周易經文全

四卷

履泰否同人大有謙

特別
412
16
4

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爲卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故爲履履踐也藉也履物爲踐履於物爲藉以柔藉剛故爲履剛乘柔履剛者剛乘柔常理不足也不曰剛履柔而曰柔履剛故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於

剛而說應乎乾是以履虎尾不咥人亨

履人所履之道也夫在上而澤處下以柔履剛
（音義反）
於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之
履行如此雖履虎尾之地亦无所害故履虎尾而
不見咥（音義）所以能亨也（音義）兌亦三畫卦之名一
陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所
蹈而進之義也以兌遇乾和說以蹈剛強之後有
履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也
人能如是則處危而不傷矣（朱子曰履虎尾言履
而不傷之象止

下兌以陰蹈陽是隨後蹈他如踏他脚跡相似所
以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三二爻發
虎尾義便是陰去蹈他陽背後處伊川云履猶
說得生受○（胡溪李氏曰）履虎尾蹈危機也人以
窒慾爲患難而不爲患患難所傷然後爲履道之亨○（潛
之虎尾主九四言其正體也交辭
不可執泥○（仲默張氏曰）履虎尾即書云心之憂
危若蹈虎尾是也履虎尾安有不咥人者此特寓
言其履至危而不危之象爾○（雲峯胡氏曰）程傳
訓履爲踐爲蹈以前後論也於卦變而進
以上下論也本義云有所蹈而進
從程傳以乾爲虎本義多以兌爲虎本義
本夫子彖傳意也不咥人亨小
畜之亨在兌兌之陰能安於二陽之下也履之亨
在兌兌之陰能違於一陰之上也履之亨小
多是危機不爲所傷乃見所履大傳曰易之興也
其當文王與紂之事耶是故其辭危危箕危於履
虎尾之辭矣故九
處憂患以履爲言

彖曰履柔履剛也

卦

本義 以二體釋卦名義雲峯胡氏曰本義謂二體體之剛非指六三以柔而履剛也

說音悅

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

彖 兌以陰柔履乘乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履乘之下順乎上陰承乎陽天下之至正作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

雲峯胡氏曰六三進則履乾之後履虎尾也反不咥人而得亨者由說而應乎乾故也○平菴項氏曰以兌說而應乎乾則所行无作履雖危而不傷范周曰虎猶養己者順也陰柔順而說則履虎尾而不咥至人且有能亨之理○雲峯胡氏曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾若蒙曰志應乎師曰

剛中正履帝位而不疚光明也

自加應此小畜上乎應是剛中而應乎乾以柔履剛以陰交爲主而衆交應之

彖 九五以陽剛中正尊履帝位奇无疚病得履道之至善光明若也 本義 又以卦體釋彖辭之占言占之亨者以九五之剛中正履帝位而不疚且光明也剛而得中得正其德光明而臨下其位之光明顯著也不疚病尊居帝位而不疚光明所謂亨也○雲峯胡氏曰釋彖已畢又說此專指九五以扶小畜之爻小畜曰柔得位乃廣其義猶乾坤文言也履者此則曰剛中正履帝位而不疚可見

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

傳天在上澤居下上下之正理也人之所履
當如是定故取其象而爲履君子觀履之象以辯別
上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志
有定民志定然後可以言治民志不定天下不可
得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終
身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩
其學學至而居求史皆非有預於己也農工商賈
動其事而所享有限故皆有定志而天下之心可
以後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈
日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之
何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也

君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民
之心志也本義程傳備矣或問履如何都做禮字
說朱子曰辯上下定民志○履平游氏曰天高地下澤有履之象
而已故上天下澤履而辯則名分以辯上下上下既辯則名分
以成卦之體言之○陸濟馮紙對也
志便也是禮底意思○制行矣人之所履禮而
君子觀象於此則可以成卦本以免履乾爲義正與小畜以巽畜乾對也
曰天澤上下自是孔子贊象之意然亦可以用字聲同者皆通則履之
嗑備豫之取諸豫占人爲禮因天澤之象亦可無通要之立卦之義則以
踐履之履也

初九素履往无咎

傳履不處若行之義初履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躁

而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進騎溢
必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其
進也將有爲也故得其往其素履者也本義以陽在下居履之初未爲物遷
率其素履者也占者如是則往而无咎也陰累不
于无應於上故其履素素○程氏曰此最是
教人出門第一步○朱子曰此卦九陽剛實於
在下不變所守素其位而行者也舜飯糗茹草若
將終身頴子居於陋巷不改其樂其斯之謂歟○
張子曰初未交於物有素履之初不爲物遷蔡氏曰素者无文之
謂蓋履禮也履初言素猶上言白文之極反而質也白賁无咎其即此之素
履往无咎者歟本義只未爲物遷一句已含此意
蓋以爲賢素而未遷耳以爲安於貧賤之素而
未遷亦
可也

象曰素履之往獨行願也

傳安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨
專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安
履其素也素履者雅素之履也初九剛陽
○程子曰素履也定但行其志耳故曰獨行願也
○胡翔瑞曰无應故
行不顧乎其外是也
象曰獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

傳九二居寬裕得中其所履坦坦然平易之道
也雖所履得坦易之道亦必幽靜安悟之人處之
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爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣 通論 履卦上

无應與而獨善其身日用常行坦然平易不爲難阻絶之行自守以正外物不亂故吉○ 殿湖胡氏曰 九二不正而云貞吉者戒之以正則吉也○ 雲峯胡氏曰 本義云幽人履道而遇其占則貞而吉者占者得道字重蓋人之所履未有不合道而吉則貞而吉者小畜初九與六四一陰相比而能履道所以貞吉履九二與六三一陰相應而能復自道所以吉也○ 建安位氏曰 履以陽爻處陰位爲美二與四同也而二有如此之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也故履卦諸爻唯九二爲能盡履道之義

傳 履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若不自亂也

動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也 潛齋胡氏曰 中正不累无得幽人之貞也○ 雲峯胡氏曰 初二皆陽剛而說體故有素履幽人之成又皆无應於上故初曰獨行願也二曰中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

傳 三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲則不見不明跛躄之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善

履霜堅冰至蓋言事之漸不可不慎也履霜危地必及禍患故曰陞大武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲群陽所不字與是以剛躁蹈危而得凶也本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也【案子曰】武人爲于大君必有此象但六三有武人之象不中不正柔而志剛之以爲不中不正則跛歸妹初九但行不中則跛歸妹九二但曰眇不正則眇歸妹初也視跛能履本義以二分言之象歸妹初與二也視不正也幽通賦跛能履而不遽同辭履六三一爻並書之者惡三不中且不正也凡卦辭以爻爲主則爻辭與卦同如屯建侯而初爻亦利建侯以卦爻辭與卦同如此卦云履虎尾不咥人是也卦書不咥人而六三則書曰咥人凶武人爲于大君之象【雲峯胡氏曰】六三一爻自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻陽相應虎尾而首應虎尾六三以爲能履虎尾自以爲能履而人以爲能履虎尾咥人凶象以一柔而處三剛之間人以爲于大君須看兩人字三人字之辭曰履虎尾咥人凶象以爻言之位也人而不能免人道之患者必得志而肆暴之象以卦言之○【山陰陸氏曰】以六居三質柔而志剛不量己力妄欲履武人陰象以一柔而處三陽武人爲大君之象大人之衆不知陽類多是寬和仁厚底人陰類多是勇敢強暴之人陽主生陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也【停】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【建安仏氏曰】耽跛爻柔也能視能履位剛也但耽者之視則明不足以燭遠跛者之履則行不足以致遠也

柔乘之凶位不當也武人爲于大君志剛也

【傳】以柔居二履非其正所以致禍害被至而凶也以武人爲喻者以其履陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而爲大君也【孟喜卦氣】【仏氏曰】爻以位爲志三志剛所以履禍四志行所以避禍

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之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也【象】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【陳子曰】履三四爻正是躡池虎尾虎尾四亦爲虎尾之象又上躡五亦爲虎尾之象言之者承三而言也【國朝胡氏曰】三履虎尾四亦本義於三之履虎尾以乾爲虎而正履九五之不中不正以履乾是以不中不正而占有不同也然三四其後也大抵以爻說視之雖五以剛居剛亦謂五爲虎亦可也然三四皆不中正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛則其凶也宜四多懼愬愬然所以終吉○【胡氏曰】卦象爻辭言履虎尾者凡四履之四以剛居柔愬愬然所

以卦象言則兌以和說履乾剛之後非決行不顧者故不堅人亨以交言三正當兌口以柔交而蹈剛位和說之體不具所以陞人凶四位雖不正然以剛履柔剛不至於強暴所以能戒懼而終吉故不言陞人也

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將去

九五夬夬履貞厲

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也故志行而終吉矣○龜山楊氏曰以剛而志柔知愬愬戒懼順以從上之象也然體剛承陽處多懼之地履虎尾愬愬終吉其志行也只是說進

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斷足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬夬其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣或問彖言剛中正履帝位而不疚正而言九五交辭乃曰夬夬履貞厲有危象爲何也朱子曰夬夬也九五以剛中正履帝位而下以和說應之故其所行果決自

爲无所疑礙所以雖正亦危道也爲戒深矣又曰夬履是做得恁快雖合履底也有危厲正東坡所謂憂治世而危明主也○雲峯胡氏曰九五剛中正履帝位而下以兌說應之凡事說行何不可若而聖人猶以夬履爲戒蓋處順境愈不可不戒懼也在下者不患其不憂患其不能樂患其不能憂故戒其夬履初之坦則正而吉喜之也五之危則正而厲戒之也

象曰夬履貞厲位正當也

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

本義傷於所恃

雲峯胡氏曰或恃其聰明或恃自決勢位惟其自恃所以自決

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元不虧缺也人之所履考視其終若終始周完无虧善之至也是以元吉人之吉凶之小大也

程子曰視履考祥周至則善吉也故曰其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉

占者禍福視其所履而未定也

朱子曰視履考祥履而考其祥做得用備底則大吉若只是半截暗不好未可知旋是卻周圍旋來卻到那起頭處○漢上朱氏曰吉事有祥履而不考之於天唯視吾之所履何如耳使其動容周旋中禮則必獲元吉○雲峯胡氏曰小畜之終履取小畜之義小畜取畜之終履取履之上九皆不取本爻義

終但小畜之終專從六四一陰說來故曰凶履之終統從諸爻說來故曰其旋元吉凡事善而或一事之未善一事中九分善而或一分之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義云占者洞視其所履而未定也

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貴乎有終本義若得无吉則大有福慶也雲峯胡氏曰吉所以爲慶元所以爲大○建安丘氏曰象言履虎尾之義言之初上履之終也初言往上言旋一進一反而履之象履之始終吉是也以柔履剛者凶以剛履柔者能行而不輕於行九二之幽人貞吉九四之愬愬終吉是也以柔履剛者不能行而強於行六三之咥人凶是也以剛履剛者能行而果決於行九五之夬夬是也王輔嗣曰陽爻

䷊ 乾下坤上

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰臨川吳氏曰乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰吉之无聖人則人之久矣

泰小往大來吉亨

傳小謂陰大謂陽往往之一作於外也來來居於

內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汚隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣（薛山李氏曰天位乎上地位乎下此乾坤之體也當泰通之世陽來于內陰往于外來者爲主故大者吉而亨蓋在內而實則吉凡易中陽爲明陰爲暗陽爲貴陰爲賤陽爲大陰爲小諸卦例此作易者尊陽而卑陰蓋如此）

本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣（節齋蔡氏曰坤本在下之物自下而上故曰往乾本在上之物自上而下故曰來往者記去則來者當時大來卦變則陽當時用故吉亨○爨撰胡氏曰小往大來卦變也泰自否來三陰往居於外二陽來居於內而成泰也伏羲畫卦陰陽一時俱定卦中交畫无能上下往來之理惟卜筮遇九六則有本卦之卦以爲占文王觀象而係卦辭見此卦有自彼卦來之象寫於揲蓍求卦之間卦體始爲之活動矣上經可推僅三陽來四卦非揲蓍求卦之義也○（雲峯胡氏曰）泰卦爲然自乾坤至履陽三陰而居內三陰往而居外陰陽之正雖泰卦三陽之數適相等然後爲三陰三陽之泰凡二十而泰之卦三十六而泰否適居其先故卦辭獨以往來言之又曰陰陽之泰豈偶然哉三陰三陽往來不言自坤而乾四月卦坤十月卦本義於乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰陽之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二

十四畫一而陽之多於陰若十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月而大壯二月而夬三月陽月逆推方來以上必皆除乾坤然後見其序此本義所以斷自泰正月自言之也至若乾不言十月而言之於上經之不言四月而言之於下經之姤坤之間自有坤後天復卦本義所以不言於坤而言於復也復又剝剝復又自有坤下坤上此坤十月之卦本義所以不言於夬姤也夬又自有乾後天姤次夬夬之間自有乾上乾下此乾四月之卦本義所以不言於姤也天地乾坤陰陽之經剝復夬姤陰陽消長之際也讀本義者不可以不知

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

長丁丈交古卦同

傳 陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之一元道長也 朱子曰易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君子小人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡爲君子而

无小人也○聖人作易以立人極其義以君子爲主故爲君子謀不爲小人謀觀泰否剥復名卦之意可見矣○論陰陽各有一半聖人於泰否只爲陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆爲君子小人常相半不可去治他急迫之却爲害不然如舜湯舉臯陶伊尹不仁者遠自是小人皆不敢爲非被君子夾持得陽氣也剛柔質也健順德也乾者太極之動故繹出陰陽言不否不交則不言陰陽故不言陰陽剛柔言泰否交不交而以心交而志同者言君子小人順以德言君子不小人順以律順君子順陽以天道明人事

相息亮反

象曰天地交泰后以財成天地之宜以左右民

（左音佐右音佑）

彖曰天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地交而陰陽和則萬物茂遂之象而以財成謂體天地交泰之道輔相天地之宜以左右生民也財制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民

之生必賴君上爲之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也或問財成天地之宜如何程子曰天地之道輔相之如歲有四時聖人春則教民播種秋則教民斂藏是裁成也教民灌溉是輔相也又問以左右民如何曰古之居師設官以治之周公盛時未嘗不教民故立右弼保萬民與此言左右民皆是也後世未嘗教民任其自生自育只治其闕而已

本義財成以制其過輔相以補其不及

朱子曰財成猶裁截也裁成者所以輔相也且如君臣父子兄弟夫婦聖人便爲制下許多禮數倫序只此便是裁成處至大至小之事皆是固是萬物本自有此理若非聖人裁成亦不能如此齊整所謂贊天地之化育而與之參也又曰裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬之節地形廣遶經緯交錯聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節東西南北之限此裁成天地之道也泰主秋殺此時運之自然高泰下稻亦地勢所宜聖人則因其全體而裁制其財成者使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及如氾化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形廣遶經緯交錯聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節東西南北之限此裁成天地之道也泰主秋殺此時運之自然高泰下稻亦地勢所宜聖人則因其全體而裁制其財成者使不過輔相者隨其所宜而贊助其不及如氾化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形廣遶經緯交錯聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節東西南北之限此裁成天地之道也泰主秋殺此時運之自然高泰下稻亦地勢所宜聖人則因其全體而裁制其不及者輔相之使當泰而耕當秋而斂高者種泰下者種此輔相天地之宜也陰陽各三畫然後爲泰不及者也既泰之後制其過補其不及所以保泰也

雲峯胡氏曰乾坤而後得天地之道以氣形全體言天地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其不過輔相者隨其所宜而贊助其不及如氾化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形廣遶經緯交錯聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節東西南北之限此裁成天地之道也泰主秋殺此時運之自然高泰下稻亦地勢所宜聖人則因其全體而裁制其不及者輔相之使當泰而耕當秋而斂高者種泰下者種此輔相天地之宜也陰陽各三畫然後爲泰不及者也既泰之後制其過補其不及所以保泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既一作將泰則志在上進必與其朋類相牽援如茅之根然援

其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象
彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也
君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實
乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋友
之助者也自古君子得位則天下之賢茅於朝廷
同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並
進然後其黨勝而天下不矣蓋各從其類也本義
三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也
占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絶句
下卦故此如此做句便是那時人自恁地讀了
蓋拔茅連茹者物象也以其彙者人也○程川呂
氏曰三陽爲類不共本拔之則其根連而

物之以其類同進相似之○楊龜山楊氏曰不謂之
往吉而謂之征吉蓋凡言征者必以正行之○朱
山李氏曰卦以氣交自上而下也交以位升自下
而上也○雲峯胡氏曰以其彙屬上文嘗見郭璞易林
以其彙在人爲相連而進之象與君子爲類也三陽
其憐小人與小人爲類也三陰欲進而以之者在初四曰以
四四不曰吉初曰征吉者陽爲君子謀也

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則群賢皆欲上進三陽之志欲進同也
故取茅茹彙征之象志在外上進也雲峯胡氏曰
君子之志在天下不在一身故曰志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中

馮音憑

行

彖曰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爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主於一而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳審弊事理而人安之若无含弘之度有忽疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常情於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足可作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苟然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此去用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施之爲也不遐遺泰寧之時人心剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深患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側作陋皆遐遠者也時

泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古聖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一无能字斷以大公而必行則是一有不字章於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

本義 九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣雜有荒穢象包之者二最遠隔焉陰爻之雜有荒穢象包之者二最遠隔焉陰爻之爲剛陰在外有遐遠象又九之爲剛陰在外有遐遠象又上下三爻得陰陽之中五二兩爻又各適陰陽之中只九二一爻亦自有中行之象若有包容而總斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷則決合乎中矣雖不遺遐遠而或自私於吾之昵比則非輕重不倫之中也雖不遺遐遠而不昵朋比是不忘遠又不昵朋比是本義兩而字當細玩

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳 象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之道光明顯大也尚于中行以光大也或問包荒得尚于中行以光大之德乃能包荒如此爲主易只說以中正方能如此愚也只是一箇心胷明闊底如何

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤（陂彼為反）
其祿于食有福

傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不陂（上去聲）无常往而不反者謂陰當復也陂者謂无常泰也无平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰

不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也善德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而衰敗者也本義將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福雲峰胡氏曰陽居於內爲平陂而外則爲陂陰出於外爲往返而內亦爲陽之平也已有陂之幾陰之往也已有復之幾況九三將過乎中其陂其復此天運之必至而有孚者也能存艱苦貞固之心不必憂天運之必至則泰之福可長享矣○新安陳氏曰勿恤其孚謂不可以陰之必復而動其心也○臨齋陳氏曰雖嚴於自守以防之乎不以三陰之壹而動其慮雖嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣○古禹徐氏曰或曰陰陽交運否泰相仍時世然也雖艱貞勿恤如之何

泉曰元往不復天地際也

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

常因天地交際之道明否泰不常之中以爲戒也

陰峯棚氏曰此一際字天地否泰之會陰陽消長之交○東萊呂氏曰无平不陂天地際也无往不復天地交際也○翻陽董氏曰按程傳仍今本本義從古易然先儒間所行之今不收輒改姑從程傳云

六四翩翩不當以其鄰不戒以孚

傳六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不當而從者一无其字其志同也二陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不當而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終及復之道五泰之主則復言處泰之義本義已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之

不從戒令而信也其占爲有小人合交以害正道
君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻
也〔朱子曰〕不富以其鄰言不待富厚之力而能用
富而其類從之必來者小人之勢也不待戒令而
自相從合於必來者小人之心也其來也必不利
君子之貞矣三將過乎中且以鄰貞爲君子之
四比過乎中君子所當戒固不待言也〇〔雲峯胡氏曰〕
氏曰陽之進曰拔茅以其自下而上升之易也
也陰之退曰翩以其自上而下復之易也

象曰翩翩不當皆失實也不戒以待中心願也

〔傳〕翩翩下往之疾不待富而鄰從者以二陰在上
皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實

也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也
理當然者天也衆所同者時也〔本義〕陰本居下在
上爲失實〔雲峯胡氏曰〕以德言則凡陽爲實陰爲
不實以位言凡陰在上皆爲失實也

六五帝乙歸妹以祉元吉

〔傳〕史謂湯爲天乙歐後有帝祖乙亦賢主也後又
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父義觀之帝乙制王姬下
嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後
制爲一作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

者也謂成治泰之功也【建安丘氏曰】商之君以天下嫁之禮者也歸者嫁也帝乙乃帝之妹則陰雖貴而必下降以就於陽乃泰之義以此受祉斯獲元吉○【雲峯胡氏曰】福祉自天泰之時天道下濟故多以福祉言之

【本義】以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆倣此【朱子曰】帝乙歸妹今人只倣道理言前推說看來須是帝乙嫁妹時占得此爻○【雲峯胡氏曰】左傳哀公九年【晉】趙鞅卜救【鄭】遇泰之需曰朱方吉不可與也【建安丘氏曰】商之君以天下嫁之禮者也歸者嫁也帝乙乃帝之妹則陰雖貴而必下降以就於陽乃泰之義以此受祉斯獲元吉○【雲峯胡氏曰】福祉自天泰之時天道下濟故多以福祉言之

【本義】以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆倣此【朱子曰】帝乙歸妹今人只倣道理言前推說看來須是帝乙嫁妹時占得此爻○【雲峯胡氏曰】左傳哀公九年【晉】趙鞅卜救【鄭】遇泰之需曰朱方吉不可與也【建安丘氏曰】商之君以天下嫁之禮者也歸者嫁也帝乙乃帝之妹則陰雖貴而必下降以就於陽乃泰之義以此受祉斯獲元吉○【雲峯胡氏曰】福祉自天泰之時天道下濟故多以福祉言之

六五以柔中應在下之剛中帝女下嫁夫之象泰卦互體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹爲辭按京房傳載湯歸妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天地之義而順夫天地之義也往事爾夫必以禮義其辭雖善要是後世好事者假托爲之或乃內視遂指帝乙爲湯證以陽虎之言則帝乙爲湯之父者惑矣○【雙湖胡氏曰】帝乙歸妹之辭劉氏以備參考然其爲嫁妹之辭則一

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以行願則劉氏曰中二行其志願惜非勉強也

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類地復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝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一无將否而方告命為可羞吝不由於告命也

本義秦極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也

朱子曰方泰極之時只得自治其邑程氏說民心離散自其親近者而告命之雖正亦吝然此時只得如此雖吝却未至於凶○安位民曰秦過九二五爲中不可過也過則否矣城復于隍泰以二土本在下之物在其本位地坤上爲泰坤下則有傾頹之理復于隍者反坤之象○進齋余氏曰古之人君有處泰之時忽安逸而不戒馴至於喪師敗國窮守一邑而牆高自保卒貽千古之羞者蓋不能及遠雖貞固而不應此交之義也○趙氏曰三上各居一卦之極故能知雖尚可爲而皆有警戒之義九三之時不可爲也雖自邑告命而免於制治未亂也歟

象曰城復于隍其命亂也

傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也雲峯胡氏曰告命以治之則不亂之於不可爲之時乎○臨川楊氏曰本義命亂也○建安蔡氏曰泰通也卦以小往大來爲義故內三陽交屬泰外三陰交屬否初九言拔茅則君子進用之始九二言包荒則大臣致泰之功九三言无平不陂則世道盛衰消長之會此三爻皆以言泰言也至六四言翩翩不富則泰已過中而否欲以六五言帝乙歸妹則人君保泰之事上六言城復于隍則泰轉而爲否矣天下豈有常泰常否之世乎屯蒙洪荒之世乎需養大法之世乎訟師阪泉涿鹿之世乎泰通堯舜雍熙之世乎而泰一治一亂治少亂多泰極否來過此而後泰而否否而泰其上古之極治歟○石子齋曰泰自乾坤之後始涉人道經歷六爻險阻備嘗由泰而泰之後否即繼之有致泰而泰之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而亂之易此又見天地自然之理也

䷁坤下
䷀乾上

傳否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也三山吳氏曰泰否之義常相對待也先天之卦泰以否對後天之卦泰則近也先天自乾八卦便至泰泰三十二卦方至否否泰易而否難也后天自乾便至否否泰泰而泰否否有若循環然泰之中又有泰倚伏之幾可畏也戒

否之匪人

傳天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

朱子曰以天地言陰陽不交生道絶矣匪人也以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣匪人也以人言人欲爲主於內天理緣飾於外失其所以爲人矣匪人也

不利君子貞大往小來

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

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾坤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

圖氏曰否之時雖不利君子之貞不可无守也

此不變時之否道之亨也○朱子曰大往小來卦變也否自泰來三陽往外三陰來內成否也

進齋徐氏曰泰先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否測責之人聖人之意深矣

安九

彖

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

[傳]夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治也今上下不交是天下無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[臨川吳氏曰]天地之氣交則萬物發達[illegible][illegible]天地之氣不交則萬物抑閼而死先王建邦以分治天下之民民之情上通於君則天下治而爲泰若君之不下逮民情不上通是上下隔絶不交天下雖有邦與无邦同矣所以爲否也○[建安丘氏曰]內陰外陽以天道言內柔外剛以地道言內小人外君子以世道言○[節齋蔡氏曰]彖傳言陰陽者惟泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言具質而已○[李氏曰]否泰反其類故否之辭皆與泰反○[隆山李氏曰]夫陰陽二氣對行乎天地間或者謂陽一而陰一故君子少小人多治世少亂世多然自有天地以來陰陽二氣分于四序无一歲不得其平者而君子小人治亂之運則或不齊豈幽陰之氣獨盛於人間而天運不爾邪是不然天人有相勝之理治亂有可易之運特在人所以制之者如何且否之世雖則小人道長君子道消而所以消小人長君子亦必有道矣此作易者所以極論其消長而寄之於爻

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可
辟音避 避去聲
榮以祿

傳天地不相交通故爲否塞之時君子道消當
觀否蠹之象而以儉損其德避免禍難不可榮居
祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍
患必及其身故宜晦處窮約也 項氏曰天地閉則賢人隱君子於此
時則於无咎无譽之象辭上論后以財成輔相
子勝則包小人故泰否之時小人勝則害君子故爲
而不及君子小人否之象辭要使君子以儉德避難而辭榮祿
之象辭要使君子以儉德避難而辭榮祿 孔子曰天地閉賢人
隱善乎其處否者也

本義收斂其德不形於外以避小人之難人不得

以祿位榮之 項氏曰儉德避難不與害交言不可得而榮以祿不與刑交也不可榮者
德避難象坤陰之吝在裏无咎在外六四之拈裏无咎即儉德避難也乾動也
无悶即不可榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳泰與否皆取茅爲象者以群陽群陰同在下有
牽連之象也泰之時則以同貞爲吉始以內小人外君子爲否之義復以初
六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常
否之時在下者君子也泰之三陰上皆有應在內
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俾道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也或問程傳以此爻爲君子在下以正自守如何朱子曰恐牽強不是此意

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

附錄 胡子曰拔茅茹貞吉亨這是占出未判時若能於此改變時小人便是做君子小人本無定名惟正與不正而已正便是君子不正便是小人君子正之時也以下三陰言之則皆爲小人否小人長之時之卦不利君子正之時也即以正勉之蓋小人而能正則變爲君子矣故彖辭以貞字爲君子謀即所以爲小人謀君子謀即所以爲君子也

象曰拔茅貞吉志在君也

彖曰拔茅貞吉志在君也

傳爻以六自守於下明君子處下否之道象推明以彖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道方否不可進故安之耳濟天下故曰志在君也

泰之志在外而否之志在君之意也

本義小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣

臨川吳氏曰泰初之陽志在天下故曰志在外否初陰志在承君不自植私而同在公朝故曰志在君

泰初九應六四六四陰也在澤民不獨善其身兼濟民物初六應九四陽也君也初之私黨

六二包承小人吉大人否亨

傳 六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順於上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

【中溪張氏曰】六二以柔居柔已藏陰謀以承順其上當此之時群小輝競相慶可謂小人吉矣雖大人之德以儉約自守不求榮祿身之否乃道之亨故曰大人否亨○【潛室陳氏曰】此爻程傳謂承順乎上求濟乎否爲身之利小人之吉看來只是否之時居中用事爲卦之主小人之志專善承君子之意但其質柔順而居中正乃小人之忠分上不害爲吉大人如是則可蓋其

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

朱子曰 包承小人吉大人否亨言小人當否小人謀如此雖爲小人之時而爲小人謀亦有時而順底意思○二以柔居柔已得許多承順小人至六二不稱故不能包容君子則吉大人否亨若初交辭亦曰吉亨否之初猶可變而爲泰也二曰小人吉大人否亨者見得否者自手小人能包承於我而自順君子小人之道固亨也

【程氏傳補】此以小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

【程氏傳補】初之惡未形故不稱小人二曰小人吉大人否亨言小人當否小人謀如此雖爲小人之時而爲小人謀亦有時而順底意思○二以柔居柔已得許多承順小人至六二不稱故不能包容君子則吉大人否亨若初交辭亦曰吉亨否之初猶可變而爲泰也二曰小人吉大人否亨者見得否者自手小人能包承於我而自順君子小人之道固亨也

象曰大人否亨不亂群也

傳 大人於否之時守其正節不雜亂於小人之群

類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則一元其道大也本義言不亂於小人之群云大人不爲其群所亂雖大人不爲其亂

六三包羞

傳三以陰柔不中正而居否之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蓄謀慮邪濫无所不至可羞恥也本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象

小象曰包羞位不當也

傳陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也本義呂氏曰人无有至可羞恥豈其本心也特所處之位不當而已

自承順那君子未肯十分做小人在到六三便做了所以包許多羞恥大抵小人做了罪惡此便是包羞之說○建安丘氏曰否下三爻雖皆陰類然初六二則和而不正納於小人之間猶可以君子而包羞忍恥也○雲峰胡氏曰六二陰柔中正皆有包含之象六三陰柔不中正所以包羞之象占不曰凶咎者或謂包羞而未發也猶其自以爲可

九四有命无咎疇離社

【傳】四以陽剛健体（體）居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟（去聲）否然當君道方否之時處逼近之地所惡（去聲）在居功取怠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事使皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福社離麗也君子道行則與其類（同儕）進（去聲）而在下之否疇離社也小人之進亦以其類同也（朱子曰東漢之衰黨仲特權內小人而外君子至是而否極矣實武何進倘元勇之親詔集天下名儒頊德其起而圖之宜若可爲也然命不出於君而干

【本義】否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福

也命謂天命（林子曰否已過中上三爻是說君子有天命而无咎○否九四雖只緣他是陽故可以有爲者是箇邊會方可以濟否然命是箇邊會方可以得无咎故須得箇幸會方能轉禍爲福濟之是他象不如此也○雲峯胡氏曰諸解皆以命爲君命本義於內卦始言之此本義於外卦而否之三不言也泰之三即有以如是陽交摘來翻字否體只緣他是陽故可以有爲故占者有咎有命方得无咎故須得箇幸會方能轉禍爲福濟之是他象不如此也○雲峯胡氏曰諸解皆以命爲君命本義於內卦始言之此本義於外卦而否之三不言也泰之三即有以如是陽交摘來翻字否體只緣他是陽故可以有爲故占者有咎有命方得无咎故須得箇幸會方能轉禍爲福濟之是他象不如此也○雲峯胡氏曰諸解皆以命爲君命本義於內卦始言之此本義於外卦而否之三不言也泰之三即有以如是陽交摘來翻字否體只緣他是陽故可以有爲故占者有咎有命方得无咎故須得箇幸會方能轉禍爲福濟之是他象不如此也○雲峯胡氏曰諸解皆以命爲君命本義於內卦始言之此本義於外卦而否之三不言也泰之三即有以如

象曰有命无咎志行也

傳有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

程氏曰君子不可榮以祿蓋為不在位者設也若四之志在行以厄近君之位而任濟否之責者也欲陳德遵道而

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉二四乾坤交接之處陰陽往來之會君子當此必當无過而後可為疇類之福或曰否九四時吉凶未判必有命方得无咎其所謂无咎者天也非人也曰本義云九四以陽居陰不極其剛此所以為故其占為有命无咎善命无咎蓋唯四不極其剛之元咎也一諉諸天可乎哉曰九三平陂往復皆戒辭尚冀其艱貞无咎而九四則直繇有命无咎畔離祉歡欣慶賀之意易至此多曷不改於言表然則為小人哉曰本義云小人哉於慮何榮乎為小人者讀易至此多曷不改於

象曰大人之吉位正當也

傳五以陽剛中正之德居尊(君)位(故)能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反(作)泰不可便為安肆當深慮遠戒常享否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如(維)繫于苞桑也桑之為物其根深固苞(謂叢生者)其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也或問九五其亡其亡繫于苞桑如何朱子曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑之固不拔矣如此說則象占乃言收殺非是其亡其亡而又繫于苞桑也又曰九五以陽剛得位何以休息天下之否然須常存得危亡之心方有苞桑之固不知聖人於否泰只管說包字如何須是象上如何取其義今曉個不得問看否泰二卦見得泰无不否若是有手段底則是稍還得曰自古向治而入亂者易由亂而入治者難治世少不支否使入亂去亂時須是大人休否方做得○進齋徐氏曰否六二柔也故以大人小人對言蓋雖否塞之時未嘗无陽類也九五剛也故以大人獨言大人即九五也○云峯胡氏曰二五皆以大人即蓋以大人而處六二之時有德无位當守其否而後道亨以大人而居九五之位則有德有位能休時之否矣然則九五休否之大人即六二所謂否亨之大人也前日不能處否而亨今日而能休天下之否乎然謂之休否否雖暫息循未盡傾也九五大人當休否之初即有戒懼危亡之心則是否之方休也有苞桑繫固之象矣其卒能傾否而爲泰也固宜

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一有息字天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶 中溪張氏曰處否而能獲吉者如九五之位正當也有其德而无其位則否安能吉哉此漢光武自隴蜀既平之後未嘗不存苞桑之戒者是也○鄱陽熊氏曰泰不能不否者六五柔懦之君當任其咎否終復泰者九五剛明之君是傾焉然則爲君者與其爲泰六五之柔寧爲否九五之剛

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傾極則泰矣上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也【本義】以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜【胡炳文曰】易之道如日星但患於不明非患於不動日星但明須臾會豈不動哉但患於不明耳

【雲峰胡氏曰】九四有命无咎之占九五休否大人吉之占上九傾否先否後喜之占皆是小人得志之時然不大段會做得事初則如此二又如此三難做得些箇時否漸漸次第泰底道理五之傾否到這裏便傾了否敗泰又自大故好蓋上九傾否又自大故好蓋是陰長之卦九五休否之卦九五是陰之與陽自是不可相無但以善惡及君子小人盖亦不成事而論則聖人直是要消盡了惡去盡了小人盖亦消盡了惡去盡了小人方休息

【童溪王氏曰】九四有命无咎之占九五休否大人吉之占上九傾否先否後喜之占皆是否卦之時而聖人之所以處此盡矣

【雲峰胡氏曰】九四有命无咎之占九五休否大人吉之占上九傾否先否後喜之占皆是否卦之時而聖人之所以處此盡矣

否後喜字又自其亡戒慎中來○【朱子曰】泰之終言城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍爲一定之數則易非理未嘗失其機會即暗於理者也問所謂機會豈非時使可欽德避成輔相當否時人誰不會如此若是真時人誰能如此也做正在未到泰之上九便知否欲傾也此謂機會

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當然也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否也之上六則不能變否也

【建安位氏曰】否卦以大壯小來爲義故內三陰外三陽爲否初六言拔茅則小人得志之時六三言包承則小人用事之始六二言包

蓋則小人欲傷善而未能之意此三爻皆以否言也至九四言有命无咎則否已過中而泰欲來之時也九五言繫于苞桑則人君休否之事上九言先否後喜則否隕而爲泰矣天下豈有終否之象陰雖在外而六五下應九二有柔得尊位而能下賢之象故六爻皆善否則三陰在內有小人方進之象陽雖在外而九五得位有剛健中正以與乘撥亂之象故六爻爲三陽爲善洛以爻義取與成卦之體不同也

離下
乾上

同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力一作欲乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下以二象言之天在

下者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二十爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二十五相應天火相同故其義大程窮馬氏上乾君也下五陽同歸二之一象亦爲人上乾天也下離六二一爻在離之中人位也乾上離君同乎斯人之象故成卦曰同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

傳野謂曠野取遠繫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睽比之情耳故必于野謂不以睽近情之所私而于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何險阻之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野此謂不在睽比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符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則雖用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲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爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦雖一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲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必其所同合於君子之道乃爲利也宋子曰同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是一象○健安位以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人于野亨利涉大曠遠之地則

若險阻難之所于野者此同舟共濟何患胡越之異心也利君子貞者蓋正則和則公和則私所以利君子之守正也○雲峯胡氏曰或曰君子周而不比和而不同何哉曰比名曰同何所比而坎陽居五爲得其正故曰元亨貞也即所以爲君子之和同人周而不比即所以爲君子之同人一陰爲五陽所同而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也即所以爲君子之和同人于野其同也正大同亨道也雖大川可涉利君子貞其同者大而不出於正亨者故又當以正爲本

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以二柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言之

六二乾謂九五

劉瑾曰彖得位得中而應乎乾○胡氏曰所以成卦者在六二柔得位得中而應乎乾○陳氏曰卦名同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以陰爻居陰位得中道五以陽爻居陽位得正道二五相應而卦名同人故曰柔得位得中而應乎乾○胡氏曰卦名同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以陰爻居陰位得中道五以陽爻居陽位得正道二五相應而卦名同人故曰柔得位得中而應乎乾○胡氏曰卦名同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以陰爻居陰位得中道五以陽爻居陽位得正道二五相應而卦名同人故曰柔得位得中而應乎乾

同人于野亨利涉大川乾行也

傳至誠无私所以蹈險難者乾之行也无私天德也

同人于野亨利涉大川乾行也

傳此三十字羨文王弼失之耳

同人曰

本義衍文

蹈險難民曰按漠翻諸儒无一人爲之說者翻

涉險○【涉險程氏曰】所以同人利涉者在九五故曰乾行

文明以健中正而應君子正也

【傳】又以二十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【爾齋蔡氏曰】以象言則文明以健以爻言則中正而應○【涉險程氏曰】所以利君子貞者在一體之相爲用故曰文明以健中正而應○【吳氏曰】內文明則察於理外剛健則勇於義內則无私心應乾則外合天德此皆君子之正道也

唯君子爲能通天下之志

【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德兆之心繇一心者通於理而已

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乾行也【程子曰】傳說通天下之志處好大同之義剛健則能克己甚善大凡讀書只就眼前說出底便好崎嶇尋出底便不好

【本義】以卦德卦體繹卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉【楊氏曰】人與人胖乃天地中能高能遠走不在人間乎而獨與人異何也人者物之靈然同而或則其同不大同而或則其異不大同乎人者物之歸然同而公而大也○【雲峯胡氏曰】公不能大同然非明與健不能大同

象曰天與火同人君子以類族辨物

【傳】不必取在天下天下與火者天下之志乃爲大同

上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以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或問但川說云各以其類族辨物之同是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故曰類族辨物如牛類是一類馬類是一類分別類族辨物如此其所以爲同異處以致其同此其說不可曉

【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【朱子門】物且如青底做一類白底做一類白底自異○【愚按法則】類族辨物如此之類【愚按】辨物之同異中之有別若於均之中離明之法則照之物而辨折其所異也○東萊蘇氏所謂旧族如非此族也不在祀典之族物如是其生也與吾州物之物如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商之族爲工商此類族也裸生爲裸物羽生爲羽物毛生爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此生物辨物也○臨川吳氏曰天之所生各族殊分之法乾覆之无私者於殊分之中之族而類聚其所同異同也火之所及凡物均照之物而辨折其所異照之於地爲比火之於天爲同人以旦水之於地爲比同人以不比爲同也

初九同人于門无咎

【圖】九居同人之初而无繫應是无偏私同人之者也故爲出門同人出門謂在外在外則無私昵之偏其同慱而公如此則无過咎也【本義】同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其

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私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

象占如此【節齋蔡氏曰】同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎○【建安立氏曰】兩戶爲門陰畫偶有門之象同人與隨之初九節之初九亦前遇偶故謂之門一爲戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶二也○【雲峯胡氏曰】同人與隨必出門而後可以有功隨无咎蓋易以人各有二卦名家人一家之人也門以內所同者一家之人也卦辭同人于野是也出門同人又誰咎也【節齋蔡氏曰】同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎○【建安立氏曰】兩戶爲門陰畫偶有門之象同人與隨之初九節之初九亦前遇偶故謂之門一爲戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶二也○【雲峯胡氏曰】同人與隨必出門而後可以有功隨无咎蓋易以人各有二卦名家人一家之人也門以內所同者一家之人也卦辭同人于野是也出門同人又誰咎也

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繫應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝二若隨之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繫於私吝之道也故其象占如此【朱子】但易雖抑陰然有時把陰爲主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又却柔弱做主不得○問六二與九五剛中正上下相應可謂盡善却有同

立言有用字雖同而其義則不同○【誠齋楊氏曰】門之始吾與人曷嘗不同開之者門也吾一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有○【雷氏】但同人于門亦咎道也故繫之曰出門同人則通而不狹矣

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

人于宗吝與先號咷之象如何曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知欵密无至公大同之心其利斷金同心其臭如蘭固是也好處然於好處猶有失以其吉吝着白吉而趨凶不能大同也好處凡悔吝皆自凶而之通凶○節齋蔡氏曰二與五本應二人同心其利斷金固是也好處然於好處猶有失以其吉吝着白吉而趨凶不能大同也好處凡悔吝皆自凶而之通凶○節齋蔡氏曰二與五本應二人同心其利斷金固是也好處然於好處猶有失以其吉吝着白吉而趨凶不能大同也好處凡悔吝皆自凶而之通凶○雲峯胡氏曰二往同五復成離五來同乾離各又其本足之謂宗同而化出門无所繫故无咎六二于野之同人吉也較之于宗則示有所繫故吝○【纘】雲【按】胡氏曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示有所繫之戒○【襲】洲胡氏曰【按】卦統論乾天下之人同于乾亦繫於私矣初則自論其與人同之一隙論也固不可以一隙論之【按】六二之人而六二之爻

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二有一陰諸陽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畏不直故又畏懼升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此蓋見小人之情狀然不出此爻深見小人之情狀然不出此爻或問伏戎于莽升其高者既不敢發故未至凶也陵如何【朱子】曰只是伏兵九四乘其埔背

為剛盛而高三欲同於二而懼九五之見攻故升高以戒守葬以同五之隙

【本義】剛而不中土无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故升

○【西溪李氏曰】二與五同欲升五伏與升備見三之情狀伏戎于莽欲攻二而畏五意升其高陵雖畏敵也是以三歲不興卦雖三四有爭奪之象非同者也○【臨山李氏曰】二與五同欲升五伏戎于莽欲攻二而畏五又有顧望意五終不可與升高陵有所以爭也鳴呼出而與人同易至簡之事而三爻擾擾乃如此故易中必知阻不學易者跲

【劉氏瑾曰】三居下體之上故謂之陵有憑上之志故曰三歲不興安行也

○【西溪李氏曰】三與五隔三爻故曰三歲不興安行也

【臨山李氏曰】天下之理幸則必爭奪之象則伏戎于莽五則大師克何也二應五而三爻擾擾而不得寧故曰三歲不興安行也

【雲峰胡氏曰】三與五同欲據二而畏五之剛而不中止其可奪乎故畏憚伏藏也

【安成劉氏曰】言敵剛恐人誤以為攻己也讀如安往而安之安

【本義】言不能行

○【陸氏曰】蜀才荀作遵

【陸氏曰】安向也讀如安往而不得資賤之安

不可以涉世也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

【傳】所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於二十歲不興矣終安能行乎

【本義】言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

【傳】四剛而不中止其志欲同二亦與五為仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能自知義之不直而不攻思義理之妄

行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣【潘溪王氏曰】九四乘其墉其志亦欲阻三以攻五也然九三以剛敵剛猶不能行其欲況四之非全剛乎其弗克攻也宜矣

【本義】剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

或問同人三四皆有爭奪之義【朱子曰】只是爭六二一陰爻卻與九五相應三以剛居剛便迷而不返四以剛居柔便有反底道理繫辭云近而不相得則凶如初上則各在事外不相干涉所以无爭○【潛齋胡氏曰】三之升高陵升四望五也四之來其墉來而有犯上之心四惡二之北三故攻二也三惡五之親二故有陵下之志○【潛齋胡氏曰】三雖以剛居剛猶懼五之見攻者風於勢而不可敵也四以剛居柔欲乘墉以攻終不敢攻者是能畏於義而不敢也春秋文公十年晉人納捷菑于邾弗克納之旨矣【穀梁傳曰】弗克納之者以三家多以三桓本義得之

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則

【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二十爻居二十五之間也初終遠故取義別【本義】乘其墉矣則非其力之不足也特

以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也【雲峯胡氏曰力不足而不攻者屈於勢也力有餘而不攻者屈於理也則若理之不可踰者也○毅齋徐氏曰四之困而反則聖人予之以吉者正欲支天下之睽異而爲同也○建安丘氏曰或謂同人之世二五正應當同者也而二四介乎其間皆欲爭之其不顧命義一也而商其罪之輕重則二三爲甚何也曰三近二而爭者也四遠二而爭者也四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不興則畏勢之不敵而不敢爭況四之所欲攻者二三臣位同人之寇也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢又不許焉噫此四之吉所以異乎三之不與歟】

九五同人先號咷而後笑大師克相遇【號戶羔反咷道刀反旅卦同】

【傳】九五同於二而爲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爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑【一有正字】是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗爲吝況人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處

語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也【本義】五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲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【厚齋馮氏曰】九五大君也當與天下相於大同之世而乃私繫所應是以蓋弗克之徒競起而爭之夫以上伐下在舉而措之耳何至動大衆而僅能勝之哉私故也作易者戒爲失君人大同之道故備言其私呢之狀而以歎國交矣之法言之其訓嚴矣【雲峯胡氏曰】二五剛柔相應而皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳謂五自以義直理勝不勝憤抑故號咷邪不

勝正終必得合故後笑春秋書鄭伯克段于鄢傳曰如二君故曰克五之於四也必用大師克之而始與二遇則三之非理而強可見矣又曰同人九五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應于九三故先笑而後號咷

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

【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【盤澗董氏曰】二五本自同心而爲三四所隔故先號咷先謂理直也雖大師相克而後相遇亦以義理之是勝終不得而間之故也〇【雲峯胡氏曰】六爻惟三四不言同

傳以一五之同者爲理直則可以兒三四之爭同者爲非理矣

上九同人于郊无悔

傳郊在郊而遠之地求同者也始有同則至終或有睽外而无應終无與同者也悔吝遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

本義居外无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无與同耳

附子曰所言不能如同人于野之曠遠无私荒僻无與同者蓋居外无應莫與同者亦可以无悔也又曰同人于野是廣大无我之意同人于郊也取義不同自不相悖雖在卦上猶未出乎郊外曰斷雖在卦上猶未出乎國之外而同乎國之人也在下而无私應者也上九不同乎國之人乃出乎國之外而无與應者如此謂之无悔

雲峯胡氏曰初上皆无應

象曰同人于郊志未得也

傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之時求同之志不得遂雖无悔非善處也

臨川吳氏曰无可悔者戰時以一卦五用師相刃相摩不奪不厭而已適處於无與同人之世豈不欲與人同乘四伏戎三而二欲同人之表於交以不能同於人者病之故釋之曰志未得也又曰同人六二之同人之道貴廣不貴狹貴盡卦爲之故以比應爲同故不能盡卦爲之故以不異於人者喜之故於交以不能同於人者病之故釋之曰志未得也又曰同人六二之同人之道貴廣不貴狹貴盡卦爲之故以比應爲同故不能盡卦爲之故以不異於人者喜之故於交以不能同於人者病之故釋之曰志未得也在諸交之中言于野亨是也在諸交之中言于郊无悔是也合而論之有應而同者有比而同者有遠而相同者二與五應以正道相同

在二言于宗五言相遇即遇二无爭于五故同人于門此比而同者上應而得於二故同人于郊此遂而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克故人同者與其爲物之比人之道難矣哉然則世之爭而不能同不若五之應而同者初在卦下出門同人于門此比而同者上應而得於二故同人于郊此遂而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克故人同者與其爲物之比人之道難矣哉然則世之爭而不能同不若五之應而同者出門同人于門此比而同者上應而得於二故同人于郊此遂而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克故人同者與其爲物之比人之道難矣哉然則世之爭而不能同不若五之應而同者出門同人于門此比而同者上應而得於二故同人于郊此遂而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克故人同者與其爲物之比人之道難矣哉然則世之爭而不能同不若五之應而同者出門同人于門此比而同者上應而得於二故同人于郊此遂而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不興四乘墉弗克故人同者與其爲物之比人之道難矣哉然則世之爭而不能同不若五之應而同者

乾下
離上

傳 大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔爲尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大

豐者也 程傳朝氏曰易以陽爲大凡卦稱大者皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以一陽統五陰大過四陽過盛於中大壯四陽壯長於外小畜亦五陰之一陽則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢順而易卦名因四五二爻而有大小之分君人者之大分明矣故小畜之序大有之元亨不但在上下五陽而在六五

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比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元

亨也【本義】大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也【通攷位氏曰】一陰在上卦之中與而諸爻之有皆六五陽宗之居尊能柔物之所大哉唯其所有者大故其亨亦大也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

【傳】言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明之德故上下同志應之所以爲大有

【本義】以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

【通攷楊氏曰】同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也○【雲峰胡氏曰】同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中上下之分嚴矣

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

【傳】卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二一有體字之一有性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順乾行乎天時也故曰應

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便有元亨由其大有故得元亨大有之義非大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不無利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有盡升昌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爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲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爲先故文言曰元者善之長也

【本義】以卦德卦體釋卦辭應天指六五也【建安江氏曰】六五以柔居尊故曰大中卦唯一柔而二體皆以剛應故曰上下應之剛居內乾德也文明居外離德也五以柔而應二之剛應乎天也順時而行是以大亨也○【雙湖胡氏曰】彖

【清水同馬氏曰】大柔而不明不知前有說而不見後有賊而不能舉知惡而不能去知善而不能保有是以元亨也○或問應乎天時而行何如【朱子曰】上下二四也有能致之資居大有之時也

【趙氏汝楳曰】上下不中行不失時然後能以柔順乎天而時行是以時而行是有可行之時○【趙氏汝楳曰】上下五以柔而應二之剛應乎天而時行程說以爲應天時而行何如【朱子曰】應而不得尊位者亦有之時也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

【傳】大高在天上照見萬物之衆多故爲大有大有繁盛之義君子觀大有之象以遏絶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亨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生也【本義】火在天上既大无以治之則衆蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣【朱子曰】火在天上大有凡有物須是自家照見得方見得有若不照見則有无不可知何名爲有天命有善而无惡當大有時遏止其惡顯揚其善反之於身亦莫不然非止用人乃莫一事耳○【龜山楊氏曰】因天之明物无遁形矣君子觀火天之象以遏惡揚善休命者正命也善惡不當其實非順休命者也○【鉅齋楊氏曰】天討有罪吾揚之以天吾何與焉此吾遏惡揚善之以天天命有德吾褒之以天吾何與也故曰順天休命同人離在上而攜下而攜不敢專故止於類而辨大有離在上而攜不敢專故止於類而揚○【雲峯胡氏曰】休命諸家多作善命本義以爲性命蓋天命之性有善而无惡揚善亦不過順天命之本然者而已遏惡揚善若是反身皆當若是本義之說精矣

初九无交害匪咎艱則无咎

傳　九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下若乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能亨富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

本義　雖无交害之然亦必艱以處之則无咎或問初九无交害匪咎艱則无咎蓋易之書大抵教人戒謹恐懼无有以爲易而處之名節至易之事亦必以艱難處之然後无咎也○雲峰胡氏曰諸家多以初九无交害爲无上下之交所以有害本義從程子三字之說謂居下无係應而未涉乎害蓋无係應之咎當大有之初上下之交矣富者怨之府故當未涉於害之時及自見无上下之交有害初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當

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

中溪張氏曰大有其時也初九其位也時位如此是以无害也

九二大車以載有攸往无咎

於

傳 九以陽剛居二爲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以往矣 本義 剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

林氏栗曰 二五相應陽志上行故有攸往之象○雲峯胡氏曰坤爲大輿九以是而往何咎之有○輿指軫之方而言車者輿之以馬之健行之以輪之圓而言引之以馬之健行之以輪之圓則以其全體而言皆乾象也以剛居柔則其虛足以受剛健之象有大車象得應乎五載上之象有

所往而如是可以无咎矣不曰吉者大臣任天下之重職當如此也健德无咎處大有之難如此得

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之材力之強能勝大有之任也 臨川吳氏曰車大則能多積載雖勝重載故載於中而車行不至於敗占之所以往而无咎也○溪張氏曰伊尹任天下之重此爻足以當之 子傳讀如字本義讀作享

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

以

衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公已奉上之道故曰小人弗克也〔隆山李氏曰〕居下卦之上為三陽之長以君子而當公侯之任者也○〔臨川王氏曰〕易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

〔本義〕亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享亨烹飪之亨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享于天子之象占者有其德則其占如是小人無剛正之德則雖得此爻不能當也〔朱子曰〕古文无亨字享烹在通用如公亨用亨于天子稱作亨字便不是又曰亨享二字據說文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當為享如王用亨于帝之云也字畫音韻是經中戌事故先儒得其大者多不當意然不知所等處不理會卻枉費了无限辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也○〔京房傳曰〕享獻也○〔雙湖胡氏曰〕按春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉則是卜偃時已讀為享矣○〔雲峯胡氏曰〕九二宰相任重之事凡三諸侯朝享之享皆不言告皆臣職之當然者然享有朝享之享有宴享之享本義唯訓享為朝獻又曰六五虛中下賢則又无宴享之義矣享禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之在小人則有不供苞茅不濟朝貢者矣安足以當此

象曰公用亨于天子小人害也

〔傳〕公當用用字亨于天子若小人處之則為害也

自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其民以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐則反擅其富強益爲不順是小人大有則爲害也又大有爲小人之害也

彭步郎反

九四匪其彭无咎

九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則必咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅

云汶水湯湯行人彭彭多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然剛近之有偕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陳恪勵祇曰九四居四陽明之首而率諸陽與之偕進其盛多矣彭彭然不能獨理智不能慮遠以其盛多者而震之必非柔中之君所能安也下三陽皆濟四乃明之主地有明辨之智則匪其彭然後免於咎○祇曰卦名大有彭字即大字之義大有者六五之德必不有其大而後可以剛近之有偕偏之嫌必不有其大而後可以无咎也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

傳能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳

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哲明親切【旧以曰】當不侍之時而不有其大非明智皆以誠信之

六五厥孚交如威如吉

傳六五當大有之時居君位虛中爲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畫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常也吉

可知矣本義大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也潛室陳氏曰大有之六五但言厥孚交如威如吉者蓋一卦以一陰爲主所有已極其大矣孚者能保有其大者本有威者其不足也○程氏曰六五爲大有之主雖躰中虛有厥孚之心而上下應之故曰交如以我之誠孚之也然當大有海內之盛容以有容非富度之時人心不易至足以有執故交如之後繼之而无以威則人將慢易之如之何則可以保其吉也苟徒有孚之而无威則人孚此威如之心生而无畏備之者矣豈能常保其有乎此威如之深戒也

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 下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故愛孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也一有威如之吉易而无備也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂備上之求責也

本義 大柔則人將易之而无畏備之心雖曰太平之世豈可无備故必威如而後吉終上下互詰爾戎兵董正治官皆守戒之道備上之求責也

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往至明所加不災能順乎理者也五之字信而履其上為履信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢之義其履如此吉道之至也卽當位其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也

本義 大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

或問上九自天祐之吉无不利案子曰上九以陽

則居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此爻遂无收殺以此見聖人不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

象曰大有上吉自天祐也

傳大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五柔中信也思順謂謙退不居尚賢謂志在上賢畢集无一凶咎三明主在上群賢畢集无一凶咎於六十四卦泰爲盛然乾之上九亢龍有悔治備福就若大有之六五則居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此爻遂无收殺以此見聖人不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

賢謂志從於五柔而盛豐而復處盛爲一卦之主而衆陽皆以應五而无所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉祐蓋自天祐也

〔新安陳氏曰大有一卦五剛皆以柔爻爲主而衆陽皆以遠五而有回應之象〕

〔雲峯胡氏曰〕大有一卦之主而衆爻皆于五取義初以遠五而養自天之无咎二以公位而川享于天之无咎三以近五而爲主大有之卦以六五爲主初之无交大物用亡二之大有在上實師中也中爻三位爲臣也奉大有之任故爲載三外臣也中故无咎三不中故戒君子用亡小人弗克則爲曹馬矣四近臣也中爻離中虛也中虛有之象故爲匪其彭五離中虛之則其孚交如威如乃吉欲其克自警畏也○〔雲峯胡氏曰〕八卦乾爲尊六爻於六十四卦泰爲盛然乾之上九亢龍有悔治備福就若大有之六五則居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此爻遂无收殺以此見聖人不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

亂之小人无一害治之聚德士生斯世也褊裕華
於爲玉飲水甘於列鼎而況九三之大臣九二之
諸侯上九功成身退之耆舊乎鳥乎盛哉退

艮下
坤上 六

傳謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有
大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以
謙也爲坤上艮下地中有山也地體卑下山高
大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處
卑之下謙之義也圖山李氏曰說卦命名多以畫
之反對取象謙豫二卦反覆小畜之對也復謙取畫在三豫小畜取畫在將陰陽變畫不同耳皆
五陰一陽五陽一陰之卦也一陰在下卦三陽
上其位不順故名之小畜一陽在下卦三陽之
豫一陰在上卦三陰之下其位則順故名之豫
陽在上卦三陰之下其位則順故名之豫一陽
故名之謙○程子曰一陽五陰之卦其立象
也一陽在上下者爲陽氣之消長也在中
者爲剥復象陽氣之消長也在中際之
爲師比象衆之所歸也至於三四在二體之
當六畫之中故以其自上而退處於下者爲
下而奪出乎上者爲謙比觀畫立象之本旨也

謙亨君子有終

傳謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙
異自處何往而不亨乎君子志存乎謙異達理故樂天而不競內克故退讓而不於安履
乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光
顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德
必伐雖使勉強於謙亦不能安行而固守不能有
終也程子曰他卦皆有悔凶咎唯謙卦未嘗有他
卦有待而亨唯謙則便亨○朱子同馬氏曰

君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之无以保其終也○【臨山李氏曰】此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之難也非君子豈能有終乎者之難也非君子豈能有終乎

【本義】謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也【朱子曰】謙便能亨又爲君子有終之象○【蘇濬氏曰】剛下乎柔之下謙之義也剛下乎柔交通之道故亨君子二也君子有是德則始雖晦而終益光故有終○【雲峯胡氏曰】乾爲易第一卦本義謂筮得乾卦者其事雖大亨而有終者十一雖謙則於九亨而有終蓋天下之事始而亨者十德爲君子於事爲亨

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上時掌反

行

【傳】濟當爲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氣上行交於天地而亨也【本義】言謙之必亨【童溪王氏曰】夫天氣下降以濟萬物天之謙也地勢卑順處物之謙也其氣上行以交於天則謙之亨也地之謙也莫大乎天地而天地猶不敢以自滿況於人與鬼神乎○【蘇濬氏曰】下濟之象故民之彖曰其道光明謂民陽止乎上陰不得而上行爲謙之光明卑而上行坤也○【雲峯胡氏曰】亨彖傳但言下濟而光明卑爲亨謙上行而不言卦體蓋下濟光明自含艮艮陰間也

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〔程子曰〕虧盈益謙此通上下言理亦如此天道之運亦如此〔朱子曰〕虧盈益謙是自然之理

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〔朱子曰〕變盈流謙揚子雲言山殺襄澤是說山上之土爲水漂流下來增高此地高便變澤便高山便變澤便高此是說山上之土爲水漂流下來

鬼神害盈而福謙

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

宋子曰天道是就寒暑往來上說地道是就地高下上說鬼神言害福是有些造化之例各自主一事而言耳

惡烏路反

人道惡盈而好謙

好呼報反

傳 人情疾惡於盈滿而好與於謙異乎人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

或問謙之爲義不知物本無所不言日月天地人鬼何以皆好尚之朱子曰太極中本無物而萬物生焉天地若事業功勞於我何有觀天地陰陽是也變盈流謙以形言山谷川澤是也害盈福謙以理言日月利可見矣○〔鄭齋馮氏曰〕虧盈益謙福謙以形言山谷川澤是也害盈福謙以理言日月陰陽是也變盈流謙以氣言日月寒暑往來上說地道是就地高下上說鬼神言害福是有些造化之例各自主一事而言耳

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳 其道自然故皆以推廣謙所以享之意

〔雲峯胡氏曰〕復舉天地人鬼神與人之

傳謙爲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以云至誠於謙恒而不變有終也

本義變謂倾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

或問謙尊而光卑而不可踰朱子曰尊字說言能謙則位雖卑而莫能踰如古之賢聖之君以謙下人則位愈尊而愈光若驕奢自大則雖尊而不光蓋以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰也

俱川吳氏曰六十四卦惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利對辭則云亨且有終他卦之占大有若是其全美者也天之所以祐之人之所好思神之所福乎謙者之身他卦之贊未有若是其盛者此謙之所以通流至德也

東溪王氏曰尊者三居上卦之下地不可踰謂位雖居下而德剛莫有過之者蓋以謙居卑而德不可踰此專以九三爻言君子有終之義也○臨川吳氏曰六十四卦惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利對辭則云亨且有終他卦

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲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[程子曰]謙者治盈之道故曰裒多益寡稱物平施

[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於平亦謙之意也[朱子曰]裒多益寡便是謙稱物平施便是裒多益寡○問裒多益寡是損高就低使教恰好不是一向低去曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以下人便是平也○[臨川吳氏曰]山在地中則高者降而下卑者升而上一升一降而高卑適平矣物之多者裒取而使之寡猶降山之高而使之卑也物之寡者增益而使之多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者亦不偏寡也○[厚齋馮氏曰]凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也彖與六爻全无此意

初六謙謙君子用涉大川吉

[傳]初六以柔順處謙又居一卦之下爲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況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爲謙謙未見其失也

[本義]以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也[童溪王氏曰]六謙德也初卑位也以謙德而處卑位謙而又謙者也故曰謙謙○[蘭氏廷瑞曰]用涉與利涉不同用涉自我用之不若利之无往不濟也○[臨川王氏曰]利

涉者其才其時利於涉而用涉耳用此以涉然後吉也○【雙湖胡氏曰】涉川貴於遲重不貴於急速用涉川只是謙退居後而不爭先自後而又謙在下之君子也在上者尊而光大川吉雖用以濟德可也況平居乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

【程】謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧自處也詩云自牧歸荑【南軒張氏曰】謙謙君子卑以自牧如牧牛羊然往往以驕矜爲養然之氣也○【建安丘氏曰】牧養使之馴服方可以言謙今人往往以驕矜爲養氣非浩然之氣此特客氣非養德之地未有不基於至卑所養者至則愈卑而愈失

六二鳴謙貞吉

【程】二以柔順居中是爲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【胡氏】六二以謙德居下之正位則得其所欲有爲得貞正字有爲吉者六二之卓吉所自有也【雲峯胡氏】六二以陰柔處陰所以戚他人如此然上六之鳴却不同處失謙本不要人知況意蓋謙本不要人知況要貞謙而不貞則近於卑佞上六之鳴謙吉盖六二又言貞者言謙而有聞正而且吉者也故其占在人之上而有聞乎此所以志未得○【雲峯胡氏】

象曰鳴謙志未得也

程曰二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉強字有為之也

九三勞謙君子有終吉

程曰三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其正作位為下之上是上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上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已難矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常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則吉也九三以剛居正能終者也此父之德最盛故衆辭特重

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

諸家釋鳴謙多謂自鳴其謙謙而以自鳴非謙矣或以為六二謙德積於中發見於聲音者如此本義以為六二柔順中正以謙有聞蓋謂發於聲音不若謙而有聲耳有非可勉為之苗要之初失謙在下而謙聞之至二則謙聞之矣

語一作言

及其他故周公交辭不
吉耳○雲峯胡氏曰文
周公於三之爻辭以吉
蓋謙非難勞而能謙為
難九三之勞當在上位
止於下所謂勞而能謙
之三無乾坤之占辭蓋
所謂含三才之道而不
伐有功而不德此君子
所以為萬民服也

象曰勞謙君子萬民服也

傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不
伐有功而不德厚之至也謂以其功下人者德
言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而

不自以伐有功而不自以為德是其德弘厚之至
也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言
恭以其德言之則至於盛以其自處之禮言之則至
恭此所謂謙也夫謙致恭以存其位者也存字也致其恭愛以
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者蓋能致恭所以能存其位而為之也而言
存其位者蓋有今少名君子豈為今名而為善也哉亦言
其今名若為善者之故

少卦之五陰言○【臨川吳氏曰】萬民服者非服其
勞地服其勞而能謙而有終地○【雲峯胡氏曰】

舜之賢禹也而曰降水激予成允成功惟汝賢能其勞也又曰汝惟不矜天下莫與爭功此服其勞而能謙也夫功吾功伐天下莫與爭能伐惟不伐天下莫與爭功此服其勞而能謙也天下何以致禹民之服哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

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衆所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

本義 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以不敢自安之意也

朱子曰謙言發揚其謙蓋陰德上卦之下九三之又在上卦之下上所以更當發揮其謙○雲峰胡氏曰四多懼之地而上近於君非利也今而上下不能下此四之所以无功而不利之時人每易以自安況四以柔乘乘剛下者也不自安之意可也故先言无不利而左貴於言侵伐而後言利用侵伐而其他亦无所不利也

象曰无不利撝謙不違則也

傳 凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作雖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 朱子曰不遠則言不為過是合如此不是過分事○程子曰不遠則以居四而為布其謙以失之過而象辭乃以理之當然非過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳 富者衆之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆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舉然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故教此義

本義 以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

雲峯胡氏曰 六五一爻不言謙之一字而謙德自見如此所以為謙之至也○甲溪張氏曰 六五虛中而能謙自立者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

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治平天下非人君之中道謙之過也 誠齋楊氏曰 征不服者不服而征不得已爾舜征苗不得已也武征匈奴豈不得已乎○漢上朱氏曰 征者上伐下也以正而行司馬法曰負固不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動者故發之曰正不服也

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己必須剛柔之相濟上謙之極也至於大甚則反爲過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私 本義 謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已 或問謙之五上專說征伐何意朱子曰坤爲地爲衆凡說國邑征伐處多是因坤聖人元不曾着意只是因五有此象方說此事又問程易說利用侵伐蓋以六五柔順謙卑然君道又當有威武意故有利用征伐之象然上九亦言利用行師如何曰便是此等有不通處○雲峯胡氏曰 二與上皆曰鳴謙何也有諸中自然聞諸外故於下卦之中交言之凡善惡不能掩人之聞况至於逕字故又於上卦之極言之本義於六二之鳴謙曰柔順中正以謙有聞於上則曰謙極有聞蓋謂此也初曰用涉大川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以齊變非特可以致萬民之服用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可治己之亂而已夫初上皆无位而上之征邑不如初之涉大川何

也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也

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旣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已

或問上六志未得也如何朱子曰爲其志未得所以行師征邑國蓋以未盡信從故也○

雲峯胡氏曰 上雖謙極有聞然陰柔無位志未得也視二之中心得者有間矣至於行師足以治其私邑而已視五之征不服者有間矣无位故也然而德不至於悔且凶者謙故也○

建安丘氏曰 謙卦六爻五陰一陽陽實陰虛陰皆有求於陽者故以九三一陽爲卦之主其諸陰爻則以去三遠近取義二四兩爻與三最近皆有得乎陽剛故二[illegible]

謙貞吉而四无不利撝謙也初在下欲進而求三則隔乎二五上在上欲下而求三則隔乎四皆无得乎陽者故初用涉而五侵伐上行師也○

雙湖胡氏曰 謙一卦下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體彌吉而中謙彌則者靜則多吉順則多利故也

易經大全四卷終