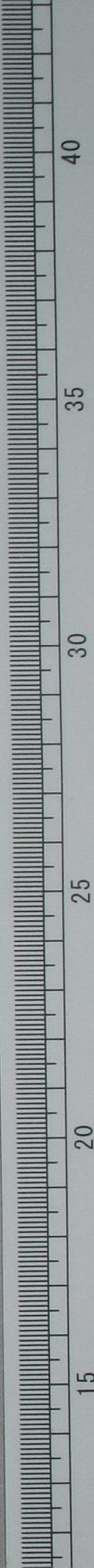

書首

易經集註

九十

柳田文庫
文庫11
D18
6

文庫 11
D 18
6

○句解云賁文飾也
剛柔相間雜而成文

○句解云文者但就
其質而飾之非大變
之也故小利於有所
往而加進

周易卷之九

程朱傳義

䷖ 離下
艮上

傳 賁序卦蓋者合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也物之合則必有
文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下
物之合聚則有次序行列合則必有文也
賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草
木百物之所聚也下有火則照見其上草
木品彙皆被其光彩有
賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往 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

010190549890

道可增其光彩故能小利於進也

本義 賁飾也。卦自損來者柔自三來而文

柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故為賁。占者以其柔來文剛。陽得陰助而離明於內。故為亨。以其剛上文柔而見止於外。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

○蒙引云剛柔之六卦變也而天之文亦剛柔之交也故曰天文也文明以止卦德也而人之文亦文明以止也故曰人文也

○向解云剛柔交錯乃天之文

攸往天文也上時掌反

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為文飾也下體本乾柔來文其中而為

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无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻

○向解云離文明而艮止制度有飾乃人之文

○蒙引云文明以止且慢說世人道至人

往文於良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貴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者亨通也往者加進也一卦之變共成貴義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也上有則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

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之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上柔居其有以一體之義及一象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位而上下應之曰大有是也有取一體又取消長之義者震在地中復山附於地剝是也有取一象兼取一文交變為義

○蒙引云觀乎天文以察時變蓋時變亦不過一剛一柔之相錯而已觀乎人以化成天下謂天下之人皆文明以止也

者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼
取損下益上是也。有既以一象成卦復取
爻之義者夫之剛決柔。姊之柔遇剛是也。
有以用成卦者巽乎水而上水井木上有
火鼎是也。鼎又以卦形為象。有以形為象
者山下有雷頤。頤中有物曰噬嗑是也。此
成卦之義也。如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下。損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也。如訟无妄云剛來。豈
自上體而來也。凡以柔居五者皆云柔進
而上行。柔居下者也。乃居尊位是進而上
也。非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤
先儒不達。故謂賁本是泰卦。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。六卦重
而為六十。皆由乾坤之變也。

本義 極言賁道
之大也。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳 山者草木百物之所聚生也。火在其下
而上照庶類皆被其光明為賁飾之象。

也。君子觀山下有火明照之象以修明其
庶政成文明之治。而元果敢於折獄也。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。而賁亦自有无敢折獄之義。折獄者專
用情實有文飾則及其情
矣。故无敢用文以折獄也。

○自解云艮山下之
有離火而明照庶政
其義名曰賁

○蒙孔云明庶政無
敢折獄其明可用於
小而不可用於大也

○自解云陽明居下
無无在但真飾其所
行之趾

初九賁其趾舍車而徒

舍音

本義 山下有火明不及遠明庶政事之小
者折獄事之大者內離明而外艮止
故取象
如此

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
取在下而所以行也君子修飾之道正其
所行守節處義其行不苟義或不當則舍
車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以爲
賁也舍車而徒之義兼於此應取之初比
二而應四應四正也與二非正也九之剛
明守義不近與於二而遠應於四舍易而
從難如舍車而徒行也守節義君子之賁

○參義云古之恬退者自謂安步以當乘晚食以當肉無非以當賁也非真趾舍車之義
歟

○自解云居下位者
表不當乘車

象曰舍車而徒義弗乘也

也是故君子所賁世俗所羞世俗所賁君子
所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也
本義 剛德明體自賁於下爲舍非道之車
而安於徒步之象古者自處當如是也

傳 舍車而徒行者於義不可以乘也初應
四正也從二非正也近舍二之易而從
四之難舍車而徒行也
君子之賁守其義而已

本義 君子之取舍
決於義而已

六二賁其須

傳 卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義
爲重二實賁之主也故主言賁之道飾

○自解云柔而上附
於九三之陽乃賁
其順下之義者

○句解云與上興也
興上之陽同其興進

於物者不能大變其質也因其質而加飾
耳故取須義須隨順而動者也動止惟係
於所附猶善惡不由於貴也二之
文明惟為貴飾善惡則係其質也
本義 二以陰柔居中正三以陽剛而得正
象古者宜從上
之陽剛而動也

象曰貴其須與上興也

傳 以須為象者謂其與上同興也隨上而
動動止惟係所附也猶加飾於物因其
質而貴之善
惡在其質也

九三賁如濡如求貞吉

○句解云陽居陽位而上下交皆以陰文之故其賁飾如水之濡沃永久正固而獲吉

○詩大雅靈臺之篇

傳 三處文明之極與二四二陰間處相賁
賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾
之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有
潤澤詩云麀鹿濯濯求貞士與二四非
正應相比而成相賁故戒以常求貞正
者飾也賁飾之事難乎常也故求貞則吉
三與四相賁又下比於二二柔
文二剛上下交賁為賁之盛也

本義 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者
也然不可溺於所安故有求貞之戒

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
求正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白
波反

○句解云有永久貞
正之吉者居群陰之
中終及莫敢陵犯之

○蒙引云責如騶如言其責之騶也明不成其隨如振恒同人于郊之類也不是截做兩意謂既責如而

又騶如也與屯如遭如例不盡同

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親始為其間隔耳

本義 騶白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故騶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如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

○句解云以陰居陰雖當其位然陰憚平陽故遲疑未進

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於婚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 又在干反

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丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲

○蒙引云賁于丘園情其柔而得中言束帛吝既以陰柔之性言

○句解云以柔居尊必資尚剛德之賢故所資飾在上九在外丘園之隱士

○蒙引云賁於丘園靜意云以丘園為賁是以本質為文也

○蒙引云六五之吉者公不至於犯禮而得其分私不至於傷民而足其用誠為善也
○又云易中凡言有喜皆是說可喜之理

○句解云有喜也有君臣相遇之喜也

○蒙引云白賁非全是無色也本有邑而復於無色耳故曰无咎以今之白賁為无咎則始之賁極文勝者為有咎矣

○同云初二三四所謂賁者皆賁之常五上所謂賁者則賁之變

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裁之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或謂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或然束帛喻六五本質或謂受人剪裁而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義 六五柔中為賁之主敦本尚質得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛或裁之象束帛薄物或或淺小之意以而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

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

本義 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

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得志者在而上而文柔成賁之功六五之

○句解云剥地敗也五陰競進地敗下陽

○蒙引云不利有攸往謂君子也易為君子謀

坤下艮上

君又受其責故雖居无位之地而實尸貴之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處貴之極將有華為失實之外故戒以質素則无咎飾不可過也

傳 剥序卦貴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貴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

剥不利有攸往

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

○蒙引云剝落也剝陽剝也剝之者陰也故曰柔變剛也

○周易舉正云剝柔曰剝剝落也今本脫落字

巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

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

彖曰剝剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

傳 剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一

○句解云坤順而艮止之可以觀視其卦象而知小人之不終盛衰

陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變陽也陰小人之道也長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳 君子當剝之時知不可有所往順時而止及能觀剝之象也卦有順止之象及處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時改尚所以事天也

本義 以卦體卦德釋卦辭

○句解云艮為山而下附於坤地則是山崩而成平地者故卦名曰剝

○蒙引云宅以位言已之所居也非宅舍之宅厚下安宅斯不至於剝矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

傳 陰之所處也自下而上以牀為象者取身以足剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也

○蒙引云此凶字可與以六四凶字照看蔑字宜重看

○句解云剥床而以
其足以滅其下漸及
於

○句解云剥壞漸盛
至于牀足中橫木辨
別上下處

謂消亡於正道也。陰剥陽柔變剛。是邪侵正。小人消君子。其凶可知。

本義 剥自下起滅正則凶。故其占如此。茂滅也。

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 辨牀幹也。進而上矣。

象曰剥牀以辨未有與也。

○句解云未有與也。未有陽剛而為正。應之黨與故漸剥而不止。

傳 陰之侵剥於陽。得以益盛。至於剥。辨者。以陽未有應與。故也。小人侵剥君子。若君子有與。則可以勝。小不能為害矣。唯其无與。所以被蔑而凶。當消剥之時。而无徒與。豈能自存也。言未有與。剥之未盛。有與猶可勝也。示人之意深矣。

本義 言未大盛。

六三剥之无咎。

傳 衆陰剥陽之時。而三獨居剛。應剛與上。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。无位之地。於斯時也。難乎免矣。安得吉也。其義為无咎耳。言其无咎。

○蒙引云剥之謂衆陰方剥陽也。无咎謂已獨應之故无咎也。

○蒙引云若無象傳此一句則又符之無亦甚難解

○後漢書列傳六十
八曰強字、冀盛河南
成羣人也云

○句解云剥漸盛而至干

○句解云剥及膚雖
未深入人身已迫近
於災害

○蒙引云貫魚以官
人寵言陰能從陽之
利也
一說五陰為群有貫
魚之象而六五為之
長又有以官人寵之
象

所以
勸也

本義 衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而
從正无咎之道也。曰者如是則得无咎

象曰剥之无咎失上下也

傳 三居剥而无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 始剥於牀足漸至於膚膚身之外也。將
滅其身矣其凶可知。陰長已盛陽剥已

其身則壞其牀及人肌膚矣故純於凶

甚貞道已消故更不
言蔑貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言
蔑貞而直言凶也

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

六五貫魚以官人寵无不利

傳 剥及君位剥之極也其凶可知故更不
言言剥而別設義以開小人遷善之門五
厚陰之主也。魚陰物故以為象。五能使
陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽
如官人則无所不利也。官人官中之人妻
妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以

陽在上，衆陰有順從之道，故發此義。

本義 魚陰物，宮人陰之美，而受制於陽者，也。五為衆陰之長，當率其類受制於陽，故有此象。而占者如是，則无不利也。

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，歸首順序，反獲寵愛於陽，則終无過尤也。於剥之將終，復發此義，聖人勸遷善之意，深切之至也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剥廬。

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

○蒙引云：一說能，象陰以從陽，則終无尤。不為剥廬矣，能无尤乎？

○句解云：陽將剥盡，而上九一陽獨居高處，外乃碩大之果，繫而不食者。

○蒙引云：碩果不食，文之象也。得輿剥廬，占之象也。

亦變則純陰矣。然陽无可盡之理，變於上則生於下，无間可容息也。聖人發明此理，以見陽與君子之道不可亡也。或曰：剥盡則為純坤，豈復有陽乎？曰：以卦配月，則坤當十月，以氣消息言，則陽剝為坤，陽來為復，陽未嘗盡也。剝盡於上，則復生於下矣。故十月謂之陽月，恐疑其无陽也。陰亦然，聖人不言耳。陰道盛極之時，其亂可知。亂極則自當思治，故衆心願載於君子。君子得輿也。詩：匪風下泉，所以居變風之終也。理既如是，在卦亦衆陰宗陽為其載之象。小人剥廬，若小人則當剝之極，剝其廬矣。无所容其身也。更不論爻之陰陽，但言小人處剝極，則及其廬矣。廬取在上之象，或曰：陰陽之消，必待盡而後復生於下。此在上，便有復生之義何也？夫之上六，何以言

○蒙引云君子既得
與則象陰不以小人
稱矣故曰民所載也
○民所載也只據得
與二字說道理

象曰君子得與民所載也小人剥膚終不可
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

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

本義 一陽在上剥未盡而能復生君子在
於上自失所覆而元復碩果得與之象矣
取象既明而君子小人其占
不同聖人之情益可見矣

○句解云復而轉也
陽已盡而再生復服

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

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
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
盛而生首萬物君子之道既復則漸以

○蒙引云復陽復生
於下也本卦復字疑
是田復之復與姤字
對也本義以復生釋

之用其意不用其義也

○參義曰復之陽尚微弱未能遠勝陰也故不言元亨而止言亨既生則漸長也此可以大亨矣

○蒙引云利者攸往則九大而建侯行師之舉小而民生日用之事無所不利也

○旬解云七日止來復姤之初六一陰生至七變則陽來於內而回復曰謂陽氣

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地既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固不能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物眾陽之功也若君子之道既消而復豈

能使勝於小人必待其明類漸盛則能協九以勝之也

反復其道七日止來復利有攸往反復之復芳福反又作覆

傳謂消長之道反復迭至至陽之消至七日止來復姤陽之始消也七變而成復故

云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

本義復陽復生於下也剥盡則為純坤十月然後一陽之體始成而來復故十有月其卦為復以其陽既往而復反故有亨

○蒙引云剛反與剛長不同剛反原其始剛長要其終也

道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七白者所占來復之期也

彖曰復亨剛反

本義 剛反則亨

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以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

本義 以卦德而

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

○蒙引云利有攸往與亨不同亨云剛反以一陽始生言利往云剛長以象陽之勢言

○向解云復動而生物其可以見天地生

生不窮之心乎

○蒙引云一說通十二辰皆天獨子之生為天心所在也
○皇侃曰太古未有酒但用水祭後世雖有酒猶用水代之示不忘古也玄酒井中水是明水也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

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大地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端序天地之心也非知道者孰能識之

本義 積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

○句解云古之王者用冬至陽生之日開塞開門以畜其微陽而養之曰量價直曰商遷貨物曰旅冬至之日不行於道路后君也亦不省察四方之事

行后不省方省悉

傳 通者陰陽相薄而成聲當陽之微未能於下而其微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

本義 安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

傳 復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初剛陽來復處卦之初復之

○句解云以陽剛之益居復之最先蓋迷塗未遠而能復於善者

○自解云祗與底通底至也

最先者也是不遠而復也失而後有復不
失則何復之有惟失之不遠而復則不至
於悔太善而吉也祗宜音概抵也玉篇云
適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰
既平无外謂至既平也顏子无形顯之
過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形
而改何悔之有既未能不勉而中所欲不
踰矩是有過也然其明而剛故一有不善
未嘗不知既知未嘗不速改故不至於悔
乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文
字羣經音辨

本義

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

○蒙引云以者所以也脩身之道無他知其不善則速改以從善而已

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
以從善而已

六二休復吉

傳

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

本義

柔順中正近於初九而能
下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

○自解云柔而中正
又近於初九陽復之
又故休美於復善而
吉

○蒙引云仁謂仁者
初之不遠復克己復

禮之仁者也

○蒙引云頻復去迷復最近不遠復只是

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

親而下之是以下也

六三頻復厲无咎

傳 三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可不以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在于復也

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而不固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復善之義則无咎也

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

本義 四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽

○蒙引云此中行二字獨與他處中行不同
○參義曰復六四乃初六二之反對也皆小人變為君子也

○蒙引云本義云當此之時陽氣甚微未定以有為此以善類言

○蒙引云敦厚於復復得牢固也

○蒙引云復卦辭以氣數動靜之復言復又辭以入事善惡之復言理亦一也

○解云陰柔而獨復於衆人蓋迷昧而不心復者故凶

氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

傳 稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

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

本義 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

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

本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

傳 以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚火天災自外來生且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

○自解云反君道也
由其反昔乎君道之
常也

復元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

復則合道既迷於復與道相反也其凶
可知以其國君凶謂其反君道也人君
居上而治象當從天下之善乃迷於復
君之道也非此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理君子行无妄之

○自解云无妄謂无
邪妄也動而以天之
剛故无邪

○蒙引云有眚不利
有攸往只是一意

○蒙引云无妄占辞是一正一反正者以爲无妄不正則妄矣貞則利匪正則有咎而不利矣

道則可以致大亨矣。无妄天之道也。卦言人由无妄之道也。利貞法无妄之道。利在貞正。失貞正則妄也。雖无邪心苟不合正理則妄也。乃邪心也。故有匪正則爲過咎。既已无妄不宜有往。往則妄也。

本義

无妄實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉。若其義亦通。爲卦自訟而變九自二來而居於初。又爲震主動而不妄者也。故爲无妄。又二體震動而乾健九五剛中而應六上。故其占大亨而利於正。若其不正則有咎而不利有所往也。

彖曰无妄剛自外來而爲主於內。

○句解云初九之剛自外卦來而爲內卦二陰之主則无陰邪之妄

傳謂初九也。坤初爻變而爲震剛自外而來也。震以初爻爲主成卦由之。故初爲无妄之主。動以天爲无妄動而以天動爲主也。以剛變柔爲以正去妄之象。又剛正爲主於內无妄之義也。九居初正也。

動而健剛中而應大亨以正天之命也。

傳

下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。故其道大亨通而貞正乃天之命也。天命謂天道也。所謂无妄也。

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣。

○句解云天之命也此乃正理實爲上天所賦之命豈有妄者

○蒙引云无妄之往何之矣謂所以爲无

妄者正也既云无妄而乃以不正往則為有妄矣欲往何哉

天命不祐行矣哉

傳 所謂不妄正而已。小失於正則為有過。乃妄也。所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎。无妄者理之正也更有往將何之矣。乃入於妄也。往則悖於天理。天道所不祐。可行乎哉。

本義 以卦變卦德卦體言。卦之善如此。故其占當獲大亨而利於正。乃天命之當然也。其有不正則不利有所往欲何往哉。蓋其逆天之命而天不祐之。故不可以有行也。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育

○蒙引云味本義天下雷行震動發生之意則萬物不必兼人言

萬物

○蒙引云茂對字樣所謂殷薦盛行大舉永言之類謂善順乎天時也

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。茂對之為言猶盛行末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命是物物而與之以无妄也。先王法此以對時育物因其所性而不為私焉。

○蒙引云本義因其所性即无妄之理

○自解云。體剛居初。以貴下賤。由此往進。則獲吉。

初九无妄往吉。

傳 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。

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。以之修身。則身正。以之治事。則事得其理。以之臨人。則人感而化。无所往而不得其志也。

○自解云。无妄而可。以往進者。得以遂其欲往之志。

○蒙引云。六二非全無作為也。只是無計較也。不耕獲。不畱畬。只言其不計利耳。言始終無計較也。

六二不耕獲。不畱畬。則利有攸往。

傳 凡理之所然者。非妄也。人所欲為者。乃妄也。故以耕獲。畱畬。譬之六二居中正。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。田一歲曰畱。二歲曰畬。不耕而獲。不畱而畬。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。則必有畬。是事理之固然。非心意之所造作也。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。則不

○蒙引云。程傳曰。耕農之始。獲其成終也。田一歲曰畱。二歲曰畬。不耕不畬。無所為於前也。不獲不畬。無所冀於後也。本義意明。

聖人足以盡為矣。豈待累聖繼作也。時乃事之端。聖人隨時而為也。

本義 柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫。不菑畲之象。言其

无所為於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。

象曰：不耕穫，未富也。

傳 未者非必之辭。臨卦曰：未順命是也。不耕而穫。不菑而畲。因其事之當然。既耕則必有穫。既菑則必成畲。非必以穫畲之

富而為也。其始耕菑乃設心在於求穫畲。是以其富也。心有欲而為者。則妄也。

本義 富如非富。天下之富言非計其利而為之也。

○蒙引云：朱子曰：不計利。當循理象。辭言不計利。循理則不計利。計利非循理也。此說大槩是。

○句解云：无妄之災。柔暗而過中。是欲求无妄之大過。而反為害者。

六二：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之

災。

傳 三以陰柔而不中正。是為妄者也。又志應於上。欲也。亦妄也。在无妄之道。為災

害也。人之妄動。由有欲也。妄動而得。亦必有失。雖使得其所利。其動而妄失。已大矣。

况復凶悔隨之乎。知者見妄之得。則知其失。必與稱也。故聖人因六二有妄之象。而發明其理。云：无妄之災。或繫之牛。行人之

得。邑人之災。言如三之為妄。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

○蒙引云：六二處不中正。只以時位言。不以行為言。若以行為言。則不得為無故而

有災矣。邑人之災。以邑人擬木三也。

○自解云行路人得其生而必求於所繫之地則反為鄉與之橫災

以爲得也。行人邑人。但言有得則有失。非以爲彼已也。妄得之福。災亦隨之。妄得之得。失亦稱之。固不足以爲得也。人能知此。則不爲妄動矣。
本義 卦之六爻皆无妄者也。六二三處不得牽牛。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。何足以爲得乎。

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

○蒙引云程傳曰可貞與利貞不同。可貞謂其所處。可貞固守之利貞。謂利於貞也。

○句解云固。有之也。其爲无妄。可固守而有之於已。

象曰。可貞无咎。固有之也。

啓也。九居陰得爲正乎。曰以陽居乾體。若復處剛。則爲過矣。過則妄也。居四无尚。剛之志也。可貞與利貞不同。可貞謂其所處。可貞固守之。利貞謂利於貞也。
本義 陽剛乾體。下无應與。可固守而。无咎。不可以有爲之占也。

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

○參義曰五乾剛中正而所應亦中正所謂純粹精者也无妄之至也如是而或猶有疾焉是乃无妄之疾也不當得而得者也天下之理邪不勝正妖不勝德故雖有是疾亦勿藥而自愈矣是又无妄之福也

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攻治之則反害其正矣。故勿藥則有喜也。有喜謂疾自亡也。无妄之所謂疾者謂若治之而不治之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也。既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也。若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也。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无妄之至也。如是而有疾勿藥而自愈矣。故其象占如此。

象曰无妄之藥不可試也。

傳 人之有言必理必脩改既无妄矣復藥以治之是反為妄也。其可用乎故云不可試也。試暫用也。猶曰少嘗之也。

本義 既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣。試謂少嘗之也。

上九无妄行有眚无攸利。

傳 上九居卦之終无妄之極者也。極而復行過於理也。過於理則妄也。故上九而行則有過青而无所利矣。

本義 上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。

象曰无妄之行窮之災也。

傳 无妄既極而復加進乃為妄矣。是窮極而為災害也。

○參義云上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。謂其處時之極非謂其无妄之極也。无妄之極則至誠矣。又何惜。

○有解云太畜謂聚而益藏也天而藏於山中其所以畜者大矣

☰ 乾下 艮上

傳 太畜序卦有無妄然後可畜故受之以太畜無妄則為有實故可畜聚太畜所以次無妄也為卦艮上乾下天而在於山中所以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蠱畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

太畜利貞不家食吉利涉大川畜教 六反

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及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止者

○有解云君而能畜賢人之德則賢者不食於家而食君之祿以為食所畜者大則所成者大故宜涉大川之至險

固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時齊天下之艱險乃太畜之用也故利涉大川此只據太畜之義而言柔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若

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大畜也又

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太正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應平大故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

○蒙引云剛上而尚賢能止健大正也故占者利貞利貞如何曰進必以正也用人亦必以正也除害禁暴之類亦必以正也

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良體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不巳則其德日新也

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平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

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

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家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

本義亦以卦體而言

○蒙引云涉川以理若以象言則為乘木乾行之類若以理言則應天決在以時天者時焉而已矣故中孚之應天時行乃以理之本然也

○句解云乾天至高乃在艮山之中蓋天特氣耳凡山間空虛有雷雨風雲之處皆天也山而能畜夫天故其名太畜

○蒙引云雲象曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行

以畜其德識如字又音志行下孟反

傳 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以犬其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之畜成其德乃太畜之義也

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

○蒙引云謂有畜利已已則不犯災也

象曰有厲利已不犯災也

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在太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

傳 有危則宜已不可犯災危而行也

九二輿說輟說吐活反輟音服又音福

○象引云輿說輶輶輿輻不同輻車輪之輿凡三十條者也輶車上伏先蓋所以承輶者也

○句解云中无尤也蓋居下卦之中處得中道而无尤也

○象引語類曰三上俱陽同類相求也若陽遇陰則為所畜矣利有攸往則進矣言必如是乃可進也戒占者之辭

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輶謂不行也

本義 九上一亦為六五所畜以其處中也故能自止而不進有此象也

象曰輿說輶中无尤也

傳 輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輶謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

為

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二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

○蒙引云此利往與
父等意不同是以
之能言上合志講
不相富而俱進也

既銳於進雖剛明有時而失不得誠也
本義 三以陽居健極上以陽居畜極極而
進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占
必戒以艱貞閑習乃利於
有往也曰當為日月之日

象曰利有攸往 上合志也

傳 所以利有攸往者以與在上者合志也
上九陽性上進且畜已極故不下畜二
而與合志

六四童牛之牯元吉 牯古 毒反

傳 以位而言則四下應於初畜初者也初
居最下陽之微者微而畜之則易制猶

○蒙引云然四五所以能止初一之陽者以良體故也

○句解云六四畜止
初九者也初九始
生角之童牛即當加
橫木以括其角而防
其牯觸

童牛而加牯太善而吉也樂論畜道則四
良體居上位而得正是以正德居大臣之
任當畜之任者也大臣之任上畜止人君
之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於
初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上
之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下
之惡既其則雖一人治之不能免刑戮其
畜止之於初如童牛而加牯則元吉也牛
之性牯觸以角故牯以制之若童牛始角
而加之以牯使牯觸之性不發則易而无
傷以况六四能止上下之惡
於未發之前則太善之吉也

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
角之時為力則居太善之吉也故其象占
如此學記曰禁於不發之謂豫正此意也

○蒙引云六四元吉有喜正所謂上兵伐謀不戰而屈人兵善之善者也

○蒙引徐進齋曰牲豕曰豕豕其特而去之曰豕

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

六五豕豕之牙吉

積符云反

傳 六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢而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執之維之不能使之變也若積去其

○尚解云以柔居尊制惡不以力而得其要道如積豕豕之剛暴自消此盡居道自然之

○蒙引云凡言有慶者皆直位

象曰六五之吉有慶也

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為天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑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而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牙之利不制其牙而獲其勢也

本義

陽已進而止之若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

○蒙引云觀畜極而通之義則知君子患屈之未至耳不患其不伸也

○何解云道大行也其道不終為陰畜而通行者廣大

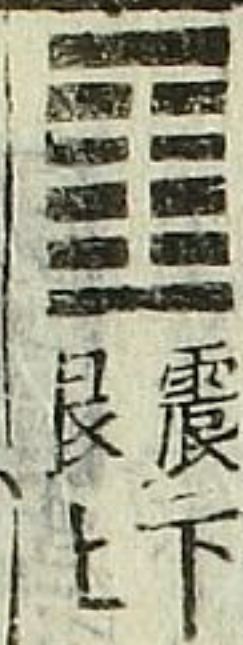
傳 在上者不知止惡之方嚴刑以敵民故則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

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

象曰何天之衢道大行也

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

傳 頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外寧而中

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

○何解云頤者人之頤頤卦象之又上止下動為口之象

○蒙引云自天謂自
也似未及爵祿之類
但先儒每兼說而不
象本義以節飲食為
養身之切務則養身
不止飲食明矣

○前解云願養之道
以得其時為大也故
讀以矣哉之辭

○蒙引云天地之於
萬物此養也聖人之
於萬民亦此養也則
願之時不既大乎哉

也入

頤貞吉觀頤自求口實

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
自求口實觀人之所願與其自求

口實之道則善惡吉凶可見矣

本義 頤口旁也口食物以自養故為養義
為卦上下二陽內含四陰外實內虛

上止下動為頤之象養之義也貞吉者占
者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求

口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也

傳 貞吉所養者正則吉也所養謂所養之
人與養之之道自求口實謂其自求養

身之道皆以正則吉也

本義 釋卦

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大

矣哉

傳 聖人極言願之道而贊其大天地之道
則養育萬物養育萬物之道而已矣

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

○向離云艮為山乃
木所聚震雷在其
以養春發生之故
以名以願

則不生聖人裁成天地之道輔相天地之
實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願之道贊天地
與聖人之功曰願之時大矣哉或云義或
云用或止云時以其大者也萬
物之生與養時為大故云時

本義

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

傳

以二體言山下有雷雷震於山下山
之生物皆動其根發其萌芽為養之
象以止下之義言之艮止而震動上止下
動願頌之象以卦形言之上下二陽中陰
四陰外實中虛願山之象口所以養身也
故君子觀其象以養其身慎言語以養其

○蒙引云二者養德
養身之切務則知
身養德之事不止此
二者朱子曰諺云禍
從口出病從口入甚
好此語前輩常用以
解頤之象

○蒙引云徐進齋曰
爾者初也我者四也
舍爾觀我者四語初
之謂也一說我字不
爾依動於欲字則我
誠為指四

德節飲食以養其體不唯就口取養義事
之至近而所係至大者莫過於言語飲食
也在身為言語於天下則凡命令政教出
於身者皆是慎之則必當而无失在身為
飲食於天下則凡貨資財用養於人者比自
是節之則適宜而无傷推養之道養德養
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

蒙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

既動於欲則流於欲矣故凶
靈龜只是不食故謂之靈至平願則不足謂之靈龜矣所謂君子去去仁惡乎成名

際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睿而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在願之時求願人所欲也上應於四不能首守志在上行說所欲而朵願者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以以也朵願為朵動其願領人見食而欲之則動願垂涎故以為象

本義

靈龜不食之物朵垂也朵願欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

傳

九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才然必自失

○句解云亦不足貴也亦在不足貴重之列

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

六二頤頤拂經于左頤征凶

傳

女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民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頤則拂違經常不可行也若求養於五則往必有凶立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

○蒙引云于左頤又不如顛頤亦有顛頤而吉者六四是也以上未下如春秋桓十五年書吳王仲宰父來求車是也又有未歸求金春秋皆書易謙之正顛頤拂經之義也

○蒙引云于丘頤貞
本義云求養於上
往而得凶以此爲
類可見卦爻辭之吉
凶亦有以象言者
矣

道妄動是以凶也頤頤則拂經不獲其養
解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足
他卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不
足以自養初上二爻皆非其
與故往求則悖理而得凶也
本義 求養於初則顛倒而違於常理求養
於上則往而得凶丘土之高者上之
象也

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

○句解云十數
也經歷十年之久而
不可用

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

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

本義 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既
拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳 所以戒終不可用以其
所由之道大悖義理也

○蒙引云六二道大
悖蓋窮斯盡者也十
年勿用道大悖也即

謂其陰柔不中正又處動極也

○句解云六四以陰居陰位故顛倒而未初九之養與初九應故吉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳 四在人在上大臣之位六以陰居之陰柔不足自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈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

○蒙引云虎視眈眈任之不貳也其欲逐逐又而不替也如云管仲得君如彼其專也是眈眈之意行乎國政如彼其久也是逐逐之意亦為有分

繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故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

象曰顛頤之吉上施光也

施始政反

○句解云以柔居尊而資養於人雖若拂違其經常之道然所居者正世所以為奉養之吉

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

天下士口孰人焉

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除柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於柔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

○句解云順以從上也柔順以從上九之賢

○句解云以陽剛之德居師傳之位由此以養君與民位高德重必惕厲而獲吉

象曰居貞之吉順以從上也

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諂公賴一公得終信故艱險之際非剛明之士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 六五陰柔不主居尊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傳之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下

陽浮於四陰之上宜
渡不心之至險

○蒙引云天下之得
其養者上九之慶也

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己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也。

本義

六五賴上九之養以養入是物由上在利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

傳

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

周易卷之十

