

易經大全
五卷
豫 隨 蠱 臨 觀 噬 嗑

特別
412
16
5

周易校正文經大全卷之五

坤下
震上

傳豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二下卦
 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一作於地
 中及其動而地奮發其聲通暢和豫故為豫也
 也○王氏大寶曰豫也逸豫也事豫故逸樂其義一

豫利建侯行師

又有人之故有備豫之義和而不防則驕急生焉故
主人之意雖
又有人之意雖
主人之意雖
主人之意雖

侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬一民悅
服無飾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
衆順冷之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服
從也

上木應之其志得行又以坤遇震為順以動故其
本義豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦為豫而其占利以立君用師也○
大者○
使人○
震上○
謙有○
侯豫○

傳剛應謂四為辟陰所應剛得衆應也志行謂陽
志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震
動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順
所以豫也本義以卦體卦德釋卦名義
○行○
○而○
○志○

豫字小畜一陰五陽之志自行故亨豫則五陰皆應一陽之志得行故豫皆扶陽之意也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

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

人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

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

傳後詳言順動之道天地之運以其順動所以日

豫之時義大矣哉

月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

傳既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其

理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是

也豫遊如旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革

言時各以其大者也

本義 極言之而贊其大也

朱子曰豫之時義言豫

所表未言時義於乾之文極言以贊其大已言者又復推廣其意
下凡十卦或言時義未言時義或有時用或只言時各隨
卦體而贊之初無異義未論有特而無義者均所以
無用者也要之觀象辭因論天地聖人王公則多
為推廣之意嘗觀象辭因論天地聖人王公則多
易者從義文以探其始從孔子以要其終其要幾
道乎易之

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦
之上帝以配祖考

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

取其義殷盛也朱子曰先王作樂無處不用然用
也問崇德是自崇其德如大韶大武之類是春分
是問崇德是自崇其德如大韶大武之類是春分
時雷出地以動萬物莫不奮迅悅豫而從之
豫喜意也作樂所以飾喜也薦之上帝以配祖考

用樂之盛者○瓜山潘氏曰樂之為用朝觀聘享
祭禮各有所主唯郊祀上帝極大合古今衆樂
奏之上帝以明其堂以考郊祀上帝極大合古今衆樂
之文王於明其堂以考郊祀上帝極大合古今衆樂
祀之本義云象其雷聲以樂之帝配天也故曰設
樂者所以發揚功德禮而召神人化而鼓之其
曰履易中一禮為易神中之樂也而鼓之其
先王之為動一禮為易神中之樂也而鼓之其
伏而未發則以一禮為易神中之樂也而鼓之其
其靜也及出則以一禮為易神中之樂也而鼓之其
帝而配祖考法其奮而閉禮以奉天而樂事方雷在
薦配皆動作曰崇也曰其動也曰聲則以不省皆
初六鳴豫凶

傳初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中
正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其

豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲
也
本義陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫
而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為
和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外
皆為自樂所以有吉凶之異或問豫初六與九四
得本亦自好但初六恃有強援不勝其初六與九
鳴所以凶不若初六恃有強援不勝其初六與九
豫然鳴謙猶有豫初六即謙上六向也鳴謙今也
之不沉溺如行師之利鳴謙上六向也鳴謙今也
同者三卦辭取同樂之意爻辭除九四與卦同外
樂卦辭只一豫字而爻之辭豫者不與初六皆為
和豫也六二幾先之豫也卦辭則九四以九四
志行是以德言至於爻辭則九四以九四

以其有勢位之可慕故上視之以為謙且初六以其勢位可以為強故應之以謙謙反對謙之上反而為謙初六之為謙也本義於上之鳴謙則曰謙極有聞其初釋之為謙不曰有聞而曰自鳴均之為謙也何豫之訓釋之異耶曰謙之極而有聞善不能不聞也矣其惡有聞不言可知也

象曰初六鳴謙志窮凶也

傳云初六謂其以陰柔柔字處下而志意窮極不勝其謙至於鳴也必驕肆而致一作凶矣

本義窮謂滿極雲峯胡氏曰志不可滿樂不可極初六位卑材弱當謙之初而志已

滿極凶可知也

六二介于石不終自貞吉

傳逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正本與時合也唯六一一文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致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一可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終自貞吉介如石焉寧

至

至

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫
之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不
至於過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異故過則為誦交於下
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
著者也獨言告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弱則反而憂矣卦獨
此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正
自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明
審不俟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吉
矣健位曰豫諸爻以无所係應者為吉豫初
為疾獨六二陰靜而中皆係也係特立於眾陰
之中而無應也而介下石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其
所居得正故動靜之間不為其惟正吉不可言豫六五
貞疾不得豫也六二貞吉不為豫也初應四三五
此四故為凶悔為疾六二堅確如石故豫最易以

確人而六二則不俟終日而去之其德安靜而堅

象曰不終日貞吉以中正也

傳能不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六十一處豫之

道教之深矣雲峯胡氏曰九四一陽用事切應之

五乘之而貞疾中而不正也六二中而且正也

六三盱豫悔遲有悔

傳六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而

處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中

為意

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己有

道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也厚氏

異趣故有此象○陳谷齋氏曰此猶豫之豫故動

則取

本義盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故

六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象

如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

朱子曰盱豫悔言觀者六四之豫便當速悔遲時

便有何日此如人趨時附勢以得正三陰不自中

為樂者也○雲峯胡氏曰二中而得正三陰不自中

正故肝豫與介石相反與不終日相反中正與
不中速悔也悔之三則柔其位則陽猶有能悔意然
豫而悔之遲則又猶豫者始也○中溪張氏曰聖人
致悔之三端終則勉人言悔者始則示人以
於六三之一爻凡兩言悔者始則示人以
致悔之端終則勉人言悔者始則示人以

象曰：肝豫有悔，位不當也。

傳：自震不當失中正也。是以進退有悔。曰六三與

六二相反者六二中正而六三不中正也

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

而眾陰悅順為豫之義。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下之任危疑之地也。獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也。唯當盡其至誠勿有疑慮則其有朋類自當盍聚。夫欲上下之信唯至誠而已。苟盡其至誠則何患乎其一无其字无助也。簪聚也。簪之名簪取髮也。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。姤之九五曰有隕自天是也。四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然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

易經大...

之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑
本義九四卦之所由以為豫者也故其象如此而
其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從
之矣故又因而戒之簪聚也又速也
梅巖表氏曰莫不由之以致養謂之由豫莫不由
觀其所以悅謂之由豫非正故有疑朋謂衆柔○得剛也
曰大有得居位則陰循未離其類也故稱朋馬○曰
德雖陽而位則陰循未離其類也故稱朋馬○曰
峯胡氏曰九四則陰循未離其類也故稱朋馬○曰
曰由豫其占曰大有得然四以陽居陰性易有疑
乾九四或躍疑其大有得然四以陽居陰性易有疑
也許之辭也吾惟至誠不疑則誠之疑感眾陰之疑
自聚而從之簪又訓速也謂不疑則朋之從者自
豫也此和之

象曰由豫大有得志大行也

傳由已而致天下於樂豫故為大有得謂其志得
大行也
臨川吳氏曰即彖傳所謂剛應而志行者
任伐桀之大事周公決東征之大義
此皆大有得之事故曰志大行也

六五貞疾恒不死

傳六五以陰居柔居君位當豫之時沉溺於豫
不能自立者也權之所主衆之所歸皆在於四四
之陽剛得衆非耽惑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逼者四
本無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二既
陰居尊位二以陽為蒙之主然彼告而此疾者時
不同也童蒙而資之於人宜也耽豫而失之於人
危亡之道也故蒙相獲則倚任者也豫相逼則失
權者也又上下之心專歸於四也

本義 當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四
剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中
故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣
曰貞疾猶言痼疾也痼猶固也疾自外入者曰
五陰柔當豫之時也上而睢於逸樂以天下之
下之才盡付之恒在下也五陰柔居尊此天
然四雖剛強付之恒在下也五陰柔居尊此天
之名位未亡此恒在下也五陰柔居尊此天
子周流已國欲起其疾而無以用者疾者政
也六二貞吉以中且其疾而無以用者疾者政
不也當豫之時不為豫者六二貞吉以中且其
九得六者六五不可涉也○豫者六二貞吉以
疾易言五者六五不可涉也○豫者六二貞吉
言貞疾有言者四曰大川○豫者六二貞吉以
免溺於豫而有疾終日未可去之六五陰柔
中未亡也人莫

不生於憂患死於逸樂以六五之中僅得不死然則不中者皆非生道上之真

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未上也

傳貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位

未亡也臨川吳氏曰乘剛而有衰弱之疾則無以

近之也御其下矣處上而剛微弱亦以久存此交

之分不可泯滅故也正而不死中而未亡者君臣

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正也而

當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎

乃耽肆於豫昏迷不知反者也

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

本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體

故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則

能補過而无咎所以廣遷善之門也

迷復同義聖人不言冥豫之凶而言成有渝之无

咎則未成而變可知矣初鳴豫即斷之以凶甚於

出地者所以開其善也或曰豫上六變則為晉晉對

象曰冥豫在上何可長也

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物

重也 豫貞 无係 不故 為豫 不奇 當傳 昏實 於豫 至於 終極 災咎 行及 矣其 可長 然乎
門六 有吉 係而 日主 則惟 不昭 當速 昏實 於豫 至於 終極 災咎 行及 矣其 可長 然乎
擊交 三歸 已之 初失 九昭 能知 也
折所 義之 能皆 上悔 四由 乎
以言 曰豫 介有 涉去 五以 而流 與卦 辭氏 曰
待也 和之 于石 乎四 以而 乘象 為卦 辭氏 曰
暴豫 曰不 可四 者遠 而而 日豫 同
客也 曰可 終日 也而 與不 鳴矣 至
蓋備 豫也 蓋如 蓋見 二柔 體豫 三
取豫 不曰 蓋如 蓋見 二柔 體豫 三
諸不 曰蓋 如見 二柔 體豫 三
豫虞 卦此 大○ 幾者 順則 故以 以四 之
此卦 豫此 大○ 幾者 順則 故以 以四 之
備又 象此 大○ 幾者 順則 故以 以四 之
豫无 象此 大○ 幾者 順則 故以 以四 之
也此 義所 齊得 氏曰

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 之義 也又 以卦 變言 之乾 之上 來
居坤 之下 坤之 初往 居乾 之上 陽來 下於 陰也 以
陽下 陰陰 必說 隨為 隨之 義凡 成卦 既取 一體 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 朱子曰 伊川 說而 動說 凡卦 動而 說不
出蓋 說他 卦自 內生 動而 說不 當說 却說 若說 此而 謂動 是說
自家 說隨 如巽 動而 不成 隨了 我動 彼說 此而 謂動 是說
而皆 說隨 如巽 動而 不成 隨了 我動 彼說 此而 謂動 是說
相應 故謂 之隨 也長 成少 男少 女陰 陽壯 於陰 之氣 可以 立斯 世制
而陰 自隨 故謂 之隨 也長 成少 男少 女陰 陽壯 於陰 之氣 可以 立斯 世制

要當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉
我而得於一世之說隨也

隨元亨利貞吝

傳隨之道所以致大亨也君子之道為衆所隨與
已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可
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

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又
自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛

來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之
義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易
矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨
不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰
有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四
德雖非本義然其下云去深得占法之意左傳襄
穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八三史曰是
謂及之隨三隨其出也君必速出姜曰亡是於周
易曰隨元亨利貞也體仁之長也亨嘉之會也利
之和也貞事之幹也固足以幹事然故不可誣也
禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也
是以利雖隨无咎今我婦人而與於亂固不可誣也
有不可謂利棄位而效不靖國而與於亂固不可誣也
不可謂利棄位而效不靖國而與於亂固不可誣也
咎我皆无之豈隨也哉○厚齋馮氏曰震動而无
說隨之所以元亨也元亨也元亨也元亨也元亨也

動之主是以亨也九五正中當位所謂利貞也○
中張氏曰隨而得其道則可以致大亨然隨之
道利於貞正不正則為詭隨雖大亨而有咎故必
大亨而利於正然後无咎亦猶影之隨形響之應
聲也○震聲胡氏曰屯臨无妄革皆言元亨利貞
不言无咎惟隨則以无咎固易有咎也况動而說
失於不正其雖何能无咎不正則隨中或有事而
生矣作易者繼之以无咎有深意焉

柔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

傳卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之
上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛

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悅也所以隨也
如是則可以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時
本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是
則天下之所從也

隨時之義大矣哉

傳君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非
造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰

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時與義是兩事一事與豫卦以下諸卦不同時義是兩事○程子曰自畫一卦垂衣裳至周文方編只為時也○若不是隨人智慮所不及其出百事皆做了後○龜山楊氏曰夫趨變无常各當其可非夫可與權者其孰能之其義豈不大矣哉○節齋蔡氏曰天時禮樂法度聖人於伏義成於周公豈聖人智慮時之義所以大也

本義 王肅本時字在之字下今當從之臨川吳氏曰隨者以從人而已宜若小然於斯時也而思義之大則不以隨人為小事而輕且苟矣○雲峯胡氏曰今本作隨而後贊時之義惟大者凡十二卦然曰隨時之義則此而隨字重義字輕曰隨之時義則二字俱

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

重而所謂隨時之義自在其中矣

傳 雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之宜也程子曰凡易卦有就剛來而得其義者亦有舉是就卦才而得隨之義者剛來而柔動此是就象上得隨之義也○問程子曰澤中有雷動君子當隨時宴息是也○朱子曰問程子曰既曰雷動何不言君子以動作却言宴息蓋其卦震下兌上乃嚮晦入宴息之象雷隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息

本義雷藏澤中隨時休息黃氏曰卦爻取隨時而

南軒張氏曰隨者非隨時俛仰之謂蓋有時息則

有是理君子順理而行如嚮悔則入宴息待舉一

於春夏其動也收聲於秋冬其靜也雷陽聲也發聲

與雷俱入如雷出禮弗奮豫以雷之動與雷俱出而

上物皆法雷之動也雷在地下復以閉之對天

靜也或曰澤中有雷也雷在地下復以閉之對天

待旦不寢者聖人曰嚮悔入宴息者君子不寢果

初九官有渝貞吉出門交有功

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主

守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有

渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動

也出門交有功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故其隨當而有功

本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居

下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有

所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以

交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒

之或問官是主守之義初九是一卦之主首變得

正便吉不正便凶朱子曰是如此又曰官有渝

初九官有渝貞吉出門交有功

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主

守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有

隨之初主有變動然尚未深○中溪張氏曰官主
 也。有渝是主守有變動剛來下柔為震之主震動也
 官而有動吉有出門而交不保其象官其也故必變而
 其正則動吉有出門而交不保其象官其也故必變而
 而內不牽於私則此亦守內震故曰官初為動之主
 妄守者之也故九之剛能守官者故曰官初為動之主
 官初守者之也故九之剛能守官者故曰官初為動之主
 於初宮之有九之剛能守官者故曰官初為動之主
 逾而正矣故有吉惟無功且以交方為有功否則新
 過或所謂因私戒之者且以交方為有功否則新

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五

正應在居一作上丈夫也二若志係於初則失九五

之正應是失丈夫也一無係小子而失丈夫捨正

應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如

是也在隨之時當為之戒也

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能

自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

朱子曰小初丈夫程傳說是○虞翻曰六柔有係象小初而係之則五陽雖正應必失象六二以初陽在剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛有以自剛而柔不足自隨也故初九九四九五上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也

傳人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之

理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從

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

明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得二之

隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨

於上而上與之是得所求也又凡所求者可從也

雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂

所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞

得

子之隨也

本義 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失
於初其象與六一正相反四陽當任而已隨之有
求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其
占如此而又戒以居貞也
傳 至於說隨故又以居貞為利也
指 初而不言隨初為小易之例不問陰陽
也 事有言隨初為小易之例不問陰陽
夫 失其所得必有失也故於此必有得
有 未得其失其所當失也故於此必有得
以 去為得六三之失也故於此必有得
義 初九陽居貞也故言貞吉六三陰居貞
故 戒之曰利居貞而不言吉六三陰居貞
之 係小利居貞而不言吉六三陰居貞
之 情故不言吉而戒以居貞或曰士之病莫大
有 所求三言之於四不可以有求必得之故而妄有

以居九
亦不四
正也

不正之求
也故戒之

全居日倍

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
求則已有求必得其志亦可嘉矣但其正故戒之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

傳 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則
雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於已為臣之道
當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從已

危疑之道也故凶居此地者柰何唯乎誠積於中
動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行
之者伊尹周公孔明是也皆德及於於無民而民
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无逼上之嫌勢重而
無專強惟字作之過非聖人大賢則不能也其次如
唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而
處无甚失也非明哲能如是乎
本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而

有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明
則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜
審此戒百雲鄭氏曰六三隨有獲也
安立氏曰豫九四隨有獲也
有獲也但豫柔君在上四之志可以行故其戒在
君而五貞疾隨剛君在上四之志可以行故其戒在
在臣而四貞凶也然則上處豫九四之志可以行故其戒在
曰惟以自信而孚然則上處豫九四之志可以行故其戒在
勿疑則朋益簪而從九隨四大有孚則有明矣是位者柰何
也○雲峯胡氏曰豫九四大有孚則有明矣是位者柰何
有獲而為言貞凶何也豫九四大有孚則有明矣是位者柰何
所以初四下不與初若夫卦四所以得言五陰卦四之
安而在初四下不與初若夫卦四所以得言五陰卦四之
明戒之深矣非孚非亦凶况不貞乎有孚在道必以
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盖明哲之功也

其道如下所云則无咎矣

九五孚于嘉吉

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

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是

其吉宜矣進齋徐氏曰九五陽剛中正為隨之主曰孚于嘉吉此隨之至善者也○中溪張氏曰九五居正中之位而下得六二之正應中正相孚善莫大焉所謂亨嘉之會也其吉可知彖曰大亨與

象曰孚于嘉吉位正中也

傳處正中之位由中正之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六一也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣進齋徐氏曰明五之於

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之

无咎而天下隨之九五足以當之矣○虞翻曰四五以陽居三上二陰之中陽內陰外有中實之象故皆曰孚然四之孚戒之之辭也欲其孚乎辭也喜其孚于二也

亨音見有卦後卦同

謂隨之極如拘持摩孫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
 是昔者太王用此道享王業于西山大王避狄之
 難去邇來岐邇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于西
 山西山岐山也周主之業蓋與於此上居隨極固
 為大過然在得民心一辨之隨與隨善之固如此乃
 為善也施於他則過矣程子曰隨之上六才與位
 係之乃從維之王用亨于西山雅太王之固也故曰
 固結而不可解者其地皆不可如是之隨至此亦莫
 之禦矣此周家王業始基之地也

本義居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之

極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作
 祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得
 之其誠意如是則吉也朱子曰誠意通神明
 况於鬼神乎之意○雲降胡氏曰六柔有係象居
 柔又而罔結於象西兌象山互艮象所以象臨之極
 有結而不可解於象至誠之象極可固結以象而極
 於人乎故曰解也享於山必嘗占隨此岐山為西
 大曰王之大有九其王祭山於必嘗占隨此岐山為西
 西山曰益六二王公用亨于帝升六四王用亨于岐
 四則或吉禮也無亨理不實禮自真享正此爻與升
 川則祭也

象曰拘係之上窮也

易經卷六十五

傳隨之固如拘係一無維持字無隨道之窮極也

本義窮極也謂窮極也其心固結而不可解也

終而曰窮極也謂窮極也其心固結而不可解也

何告陰性各半陽有不能言然係故二係切五皆吉而日六隨

夫告不係性可知皆不能言然係故二係切五皆吉而日六隨

以隨物言可六知言安位曰夫係切五皆吉而日六隨

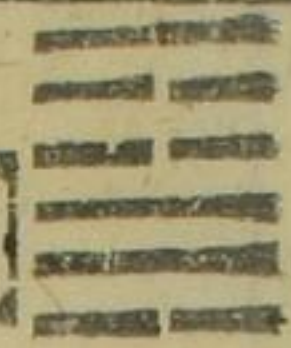
而用之陽不義六知言安位曰夫係切五皆吉而日六隨

以隨物言可六知言安位曰夫係切五皆吉而日六隨

人之隨者言則五君位當為人所隨也

以隨物言可六知言安位曰夫係切五皆吉而日六隨

以隨物言可六知言安位曰夫係切五皆吉而日六隨

艮上 巽下

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象壞亂也在文為蟲血

血之有蟲蠱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

以治蠱也謂蠱也器久不用則蠱生之謂蠱

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

先甲三日後甲三日

息薦反

後胡巨反

廿三

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
蠱言器中盛一以漢唐之自相併便是那積蓄到那
壞爛底意思無一亨蓋極弊則將復與故言元亨
問蠱是治法之道循環自是必出如五胡亂華以至
亂極必治天無道自是必出如五胡亂華以至
於若不亂之極必有唐太宗所以出如五胡亂華以至
祖下治也此便無天道了蠱者事也壞也蠱事者
天不發者謂之蠱草之辭也其必腐木之蠱事也
父必蠱未有事而不壞也其必腐木之蠱事也
能防之爾當又當振而不起之
事之靜俟當往濟險
難故利涉大川也

令作舍

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又之道先甲謂先於此究
其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二
日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則
知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前
弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天
下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲
之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及
成而弊已生矣甲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

庚庚猶更也有所更變也程子曰先甲三日以窮

甲三日以窮其將然而為之防甲者事之始也庚

者有所革也自甲乙至于戊巳春夏生物之氣已

備庚者秋冬成物之氣也故有所革別一秋氣

也故有所革別一秋氣

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下

上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛

上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五

上上下下自既濟來者並之亦剛上而柔下皆所以

為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利

涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲

三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事

之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當

致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速

壞聖人之戒深也朱子曰先甲後甲言先甲之前

中了是那欲壞之時更當圖後事之端畧畧掌已過

則箇雖終歸於弊且得支吾幾時○問先甲辛也

後曰甲然也但古辛有新意丁亦有用先庚先甲先庚丁也

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

巽者先甲之說不用丁祭亦多亥之類○巽者成當從

巽者先甲之說不用丁祭亦多亥之類○巽者成當從

巽者先甲之說不用丁祭亦多亥之類○巽者成當從

巽者先甲之說不用丁祭亦多亥之類○巽者成當從

巽者先甲之說不用丁祭亦多亥之類○巽者成當從

則先說而後動歸妹之凶又與隨反蠱則內卑巽而外苟止漸則內靜止而外卑巽漸之吉又與蠱

蠱元亨而天下治也

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太善而亨也如此則天下治矣南軒張氏曰里孰非事也而卦之治蠱獨舉父子何也蓋天下之本在國上之本在家一貴莫重於子能盡父道則家齊矣由是而之焉則國可治而天下可平故曰蠱元亨

利涉大川往有事也

傳方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也臨川吳氏曰蠱之時當勇往有所事以濟險難若巽懦而止則終於蠱而已宜能元亨哉

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朱子曰蠱元亨而天下治蠱也臨川吳氏曰數口以甲者以其為十日

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其德也

之始也先乎甲之三日月終則又始於甲乙者辛也由辛歷壬癸而十日終三日矣始於甲乙者丙也運行至丁而為終前事始後事如天行六七日則更復其義也所謂終則有始天行也終則有始天行也終則有始天行也

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二乃治已治入之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下

者者民取育養振謂以民乃本養所之者培作山其德成民治之治已義與謂相也者作山其德成民治之治已義與謂相也者培作山其德成民治之治已義與謂相也

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只尊事自當兢畏以六之
才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能
濟之義若以不克幹而而一字言則其義甚小故專
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者也蠱者前
人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則
飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為
有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜

如是又知危而能戒則終吉也或問有子考无咎
是指父在父在而得云考何也
言如康誥大傷厥考心可見也
於上巽順於下者有以時位言者多有以才質言者
如蠱初六以陰在下所應又柔不克以才質言者
時言之則其考可无咎矣然謂之蠱者知危而能戒
可以蓋未深而忽之也故又戒占者知危而能戒
則終吉也
幹者以身任其事而不敢避也
厲二則不可貞三則小悔然卒任其事為初則也
初居內而三在下故取子幹也
初居內而三在下故取子幹也
程說惟初爻為可通若他爻則說不
行矣本義之說則諸爻皆可通也
象曰幹父之蠱要恩承考也
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
也盡誠於父事吉之道也鄭氏曰子改父道始維
而意則順也鄭氏曰不承其事而承其

此善繼父之志者也

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于幹母蠱為義以剛
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
輔導之使得於義母字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

若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦
安能入乎在乎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
矣固不能使之為義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之象

以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽
 以入之也朱子曰或曰母之盡伊川說得是○
 言乎日母者陰尊之稱如晉六二為君位而可○
 六二之稱遇其妣皆謂六五也○
 因有父喪而母任家事者以象於母總其事
 也故六五以陰柔為一卦之主而取象於母總
 諸爻不取此義而於九二言之者以其正應在
 下又取乎內有陽剛之才能幹者為家正之
 或由初人亂政而其才九二能幹者為家正之
 為貞也朱子曰貞者事之正也
 守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣
 貞性多柔暗以二之剛承五之柔巽以入之為
 守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣

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

母之蠱與幹父之蠱不同子之於母但當柔行巽
 入以誘治其蠱若專尚剛直盡行撥亂反正之事
 未為得中也
 蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖
 剛過而不為无順以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
 之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也
 本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎
 九三幹父之蠱小有悔无大咎言有小悔則无大
 則以九三雖過剛不中然在巽體不為无順而得

正故雖悔而無咎至六四則不然以陰居柔不能
 有為寬裕以治蓋將日深故往則見吝戒占者不可如是也
 言自此以明九三有吝也
 二維目下無事然却終吝由無咎而趨凶而趨吉也
 四維老劉公器之徒欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 劉其羊他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 至其羊他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 前雖他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 深戒他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 方盡他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 幹盡他諸公欲且寬裕而事莫大却多段是未元有
 二剛而居柔皆三可幹濟不為尚初六六五柔而剛
 柔而各不若九三過於剛而無大悔始焉其能剛也蓋
 其能幹異之權而不一失其正也
 象曰：幹父之蠱，終无咎也。
 剛斷能幹不失正而有順所改終无咎也。
 傳：以三之才幹父之蠱，雖小有悔終无大咎也。蓋

九居三剛之至也以此為臣是諍君之臣以此為
 有悔然不陷君父於
 不義則終无大咎也
 六四：裕父之蠱，往見吝。
 傳：四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕
 以處其父事者也失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
 陰柔而无應助往安能濟
 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
 習辭：劉氏曰：強以立事為幹急而委事為裕事莫
 益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固是
 以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者

也特是以往吝道也安能治蠱耶○雲峯胡氏曰
初六之時非初也而復寬裕以視之蠱將日深矣以
是而往其初也而復寬裕以視之蠱將日深矣以
蠱者或舛非剛或乘剛或應剛獨六四以柔而止所
以致蠱也

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盧川毛氏曰九三
悔不可為四之吝此
治亂與亡之幾也

六五幹父之蠱用譽

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下應剛陽之賢而
倚任之然已實陰柔故一作不能為創始開基之
事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統
之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資
苟能一有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

聞譽故其象占如此亦云幹父之蠱而九二
日六五柔中之主本无幹蠱之才而九二陽剛得
中又處多譽之地位此五應五能任之以治蠱則
二之譽即五之譽也○雲峯胡氏曰五為繼世之
君有九二承之以德是能用美以名聞譽者也諸
家以九二之德自可成六五之名者也○
任九二之德自可成六五之名者也

曰在六二以五為母柔居尊也在六五又

象曰乾又用譽承以德也

傳乾父之盡而用有令譽者以其在下之賢承輔

上九不事王侯高尚其事

傳上九居巽之終无係應无於下處事之外无
所事之地也以剛明之才无應接而處无事之地
是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務
者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者
伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以

狗時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚

其事守其志節而已士之自高尚亦亦一无非一道

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知字无

者有清介自守不屑天下之事獨索其身者所處

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或問程傳云知止足之

度分安於不求知者何以別朱子曰知止足是謙

是底量能度分

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆

在其中矣朱子曰不事王侯无位之地如何出得

皆在其中如何曰有此象則其占當如此又戒其

必如此乃可也若得此象而方不能從則有凶矣
 隆山李氏曰君之行當盡其所當行及事之與也
 幹馬操良之義而止其當止故也○○○
 以退九在盤之終尚其事也○高下五○
 矣此九所至則一之位故曰高下五○
 一卦至高至此則一之位故曰高下五○
 胡氏曰初至五皆以家言之○君臣之道○
 於君事猶子於父事也○君臣之道○
 蓋君臣以義合也○君臣之道○
 外王侯之中盡力以有於父事也○
 處在事之中盡力以有於父事也○
 以時退高或自解本義謂占不為戒皆在
 象曰不事王侯志可則也

傳如九之虞事外不累於世務不臣事於王侯

坤上

蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所存之
 志可為法則也○
 或人則其志初六言意則矣○
 ○○
 不○
 交○
 柔○
 得○
 事○
 其○
 交○
 而○
 典○
 要○
 坤上

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也
盡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也相臨者莫若地
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

至乎八月有凶

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太
率聖人為戒必於方盛之時方盛而虛衰則可以
防其滿極而圖其永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
則綱紀壞忘禍亂則寡謹萌是以浸淫不知亂之
至也程子曰臨言八月有凶謂至八月是臨也當
此日臨與遯反自臨之時便戒以陰長之意○臨
八爻于月經八月剛柔皆變臨
盡消矣故曰至于八月有凶

義

象曰臨剛浸而長

本義以卦體釋卦名

漢齊徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦漸也

即見上臨下本義解臨字諸家所未終蓋訓如臨大
 淵之臨謂進而不見于淵此所謂陰之臨也初陽之來
 柔也蓋謂之復者七日來復所謂之臨也初陽之來
 謂之臨則大者無不答二日來復所謂之臨也初陽之來
 有而不善臨則大者無不答二日來復所謂之臨也初陽之來
 方君臨之時即懼其為盛也何至放肆者故初陽之來
 可憂君臨之時即懼其為盛也何至放肆者故初陽之來
 至二君未過也聖人於此戒之貴乎不戒也易論及對
 則為君位至也又曰八月有言陰之盛也臨於陰也
 易為君位至也又曰八月有言陰之盛也臨於陰也
 象為月歷至初二日復初陽之來位於七為陰於七
 出於象為月歷至初二日復初陽之來位於七為陰於七
 之方象為月歷至初二日復初陽之來位於七為陰於七

說而順剛中而應

本義

又以卦德卦體言卦之善中溪張氏曰說而

為說之從也則二陽之進也為不遇外坤為順言則四

大亨以正天之道也

傳浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正

一氣不類進一形不復一陽生積而長於下而漸進也
 矣故曰剛浸而長也
 長易為君子謀也
 利貞浸而長易
 不為小人謀也

易經卷之九

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
不大亨而得正也允為詒詒乃和也夫彖云決而
和

本象當剛長之時又有此善故其占如此也

浸而長以下三句解臨字大亨以正便是天之道
也解亨字亦是惟其如此所以如取此又曰陽中言
天強分折也○命也○義也○只一般但取其成韻耳不
必強分折也○○○○○○○○○○○
勢臨口道中而應大亨以正天之命也○
貞而應大亨以正天之命也○
中而應大亨以正天之命也○
卦辭言卦之善當剛長之時有此善故其占如此
无妄亦曰言卦之善當剛長之時有此善故其占如此
於正乃天命之當然也○
以剛為主剛不如非剛之善也○

至于八月有凶消不義也

天有不善字又說天道天命而言也

傳臨二十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
未也二十陰長而陽消矣故云消不義也在陰陽之
氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則
陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之
誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極
則无凶也

本義言雖天運之當然君子宜知所戒

中溪張氏
自臨之

丑至曆之未凡八月歷時尚又而曰消不義者於
其方長之時而告之以特消之理則度乎知所戒
也○虞翻曰臨之義也○虞翻曰臨之義也○虞翻曰臨之義也
為利為義○虞翻曰臨之義也○虞翻曰臨之義也
取於陰為義於消不義也○虞翻曰臨之義也
見於此矣○虞翻曰臨之義也○虞翻曰臨之義也
易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福
子所當戒懼也○虞翻曰臨之義也○虞翻曰臨之義也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮保

民无疆

一本作岸

傳澤之上為地澤崖也水之際也物之相臨與容
容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親
臨之象則教思无窮親臨於民則有一字教道世之

意思也无穷至誠无斁也觀含容之象則有容
民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故
為无穷无疆之義本義地臨於澤上臨下也二者
皆臨下之事教之无穷者兌也容之无疆者坤也
即濟蔡氏曰教思无窮澤潤地之象也容保民无
疆地容澤之象也○虞翻曰保民而曰容民
教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容民
其度量如神注之大

初九咸臨貞吉

傳咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者
也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四
感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上

而得行其正道是以吉也他卦初上交不言得位
 失位蓋初終之義為重也臨則以初得位為正為
 重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞
 固守之則吉者各隨其事一作也或問程易作威
 子曰陰必從陽謂成也陰陽之氣相感而相成也
 初九當君子道長之初所居者正位所行者正道
 而折與相感而相應者又皆履正之人故曰貞吉
 而澤山李氏曰山澤通氣故山上有人故曰貞吉
 而澤山李氏曰山澤通氣故山上有人故曰貞吉
 本義卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象
 初九剛而得正故其占為貞吉健安立氏曰咸皆
 陰陽雖長而陰播盛非協力不足以勝故初二皆
 曰咸臨○虞翻曰胡氏曰復曰朋來初元吉臨初亦貞
 朋之義兩臨字即來之義故復初元吉臨初亦貞

象曰咸臨貞吉志行正也

吉○雙湖胡氏曰王弼曰訓感為感諸儒因之
 而以二陽方長乃區區感四五二陰與之相臨置
 三上不問不亦狹乎故不若訓偏與皆又見得陽
 道廣大公傳而且於立
 卦命爻之義皆得也
 所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應
 四之正其志正也建安立氏曰當臨之始初能固
 陰退德而得吉也以其未當臨陰之任故曰志行
 正而

九二咸臨吉無不利

二方陽長而漸盛感卦作動於六五中順之君
 其交之親故見信任得行其志所臨言而无不利

也吉者已然如是故吉也
 為无所不利也
 之以上臨下六四初九九二臨以卦義言之
 感而交相臨也初與二相為臨而謂之咸言其交
 利者蓋初位卑而中不當也君臣正應以相與故
 故无不利不言貞位不當也
 陽之所以上進利不群陰順
 本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也
 徐氏曰初九曰咸臨貞吉而九二則曰咸臨吉元
 不固守其志以從二得中未嘗臨陰之任故在初
 當固守其志以從二得中未嘗臨陰之任故在初
 進已不當臨陰之任矣在二不過初吉者戒初之
 則柔不能拒是以二吉而不利也貞吉者戒初之
 辭吉无不利其勢之進故曰貞吉也
 得正未見其勢之進故曰貞吉也
 上進故不見其勢之進故曰貞吉也
 剛扶陽抑陰之意可見矣

象曰臨吉而无不利未順命也

未者非遠之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未
 也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖
 之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知
 古人用字之意皆如此今人太率用對已字故意
 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
 本義未詳命謂五也
 命謂五也
 命謂五也
 命謂五也

五豈終不順哉聖人以未順命釋之
欲人知以通事君而不可苟於從上也

六三其臨无攸利既憂之无咎

傳三居下之上臨人者也陰柔而訟體又處不中
正以其說臨人者也在上而无一字以其說臨下失
德之甚无所利也兌性既說又乘三陽之上陽方
長而上進故不安而益其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**陰柔不中正而居下之上
為以其說臨人之象其占固无所利然能憂而改
之則无咎也勉人遷善為教深矣陽也夫臨也如
小人在上位却把其言好語臨在下之君子

象曰其臨位不當也既憂之无咎

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

論蔡氏曰爻柔而位不正剛長以正又豈其說以甘
說和而臨乎二也然剛長以正又豈其說以甘
之無攸利也臨人者也在上而无一字以其說臨下失
德之甚无所利也兌性既說又乘三陽之上陽方
長而上進故不安而益其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**陰柔不中正而居下之上
為以其說臨人之象其占固无所利然能憂而改
之則无咎也勉人遷善為教深矣陽也夫臨也如
小人在上位却把其言好語臨在下之君子

其過咎不長也歸川吳氏曰而不正故為始咎之咎而其咎不長故可无咎也

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

或問六所以陰居正柔順臨下之有正應臨之極善故謂之至臨深子曰柔順臨下之有正應臨之極與初相臨得切至故謂之至臨无咎未是極好只是初九皆當位誠意以相謂之至臨也故无咎○應初九之正胡氏曰六四以陰居陰處得其正下應初九之正

象曰至臨无咎位當也

相臨之至所以无咎又地附澤上依地六四坤兌之間地與澤相臨之至也

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位之當也履按位

四皆陰柔三无攸利而四无咎者三乘陽而四應陽三位不當而四位當也

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一

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為不知唯能取天下之善
任天下之聰明則无所不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
本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之
事而大君之宜吉之道也
申溪張氏曰一人出而
任人而不自任者其智大况當二剛浸長之世六
五在剛中而應九二為吾用是兼衆智以臨天下
則宜執簡於此為大智者欽此帝舜能用禹皋陶而
臨下以簡之主何為以智稱蓋謂之臨多是以六
是柔間中之應九二不任稱蓋謂之臨多是以六
人五虛中之宜應九二不任稱蓋謂之臨多是以六
以爲大君之宜中庸曰聰明睿智足以有臨又曰
舜其大知也欽舜好問而好察迩言其有光於言
敏夫子釋乾四德言仁又此不言智知光於言於

象曰大君之宜行中之謂也

坤周公爻辭於臨之坤外曰知臨
五常之德知藏於內坤以藏之故也

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
爾
曰六五知臨者豈任察以為明挾暴以為剛乎立
大中之道使天下得以共行之而已舜惟能用中
于民此所以
為大智也

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太率陰求於陽又其至順

故志在從乎二陽尊而應卑高而從下卑賢取善
敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上
非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而
无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為
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
亦謂之敦復又曰臨復上六爻不好獨有敦篤之
所謂敦復又曰臨復上六爻不好獨有敦篤之
吳氏曰敦厚也坤之上畫地之最厚也天卦高而
物者以六陰柔居下也坤之上畫地之最厚也天卦高而
也上六陰柔居下也坤之上畫地之最厚也天卦高而
以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也載物之承上非
高自居厚之至也故曰敦臨此爻取義乃臨卦之

象曰敦臨之吉志在內也

傳 志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉
可知也
應只是足與內應而二陽應之也
典內之足與內應而二陽應之也
○進內之足與內應而二陽應之也
下相與為臨也
剛也三其臨也
通之義上下相臨也
任而初不當任也
无不初不當任也
貞吉而巳其上也
其上也
四陰則皆受

陽之臨者而遠者吉近者凶三其最也故其
臨之唯利四五然遠而志應乎內故有象臨吉無
咎也唯上去陽臨遠而志應乎內故有象臨吉無
利遠而不利近者乎

觀所以次臨也凡觀視於物則為觀聲為視於下
則為觀聲如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上
觀天道下觀民俗則為觀脩德行政為民瞻仰則
為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上
四陰在下陽剛居尊為群下所觀仰觀之義也在
諸爻則唯取觀見隨時為義也

而六爻之觀皆平聲

觀而示薦有君子觀若

傳予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之
字表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下
之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後
則下民盡其至誠顛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肅肅之至也
至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始
盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當作

常莊炭一作如始盥之初勿使誠意少散如既薦

之後則天下之人莫不盡其孚誠顯然瞻仰之矣

顯仰望也或問伊川後精意本義誠意猶存至

清而不輕伊川承先儒之誤若云蓋只是誠意手不

怠則先王祭祀只是灌若爾則是初猶有誠意及薦羞

動為天下法而不敢問若爾則是初猶有誠意及薦羞

而不義觀者有以中正示人而為人所仰也九五居

上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下

所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顯

然尊敬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

消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽

抑陰之意或問盥而不薦取木薦之時誠意渾

是假設來說得是未散否採子曰祭无不薦者初云不

用者言常持得是未散否採子曰祭无不薦者初云不

乎愛用矣退不謂畢誠如無復之意常在若薦則云不

公把持未敢言正是心歲之何日忘之楚詞云不

志也持矣惟其言正是心歲之何日忘之楚詞云不

清而信仰之用則若承上文中而顯然可仰蓋得一致其不

下而信仰之用則若承上文中而顯然可仰蓋得一致其不

亦皆未曰之義而前說以好曰從後說則合得一致其不

在矣未曰之義而前說以好曰從後說則合得一致其不

無其效聖人書所言其必明於此若但平天下本明者蓋有

焉有孚顯若其必明於此若但平天下本明者蓋有

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

東萊曰此之謂也... 示陽盛四行而用又皆之神也家子也此之東... 示陽盛四行而用又皆之神也家子也此之東... 示陽盛四行而用又皆之神也家子也此之東...

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

本義以卦体卦德釋卦名義... 以卦体卦德釋卦名義... 以卦体卦德釋卦名義...

不曰小者天德不... 不曰小者天德不... 不曰小者天德不...

觀盥而不薦有子顯若下觀而化也

傳為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰... 為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰... 為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰...

易經

卷之

五

本義 釋卦辭 進齋徐氏曰 下觀而後以言 觀而後以言 觀而後以言 觀而後以言

以武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之 武而神道言之

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无有差忒則見其神妙聖人見天道之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莫可名言唯聖人默契體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

神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也 神道設教聖人之所以為觀也

聲以設教則有聲非聖人之道如天之不
可則以身設教則有非有聲非有聲如影不設而
而化焉應天下一所感亦如四時之應乎天而無
成也蓋所存甚神故所知皆作乎此其所以為神
典之無聲無臭而方知皆作乎此其所以為神首

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

傳風行地上周及度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
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周觀之象先王體之得風以動之教以化之象

初六童觀小人无咎君子吝

傳六以陰柔之質居遠於陽是以其一作觀見者淺
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見深遠初乃遠之所
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外若君子
而如是則可鄙吝也本義卦以觀示為義據九五
為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔

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
曰下之所觀上九五中正之道也初最下去五最遠如未有所知誠之童子而用不能有所見也○五無咎君子初六為不察則可用而不知則其端也○童亦曰童位而不著不交陽則可羞矣○則童之象陽位而陰以近為明初六去陰二陽最遠故象曰童觀小人道也
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
朱子曰初六童觀小人道也小人自是如此故无咎

六二闚觀利女貞

傳二應於五觀於五也五剛陽中正之道非一陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀有闚覘之觀雖少見而不能甚盡一作明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也
本義 陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也
 故其占如此丈夫得之則非所利矣
陰柔居內而觀外闚觀五為應前為三四所蔽所

見不明觀之象
居初而陽故為童
象初小人日用而
不見全辨仁者非
占曰利女貞則非
丈夫之所為可知也
謂之仁知者見之謂之知

象曰觀觀女貞亦醜也

傳君子不能觀見剛陽中正之大道而僅能一觀
規其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也
本義在丈夫則為醜也
平菴胡氏曰初人之日所
為而寡見說聞則可醜也
夫食此在女德為小失者
乎可醜童之觀固其道也
夫而為女子之觀豈非

六三觀我生進退

傳三居非其位處順之極能順時以進退者也
居當其位則無進退之義也觀我生我之所生謂
動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以
處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故
无悔也
三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所
行之通塞以為進退占者宜自審也
言是以彼觀此現其生是以自審也
生進退者事君則現其言自審也
教可行者事君則現其言自審也
進退可者事君則現其言自審也
六三知進退之謂宜

可以退者我退也。所謂可以退者，以退其進也。揚氏曰：我官守我無言，清則進，退則止。此所謂進退存亡，無所不備也。同而德異，六三曰：德薄而位尊，小人用咎。此所謂德薄而位尊，小人用咎也。三曰：吝。此所謂吝也。四曰：不克。此所謂不克也。五曰：吝。此所謂吝也。六曰：吝。此所謂吝也。耳如古者宜自審蓋當進退之際，惟當自審其退之所為，惟當自審其退之所為，惟當自審其退之所為。

象曰：觀我生進退未失道也。

傳：觀已之生而進退以順乎宜，故未至於失道也。中溪張氏曰：五為觀之主，近五者宜進，遠五者宜退。若初三去五遠，則无可進之時，為然道觀之道也。賓于王矣，可進可退，皆三之時，為然道觀之道也。四陰爻，唯四得觀之道，初二則失觀之道，三之

六四：觀國之光，利用賓于王。

傳：觀莫明於近五，以剛陽中正居尊位，聖賢之君也。四切近之觀，見其道，故云觀國之光。觀見國之盛德光輝也。不指君之身而云國者，在人君而言，豈止觀其行一身乎？當觀天下之政化，則人君之道德可見矣。四雖陰柔而巽體，居正切近於五，觀見而能順從者也。利用賓于王，夫聖明在上，則懷抱才德之人皆願進於朝廷，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，上輔於君，以施澤天下，故云利。

易經大傳卷之五

用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故
 士之仕進於王朝則謂之賓本義六四最近於五
 故有此象其占為利於朝觀仕進也爾氏廷瑞曰
 上是有光華者也董溪王氏曰觀以遠陽為晦
 近陽為明○澤上朱氏曰古者諸侯入見于王
 以賓禮之明○澤上朱氏曰古者諸侯入見于王
 觀國之光○澤上朱氏曰古者諸侯入見于王
 我生相應蓋國之光○澤上朱氏曰古者諸侯入見于王
 之自觀則曰生方出於我者而曰國者觀其理於
 國者則知其出於
 君者何知矣

象曰觀國之光尚賓也

傳君子懷負才業志在乎無善天下然有卷懷自
 守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子

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所謂非常之遇
 也一字所以志願登進王朝以行其道故云觀國
 之光尚賓也尚謂尚志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作能免於咎也

五五
 五五
 五五

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得此占者當觀已所
行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也
觀我生如觀風俗之微惡民臣之從違可以見自
觀於下反觀諸惡○風俗之微惡民臣之從違可以見自
○運齊徐氏曰九五所為而皆君子則可以无咎矣
下之儀表在下四陰莫不仰觀之然民皆仰乎上乃
五特何所觀乎亦惟先觀我身之所行場其于中正
以觀示於天下可也亦必我為身之所行場其于中正
盡觀我之於天而無陰也我為身之所行場其于中正
本而小人之途君子取之卦陽之咎○平菴項氏曰
仰而觀之漸危聖人取之卦陽之咎○平菴項氏曰
如外能如九五之居中履正能如九之觀象雖
在元大享可也耳不然則九五建中正以觀天下
雖元大享可也耳不然則九五建中正以觀天下
故道大而福小也此即唐武宗之已哉明二陽向
之牛黨之徒皆欲攻李德裕宗而巳時內之臣皆外

象曰觀我生觀民也

在位故仰觀而不欲動一日事變萬事去矣○
當觀之若知此所以學易之大方項氏深為得之
自處者有道可也
傳我生出於已者人君欲觀已之施為善不當觀
於民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之
道是也本義此夫子以義言明以君觀已所行
不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察
也建安血氏曰象言觀民者蓋現民正所以為現
也我之德欲觀吾身而微諸民者當否但現民俗
亦此意也○本義諸身而微諸民者當否但現民俗
之得夫故觀民即所以現我生乃以義言之非以
象言也

上九觀其生君子无咎

傳上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟昧君子則何以使人觀仰於式是其外也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳言動應事接物如自觀九五上九君子无咎蓋為君子有陽剛之德故无咎小人亦此德

象曰觀其生志未平也

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

同觀其生志未平也

自當不得此爻又曰觀我其自觀如視履考詳底語勢觀其亦是自象其痛之類○平菴項氏曰不說

別卦外无民无家如象其痛之類○平菴項氏曰不說

在卦外无民无家如象其痛之類○平菴項氏曰不說

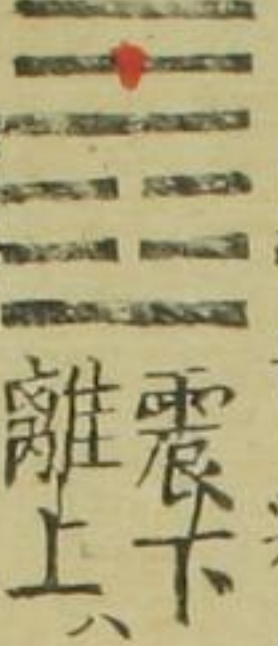
由已但謹視其身思自免也○平菴項氏曰不說

當觀之時為觀於天下者五也○平菴項氏曰不說

下之省我之所行上下者五也○平菴項氏曰不說

同觀其生志未平也

曰德而為眾人所居其位固為衆人無位也
道然也為眾人所居其位固為衆人無位也
位下也為眾人所居其位固為衆人無位也
而贊人之謂志當在此固未得安乃得存心
典夫素德異行矣如未得安乃得存心
善其身者異行矣如未得安乃得存心
本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也
未平也保子曰其生謂言行事為之見於外
有所省便未得安然位不當胡氏曰五者既
上皆為下四陰所安然位不當胡氏曰五者既
或問陰卦陰位而不敢言凶然朱子曰此卦
同蓋陰卦陰位而不敢言凶然朱子曰此卦
為觀於下義於下而取象之君也當正位故
一爻勝以下文義別下所據高則愈見則大
曰上二親交之意自思四陰也然九曰五得
見愈親切底意自思四陰也然九曰五得
不得位故五為觀乎下是以五曰五得位而
上曰二親交之意自思四陰也然九曰五得
曰上二親交之意自思四陰也然九曰五得

震下 離上

傳噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑
者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以
次觀也噬齧也噬合也口中有物間之齧而後合
之也卦上下二剛交而中柔外剛中虛人頤口之
象也中虛之中又一剛交為頤中有物之象口中
有物則隔其上下不得噬必齧之則得噬故為噬
嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有

觀其生而已其下四陰則皆以陽為觀者而近者
吉遠者凶初其最遠者也故曰童觀君子吝而近者
則漸近矣故二曰觀女貞三日童觀我生吝而近者
惟四去陽之近道利近而不美故有光賓王之象也
馬豈非觀之道利近而不美故有光賓王之象也

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一無當用刑法小
則懲戒大則誅戮以除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貳怨隙者蓋讒邪間於
其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害
也聖人觀噬嗑作之象推之於天下萬事皆使
去其間隔而合之則无不和且治治一作矣噬嗑者
治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取

用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨
者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑
之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以一作
去之不云利用刑而云利用用字獄者卦有
明照之象利於察獄也獄者所以究治情偽得其
情則知為間之道然後所以設防與致刑也
本義噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦
上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中

必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間
故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中
半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行
以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而
利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴
故筮得之者有其德則應其占也
除間以刑為用故刑則用獄而天者所以治間而求其
情也治而刑得其情則刑之而天者所以治間而求其
用刑而刑曰刑刑則用獄而天者所以治間而求其
上震雷離電天地生有為造物之梗者必用刑雷
電擊搏之故聖人治天下有為民之梗者必用刑雷
斷刑以故去之梗也○雲峯胡氏曰凡天地之
便刑以去之梗也○雲峯胡氏曰凡天地之
合由有間也必鑿而後噬嗑也○雲峯胡氏曰
而曰利用獄也必鑿而後噬嗑也○雲峯胡氏曰
明所以察獄也雷之威所以決獄也雷電有時微

頤中有物曰噬嗑

本義

頤以卦體釋卦名義
頤者面也頤中有物若此類者遠取諸物也艮其
大過棟小過飛鳥若此類者遠取諸物也艮其
背頤也頤中有物若此類者遠取諸物也艮其

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
頤頤卦初上二爻皆陽其間四爻皆陰有頤口之
象頤變六四而為九四則為頤中皆陰有頤口之
其所謂物者合則无間矣故曰噬嗑夫噬嗑乃賁
之反對皆頤中有物之象噬嗑得頤之下動則四

之用亦有時不至如頤中有物強梗者為之間微
豈宜用哉既明且威又柔且中治獄之道也不知
是微豈

九為使貞得願之上止則九三為使上止而下不
動則無可今之舉上止而下動則有整而合之不
象蓋盛而亨乃去強後無所聞隔而自亨通也

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耀相須並
見合而章也照與威並行用獄之道也能照則無
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龜山楊氏曰剛柔分未整之象動
章合而後章之象雷電合而章已整之象猶整物然
而明方整之象雷電合而章已整之象猶整物然
則順合也

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戾暴過柔則失於寬縱五
為用獄之主以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漢上朱氏曰六五柔
為用則無若柔中之為利矣或曰柔足以用獄乎曰
大司獄司聽之棘木之正正聽也○龜山楊氏曰古
之王命三公聽之棘木之正正聽也○龜山楊氏曰古
之而後制刑此以柔用之意也

本義

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭
剛柔分以下都掉了願中易物只說利用
剛柔分以下都掉了願中易物只說利用
剛柔分以下都掉了願中易物只說利用
剛柔分以下都掉了願中易物只說利用

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

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

本義

雷電當作電雷或問諸卦象皆順說獨雷電
皆以爲創寫二字用似噬嗑何耶朱子曰先雷電
審之意者本用之於法也
審之意者本用之於法也
審之意者本用之於法也
審之意者本用之於法也

初九履校滅趾无咎

團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後字得无
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履尊位之上過於尊
位亦无位者也王弼以為无陰陽之位陰陽係於
奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者

當一作不言位 蓋初終之義為大臨之初九則以位
為正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之
位非陰陽之位也

本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象

初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之
象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也
周官掌囚罪輕上足械也械亦曰校○臨川
吳氏曰履謂著於其所用者履校足也○履
於初使不得行乃小人之所用以行者履校
者尚小故曰无咎○小人之履校受刑而所傷
何校滅趾不戒必至滅耳初九之惡積罪大之凶禍矣
刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣

象曰履校滅趾不行也

象曰履校滅趾不行也

傳履校而滅傷其趾則知懲誡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

本義滅趾又有不進於惡之象虞翻曰下卦

六二噬膚滅鼻无咎

傳二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中止也用刑得其中止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

久與嚴刑以待剛強義不相妨厚齋馮氏曰膚皮

之入膚肉脂筋也交取噬為治獄之象又取膚為獄囚之象二之滅鼻无咎者指治獄也初之无咎因可无咎也二三之无咎因初上之无咎也

本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中

正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻古者雖傷而終无咎也陳水

氏曰噬嗑食也故以食物明之○臨刑吳氏曰膚者承腹之下柔嫩无骨之肉古禮別實于一鼎曰膚鼎○虞翻曰噬取所噬之難易而言然因各

有物之象也各爻所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚之易入但初剛未服反不能无傷然始雖有傷終而无咎是初之剛終可服

象曰噬膚臧鼻乘剛也

傳深至臧鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得深也深巖則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

傳三居下之上用刑者也六居二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乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也

難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而

而字亦小噬而噬之非有咎也

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肉遇毒之象占

雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

是所噬者堅韌難合三以陰柔不中正而遇毒

以遇毒者堅韌難合三以陰柔不中正而遇毒

田獸之脯汁物為脯小物全乾為腊○禮治耳治

坎有噬象師有坎故釋彖亦曰毒六二柔居柔中

有剛象比之二雜矣然三居剛故所噬象鼻甚言刑

中正之不可輕用也二雜矣然三居剛故所噬象鼻甚言刑

中正之不可輕用也二雜矣然三居剛故所噬象鼻甚言刑

中正之不可輕用也二雜矣然三居剛故所噬象鼻甚言刑

中正之不可輕用也二雜矣然三居剛故所噬象鼻甚言刑

象曰遇毒位不當也

傳六十一以陰居陽處位不當自處不當故所
刑者難服而反毒之也誠齋楊氏曰六三以柔弱
處而噬夫堅者也故不遇毒乎故曰位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中
是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之
有難無骨者乾肉而無骨至堅雖噬者也噬至
堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得
剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固

其守則吉也九九字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

四最為善禮山楊氏曰九四合一大卦言之則為

間之責者也○健安位也○噬嗑惟四臣之位任除

行雖不當位利用獄也柔為主故曰柔得中而能

利艱貞吉文以四獨歸之為用之故曰柔得中而能

主柔而用言以仁為治微之四而剛而柔以威為治

畏愛兼施以治獄之道得矣○懲其奸慝剛柔并用

言九四為一卦之間則受噬者者在初上故初上皆

受刑四也為六爻與三陰爻同噬初上者皆

言其位則梗在其中爻言其才則剛是以噬其取

同也

本義 肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束

天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

正固則告戒占者宜如是也

子曰這不見得此是詞訟時便令他人獄訟要

切要之實不敢妄來又問如此則不問曲直一

出此則實有冤枉者亦懼而不敢訴矣曰這箇須

是大切要底事古人如平常事又別有所在如

石之類要底事古人如平常事又別有所在如

致於朝然後聽之注以謂禁民獄入鈞金三日

使訟者兩至既兩至使入束乃治之不至不入

東矢則自服其不直者入束乃治之不至不入

獄者名齋券書既兩券書使入鈞金三日乃治

之重刑也取券書不入金則亦自服不直者也

必入金者取券書堅也三斤為鈞○自服不直者

坤肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於以一作利艱貞蓋

其所不足也不得中正故也臨川吳氏曰六二以

馬故至戒鼻九四則噬之難矣戒以艱貞而後得

之未光也

六五噬乾肉得黃雀貞厲无咎

傳 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者

五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦

卦故為乾肺肉肉藏骨柔中有剛六三柔居剛

故所噬如之乾肺骨連肉剛中有柔九四剛居柔

其人所服矣然必艱難正固乃无咎

難正固乃无咎

毒所治之人不服也四得金矢

故所噬如之乾肺骨連肉剛中有柔九四剛居柔

其人所服矣然必艱難正固乃无咎

難正固乃无咎

毒所治之人不服也四得金矢

故所噬如之乾肺骨連肉剛中有柔九四剛居柔

其人所服矣然必艱難正固乃无咎

難正固乃无咎

毒所治之人不服也四得金矢

故所噬如之乾肺骨連肉剛中有柔九四剛居柔

將極矣其為間甚大非易也故為噬乾肉也得
黃金黃中色金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
嗑一作之時豈可不貞固而懷危懼哉
安位此曰噬嗑二柔爻皆用缺者也而五最勝
柔居柔而五以柔居剛五之才勝乎二之才也
不中五與三同而五得黃金三不遇毒者三之柔
才之吉者二柔得中五有間矣而爻辭但无咎而不及五
四治獄之道捨九柔四其何以剛哉○兩溪李氏曰
以柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎正

如樹王訓夏頌刑刑說
矣猶口朕言多懼是也
本義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金
亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人
无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者
之辭也或因危懼之意故皆為戒占者之辭亦
亦不是爻中元自懼之意故皆為戒占者之辭亦
以艱難正固處之是時位卦德得用刑之宜亦
因艱難正固處之是時位卦德得用刑之宜亦
五取象正固處之是時位卦德得用刑之宜亦
用微之道也何難矣五君位也柔居剛而得中
而得中故也柔居剛而得中故也柔居剛而得中
得黃金何也柔居剛而得中故也柔居剛而得中
訟則出矢也柔居剛而得中故也柔居剛而得中
兼得大小兼理之也柔居剛而得中故也柔居剛而得中
所謂周依兼理之也柔居剛而得中故也柔居剛而得中

之分
如此

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也
用剛而能守正慮危也
剛而得中也
剛則不如中則不偏五貞厲无咎者其以是歟

上无何校滅耳凶

傳上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也
本義何負也過極之陽在卦之上

惡極罪大凶之道也故其象占如此

胡氏曰居卦

者也校加於首而沒其耳所以凶也
上九居筮盜之極為川鼓之終是也
小人惡積罪大
大終而不悛者也故有何校滅耳之凶
胡氏曰本義於初曰過小於上則曰惡極蓋過而不改必流於惡初能改過是止惡於始故曰无咎
上則估惡於終直曰凶矣

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戾其惡故以校而滅傷字其耳誠聰之不明也

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
雲峯胡氏曰上卦為離滅耳言其不能如離之明也明則能審聽而

易經大全五卷終

早圖之六爻皆言用獄之健安立氏曰噬嗑去問之卦
初過小而在下為用獄之始故以覆校滅趾為象
上惡極而有位為治獄之人然卦柔之何校滅耳為象
中四爻有難易亦異六以柔居柔純乎柔者故象
所噬之難易亦異六以柔居柔純乎柔者故象
為噬膚易噬之異六以柔居柔純乎柔者故象
中於象為噬膚易噬之異六以柔居柔純乎柔者故象
剛中為噬膚易噬之異六以柔居柔純乎柔者故象
者也然二噬膚為噬則有骨矣此乾肉六剛也九中
五筮乾肉貞厲者皆言治獄之不可不謹也至
於柔道哉
問之道哉

