻皆履受益之
地者 象在占中
此爻上三益而宜益報
者居下受上三益
不大有作益以報之
其自然之理朱子曰
吉凶是事皆是道
理

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
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
過咎不能元吉則不雅在已有咎乃累乎
上為上之咎也在至下而當大任小善
不足以上之咎也故必元吉然後得无咎
本義 初九居下然當益下之時受上之益
者初九居下然當益下之時受上之益
大作元吉
然後得无咎

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

或三三由象承貞以
下占 此能受上之大益
者
蓋六二處中處下故能
受上之益承貞六三永
固此處中處下之德
也以爻位皆陰故又以
戒之又曰玉用亨于
帝吉者蓋言此文以
不處上之益玉者皆上
宜于卦爻每所用爻皆
以王對上帝則王又為
下也是亦有庸虛聖
人主言之用如卦又云
帝無常享于克誠
虛中處下不誠德也故
得亨帝吉

勝平

塞反先

夫好音

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如此是不足以塞咎也

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天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善

當去聲

夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則眾朋助而益之十者眾辭衆人所是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未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

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

人欲虛中受益則福祿
之致有不求而自至者故
云自外來也本義特解
或字曰眾无定之辭亦見
无人不遂這好處其他意
思若損三六五不祥而于外
獨云者蓋三為辟出日外
亦之意

益之用凶事无咎有孚
吾公用圭占之象

於受上聲戒之益者
六三陰柔不中不正是不能
有事中行也上之人益之用
凶事者三欲其有事中行
也故无咎若不能有事行
亦安得而无咎者此故中
戒以此告公用圭言有
可執事以見于上也如有

誠心而行... 益中行

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
有有益之事眾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

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

辭去聲 為上 去聲 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玉所以通達誠信
也有誠孚而得中道則能使上信之是猶
告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在
下而有為之道固當有孚中行又三陰爻
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
本義然當益下之時居下之故有益者也

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

上三爻皆處益人之地
此益下而利于行者
象在占中

中行則吉于今元不見
泥矣雖為依遷國亦
利也遷國事極重大非
全以益下為心而又舉動
得中者欲免皇父遷國
之利乎遷國利无不利可
知矣

以益下為志

衡音

象曰益用凶事固有之也

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
用圭所以通信

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

於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之
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
衡慮而固有之也

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陽如是可

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
本義言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然後能立此爻
又為遷國
之吉占也

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

復扶
反扶

得去
聲

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

有孚惠心象勿問元吉占
有孚惠我德占之象
此蓋下而受感者
文象則然本爻但就占時
說
爻引補出云九五當益之
時居尊位而有陽剛中
正之德是上有信以惠于
下也勿問元吉是占者喜
惠我德是申其所以勿
問元吉
心字德字俱指上人說

要益上或擊之象志
勿恒凶占
此象蓋于已而致禍者
求利之害如此

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患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正
相應以行其益何所不利以陽實在中
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
之德澤為
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

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
益己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讓聖
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
勿恒如是一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

偏辭對完言之者是就
聖人修此莫益之句說
玩弄義解得十分清楚

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
肯益已之而有擊奪之者矣云莫益之者其
其偏已之辭也苟不偏已合於公道則
亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚
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其
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

本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

傳夫序卦益而不已必決故受之以夬
益而不已也益之極必決而後止理无常益

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眾陽
上進決去一陰所以為夬也夫者剛決之
義眾陽進而決去一陰君子道長小人消
衰將盡之
之時也

夬揚于王庭孚號有厲
夬古快反
號戶羔反

象在占中
以五陽決一陰決之而已然

長上
同登下

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

且極其謹慎周家聖人之不以得勢而少有枉忍如也

蒙引揚于王庭聲被之罪也乎號集也力也有屬彼罪難著吾力難奪猶未可仗以為必能決也揚庭乎號治小人也告自邑先自治也不利即我

底已甚則取反噬也利有攸往謂君子之小人如是則小人甚去而無往不利矣

此卦文辭俱就卦文主義在此則古時自演隨事活看如此卦若連後則直云不利即或若連多則則即是不可守若或或若已在公位則後道

健而悅以德言決而和以事言惟健而說故決而和

潮音

易去

告自邑不利即我利有攸往

傳 小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故合晦俟時漸消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眾之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命眾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

尚非武也即後也從及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夫之善也

本義 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辭

彖曰決決也剛決柔也健而說決而和

傳 決而和以二體言卦才也下健而上說決之至善也象說為和

去上
聲去

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

柔乘五剛是小人乘勢而陵虐衆君子者也其罪大而止類故宜聲其罪以省之

其危者君子之心乃先者先危之效

窮我窮也可以不利

剛長乃終者謂先若其進一分則其道與金並

長一而後終故不可不長惟尚剛是長故長之道非由盡則亦為利也

夫上

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猶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衆知善惡也

孚號有厲其危乃光也

傳

盡誠信以命其衆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

傳

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當次去則君子之道純一而无害之者矣乃終也

本義

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以剛長乃終謂變則為純乾也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則

忌

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

蒙曰審私為之解曰
君子既私德以及下矣
然不可不為我之德
而自居也若以為為我
之德而自居則忌矣但
終其戒辭大衆例元此
也于前趾象往不勝為
答占
此不宜用决者
大衆居下不宜任壯就
于處决猶然則壯何
可任也蒙引壯固非可
任者况居下乎

惕象莫夜有戎
少恤占
此戒懼以用决者

剛而居柔其性醇也又
得中道其指宜也爻惕
以心言呼號以事言傳
所云內非純惕而外兼
誠號

爻傳只言得中道在
包得剛而居柔意在

洛及

長上

呼去

澤在天上而云澤上於天上於天則意不
安而有决潰之勢云在天則乃安辭也
本義澤上於天潰決之勢也施祿及
下潰決之危也居德則忌未詳

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
而居决時壯于前進者也前趾謂進行
人之决於行也行而宜則其决為是往而
不宜則决之過也故往而不勝則為咎也
夫之時而往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
雖將盡而巳之躁動自宜
有不勝之咎不計彼也
本義前進也常决之時居初
也故其象占如此
象曰不勝而往咎也

傳人之行必度其事可為然後决之則无
過矣理不能勝而且往其咎可知凡行
而有咎者皆
决之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤
莫音

傳夫者陽决陰君子决小人之時不可忘
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

本義九二當决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

此不宜直決而宜可為
壯者
壯于頤象山占君子
夫三句象无咎占
此爻詞只一反正以其
剛而過中故有壯于
頤有凶之戒以其獨
與上六為應故又勉
之如於言若能果
決其決則雖獨行過
兩若濡有愠而无咎
也不然徒壯于頤不惟
无益而反致凶咎矣

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
有成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

九三壯于頤有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎 頤求 龜反

傳夬辭差錯安定胡公移其文曰壯于頤
有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬夬无
咎亦未安也當云壯于頤有凶獨行遇雨
君子夬夬若濡有愠无咎夬夬決尚剛健之
時三居下體之上又處健體之極剛果於
決者也頤頤骨也在上而未極於上者也
三居下體之上雖在上而未為最上上有
君而自任其剛決壯于頤者也有凶之道

長上 聲去友丁

現兒音

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
連也

本義頤頤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
則然終必能決去小人而无所咎也溫

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

譬无膚其行次且受羊
羊悔亡聞言不信占
此不能決者
譬引譬无膚其行次
止者危之辭為其不
知羊悔亡者教之辭
羊悔亡者教之辭也
不至矣而又曰聞言
不信者余其不能信
乃所以激厲之使心
信也聖人作為教人
之意何如哉

又反激
又反激

好去
至此
反毗

嶠之於王敦
其事類此

象曰君子夬夬終无咎也

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

九四譬无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

譬徒敦反次七私反
且七餘反姤卦同

傳 譬无膚居不安也行次且進不前也次
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譬傷
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

過而能改聞善而能用克己以從義唯剛
明者能之在屯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

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

又復
反扶

寬陸象夫中行无咎
占
取象寬陸分明其切
比于陰故或使決而決之
性其素比于陰小人象
雖即一則過卷不剛故
决戒信中行时无咎也

克復怨欲不於焉子曰仁
則吾不知也即中未光
也
深也

象在中
此彼决者
言號呼也决用終必有
小人而勉君子之辭

音聲易說音陸
知法反七千乾音

九五寬陸象夫中行无咎

又胡練反

傳 五雖剛陽中正居尊位然切近於上六
其決如寬陸然則於其中行之德為无咎
也中行中道也寬陸今所謂馬齒寬是也
曝之難乾感陰氣之多者而脆易折五
若如寬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
之物寬陸為易
斷故取為象

象曰中行无咎中未光也

復扶
又反
扶
夫音
離去
聲

傳 卦辭言夫夫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

長上
聲

上六无號終有凶

號平聲

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
號咷畏懼終必有凶也
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

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又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害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華乃小人之道亡也道亡乃其凶也

周易卷之十五

周易卷之十六

程朱傳義

巽下乾上

傳姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

長上

傳一陰始生自是而長漸以盛矣是女之戒勿用取如是之長則陽消女壯則男弱故從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以前不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

女壯象勿用取女占

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又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害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華乃小人之道亡也道亡乃其凶也

周易卷之十五

周易卷之十六

程朱傳義

巽下乾上

傳姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

長上

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從以成家道姤乃女漸壯則失男女之正道是以不可取也一陰甚微然有漸壯之道家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

女壯象勿用取女占

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

自漢至乾統是陽明世
界忽然而過一陰分明
是无媒之女故曰遇已
非正又陰過五陽豈是
從一而終者故以爲壯之
象而戒占者勿取此也
若占此卦凡在私心之
事私好之人斷不可不
慎絕之不止爲婚姻之
占也
蒙引前本義遇字主
陽過陰此象傳主陰
過陽總是陰陽相遇
二而一也
夫婦之道不可不交不
可以長如何取之猶俗
云到底水性楊花之類
故論命定之也

卒
反七

所以
戒也

本義 姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至
其本非所望而卒然值之如不期而遇者
故爲遇遇已非正又陰而遇五陽則女
德不貞而壯之甚也取以自
配必害乎陽故其象占如此

傳 姤之義遇也卦之爲姤以柔遇
剛也一陰方生始與陽相遇也

彖曰姤遇也柔遇剛也

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

此因一遇字發出天地
相遇人君德位相遇
大道理大功用全不粘
上文姤卦本意

剛以德言中正以位言本
義云指九五

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

朱子曰上面說天地相遇
在天下大行也正是行時
初而不好漸已生於
微矣故當謹于此細玩
此說夫子天地相遇云
三分明是就始之時即
看出天地品物正是成
聖人君正是剛陽當位
教化大行却一陰已生
此不可不慮閑係不小
故曰始之時義大矣此
聖人曰此非贊過之大
也一陰之生雖微可慮者
大也

諸四方是亦人君之風
行也天下又豈有一民
不遵此

繫于金柅貞吉有攸
往見凶羸豕孚蹢
躅

姤之時義大矣哉

中正之君君臣以剛陽遇中
正其道可以大行於天下矣

本義 藉九
五

傳 贊姤之時與姤之義至大也天地不相
與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
行於地上與天下有風皆為周徧庶物之象而
萬物則為觀經歷觀省之

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
子大人羈先王者先王所以立法制建國
作樂省方救法閉關育物享帝皆是也稱
后者后王之所為也財成天地之道施命
誥四方是也君子則上下之通稱大人者
通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

蹢躅 柅乃履反又女紀反
蹢直益反躅直錄反

傳 姤陰始生而將長之卦一陰生則長而
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
同下

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

止則吉進則凶引之于
此而快之于彼聖人之
戒小人可謂至矣蓋不
錄始一陰始生未嘗殺
急使止之若執君子則
惟重為深悔獨復霜
望水之鮮也

此有行過而須防其外
過者
包有魚象无咎不利
賓象在占中
應知不正于子然既無
殺過使慮制之使不濟
速則猶可无咎若復
不制而使過于外害
可防道此孔明之制
延深得此意
細玩文情義不及實意
蓋小人若能制之以備使
令勿馳驅亦或不妨若
不制而遂使到王朝
與政事則斷不可知人
家取二博收研委心司
必黃庭止首或不妨
若以茶茶祀見賓客則
尚不可稍也蓋之魚可

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豕之
豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅
跳躅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 所以止車以金為之其剛可知
義成小人使不害於君子則看吉而无凶
然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子
使深為之備云

象曰繫于金柅柔道牽也

傳 牽者引而進也陰始生而漸進柔道方
牽也繫之于金柅所以止其進也不使

進具不能消正
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
之道主於專一四在姤則以遇為重相遇
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非也
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
直下
余下

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

以滄帝食而不可... 賓客以其乾備而非... 持設也

此無所遇者

象在占中
九三性暴而勢孤無所... 遇者也居則不安行... 則不進可謂厲矣然... 雖厲而無大咎者陰... 邪之人以不遇者中... 也但九三非志不欲過... 聲窮焉耳故其象... 占如此若使能日... 遠于邪則此又當... 吉不止元大咎云

此火所遇者
包名魚象起凶占
四其初為凶應不可以初為... 小人矣而初為二有是民去... 其君之象米子白包元魚又... 去遠象見僻簡君民通... 以高在上君居在下也

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... 使遇於眾則其為害... 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

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如之... 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已有咎矣

大下

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... 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... 應當相遇者也而初已遇於二矣失其... 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

此過所當防而不可善防致美過者

自天占
瓜在樹間看樹不能色
蕪則反致蔓延而有華
國之勢若樹大而能覆舍
蔽日光則瓜自蔭下而不
能生長有漬爛而已有
自天亦言瓜之自墮之也
如此則以杞包瓜舍章有
隕自天連說皆作象看
于本義合悔章美替
以制之意事理更精但
音替未有及者未知可否
何如
余細玩此又深見詩人君臨
則事正而舍章美不不過任
感斷而天下小人自潛消
默奪于不兵備之以挽回
造化持危之運而道
濟之昌明也學者于審
戒克己之切尤肯主敬者

比去聲

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及於已故其象占如此

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 猶字即由字

九五以杞包瓜舍章有隕自天

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之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漬杞高於上而大堅實之木也五以陽剛中正主卦陰陽迭勝時運之常若能舍晦章美靜以

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

以此念之念之

中其故舍章志不念命
言我但願命不違而天
命定自我而旋之也即
深著舍章之意也妙

此不能為遇者
始其角象各无咎否
象占其九三類性情地位
皆相似也必求其不同而
通析之是私心

以剛居上是則養之性
為尊傲之體而无位則
原无推藉之可憊也不
得其過人矣其也否
多之可憊也九三之陽
勢之可危也 无咎无
陰抑之傷也

象在占中
學萃云象辭五由各是一

制之則可以回造化矣有隕
自天本无而條有之象也

象曰九五舍章中正也

傳所謂舍章謂其舍蘊中正之德
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

上九姤其角各无咎

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
由已致之故无所歸咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无
咎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

坤上

傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受
之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃
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

字生

萃聚也假廟必聚已之精神故以為可以假于廟而為卜祭之吉也物聚而无統則亂故以為不利見大人身所聚苟不以正則聚之聚為苟合雖欲化大人以致亨可乎故以為必利貞大牲也聚而後有不聚則不能也故以為大牲吉謂惟當萃之時用大牲乃吉也聚則可以有所往故以為利有攸往不聚則勢孤力弱鮮有濟也

溘徒

聲干

傳

王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至眾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眾志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天報本於人心聖人制禮以成其德耳故對顯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

天下之聚又得大人以治之人聚則亂所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為爭入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

神云

經有

扶言

傳

萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物日用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是亨豐高之吉也天下莫不享其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不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工立事貴得可為之時萃而後用是興動而有裕天理然也

本義

萃聚也地順兌說九五剛中而二應為萃萃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朝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

卦詞只取萃字義
萃字義萃
卦之所為聚則有
故于卦辭全不相涉

致孝享心見能聚己之
精神以承祖考

利見大人亨者聚
以正也連利貞意俱見
如聚一千人橫行不義
則必豈得見大人而亨
耶大人方且欲驅除之
矣故論語說就有道而
正焉先須說敏于事而
慎于言
物力聚人心歸皆天命
使然于是乃用大牲有
攸往故以為順天命也

亨也大牲必聚而後有聚則可
以有所往皆占吉而有戒之辭

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說以卦才言也上說
而下順為上以說道使民而順於人心
下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

用大牲吉利有攸往順天命也

傳用大牲承上有廟之文以享祀而言凡
稱其宜也物聚而力贍乃可以為故
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

釋卦辭

物聚則爭物萃則亂
君子固預備我器戒
不虞此亦是治衆之一
端有非道理故發之
非名治衆專恃此也
象引除修善也如除官
便是修廢官除道便
是修理通路

此當舍邪而萃于正
者凡修文者求萃于

初六陰柔不正而處萃
之時極易失守有孚
不終志亂萃聚分明
是已失之之人了若
號呼正應不克為向
時此萃呼喚聖人以
為勿恤而萃之使往
則无咎者全是多自
反正之意

萃聚起于志亂文
傳特述此其源之大
尤欲使預戒于其初也
又故其後而傳戒其
初以自警人其正愛人

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上特

本義 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

反掌

傳 澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除戎器戒不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪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 聚之之謂初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恤往无咎

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或不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妄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

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

此當合象而萃于
正者 象在占中
初欲其去二陰以求
正應初陰柔不中正
恐其繫于不正之類
也二欲其連二陰以從
正應二柔順中正則
欲其引不正使皆正
也孚乃利用禴又另
一意為上祭之吉占
見二無二誠定相孚
人有孚誠雖薄物
可祭便是聚精神
可以於廟而豈有不
能引則誠使萃于正
乎言外見引之不在
于孚而已

中未變即孚乃利用
禴也亦不見系誠動人
豈有不見引之理可
見又理雖分說而意
實事上下呼吸相應

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
雖戒而微辭凡爻之辭開得失二端者為
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待則離二
與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰
之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有
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
而尤咎也无咎者善補過也二與五不相
引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之
謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備
物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其
孚則可不用文飾專以至誠交於上也以

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

君臣之義也乎信者萃之本也不獨
君臣之應凡天下之聚在誠而已

本義萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中
以上應九五剛健中正誠實而下交故十

祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象曰引吉无咎中未變也

問去

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政變也變則
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

此不得萃而當求所
宜萃者 象在占中
三六上六六雖不忌相庇
然到底是我正應萃
義戒占者雖近捨不
正之強獲而速結正應
之窮文二語可謂明
盡

又復
及扶

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

之德可觀其未至於變耳
故象舍其意以存戒也

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在識之
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
羞吝也

又復
及扶

象曰往无咎上巽也

本義六三陰柔不中不正上无應與
性從於上可以无咎然不得其萃困然後
性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

傳上居柔說之極三往而无
咎者上巽順而受之也

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大无
所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下

扶大
音昔

凡陽爻皆為人所萃
象在占中
此得萃而未盡萃道
者
得人心非易也非大美
則有大惡存焉故云
无大吉而後无咎凡四
以陽居陰不正故重以
戒一上大吉則正矣

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

位不當即以陽居陰
不正意

此德蓋萃道以萃人
者象在占中

九五萃聚為民度于君
位固可无咎然有不
孚者必須修其元氣
三德而後可悔也即
戒九五而占詞自在其
中矣得

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

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

以其位之不当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

釋去

此去

釋上

傳九五居天下之尊萃天下之衆而君臨
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思不服而悔亡矣
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逆命
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來貞固則通
於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚
而其悔亡也所謂悔亡
之未光心之未嫌也

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

問九五爻亦似甚好而
反云未光也豈如何茶
子曰見不得

此處所萃者 象在
占中

慶萃之終以時言陰
柔以人言無任地言
求萃不得將不止无萃
而且有不俱也故七齋
皆涕洟而後可无齋齋
皆猶言嗟歎自目曰涕
自鼻曰涕云宗之齊
蜀近之
假以人心求萃不得則
何能毋于上也不能安
于上故謂皆涕洟

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固
之德而悔亡矣戒
占者當如是也

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 齋音咨又將啼
反洟音夷象同

傳六說之上陰柔小人說高位而處之天
下執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

則阻獲而至嗟涕
真小人之情狀也

本義夷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
其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟為可羞也
未者非遠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

升上
升上

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則吉也

本義升進而心也卦自解來柔上居四內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
此說卦多傳見何人而進之道若彼及其道而自是便去不問了有三字而已

本義以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

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

本義以卦變釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

傳凡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

象在占中

蒙引云以卦變言此卦自解而來柔奔向時居三今以時進而上居于四是柔以時升也故彖名卦曰升文王與薛以為此卦變既柔時升矣且其卦德為內巽外順夫內巽則處之善酌乎事理外順則行之不失乎時宜是其德之利於進也又其卦辭九三剛中而立應夫在柔自其在上有其應者

又其機會

利負如何用見大人則勿恤有征則吉也見大人如見不負大德之人而征如仕進之明事皆進而上升之意勿恤吉則所謂元亨也彖辭就人事上說計只有見大人及南征都說盡了

是大人有相見惟晚者慶可知矣抑何恤也仕進有諫行言聽者澤下于民者心行可知矣何勿吉

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

本義王肅本謂作慎今按他書引此亦多作慎意光明白蓋古字通用也說見

上篇蒙卦

蒙卦 上篇 蒙卦

聖學解慎字當念... 此是剛德之人而德...

初六允升大吉

傳初以柔居巽體之下又巽之主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執大焉

本義初以柔居巽下巽之主也當升之時

於二陽占者如之則信能升而大

矣吉

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

此是剛德之人而德... 允升大吉占

初六自得之所謂心... 象占者如之則志... 休而大吉矣蒙引云... 六爻俱要見休養

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

此五誠以為計者
象在占中
此即象傳剛中而
應九二誠定以上交
六五虛中而下應
云其香始升上者居
敬同是至誠感格
三理故卜祭者利禱
有其孝誠雖薄物
可祭况不為也鬼神
可格况于人也无咎
可占者屬大學說
得象引无咎即助
利禱言言无其
誠即无其神安得无
咎乎是反觀之无咎
三說明矣公通

又言如九二之孚舉祭南
禱利也其他无咎可知矣
傳言有喜也六五言上交
无不得之意蓋不止于
无咎矣

占平象中 此外之理勢
俱便者

陽剛有其才當升有世
時連應于坤人皆順從故
无咎无升阻滯如計靈也

大
昔

九二孚乃利用禴无咎

所以
大吉

傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛道也以暗而臨明以剛而事弱若龜勉於事勢非誠限也上下之交不以誠其可以又平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无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之特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地故其象占

復扶
又反

上
去

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

之象也 譬如今人做官
升了又升一生順濟元
某

象在占中 此以順道
為卦者

順其學有別學是皆其
在中者言三故曰利用禴
可見其外之有不備矣
順是提其內外俱合道
言三之位速而卑非積
誠不能相感四之位道而
尊非其順不可也
伊川曰三謀必宿象戒
務積誠感上心而色
甚莊文公則謂主終
日甚恭或同伊川曰三莊
既其德公之恭伊川曰三莊
必三積德也

象在占中 此升之勢
收而理者未全者
人在占中而居尊位固
已升三極矣因其以居
居陽故特先戒一貞

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
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
居近君之位曰四之才雖善而其位當戒也
咎可知故云如文王則吉而无咎也然處

復扶
下又同

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
然巽本陰柔必守貞固乃得其吉也若

意者謂
言于岐山
等類也
當時文
祭于岐山
此爻有
時吉之
上三反
周公復
到時而
即得之
其曰王
者即周
之追得
也尚柔
也方之
高宗
的像也

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

則吉而後其作也如階一易而象傳所云大得志也之意治定功成德化初洽豈非人君之外象乎

象利于不息之貞占 此象升而不

知止者 知了千白要萬回做 了而志要前老自己 不往九要子臨所皆 此也則公者他 不巳之意曰何不 移 此以未之于正則豈不 刑然而尤不能也夫字 所以從而替之曰消不富也 言這千人有消之如何 可富云或廣幾其稍存 動也云爾

今人必膏有能信此言者否夫子必不欺人

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加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

入類

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

周易卷之十六

周易卷之十七

程朱傳義

坎下

上而

傳 困者自下而上自下升上以力進也

必困矣故升之後受之以困也困者窮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

象在占中 此卦為困 若窮極而無能通辰之 象 他卦心貞而後亨此獨處上 言亨而貞者處困而能

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

周易卷之十六

周易卷之十七

程朱傳義

坎下

上而

傳 困者自下而上自下而上以力進也

必困矣故升之後受之以困也困者窮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

象在占中 此卦為困者窮極而無能通辰之象
他卦心貞而後亨此獨處上言亨而貞者處困而能言

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

不謂貞矣豈貞非夫
不能也故惟大人乃吉
而无咎有言不信又
易為戒則非戒大人
也正以見人非大人而若
求以口舌得免必入誰
信之言无益也

又復
反扶

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
而言人誰信之

本義 困者窮而不能自振之義坎剛為
六所揜所以為困坎險兌說處險而說
身雖困而道則亨也二五剛中又有大人
之象占者處困能亨則得其正矣非大人
其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之
小人不能當也

當務晦默不可尚口益取困窮

象曰困剛揜也揜本又作

傳 卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於
君子而為陰柔小人所以困也陷亦揜也剛陽
蔽君子之道困室之時也

不義 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
安義自得其說樂也時雖困也處不失義
則其道自亨因而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

多寡辭也悔強者多寡
險不平定竟人誰信之
蓋故困窮而已其得為
身而貞者乎其得以為
吉而无咎也乎此所以
推大人也君子即大人
人伯曰經文似重在不
信上見其困之極蓋使

卦險以說故卦詞謂困
而不失其所亨也而不
改其樂也貧賤不能移
戚或不屈也困重歎
之曰其惟君子乎即聯
於卦辭貞大人吉意同
稱卦辭所以言貞大人
者以二五有剛中三德也
其曰有言不信者以兌
上坎有尚口之象故戒
之也蓋凡人處困弱者
多寡辭也悔強者多寡
險不平定竟人誰信之
蓋故困窮而已其得為
身而貞者乎其得以為
吉而无咎也乎此所以
推大人也君子即大人
人伯曰經文似重在不
信上見其困之極蓋使

有言不信尚口乃窮也

有言不信尚口乃窮也

有言不信尚口乃窮也

有言不信尚口乃窮也

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

有言而人信之即可
元咎矣承傳之意似
此重有言上以見人
當戒也蓋處困而有
言便非處險而說者
矣
象引澤无水困之象也
致命遂志承困之象而
言其處困之正道也
致命亦不使却死只是
他已得一死了如義武
是也不為虜所屬則
亦困而亨矣

占在受中 此困之初
而益者
九陰之同多自記之
意又下三爻元可也
意以其在坎中也
臂困于株木處困
三底之象入于幽谷三
歲不覿居暗之甚之
象陰柔不能自拔如

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

象曰澤无水困君子以致命遂志

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
命則恐懼於險難間獲於窮危所
守亡矣安能遂其為善之志乎

本義 猶言投言持以與人而不之有也
能如是則雖
困而亨矣

初六 臂困于株木入于幽谷三歲不覿 臂徒
敦反

傳 六以陰柔處於至卑又居坎險之下
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
下不能蔭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
能庇物故為株木臂所以居也臂困于株
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

失一
作失
一平
下字

本義 臂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

全符其昏時之甚
漢惠帝惠之流

困于酒食朱紱方來
象利用亨祀征凶无

此又象占俱難曉
但各由分說為要

比陽文之困皆外
加者

此以多得為困者
周卦三陰皆掩陽有

我三五以剛中同德為
應時方剛窮五之

寵三五陰故二之亨
奉反為困于酒食

而朱紱大獲方非
其上應如此故占者

利用亨祀見其神
之也亨也恒山虞困也

无發義當也承君
之寵不以任而不為也

蓋六九之可虞宗
占者

困者已不可為九六
之被過之陰惟上吉

祖宗雖征而義不
容辭故无咎如諸葛

武侯高卧隆中而忽
蒙先主三顧之恩遂

許地雖至于鞠躬盡
瘁死而後已此所謂

困于酒食朱紱方來
也譬如一客受主人

款勸不已只得承雷
到醉飽極此身粮

相不堪困可知矣

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
之才而處困之時君子安其所遇雖窮

危險難无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上有九

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

膝也以行來為義故以蔽膝言之利用亨
祀享祀以至誠通神明也在困之時利用

自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道於上
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
難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征

乃不安其所為困所動也失剛中之德自
取凶悔何所怨咎者卦二五以陰陽相應

而吉惟小畜與困乃危於陰故同道相求
小畜陽為陰所畜

困陽為陰所拊也

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和剛中之德以
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

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

長子酒食是從全文

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻
于其宮不見其妻
凶凶
此自造其困以至於六
者
頌知六三進退復復
死家或皆由六三自已
俗亦不中正矣

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入于石也以不善之德居九二剛中之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

一
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因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繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

上三爻皆有不修困之意
以其在坎外而又在便幹
也
牙徐困于金車象吝
有終占
此以不能拯人為困者
○未徐困于金車就
初六說其寔由九四不能
濟也但初不傷正故占
者雖吝而有終凡處困
未濟其濟人皆然

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

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

初三未徐四計未徐拯
而志是不捨故雖居
不當位而於七與初遇
也聖人之重人志如此
卒義邪不勝正字不
言志也
此以不能自行其志為
劓者劓剛困于赤紱

說音

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

中利用奉祀象其占

中

高田之時傷于上下者
系為富貴所係果者
極多猶剛而反累
可未致之象徐亦有
說九二剛中之德到底
為人所說而免于剛也
○問困二五皆利用祭
祀是如何其子曰他何
中正又似取元應之心
專一的意思

中則所處三當五即剛
也但言剛恐人以剛義致
禍度固尤非所宜故以
直字易之度因而能
直極云動人若一毫德
也必敗之道也

悅

傳

截鼻曰劓傷於上也去足為刑傷於下
也上下皆捨於陰為其傷害劓刑之象
也五君位也人君之困由天下无與也赤
級臣下之服取行來之義故以級言人君
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

聲分去

去上
解去

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

剛用者傷於上下下既傷則赤級无
所用而及於困矣九五當困之時上
為陰揅下則乘剛故有此象然剛中而說
體故能避凶而有說也占具象中又利用
祭祀又
當獲福

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也

剛音

傳 為陰揅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

此困極而可出者
困于葛藟于臲臲曰
動悔象有悔征吉占

賢共濟於困也不曰中正與二合者云直
乃宜也直比正意差幾盡其誠意如祭祀
然以求天下之賢則能亨天
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

輒反斃五結
反危五骨反

傳物極則反事極則變困既極矣理當變
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
用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
之上而无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

釋云

極則有變困之道也困與屯之上皆以无
應若卦終屯與泣血連如困則有悔征吉
屯險極而困說體故也以

本義以陰和處困極故有困于葛藟于臲
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

方有悔便何以言吉
行曰險難而忽於履
長德一念之轉於聖
人之引人至矣

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

占在泉中
細說井卦義并全明是
象人心也此其性也改
邑不改其形氣有與而
此理不易是言升井
救无喪无得而往者
來者皆升井其井猶野
云千變萬化皆由於水
是言升之用范至本
編并嚴其說則示人後
性之功見不可不故讀
有終此孟子操升九得
而不及象是為象升
意但為古者得此說
則如古者言云為中
仍舊教句盡矣
臨山李氏曰觀天下之水
其在冬而溫者獨升

其而己至謂地祿不
失其奔其及注之川
降風而霜露之所刺
以其奔性無波有向
來一陽之濕矣

凡人心虛則理得猶井
異乎水而出水之家
脫其仁心便見洋井
養而不窮之意

二五剛中有常德也非
剛則不能堅久非中
剛又非可久之道也大
傳曰井德地也此
謂也
改邑不改其形得无喪
无得往來井之由意

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
浪反

傳井之為物常而不可改也邑可改而之
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
往來井井其用也周
常也周也井之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶
汔許訖反繙音
橋羸律悲反

傳汔幾也繙級也井以濟用為功幾至而
道貴乎有成所以五穀不熟不如莠稗掘
井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用

而未及物猶尤有也羸敗其瓶而失
之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

本義井者穴也出水之處以巽木為坎
改井故无喪无得而往者來者皆井其井
也汔幾也繙級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

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

此故提言井自飲之
美也 汲井者時
有水也 水不竭是為
有功也 而贏其瓶可
以凶 推其故只一不致
悔一害本義無致
勉二字最係

只取養字義以君養
民德民相養為觀

占在象中
此不成材者
一豈陽明之性至私
欲澤塞人品污下自
然為時所棄揚曰井
泥不食舊井无禽
蓋傷之也
得此占者必於有時
所棄然則若何曰因
此以自去其身而固非
有悔征吉矣

也

汔至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也

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
也瓶所以為用矣是以凶也
其瓶則不為用矣是以凶也

本義 以卦體釋卦辭无喪无得往來井井
以二五而言未與不改井同故不復出剛中
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 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

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 木上有水津潤上行井之象也勞民
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

傳 井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔
居下上无應援无水上水之象不能濟物
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水之上人獲
其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不
食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以
濟物也井本濟人之物六以陰居下无上
水之象故為不食井之不食以泥也猶人
當濟物之時而才弱无援不能及物為時

施去
聲上
聲上

復扶
反及
合音
給

復扶
反及

所舍

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禽鳥禽鳥亦不食也人不食則水不上无以及時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 所言為時所棄

九二井谷射鮒甃敝漏射食亦反

鮒音附

傳 二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而象也井之道上行者也

潤谷之水則旁出而就如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甃敝漏如甃之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而止无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甃木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比初也

象曰井谷射鮒无魚也

如今日禱學三流以井言則為升谷射鮒以汲井言則甃甃海鏡小象无魚也三字可見這千人本性之帶高明之

占在象中此有材而夫所用者

字音蓋言井下本

現見音

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

義曰其始不過順之
提携遂比合于彼之
可數也 占者如何曰
以看亦義切不上行
四字

占在象中
此時之已成已者而
待用者

可用汲王明並受其
福是述為我心惻者
三辭並受言君民皆
受其益占者過此
言雖有阻礙而為
為時用詞義甚帶
傷感

求王明求字只作旁人
惻之詞蓋云只為不遇
王明耳怎生討得箇王
明便上下無不受福此
說似的確蒙引言有求
之王明則上下皆受
福亦似不穩

此僅能自完而不能
及物者 井荒象无

傳井以上出 一陽剛之才本可濟用
以在下而上无應援是以下比而射射
若上有與之者則當汲
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

滌息
列反

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者
也在井下之上水之清潔可食者也井
以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
治清潔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
行舍之則藏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
之清潔可用汲而食也若上有明王則當

心
一
其
舍
去
聲

用之而得其功下得被其澤上下並受其福
也

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

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

傳井渫治而不見食乃人有才知而不見
用以不得行為憂惻也既以不得行為

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

甃惻

谷占
兌井以得泉為本
泉則有反物之功
兌井而不得泉如原
德欲不行之意
事理為无咎故
于占者云能自修治
則雖無反物之功而
亦可以无咎

修井也
明似言修井而不及泉故僅得无咎

此卦之象
用者 占在象中
井以冽為貴泉以寒為美
冽與修通明德云成已成物其功不窮
非易富也故云不言占而本義則云占者有其德則契其象也

此施于用而无窮者
井收勿幕象有孚元吉占
井以上出為功而坎口不復故就取取之所

傳 四離陰在 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无咎
斃砌累也謂脩治也四離才弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢可也
若不能脩治發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无及物之功故其象為井斃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

象曰井斃无咎脩井也

傳 斃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盡美井冽寒泉食也
冽謂其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

謂性來升之也所謂
升者而不窮蓋是
而升之功乃大成占者
必有孚乃元吉左義
謂其出有源而不窮
公就升移人事說非
明辭適用切便及物
者不與此共矣

去下
同夫
音扶
人作

窮井之施也
傳施而有常大善之吉也夫體井之用傳
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 收汲取也晁氏云收鹿盧收編者也
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

傳 井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

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
之物不滅火火相變革者也火之性
上水之性下若相違行則睽而已乃火在
下水在上相就而相親相滅息者也所以
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

傳 革者變其故也變其故則人未能遽信
故必巳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
革之而可以大革革之而利於正道則可
又而得去故之義無變動之悔乃悔亡也
革而无甚益僉可悔也况反害乎古人所
以重改作也

象在占中 此卦乃
以新易故之象
革是變革事體更
為非易故得是卦者
在巳日乃言不信
見信于人也可更事
當大享而利于正其
悔可亡蓋所革者
極易有悔故云

去上
有下
有字

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

去聲

更平

木義 則水乾也。乾在上，離火在下，火然也。變革之初，上中下志不相符，故其卦為革。又以其內有文明之德，而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而得其正。正則所革不信不通，而反有悔矣。

象曰 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，義革之作。息謂息也。

本義 以卦象釋卦名義。大略與巽相以然，以相違而為巽，相息而為革也。息成。

息也。又為生息之義。滅息而後生息也。

已日乃孚，革而信之。

傳 事之變，革人心，豈能使信必終日而後於已日使人信之人心，不信雖強之行不能成也。先王政令，人心始以為疑者，有失然其父也，必信終不孚，而成善治者，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，文明則理无不盡，事无不察，說則人心和順，革而能昭察事理，和順人心，可致大亨而得貞下。

文明以說，乃言卦德。離文明則事。理察至，免慢則人心和合，故大亨以正。革而當，得文明以悅，言非其如此，所革自无不當，悔是以不宗。至要名只因欠此文明，以說四守乃欲至，張更變所以強莫大，悔而悔何可。

已日既革，自之說也。乃孚見季之，離也。大。其所當也。悔者，悔。多此一革也。是事數更。其人亦智，服宜多少。心。思多少，氣力而不知不。東之，焉必愈何。從亡者，可也。元悔也。蓋。別政果美者，智米非。自愛是當有此一番身。命也。

強上

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

及也
文明之說是大乎以承由
大亨以正正華而當其事
其悔乃止則華而當之
效也

極言華道之大亦見
不可不文明以說之
意不致者寧安處
元改作也○天地華三
句見事到其間有不
容不華的道理○命
即易姓受命之命

推華之道極乎天地交
易時運終始也天地陰陽
推遷改易而成四時萬物
於是生長成終各得其宜
華而後四時成也將運既
必有華而新者上者之新
受命于天故易世謂華命
為大○王上順天天下應人

日中星鳥以殷仲春曰
承星火以正仲夏宵中
星張以殷仲秋日短
星昴以正仲冬

華不獨于四時四時
之度華之大者君子
觀之于華象而因治
所以明之

此不可行華者
占在象中
當華之時事執卷
動非有中順之德者
未易守也故九以華
用黃牛之華

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 雅華之道極乎天地變易時運終始也
是生長成終各得其宜華而後四時萬物於
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
變改正故遷易華之至大也
故贊之曰華之時大矣哉

本義 以卦德言之悔吝也
釋卦辭

本義 極言而贊
其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

傳 水火相息為革華變也君子觀變華之
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華
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

傳 變華事之大也必有其時有其位有其
才審慮而慎動而後可以无悔九以時
則初也動於事初則无審慎之意而有躁
易之象以告
无時无援而動於下

火在水也
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟
水火相濟

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

報初之位之時才
俱示可以養動

當革時而有當革者
也居初位早微而又折
居其下者也元應上元與
同志合力者也不可有志
欲不可輕動也固者固守
其獨也中有糾紛其當
固者獨行無違革所以
固物猶行而用之道也
不可以有為也便是
此言不可革意也
人最難守之意也
之類不可不察也

六二時信才德俱全
猶心已日乃革者全
是戒人鄭重變易之
意占者所慮雖非及
革之事而不見凡事
不可不鄭重乃得往
吉而无咎

則有體安
體而陽也
其才如此有為則凶
體躁所不足者中與
而無妄動則可也
黃中色牛順物鞏用
之道自固不妄動也
動則有凶各以中順
得便有凶各以中順
吉凶乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

本義 雖當革時居初無應未可有為故為
此象鞏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
謹如一守以中道者當革者有不安
此者惟此其不安也
此言不可革意也

傳 以初九時位才皆不可以
有為故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

傳 以六居二柔順而得中正又文明之主
上以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應順則
元違悖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
下之信故已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
賢才不生

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

柔順則不躁庚申則元
偏失文明則盡事理是
上則得權勢已日者精
詳審酌至子行日也
慎重不燥意但時數
必不可再止時便是已日
非必再過一日也
可見不已日而革亦未
見盡嘉矣
行有嘉即征吉无咎也
言惟其詳審于革所以
有此

象在占中
此則謀以爲革者
初支戒其宜守而不革
二支戒其可革而宜後
三支戒其處革而必固
匪畫詳畫宜事辭
合乎人情然後可免于
凶厲也因三爻微有疑

逆則則求于任事不中則
易子過當居離之極則
極致陰急躁動于革故
革則革之元從容審
之意也山悖理而得福也
自本所當改也屬于
勢可危也本所當革
革之雖得其正而躁
暴不詳竹屬危道也
言議革之言也三就別
審之又審詳而益詳矣
有孚人皆信以爲當
革也子于人皆信以
則心可以革矣○通文
大意德是謂詳于革
則不可審于革則可
決其可以革也從不三
就則正見其不如甚
太遠

本義 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
征者往也言者有成而美也
无咎者无多事失也

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 九二以剛陽爲下之上又居離之上而
不得中躁動於革者也
革以是而行則有凶也然居下之上事苟
當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼
順從公論則可行之不足
論就成也合也審察當革之言至於三而

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衆所信也如
此則可以革矣在革之時居下之上事之
當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當慎
重之至不自任其剛明審稽公論
至於三就而後革之則元過矣
本義 過剛不中居離之極躁動於革者也
故其占有征凶貞厲之戒然其時則
當革故至於革言三就
則亦有孚而可革也

象曰 革言三就又何之矣
傳 稽之衆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
欲爲也必得其宜矣

本義 言已
審

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

當三教文字亦占有
守言當其未占之
時而人已信其如也
者乃其以當三身不
然不應也

君子豹變小人革面
象征凶居貞吉占
此象革而守
者
上六六爻是據筆於
者言以成湯相也
子似此指天下君子

小人以有苗三類征凶
言革道已成不可復
有所為但守正无間
則吉臨川吳氏曰革非
得已之事可未可革當
中順以自守上既已革
當靜正以自居

也

本義

大人則自新新民之極順天應人之
時也九五以陽剛中而為革之主故有此
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

傳

革之終革道之成也君子謂善人良善
則亡從革而變其著見若豹之彬蔚也
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

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
以聖繼聖百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面
而已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
至革之終而又征則凶也當貞固以自守
華至於極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
之以不為誰聖人與居不能化而入也仲
尼之所謂

為去
一暴下
新也
暴友

象引文炳之文詰于天
下禮樂風化之類是
也文蔚之文止于一月
言初威儀之類是也
炳此日月之昭朗蔚
如草木之茂鬱

必皆昏愚
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
所以知其非性之罪也

本義
革道也君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

假善君子所來也更
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

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

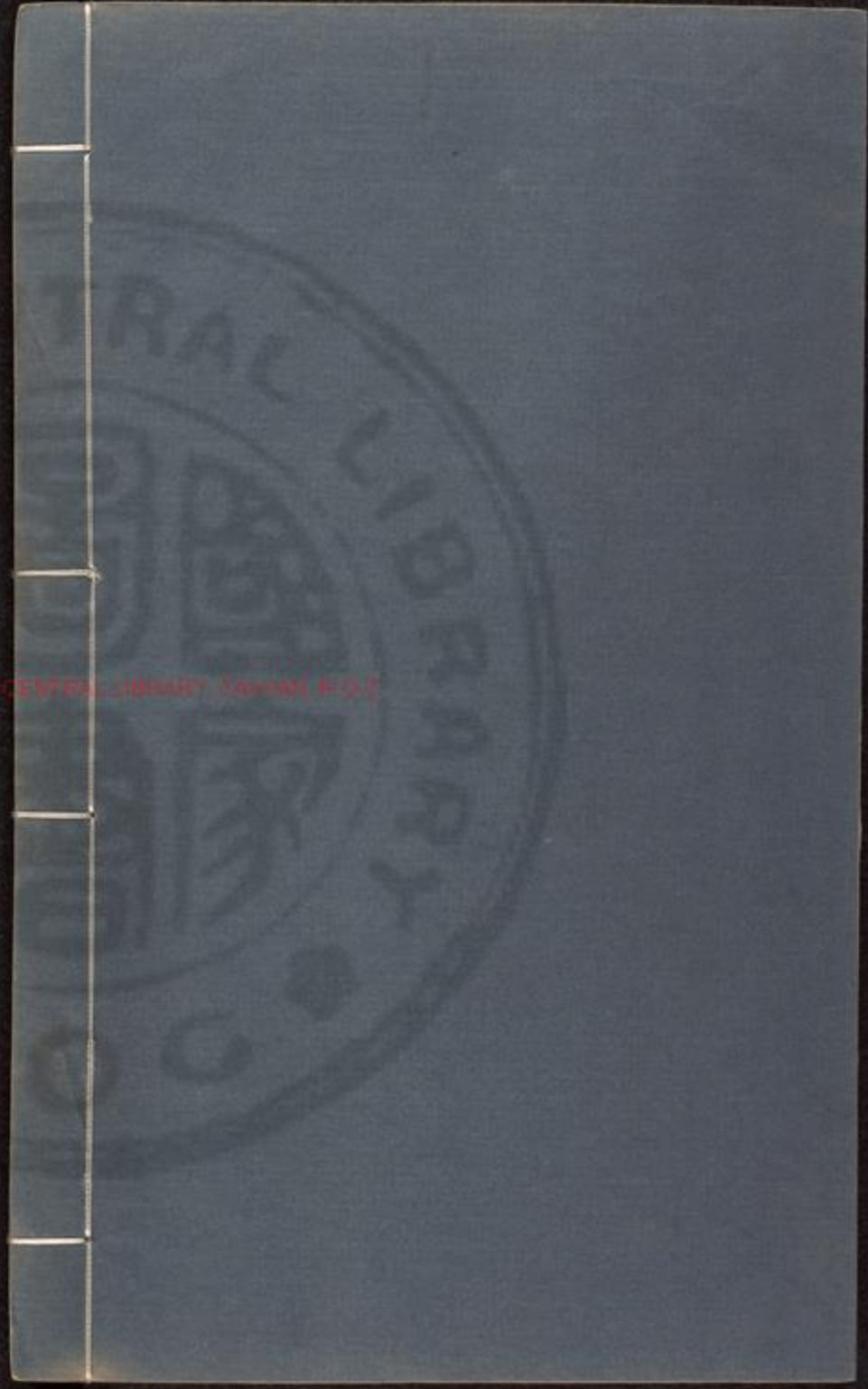
周易卷之十七

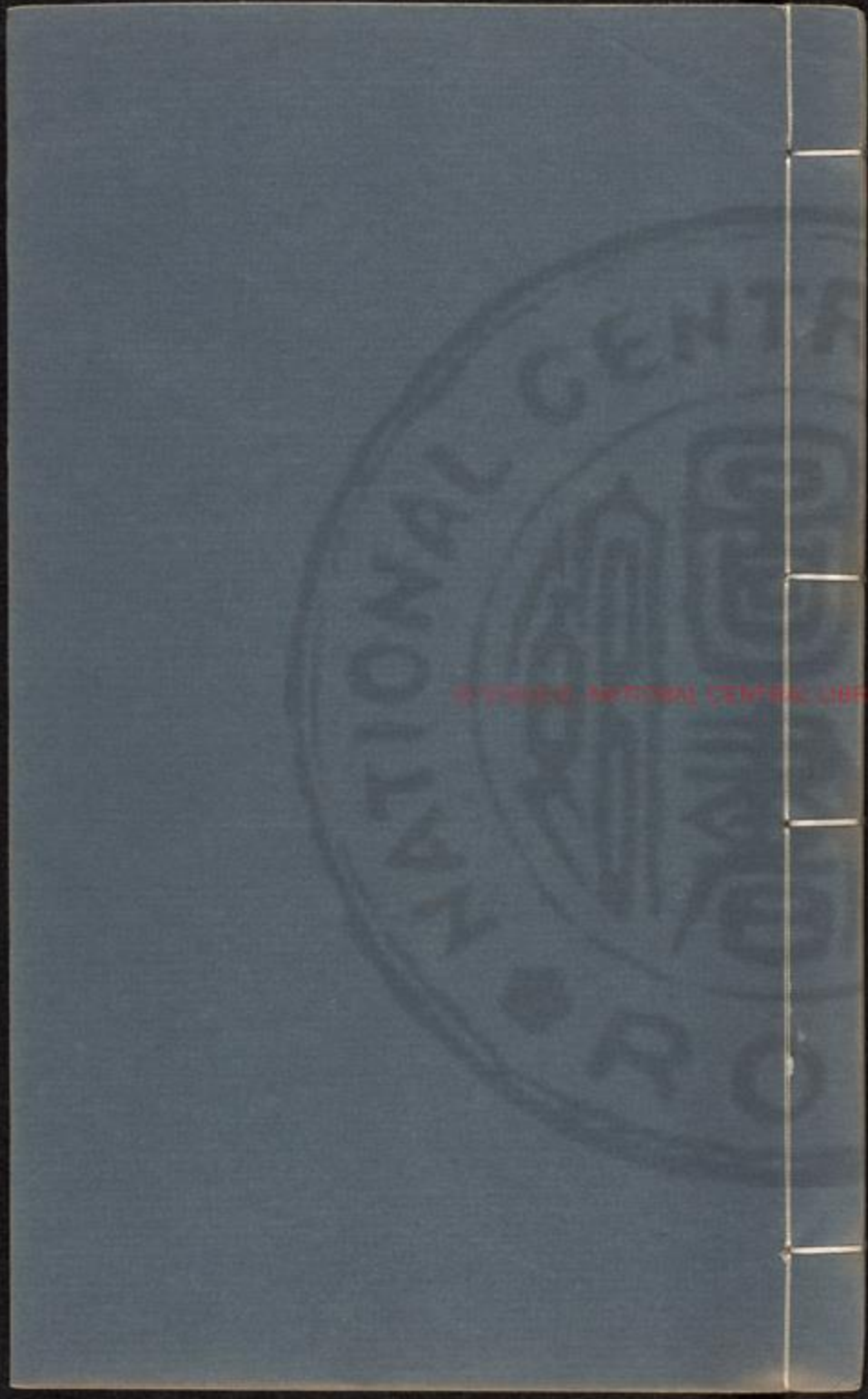
周易卷

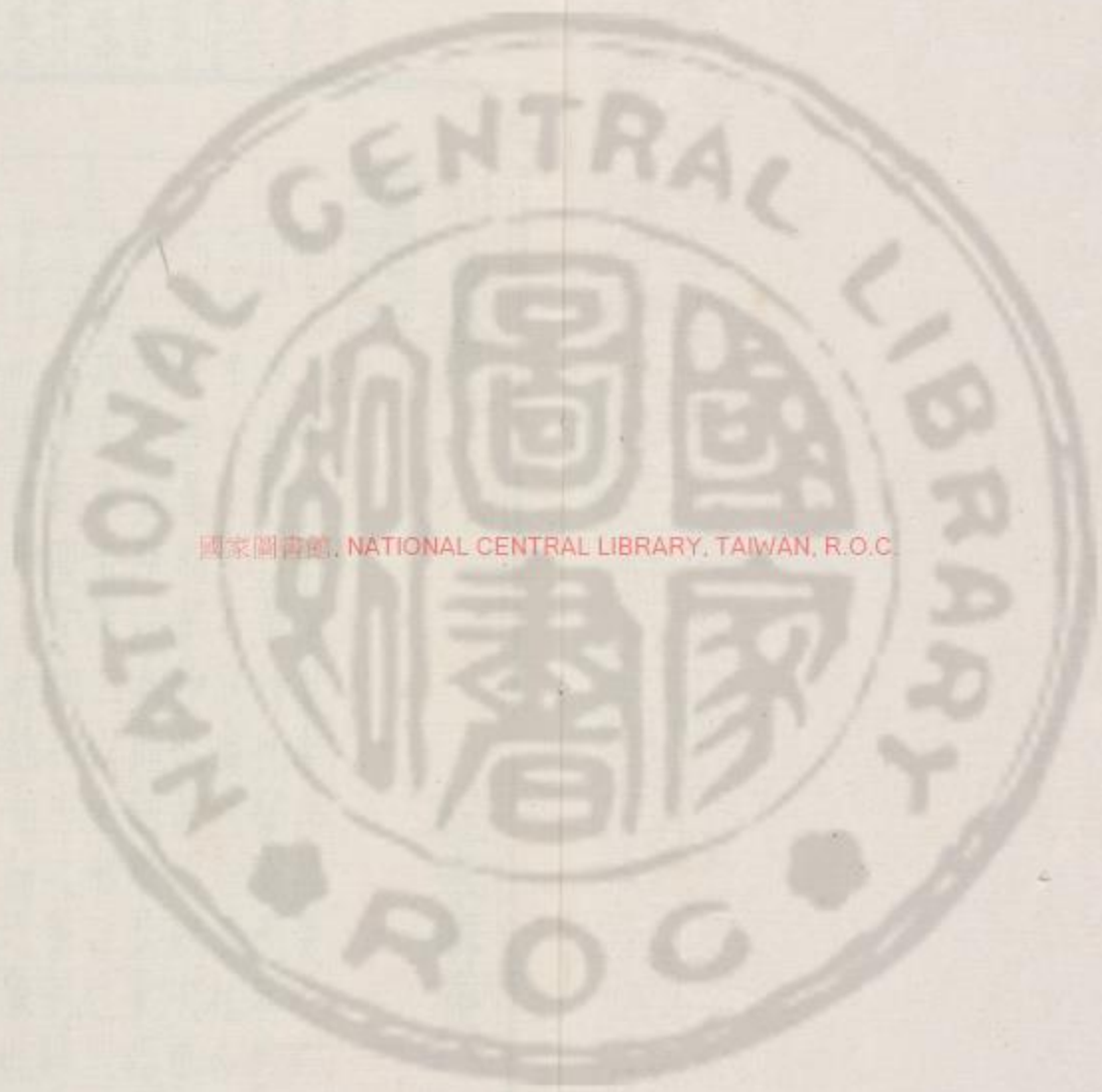
ISI SIRSI, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, Taiwan, R.O.C.

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN E-0-0

2325534 v.8

一洗黃便覺神奇
 以字向言之變性易與
 便是變化氣質履水火
 易性而能利用便善
 剛柔互克動靜交養
 以從濟言之變性易性
 便是華福化器勝致
 去殺約事水火異性而
 相為用便是寬嚴互
 用仁知相成貴賤大小
 等之相為成就等事

周易卷之十八

程朱傳義

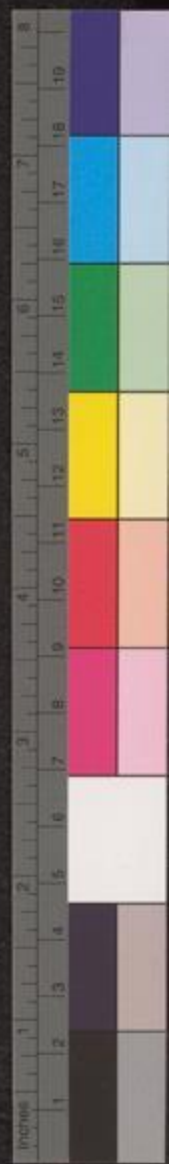

離上

傳 鼎序卦革物者莫若鼎故受之
 之為用所以革物也變腥而為
 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
 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上
 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
 以為卦乎一

俱首

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

按古有燧人氏知空有火
兼木則明故民體大聚火
以爲烹又伏羲氏作網
罟以佃漢用充庖厨供
儀牲故又名包羲氏燔
此則所謂烹者果于何
烹而庖厨何者果于何
耶則鼎一先于卦之矣
象在占中
萬分明是喻天下主
重器天下人民事物
无不預聖之教導成
無如鼎之易腥而爲
致變聖而成者是
也要心不出水火合
用而不相害之意
以學問言之鼎即身
之象非即吾心一象

元亨占辭不必承鼎
字說若云萬物皆
由成致故遇此卦
者當大善而亨也
實傷巧矣
卦體象鼎下體卦象
象鼎之用本爻爲卦
下陰爲之五句似宜注
在鼎象之此處

極言烹飪所用之火
以夏陽之爲烹飪之
用之火也

又復反

鼎元吉亨

卦不必先。器不待見而後知。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。然烹飪可以成物形制。如是則可用。此非人爲自然也。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。

傳 以卦才言也。如卦之才可以致元亨也。止當云元亨文美吉字卦才可以致元亨未便有元吉也。象復

本義 鼎者陰爲下。陽爲上。陽爲尊。陰爲卑。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。下巽巽也。上離爲目。而五爲

又復反

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。有象而後有器。卦復用器而爲義也。鼎大器也。重寶也。故其制作形模。法象尤嚴。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。然後成安重之象。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。亨普與反。

又復反

天下器物
有制則
事行自
而法自
者其卦
也
致五事
全其用
大善而
通
未者也
鼎者也
卦者也
爻者也
象者也
法者也
制者也
行者也
事者也
物者也
器者也
天下器物
有制則
事行自
而法自
者其卦
也
致五事
全其用
大善而
通
未者也
鼎者也
卦者也
爻者也
象者也
法者也
制者也
行者也
事者也
物者也
器者也

爻者也
象者也
法者也
制者也
行者也
事者也
物者也
器者也

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

鼎顛趾之象无咎言
○可自財而用之器也
顛趾出否同致以爲切
也潤妻有子同戰以
致貴也象二而意同
○雲峯曰顛趾非利出
否則爲利得妻未爲
重有子則可重矣因
致以爲功同戰致貴天
下事固自有偶致必
此者非可以有心而致
之也
二象雖同然六微有別
如陳勝吳廣才德不及
中人獨竿而起稱王頭
趾也因除暴秦出否也
致沛公龍興以爲子也

居陽下微者也上應
九四見用于上也當卦初始
事○秋也陽下有定小有
所成事也焉有否惡
積或素有不善之人也四
其顛而出之類者反常
才也素懷通會去其
所當去也利者事○其
潤妻而自得其子再說
因妻之致貴也得妻即
顛趾之意得子即出否之
利○此如燕昭致士從郭隗
始○事至知能非奇才也
出否則納新○從貴
猶言洗新也

從貴者應四之象取於
者從貴之象

初六鼎顛趾上才得妾以其子无咎 出尺

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
惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出
否否惡也四近君大臣之位初在下之人
而相應乃上求於下下從其上也能用
下之善下能輔上之爲可以成事功乃善
道如鼎之顛趾有當顛之時未爲悖理也
得妾以其子无咎六陰而卑故爲妾得妾
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
上應四爲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 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爲利矣得妾
而因得其子亦由是也此爻之象如此而
其占无咎蓋因敗以
爲功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也

傳 鼎覆而趾顛悖道也然非必爲
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
貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取
新之意

新之意

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

易有定三句象吉也
堅貞自全之德也
易有定人有德也指
剛中陰柔親履而聖之
以為我既有疾須知此
華英我其不若戴天

前居中有美而不偏
是人之有德者也相求
求也我相親者也非正
不當相親者也我仇有
疾謂彼未仇我而我為
病也則中自守而初不能
就所謂望三萬母一息
○此如宋濂之于二派

謂武
於此可見君子相保
難審人審地審時審器
皆為考慎其所

根恆字說

人不能為我累我自累
耳
易耳華四句象終吉也
巖而求用之器也

九二鼎有實不我能即吉

遠
聲
至
比
反
破

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已
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占為如是則
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遷
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

夫子云德者足帶
性自氣人所為細玩此
剛中其五非應運欲
越五應上慎柔時事
則五與我不相屬也五
易耳也易耳方革不可
舉移其行筮也易不
可竹移則雖有難意
之美寔而不得以充
人之食猶九三之抱負
不旋于用膏膏不下
于氏也然此乃不能
守而越五欲也故我
能自守則與五合而難
言為人所食矣

萃義文章之時是欲
出下句萃字夾頭稍
文明之腹句是欲出下
句雖膏未頭其宜
意舉之時非另為一
意想是言九三越五
應上與五不相聯處
便是易耳革筮其
如此
蒙引越五應上自失
其義无所取裁也不
必以不任无義說為
竟你不任无義說為
不妨
易折足三句象凶凶
積事之故也
蒙引云此文正謂大
往後陛下而大臣所
用者誤大臣也說

傳鼎耳六
上剛而能巽其才足以濟終然與五非
應而不同五中而非正三正而非中不同
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知三有才有用而不
得六五之祿位是不得知膏食之也君子
德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暫
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志
上聰明而下巽正終必相得故吉也三
不中以巽體故無過剛之失若過剛則豈
能終吉

本義
以過剛失中越五應上又居下之極
為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移
雖承上卦文明之腹有維膏之美而不得
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占者如是
則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也

失其居則應世宜

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 易折足是无力也正指初六
作剝音星

夫是才
過剛失中
者之過也
行也越五
應上合當
推有在之
人而求之
外無任之
信也易耳
方革而不
可舉移
謂非可舉
之人則不
能也
即美宜也
外文明之
象故言承
上卦不
為人食
人不從其
居陽為
明也

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

曰唐肅宗任房琯而房琯任劉秩安得不敢乎○易曰初履為出否為之初未有所定而顛趾則為傾去積習而正當其任而折足則為敗乃公事又初以從陽而顛回以背陰而履其相立不同易之值象立義精當不易如妙

君上任重處高位而當人望國之任者下應初之陰親任小人不勝其任故使人家國之事其刑則飲刑也

方大臣之見用子君也重相期許而今乃如此故曰信如何也

○信如何言向者相期許之意云何也蓋君之用大臣與大臣之見用子君其始也不始不以康康事舉此氏相期許今為大臣者用人致後至敗乃首事向者相期許之意如何矣

易黃耳金鉉象利貞占不自用而用今之大器也
任賢勿貳一象贊指二

知去聲 辭解

傳 事豈一人所能獨任必當求天下之賢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絲之折足也鼎折足則傾覆公上之鍊鍊鍊鍊實也居大臣之位當天下之任而所用非人坐於覆敗乃不勝其任可知蓋愧之甚也其形渥謂赫汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小可知繫辭曰德薄而位言不勝其任也故於所私德薄知小也

本義

象曰覆公餗信如何也

初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

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

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異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

作耳五

為也曰也陰陽也上下之情相感也謂之五也應上之也也謂之吉也

象曰此大正也謂大臣而大臣也

不致也

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

於象為年主一陽一應
用也中有中德華錯世得
其意也望剛之物才力足
以勝任者也買耳以考
焉者為主主指五行得
任以當天下之重者也
中以應任賢勿二者也利
在貞利者宜于終始如
一也

寔字據卻意似指全
德蓋五惟虛中所以能
應九二之堅剛則得此
金鉉之寔者皆其中心
之也故曰中以爲實

馬玉鉉象大吉无不利
占能大受之也
剛而能溫一象

為鉉則是當國家之任
者也以陽居陰剛而德
溫是有主荷擔當才
力而受受辱和年不傷
凌眾者也大吉其成就
休美甚大也无不利无
事不耳也
言以玉鉉一質而在左
則既不失一柔志不失
三剛三柔中知何吉

本義 五於象
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
則利在貞因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
之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道
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至也九雖剛陽
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

爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居九
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
之功用皆在上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

傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震
鼎者器也
震上
震下
震上
震下

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

占在象中
此卦為震動驚懼之象

震動也一陽動于二陰
三下在人心便是天理
發動的意思故卦文
震字皆以心言是
臨事而懼的光景故
震有亨道下震未至
又震中言震亨之
義言能懼所當懼則
可以致福雖言可畏其

亦不危也
震引震未當震未
時也心言謂事之可畏
而吾懼之也觀三所以收
其震來也
震驚百里是以雷言雷
三奮也百里之內人莫不
為之震動非以震言雷
雷字也不畏也恐謂能
失其常度也凡當慎而
不惶惑失錯道其所事
者是皆不失所至也
震動也動有奮發之意
又有驚動之意合而言
則彼奮發而此驚動也
卦一驚動意居多 震
為長子長子所王者也
故曰以長子而凡有所至者
即其之也 其所王者所
職守者也重者言
之所至即者一所重者也

繼鼎之後長
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

震動驚懼則可以致亨于事
可畏者而能懼則必得安和之福
雖有甚
震動驚懼則可以致亨于事
可畏者而能懼則必得安和之福
雖有甚

傳 陽生於下而上進有亨之義又震為動
為恐懼為有上震而奮發動而進懼而
脩有主而保大皆可
以致亨故震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周
慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌
虩虩周
慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌
虩虩周

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
震之成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 陽始生於二陰之下震而
動也其

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

言震來就其悲懼也而致
福道在其中矣災言咄
咄蓋由其悲懼以故自慶
莫非法度所以更元失事
而能致其安吉也
恐字讀 象引有則不
如其常度也安象自
如也

言誠能以恐懼而不失所
守則災火之重事
皆在其中矣恐人小視也
當致詳言之此可以云云
六爻論理之詞
象引釋卦辭意全在可
以二字若震驚百里而
不喪七鬯則可以守宗
社為祭主矣
該錄云震亨不至不喪
七鬯作一項看震使
自是亨之震來觀是
恐俱預慮而後便象
咄咄蓋驚百里使不喪
七鬯這箇相連作一事
說下未文王語正是解
震亨了孔子象辭又
自說長子事須拆開
看方得
震驚百里不喪七

知去聲

道震來當震
貌震驚百里以雷言也
所以震實與以
和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪
七鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則
致福而不失
其所主之重

象曰震亨

本義 象有亨道
不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳 震自亨之義非由卦才震來而能恐
懼自備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 象文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七
鬯本為誠敬之至威懼不能使之自失
象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鬯則君出而
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鬯四字
今從之出謂繼世而主祭也或云出
即鬯字
之誤

象曰洊雷震君已乂恐懼脩省

洊在薦反
省悉井反

象辭也
震字存
于來此
守宗而
社稷
為祭主
本之也
道因其
道而通
廣

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

營全是收帳一檢而
不為所奪之意也
愛有長子之義故以
為是能收帳以此能
世王祭亦可以守宗
廟社稷而勿替也

此卦變于亨始者
震未三由象吉占
蒙引成震三以三
六五之卦言震之初以
成震之主者是常有震
動之心者也成震之初者
是早慎于始事者也
存慎心而又慎之于終
无失事而有咎之言矣
其象辭无別不必更
求但象辭多震動
百里二句要亦不出震
象末線之笑言也

之意故此處亦慎心
河不失所至意思
細玩可見

占在象中 此通變
而得免者
凡卦爻所稱占辭俱
據辭據象說箇道
理在此到得應驗
時自活變有不可
應料者余友嚴遠
山北遊亦歸于六日
若曾占此爻及象
逆泥向文忽至第五
日自北來者皆盛
傳述山車上跌地受
傷又出京被盜亦能
即歸忽次日而返
山歸矣時下連泥

傳 海重襲也 震故為海雷雷重仍
則威益盛君子懼
自脩飭備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 初成震之主處震之
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
度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高
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
岡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
目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
已即物失其位 戒勿逐避遠自守處

作于
心行
見于
事
即項
書說
遇驚
推說
之

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

誠有...至于震目
一傳則定每此事
又姓登泰山未由此
推之心中德度
震目之時而遠山
乃從登泰山歸又
六日去七日亦不甚
遠可謂奇中此以
此驗德字豈有人可
思識得者才我但
以未詳置之不為
穿鑿亦便見化
三三筆後人不及
震者

震者...象震行无
皆占 此不道以
震者
震以以陰居陽當
震時而居不正正
為不正也當危懼
時而又行行險
安得不至于震
○行謂去其不正
使一義
後者辭意无振作
散者散散无收斂
自失者中无所據也
謂不知何出也

震時而居不正正
為不正也當危懼
時而又行行險
安得不至于震
○行謂去其不正
使一義
後者辭意无振作
散者散散无收斂
自失者中无所據也
謂不知何出也
履位不當便是若
夫其若之道臣失
其臣之道云
行不正則心自過矣而
在不知何出
占在象中 此在
變而不思自振者
逆者无及之意揚
其何能激言又

震之大方也
卦位有六七乃更始
失其守雖一時不能禦其來然特
過事已則復其常故云七日得
本義 厲也德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

當震而乘剛是以彼厲而
已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无青

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昔過也三行
則至四正也動以就正為善故二勿逐則
自得三能行則无青以不正而處震懼有
青可知

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
正則可以无青矣

象曰震蘇蘇位不當也

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

九四居震動之時不中不正處柔失剛
健之道居四
正之德陷溺於重陰

震平

六三震蘇蘇震行无青
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

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
正則可以无青矣

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

濁而已九四所自為也

以剛本有欲動之才也處柔失其剛健之質也不中則所為多過不及一失也不正所為又非正道也陷三陰之間所觀者元非小人也不能自振不復能振故而有所作焉也

震遂泥語意若震震驚一時遂於至子陷于震而更無能出之望也末光就其遠而言也

占在象中此不能制變而能往來為元時而不危也以陰柔處上

有此元喪有事時中也此得中也就柔之得中說蓋不能者終必不至柔時元主則可有所喪而亦能有事未至如履之履散自失不能復振也

六則柔弱不能有事之才居五則在尊位而當事任責履震時則危不能免乎震也得中則所行皆當元所喪不至于有所失也故有爭能自經理也

變徒 治又

復扶 又反

象曰震遂泥末光也

之間不能自重也故云遂泥泥滯溺也。以不正之陽而上重墜安能免於泥乎。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三陰之間不能自震也。遂者无反之意。泥滯溺也。

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光剛本能震也。以失德故泥耳。

六五震往來厲億无喪有事

喪息 浪反

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。不失中則不當於正矣。所以中為美。三四雖當位或以不正為過中。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。失其所中。雖有危不至於凶也。億度謂德苟不失中。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。者不失其中。則故无所喪而能有事也。占雖危无喪矣。

震往來厲中極危行也其事在中故大元喪也猶俗語云元大失所口氣○若此文是陽剛中正便是象震驚百里不喪也矣

占在象中
北過變而相失惟當先事而為備者到震而索○震其征凶也惟震不于其躬于其鄰○時則可以无咎然且春雖有言益見占者不可不審知故慎也○占就其才義而論○震象一方也

婚媾宜相親愛者而夫不克有怨也○方是公所不慮也○但一事每有不慮之中者蓋震極震也則安可不預也○防也中不得言中心无可自恃也此占于圖之不審也

象曰震往來厲於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元喪以无喪為大也其事在中凡事皆得其實也元喪也言其為无喪也六爻非僅一可也謂也夫全也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

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矍矍索索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雁於木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

柔不固守故有畏懼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懼戒而不取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

象曰震索索中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

婚媾宜相親愛者而夫不克有怨也○方是公所不慮也○但一事每有不慮之中者蓋震極震也則安可不預也○防也中不得言中心无可自恃也此占于圖之不審也

不能支則持媾也
不克有怨也
方是公所不慮也
但一事每有不慮之中者
蓋震極震也則安可不預也
防也中不得言中心无可自恃也
此占于圖之不審也

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

者甚多○古人所漸
治○未亂和保于未危
上醫○于未病之先

艮其背四句象无咎
占又既平義似當云
象其占中
此卦是安靜不動
之象
朱子曰此段工夫全

艮其背止人靜行
其義此句說便
不其了行其庭以
輕帶過極艮其背
既盡得了則自此不
獲其身云云矣也不
見有己也不見有人
○又曰艮其背不獲
其身只見道理不見
自家行其庭不見
其人只是見道理
不見人也
蒙引人若能止于所
當止之地則于其背
不利害得衷時不
懼惟是是為其背
不獲其身則于人之
是非共存人皆不暇
顧矣是為難行于
庭徐有人一人他而不
不見其人也蓋庭

本義
中謂
中心

艮上

傳艮序卦震者動也物不可以終動止之
故受之以艮艮者止也動靜相因動則
有靜靜則有動物无常動之理艮所以次
震也艮者止也不曰止者艮山之象有安
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畜止之義何異曰
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
牽於前而求其止不可得也故艮之道

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
不明如是而止乃得止
之道於止為无咎也

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自
止也止於極而止也其象為山取地而

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也動靜各止其
庭而不見其人者行而止也

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

者性也地正者人也

良止也並下行止二句
意下二句是良止也
目則則字有不容易
之意此則止非守以
出處言如作止語然
之類皆是

良止之止與行止之
止不同良止之止
止于義理也行止之
止以止而不行也特止
則止靜而止于義理
也特行則行動而
止于義理也

動靜不失其時其
道何以光明蓋此
之稱道者不過動靜
之間而已若果他
隨處一皆稱其道
何等第切誠定能
如此則初誠定能
稱于道則自公陽子
曰五歲事焉蓋子
所謂元定而光輝
中層所謂誠則形
則著則明也而
感人物物不在其中
矣

凡應者陰與陽應
陽與陰也如初與
二與三與上陰則
皆陰陽則皆陽不
互相為偶而各主
其所也若一陰陽
則此性彼來有不
得止其所者矣此
就其卦畫上說道理
本非文王正意孔子
看得有此象耳

扶大音

所而皆主夫靜焉
所以得无咎也

豕曰良止也時止則止時行則行動靜不失

其時其道光明

傳良為止止之道唯其時行止動靜不以
時則妄也不失其時則順理而合義在
物為理處物為義動靜合理義不失其時
也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼
行止久速是也良體
篤實有光明之義

處上

本義此釋卦名良之義則止也然行止各
有其時故時止而止也時行而行
亦止也良體篤實故又有光明
之義大畜於良亦以輝光言之

良其止止其所也

傳良其止謂止之而止也止之而能止者
由止得其所以止也止而不得其所則无同
止之理夫子曰於止知其所以止謂當止之
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

去音

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
相背為良其背止之義也

相背

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

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上當速而久或過或不及皆出其位也。无踰分非據乎。

初六艮其趾无咎利貞

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

艮其趾象无咎利貞貞占
此于動之初者
蒙引初六以陰居
居艮初艮初位
才弱者趾象也陰柔
才弱性弱退守艮趾
之象也夫陰柔則才
不利於進居艮初則
時又未可進能不进
則无咎矣
趾固取最下象也无
行動所自始一象

止者其正若後復不能
守則非貞矣所謂水
貞者永此而已

占在象中 此能自
止其安動而不能及
人者
居上得正能自止而
不動則已得矣艮居
子必人也其成而後

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 六二居中得正得止之道者也。上无應援不獲其君矣。三居下之上或止之主主乎止者也。乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下。六二雖有中正之德

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
能固也故方止之初戒以利在
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
貞也

陰柔則
行而能
止之始
則其
止之始
則其
止之始

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

快三乃三所值者而
過剛不中三不能于
自家學向以外更
為一種道理以故正
之故其心不快
居中是無過不及得正
是為所當高止其非是
于最易動者而能不
動矣非者足壯也必為
行動所由之物所隨者
分宜一定者也如堂之
于君子之于父也之于
夫僚屬之于官長皆宜
過剛不中性之剛愎自
是者也以止乎上是其
所止有不宜止者也
雖中心而體柔弱者有
于德而不足于才者也
其心不快不能過其志
也。過柔而不及則其志
不立止行則其志不立
者二字見不獨曰
三柔而不及也亦見
三剛而不及也亦見

占在象中
此強制為止而實不
能安其止者
勝在腰下而股之間
也。受脊也脊骨也
最有力之人其力皆
自此出故曰背力過
人到利福也謂上身上
下目下月已不仁氣也

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
在腓也二既不得以中正之道拯救三之
咎不在已然然豈其所欲哉言不聽道不行
也故其心不快不能行其志也士之處高
位則有拯而無隨在下位則有當
拯有當隨有拯之不得而後隨
本義 六二居中也得正既止其腓矣三為限
二雖中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故此
象曰不拯其隨不退聽也
傳 所以不拯之而唯隨者在在上
者未能下從也退聽下從也
本義 三止乎上亦不肯
退而聽乎二也

復扶
又反
欲反
與上
九三其限列其夤厲薰心
夤引
真反
傳 限分隔也謂上下之際三以剛居剛而
不中為成艮之主決止之極也已在下
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八
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
蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心
謂不安之勢
薰爍其中也
本義 限身上下之際即腰勝也夤齊也止
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

過剛不中
力能過剛
而不屈
否者危
一月者二

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

不賢也
此惡動求靜之味
制而反動其心者
分上下重列左右各
止其所无相消相
待一意救薰心
良其象无咎

此能止其形體者
蒙以六四以陰居陰
能乎陰者也一於止
者也不能兼乎動
也若良其背則豈
時行而行說
以陰居陰能乎靜者
也時止而止當可止之
時而即止也无咎无咎
動一咎也
以蒙問言之此如規行
矩步之士
為一躬字是止在形體
謂去

良其輔言有序象悔
止占 此能止其語言
者
輔言之所由出也良其
輔則不妄出而有序也
言補輕發而有序則
有悔止之于輔則悔
止矣

以居五柔順而得中也柔順
則无剛性之失得中則有
遠當之美而當輔之處是
于出言之際而有止于中
之美也故言言有序有序
何也止蓋凡有言者不
能中語也一都合先言
宜則雖終日言而无咎
之失也一无言也
以君子問言之如而容言
則子言必有中之意虛文
曰良其輔言也謹言者

象曰良其限危薰心也
限不可良也而良則自危屬勢內董
其心矣此象其受累由

傳 謂其固止不能進退危懼
之慮常薰燦其中心也

六四良其身无咎

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 以陰居陽位而止故為良
其身之象而占得无咎也

象曰良其身止諸躬也

傳 不能為天下之止能止於其
身而已豈足稱大臣之位也

六五良其輔言有序悔亡

傳 五君位良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良
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

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

象曰良其輔以中正也

傳 五之所善者中也良其輔謂止於中也
言以得中為正止之於輔使不失中乃
得正也

興居五柔順而得中也柔順
則无剛性之失得中則有
遠當之美而當輔之處是
于出言之際而有止于中
之美也故言言有序有序
何也止蓋凡有言者不
能中語也一都合先言
宜則雖終日言而无咎
之失也一无言也
以君子問言之如而容言
則子言必有中之意虛文
曰良其輔言也謹言者

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

非不言也時也後言言有
序也

敦艮象吉占

此終止而無妄動者
○敦厚于止之也
者也

人之止難于久終致初

或移于晚守或失于終

事或廢于久人之同意

也上九能敦厚于終止

道一至於所以吉也

敦艮是念久不變物

莫能奪一息

庶幾曰此艮字重動靜

與卦辭同與諸爻不同

○以學問言之則止于五

善而不遷者也

○考者加深加固之意終者

到底之意

象在占中

此為循序漸進而不迫

進之卦

女子之嫁得此漸進不

迫之道則吉

漸進之道不利于正

者進所當進也

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

終止之至堅篤者也敦篤實也居止之

極故不過而為敦人之止難於久終故節

或移於晚守或失於終事或廢於久人之

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

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

周易卷之十八

周易卷之十九

程朱傳義

艮下
巽上

傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受

之理也止之所生亦進也所反亦進也漸

所以次艮也進以序為漸今人以緩進為

漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下

艮山上有木木之高而因山其高有因也

其高有因乃其進有

漸女歸吉利貞

傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽

艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻

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

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

非不言也時也後言言有
序也

敦艮象吉占

此終止而無妄動者
○敦厚于止之也
者也

人之止難于久終其初

或移于晚守或失于終

事或廢于久人之同意

也上九能敦厚于終止

道一至於此所以吉也

敦艮是念久不變物

莫能奪之意

庶幾曰此艮字重動靜

與卦辭同與諸爻不同

○以學問言之則止于五

善而不遷者也

學者加深加固之意終者

到底之意

象在占中

此為循序漸進而不迫

進之卦

女子之嫁得此漸進不

迫之道則吉

漸進之道不利于正

者進所當進也

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

極故不過而為敦人之止難於久終故節

或移於晚守或失於終事或廢於久人之

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

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

周易卷之十八

周易卷之十九

程朱傳義

艮下
巽上

傳 漸序卦艮者止也物不可以終止故受

之理也止之所生亦進也所反亦進也漸

所以次艮也進以序為漸今人以緩進為

漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下

艮山上有木木之高而因山其高有因也

其高有因乃其進有

漸女歸吉利貞

傳 以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽

艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻

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

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

女歸也尤以漸故于
漸而為女歸吉也此任
進及依歸之類可知矣
利貞六六概言之不止
為女歸言也

此于下方其在下則自
止而不妄動能于上及
其上進又巽順而不迫
不安動不迫退所謂漸
也女歸者方其未得所歸
則自止而不妄動及將有
所歸則必上禮備而後進
又巽順而不迫退故為漸
之象也 理當而事有成
謂吉 利貞者先進者為
正也女歸特進中一事身然
女歸六六以二

漸之進也女歸如是新
吉也

漸得位往有功也進
以正可以正邦也而白
只奉義一由皆得位之
正蓋以釋利貞之意傳
今而言者見進取之類固
有正而未必得位者正
子見齊景之君是也
有得位而未正者高
穀三曰景監是也
如承女歸吉說進得位
得所配也進以正禮

潮朝音

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
是也處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 漸漸進也為卦於下而巽於上為
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
或是漸字

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

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

進以正者貞也利也而上文進
得位往有功者此也

以卦爻
之九進居
三五進居
位之正進
而往有功
之凡人之
不能以正
為進者
矣則已
而物之
以之

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

備也但聖賢正位不謀
利寧守正元位未有
得位可以不正者故
位必連正字說而若
振以移利貞之意也

蒙引云亦所以發明利貞
之義但意意進以正就進
後說正字此以九五言剛
中又見其所履之无不
正也凡象情或指卦爻
或指卦辭或指卦德
其定于人事俱就爻
言之

止而巽者漸也動不窮者
進也見惟漸乃進之意
有女歸吉京承漸字意
此乃明卦漸為漸進
最可見人非為此而外
之德者欲漸而不能也進
不以漸故動不窮而不
可得也而此則不為利故
所系外巽則每遇暴動
之氣

二者皆當以漸而進先
居德而後善俗者又
漸之大頭頂也
山漸止靜初无十進之
形木性巽入无遠進之
意豈不知不覺日增而
為致為漸

鴻漸于干象小子厲以
漸進之初未得所安

也正
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
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
蒙引極剛位一正者尤要如九五蓋陽剛之漸
而居无過不及之地則何正如九漸進者能如
此貞剛无枉不利矣

止而巽動不窮也

傳內艮上外巽順止為安靜之象巽為和
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

鴻漸于干象小子厲以
漸進之初未得所安

可也全
利非有切
而何巽
所以言利
貞者以
此

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

者進彼其上于下未為
所安而上讓元應於
六時地使然故雖小
子有老或受言語之
傷而于義固无咎也
○宜學曰長少男故
有小子象鴻之飛安
在而初在後知者
惟恐失群投危之而
辨呼長者必緩飛
以俟
占者過外當指小
子有安或口舌之傷
然終可无咎

小子之屬時勢使然非其
自致何咎之有

鴻漸于磐飲食衎衎
象吉占
漸進而得所安者
象引二有兵德不
進居于位而道遠
主兵象正如鴻漸
于磐而飲食衎衎
遠于水出階離德也進
于干起于下位也皆進于
位之象飲食衎衎天德之
象于巽利皆正安
之意柔順中正皆才德
之甚美者也進于其
漸本卦巽木之有獨
首格而進則寔有美

傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而
水鳥止於水之涘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眾
人之知非能獨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
矣必矣

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始
象如此而其吉則為小子厲
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干之磐又漸進也
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干而益安
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

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

善之著驗也上有九五
之應則已為君所信
者也其象如此言其
居祿位而无愧也
素則則雖享之而不能
安惟剛以道則位非
得之有故也
得之以道而論義行
善以達其道意

陽漸于陸象夫征不
以下也 漸進而失所
安者
利禦寇言惟于禦
寇則利也夫而我禦
之過剛以得故情云
順相保也禦寇以過
剛為順非此則不
以相保

陰非所安凡過分之地
皆是過剛不中好進務
者而不顧其變者也无應
莫之相得者也夫征者
所謂知進而不知返也
婦孕不育凡有始而無
終者皆是征與孕皆
有漸進意不無不育皆
有進而見傷意進而見
傷所以凶也皆過剛中
而无應之為象也○漸
進而過乎剛則所謂有
進无進有死无義不及
顧計不旋踵者以此道
也何利之有

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

傳 爻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正
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

傳 平高曰陸平原也三在下卦之上進至
於陸也陽上進者也居漸之時志將漸
進而上无應揆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

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
之復反也不復謂不反顧義理婦謂四
也如是不正而合則雖孕而不育蓋非其道
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
而應故其象如此而其占夫征則
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

付以
如德
切想
故德
為德
之意

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

榮和安靜自居保道
道也依理謂順聖
者河同心協力以相保舉
則致无向不損利安
乃理之所當故曰順
相保也所以利用禦
寇也

鴻漸于木或得其桷
象无咎占
漸進于不安之地而能
自為安者
六四以柔乘剛豈能安
處以其順巽惟所遷
善而善以處之桷可
无虞如鴻漸于木而
得其桷也或者庶幾
幸之之辭

鴻漸于陵三歲不孕
占
漸進而得所願者
婦孕不育私孕而不
故有也婦三歲不孕
有所阻而不得孕也
然終莫之勝則過三
歲而夫婦好合可知
矣人欲天理之必以

處上
作一
漸

此
反此

善若獨失正是離其群類婦孕不由其道
所以不育也所利在樂寇謂以順道相保
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
有不安全之象焉雖進不能握枝故不木樓
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
安也四居正而巽順直无咎者也必以得
失言者因得失
以明其義也

本義 鴻不木樓桷平柯也或得平柯則何
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惟順與巽若
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
位雖得尊位然漸之時其道之行固亦
非遠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
能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

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

鴻漸于陸二句象言
○漸進以極于王者
上九雅不為世用而不
為元用如相與之產
類而起當為世標未
是也二之不素脫上

此尚稱人一天一為

鴻漸于陸人皆仰而望
之愛其飛之有序而
飲其偶之不亂也亦
義儀利施旌蓋釋
飾大板用是以統領
人後想所以取之人
意定死此也故曰羽
可用為儀
象不可亂就鴻說于
人步則平義所云至
志卓然也
惟內不可亂故外可為
儀也

如其大有
字則無問

合有漸耳終得其吉也以不正而
敵中正一時之為耳以其能勝乎
本義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

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其
間者終豈能勝哉徐必得其願乃漸
之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為達達雲路也謂虛空
之中爾雅九達謂之達達謂達无阻蔽
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
雲空在人則起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達謂雲路也
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

陸也虛空
之序也
或曰雲路
上九至不
出乎人位
之外是也
此非世間
陸也
陸也
陸也
陸也

居漸
在下端
者三飛不
守其正不
能奪其
正也
三飛也
三飛也
三飛也
三飛也

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

則陽芒等據圖想故曰
不可亂編為身死不受
今為宮室等為一皆所
為可亂也

少
下
去
聲
上

兌下
震上

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
男下女而各得其正位止靜而巽順其進有
漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也
而動動以說則不得其正矣故位皆不當

象在占中
此為年少女子正出
嫁于人之家
歸妹以少女從長男
又悅而動分明是
當時騰壽之定卦
歸妹之浸本不以

宜去
聲

歸妹征凶无攸利

每利而歸妹言无攸利況指他事言蓋卦象每
有不利於此者如漸九三凶而利象是也

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

傳

以說而動動而不當故凶不當位不當
而利也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸

周易卷下

以卦之義

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

其或人君寵惑尊
履卑是皆失正其
勢必至時愛奪攝
至有柔推預故事
表元日矣聖人看
妹之象便見其究
多有此害故以占
者凡事征凶而无
利也

柔傳發明其不淑之
由言歸妹本其男女
配合乃天地之大義也
何也天地不交則萬
物不興今歸妹是十
之於生有始也豈非
天地之大義乎但此
以說而動而不淑正
所以為歸妹也故柔
云征凶者以其陰陽
易注多不正也又云元

利者以其以柔乘剛
將有恃寵專愛不可
制之禍也
今人豈無大樂是
以動而不禮不論斗
之相若所以為歸妹也
非謂男女有私如孟
子所云喻牆相侵之
類也要辨

三五之柔又皆乘剛是
男先剛云三才女无順從
之德反有女唱男隨女
先男後三才受傷理
故德何利有以此道

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女
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
天地之大義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
後者有始相續不窮是人之終始也

本義 釋卦名義也歸者女上而都言歸妹本意已理下三
之終生有者人之始
末義 又以卦
德言之
征凶位不當也
自二至五皆不得正是男女時有邪僻之行也是而位
非禮法一可各受其凶

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

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

行更有何事可傲

蒙引雷動則澤水為之搖
澤如女子之可挑而動者
然故為歸妹一象所謂
自嫁一也

始合不正終必有故推
之事物莫不皆然非止
為男女言也君子知之
故凡事必謹其始
此嫁女之位卑而德尊
者 歸妹以時說能
征吉也
政者不能以時行依
人所以故以為惟能承
助其君而不可大有為
之象也賢而處下者

大音

征凶上
字有

象曰澤上有雷歸妹君子以求終知敝

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

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
配合不由義理則淫邪无所不至傷身敗德
豈人理哉歸妹
之所由凶也

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末其終知有
敝也末終謂生息相續末又其傳也知敝
謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則
有生息故有求終之義又夫婦之道當常

少去

求有終必知其有故壞之理而戒慎之敝
壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之異
而動漸之止而異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
壞知其必敝則當思求其終也天下之反
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末終之戒也
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

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

大圖說卦卷九

男女之交
本義釋
人終始
以上推若
此卦之
從說
而以下

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

皆然

居下則身處卑也元正應則元聘亦成也元正應則元聘亦成也元正應則元聘亦成也

有恒像是德

此嫁女之德賢而失配者少能視利

不能大原其所為六德在貞抱道守正而已衛風云我思古人俾無怨尤我思古人寔獲吾心所謂利幽人之貞如此也

女嫁而元賢夫與士元賢君其為不能成大功一也其為獨善其身一也其為利幽人之貞也見處此地遺此君惟有抱道自娛不來任進而已未變常不改其抱道分正一常也

分去

賢一

已如跛之能履言不能及遠也然在其分為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

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為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

本義恒謂有常也言相承謂吉于相承一事也

九二眇能視利幽人之貞

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眇者之能視而巳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如是之貞非不足而為之戒也

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為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

此嫁女之本責而夫德
以自證者 占在象中
夫行之夫人皆尊上
孟子所云不仁不智
无禮之義是人殺也
此反歸以婦之象

陰柔不質也不中正行
止不端也為說 主多
而不能自持者也合是
數者其不正可知人更
之取不盾心為配也亦
得所適解故字意云

此女之自重而不輕嫁
者 占在象中
論文辭象是占的氣
言歸妹過期然到底
時有時象得推其志
以為佳人慕焉義之賢
良獨難乎過歸无輕
身此所以愆期也說一
志字最深无人之夫可
不顧只是无志所以成
六三之說也

處上
去聲
同

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人
以嫖狎為常故以貞靜為變常不知乃
常久之
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
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
則可也六三陰柔而不中而為說之主女
本義六三陰柔而不中而為說之主女
適而反歸為娣媵之象
或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

人不取由已致 示當即不正一謂

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

有時者自有其時佳配既得此其辭

傳九以陽居四上體地之高也陽剛在
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

道
字下

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又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

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衣袂所以為容飾也六五尊

此據女子盛于德而後于飾者
帝乙歸妹其君之袂不以其娣之袂良月幾望象吉占
其君之袂不如其娣之袂良一不尚飾身而何以遠為女怨之象也
以月幾望之象也
尚飾是婦女之情
于此不志其所貴
在德之字是說得夫不止于德也故象傳也

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

上三句象文辭下句方解之辭

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

當喜有可憂之道王者至此亦正不必憂常消謹：保守得日中時候便自無過極之慮也
盛大即亨爻與既濟之亨同其諸卦交離未亨而前亨有亨之時者不問
日中者守中而不過一謂

明則見之審動則行之果見之審則无慢動而必有獲行果則非虛見而必有成此其所以豐也

云者際此為無感之時有然規模制度意為麗而鋪張與動作為樂廣潤而榮華而為不期侈而日侈者故曰尚大也

宜照天下所以申宜日中之意蓋日惟其中方能獨照天下若後過便昏而所照有遺矣所以王者必兢守此宜照天下是履豐之宜理蓋凡人多有餘一私而足憚施廣被而无所遺此心常周天下而絕不敢有自恃其盛之意亦爾雖豐何憂諺謂云豐且升象辭許之多言語其意言在日中則晷月盈則食

易本
治平

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

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
本義 豐大也以明而動盛大之勢也故其則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜也
日中

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 釋卦辭所以宜日中而不宜過盛者正以盛極必衰治極必亂運數之必然也

日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎
食只作虧字看盈則虛消則息時者氣數也

知去
治平

守中不偏
只是二
不致
下志
不迫
意
下志
不迫
意
下志
不迫
意

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

數語上細按本義以若
卦詞所不及故曰此又
發明卦辭外意其定
却其卦辭之意同蓋
象辭勿愛宜日中只
言不當過盛而此則
虛則盛則必衰理以
見其心不可過中一
全其愛盛危明一辭

朱子曰嗟嗟明在上是明
得事理先三這法在此
未有犯的人留待其時
用故云明罰初法也成在
上明在下是用這法特清
是明見下情曲折方得
不致成動了上若有過差
也故云折獄致刑此是
伊川之意極好

明罰初法以三法者言
教曰先三折獄致刑
用法者言教曰君子
○勸(已)成後致
于刑故曰折獄致刑

此明是以治世之而必合
有力以共事者
道其配主雖自象元
咎往有尚占
虛豐之時人才華
不必全能如漢之內魏
唐之房杜相資以成
相匹以林真盛時
極執也
配者合而有功之意
配主所配一主也四不
能自行我配一初後
能行我合不能自行
配十四而後能自行

復共
又及

處上
聲易

斷友
亂友

傳 既言豐盛之至復言其難常以為誠也
日中盛極則當是時月既盈滿則有虧
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
實唯明克名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
也嗟嗟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
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已所配也
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
旬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也則安肯相從
唯豐之初四其用則相資其應則相成故

元咎无
相左相
也往有
也往有
相左相
也往有

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

也旬也謂皆陽也
皆陽則皆有才德
明一動各有其長而
不能相並去不相上下
故均敵也○常豐時
事理多非人所
能料理用詳者也
動相資凡事物未
明以審于宜初以效于
用所謂缺一不可也

蒙力勢分才力既自
相敵則相下不儘可
也於是或一萌未勝
之心則兩者不相事
兩皆或相沈其定不
矣此天下之通患
故小象持衆○
象陽一意致其同
宜協恭以成其事也

言雖才力相爭而可同
才者其事以有厥德
為先者初居陰位九
四之心則九四得不能容而
受陽之矣古之君子多言
豐其卦中見斗象
往得疑疾以下占
此何關主而反至疑於
心以為治豐之本者
明而見疑往來不可棄
眾又非惟積其誠心以
感眾之如舜蓋事親
之道而暫假底豫一
理也
居豐之時而在二位有治
豐之任者也為離之主故
至明是懿德美才之君
子也上應六五之柔暗是
所事者昏庸之主也六五
陰殺或濁于暗慈蓋于
詳論也日中而昏極詢

去

大音

雖均是陽剛相從而無過咎也蓋非明則
動無所之非動則明無所用相資而成用
同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢
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

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

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若
吉

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

明易見一事而不能辨也往而使之謀諱連敗之類昏暗一主不及見疑如以爲揚君一過影已正有所指斥則以爲報私怨有所故請則以爲私愛一類積微之意以感發一端其意勤力極其愛敬心使君有以謀成而格其非心也若若是形伏一類如六若震蒙耳之法相彷彿謂忽或開悟書者得行其法豐一過也

所謂格心也

此過非其主而无所施其治豐一用者豐其沛三句象元豐占此則履柔情一極而學無復能發矣出於吾无咎也豐六爻從一所過以此是則人恃其豐一害也象辭所以有日中之戒也

發其于節者是昏也其甚者也三處明發可以大有為才也處六過極庸藉主也折

乃而

扶大音

一尤聲去

而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐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不能動則雖昏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爲吉也

本義

而六二居柔之時爲離之主至陽者也其象節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知是也

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

反大

傳沛字古本有作旃字者王弼以爲旃幔則是旃也旃幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於節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

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

故吉也處高曰此
如文王當紂之時
世獨與天公同被
三從共事是也次
則張身奉廟之
佳也近之
位不當言所遇
非其主也處高
曰位不當只是視
他地位過六五則
時及非其位則
幽不明只是受
蔽之意

吉行言如此則所
行必就吉也有機
力挽回扶救之事

象在占中
此當求賢以治
聖王者

五所請望其節者也
自初至四皆朝野賢
中甚多蓋六高是聖
盛之時也故急為同
之若欲求致天下之
明則福慶集于身
而且有意于天下矣
何吉如之

聖者則不能主天下
能求致天下之明以
止暗而用治天下之
慶者則治天下之
者則求致天下之
榮而求致天下之
慶矣而譽慶故重
以有慶言也

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

傳 五以陰柔之才為豐之主固不能成其
豐大若能求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彙征矣二雖陰有
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 賢雖柔暗若能來致天下之明則有
慶譽而吉矣蓋因其柔暗而誤此以
謂之占者能知
是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

有慶則譽在其中矣
譽其從爭者言耳

豐其屋至三歲不覿
象凶占

此處豐而窮奢極
欲以致害者

陰柔無德者也居豐
之極處豐感盈滿之時

而不勝滿假自恃者
也度動終好作為事

而不能好靜者也明極
及滿自恃聰明覺察

而不知是非或收
所任者也豐其屋凡好

大者功如土木甲兵將刑
之類未勝于多後者當是

以自蔽其家也凡
德能為非情性過人

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

其人也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲

不覿凶 闐苦

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
下之福唯
患不能耳

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
上六者處无

當其凶可知豐其屋處太
高也部其家居不明也以陰柔居豐大而
在无位之地以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覿謂尚不見人
蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷

是其才
不能也

本義 陰居豐極處動終明極而反暗
也故為豐大其屋而反以自蔽之
象无人不覿亦言障
蔽之深其凶甚矣
合上句極極言其彼此不復通一家
耳故曰障蔽也○凶者喪也○禍也

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觀
也

本義 藏謂
障蔽

天際翔
言其志
飛大也
言其也

三歲不覿
言其不見
而不自見
亦極也

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

象在占中
 起于旅字以卦言旅貞
 旅字就處旅言蓋柔
 得中乎外而順乎剛止
 而麗乎明此旅之貞也
 占者能此則凡事皆可
 小亨若以處旅能守此
 不失則吉也故傳言旅
 小亨而德言是以小亨
 旅貞吉不渡明旅貞者
 以上文即旅之貞而本義
 旅守二字亦皆可見

柔得中乎外以溫柔
 意動而得當而處乎旅
 也順乎剛或有執力或
 有方思者或修以有
 行或避一而不作也
 者安靜而无躁動
 文之麗乎明者能均
 物情等事理也
 旅則人情物理彼此皆
 不相習又无勢力可藉
 情相親所以其時難
 處也故處之各得其宜
 豈不甚難

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以

本義

旅所止而山止於下火炎於上為去
 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

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
 是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時
 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

柔得中乎外以溫柔
 意動而得當而處乎旅
 也順乎剛或有執力或
 有方思者或修以有
 行或避一而不作也
 者安靜而无躁動
 文之麗乎明者能均
 物情等事理也
 旅則人情物理彼此皆
 不相習又无勢力可藉
 情相親所以其時難
 處也故處之各得其宜
 豈不甚難

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

慎之乎不定罪先故
之于既定罪後蓋
因犯者不死于罪而
死于獄皆留滯之
故也然此非為大辟
者言

旅頌、象斯其所取災
占 在旅而以行下致
困者
人多論者說謂有實

大之華實則人恆大則
人散若居家頌之者
且不德況于旅于災
其所自取矣

陰柔則元高明之識趣
居下則含微飛昇下
志實之讀
旅一所以讀一者以志
向句使標通元運剛柔
上達一意是其所為頌
而取災也

占在象中
在旅而能以得道自
安者

處上

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄

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
不留如火

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汚下者也

志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至
乃其所以致侮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

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳 志意窮迫益自取災也災皆對
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眾與之中
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

旅頌者
在旅而
致困者
其所以
致困者
外者
也

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

占在象中
在旅而居意以苟安

以陽居陰是有才智
人而不自道謙者處
上之下是特年尊者而
能自謙抑者居陰用柔
也處上之下能下也。旅于
處旅于其所可旅一處也
即即次不即即次獨言
就破是安便歸宿一處
旅于處是得就可住也
之也。得其所者宜
皆曰者身之存也。只是
一物正旅中宜有
此物正旅中宜有
此物正旅中宜有
此物正旅中宜有

千升之者不知得一也
三九三四者自合術
九三不同而志氣憂
與上之文正相反也
象引未得位起下文非
釋旅于處未得位只是
非其正位意 勢意安
難旅于處而安未得位
也所以雖得其所者亦
心未快也
占在象中
在旅而以美善致有
得者
此此文者為射得雖
有文明之兆始雖不
無所處而終以奉命
猶台也即文明之意
大抵此文之占是始能
而終得百口之奉命食
于奉命或悲或于道
是也

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
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
上无剛陽之資器用之利也雖在旅為善然
其才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

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歸為
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
能致譽命也譽命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

中法
去聲

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

祭酒則無拂逆情理之
事文明則不能明通
之才又得中道則處事
無所不當為離主是
其勢動皆有文明者
也下句即射雉一乘射
雉即求商達一謂蓋此
為旅人者必有求當
其屬旅而求必有所當
如射雉者必有其當
也其亡文僅以一則所與不
多矣卷命卷名也即所
維也文明一物也蓋有
所得者必有先而定從
之終有譽名則其有所
得可知矣

鳥焚其巢至喪牛于易
在旅初九此卦初九

鳥焚其巢起旅人先
笑後號咷所以致此者
喪牛于易而終不自知
之患也看系上九商根
全一易字便至此可不
慎哉

喪牛于易如今一舉
廢小子不知天曉目夜
而後為號咷他物如何
不至於此乎而號咷也
過剛則性質強果處上
則亢而好上人離一推則
野多暴烈合此數者所
以為禍而不順也為高元
象焚其巢所象一象先
笑勝元以有快一象喪
牛于易蹠而不順一象
其義焚也言理所必如
見其自取也

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
言上連見此譽命六不小

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

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
所宜安矣巢為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
高始快其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

大壯喪牛
于易者
易者
此則
此則
此則

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

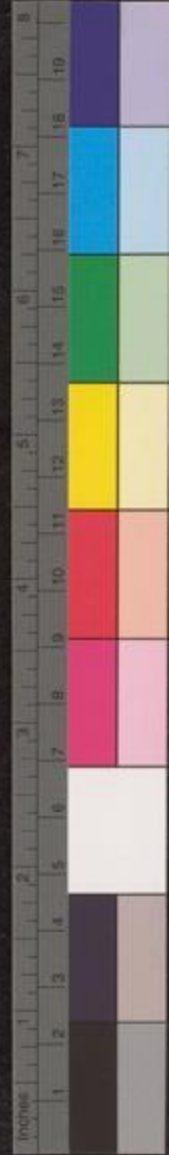
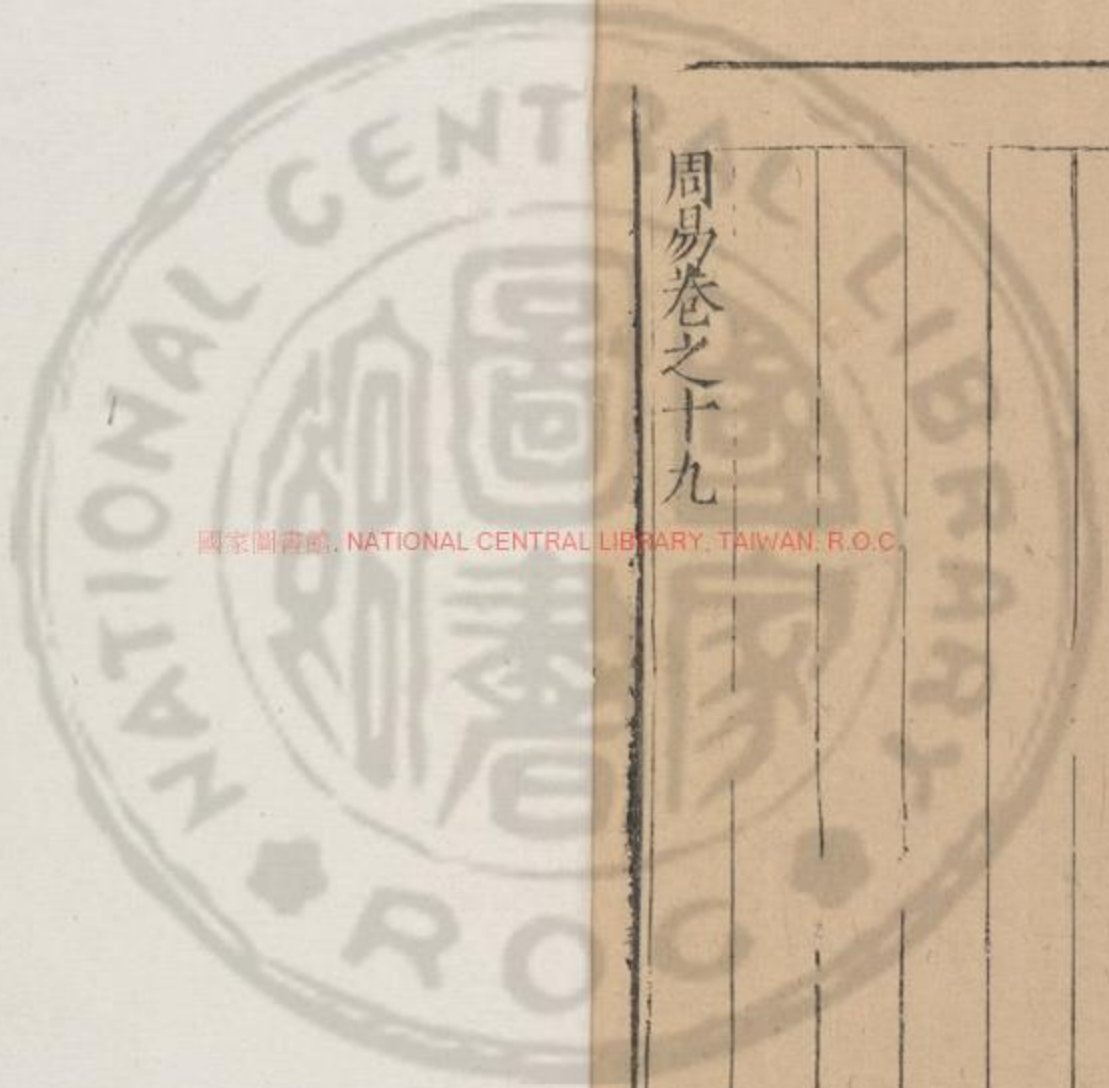
說易易字

復扶
又天

周易卷之十九

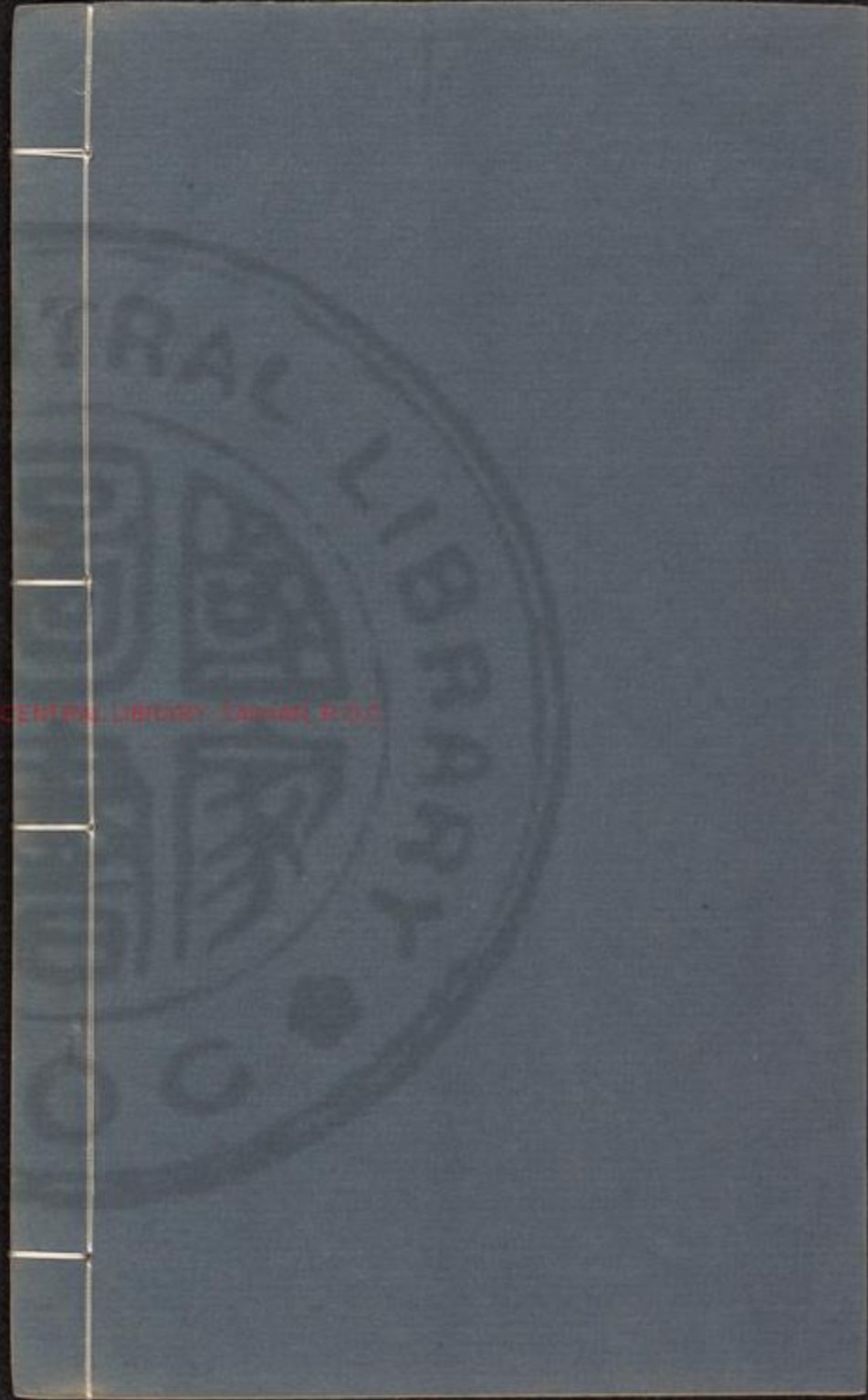
傳 以旅在上而以尊高自處豈能保其居
 其義當有焚巢之爭方以極剛自高為
 得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫
 之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至
 於極而號咷矣陽剛不中而處極固有
 高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

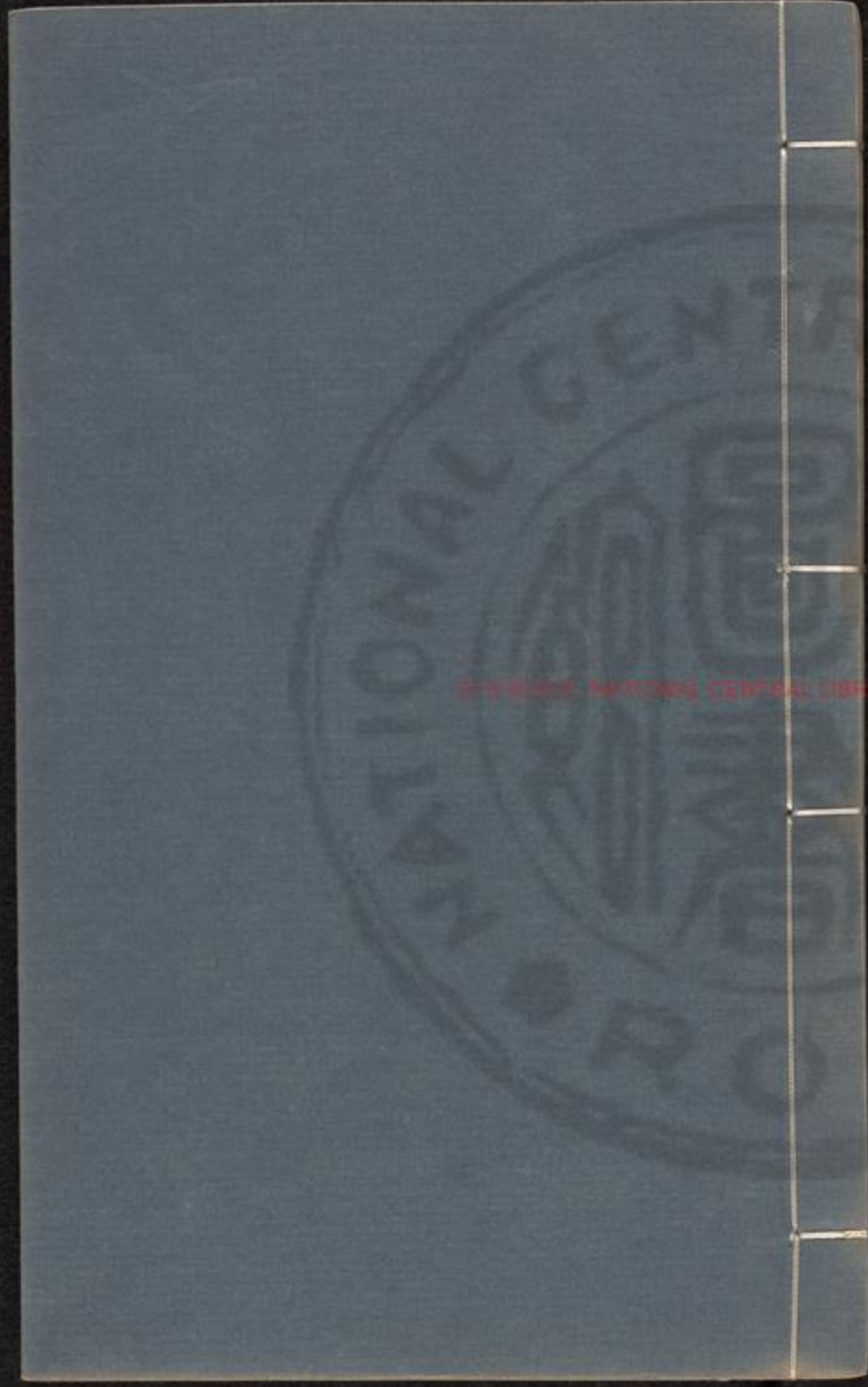
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

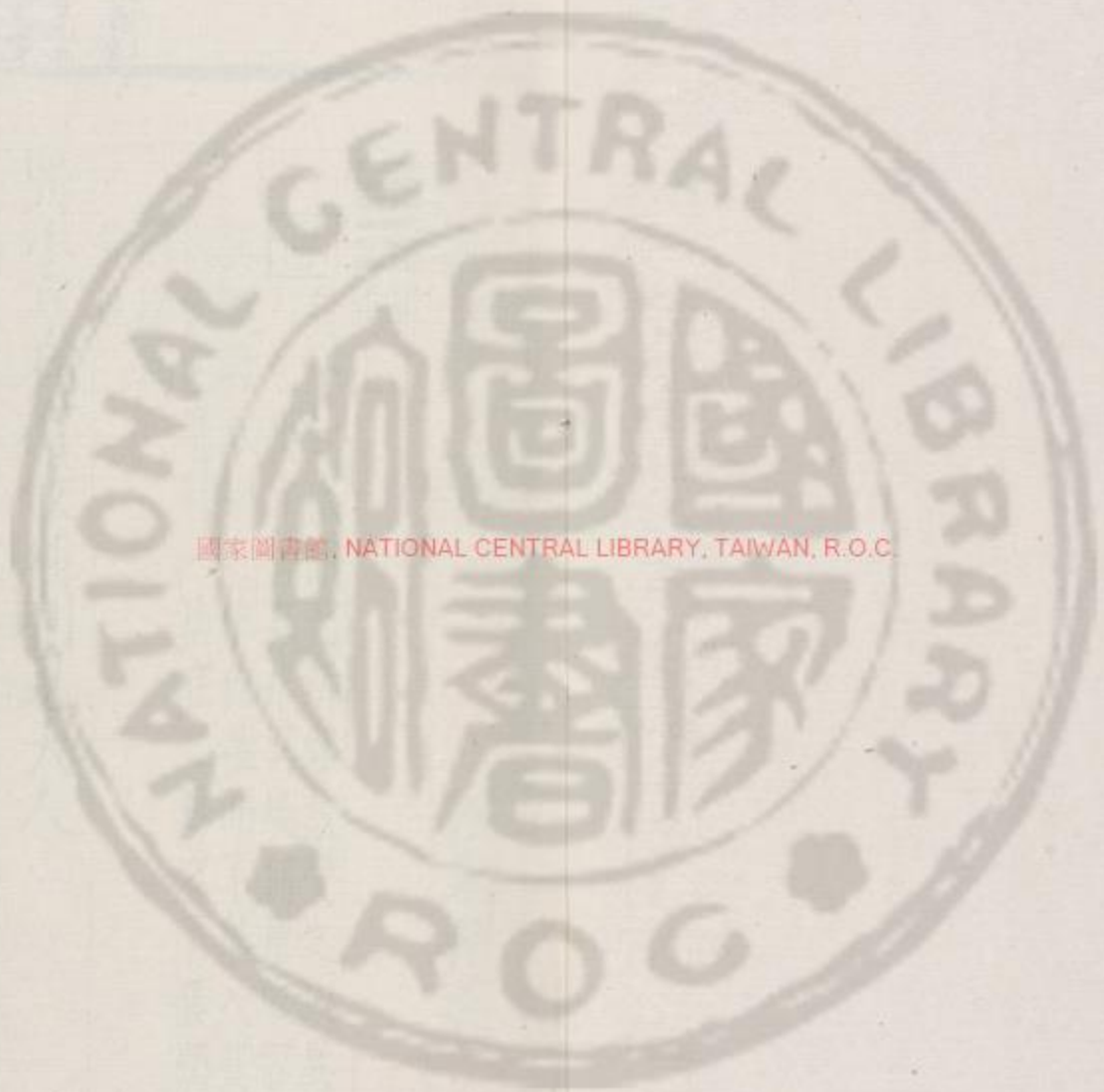

SCIENCE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, Taiwan #002

3375535 v.9

此卦為卑順以入物象
象在中
巽其體不同雖有而不
居巽只是巽入凡事
巽順不強身故僅
可小事有之不與
又不可故不利攸往而
見大人也
卑順以入物雖不能大通
而亦可小事凡有所往
以卑順入之自是元功
但務以此卑順之道見

周易卷之二十

巽上

程朱傳義

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取容苟能
巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以
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

傳 卦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
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

尊卑一大人有德委
旋可入

彖曰此以字當為字
用如歸妹以婦六謂
婦而志婦也

剛巽乎中正而志行
明九五為大人也
以小事利有攸往利
大人也以順柔皆順乎
剛說蓋其以初四為

此
主支按亦平義口氣也

决字同言在象中格木
能動動皆風吹蓋
與在地中義聚至出地
而文散

本義 巽以入也。一陰伏於二陽之下，其性能主故其占為小亨。以陰從陽，故又利有所往。然必知所從，乃得其正。故又曰利見大人也。

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，命下重為重複之義。君子體重巽之象也。又申復其命，令申重復也。丁寧之謂也。

本義 釋卦義也。巽順而入，必究乎下。

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。

之道上行也。又上下之柔皆巽順於剛，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，而上順下而出，之下順上而從之，上下皆順，重巽之義也。命令

重一
作從

有攸往
利見大人
是也

剛巽乎
中正而
志行
是以小
亨

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

進退利武人之貞
此其當濟以剛者
以陰剛處柔柔退之
首居下則處卑微
地為巽一主則辭性又
極其巽順故巽巽道
而至于進退不果也進
退者又欲進入欲退不
能自決也武人剛果決
則者也武人一貞武人
守正一道也如義不取
利計不旋踵損軀赴
敵類○濟所不及以
別濟也
志治也須是也須精
神卓然有主之意

象在古中
此巽道其誠者
巽九二上九兩皆
巽在床下皆是過
于巽之義但巽在床
下而用史巫若則
為過而不過所謂不至
已甚也若喪其資行
則為柔懦不立過而過
矣所謂失其陽剛
德也用史巫若若只
是取筮道達誠意
象
卷義曰巽在床下禮
尊者當坐于床而卑
者望立拜跪時在床
下只取筮道于巽之

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畏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恐畏之失矣
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

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

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 當巽之時不厭其卑而二不安之意然

以陽居剛位陰居柔位故曰利武人之貞志治也
巽九二上九兩皆巽在床下皆是過於巽之義但巽在床下而用史巫若則為過而不過所謂不至已甚也若喪其資行則為柔懦不立過而過矣所謂失其陽剛德也用史巫若若只是取筮道達誠意象
卷義曰巽在床下禮尊者當坐于床而卑者望立拜跪時在床下只取筮道于巽之

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

象皆瀆得意忘言可也
雲穿云其過者每
去不誠史稱卜筮至
職禱祀丁寧繁悉其
則以自道達于鬼神非
異之過而誠者也
得中則非過矣

此不似異者
頻異象各占
頻異則頻元異也故
吝

象引過剛不中居下上
既非下入資又扶上人之
勢本非似異者其異定時
勉者一非勉者一者則非
出于誠心不誠則不可久
故頻失而後頻各非異
之吝頻失一吝也但云頻
異則頻失矣

窮者內空而外不能行
也亦无能異志則自
不能為異一事故曰志
窮也

象在中
此異以安身而又有
難者
此所謂柔而順乎剛者
也用柔能下則所乘者
之陽剛不惟不致傷而
反為之助矣无應而
有應居柔而能柔故
悔亡而又為下田言
占也凡事有功必有
其六〇四之為位非事
任者而以柔順之通所
之則有能得此卦之

至已甚故其占為能過於異而丁寧煩悉
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

子紛若三所以吝者以雖過異而適當其可也
假使不異而元大過而理則何誠意之可達達
而得吉也

傳二以居柔在下為過異之象而能使通
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
以剛亢之貴而居巽順之時非能巽者
勉而為之故爻夫也居巽之時處下而上
臨之以巽又凶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
亡以如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為賓
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本

乾首
同下

象皆瀆得意忘言可也
雲穿云其過者每
去不誠史稱卜筮至
職禱祀丁寧繁悉其
則以自道達于鬼神非
異之過而誠者也
得中則非過矣

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

陰柔則已无才无德則
人又无財所承者則
才勢俱有以加我而
者則則我之才力又不
能服彼宜其有不妥
之悔也而以陰居陰
其柔靜正度上之
下位高而自異是故
以無道行難處之地
者悔安得不亡且不
獨悔亡而已也是道
而有可為之悔其有
矣

象在中
此巽心行其正者
五居尊位中命之主
而志巽巽初未竟有
曰仍尚且之與之其則
健中正終終有發有為
于故故曰无初有終未
曰貞吉悔亡无不利者
无初有終之意也
先庚三日後庚三日

善其所以有悔之道丁
字于高按度打後而後
者看未便是則巽字
中正而志行一句首貞吉
二字虛提凡五自有
象下詳著其定因以示
占者宜知也

剛健中正其德年无不善居
巽巽則未无有進退不
意如深矣乎之德德上連
是正故有悔有貞而吉者
其年剛健中正終能奮勵
改圖也悔亡者優柔不剛之
悔亡也无不利者无事不
宜也无初有終申言上文
意先庚而後九五則
法丁字于其前不敢造
而任也按度于其後不
致對且德巽也如是則
世甲字重意其故吉

復扶
X反

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 陰居陰處上之故得悔亡而又為
上田之吉占也三品者一為
乾一為賓客一以充庖

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令

更平
同

要平
齊

度待
洛反

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
庚者變更之始也十干戊巳為中過中則
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盡卦
末義 九五剛健中正而居巽體故有悔以
有悔是无初也亡之是有終也庚更也事
之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁
所以丁寧於其變之前於所以揆度於其
變之後有所變更而得此占者如是則吉

象曰九五之吉位正中也

原吉之本于貞

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

巽在床下喪其資斧象
貞凶占
此巽之過而失道者
離貞凶此貞字虛設
離當巽而過極而失斷
凶宜也

過巽而失所以斷惟如懸
而夫字剛決之志者也如
棟稜三字字相及則朝焉
安一類
離貞凶此巽不亨有不
位而自為乾乾取侮格充
為凶矣

巽在占中
卦辭只取兌悅之有亨
道而不可不利以貞思
其憂悅也

一
無
者
斷
下
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
唯得中為善失中則悔也

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
所以斷也如是則雖貞亦凶矣 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

去窮也
上上
其象也

行
去
聲
復
反
丁
前

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

兌上
兌下

傳兌序卦巽者入也入而後說之故受之
以兌兌者說也初相入則相說相說則
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

說
音

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

彼此相悅則有然志事皆
通故說有亨道一道相
說一語又未免易出干安
故不可不戒以利貞

剛中而柔外悅以利貞是
本義以卦辭釋卦辭是
以順乎天而應乎人以下
所謂極言之也天理人
人心說以先民猶云說
於民

剛中故說有柔外故利
貞條本義前說以順乎
天而應乎人不可不
之義是以順乎天以下乃
接說說以利貞之效也
○極言說之文正見惟
利貞故如此也

道理只在人心依據先
聖之言而虛心順理也
管則度自出引伸而
宜者所謂不有盈于人

居吉
柔先
剛反

本義 兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見
於水而義其下。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。

本義 釋卦
各義

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

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

扶大者
一人
一作

之象柔爻在外接物而柔之象故為說而
能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之
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違道
以干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 辭以卦體釋卦
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

剛中則內
情柔外則
外柔內剛
之義也
○此說以
剛中而柔
外為說之
本義也
○此說以
剛中而柔
外為說之
本義也

二
一

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

必有其子也
講是究其理習是踐其
事講固須朋友及至子
服行其事有朋友固為
三則相觀而相勉相規其
至自文

和兌象吉占
說：出于和平者

陽剛則不失于柔媚處
下則不失于傲慢無應
則不失于私條○居說漸
故和此和字即處而中
和之同音相類九私謙之
為說皆人故也說則人天
瓜田納履李下苞瓜
疑于和也行未有疑見
其也

孚兌象悔亡占
說：出于誠篤者
不正之說不可言和其
偏也不正之說不可言
皆以其私也和以事言
多以心言誠信相悅則
人固不感其言雖我有
道言過信之悔而到底
人負我非我負人已
奈不為失德故悔亡
居陰何以為悔如過

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
也是能卑下和順以為說而无所偏私者
也以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

傳 有所求而和則涉於邪詔初隨時順處心
象又以其處無所為也以和而已是以吉也
疑也其行未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
正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

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充雖比小人自
中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

剛中為
是也
孚信
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

厚過信一事大被素
實人有此
信志也一片誠心相悅
原元倘私阿好等情
故吉

未元象凶占
說一出于論說者
曾子所謂者有論矣
子路所謂未元而吉類
其色報之然之流
陰柔不中正邪僻之小人也
為兌之主專意以求說
者也上元所應元以正相
與一人也反未就二陽之
元端之觀就也未說之
此用說也山者理與事俱
逆也
蒙口只是陰柔不中
正身

占在象中
說一動于兩岐者
邪正之交須介然持正知
邪端之可惡乃得有善者
只官階階顧慮便說事
故才義云象占如此者
深矣
凡言善者必向元而介獲
以是為剛柔也九四商兌
未寧幾身是作而忽斷
然既正故急于
陰柔不中
上承九五之君子在甚
也下比上三之柔初小人在
也商度所說所謂二者
心戰也所謂陽剛以下所
謂戰勝而也商兌象
者故一二也始雖幾于
者志一也始雖幾于
三二終則法其志于一比三

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枉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 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 剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂疑議所從而未決未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

有定繫所從耳

本義 柔上承九五之中正而下比六三之

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成深矣

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

如子直出見於羣靡靡
而悅入潤夫子之道而悅
相也
參夷曰如大臣一德私究
而志其居學者一速損
交而親仁賢皆可喜也引

象在占中
說：當絕乎非道者
九五雖容比上六然陽剛中
正胡為必有此戒曰知則
荀惟帝其難之小人說
其君豈必以釋色督利
之投他只看人主趨向所
在若使趨向未正便就
正路上迎合有真使君
君信以為實而可托者則
得事權既假已隱受其
制而不知故曰君子則
因其上六容比便慮
有此故重戒之夫君子
以于子則向為抑猶有
連係之詞也可不危哉

比
至
象曰孚于剥位正當也
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
本義
然當說之時而居尊位者近上六則
六陰柔為說之主處說之極能安說以剥
陽者也故其占但戒以信于上六則有在
也

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
嘗無戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天
下未嘗無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
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

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地也

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

爻辭是
故非是
說也
與履九
五同
明此小
人何故
有說而
不

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

大川象凡亦有魚
死者

將漁之時則乘柔柱
之漁之象也方剛乘得
中而不至窮極乘往得
位而同類有共則其漁
可濟也所以亨

剛健之才既足以任濟漁
之事乘而不窮則又得
可為藉柔順之質
既足以調眾漁之心得
位乎外則足以應諸利
之譽上同則又得上人
之委信而成一德之心
美合是德者自宜可
以治漁而致亨矣
榮月于漁言假有廟者
天下之漁者皆在所當取
聚自王者言此其大者

也觀大義益可見與日中
神定其治道相與美
存乎相需事一原也故
曰明乎和社一孔稱嘗
之義治國其示諸字于

王乃在中乘木有功
齊各一虛點意象
乘木有功惟止取卦
象亦有其用其所宜意

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

傳渙之能亨者以卦才如是也魚之成渙
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故
其中也在中謂求得其中心攝其心之謂也
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
心之道无大於此故云至于有廟拯渙之
道極於
此也

本義中謂親在廟中祭祀也有自聚其精神以聚祖考之精神也
廟中謂親在廟中祭祀也有自聚其精神以聚祖考之精神也

利涉大川乘木有功也

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

去聲
難平

此
吳藏于

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

卦言假廟此文字三廟者
假廟于聚也義者初立
廟于聚神一為先立廟
於多者則該假廟意
矣

用拯馬壯象吉占
假救濟于事始者

海木極而易收賢容
比而能順如李辭侯
慶廟代之間父子賴
以保全豈非能順賢
之效乎
言非獨受其時亦能
善用人也能順乎九二
也

漢奔其机象悔亡占
履險而能自安者
此所謂剛柔而不
窮也故奔義云凡

是象

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故
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
於此

无大

本義皆所以
合其散

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又
得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者
雜散之勢辨之宜早方始而拯之則不至
於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯

到履

易法

馬故能拯也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
力則易時
之順也

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中
之才也始渙而用拯能順平時也

九二渙奔其机悔亡

傳諸文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其所安

六二

三

凡而居二
是之機也
不為而
地故有
也

以持說早
自无不濟
之海矣

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

奔而二机也如重耳之
倚秦穆王世元一
休齊王是也或曰
大王之遊狄遷岐以
地言

象引古人席地而坐
危坐身之難久故有机
以志

願者願安之心也既
所安豈非得願乎

濟其躬象无悔占
能去私心以濟濟者
能散其私以得无悔
者如國爾忘身公爾
忘家一忘无悔无存私
一悔也

躬者有私私傳志
在外也即平義志在
濟時一志可謂爾忘
忘家公爾忘私也平
費志在外只在居得
陽位一句看出不取此
上應說
因法以濟濟者曰處濟
三辭法其行當濟之辭
事三非也蓋自正而上皆
有濟濟之任故也

大下
吉字

象曰渙奔其机得願也

傳 渙散之時以合為安二居險中急就於
初求安也賴之如机而亡其悔乃得所

本義 九而不窮能亡其悔者也故其象占如
而此蓋机也

則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就
下也奔急往也二與初雖非正應而當與
離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相
賴者也故二目初為机初謂二為馬二急
就於初以為安則能亡其悔矣初雖欲體
而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋
渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也
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
宜有悔也然當渙之時求
而此蓋机也

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 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

荷其致
而不辭
善地而
不至焉
則能亡
其悔矣
○有者
急過
意机者
如老若
焉机机
之凡乃
荷其致
者要者

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

漁其群象元吉占漁
有丘匪夷所思也

能去朋黨以濟漁者
當漁一時各相親愛
天下多益離故漁黨
不相屬如唐之牛李概
可知也此非有重相者
不能散也每偏私者不
能散也四居陰陽正而
上承九五下元應其故
于是為有能漁其群
之象占者如是固已
大吉而吉至于散小群
以成大群則其道益
光大而匪夷所思矣或
大群即在散小群處
散氣又說漁一層如論
漁之也漁得四字於意

司馬溫公臨後通過
以此章傳府為耶賦
此方能有漁其群之
意故朱子語類有云
不知四支如何當得
此義說溫公此言可
見又傳光大二字意
思又蒙引云散小人之
私群成天下之公道所
以為光大也此便是匪
夷所思則連下句說
漁事效言矣
漁汗其大號漁王居
象无咎占
出念以定氏志散財以
給民求二者皆人君
當漁者以九五陽剛中
正而居尊故將意

悔者本
无也

六四漁其群元吉漁有丘匪夷所思

傳 漁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
天下之漁者也方漁散之時用剛則不能
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
能濟漁也天下漁散而能使之群聚可謂
大善之吉也天下有丘匪夷所思管美之辭
也丘聚之吉也方漁散而能致其大聚其
功甚大其事難其用至妙夷乎常也非
平常之見所難思及也
本義 居陰得正能如是
也下元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

象曰漁其群元吉光大也

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

九五漁汗其大號漁王居无咎

傳 五與四君臣合德以剛中正巽順之道
治漁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
下之漁居王位為稱而无咎大號太政令
也謂新民之大命救漁之大政再云漁者

皆同
稱去
皆同

天下
當由人
心也
其意
也

私意
公意
而後
行
也

夫此
心也
也

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

陽剛中正以居尊位有大德而居大位者也
常過一時上下情不通救過濟其弊令使天下同王言而見王心重積而下固前故固散其居積位下流而心上向故可以濟使而充其

王居无咎或渙汗其文號由說正位也如是而位乃正焉
耳
其血去遂出象无咎占 能出渙者

上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言禍其位也渙之四五通言者渙以離散為害極之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

本義 其號令與其居積則可以濟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王居如陸

執費所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

正位人君尊位也位散其居積非有其位者不能如此非其居積不足稱尊位之義

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 吕反

傳 魚之諸爻皆无係應亦渙離之象惟上則不能出於三三居險陷之極上若下從於彼云血湯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揚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 占上九以陽居渙極能出渙故其象六四同言渙其血則去渙其揚則出也

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謂能遠害

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

象在占中
言身見不可元知言
不可貞其不可過苦

又其體陰陽各半
而三五皆陽二四皆入
象傳說前後俱有
此貞字原作正字解

陰陽各半所謂剛柔
分也分獨言均也通均
則三五皆陽二四皆入
剛柔得中則賢明之德
而又舉動得當皆所謂
節也身在其中矣

凡事須通中到得何處
窮極通理上去不復便
不可守窮若極而不通
之意

蒙引云三句意相連
其見節之身而非苦
節不可貞也說則
能通過險則其進
有節是節通也而在

兌下
坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受
次渙也為卦渙既離散則當節止之節所以
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
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
道矣_入其體陰陽各半而_二五皆陽故其
占得亨然至於大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
以為節所
以為能亨也

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

人情說
則易說
見險而
止則不
至於流
義也九

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

五寔得位以主節于上
其行節者又皆中焉
不至于苦是以通乎
于天下而各敬也按
引此說深得中義又
以卦德卦辭言之之
意
樂者朝尋天地自然之
柳聖人曰凡事不簡
制度不使微故无度
故不傷財而害民也
○邱氏曰聖人立為制度
量入為出無過取也此
用有損已益人一室家
利下奉上之事故不傷
財不害民

只此二者盡之
不出戶庭象无咎占
此自節其行而得
當者
時止而知止

戶外之庭至道而易
之地也陽剛得節
守者也居節之初當
節一時也亦可行理
母保亦可也節而止
能自節而不行也

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

傳 推言節之道天地有節故能成四時元
節則失序也聖人立制度以為節故能
不傷財害民人欲之无窮也苟非節
以制度則後肆至於傷財害民矣

本義 極言
節道

天地之節將者連次功者退陽極陰生陰極陽生皆有有限制而
不過也是天地一節之而四時了是也○天下之制不一而在
上節下制下節不一而法實法有私私傷私而不全
手傷下不至於傷民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

反孟

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
節也數多寡變法制議德行者存諸中為
德發於外為行人之德行當義
則中節議謂節度求中節也

初九不出戶庭无咎

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
初能固守終或淪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
占如
此

戶外之庭至道而易
之地也陽剛得節
守者也居節之初當
節一時也亦可行理
母保亦可也節而止
能自節而不行也

又後
反扶

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

之不出戶庭者雖至
近易出也而能自止
也占三无咎者无不節
也占三也
在九時則塞而止
通也象傳許其有
識意

不出戶庭象凶占
此自節其行而過當
者
已出戶矣而過當
猶三狀此便見當行
不行景色

門內一庭則漸及于外
地矣當可行一時其位皆
可也
有行也夫剛則无有
為一志不正則夫當為
之机上无應典則无春
復其上之心知節而否
通但知旬限而止不知旬
時而食也
不出戶庭終于不行之
終也
其門失時極也其時之
辭也
此三不節者皆修于
以制敬度言者修于
勞躬必終受窮者言
是以謙德行言故象

象曰不出戶庭知通塞也

塞悉則反

傳爻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
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
而不諛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
陰不正也居說失剛也承柔近邪也節
之道當以剛中正二失其剛中之德與九
五剛中正更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
齋節於用儒節於行是也
不義門庭門內之庭也九二當可行之時
通故其象
占如此

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

通盡其美之制作
行天下後世而無
者也甘節者其美
而節者其美也
步和象自悔亡占
此何節而過苦者
直其正意悔亡是餘
意正意是聖人明道
之法餘意是聖人
救世之微權也
居節之極其節者其
節則有不可堪之事故
為苦得正者所為存
當者者也過極不克于
山者如重極而至于
飢而死之類有傷身
滅性之害也
山則有悔勝于不節故
悔亡禮者守節者不節
之禍大也
窮則不通矣正其中心
以道者相去當用

凡有雜念則心便不真
故中虛為信之存言信
自此而生也中實者其事
實有此心也即此便是
信故曰信之質猶然
象在占中
勝其利而大川俱備
根中孚則能及之云利
貞則又于中孚處補上
道理取平義正信可取
涉險難而不平以其自
效也
大舍中浸辰氏曰勝魚其

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

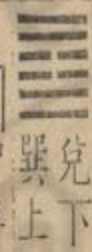
上六苦節貞凶悔亡
傳 上六居節之極節之苦者也居險之極
亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過
從中之悔亡辭同而義異也
卦之悔亡辭同而義異也

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
蓋節之道主於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一 程朱傳義

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
中孚所以欠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

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚躁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

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

通盡其美之制作
行天下後世而無
者也甘節者其美
而節者其美也
步和象自悔亡占
此何節而過苦者
直其正意悔亡是餘
意正意是聖人明道
之法餘意是聖人
救世之微權也
居節之極其節者其
節則有不可堪之事故
為苦得正者所為存
當者者也過極不存
山者如重極而至于
飢而死之類有傷身
滅性之害也
山則有悔勝于不節
悔亡禮者守儉者不
之禍大也
窮則不通矣正其中心
以道者相去當用

凡有雜念則心便不真
故中虛為信之存言信
自此而生也中實者其事
實有此心也即此便是
信故曰信之質猶然
象在占中
勝也吾利涉大川俱樂
根中孚則能及之云利
貞則又于中孚處補上
道理取平義正信可取
涉險難而不平以其自
效句
大舍中浸辰氏曰勝魚其

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

上六苦節貞凶悔亡
傳 上六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
蓋節之道主於窮極矣

周易卷之二十

周易卷之二十一
程朱傳義

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

中孚所以欠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

中孚豚魚吉利涉大川利貞
傳 豚躁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

道在乎堅正故利於貞也

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

此無知之物則以信則
應胡而至集乎誠之道
而反于豚魚則天下無難
感一物矣蒙引補註以
豚魚為河豚而以舟於
河豚吹浪夜風風為託
存柔
誠一極至則雖无知者
不能感也

以全體言柔在內為中虛
以卦言剛得中為中實
朱子曰一念之間中實私
主使謂之虛事此實安
也便謂之實不果兩件
事

孚字微讀即承說而莫
說程傳有明
下說以應上下孚于上也
真以順下上孚于下也
孚則自然風行而水波
亦天下孚也

又柔一推有教者九知初物
物也則獨居中中推而將
乾坤其人世又獨一言故為
元知元知則難感了知感者
而能感則其發可知至下
及守日應所謂至誠而動
未之發有一志也
信及道魚信之至矣故古
此以理言下不義以卦言
不盡此

中孚可以涉大川理也
木舟虛象也
木在澤上象木之象如
信一實有所應以行平
險阻也外實內虛舟虛
之象如信一絕至成心
雜虛以處險也

中孚便是至忠信利
貞便是從義誠者天

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 二柔在內中實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

傳 以二體言卦之用也上巽下說為上至
誠以順巽於下下有孚以說從其上如

是其孚乃能化於邦國也若人不一
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

虛舟
之象

本義 以卦
象言

中孚以利貞乃應乎天也

可涉險
難者不
使俾以
苟免不
欲違言
忠信行
為與行
忠難行
子惡難
明則人
與則人
福則大
則則人
其不可
者不可
不則者
以正則
于其言
陰不三
則信行
信則信
不則信
尾生白
公六謂
三信也
理之當
出處

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

之道也中孚以利貞實
誠者人之道也多人則
應于天矣言三乃字見
不可不利貞一應

延其急于致刑而謀殺
不事全其真誠則但
之意故曰中孚一志所
謂求其生而不問其後
死者與我俱亡也

感中受是有感後而
後受一故曰中孚一志
誠所之審水其情也
求其生而不得則當死
矣猶且緩一其至誠則
但一意無所不用其極
故曰中孚一志

象在占中
此當審所信于始者
○度其可信而信之則
若其有他焉則其度
○而不得其所安矣
有他不應入就的倍時
說所謂疑人不用人
不疑也

當中孚之初相信一始
上應六四下信者也
○道貴乎審一于初秋
受其于信而連一志
信一則吉者得其所安
也法有他焉三其志也
夫其所以度一之可信
者不信而不可信者
信一之不得其所安
恐而不安也
此文辭只據初時
禮未貞初一有他
有他則變矣解一由
而兩句一義俱見
○志未安即中虛一
系其虛中无物一陰
而度其所當信自必
得正而安矣

傳 中孚而貞則應乎天
矣天之道孚貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳 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誠意常求於緩
已於決死極於側而已故誠意常求於緩
緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議
獄緩死最
其大者也

本義 風感木受中孚之象
議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

傳 九當中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
得其所則有悔吝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
安矣燕安裕也初與四為正應四異體而居
則惑而不安初與四為正應四異體而居
正而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

傳 當信之始志未有所從而虞度所信則
得其正是以吉也蓋其志未有變動志
有所從則是變動虞之不得其
正矣在初言求所信之道也

占任象中 此至誠
絕自見信了上者
蒙引曰白都是象
有三意上二句言二五之
交手下二句言二五之
所以交手。鳴鶴我
我字俱指九三其子爾
字俱指九五好爵誌
德一象
按曰曰語意似言德
動德一處而其子也
以我有好爵而吾與
皆德也也朱子救云
是而爾都尋造物事
所以鶴鳴子和相應
此也
凡一未德好是德德
識得此好字其便見
得誠的意思
中子之實、德也五應
之實德、相考感通也
如大賢在下明君何信
而求之也鶴鳴子和言
二五交孚我與爾象
也信之德德五五在
在陰實者不德也地
也德之餘德德五五在
中未
相孚一德也

占其象中 此以至
見秀信者 此以至
據程傳言六三惟賢
信是從故致罪法教
俱不能自主蒙引言六
三陰性无常悅極不節
而所應之窮不知適
不至恃者故不能自
主云、二說未知孰
確但按程傳于得敵
二字連下或字語氣
覺順
按程義與程傳似同
但補出上九信之窮
者一白便其人不
為信不然如成于子

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
靡之和胡卦反

傳 二剛實於中孚之至者也孚至則能感
應和中心之願相通也幽隱之處不聞也而其子和
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之
之理誠通也至誠感通
本義 九二居二好爵謂得中靡與靡之
象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡之
同言懿德人之所好故好爵雖我之所繫
有而彼亦
繫不絕之也

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳 敵對敵也謂所交手者正應上九是也
三四皆以虛中為成孚之主然所處則
異四得位居正故仁匹以從上三不中失
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非泣或歌
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 敵謂上九信之窮者六二陰柔不中
扣而其
象如此

敵謂上九
其正應也
信不絕也
知信而不
知變則信
斷斷矣
是不信也
則者也
不中已
則者也
皆不中已
說極則之
而為信
三窮者
為應則
之與不
交通者
在已也
如明遠
當之中

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

問合天甲子于伊尹惟
所信是浸豈不美也
故考義更精密以
此

月幾望馬匹亡無咎
占

此去私心以信于公者
六四居陰得正故使近
于君權非日盛有月
幾望之象而能少心
王室有能私交所完
咎也但言无咎重極
人承人主之寵信得
各度幾可矣唐李
文鏡明之辰江陵守
以不能自絕私交罪才
大如海人主極其信
而終不免于咎其不
占于此也夫

居陰能守柔順小心
者得正能盡其內志
聯若是其德也感之
于君是其權位也德
初與四為正相與一私交
能之而上以信于五自能
交之心王室也

有孚擊如象无咎占
此相信于同德固者
○漢京武子孔湖得

剛健中正中孚之定有孚
之德者也居尊位為君
主孚擊一權者也
有孚擊以孚一固結而
不可解者也

象曰或鼓或罷位不當也

仍罪其自已

傳 居不當位故无所主唯所信是
從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音

傳 四為成孚之主居近君之位處得其正
而上信之至當孚之任者也如月之幾
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
則兩服兩駟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在
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

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
享反

傳 絕其類而上從
五也類謂應也

九五有孚擊如无咎

擊力
圓反

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拘擊然則
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
為孚之生者也下應九二與之同德

故其象
占如此

所與又
為陰固
不通之
為則所
目建得
矣而作
无咎亦
非不實
不能自
有與也

絕類

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

正指剛健中正中孚之象
當指居尊位者考之五
故能下應有德而有孚
初之信也

翰音登于天象貞凶占
此安信而不知變者
著長也編肥則鳴聲長
蒙引鶴非登天之物而
欲登天夫鶴羽族宜能
飛也而不能飛則其欲
以其有羽與而飛欲
飛而登天不知變也故
為知信而不知變象
貞凶蓋亦以其所信
者固亦正理所有也但
不知變耳故云難正凶

何可長言心取于信也
如尾生守相似

象在占中
此小字就指陰說陰柔
不足致亨過于陽則可
以亨然不可不利于貞

象曰有孚攣如位正當也

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

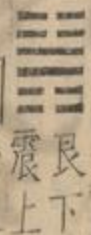
上九翰音登于天貞凶

翰胡
且反

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
乎之時處於最上乎於上進而不知止者
也其極至於翰音之音登聞于天真固於
此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好
舉其蔽也賊固守
而不知變之謂也
本義居信之固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

傳守乎至於窮極而不知變豈可長
又也固守而不通如是則凶也

艮下
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
而不中者過其常也蓋為小
者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以
就正也事有時而當然有待過而後能

翰音不
能飛也
故云翰
音登天
而不知
變凶也
此象占
如此鷄
曰翰音
乃巽道
也故其
象占如
此

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

也可小事以下皆明利貞之意

可小事不可大事以事言如大衆備行卷用則不算上算下以處小事言如大衆備行不單過易穿過恭畏不單過過儉一處如此則大吉鳥道者下而不上救困取象以處小事不單上算下也上者建號一處所謂中先處也下者飲道卑謙一處

陰過于陽如臣過于君子過于父婦過其夫類或才智過或事勢過皆是不可守者陰利不能自守也故過于陽則止可以通達無阻礙也利于守貞而不守不戒者陰過于陽也其也

正而不利在下文自明小事先言利貞者小事先言利貞者小事先言利貞者小事先言利貞者

時當過而過乃所謂正若不正則不當過而過矣何以亨故過必利貞也

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者過也故為小事過過之小者與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

剛本有為才於下
之陽不居三而居三上斷
陽本居多而居四皆失位
又三則居下二上四則居上
下皆不中也失位則有不
不中則善處所以不可大
事也
括類中亦有卯一象少
中間三象是為腹上三四
陰為鳥翼二象鳥身
于卯此小過所以中
身也

卦體似鳥橫飛上為風
逆故鳥飛遺音下而不
上以是於人事不為上宜
下則大吉者蓋凡人
過上如覆者微類必
逆過下則不火為小心
慎意思故頃亦如鳥飛
遺音上則風逆而逆下
則順風而易也天到鳥
震風越繁故鳥飛上則
致復而飛下則如順
也

不為上宜下此以人事
占言不謂飛鳥遺音
小過上宜下則大吉者
小過一卦而身之度強
也末其上馬則初分得
禮是為連矣惟飲退界
澤度乎下焉則安分術
理有其順矣所以大吉
蓋陰小一辭自當以此
毀其當山上有雷也聲
不若震故為小過

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柔以
得位能致小事言耳不能濟大事也剛失
位而不能中是以不可大事大事非剛陽之
才不能濟三不中四失位是以不可大事
小過之時自不可大事而卦才又不堪大
事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類
柔體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛
鳥之象卦有此象
故就飛鳥為我

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

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
在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅
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
過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音
取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫
聲逆而上則難順而下則易故在高則大
山上雷有雷所以為過也過之道順行則吉
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

飛鳥遺音
此句不類
柔體蓋解
者之辭誤
入彖中中
剛外柔飛
鳥之象卦
有此象故
就飛鳥為
我

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

本義三者之過皆小者
過此就行矣用三字
可小事意可過乎小
可過乎大此就其意
三字說前謂可過乎
不可過乎微可過乎
儉不可過易其者也
是宜下意可以小過
不可甚過此句意附
三過字內所謂其者
之甚則為甚於其者
則為甚明儉甚則為
勝肩不掩立也六是
宜下意皆所謂小過
也
占在象中
此過下而過乎肆者
○雲奔曰鳥飛不在
而在翰初上其端也
宜下意皆所謂小過
也

平哀用過乎儉

行下

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
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
此莫及也
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
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有
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

象在占中
此過乎恭者
以剛度柔不剛強

質而加意為謙卑
通是過丁謙恭者也
則无敬固之咎矣惟
度柔故亦過于剛也
合其宜適得自度之
當也惟合宜故无咎往
則過矣者則剛而往則
過剛而不合其宜也
有屬而當戒所以甚
於一也見不可不過
恭也當隨時一宜不
可固守有時宜乎剛
則以不可守為過恭
也

象曰大抵時宜過恭
則過恭為中時宜過剛
則過剛為中則宜於
於文以上由言亦過過
之文曰時屬也成說得
以時宜為中則宜於
宜守不可守為過恭
也

所以過而反過之者
陽居陰位不當柔而
定不過于剛則正以當
而或長也難往屬也
戒不可守過剛也
長守乎外亦有時而不
當用乎過恭也在時
而當其宜耳

占在象中
此過于陰柔而不能有
者
以陰居尊是以陰柔不
能有三才之度高位
才短而志驕矣又當陰

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剛故
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

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之
例則當如此說若依九三爻例則過遇當
是當剛以俟也詳詳

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
而以反居柔乃得其宜故曰遇之過其宜

也九居四位不當也居柔乃遇其宜也
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
平聲則大失易意以夬與剝觀之可見與
夬之象文同
而音異也

本義爻義未明
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

不從如
象也
同
防
者
生
不
為
其
所
戒
則
凶

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

此為萬事既成之卦
象在占中
既濟之時元復更濟
只得小亨而已而不可
不利於貞蓋好時却
既過不好事時未初雖
吉而終惡也看本義
此卦及六爻占詞皆有
警戒之意時當也
數句
事既成已成以後也水
火相交各得其用交相
用以有成也允帶指力
不能成惟交相用乃得
有成

六爻：位台得其正
陰居陰陽居陽也
元為事者皆得所
為：正則何有不成
○此二者事：中則
成也卦有此象故名
既濟
利貞者慶既濟之
時則人心懈怠不克
出才不正故利在固
守其正：若為所當
者而不致有變動也
○始也方濟故吉初
也盛則必消故亂
卦支辭皆有警戒
意正所謂死於安樂
故也

柔中則能持盈而守成
變而不急故吉

濟
濟

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

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

三

三

此成之
可以謂
也宜行
固以守
其正而
為所當
時者其
始也猶
藉方或
之勢而
吉其後
也必有
漸進之
不可不
也
言既濟
之盛而
亨則不
過小者
已大者
固无可
正即位
當也但
以人事
言之則
正以品
言行當
以行事
所以言
利貞者
以此卦
辭言正
柔得中
而善處
也非
自何非

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

剛柔正而位當也若
得中也皆就卦辭
言其道窮也理
象辭終亂只依天
時說傳儉一止字
若人事在相說

盛極而衰理必然也
到衰清時便有不
測禍患故君子志
思患而豫防慎
持久之道

曳其輪義其尾
此象既濟而不散
安者者
蒙口全意初字說
道理是者使事也
曳輪滿尾冬字其
理一之心有若此者
所謂象也
曳輪者意者一未
可以但也滿尾者此
力三未足以濟也皆
當慎也危也慎者
時方強而未衰事
方成而未壞而謹
戒以是則正所謂不
散者多而多言不致
象快而多事者其元
黃運一皆可如
婦喪其弟象勿
逐七日得占

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
終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋
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
人為能通其變於未窮不使至於
極也堯舜是也故有終而无亂

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
唯慮患害之生故思而豫防使不至於
患也自古天下既濟而致禍
亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

傳 初以陽居下上應於四又火體其進之
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
到曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡
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

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車
不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒
如是无咎之道占
者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳 既濟之初而能止其進則
不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息浪反
茀方弗反

合卦辭

終何以
濟也
人必急
思而不
則止矣
止則愈
愈荒
而至於
矣蓋止
即為窮
則在矣
道固於
人惟終
于其正
不亂矣
不迫則

有曳輪
以義成
由義理
也

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

此處既濟而守于不
用以待用者
婦人其意我道不
行一事勿進之日
我待貴者也意也

文明中正大賢之德也
剛陽中正賢明之德也
剛得相應宜得行也
志此常理也而九五居
此時則宜勿改
成志得意滿故不
能下首以行其道三
既不為上之所求則
不能相行矣故為表
華之象若若所行

擬于剛則指位一類
中正之道不可行也
謂輔世長民莫如德也
所謂利行謂非既濟
時即有可行一機也蓋
是有漸第一機則利有
漸矣故得人心者不能
中道在我不可與廢此
亦以理言之

占在象中
此處既濟而有若若
○言為宗當時處時
既濟也言占此文以
伐鬼方尚且三年克
之用剛一難如此况
不如高宗者其可與
人以輕事速切乎

鮮上

復扶
又反

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
才豈有求用之意故二不得遂其行也自
古既濟而能用者鮮矣以唐太宗之開
言尚怠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
逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐
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居既

下居多者二

百一

未行也

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
其弗之象弗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
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
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驕威武忿
不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用

自守人
所求而
可行也

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

久而後克則克之甚難
可見得已則已不宜用
剛強也故曰戒言者
小人勿用不可用也
○小人勿用不可用也
剛也蓋言平夷亂
時急于戒難於不
祥人而難用若既濟之
時而有速方強極
客自常用老則持重德
望者為一人元忽近切
天會小利元忽近切
皆此皆非小人元忽近切
德謂勞力費財一甚

占在象中
此處既濟而深為戒
倫者
若論舟滿而塞以水
和亦非持久一宜作
者只孔為補塞野滿
三象五既濟時皆
不可使此一則

此處既濟而深為戒
倫者
若論舟滿而塞以水
和亦非持久一宜作
者只孔為補塞野滿
三象五既濟時皆
不可使此一則

占在象中
此處既濟之主
而寔象薄者
東鄰指九五而指
六二既象傳一時字
時過時始之不同前
必哀而始則方盛也
夫子曰占此文者大
於不得便宜

見音

小人小人為之則以貪念私意也非貪念
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比義以
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
者不可輕動之意小人之言其久而後克戒占
勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也

憊滿

傳言憊以見其事之至難在高宗為之
則可无高宗之心則貪念以殃民也

六四繻有衣袽終日戒

繻而朱反

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患
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

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患
也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼
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
牛盛祭也畜尊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

誠中正守之苟未至於反耳理无極而終

既濟之時
若可慮
若可慮
若可慮

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

九五居尊揆全數之勢所請凡地莫非其有二反莫非其臣者東極陰約所謂方百里起者而陽一陰者心不以西陽一度福者人心向背天命去留其與哀一概不同也西陽初吉之吏法得之象也

此處既濟一窮而致效不濟者既濟之極險濟之上時也地也

如所說其所謂分止則段也其首首階段一極也既濟一極則將至一極也上則危危地以陰柔之則微而不可審察其時而不能主持之便法少不吉則戒之可以无危矣此亦義危者使平之精意

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 如六二之陰言九五居尊而時已過不王與紂之事故其象占如此彖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

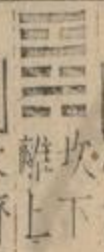
言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

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

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之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

周易卷二十一

七

何可久也

通者何也

出時字而文義通者何也

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

象其占中

未濟亨小狐汔濟濡其尾
反本義許

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨

濟其老者多疑畏故慎故勇於濟汔當為乞壯

小者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯

勇之狀書曰乞乞勇夫小狐果於濟則濡

其尾而不能齊也未濟之時求濟之道當

至慎則能亨若如小狐之果則

不能濟也既不能濟無所利矣

本義未濟事未成之時也水火不交不相

濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

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

反本義許

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

反本義許

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨

濟其老者多疑畏故慎故勇於濟汔當為乞壯

小者則未能畏慎故勇於濟汔當為乞壯

勇之狀書曰乞乞勇夫小狐果於濟則濡

其尾而不能齊也未濟之時求濟之道當

至慎則能亨若如小狐之果則

不能濟也既不能濟無所利矣

本義未濟事未成之時也水火不交不相

濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

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

傳二而言也二以剛陽居險中將濟者

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

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

此言小

中中中也朱子曰

中中不獨是說九二

道一卦一辭皆兼

出于坎險所以未濟

有進者着力欲濟而

尾濡不能濟不相接

後去故曰不續終也

其尚不在不續終而

在不謹始言不續終

正所以警其初也說

釋傳夫狐慎而

此言小

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

說似確
雖不當位則柔應之
分明言今雖未濟終
有可濟之理但須謹
慎待時不可如小報
之荒滑而溺尾耳

火炎上水潤下火在水
上則上下愈離去故
小濟君子觀象而知
水火雖相合然火
在水上則又見出水
火異物各居其所
之理如男女雖有夫
婦一好而男常處
外女常處內內言
不出則外言不入
則居其所推而
若居上下一切人物
事物皆宜故以慎
居方

濟其尾象古占
此彼濟而不飲者
陰无才下无性當上濟
之初非其時故不能自
進也自有濟如欲之者
又只是未飲自進之意
既備乃似有各其欲進
而受陽一意

與其輪象貞吉占
此有能濟一才而不自
恃者
本義九二應六五分明
其才其功有備而後
而居柔剛中而居下之
正意意平義舉不言
未濟之時然亦惟濟者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當夫未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

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

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

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

注雖不當位然剛柔皆相應當夫未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

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

時人臣才器所易
于震王君既濟使婦
表其弟矣

以九二應六五是才德
林矣臣而事濕華君
也居柔而得中則小
侯而不散稍過也往
而不進自止于為臣
而不進而凌過于君
得為下三正得臣事
君止道也其君
自止而不進一象
當本濟時有才易
情故能自止者為臣
難

象曰中心言正也言
故中言于正○就人言
是其才德俱備了後
從完心中順而往以義

象在中
此不可以有濟者

陰柔不中正元才無德也
若未濟時非其時也
故亦不飲濟而往而東
濟則凶以柔柔剛以
六三在九三之上也以
柔言則元才者翁
有才力也以沙言
之則以虛柔也如
虛舟而渡波濤也

殺色
介及
解去

象曰九二貞吉中以行正也

傳九二得正而吉者以貞
輪而得中道乃正也

本義止而不進得為下之正也故其象占

此如

本義九居二本非正
以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳夫濟征凶謂居險無出險之用而行則
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

本義然陰柔不中居未濟之時以征則凶
故其占如此蓋行者可水浮而不利涉之象
可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

同之卷三十一

三

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

特出子位在上也
人事言一則險難將過
之候也

象在正中
此力于自正以圖險
者

剛句是野方實但不
當剛初則事理失已宜
有悔也故在初而貞則
吉而悔止於此非極其
震動用力之冬亦易得
正柔變化氣質易是
難而剛氣人易率性
尤為難也
以九居四本可以為為
資而或存切利見或懷
偏私初如此則行也
正小先仰作悔愧而有悔
也於此而自勉強以改劣
失也本不為而勉者自
則性一乎道者行便

惟極其端則之治精者
且用力之則則勉而於全
欲能勉其不自一性也
居用使鬼方者言其震動
奮勵以改過之意如用使
方之舉力也開謂極其難處
也三年言其久
不貞便全是氣質用
事而非其志失如令人
有義舉若任氣失正
豈得謂志不可奪乎

象其占中
此處已求賢以致濟者
○六五柔質不當柔而
柔之志安正且有悔也
明辭居申應剛自健虛
心以求下取全乎柔
柔震故貞吉无悔上
能之而文光輝其用誠
實其心如是無悔柔
氣失政吉而文吉○光輝
曰文明一三言有孚同
居申應剛吉

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不
正無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
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
非極其陽剛用力之又不能也
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
正至善無不足也既得貞正故吉而无悔
貞其固有非戒也以此而濟無不濟也五
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

稱去

有賞于大國則
過亡而
切成矣
獨言受
賞于朝
廷耳

期于設
者其志
至子吉
且悔亡
則切成
矣故曰
志行

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

以六居五非文有為一實
而慶欲有為一也故非
其正文明一主通乎
事之理者也居中國元道
應剛則得賢虛心以柔
之物能身意以任賢也
所以言君子之光者蓋
以其光輝之廣越美而
耳其言莫如之故曰君子
之光也

占在象中
此待時行濟者
自信自著以聽天命
至所謂需君子以飲食
宴樂正此意也若過而
放縱自恃則天命當者
未而滯去者于卦終言
此乎人無事不可不疑
也而乾卦終曰象之陽
居一也

剛明則能有為而能不違
為居柔濟一極則將濟
而又未得即濟故曰時將
可以有為自信之心可
以濟世之不能舍己也有
乎謂也自養其身以
有待養其身以有為也
飲酒一謂也俟命俟天
命一也無咎無繆進一
也信而不返就肆于
女樂而不自節也需其
首只是沉溺于其中一也
是者養一所有也 虛需
曰有乎失是此是

象曰君子之光其暉吉也

本義 以六居五亦非正也然文明之
中應剛虛心以求下之故得貞而
吉且无悔又有光輝之盛
信實而不妄吉而又吉也

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
位无可濟之理則當樂天順命而已若否
終則有傾時之變也未濟則無極而自濟
之理故止為未濟之極至誠安於義命而

雖去
聲

象曰飲酒濡首亦不知節也

自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則
忿躁冒穢入于凶咎矣若從樂而耽肆過
禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信
于中也失是失其宜也如是則於有孚為
失也人之處患雖知其无可奈何
而放意不反者皆交於義命者哉
本義 以剛居和濟之極時將可以有為
而自信自養以俟命无咎之道也若
縱而不反如孤之涉水而濡其
首則過於自信而失其義矣

傳 飲酒至於濡首不知節之甚也所以至
知是不能安義命也能安則不失其常
矣

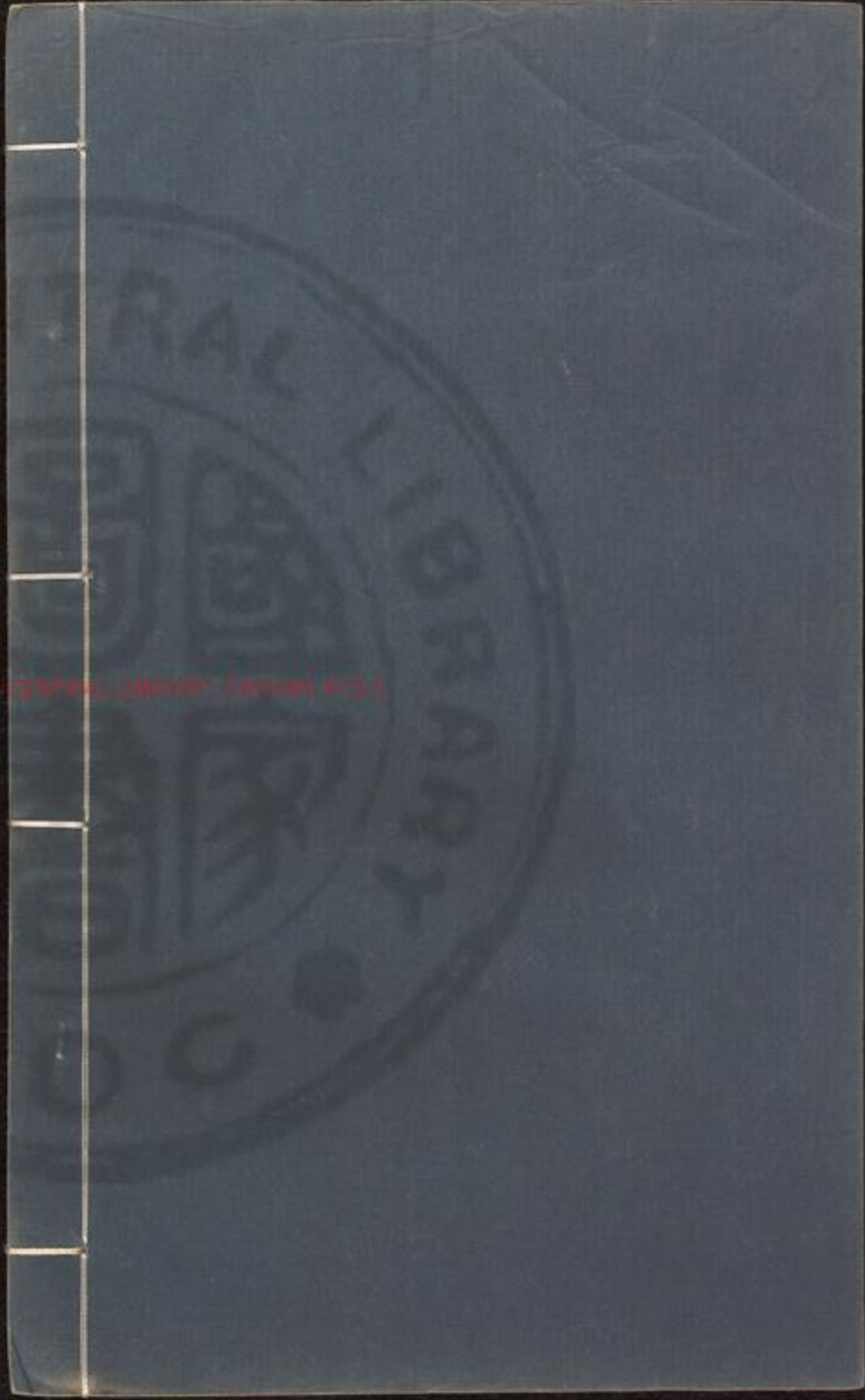
雖去
聲

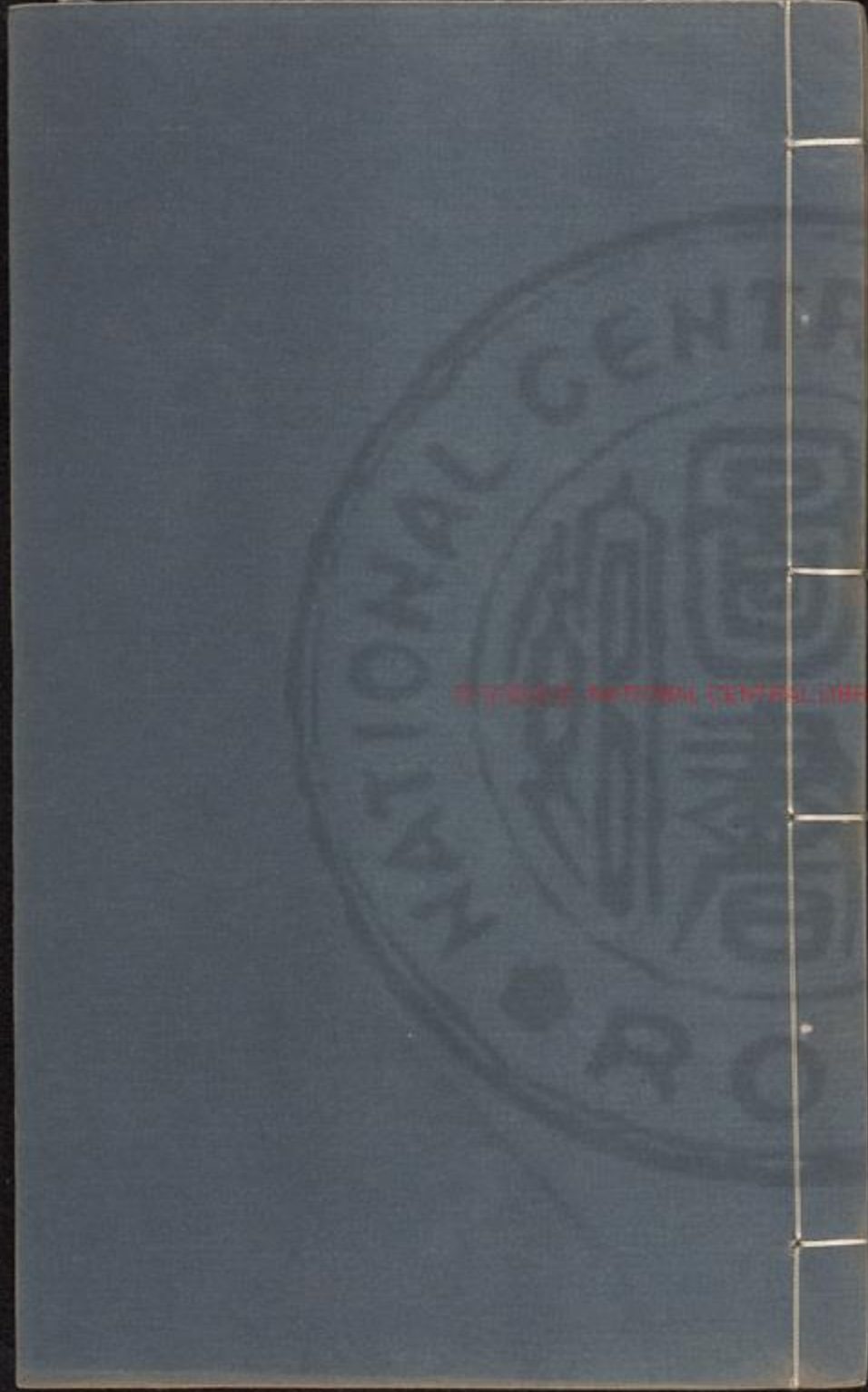
是六居五亦非正也然文明之中應剛虛心以求下之故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也
九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則無極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而
自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁冒穢入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患雖知其无可奈何而放意不反者皆交於義命者哉
以剛居和濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如孤之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣
飲酒至於濡首不知節之甚也所以至知是不能安義命也能安則不失其常矣

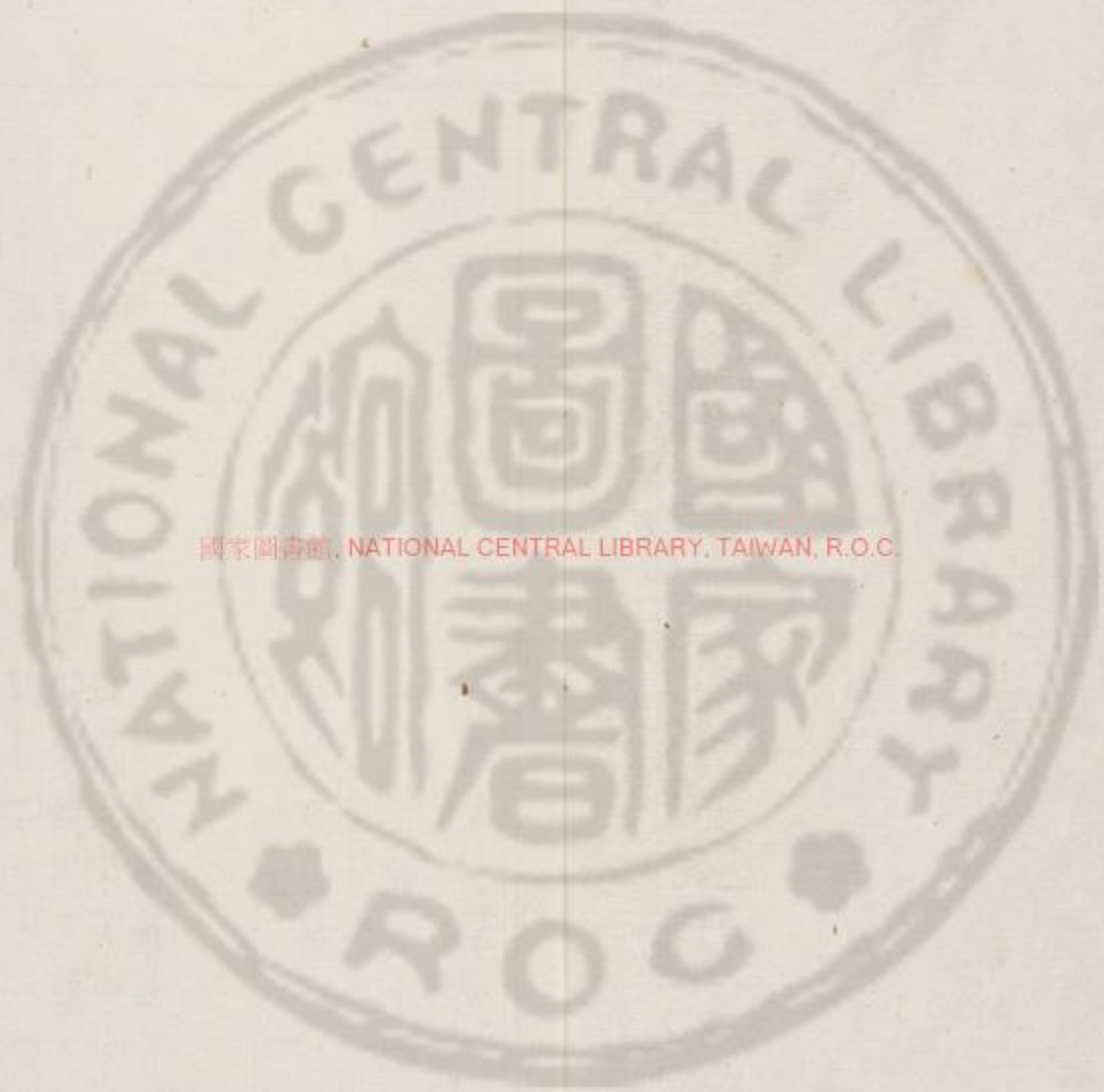
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

3375336 v.10

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并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工所生自有一般生意

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

虞翻曰此一節是夫子
從有易之後而追論夫
未有易之前見畫
前之有易也
大全小註曰若把下面
一句說做未畫之易也
不妨然聖人是從那
有易後說未畫之易
曰曲盡須合此二意看
之俱全
吉山生矣吉凶生于善
惡也 朱子曰變化只
進退便是進退在已
變未定之間若已定
則便是剛柔也

事情所向謂好惡殊
途趨舍與微也 方以
類聚細言之則仁義
忠信為一類支伐怨
欲為一類皆是 物
以群分如君子小人各
從其類觀道臣以其所

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

返適

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
見矣陰陽之象相摩軌入方之氣相推盪
雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑

此同

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
而已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
位也動者陽之位貴賤者易中卦爻上下之
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

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

方主現遠臣以其所主
鳳集不同棲董猶不
同器之類
此以成卦時言
此得正指橫面言乃聖
人作易元亨子

此而即承上文言相厚
相盛則易卦之變化備
矣于是易中卦變化
中雷震風雨等諸凡
成象者何莫不在其
中乎成男成女諸凡成
形者何莫不在其中乎
以此見易之不作易在
造化易之說作造化在
易雷震等皆是論易
之變化即是易之變化
蓋易不外陰陽也

此及下節化之理言不
淺括易卦說 大謂其
全也然一不備于其中
也

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

此節俱在造化上言不以卦配二字不看物上二字有不已意

本義 此變化之
成象者

乾道成男坤道成女

乾坤即陰陽道並理氣
本義兩變化皆指易卦

本義 此變化之成者此兩節又明易
之見於實體者與上文相發明也

規管

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之
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

乾去

乾以易知坤以簡能

易以
啟反

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

凡其所能皆從平陽而不
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

定辭二
字指造
化言即

象形也
成象成
形即見
於字辭
也只是
欲明易
中是謂
此等物
事

予內謂從予內不三
其心也信從者衆則吾
之心不自信而不惑矣
豈不可久

大抵易書之理即天地之
理天地之理之吾身之理
孔子此章之言一以見人
當求易理于天地之見
人當求天地之理于吾身

蓋有天地之理有易
之理有易之理有易
之理竟言之則易理在
在天地其易身其易書
則是天地人身之理于
也若不是于天地吾身
上斷驗得則看那易
書之易終不茫然了雖曰
易與天地準亦不見其
果與天地準矣孔子樂
辭之作持地是聖人見
得此理破
此者辭之所由樂
也
設東設伏震所畫之卦

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
此言人法乾地之道
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
以與天
地參矣

右第一章

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無
體之
此以伏羲畫卦言先天之易也言聖人之易也言作
三四節言畫後之易五節言乾坤生成之功六節言乾坤未成之
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
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則

易之事
德七節
言聖人
法乾坤
聖人既
乾坤三
極功也

樂音

上

見音

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

此言觀象繫辭由

此節以人事申觀象係辭

此言吉凶悔吝及下文
變化剛柔六爻字皆是
易中所有其下云得
失憂虞進退晝夜及
三極之道則皆是把
外邊人事造化表示
狀他其曰之象者言是
這樣子相似 憂虞不

此節以造化申剛柔變
化進退是造化人物消
息感剛則陽當時用
事致為晝夜 柔則當
時用事致為晝夜 動字
最重乃流行意

此節在言君子所學在
乎易下節乃正言學易
之事 此德言君子之躬
行心得者無非易也末

玩占而能順其時
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
對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自

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

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化
則畫而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻
初二為地三四為人五上為天動即變化
也極至此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卦爻之
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

後復
及丁

樂音
洛

說到工夫上去 易字至
卦爻辭獨言爻而不言
卦者聖人之意蓋以爻
統論一卦六爻之全體而
已至于爻則各隨其一節
之爻而言之其為通也
爻連言天下之至動而
不可亂尤在所宜設也
振是學問之切無間
于動靜之意
上章所謂作易者以
書卦而言此章所謂作
易者以係辭而言至下
章則合卦爻辭而言其
通例矣章次如此
上句是卦辭之通例
下句是爻辭之通例
言乎自聖人之作易
言稱云發明也

此節合釋卦爻占決之
辭之通例
上二句申首節末句及
下節申次節 存乎以
後人之觀易言猶云指
其所在此也

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

此章言卦爻辭之變
君下三章之變也

家者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳

家者言乎象者也止辭也者各指其
所之○家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
公所作者象指全體而言變指一節
而言

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

此節合釋卦爻占決之辭之通例
上二句申首節末句及下節申次節 存乎以
後人之觀易言猶云指其所在此也
此章言卦爻辭之變 君下三章之變也
家者言乎象者也止辭也者各指其所之○家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
象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言
此章言卦爻辭之變 君下三章之變也
家者言乎象者也爻者言乎變者也
後傳 家者言乎象者也止辭也者各指其所之○家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
本義 象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言
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
此節合釋卦爻占決之辭之通例
上二句申首節末句及下節申次節 存乎以
後人之觀易言猶云指其所在此也

憂易憂也震易震也與上列者既句一例

此節是卦共辭之通例又明辭之通例本于卦也

此節言易道之大為下文用易法存天地之道不出陰陽二字自散現于天地之謂理自承受于人物之謂性自流行于造化之謂命皆陰陽之交也易以道陰陽故能彌綸其道聖人所以窮之至亦不外此陰陽也簡是包括得盡倫是其中各有條理

本義

位謂六爻之位齊循定也小謂陰大謂陽

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

本義

小險大易各隨所同

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

後傳

易與天地準止故君子之道鮮矣。聖人作易以準則天地之道易之義

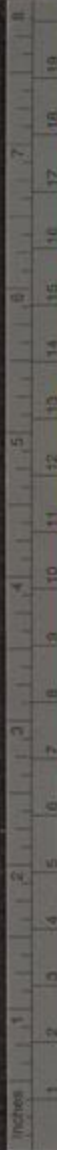
天地之道也故能彌綸天地之道彌綸也綸理也在地為倫治絲為綸彌綸理也徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行

知去

聖年

又及

公在平

樂音
洛去
聲去

鮮上

不流旁通遠及而不流失正理順乎
天也安其分知命也順理安分故无所憂
安土安所止也敦乎仁存乎同也是以能
愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化
而不過差委曲成就萬物之理而無遺失
通晝夜闔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
見至神之妙无有方所而易之準道无有
形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽无
始非知道者孰能識之動靜相因而成變
化順繼此道則為善也成之在人則謂之
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也
本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準
有選擇條
埋之意

此下三節朱子分爲窮
理盡性至命者極確心
須知非有易以後聖人
方用易以窮之蓋至
之易是聖人窮理盡
性至命之書聖人全將
易理故言易窮理盡
性至命即是言聖人
也易與天地準與天
地相似範圍天地之化
而不過此三句當爲三
節首句第二節三節
不言易者象第一節
文義

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爲物游
魂爲變是故知鬼神之情狀

後傳

原始及終故知死生之說但窮得則
自始死生之說不須將死生便做一
箇道理求口人能原始知得生理便能要
終知得死理若不明得便雖千萬般安排
著亦不濟事。原始則足以知其終及終
則足以知其始死生之說如是而已矣故
以春爲始而原之其必有冬以冬爲終而
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
性而不反之義。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

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

天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂乎天理則內重而見外之輕矣夫何愛

知有天命則惟修身以俟之又何愛

之事如何可以曉悟其理曰理會得
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
腐更無物也鬼神之道只恁說與
叔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及者
要之於後陰精陽氣聚而成物神之
伸也魂游魄降散而為變用之歸也

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
則不須言知命知命者知有命而信
之若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效命哉若
夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂
樂天者也不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 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

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

神易二字就聖人身上說自其主宰處言之曰神自其運用處言之曰易神无乎不在不可指測故曰无方易变化无窮不定不常故曰无體皆一時亦有

盛平

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有遺哉。範圍天地之化。天本廓然无窮。但人以此規模以窺。則他天地之化。不是天行立此規模。有如城郭之類。都感其氣。假地之化。其體有如一萬里。不可道三萬里外。使言日月降於三萬里。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

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。範圍如鑄金之有人。為之範圍。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神。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。二言開闢。便是感。既二則便有感。所以開闢者。道開闢。便是陰陽。老氏言虛而

用非觀象玩辭之謂。首句乃一章之例中。皆反覆申明此句。意未則極。皆其道之神。一陰一陽之謂道。乃懸空說這一句。兩。個一字最活。有發持。

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

不窮意 此句正所
謂道之體用不外乎
陰陽也

雜去

會通云要識得天地
之間一氣之流行而
有動靜耳靜則為陰
太極之體所以又也動
則為陽太極之用所以
行也雖陰陽言道不
可離陰陽言道尤不
可

此以天命流行賦予
分別一陰一陽之道
聖人用雜字極精確
不可忽過此雜字猶人
子所謂繼體所謂繼
志蓋人者天地之子也
地之理全付于人而人
之偏善在行

賢者受之父母
者是也但謂之行則
主于天地而言謂之
則主于人而言惟謂
繼則見得天人承接
之意而付與受兩義
皆在其中矣天付于
人而人受之其理既
不善則人之所以為性
者之豈有不善哉故
孟子之道性善者此
也然其理既其于人
物之身則其根原雖
無不善而其末流竟
以別矣如下文所云
仁知百姓者皆局
于所受之偏而不能
究其所以全故
程朱之言氣質者
亦本此也夫

非也陰陽開闢本无先後不可道今
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
了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽
氣也氣是形而下者道是形而上者形而
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
道也如一闢一闢謂之變

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
之精微也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
莫非善也不謂之惡。生生之謂易是
天之所以為道也天只是以生為道繼此
生理者即是善也善便有一箇元底意思

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
須

本義

道具於陰而行乎陽繼言其發也善
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

反

此就人稟之偏以明一陰一陽之道

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

成之者却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

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

性其天道不可得而
間也惟係此語為
言性與天道至後
論性者折于夫
子則可以見諸子之禁
矣

此化机出入各別一陰
一陽之道

仁本藏于內者之類諸
仁則自內而外如春夏

之發生所以顯秋之所
藏之仁也藏諸用則自
外而內如秋冬之收斂可

雜去

變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂
天地不宰聖人有心得天地无心而成化
聖人有心得而充為天地聖人之盛德大業
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入人也故不得无憂
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
有為之事故憂○聖人有為之功天地不
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

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知了也百姓目
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
所見而自為全體也日月用不知則莫
不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦
莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁
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
仁言類即用是體用言藏即體是用發明道體
用一存類無向提是一陰一陽之妙

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

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

此即德業以見陰陽

之道

富有就其用而言固內

以知外故謂之大業日新

就顯在時言固外以知

內故謂之盛德盛德

陽之大業陰之上白

從內而說去系下白

從外面說入去

此即陰陽之循環以

明一陰一陽之道

本義 顯自內而外也仁謂造化之功

業之本也程子曰天地无心

而化成化聖人有心而无為

本義 張子曰富有者大而無

外日新者久而無窮

後傳 所以謂萬物一體者皆有此理只為

皆完此理人則能推物則氣昏推不得不

之用則神也天地陰陽其勢高下甚相

背然必相須而為用也有陰便有陽有一

便有二纔有二三二之間便是

二已性便無窮老子亦言三生萬物此是

生生之謂易

生生之謂易理自然如此維天之命於

不已此是理自相續不已非是人為之如

便可為雖使百萬般安排也須是有息時

只為無為故不息中庸言不見而章不動

而變無為而成天地

之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變

無窮理與善皆然也

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乎陽也事行

來所以通事之變張忠定公

言公事有陰陽意蓋如此

虛勞曰此是理言不重書
言中本義開示後學見其
其理之同故曰理與事皆
此以生物之序明一陰一
陽之道俱在生物上
見成象只是一圖氣耳
資生後即是效法不說
到收藏成者物之端復
成也效者物之形變效
也乾坤只陰陽二字不
在易上言
此以人事之始終明陰
一陽之道極數知來謂
極其數而因以知來占

只為
去聲
如字
現

皆去
聲

皆去
聲

蓋者極

占卜之占所以決疑通變
通乎事之變而聖德之事
時屬陽已利時屬陰
此句正明所以然者未
嘗倚于陰陽之意以致
道之妙也不測中復包
括上文竟神即道之妙
非道之外復有神也
陰陽不測謂神即陰
而道之在陰即陽而道
不在陽也蓋太極之全體
死乎不在也
首句是綱下三句若
廣大之規模二節推廣
大之由三節指廣大之
實

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

後傳 夫易廣矣大矣止易簡之善配至德
○易道廣大推遠則無窮近言則安
靜而正天地之間萬物之理無有不同乾
靜也專動也直專專一也直直易也唯其

大生廣生言大于此生廣
于此生也在乾坤上說不
涉生物如動而生陽散
而生陰之生乎

別必
去

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

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

專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤
動則開應乾開闢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 不禦言無盡靜而正言即
物而理存備言无所不有

夫音扶
下同

翕虛級反
闢婢亦反

以決此
之於事
吉則趨
避之而
事之安
此所以
成其吉
道不外
乎陰陽
則氣
而古道
者不足
道不
道不
則氣
而古道
者不足
道不

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

蒙引此廣大對受通陰陽易簡言前廣大其受通陰陽易簡在其中偏全不同此處四年

此章以首句為主聖人向是大綱言以見易理之至知崇以下在道數門皆詳言聖人以易而崇德廣業處以見易之所為至也蓋余易卦爻辭非是理之所在也窮之于心則知自崇循是理而行之則復自定是教天法也只是崇之志和崇化早

於印天地之妙以明知禮存性之妙如詩之樂也此易字指造化言存性者知禮未通義之門要合禮崇廣業意

天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

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 子曰易其至矣乎止道義之門。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 天地設位而易行乎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于息矣易

是簡甚易又不只是這一部書是易

要以此易意

德平 入辨

幾平 入辨

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

既以道義為自成性而由則道是既言義其條件也如在物為理處物為義道者天理自然義者人心之裁制說性皆以此處不切後傳云存性存之便是道義之門此及下節原卦爻所由立以為用之者張齊語錄說擬諸是形容處是未穩蓋未說出卦如何有卦可擬形容與否傳所請仰則現象于天至

也不要將易又是一箇事只是盡天到百是易也。成性存存便是道義之門。成性存存亦是生生不已之意。天只是以生為道。成性存存道義之門。道無體義有方也。

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。噴深遠也。聖人見天下深

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。故觀其會通會通綱要也。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。擬度而設其辭。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

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

斷丁亂反

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命

小月之卷之三

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

此節言卦爻具乎至
理以見其可用
言者皆出以乎人也指象
爻言

此節言人當用也
言動皆非一定者故
曰變化

即此爻而擬議之當
慎言行矣

榮辱即應達至者主
之主應者實而各者主
也 動天地念重善惡非
實祥之類

即此爻而擬議之當如
所同其心矣 夫刻者言
其異而後同孔子則遠
以跡異而心同者言也

族去

則其族而通
則其虛也

言天下之至賤而不可惡也言天下之至動
而不可亂也

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

本義

觀象玩辭變玩占而法
行之此下十七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二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

本義

釋中罕九
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

周易卷五

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

擬議此爻者當知可慎
重之通矣

擬議此爻者當知切不
人

即此爻而擬議則處
時極極者當交通而
不可元矣

擬議此爻者當詳審
其言矣

擬

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

釋謙九二爻義德言盛禮言
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

釋乾十九爻義當
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

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

擬議此是者當量才
度分不可據非其有也

蒙引以上七爻皆以明
擬議之例然亦舉其
概耳學者又當推類
以盡其餘

此句係連字連句俱就
河圖上指畫出來既非
泛論道理之文也即是
河圖的指畫以後而大
衍之數皆出于此是河
首者易之宗祖也故夫
子倫彖之人知河圖
而不知河首之為教知
河首之為教而不知其
在天地之教知河首之
在天地之教而不知其
何者在天何者為地故
夫子歷指點歷畫之
示人蒙引

此詳河圖分積之教而
著其功用之妙也

本義

釋節初
九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇節
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
思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘
致寇至盜之招也

本義

釋解六
三爻義

右第八章

本義

此章言卦
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成數地六成
數纜有上五者便有下五者二五合而
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
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

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

未句括見得造化不外乎是意

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者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六與七與八與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

成之三變生木而八化成之四化生金而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宮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勃於

前句見五十二數考于河圖之中宮其用以下見括者之法各有所準

知去
下
去
上
齊

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

此言純卦二者之

所準

中三指之兩間也閏積月之餘日而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

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合蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為

居一之大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揲言之耳

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

此言全徑之策之所準

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

此提言筮法：始末

卦必先內而後外故後
及此句以見成卦之
序

此言著卦之變其理
無不備也

此言著卦之用無不周
上云天下之能事畢以
勤接之則知道者能事
之理德行有能事之速
酬酢祐神非以能事
教人也
則明以有酬酢乎人而
人之踐幽有以助于神而
言人之所不能言者矣
此贊教法之出于自然
此神字即所謂以妙用
言謂之神者也其意如
天之妙用其變化之妙
無不出于理極之自空
而非人知力所能預
益者也更以无思无
為不為而定不行而

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

入卦而小成

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

孟
反

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
之所能為故夫子數之而門人知

因數推
出此意
如當以
加此微
而微目
則所為

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

西段雖看則神義可
得矣

前教幸論易之理於
身論易之數有二節
天地一數大衍曰言天
衍之數其用至神矣
言探者求卦之法
未節贊教法而歸
之神也

此章極論卦占象
爻之用而歸於聖
人也名目雖四其實
一而已首節有句言
易作于聖人下四句
言用周于天下是以
三節言君子用易之
事夫易二節謂聖人
所以作易未則信言
易也

卜筮只作決疑要
高占有利

精義精明精義三
意

別必
列反

曰以別
上文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數撰者求卦
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

易有聖人之道四焉止非天下之至
精其孰能與於此○言所以述理以
言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭
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感

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
問之便不應蓋及此理今日之理與前日
已定之理只是一箇理故應也至如祭

四節詳
占爻變
心謂之
聖人之
道者
易之
所係
變其所
最宜其
所擬占
其所定
者此言
是謂
其事
者處其
者見于
事上
者審其
事也
○理之
取有定
○動者
成器者
○物之
成○而
者取之
之意

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

禮上

禮去

數上
禮去
數上

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

受人之命而有以告之如嚮之應聲以决

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

語冠禮筮日宰自右贊命是也

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

本義此尚象之事變則象之未定者也參

變又伍以變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

謂也綜者總而率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

偶參伍之驗以合參史記曰必參而伍之

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

易无思也无爲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

後傳老子曰无爲又曰无爲而无不爲當

聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲

神謂精變自然
即辰子所謂合一
不測者非精變之
外又有神也

禮去

扶音

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

為去

分去

而遂通天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
不動是也有指用而言者感而遂通天下
之故是也○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

上章類通即詩占也神德行即受象之酬解祐神則言動則若火現俱在其中矣但不及致舉而明言之故此章詳之

本義

此章承上章之意言易之用有此四者

此言易為聖人之所作
以行幸者之意○極者
究極之意同深不可測
故條辭定占究之而後
出列之審之意同物
不可勝故我受受象
審之而使著 象引
如今何處尋個深土
是辭占所推求者便
是深矣蓋古山海經各
有所當而取此亦形而
體該本无者也今則皆
極出在裏許矣如今
何處尋個幾也只是
交象所推者便是幾
矣蓋內則陰陽老少
動靜之所 外則吉
凶悔吝利害之所 則
最是推求者今則研

此承上
言易有
聖人
通而
周而
用之
深即
精者
其所
應測
之物
此
之
謂
也

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

此節言易具卜筮之用而聖人作之借明是故以下是教人卜筮意

且通世間多少道理如何收拾得盡如何包攝得來考他同是這箇同出一源須要見得此言易理妙于聖人而為作易之斷也

未是吉凶之既此已明而將來者聖人清明在躬志志如神福祿得至必先知之故曰神以知來 似此言知來有朕泥而其理已一定矣聖人文理密察必有別何者考古何者考今其理多藏在物中了故曰方藏往小註一卦之中一段乃以卦之言非方音

子曰夫易何為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冒莫報反斷丁亂反
本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而皆在天下之道中
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明睿知神武而不殺者夫方以知之知音

智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶

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為藏往易言知藏往主

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卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

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

此亦上文言其其作
易之奇故能盡作易
之事也與考考占正
是作易事一氣之運
消息不齊者天之道
也天下之為德不一者
之故也知神物之可與
者以神物其有陰陽
消息之理也知其用
之不可不有以開其
者以天下之動貞夫一
據一理之所在而隨其
順逆以為吉凶也
此節即神物而原始
要於此也

此言畫卦以三著之體
○形謂儀貌謂之象
以理示人如物之懸掛
謂之卦

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
先是以此作為卜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

是故闔戶謂之坤闔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

謂之神見贊
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
智力而成者畫卦操著其序皆然詳見序

例啓

見音
聲去

同書卷五

卷一

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

此言卦成而其有是辭也
吉凶就卦畫上言
此大者以是卦自有約義
便使人趨避而成大業
觀一生字可見
此言造化人事之極
致者以形容著龜切用
之大重贊著龜上數者
不過據之以例耳
物如百穀禽魚之類
如天網網居之類
有而未顯者為隱
隱極深之深也
存千里之外或在數世
之後

此據言聖人作易之由
无非在乎造化也

此據言聖人作易之由

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懸
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
亶亶者莫大乎著龜縣音玄探吐南反索色白反
本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕
文亶亶猶勉勉也疑則念決故勉
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效

之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之見賢遍反

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

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

此章前三節言作易之意後三節言用易之道首節以主象句為主下句皆承此句推言之次節言乾坤所主之象易者所繫之意三節言乾坤之象隨在而變者以見聖人之意所以畫四節以下相承以言用意之多而歸重神明之句

中道于事物之理則吉趨凶避无所不利矣 故奇理初知之意神字須合前論神字看之 此言易不外于乾坤以申明上文之意一畫一畫曰為主下一正一反以明乾坤為易之體也 有本而乾坤屬陰陽屬陽中而乾坤屬卦畫畫多者自有易字指易畫下三易字指爻化畫以易對乾坤二畫則乾坤為定解易為變化矣 此水上文又應推易中所有之名義以見其不外于陰陽也細分三則上節中主象設

燭屬

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矣變通鼓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

天國

完

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

卦同矣此即首二句公
承上節而又申之
設卦二句化裁推衍申
變通盡利辭指申數
辭盡神 祇上二句就
卦爻言如乾道大通柔
正形而上也六五皆奇之
卦則形而下矣 化是推
揚自然之化如三偶三奇
三類如三奇則載之為九
三偶則載之為六三類
推行推是理而行之于
動靜云為也 聖人養
此道之行于交通者而
指之天下之民使咸用
之以趨吉避凶則何事
不成何業不立

天下之民謂之事業

後傳

有形皆器也 无形為道。形而上為
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
來只此是道要在人默而識之也。如形
而上者謂之道不可移謂字在之字下此
孔子文章。○形而上者謂之道形而下者
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

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

此言立象係爻之原以
見易用所由出以起下
文用易之端也

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

此言用易之事以終盡
利盡神之意言人之
用易者欲因其自具
之化而裁之以定老少
之數存乎聖人所制之
爻推行句亦然神者
運用之妙明者發越之
精默成二句只摹寫神
明之自然意默與不言
一意托言不着意之致
全有之信者是有之也
神明神明此爻通也
成默成以爻通也之字
有所承德行平日涵養
之至者

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
繫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
曰鬼神而不言其德盛矣乎視之而不見聽
之而不聞體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
揜如此夫是豈不同

齊制
皆反
音射
錄音
夫音
林下

本義

卦爻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

此章前三節言卦爻
之所三五言凶之所
四五六節言卦爻之動
元帝言凶有理有定
九節則言卦爻其天
地易簡之理言凶見聖
人愛世之情未一節則
論天地有生物之德
聖人有參贊之功

周易卷之二十二

周易卷之二十三

繫辭下傳

程朱傳義

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加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

周易卷二十三

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

此章前三節言卦爻
之所三五言凶之所
四五六節言卦爻之動
无帝吉凶之理有定
九節則言卦爻之天
地易簡之理吉凶見聖
人愛世之情未一節則
論天地有生物之德
聖人有考贊之功

周易卷之二十二

周易卷之二十三

繫辭下傳

程朱傳義

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加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

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

此是上節未句未盡之意

承上卦爻之動而原始要終言之

此明吉凶貞勝之意以理也上四句引起下二句貞觀不止言形體

上文是條舉卦爻吉凶此下三節則推卦爻之所由作也此從貞觀未以越下二節之意不是中貞現之義推以見卦爻變占一卦之乾坤也爻也者此推本卦爻之

現音

本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

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趨時者也趨七樹反

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

下之動貞夫一者也

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無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隤音

角反易以鼓反隤大回反

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

自章首至此節之相承
深味可見此指變占
連象爻之用 功業即
趨吉趨避凶之事 聖德
即欲人知所趨避以成
業也

首句言天地之造化以
不言聖人之功業
義不可說作謂 義
言所以理財正辭而禁
民為非者義也當其上
文曰仁曰財同例
上傳首章：本學天
地為簡 德而維以聖
人之德體以見其有以
配乎天地下傳首章
之末舉天地生之德
而維以聖人之功業以
此章所言者其用也

此節原聖人作易之
由以爲制器尚象張
本下皆尚象以制器
而民生以利也 與地
宜所以天地所宜于人
事者如云順天之時因
地之利耳與上文天之象
地之法不同

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
遍反

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爲非
曰義

本義 曰人之人今本作仁呂氏從
古蓋所謂非衆同與守邦

右第一章自章首至此爻
至情見乎辭是
天動皆言卦爻吉凶之造化切
業只指此一辰

本義 此章言卦爻吉
凶造化切業

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
以類萬物之情王千
况反

後傳 近取諸身一身之上百理具備甚物
是沒底背在上故爲陽曾在下故爲

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
仰遠近所取不一然不過以驗

造化切
業之用
其用
之理
之吉
之切
之切

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

陰陽定體之消息流行也

以下皆制器之事

蓋有三義象也德也義也

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佃

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耨音似耒方對反耨

本義

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

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蓋為合也

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

此易字通指天地萬物人事之理神者通之妙也化者變之成也宜之不倦之妙也垂衣裳所以興禮義也禮義由衣裳而興惟興禮義所以不勞而有為而天下治

變化无為俱在吾衣裳因

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
也道

本義

乾坤變化而无為

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
剡以冉反

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

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

牛馬之引而致者動于下也人之服而乘者說于上也

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
之利故也

本義

壯固
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

形字新象字理之似貼象字

治各理其職也察元
德情也

此節即主象以象意
之意象只就卦畫
言與卦與爻說

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

此及下節即係辭之
言材即材料之材此
德體象變皆謂材

材與動俱就得失言
未及吉凶爻指爻辭致
字對上文本義言字動
是人事之其于爻中者
疑者舉焉之意
此從承上象辭言易
之用也言既有卦爻
又有卦辭爻辭如此
則吉凶由此生悔吝由
此著矣平講
此章專論六子卦畫

即畫數多寡之間而見
其德行有淑慝之含揚
尊貴與沈陰有君之象
陰卑賤而從陽有民之
象二象庶幾天下
統民無二主使是一君二
民君子之道如七國爭
權子胡雲擾君元常氏
元定主此使是二君一
民小人之道若推而言
之臣之事二君女之從
二夫皆是二君一民也
此節論感應之理爻
非自然後三節是以
造化物理聖學明之

柔者材也

本義 柔言一卦之材

爻也者效天下之動者也

本義 效故也

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

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

聖人之意以為天下事雖千端萬緒總是一箇自然之理在那裏人只要順而處之其于人其從不從何暇計焉彼情者正為計人之從中必思而從則所感者私則有私則不能不慮矣此理也

陰陽二字即陰卦陽卦也

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

○天下貼出事物未說
何思何慮言不必憚也
思者心之用慮者思之
深歸宿致極致思
慮字是入為的百
慮字是自然約
此即造化以明感應
自然之理

利即指明生歲成言

其後就屈伸之相感而
以物理聖學言之而廣
其意

精義入神則所知者精
深窮理之事也利用安
身則所行者純熟盡性
之事也窮神則不止於入
神其心與神明相契者
也知化則不止於利用
其事與造化者徒者
也至命之事也窮理
盡性學者所當用力
至命則無所用其力
矣故曰窮理盡性以
至於命

本義 此引咸九四爻辭而釋之。言理本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。

本義 言往來屈信皆感應自然之常理。如憧憧焉。則入於私矣。所以必息而後有從也。

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。

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。則亦無所用其力矣。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。

釋咸九四爻義

釋咸九四爻義

釋咸九四爻義

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

準者三句料字義而影
出正義君子至有獲況
論解性之理至本句方
料文辭是材德

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
三爻義

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
隼恤允及

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
人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷
而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解

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

易曰何校滅耳凶何河可反去羗台反

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苞桑

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

不勝其任也知音智鮮仙善反折之設反餗音速渥於角反勝音升

本義此釋鼎四爻義

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先見之見賢遍反斷下貫及

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如石理素定也理素定故見幾而作何俟終日哉

有曰知幾之妙下詳其
實也上交三句知幾之
事也幾者二句釋幾之
義見幾二句知幾之速
易曰七句知幾之所由
速所謂知幾一如神
也重介石字一極等
知幾之用焉夫由是看
由相應是知幾其
神意知幾是贊詞非
謂由其知幾故不瀆
不瀆也動不止念慮
凡事物皆有動處
終日事成一日事之
當微當彰處就是幾

知而有處之意 微當
德者如影隨形 著
者如 如微服過宋以
微罪行知微也便之言
知刺也似不能言見忘
人以避咎知柔也却柔兵
鋒少正即墮三都請討
陳恒知剛也
誠者天之道也 誠安誠
也復則不安矣不遠復
之謂也猶未遠一間也
曰其殆庶幾乎回也其
庶乎也即此意未嘗不
知至明以察其幾也
未嘗復行至健以致
其文也
言致一也二者合而為
一也致一稱言身一與
孟子專心致志之致同

安其身易其心定其交
非其心有恒者不能
慎也與易其心相
反大抵與氣和平乃能
言然必存乎事理通
達危以動慎以諄无
交而求此所謂三心
勿恒也勿不也

此節言伏羲先天之易
乾坤指兩儀此陰陽三
畫為六十四卦三百八十一

本義

此釋像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

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕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

細音因縕細音因反

本義

細縕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

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

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

此節言文周係辭之
易一卦有一卦之稱一
爻有一爻之稱如乾曰
元亨利貞坤曰利牝
馬貞吉至六十四卦皆
如此類神之謂爻曰
神類神之謂爻曰神
類神之謂爻曰神類
神之類

此節言文周係辭之
易一卦有一卦之稱一
爻有一爻之稱如乾曰
元亨利貞坤曰利牝
馬貞吉至六十四卦皆
如此類神之謂爻曰
神類神之謂爻曰神
類神之謂爻曰神類
神之類

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德撰任

後傳 或曰乾坤易之門其義難知餘卦則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

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謬然非上古

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

此即言九卦之德之序
此偏孝九卦以明德
憂患之道處憂患
之道不過又可以修
其德身○積累其
德者必由是踐而足
踐必藉乎禮故曰德
之基張子教人以禮
而入即此意也○柄人
行此德也

此即言九卦之德之序
此偏孝九卦以明德
憂患之道處憂患
之道不過又可以修
其德身○積累其
德者必由是踐而足
踐必藉乎禮故曰德
之基張子教人以禮
而入即此意也○柄人
行此德也

聲上

又復反以

聲上

聲上

聲上

本義

此章多闕文疑字不可盡通後皆以此

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

自卑而尊人又為禮者之所常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困以自驗其力井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異稱而隱

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

九者欲
要河相
水意
後在上
言復上
言益上
言困上
言井上
言巽上
言益上
言困上
言井上
言巽上

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

至于升則資深遠隱妙
用出矣于是無而實極
後微可以裁制才事變
而後極各得其宜也
制即權也 德基節
此抑揚其詞以見九
卦之德之妙
履順人情固和矣然
大中至正無過不及至
吉而莫加焉 謙與尊
而光相對說與上未白
則不同言謙者自卑
而尊人之謙存自晦
而德自光顯此尊字
與象傳位上者者不
同 雜者物物至之謂
不 厥者何知其知
去取有定也德意
室德所謂走已者
雜者但極者一看則
測之變而安之矣亦要
知物之變也

必而後則易也遠者
既通雖有日長月裕之
益而去者亦元之過完
焉本有之其初非別
有安排別有增加也
居是亦精全其而不
動遠是亦體三以應
事而遠之遠者以此
反彼之謂體靜而
用動之意潛德而不
露者其然不見稱量
之遠也其頃則無所歸
操與入則則無所歸
與元所稱量之遠和可
此言所以用九卦之方
後以有知善端之存獨
如之地也恒以一德之
道也履謙遠皆有其
帝也損以遠害德愈
則與忘身及親之福
室德則元氣和濟害
之虞一觀德之善非福

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
辨義謂安而能慮

右第七章

本義 此章二陳九卦以經憂患而三絕章編之際其自得
明處憂患之道 多矣故以已之心上辭文王之心而

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居
周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適 遠袁萬反
上時字反

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 無師保而常若父
母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

此起時
切地
與同相
近而
言地
全辭勿
言有安
德基
節

九卦非獨
盡為處
則逆位
于此九卦
有是變

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

益與利違善改過則
 日進于高明何利如言
 再窮而手則柔惡難行
 乎惡難入而不目清何
 惡之有不自怨而怨
 怨聖人寬後詩氣者
 常權極是愛道也
 此節言易書之切于人
 以易之妙于无方也
 惟其屢述而不可述
 爻初以下詳屢述之
 旨句為一章之綱易
 其卦爻辭皆辭亦不過
 發明畫中所具之象
 其完一而已矣字通融
 會之在此卦為剛上
 而柔下在彼卦又為
 柔上而剛下在此卦
 則此爻為柔在彼爻
 卦則此爻為剛所謂
 上下无常則柔相易
 也一章首節

不虛行

揆 葵 典 當 之 理 也 其 人 即 有 德 行 之 人 行 者 神 明 之 謂
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 物 而 九 六 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 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 智

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

此節言易道由辭而顯
特人而行極人不遠乎易
也其言不可為典要者
通六十四卦三百八十四爻
言也其曰既有典要者
折各卦各爻而言也此節
此節提言聖人作易而
以文卦述文之義下文遂
文合說而中之也九章有
噫因上文所言而有感也
○天地間自有個吉凶存
在之理首欲一其心思只
乘其所存止吉凶者
則已居然可見不待求之
于易矣如心未之于易
在知者惟取其象辭既
之則一卦六爻之體已具
而其意已過乎爻六不特
論爻之六爻中也
吳人伯曰按虛齋說在
易似于噫字有未應云
化說亦可使仍舊據意
要文上下相之也
曰六爻之中存心吉凶不特
求之六爻也且現其象辭
必大焉可見爻蓋明云
爻之所恰卦體已顯示
之也特難得妙明者之
知者耳九章四節
此只據三四之位言與爻
元千功者力量之所能者
者時位之所值多獨言大
與之而柔字俱指二之位
言用者德之用也行之于
身指之事為皆用也柔中
言其材質雖柔而用則中
也九章五節
貴賤之者以位言柔元
剛勝以爻言柔元剛勝
三五言○多凶謂福惡
起多切謂事柔多
福易備將九章柔節
通章以通字為主廣
大悉備句為綱上節

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位
請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

本義 三畫已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

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 此章論先天之易

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

言三畫六畫具三才之意
下節言易之名曰莫非
道之隨在異名見廣
大老臨也愚意首節
似見廣大之意次節似
見老臨之意廣大既
言老臨折言有天通
句指三畫以下指六畫
蓋者言不但而其天又
兩其地而其人也
道字承三才之道來指
易畫言大抵是物文三
字皆是從未有以名
目故于此解之次節
此節以其辭危一曰者
主慎以終始之根其辭
危其所保之象辭
皆有警戒危懼之意
也二危字不同上危字
有可畏之意下危字
心之畏危者二句即辭
危處

心傾何事而能外此道
耶故曰百物不廢慎
以終始易慎之也易中
所言善者欲人慎以
承之所言不善者
欲人慎以避之所謂
其要无咎也慎以
終始終一慎也不心
偏在終上上二章
其承上章而言聖人
處憂患之道乾坤
指聖人而言德行若
得于心而見于事也
知險阻是臨事安而
能處險阻乃憂患中
之利害不可認險阻
是憂患首節
其原聖人所以知世
但處合乾坤而同一

咎此之謂易之道也易者之易以故反

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故反

阻莊呂反

本義 至健則所行无難故易至順則所行而不傾故簡然其於事皆有以知其難

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

能危能懼而九易者之傾也

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

本義 侯之二字衍說諸心者心與理會乾

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

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音

理字指
理言

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

通也亦至健至順也。能聖人能之也。○吉凶無形故以心言而曰定。○者則決之意也。○有過故以慮言而曰成。○者造就之意也。○其言易理其于顯微而可以周乎用如此也。見易有可作之理以爲成能張本。○言事蓋天人惡與未俱有吉凶知之所以趨吉避凶也。○象比方之謂以其理考一定故一比方而可知占事考究之謂以其事應未至其義甚微故必考究而知也。○即藏往知來之意。○語意若云聖人之所以懷心而研慮者蓋私知爲之也以天下有可知之理身天道有定化而

預

後傳

天地設位聖人成能並行乎天地之中所以爲三才天地本一物也地亦天爲只是人爲天地心是心之動則分了

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

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶

可見矣

本義

象謂卦畫爻象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

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

本義

卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

凶也故也
不利所
求也悔
吝者
悔之象

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

研慮以成章也三節
天地設位化育變化云者
吉事有象祥之理皆
在○此節推作易之由
以起下文四節
此與下節正聖人成統
之易所以使百姓與能
者也○象奇偶之象情
卦爻之情下二句正聖其
所以告所以言也此卦
通指六十四卦與八卦定
吉凶之卦同五節
變動以利言蓋卷之
爻動乃是示人所值
之卦爻或以利手趨或
以利于避也吉以情趨
避謂所遇之吉有吉有
凶則又隨其卦爻之情
而遷也六節
此言人之辭皆本乎人言
情以明卦爻之辭皆本乎卦

首句是一章極端生著
倚數立卦生爻皆作易之
事和順以下又作易之極
功也
此作易正指探著之法故
首言生著有著而後探數
乃可以成卦爻與後有所見
和順以下也

參兩未以著言倚數方以
著言

周易卷之二十三

周易卷之二十四

說卦傳

程朱傳義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

後傳

幽贊於神明而生著用著以

本義

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天

滿百

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探

著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

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

研慮以成章也三節
天地設位化育變化云者
吉事有象祥之理皆
在○此節推作易之由
以起下文四節
此與下節正聖人成統
之易所以使百姓與能
者也○象奇偶之象情
卦爻之情下二句正聖其
所以若所以言也此卦
通指六十四卦與八卦定
吉凶之卦同五節
變動以利言蓋卷之
爻動乃是示人所值
之卦爻或以利手趨或
以利手避也吉以情趨
避謂所遇之吉有吉有
凶則又隨其卦爻之情
而遷也六節
此言人之辭皆本乎人言
情以明卦爻之辭皆本乎卦

首句是一章極端生著
倚數立卦生爻皆作易之
事和順以下又作易之極
功也
此作易正指探著之法故
首言生著有著而後探數
乃可以成卦爻與後有所見
和順以下也

參兩未以著言倚數方以
著言

周易卷之二十三

周易卷之二十四

說卦傳

程朱傳義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

後傳

幽贊於神明而生著用著以

本義

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天

滿百

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探

著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

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

此就已成之六畫上觀之爻
之文言不是六爻俱無彈

其大體看是何卦一利何
動耳象引吉凶消息焉

簡萬物所同得故曰德而
義文道德之散見者也易

則修道理操子一筆寫
于卦文之內无少筆底是

為和順就其筆寫之中
又一條分後析而不索

焉是謂理于義此理
字有排別之意窮理

二字當然謂之易則說
後昭着他出來極其詳

明是謂窮性者存
後之謂也易則處置停

命者流行自然之謂也
其相合而元問是謂

至德就卦文中言吉
凶等處見之

此章以順性命句為首
物所受存性天所賦為

命主天三曰性命之理也

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

從七
容反

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性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

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

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

兼三才以下順之也順
是依他樣樣傳易出
來 立天之道非有主
之者謂天道之立陰陽
也下二句做此傳非卦
不及以畫氣體之大非
交不足以畫條理之細
一卦有六位初三日
為陽二四六為陰陽
分半此分陰分陽也初
剛而二柔三剛而四柔
五剛而上柔一剛一柔
三相間此迭用柔剛也
要行

此章專論伏羲圖畫
卦節上四句立對待
位本句并言六十四卦
所由成 天上地下日東
月西山鎮西北澤注東
南風起西南雷動東
北地造化自然之迹也
聖人作圖何常規其
方位而立八卦乎此只
是因八卦橫列元氣象
陰陽消息之運故中
分八卦左右圓列而卦
適當其爻若若于爻排
者必先天下易之所以

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為用
而不外焉者何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
道廢則是今尚不廢者猶只是有那些兼

辨卒殄
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

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

射音石

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

數色主反

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

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

妙也。八卦相錯先天者
上存无所見只因對稱
推之有以相交相成之
妙耳。虞翻曰：天地間
无一物不對其曰天地
定位云云者，特其大端
耳。學易者當于其推
其餘乃足以盡先天之
蘊。先天者天之所主而
而考聲者之也。伏羲
之相易是也。若文王
則又將所已畫者而
更改置之，故為後天
數。往由解其位序之順
逆，下句又明其生也。可
逆也。曰：數曰知有人言卦
之已生者，為往古在者，為
來。論其故，逆之者謂順
義也。然之逆甚明，不復詳
測。故曰：圓往其來，不復詳
測。蓋其來也。虞翻見此
待方索故曰：逆。逆數句
圓者，中有出處時極而
生也。序如此。
陰陽消長次第，雲一陽也
由容而為而先則三陽至
乾則三陽矣。若謂自入爻
而春分以極于夏至者也
與一陰也。由夏至而秋
則三陰至，坤則三陰矣。若
謂自夏至而秋分以極于冬
至者，也。外圓者之所受者
故曰：卦氣之運，若非極者
極何處說起。已生小字，字知
易逆數也。句有行焉。
雷動節以伏羲方為言
見一番位之間而妙爻化
之全功也。上六之字指物
言下二之字指動數。高
古者主卦之意也。此
造物之府而九雷動風來

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晷之艮
以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

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

周易卷之七

此有之也
天地之
萬物皆
也凡物
長時所
卦主也
意

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

屬皆已涵于坤而秉時以出者也故曰藏之天地定位一物乃先天卦之辭故先言不用者而後言用所以有乾坤而次諸卦此章言八卦之用故先言諸卦皆陰陽之相交而後用以生萬物者也若乾純陽坤純陰則不交而居不用以統萬物者也如文王卦專以用言之也若于審其而進乾于西也而後出震即造化之主宰言八卦之任當一歲之運而為造化流行之序此乾坤乃偏言之乾坤共六子同列者也致役于坤言坤能得已以養物而不自以為德也母之養子之是為子所役故曰生我助我勝我言于元者言物至此時皆充盛而悅也二言字諸辭皆指神而言也二言字諸辭皆指神而言也

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攬掩過終始萬物萬物成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

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥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

本義 此章所推卦位之說多未詳者

撓乃飽反燥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

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

右第六章

此章廣明六子造化功用之物而自推言之其先天之妙相與以有成也神也者妙萬物而為言也管滋天由以用言也如動萬物則當為之神无在也然所以速當之動者神也

指張子有一神兩化之說其此章所云千古一符也蓋先天之六子各得其德者所謂兩也而者解之立也後天之變化成物者即所謂兩者也此而化之化用一行也就此而化之合一不測處即所謂神也故曰一陰一陽之謂道不陽不謂神也字當不更理聖質不改心千古之

此章所推卦位之說多未詳者

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

上有聖賢出焉此理同也千古之下有聖賢出焉此理同也據此子孫子乾坤乾坤共成萬物不齊而分故合而謂之神也所謂一故神也至于子孫之致用皆其化處此之神化之別必有先天之陰陽存其偶然後有後天之形也此所謂兩故化也據

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

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義 遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

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

照反下章同

此章取諸人倫也合上二章大抵皆後天之易也皆聖人之益因卦以察者也從者有為父為母為長男中男少男長女中女少女之稱此則解其所稱之義也據

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

乾陽而至健為天。陽之性動其辭皆圓。主字萬物无所不統有君道。乾知大始有父遠鳥陰。

陰積于下至順極有有地也。坤作成物之資。主母道也。質柔而虛平者。亦也。動剛而廣發物。三畫皆偶有父象焉。在下而承物于上者柄也。

專施也其為陽最始者陽主施陰主養也一說陽在下不進而專施於用。博者者東方之色雲。東方之卦也故其于所也為蒼筤竹非以蒼筤竹為竹之類也。正韻專馬。後左是白也於象象不切玉篇曰鳥馬與之也。

本義 索求也。謂撰著以求父也。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水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木

果 園音圓駁邦角反

後傳 說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為駁馬為良馬為木果之類豈盡言天若此有所謂類萬物之情也。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眾為柄其於地也為黑房

本義 荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為藥

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

專音子餘首郎萑音丸馬升土樹反蕃音煩

此其相... 坤為地... 乾為天... 震為雷... 坤為地... 乾為天... 震為雷... 坤為地... 乾為天... 震為雷...

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

物生始時年意積積
于內有盈滿義積

有訟必有訟受
於彼此者皆非一且
有訟必有訟

衆必有所以言衆也
須統于一也該其衆下
如或賦一辭必謂有一
統屬相與能順乃得
引

不可終通以終言

天地不交則為否上下
相與則為同人此言
相與又世之方否亦以
人同乃能相與故相
與。能二視同人則近

覆觀之止咸入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
二以十二而如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
數則未嘗不均也

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
以比比者比也必有其畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰

木義 晁氏云鄭无
而泰二字

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

否部
鄭反

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

悅遠來而所為者又
矣注 有所段大不可自滿
自滿則招損矣故承之
以謙
所喜與則隨之矣故
隨也注 有所段大不可自滿
自滿則招損矣故承之
以謙
於學則學問可大
德業則德業
可大之類也
凡物之小者不足動人
觀大方可觀道德既
大則道德光輝有動
乎人而自可觀矣事
既大則德業有昭乎
身而自可觀矣
德業既大而可觀則
信從者衆而有合
程子曰知人之合聚則有
成儀上下物之合聚則
次序行則○文者所以
飾其質也若或飾于
文則其質而亨已重
及不通矣
德既高聚于已然則可
以儀游涵泳而充卷之
矣故次以頤
有大過者而後有大德
負有大德而後有大
設施不養則不可動
大過者當大過之時有
大過人之才而或大過
人之事功若此動者
設施而見于用也
程子曰爾則止矣故曰
過坎則止○爾于險
之中則必有所附
程子曰爾則止矣故曰
過坎則止○爾于險
之中則必有所附
程子曰爾則止矣故曰
過坎則止○爾于險
之中則必有所附

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 可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
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

錯合
故反

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

有天地之強言夫婦
所與之文如此以見下
經所以首咸之意

情義乖為必互相欺
賊而難作矣

此之持指環一理言
道而溢也

程子曰易決而必必有
所遇矣虛齋曰其類
而去一每必有所遇而
後止

聚于下必升于上

程子曰平者其病汚
而後可食也
爻陰而居陽易堅而
為柔水火不可同度
也能使相合為用而
不相害是使柔物也
動靜相因動則有靜
則有動物之常動
之理是以次震也
動則靜故次以艮
程子曰止之所之進
也

其家
作本家

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
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

此知而進也
知得而進也
知而進也

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止者必反
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

此又主
宗廟祭
祀之義
也
此又主
宗廟祭
祀之義
也

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

得其所歸者心大至
其極也中道而處甚
能大乎勝
豐盛至窮極則心
失其所安明者不
窮是也
窮旅則窮非其順何
所取容乎
人之氣愛則聚結悅
則舒散釋傳

節者其辭也 虛秀
多節制于以上當信
守之下則信從之節
而信之也虛秀
有過人之事者方能
濟物
有過人之才者方能
濟事虛秀
與節矣物一窮也物
窮而不求則不之
則有之之辭也
之理天地人物俱不能
也故以中道於焉此動
之所相宜陰陽之所
以交感而萬事化之所
以無窮也故謂之十四卦
之於特偶焉而已也
卦之義有相反者有
相因者相反者極而
變者也相因者其未
至于極者之先也而
少不度之義也
只是其借卦名以叙
其所以相承者不為
先義耳如卦辭卦德
三類皆在所取也中間
有不可求之義也
序卦傳中言不可者
其例有二如物不可
終否一類以其理之
不可言也如有去者不
可以盈一類以其理之
當然者言也六言其

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
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

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

本義

屯震遇坎坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎艮昧艮光明也或曰屯以

初言蒙

此二卦之義上下體相反對共諸卦全體反對者不同以二言則進而不退其進一則昧而不昧于昧傳

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

或以損為衰一始為盛一始

必有時
把也卦
字較看

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

某也必有兩端如七者
益也類則益帶上文
如震者動也則益帶
下文如師者衆也則
則承上文而起下文天
抵承上起下者居多
勝

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
萃則聚而不往行則往而不回勝
若食色相欲

本義 白受采

兌見而巽伏也
見賢迤反

本義 兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也
隨无故上下偷安而不飭蠱則不當飭則不履依隨而改前為失當引

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
井道上行故通相遇而為柔可揜則不通爻勝

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也睽外也
渙離也節止也解緩也蹇難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故也鼎取新

離則速速去而不止故
其節相刺樣
貨臣容安極也難急
難也勝
否泰二卦无可不及
象者況之意觀者
執厚之意

嚴上水
云本
即而也
字而反
將然

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

小畜以一陰而當眾
陽之樹欲止而不
能止寧故也履和
說而斯剛居一陰故
自進而遂其進則不
處也亦有反對義
需則有所待而不
進訟則有所進而不
親

也一有過一信定而天過信
小過過也中孚信也豐多故也以多寡相對親寡旅也

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

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

周易卷之二十四

明進士督學使者
崑邑陳允升校刊

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

