

無息也謂乾夫天專言之以形體謂之道也天且弗
違是也分而用之則以言之神以言之神以言之神
神以謂之性情謂之功用謂之鬼神以言之神以言之神
萬物之始為君元亨利貞謂之利貞謂之利貞謂之利貞
則隨事而變焉成者萬物之利貞謂之利貞謂之利貞
四德之義廣矣大矣其善此四德在也
本義六畫者伏義
一者奇之義陽大矣其善此四德在也
本註乾字三畫之數也乾者健也陽之性也
仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一伏義
以象陽畫一見陽之象故自陰下而上陰一陽有各
生一陰一陽之象故自陰下而上陰一陽有各
為天成三卦見陽之象故自陰下而上陰一陽有各
為天成三卦見陽之象故自陰下而上陰一陽有各

也三畫而已於八卦之成則又三畫其畫以
成六畫而此卦之成則又三畫其畫以
十而健之此卦之成則又三畫其畫以
駢而元亨利貞也故乾之辭以亨通也利
之吉也貞正而固也故乾之辭以亨通也利
至正也貞正而固也故乾之辭以亨通也利
其占當得此大通也故乾之辭以亨通也利
保其終也此大通也故乾之辭以亨通也利
可意也此大通也故乾之辭以亨通也利
精意也此大通也故乾之辭以亨通也利
九陽數之盛故以龍為象龍之氣消息聖人進退
測以顯義乾道變化陽氣消息聖人進退
初九在象乾道變化陽氣消息聖人進退
聖人側微若龍之潛隱未
可自用當晦養以俟特未

初九潛龍勿用

本義

彖
ハシムル
コトル
ル

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
用九見群龍无首吉
傳 道用九者處乾剛之乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂諸陽之義无首則吉也剛以道為天
本義 爻者皆用九而不用下先凶之道也
此卦純陽而居首故於此爻皆變之而聖人因此繫之辭使遇此卦而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而見羣龍无首是則吉也
秋傳曰乾之坤曰貞先迷
後得東此喪明之意
物資始乃統天
本義 傳 彖即文王所繫之辭

本義 或於地特未定之辭躍者无所歸而昧不測之所龍之在是若下於田或躍而此際進退未定之時也故其象如九五飛龍在天利見大人
傳 既進則无咎也
天下大德之與人與夫大德之君也
其象如尊位如以聖人之德居特聖人之位見者為利見大人
在利見大人
悔九二在兩若有其位則上九亢龍有
故有悔也
進退存亡而有過則有悔唯聖人知也
本義 者上

子

之辭也後凡此專以天道明乾義又
 言傳者做此元亨利貞為四德以發明
 之始也此一節首釋元義也故萬物之生皆
 資之始也乾元天德之大始故萬物之生皆
 而貫乎天德之始又為四德之首道雲行雨施
 品物流形卦施始內皆同**本義**此釋乾大明終
 始六位時成時乘六龍以御天**本義**始即
 終謂貞也不終則乾道不貞則無以見卦之
 也此言聖人大明乾道之終始則見卦之
 六位各以時成而乘此六陽以乾道變化
 行天道是乃聖人之元亨也
 各正性命保合太和乃利貞**本義**變者化
 者變之成物所受為性天所賦為命大和
 陰陽會合中氣之和氣也各正者得於有生

之辭也後凡此專以天道明乾義又
 言傳者做此元亨利貞為四德以發明
 之始也此一節首釋元義也故萬物之生皆
 資之始也乾元天德之大始故萬物之生皆
 而貫乎天德之始又為四德之首道雲行雨施
 品物流形卦施始內皆同**本義**此釋乾大明終
 始六位時成時乘六龍以御天**本義**始即
 終謂貞也不終則乾道不貞則無以見卦之
 也此言聖人大明乾道之終始則見卦之
 六位各以時成而乘此六陽以乾道變化
 行天道是乃聖人之元亨也
 各正性命保合太和乃利貞**本義**變者化
 者變之成物所受為性天所賦為命大和
 陰陽會合中氣之和氣也各正者得於有生

傳時則可而進適其

天大人造也早反**傳**大人之為聖

也作允龍有悔盈不可久也傳盈則變用九

天德不可為首也傳剛復用剛而好先則

過矣本義言陽剛不可為物復剛而好先則

潛龍以下先儒謂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

幹也下長丁丈反**傳**更設文言以發明其義

在推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德

本義此篇申彖傳象

也利者義之和也

貞者事之幹也

坤二卦之蓋而餘其

於時為春於人則為

者生於物之通物至

為夏於人則為禮而

物之遂物各得宜不

成實理則為義而得

則為智而為眾事之

之身而枝葉所依以

以長入**傳**體法於乾

效之謂嘉會足以合

禮則非理豈得為利

嘉非理安有亨乎

能利物者不得其貞固足以幹事傳固
 宜而能利物者其貞固足以幹事傳固
 所以能利物者其貞固足以幹事傳固
 幹事也本義變之中故足以長人嘉其所
 會則無不合禮使物各得其利則義無
 不和貞固者知正之所而在而固守之所謂
 知而弗去者也故君子行此四德者故曰
 足以為事之幹傳君子行此四德者故曰
 乾元亨利貞傳行此四德乃本義非君子
 無以行此故曰乾元亨利貞傳此第一節
 中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白表孔子之辭蓋
 傳者欲以明此初九曰潛龍勿用何謂也
 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樂音傳自此
 言乾之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
 也聖人明之有隱九二曰見龍在田利見
 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

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
无咎離反力傳或躍或處上下无常或進或退
恒也故云或深淵者龍之時行時止不可
躍就所安疑辭隨時而未可必也君子之順
之義或疑辭隨時而未可必也君子之順
時猶影之隨形本義以時位言進德脩業
其九三備矣此則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
從其類也傳升尊位人之類莫不歸仰况
同德乎上應於下從於上同聲相應同
氣相求地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論謂人也易中
利見大人謂其言則同義則有異如訟之
見大人在前謂其見大德中正之人則其
言在見前事之利者見大德中正之人則
見共成其事如日月星辰本乎地者也
獸乎天者如日月星辰本乎地者也
義乎天起也物猶人也觀釋利見之意也
從其類也謂動物本乎地者謂植物也
故興起於上則人皆見之也上九曰亢龍有

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
不當尊位是以下无民本義賢人在下位謂
无輔動則有悔也傳九居以五以下无輔
也傳此第二節申象傳之意傳潛龍勿用
下也傳此以在下未可也傳見龍在田時
舍也傳隨時而本義時未為終日乾
乾行事也傳進德修傳或躍在淵自試也傳
隨時自本義未遠有為傳飛龍在天上治也傳
治傳直吏反本義姑試其可傳得位而行本義居上以
義讀作平聲傳上之治也傳

亢龍有悔窮之災也傳窮極而乾元用九
天下治也傳治直傳得九之道天與聖人同
本義言乾元用九見與他卦不同君道剛
而能柔天下无不洽矣傳此第三節
再申潛龍勿用陽氣潛藏傳此以下言乾
前意傳潛龍勿用陽氣潛藏傳此以下言乾
當晦之時君子亦見龍在田天下文明傳
龍德見於地上則天本義雖不在上位然
下見其文明之化也傳雖不在上位然
終日乾乾與時偕行傳隨時而本義時常
或躍在淵乾道乃革傳離上下位而升上本義
義變革之時飛龍在天乃位乎天德傳位正

乎上德 **本義** 德乃天位也蓋唯有名是元

龍有悔與時借極 **傳** 時既極則處乾元用

九乃見天則 **傳** 法則謂天道也或問乾之

本義 此剛而能柔又申前意也 ○ 乾元者始而

亨者也 **傳** 始則必亨不亨則息矣 **本義**

始則必亨 **傳** 始則必亨不亨則息矣 **本義**

利貞者性情也 **傳** 乾之性情也

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉 **傳** 乾始能以美

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

以御天也雲行雨施天下平也 **傳** 乾道之

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

交發揮旁通情也 **本義** 言曲盡猶時乘六龍

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

其動靜分則但謂之後有陰陽剛柔之別也六

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

無氣之流行者中又有動靜兩以去流之問本

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

至於陰柔精者不偏四者乾之德也純者不雜

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

剛者其體言健兼用言中者其行無過不及

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

言所大哉乾乎剛健中正純粹精也 **本義**

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

矣 **本義** 始者元而亨也或利天下利者利也

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

生不成天下蒙其利而不自言利者利之大矣

故或之或之者疑之也故无咎傳
田而可出人之也或上矣危地也疑者未決之辭
也非可必也或進或退唯所安耳所以无
本義謂三四或重剛重字疑徐在人也夫大
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
傳大人與天
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鬼
合於道則人與鬼神豈能違也
本義即釋

及辭所利見之大人也有是德而當其位
乃可以當之人與天也
蔽於有私是以道為體會何彼此先後之
通大人無私以道為體會何彼此先後之
可言哉先謂知理如是奉而行之回絕謂契
後天子儀曰謂知者言此行當見一大人而還
郭子蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子
其所論然其至公无我亢之為言也知進
亦可謂當時之大人矣
而不知退知存而不知亡知得而不知喪
喪息本義有所以動而其唯聖人乎知進退
復反本義有悔也
存亡而不失其正者其唯聖人乎傳
聖人則知而處之皆不失其正故不至於

九也也本義知其理勢如是非而處之也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之意也○此第六節復申第一第二第三第四節

周易經傳第二卷

程朱傳義

坤坤上下

坤元亨利牝馬之貞

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之貞

傳

陰從陽者也待唱而和也先迷後得主利

傳

迷錯居後乃得其常也主利而先迷後得主利

傳

然於坤令臣行勞於地之功也臣道亦西南得

朋東

北喪朋安貞吉喪反息傳北西南陰方東

從陽

離喪其朋類乃能成化常則貞是以

安貞

之吉得其常則安於化常則貞是以

功順成豈習
而後利哉
六三含章可貞或從王事无

成有終
傳
道三居下
其章美有善則歸之

於君乃可常而得正上无忘惡之心下得

常功而無悔吝也或貞謂可貞固守之不敢當其

成之功惟泰事以守其終與守之職以終其事

道也
本義
然居下之上不終含藏故或時

出而從上之事則始雖无成而後必有終

爻有此象故戒占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也
傳
夫子懼人而不達

義也又從而明之言為臣處下之道不當

有其功善必含晦其美乃正而可常然義

所當為者則以時而發不有其功聖不失

其宜乃以時也非含藏終不為也含而不

為不盡也或從王事知光大也
傳
象只

句解義則并及下之他卦皆然或從王事

而能无成有終者是其知之光大也唯其

善唯恐人不知豈能含章也
六四括

囊无咎无譽
傳
四居近五之位而無相得

自處以正危疑之地也若掩藏其知如括

結囊口而不露則可得无咎然則有也

也既晦藏
本義
括囊言結囊口而不

則无譽矣
象占如此蓋或事當謹密或時當隱也

象曰括囊无咎慎不害也
傳
能慎如此六

五黃裳元吉
傳
坤雖臣道五實君位故為

之戒云黃裳元吉黃中色

六十一

卷之

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也
 元大善也又象唯言守中則元吉謂守其分也
 不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天
 下大凶可知後之人味達則此義晦矣不
 得順或為文明或為暗弱在坤則為居尊
 柔順者為道也婦道也臣道也君尊位
 也猶可也婦居尊位也如嫗氏武氏是也
 非常之變不可言也故有黃裳之戒而不
 盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨
 於此不言何也曰廢興之常也
 也於此不言何也曰廢興之常也
 下飾六五以陰居尊位非常之變也
 見於外故其象如此而其占亦如是矣
 也占者德必如是則其占亦如是矣
 傳南將必得此爻以占亦如是矣
 忠曰忠信之貞事則可不然必敗外強中
 也利以事貞信也故曰黃裳元吉黃中

本義

卷之

之得也其色下之飾也元善之長也中不忠
 其極且易不可占險三者有闕矣象
 雖當未也後漸果敗此可以見占法矣象
 曰黃裳元吉文在中也傳黃中之內積至
 美而居下本義見於外也上六龍戰于野
 故為元吉本義見於外也上六龍戰于野
 其血玄黃傳陰從陽者也然盛極則必
 戰故云戰于野野謂進矣復進不已則必
 也既敵矣必皆傷故其血玄黃本義陰盛
 如與陽爭如兩敗俱傷其象象曰龍戰于野
 其道窮也傳陰盛至於窮極用六利來貞
 傳坤之用六難常故用六之道利在常未貞

本義

本義

清

清

固本義

用六言凡得陰爻者皆用六而不

此辭蓋陰柔而占者以不能固守變而為陽則能

利貞也自坤而變故不利貞元亨之象曰

用六來貞以大終也傳陰既貞固不足則

能大於終乃未貞也本義初陰後陽故曰大終文言

曰坤至柔而動也剛至靜而德方本義剛

釋此馬之貞也本義復明坤道其

方謂生物有常後得主而有常本義曰主

利乎承天而時行傳剛坤道至柔而其動則

剛坤道至柔而其動則

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承天而時行
承天之施行不違也本義復明承天之義
時贊坤道之順也本義此以上中象傳

意積善之家必有余慶積不善之家必有

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

禍皆因積累而至非一朝一夕所能成也明者

則知漸不可長小積成大辯之不早於早不使

順也 故天下之惡無由而成 乃知霜冰之
戒也 霜而至於水 小惡而至於大 比事勢
之順也 **本義** 古字順慎通用 於此當
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** 直言其由也 亦言其義也
以放其外 敬立而內直 義形而外方 義形
於外 非在也 敬義既立 其德盛矣 不期
大周而大矣 施而不孤 也 既立其德 盛矣 不期
不周而大矣 施而不孤 也 既立其德 盛矣 不期
言也 直內方外 程傳謂裁制不孤 言則本體之
守也 直內方外 程傳謂裁制不孤 言則本體之
疑則何假 於 陰雖有美 含之以從王事

理

弗敢成也 地道也 妻道也 臣道也 地道无
成而代有終也 **傳** 晦其章美 以從王事 代
上天以終其物 而成不功 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** 四居得之 近君而
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 則萬物
不遂 君臣道絕 賢者隱遯 四於閉 則萬物
括囊 晦藏 則雖无令譽 可得无咎 言當謹
也 自守 君子黃中通理 **本義** 黃中言中德在
也 正位居體 **本義** 雖在尊位 而居下 義在

當此之時運所宜建其輔助則可以濟屯雖
 建侯自輔又當憂勤兢兢不寧處聖人
 之深也本義坎象天造猶言天運草亂味
 晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂塞乎
 西間天下未定各分未明宜立君以統治
 而未可遷謂安寧多端始終不一取初
 九爻義者取義多端始終不一取初
雷屯君子以經綸傳雲為雨而未成者
 未成能成兩所以為屯君子觀屯之象經綸
 也天下之事以濟於屯難經綸謂營為
本義綸治絲之事經引之綸理之意經
 難之世君子初九磐桓利居貞利建侯
 有為之時也初九磐桓利居貞利建侯
 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

屯之初不磐桓而遷進則犯難矣故宜居
 正而固其志凡以處屯難則鮮能守正
 居貞之世方屯於下所宜有助乃居屯
 之義謂求輔助也本義磐桓難進之初以陽
 在下又居動體而上應陰柔險陷之初以陽
 有磐桓之象然居得其正故其占利於居
 貞又本成卦之主如此而占者如利侯
 之象也故其象又如此而占者如利侯
 建以爲象曰雖磐桓志行正也傳賢人在
 侯也本義象曰雖磐桓志行正也傳賢人在
 未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有以
 濟屯之志與濟屯之用志在行其正也以
貴下賤大得民也傳九當屯難之時以
 剛陽之象方屯之時陰柔不能自處卑下
 剛陽之才親所歸從也更能自處卑下所

以剛明之民也。或以疑方也。于下何有貴乎。夫
 而况於不能乃以貴下賤乎。六二屯如遭如
 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。連反張。傳。上二以。居屯之世。雖正應
 能進也。乘馬欲行也。故從初剛。故屯而復。班
 也。二當屯。世雖不能自濟。而居屯中。得正
 應在上。不失義者。也。然屯近於初。陰乃陽
 所求。柔者剛所。故為難也。設匪寇婚媾。則
 為剛陽所逼。故為難也。設匪寇婚媾。則
 往求於婚媾。矣。婚媾正應也。寇匪婚媾。則
 者。二守中正。不苟合。於初。所以不字。苟貞
 周不。變。至。于。十。年。陰。柔。苟。能。守。其。志。節。必
 字。有。矣。以。女。子。陰。柔。苟。能。守。其。志。節。必

遍
 女
 下
 字

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。而。剛。而。為。義。更。不。計。初。**本義**。班。分
 進。之。德。如。何。也。剛。而。為。義。更。不。計。初。**本義**。班。分
 六。二。陰。柔。中。正。有。禮。曰。女。子。許。嫁。辨。而。字
 所。難。而。適。向。不。進。然。於。上。而。乘。初。剛。故。為
 已。為。婚。媾。理。極。但。守。正。故。不。之。許。至。于。十
 年。數。窮。理。極。則。安。求。者。去。正。應。者。合。象。白
 而。可。許。矣。矣。有。此。象。故。因。以。戒。古。者。象。白
 六二之難乘剛也。十年乃字反常也。傳。六
 居屯之時。而文乘剛。為剛陽所逼。是其德
 難也。至於十年。則難。必通。矣。乃得其
 常與正。應合也。六三即鹿无虞。惟入于林
 十數之終也。也。六三即鹿无虞。惟入于林
 中君子幾不如舍往吝。音捨象同。傳。六三
 音捨象同。傳。六三

象
 仁

柔居剛柔既不能安也居剛而中止則
 安動雖柔於所求既不足自濟文無應
 授將安之乎如即鹿而無虞人則惟
 者必有不虞人以導之無導之者則惟
 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
 君下不中不正上無正應妄行取困為逐
 鹿無虞陷入林中象曰即鹿无虞以
 去若往逐而不舍必致象曰即鹿无虞以
 羞吝戒占者宜如是也
從禽也君子舍之往吝窮也
 傳 事不可而
 欲也無虞而即鹿以貪禽也當此之時不
 可動而動猶無虞而即鹿以貪禽也當此之時不
 從君若往則可見幾而舍之窮也
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

也而其才不足濟屯故欲進而後止乘
 馬班如也既不足濟矣初陽剛之賢乃能求
 應已之助媾也若求此陽剛之賢乃能求
 共輔之剛中若求此陽剛之賢乃能求
 濟時之利也若求此陽剛之賢乃能求
 賢親而用之何所不濟哉
本義 陰柔居屯
 以應乘馬班如之象然初九守正居下
 故為乘馬班如之象然初九守正居下
日求而往明也
 傳 後往可謂明矣居得致
 之已不能而九五屯其膏小貞吉大貞
 遂七至暗者也
凶 傳 賢居尊得正而當屯時若
 故也其膏人之君之尊雖屯矣以其剛明之
 位非有損也唯其施為有所不行德澤有

周易經傳第三卷

程朱傳義

艮上坎下

蒙序卦

屯者盈也

屯者物之始

受之以蒙

蒙者始

生也

者蒙也物之始也物生必蒙故受之以蒙蒙者始生也
釋小蒙昧未發蒙所以次地也為卦艮上坎下
坎下艮上為山為止為險為水為險山下有險
遇險而止莫知所止故為蒙之象也水必行之
物始出未有所止故為蒙之象也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

亨謂之道六五為蒙之主而九二發蒙者也
我謂之道六五為蒙之主而九二發蒙者也
發蒙者故主二而主五既順巽於二二乃
求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙

周易卷三

三三
三三

與二為正應而中德又同能下用二為君之道以
發其蒙也二以剛中誠求之乃童蒙來求之意以
則當用其道自守待君至於童蒙求之誠一告也
於我則告之再三也則童蒙求之誠一告也
求已道則告之再三也則童蒙求之誠一告也
剛中然居陰之故宜有戒雖慢矣故不告也
陽止於物陰之上故其德未明也其卦象為山
蒙昧也山下有險蒙之昧未明也其卦象為山
遇艮也山下有險蒙之昧未明也其卦象為山
意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內
卦陰陽相應故遇此卦者有亨道也而與
五陰陽相應故遇此卦者有亨道也而與
也童蒙勿釋而亨在人筮者則我當求之
當求我而其人求我者當視其可吝而應之
我求人在者當致其精一而扣之而明者之

養蒙與蒙者以正也
又此曰利於以正也
而止蒙 **小義**
以正也
象曰蒙山下有險
蒙亨以亨行

時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
所為故為內險不可處外止莫能進未
蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中
時謂得君之應中謂處得其應中則時
也匪我求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
自進以至於君苟自求之必無能信用之
往古非欲自為尊大蓋其尊德樂道不
是不足與初筮告以剛中也再三瀆瀆則
有為也

周易卷三

二

敬
漸
慢
三

勝

節
禮

不告瀆蒙也
 傳 初筮謂誠一而求來求決其
 開蒙之再三煩也來筮之意煩數不能
 誠發則瀆慢矣不當告也告之必不能信
 受徒為煩瀆故曰瀆蒙也告之必不能信
 也求者告者皆煩瀆矣蒙以養正聖功也
 傳 戒於二實養蒙之道也未發以明不
 純一而後發則打格而難勝乃作聖之功也
 發而後禁則打格而難勝乃作聖之功也
 至善也蒙之六設二陽為養正於蒙之功也
 洽蒙者四陰皆處象者也
 二以可亨之道發人之事皆以亨行而當其
 中謂如下文所指之五柔皆以亨行而當其
 可也志應者二剛明五柔皆以亨行而當其
 而五求二其志自相相應也
 而中故能告而有節也瀆筮者剛中者以剛
 若固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖問

廿五九

刑
罪
極
桎

抱
束

利貞之所義也象曰山下出泉蒙君子以果
 行育德
 若人行育德未始其出而能通則象以果
 果行育德未始其出而能通則象以果
 其所行則以觀其始其出而能通則象以果
 漸而有初六發蒙利用刑人用說桎梏以往
 吝
 刑禁以吐言初以陰居下下民之蒙也
 自善其俗刑罰未嘗備也教化雖聖人尚
 德而先治蒙之桎梏初威之也故政之始
 其昏蒙之桎梏初威之也故政之始

尚
束

之為象曰勿用取女行不順也傳此其行如
 邪僻不取也本義用荀子順墨作慎且行
 不順也本義六四困蒙吝傳四以陰柔
 親切於今當從之九六四困蒙吝傳四以陰柔
 剛明之親接其無由自發其蒙困於少也本
 者既遠其可蓋又無正應為困於蒙之象也本
 義者既遠其可蓋又無正應為困於蒙之象也本
 近者則象曰困蒙之吝獨遠實也傳遠下
 可免矣象曰困蒙之吝獨遠實也傳遠下
 蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於
 剛乃愚蒙之入而此近賢者無由得明於
 矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明
 之入也本義去聲韻六五童蒙吉傳順君
 謂也本義去聲韻六五童蒙吉傳順君

而當其事則象曰子克家剛柔接也傳而子
 如長而吉也象曰子克家剛柔接也傳而子
 克治其家者父之信在專也二能主情相
 功者五之信任事也二道成發蒙之功苟非
 接故得行其剛中二雖剛中安能成其事
 乎上下之情相接則二雖剛中安能成其事
 本義指二五六三勿用取女見金夫不
 有躬无攸利具取反傳三以陰柔處蒙闇不
 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
 之見金說也從之不能保其正身者乃見无
 之所多金而從之不能保其正身者乃見无
 利矣本義六三陰柔不中其正身者乃見无
 占者遇之則其取女必得如是之若魯秋胡
 利矣本義六三陰柔不中其正身者乃見无

位下應於二以柔中吉也
 以也為天下之象故能出誠任
 人成其功若異乎出誠任
 以成其功若異乎出誠任
 象為童蒙而純其未發也
 童蒙之吉順以巽也
 能如天是優上九擊蒙不利為寇利禦寇
 於天是優上九擊蒙不利為寇利禦寇
 九居下矣終是當蒙極之時人當擊之
 極如居下矣終是當蒙極之時人當擊之
 然九居上剛極而為寇利禦寇
 人之象乃剛極而為寇利禦寇
 舜之征有苗也肆之為寇利禦寇
 也秦皇漢武窮兵公之為寇利禦寇
 居上治大深則必反為擊之害惟其外誘
 過攻治大深則必反為擊之害惟其外誘

象曰利用禦寇上下順也
 戒占者如此則事皆然不止為御寇也
 去也上為過暴下得擊
 三三 坎乾上下 傳 需 序 卦 蒙 者 蒙 也 物 之 養 也 受 之 養 也 需 者 養 也 受 之 養 也 需 者 養 也 受 之 養 也
 養物之食之需也夫食物之故曰需者養也受之養也需者養也受之養也
 道也雲上於天有飲食之象故曰需者養也受之養也需者養也受之養也
 益於物性待進者義也乃處坎險之下險為
 乾健大意須待進者義也乃處坎險之下險為
 而後進也
 需有孚光亨貞吉利涉大川 傳 需者須待也
 以二下體言也

乾之剛健上進而遇險未能進也故為需
 待之義以卦才言之五居君位為需之主
 有剛健中正之德而誠信克實於中實
 有孚也此而需則光明而能亨通得正而
 吉也此而需則光明而能亨通得正而
 利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得
 正則吉者
本義 險以待也遇險而不遇險
 當辨也
 九於險待之義也孚信之在中者其卦
 有孚而得正之象坎實陽剛中正而居尊位為
 有信則不輕進之象坎水在前乾健臨之將涉
 川正固無所不利而涉川尤貴於能待則
 不陷其義不困窮矣
象曰 需須也險在前也剛健而
 不陷其義不困窮矣

故需待而行也以乾之剛健而能需待不
 輕動故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 五以剛實居中之為孚之象
 義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通
 得正中也居天位指五以
 正中兼言故云正中也
功也
 傳 既有事而貞正雖涉險阻往則有
 需何功也需道之至善也以乾剛而能
 不利所
本義 象釋卦辭及兩
象曰 雲上於天
需君子以飲食宴樂
 樂上時掌反
 傳 而雲上於天

躁

於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於
 於天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交
 感而未成雨也君子觀雲猶君子畜其才德而未
 於用也君子觀雲猶君子畜其才德而未施
 懷其德也君子觀雲猶君子畜其才德而未
 宴樂其德也君子觀雲猶君子畜其才德而未
 但飲食宴樂之當需者亦不密更有所為而
 已飲食宴樂之當需者亦不密更有所為而
 用恒无咎傳需者以遇險故需而後進初
 遠之地也處於曠遠則動難安守其常則無
 過也無能安常則動難安守其常則無
 如是則无咎也象曰需于郊不犯難行

覓

也利用恒无咎未失常也傳難反者不犯
 初能處需待於曠遠之地不犯剛健上進者也
 宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進復
 而志動者不能安其常也君子之需時也
 若將終身焉乃能用常也九二需于沙
 小有言終吉傳坎為水近於險故有言
 於險難雖未至於患近於險故有言
 難之辭雖未至於患近於險故有言
 傷至小者也二有剛小者至有言矣凡患
 寬裕自處需之善也剛小者至有言矣凡患
 於險故有言矣剛小者至有言矣凡患
 而無大害終得其吉也本義矣則近於險
 亦災害之終者漸進也本義矣則近於險
 中能需故得終吉戒占者當如是也象

五

五

急

憂
憂
憂

迫
迫
迫

曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

傳 善反以中衍故寬雖小也雖近險而以寬格居

善處也**本義** 衍中衍不寬意以寬居九三需于泥致

寇至**傳** 難泥之至也水也三剛而進過於險致寇

之上苟有進動則象故致寇**本義** 險矣寇則

也苟非敬慎則致喪敗矣**本義** 險矣寇則

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** 險難故云災在外也

而自則分也三之致寇由已進而通稱對膏

云喪敗也需之時頃而後進也其義在相

辨而動非戒其不得進也**本義** 敬慎不敗

直使敬慎毋失其宜耳**本義** 敬慎不敗

發明占外之意切矣六四需于血出自穴**傳**

入示陰柔之意切矣六四需于血出自穴**傳**

四以陰柔之質處於險而當三陽之進

傷於險難者也故三不需于血既傷於險難

則不能安處也順以從時不競於險難所以

之至則必凶也矣蓋先中非能競於險難若

致凶適足以順矣蓋先中非能競於險難若

故又為需于血之象然柔得其正則雖在傷

得而也象曰需于血順以聽也**傳** 柔居於

險難之中不能固處故退是順從以聽於

不能與時競不能處則退是順從以聽於

不能與時競不能處則退是順從以聽於

不能與時競不能處則退是順從以聽於

時所以凶也九五需于酒食貞吉

至正位乎天位克盡其道矣所以此而需何

既得貞正而所必需剛中正需于尊位故有此象

占者如是而貞固則得吉也象曰酒食貞

吉以中正也傳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

吉傳需以陰在前需時而後進上六居陰

陰止於六乃安其處故為不速之客三人

也安而既止後者必至不速之客三人謂

進者之三陽既乾之極矣故皆上進不速

不速不速不速不速不速不速不速不速

而自來也上六既需得其安處群剛之來

苟不其剛暴豈有侵陵之心至誠盡敬以

難其在居三陽之上得為安乎日三陽乾

志無爭奪之意敬之則吉也本義陰居

三與復下二陽有階而進象三九三九

象三氣不能禦而能順進象三九三九

象三階險中然於非意之來敬之以敬象

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傳不當

以陰而在上也不當位者做此言當傳不當

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本義

其吉雖不當位而未至於大失也本義

需

周易卷三

義 卦以卦德釋之 訟有孚窒惕中吉剛來而得

中也 傳 訟之道固如是也 剛自外來而實之象故訟則二乃訟

之主也 以剛處中亦必艱阻窒塞而有孚處

訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有孚處

懼不窒惕則不成訟矣 又居險陷之中亦為

窒塞惕懼之義 二以陽剛自外來而得中

為取成剛來訟之由不過之義 是也 卦義不取

更取成剛來訟之由不過之義 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 而爻中不見其善之蓋卦辭取其

有孚得中而為義所取不同也 以終凶訟不

自下訟上為義所取不同也 以終凶訟不

可成也 傳 訟非善事不取已也 安可終極

窮盡其事也 成謂 利見大人尚中正也 傳 者

求辯其是非也 辯之當乃中正也 故則見

天人以所尚者中正也 聽者非其人則或

不得其正中止也 中正也 不利涉大川入于淵也

傳 與入訟者必處其身於安乎之地 若踏

有中正險則陷其身矣 乃入于深淵也 卦中

本義 卦象變卦辭體象曰天與水

違行訟君子以作事謀始 傳 天上有水下相

違行訟君子以作事謀始 傳 天上有水下相

子觀象知人之情也 若上下不相順訟何由興 君

必謙其始絕訟端矣 若慎交結明訟無所由生

是也 本義 作事謀始 訟其始絕訟端矣 若慎交結明訟無所由生

事小有言終吉 傳 極其訟者居下不能終

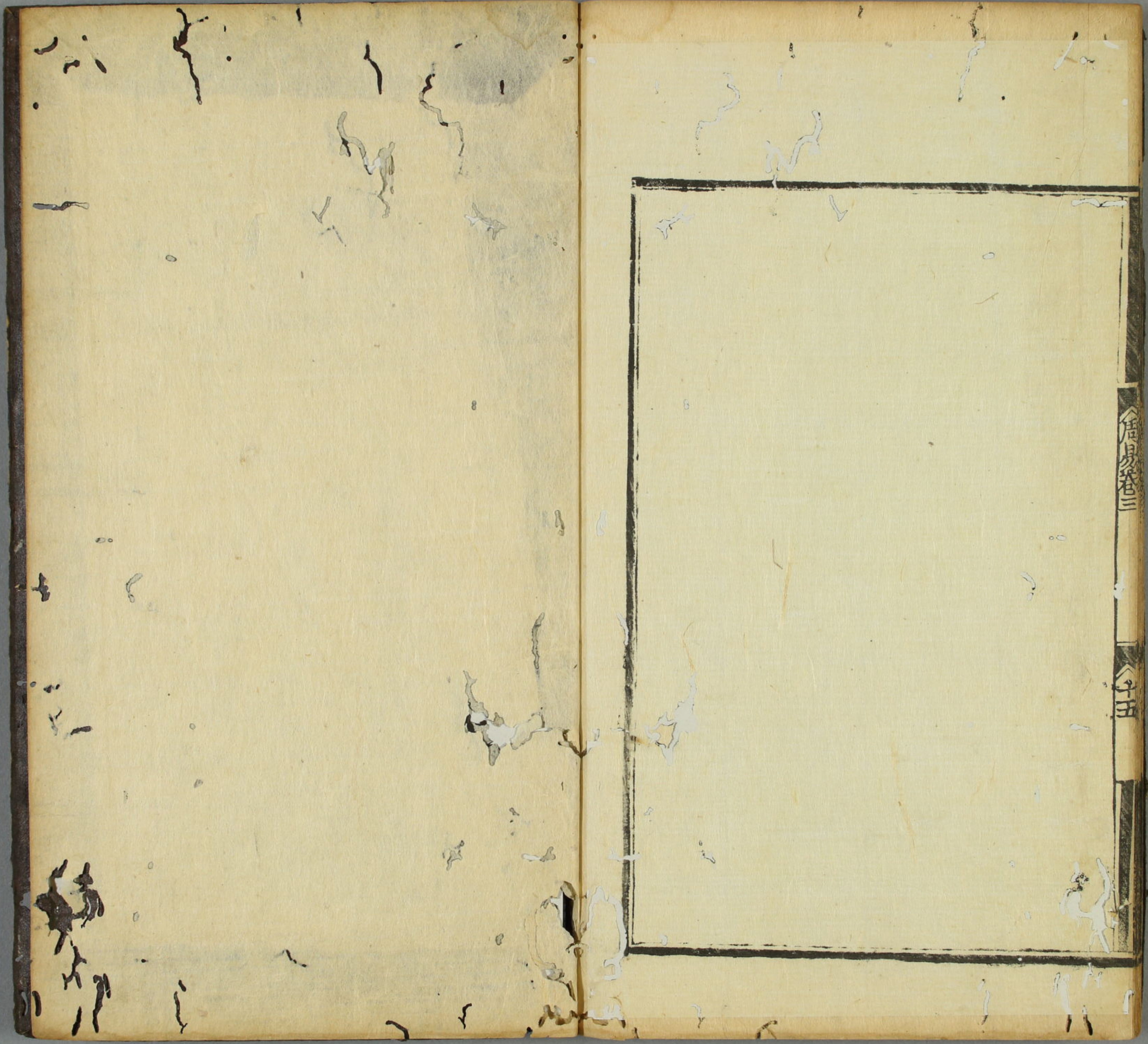
周易卷三

二

弱

變其不安貞為
安貞則吉矣
故有訟象以其居柔於正之象占者如就中
則吉象曰復即命渝安貞不失也
傳 象曰復即命渝安貞不失也
為無失矣九五訟元吉
傳 以中上止君尊位
所得其善也吉所以元吉也元吉大吉
而盡善也吉所以元吉也元吉大吉
中正以善也吉所以元吉也元吉大吉
也占者過之訟而有理必獲其神矣象曰訟
元吉以中正也
傳 訟而中道何
備正則上九或錫之鞶帶終朝三褫之
傳 九以陽居上剛健之剛強窮極於
元傳 九以陽居上剛健之剛強窮極於

訟取禍身固其理也
訟窮極不巳至其變也
故然所獲其能安於服命
也訟以剛居訟極終而能勝之故有鞶帶終朝三褫之命
受服之象然以訟得之豈能安之故有鞶帶終朝三褫之命
勝然朝三褫之象然以訟得之豈能安之故有鞶帶終朝三褫之命
矣象曰以訟受服亦不足敬也
傳 事窮極使
受服命之籠亦且不足敬而
可賤惡况又禍患隨至乎

倉易卷三

合十五

