

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 習坎 離

周易經傳第八卷

臨 序卦 有事而後可 大畜 頤 大過 習坎 離
則可大矣 故受之以臨也 臨者 大也 蠱 康 伯 云 可 大
之業由事而二陽方長也 而盛大故為臨
也 為卦 澤 上 有 地 澤 上 之 地 岸 也 與 水 相
際 臨 近 乎 水 故 為 臨 天 下 之 物 密 近 相 臨
者 莫 若 地 與 水 故 地 上 有 水 則 為 比 澤 上
有 地 則 為 臨 也 臨 者 臨 民 臨 事 凡 所 臨 皆
是 在 卦 取 自 上 臨 下 臨 民 之 義 也

臨 元 亨 利 貞 傳

以卦才言也 臨之道如也 至于

八月有凶 傳

二陽方長於下 二陽道嚮盛 於

盛至於八月 則其道消矣 是時方盛而履衰則
聖人為戒 必於方盛之時 方盛而履衰則

周易卷八

可防其滿極而圖其求久若既衰而後
戒亦無及矣自古天下安治未有不戒而後
亂者蓋不能戒於盛也方其盛則網紀壞而
禍亂則變孽萌是生樂舒肆則網紀壞而
浸淫不知亂之至也本義臨進則網紀壞而
以過於陰故為臨九十月以剛者中上又為
五故占者大言而利於正然至八月當
有凶也八月謂自復卦一陽之月至八月
謂二陰之月陰長陽漸觀亦臨之也或曰
因占而豕曰臨剛浸而長本義又對也
戒之占而豕曰臨剛浸而長本義又對也
名說而順剛中而應本義又對也
善之大亨以正天之道也傳於下漸也二陽進也

下兌上坤和說而順也剛得中道而有應
助是以能大亨而得正合天之大道剛正而
和順天之道也以此化育之功所不怠莫不
正和順而得正也兌為說人臨事臨天吉莫不
乃和也夫豕曰決而和說說本義當剛長之
善故其占至于八月有凶消不久也傳臨
如生也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
陽生之八十月始生於復自復至八月謂
月自建子至建未也二陰長而陽消矣故
云消不久也陰陽之氣言之則陽消君如
循環不可易也陰陽之氣言之則陽消君如
陰為小則有凶君子道長之時聖人為之戒
使知極則有凶君子道長之時聖人為之戒
無凶也本義然君子宜知所戒象曰澤上

有地臨君子以教思无窮容保民无疆

傳 臨之上上有地澤岸也水之在也故澤上物之相

為臨也君子觀親臨之象則教思无窮至誠无

斂也觀含容之象則有容保民之心无疆

廣大无疆限也含容有廣大之意故為无

窮无疆**本義** 臨下之事教之无窮也二若皆

容之无疆**初九** 咸臨貞吉**傳** 咸感也陽長

者坤之无疆**初九** 咸臨貞吉**傳** 咸感也陽長

陰四應於初成之者也此他卦相應无重

四近君之位初得正位也獲乎正而得

道為當位所以信任得行其志獲乎正而得

行其正道是以古也他卦初上爻不若得

位失位蓋初終之義為重也臨則以初得

位居正為重凡言貞吉有既正且志者有

得正則吉者有貞固守**本義** 臨卦惟一陽偏

之則吉者各隨其事也**象** 曰咸臨貞吉

而得正故其占為貞吉**象** 曰咸臨貞吉

志行正也**傳** 所謂貞吉九之志在於行正

也志正九二咸臨吉无不利**傳** 二方陽長而

六五中順之君其交之親故見信任得行

其志所臨吉而无不利也**本義** 剛得中而勢

故吉也无所不利者將然也**本義** 剛得中而勢

於所施為无所不利也**象** 曰咸臨吉无不利未順命也

不利也**象** 曰咸臨吉无不利未順命也**傳**

未者非邊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

數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

此今人大率用對已字故意似異然實不
殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之
長而吉又得中至誠相感非由順上之命也
是相應故象特明
其非由說順也
利既憂之无咎
傳 三居下之說體又憂不中
正以甘說臨人者也在上而說以甘說臨下
失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽
之上上陽方長而進故不安而益其既知
危懼而憂之若能持謙守正誠以自處
則无咎也邪說由已能
憂而改之復何咎乎
傳 陰柔不中正
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矣
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
傳

陰柔之人處不中不正而居下之上復乘二
陽是處不當位也既能知懼而憂之則必
強勉自改故其
六四至臨无咎
傳 四居上
下體相此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
傳 本義 得
其位下應初九相臨
象曰至臨无咎位當
也
傳 居近君之位為得其任以行陰
也
傳 得其正與初相應為下賢所以无咎
蓋由位也
六五知臨大君之宜吉
傳 知音
柔中順體居尊位而天下應於二剛中之臣
是能以一人之身臨乎天下之廣若區區
任豈能周於萬事故自任其知者適足為

不知惟能取天下之善任天下之聰明則其知大矣五
順應於九二剛中之賢任之以其知下乃知已
以明知臨天下大君之賢任之以其知下乃知已
本義 乃知柔居天下大君之賢任之以其知下乃知已
象曰大君之宜行中之謂也 **傳** 蓋以臣道合
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 **上六敦臨吉无咎** **傳** 上
同德合賢能用也 **上六敦臨吉无咎** **傳** 上
坤之極順之至也而居臨之終敦厚於
也與初一雖非正應然大率陰求於陽又
其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而
從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所
以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎
也以其敦寧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 **本義**
為厚義上无位之地止以在上言
居卦之上處臨之終敦厚於臨吉 **象曰敦**
而无咎之道也故其象占如此 **象曰敦**
臨之吉志在內也 **傳** 志在內應乎初與二
其吉可知也 **傳** 也志順剛陽而敦篤

坤上下 **傳** 觀序卦臨者大也物大然後可
凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如
樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天
道下觀風俗則為觀脩德行政為民瞻仰
則為觀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惟取觀見隨時
為義也

觀盥而不薦有孚顒若

同傳 予聞之胡翼之先生曰君子居上為... 盥之時不可為天下之觀當如宗廟之祭始... 誠然瞻仰之矣既謂祭則下民盡其祭始... 時也盥者事神之始人心方盡其精誠嚴肅... 之至也盥者事神之始人心方盡其精誠嚴肅... 儀以精一不若始盥之時矣居上者正其表... 使誠意少散如既薦之後則天下之人莫... 不盡其孚誠顒然瞻仰之矣而為人所仰也... 本義 觀者有以中正仰之而為人所仰也... 九五居上四陰仰之而為人所仰也... 潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌

言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而... 顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若... 謂然在下之人信而仰之也此卦四陰長而... 陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義... 亦扶陽抑陰之意 彖曰大觀在上順而巽中正以

觀天下傳 五居尊位以剛陽中正之德為下... 坤而上巽是能順而巽也五居中正 本義 卦以

以巽順中正之德為觀於天下也 本義 卦以

體卦德釋 觀盥而不薦有孚顒若下觀而... 卦名義 觀如字下觀天大象觀 傳 嚴敬如始

化也 觀之民如字下觀天大象觀 傳 嚴敬如始

盥之時則下民至誠瞻仰而從 本義 辭始

化也 觀之民如字下觀天大象觀 傳 嚴敬如始

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
以則見其神妙聖人見天道之神體神道
莫行四時化育萬物無差忒至神之故
舞其化而下莫測其用自然仰觀而戴服
日以下神道設教本義極言觀之道也四時
也神道設教聖人象曰風行地上觀先王
以省方觀民設教傳庶物為禮以觀周
覽之象故先王體之為省四方之禮以觀
俗而設教也天子巡省四方之禮以觀民
設為政教如奢則約之儉則示之本
以禮是也省方觀民也設教為民觀也

義傳設教以觀民初六童觀小人无咎君子
吝傳者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中
正在上聖賢之初力遠之所見不明如童蒙
盛所觀深遠初九民也遠之所見不明如童
之觀也小人下民也遠之所見不明如童蒙
予之觀也乃常分也不足謂之過咎若君子
而如之是則本義卦以觀示為義據九五為
可鄙吝也初六陰柔在下不能遠見童觀
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
人則无咎君子象曰初六童觀小人道也
得之則不可蓋矣傳象曰初六童觀小人道也
貞傳二應於五觀於五也五剛陽中
貞傳二應於五觀於五也五剛陽中

見也故但如關之觀耳
見而能其明也二既不能明見剛陽中
正之道則利如女子之道也雖見之不能其
明而能順從者女子之道也利如女子之道
也二能順從則不中九五之道也利如女子
子之順從則不失中九五之道也利如女子
陰素居內而觀乎外則非利矣
也故其占如此丈夫得觀之象女子之正
象曰觀女貞亦可醜也
傳 若剛陽中正
之太道而僅觀其彷彿雖能順
從乃同女子之貞亦可蓋醜也
夫則為六三觀我生進退
醜也 以進退者也若居當其位則無進退
順時也 觀我生我之所生謂動作施為出
之義也 觀其所生而隨時進退求不失道
非正而不至失道也 隨時進退求不失道

故无悔也
以能順也
九五而獨觀已所行之通塞
以爲進退古者宜自審也
進退未失道也
傳 乎與故未至於失道也
象曰觀我生
六四觀國之光利用賓于王
傳 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
豈止觀其德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異體居
近切近於五觀見而能順從者利也
于王夫聖明在上則懷濟天下之德既觀
進於朝廷輔戴之治光華盛美所宜賓于
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則謂之賓

本義 其六四最利於朝觀仕進也象曰觀國

之光尚賓也傳君子懷負才業志在乎兼

蓋時無明君莫能用其道不卷懷自守者

子之志哉故孟子曰中國天下而立德光華

之民君子樂之既觀見國之盛德光華古

人所謂非常之遇也所以志願登進王朝

謂尚志其志意願慕賓于王朝也尚九五

觀我生君子无咎傳九五居人君之位時

乎已而巳觀之生若天下之俗皆君子

矣則是巳之所為政化善也乃无咎矣若

天下之俗未合君子之道則免於咎也

之所謂為政治未善不能免於咎也

也亦如是焉則得无咎也象曰觀我生觀民

也傳善否當觀於民此君子以義言之也

王稱善否當觀於民此君子以義言之也

察身之善否以自省察也上九觀其生君子

德之善否以自省察也上九觀其生君子

无咎傳所觀而為天下所觀者君子不

於位而道德為天下所觀者君子不

觀其所生也謂出於己者德業行義也

為天下所觀也苟未君子則何以使人

矣則无過咎也苟未君子則何以使人

其各也

本義 不當事任而亦為下所觀

其各也

故其戒辭畧與五同但取象曰觀其生志
我為其小雖有主賓之異以人觀其德用為
未平也傳儀法不在位然慎省觀其所生常
不以其於君子則人不安失所望而化之矣不
可以志不在於位故安於位也云然放意無所事也
其志未平也平謂安寧也故云然放意無所事也
志未平也平謂安寧也故云然放意無所事也
忘戒也

三三 震下 離上 傳 變之序卦可觀而後有所合故
觀然後有來合之者也蓋蓋者合也既有所合
之也卦上二剛爻而有物間之剛爻為頤中
頤占之象也中虛之中又剛爻為頤中
有物之象也中虛之中又剛爻為頤中
必齧之則得蓋故為蓋蓋聖人上下不得蓋
必齧之則得蓋故為蓋蓋聖人上下不得蓋

推之於天下則為有物而於不
得其合在天下則為有物而於不
其間故大則誅戮以除之也然用刑法小
則懲戒矣凡天下之生萬物皆由有間也
事所以成矣不和合者皆由有間也
遂凡未合者皆由有間也
朋友之合者皆由有間也
間也除之則和矣故蓋者邪間於其
大害也除之則和矣故蓋者邪間於其
事皆使去其間而合之象推之於天下
矣嗑者治天下之用刑為義在二體明照
而在刑罰者治天下之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不得亨者以

有間也嗑而亨通矣利用獄而
盛之以之道宜用刑獄也天下之
何以去之象不利於察微也微者
情為略之象則知為間之道
然後可以設防與致刑也
物有間者齧而合之也為卦上
中虛頤口之象九四一陽間於
之間而後合故為嗑嗑其占當
陽剛柔中半下動上明則亨通
卦六四之柔上行以至於五而
知以陰居陽雖不當位而利用
之道惟威與明而得其中之為
之者有其德也
則應其占也
以卦體釋
卦名義
頤中有物曰嗑嗑本義
頤中有物故為頤中
嗑有物間於頤中

則為害也故云嗑而亨通矣
乃亨通也故云嗑而亨通矣
明雷電合而章傳
雜為明辨之象明辨察獄之本
下震上離其動而明也雷電合
而電耀相湏並見合而章也照
用不復上道也既以二象言其
敢不復上道也既以二象言其
而行雖不當位利用獄也
柔得中而居五之義上謂居尊
以柔居五則傷於嚴暴過柔則
道全剛則傷於嚴暴過柔則失
為用剛之主以柔居剛處剛而
宜也剛柔居剛為利用也剛柔
否曰剛柔質也居用也剛柔非

也

木義

以卦名卦體卦德

象曰雷電噬嗑

先王以明罰勅法

傳

象互也雷電相須並見

之物亦有雷象

木義

作雷電當初九履校

法者明事理而

木義

雷電當初九履校

為之防者

木義

雷電當初九履校

趾无咎

傳

九居初象為受刑之

刑之始

木義

九居初象為受刑之

履之於始

木義

九居初象為受刑之

繫辭云小懲而大戒

木義

九居初象為受刑之

受刑之人

木義

九居初象為受刑之

下无位者

木義

九居初象為受刑之

无位者

木義

九居初象為受刑之

於奇偶

木義

九居初象為受刑之

不當位者

木義

九居初象為受刑之

以位為正

木義

九居初象為受刑之

九云无位

木義

九居初象為受刑之

初上无位

木義

九居初象為受刑之

象初在卦始

木義

九居初象為受刑之

校初在卦始

木義

九居初象為受刑之

无咎

木義

九居初象為受刑之

趾不行也

傳

象曰履校

古人制刑

木義

九居初象為受刑之

取禁其行

木義

九居初象為受刑之

不進於

木義

九居初象為受刑之

惡之象

木義

九居初象為受刑之

也故取噬膚

木義

九居初象為受刑之

道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之
人刑也中強之人必須深痛故至滅鼻而無
嚴刑以待之剛強義不相妨與
如柔脆之易易者六二中正故甚易亦不
免於傷滅其鼻占者象曰噬膚滅鼻乘剛
雖傷而終無咎也
也傳於深至剛強之鼻者乘剛故也乘剛乃用刑
得宜乃所六三噬腊肉遇毒小吝无咎
謂中也
昔傳三居下之上用刑者六居三處不
不而當位自處不得其當而刑於人則人
物而遇毒惡之味反傷於口也刑堅而人
不服反致然傷是也
時大要噬間而蓋之雖其身處位不當而

除梗難服至於遇毒然用刑非為不當也
故雖可吝而亦小噬而蓋之非有吝也
本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌
為噬腊肉也陰柔不中正治人而不
然時當噬也於象占雖小吝象曰遇毒位
不當也傳六三以陰居陽處位不當自處
也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉肺音干
反傳九四居近君之位當噬而用刑愈深
也故云噬乾肺者肉之有聯骨者乾肉而
兼骨至堅難噬也至有聯骨者乾肉而
取剛用直直九四道剛利在克剛直為得
道雖用剛直也九四道剛利在克剛直為得
其守則吉也九四道剛利在克剛直為得
明則傷於果故戒以知難居柔則守不固

故戒以堅貞剛而不真者有矣凡失
 剛者皆不真也。在噬嗑四最爲善。本義
 束肉之帶骨者與通剛居柔得入刑之
 道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜
 也。然必利於艱難正固則吉。戒占者宜如
 是象曰利艱貞吉未光也。傳九言未光其
 戒也。於利艱貞蓋其所不。六五噬乾肉得黃
 足也。不得中。正故也。六五噬乾肉得黃
 金貞厲无咎。傳五在卦。愈上而爲噬乾肉
 尊位乘三在上。之勢以刑於四。乾而爲噬
 卦將極矣。其爲間甚大。非易也。故爲噬
 乾肉也。得黃金而四輔以剛。助得黃金也。五
 應而四居大剛。剛之實柔體。故戒以必正固
 六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固

而懷危厲則得无咎也。以柔居尊而當
 噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉。本
 義色金亦謂鈞金六五柔順而中。以居尊
 位用刑於人。无咎亦戒占者之辭也。象曰
 必貞厲无咎得當也。傳亦戒占者之辭也。象曰
 貞厲无咎得當也。傳爲得其能无咎也。所謂當
 居中用剛而能上九何校滅耳凶。可何反何
 守正慮危也。上九何校滅耳凶。可何反何
 上過乎尊位无咎者極也。故爲受刑者居卦
 之終。是其間大矣。不可解也。謂在頸也。本
 而不可揜罪大矣。不可解也。謂在頸也。本
 而滅其耳。凶。道極也。其象占如上惡極。象曰
 何校滅耳聰不明也。傳其象占如上惡極。象曰
 何校滅耳聰不明也。傳其象占如上惡極。象曰

古人之制法其罪之大者何之也
 聞知積成其惡故以校而城傷其耳
 明之不也本義審聽而早圖之則無此凶矣
 能

周易經傳第九卷

程朱傳義

離上

賁而

文也

乃受

飾也

則有

威儀

上下

物之

合則

必也

合則

必有

文也

物之

合則

必也

下則

有火

山者

草木

百物

之次

財照

見其

上者

草木

百物

之次

光彩

有賁

飾之

象木

品彙

皆被

文道

不可

增其

光而

加飾

則也

義

剛自

二也

卦自

損來

者能

外來

而有

文五

剛而

自五

上而

上三

來而

文五

剛而

自五

上而

外來

而有

文五

剛而

自五

上而

外來

而有

文五

剛而

自五

上而

外來

而有

文五

剛而

自五

上而

者以爲其柔來文剛陽得陰助而離明於內
故爲亨以其剛上柔來而止於外故小
利有攸往而文剛故
本義 亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也
交錯四字曰天文先儒說柔之文上當有剛象
理或然也文明以止人文也
下二體剛柔交相爲文飾也
來文其體剛柔交相爲文飾也
而爲良乃爲山下有火止於剛則成亨也
象而文明剛所以爲亨柔來行於剛而致亨明也
往而能亨中分剛上而文柔故小利有攸往
往而能亨中分剛上而文柔故小利有攸往

而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往
而能利者以飾而能行故小利有攸往
實也但加飾而能行故小利有攸往
小利有攸往者以飾而能行故小利有攸往
卦之變離成亨義而亨柔分言上下各進也
事者蓋離文明以止於柔又承上文言陰
天剛柔相文以止於柔又承上文言陰
之文也止謂處於天人之文也此承上文言
之有理也必有對待生之也本質必於有文
則爲文非知彼者孰能識之天不獨立則有
也人道非知彼者孰能識之天不獨立則有
以察時變 **傳** 暑陰陽之日月星辰之運
遷改時之觀乎人文以化成天下 **傳** 人
遷改時之觀乎人文以化成天下 **傳** 人

之倫序觀人文以教化天下天下成其禮
俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有
火又取卦變柔來文剛而剛上之象取山
險中與雲雷義及二象而剛下成者如屯
是也取一爻者成卦之由也柔得位而行
上之應曰大有曰小畜柔得尊位之大中
義者雷在地中復也取二體又取消長之
損上益下二象交變為義者風雷益兼取
也既有山下二象成卦復取爻之義者夫
剛決柔而柔遇剛是也火用成卦者
巽乎水而上水井木上有火以用成卦者
以卦形為象有以形為象者山下有雷順
願中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如
於上益下損上益下謂剛居上柔在下損
於上益下損上益下謂剛居上柔在下損

降也如訟无妄云剛來進而上體而來也
凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下
者上也乃居尊位是進而上也非謂自下
而上也乃居尊位是進而上也非謂自下
黃本之理下離本乾中交變而成離上良
而變之理下離本乾中交變而成離上良
本坤上交變而成艮離在內故云柔來
在上故云剛上非自下體而上也乾坤變
而為六子八卦重而為六
十囚皆由乾坤之變也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折
獄 山下者草木百物之所聚生也火在其
下而上照庶類皆被其光明也賁在
之象也君子觀山下有火明照之象以
明其庶政成人君之明之治而無果敢
也折獄者人君之所致慎也豈為戒深矣
而輕用乎乃聖人之用心也

象之所取惟以山下有火明照無物以用
明專為戒而實亦自有無敢折其折也
情矣專明無敢實有用文飾則其折也
及遠矣明無敢實有用文飾則其折也
者內離明而外事之小者折也
賁其趾舍車而徒
剛明之德而天下惟自費也君子修飾其行而位已
取行所施於天下惟自費也君子修飾其行而位已
車與而守節義其行也君子修飾其行而位已
實也舍車而徒義其行也君子修飾其行而位已
明守義不近與於正也與非正也九之初比
也從是故君子所貴世俗所貴君子所貴
也

子所取惟以山下有火明照無物以用
明專為戒而實亦自有無敢折其折也
情矣專明無敢實有用文飾則其折也
及遠矣明無敢實有用文飾則其折也
者內離明而外事之小者折也
賁其須
剛明之德而天下惟自費也君子修飾其行而位已
取行所施於天下惟自費也君子修飾其行而位已
車與而守節義其行也君子修飾其行而位已
實也舍車而徒義其行也君子修飾其行而位已
明守義不近與於正也與非正也九之初比
也從是故君子所貴世俗所貴君子所貴
也

與上興也

傳

也。以須為象。而動止。其與上同。附也。猶加飾於物。因其質。九三賁如濡如求。

貞吉

傳

相貴賁。文之明也。盛極也。與二四賁如濡如求。助也。賁飾之盛。光澤。故云濡如。光澤。

求貞

傳

求貞則吉。二與四相賁。成相。難乎常也。故。

求貞

傳

求貞則吉。二與四相賁。成相。難乎常也。故。

求貞

傳

求貞則吉。二與四相賁。成相。難乎常也。故。

求貞之吉終莫之陵也。六四賁如皤如。

白馬翰如匪寇婚媾

傳

本當賁如。而為三所隔。故反。應相賁者。也。

本義

傳

初四正矣。已為九三所乘。親與動。於下。而動者。也。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終

傳

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾。終。

无尤也

傳

无尤也。傳。所當之初。相遠。而二。介於其間。是。

无尤也

傳

无尤也。傳。所當之初。相遠。而二。介於其間。是。

无尤也

傳

无尤也。傳。所當之初。相遠。而二。介於其間。是。

无尤也

傳

无尤也。傳。所當之初。相遠。而二。介於其間。是。

无尤也

傳

无尤也。傳。所當之初。相遠。而二。介於其間。是。

周易卷九

五

周易卷九

六四

功六五之君又受其責故雖居无位之地
而實已竟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

坤下 剝序卦 賁者飾也 致飾然後亨
則盡矣 故受之 剝夫物至於
文飾亨之極也 極則必反 故剝終則剝也
卦五陰而一陽 陰始於下 漸長至於盛
極 附於地 山高起地 上而反 附著於地 類

剝不利有攸往 傳 剝者群陰長盛消剝於陽
象也 剝之時 衆小人剝喪於君子
迹 隨時消息以 免小人 之害也

剝不利有攸往

剝者群陰長盛消剝於陽
之時 衆小人剝喪於君子
故君子不利有所往 宜異言 慎

剝於陽

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 豕
而止之象 故占得之者 不可有所往也 豕

曰剝剝也 柔變剛也

以卦體釋卦名
義言柔進于陽

變剛為 不利有攸往 小人長也

長反丁 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 一陰長則一陽消 至於
建成則極而成 剝是陰柔變剛 陽也 陰小
人之道 方長盛而剝消於陽 故君子不利
往也 順而止之 觀象也 君子尚消息盈虛

天行也

君子當剝之時 知不可有所往
順時而止 乃能觀剝之象也 卦

有順止之象 乃處剝之道 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
有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉
逆之則凶君子隨時本義德釋卦體卦象曰山
附於地剝上以厚下安宅傳艮重於坤山
高起於地而反附者觀剝之地剝之象也
謂人君與居人上下者剝之本未有其固
下以安其居也故上之剝必自下剝則上
危矣為人居上者知理之如是則安養人
以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦
本本固初六剝牀以足蔑貞凶傳陰之利
非寧上以牀為象取身之足也自下而
剝漸至於身也剝牀以足是也自下而
始自下故為剝足陰自下進漸消滅於
正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰

剝陽柔變剛是邪侵正本義剝自下起滅
小人消君子其凶可知本義剝則凶故其
占如也此象曰剝牀以足以滅下也傳取
象者以陰侵陽於下上也滅六二剝牀以
沒也侵滅正道自下而上也剝至於牀之
辨蔑貞凶傳辨分而上下者牀之幹也陰
正也本義辨進而上利至於牀之幹也
益甚矣本義辨而利於陽未得應盛至於
有與也傳剝之侵者以陽未得應盛至於
人不能為害矣惟其君子有與則可以勝也
消利之時而無徒與豈能自存也言未嘗
矣與利之未盛有與猶可勝也示人之意深
本義天盛未六三剝之无咎傳衆陰剝陽

獨居剛應剛與上下之陰與志從於正
在剝之時為无咎者也三陰之為小人謂善矣
不三言吉何也曰方孤弱所應在小人寓君
於斯時也難乎其免矣安得吉也其
義為无咎也耳言其无咎所以勸也
方剝陽而巳獨應之去其黨而從正
无咎之道也占者如是則得无咎
剝之无咎失上下也
陰不同是與其同類相失於處利
謂四為无咎如東漢之呂強是也
陰謂四為无咎如東漢之呂強是也
外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽
利也其甚貞道已消故更不言淺貞直言凶
也

本義

象曰剝牀以

膚切近災也

傳

則五為君位剝已及其四在

傳

近於亡矣切也六五貫魚以宮人寵无不利

群陰之主也魚陰物故以象五能使之群
陰順序如貫魚然反獲寵愛於上之陽
如侍使也財无所不利且取獲寵愛之義以
妾侍使也財无所不利且取獲寵愛之義以
陽在上衆陰有順
從之道故發此義
也五為衆陰之長
故有此象而占者
如婦是則无不利
也

曰以宮人寵终无尤也

傳

以陰消剝於陽

若能長率群陰驕首順序反獲寵愛於陽
則終无過尤也於剝之將終復發此義聖

人勸遷善之意
深切之至也
小人利廬
傳 諸陽消利已盡獨有上九
將見復生之理變於上九亦變則純陰矣然陽
無可也聖人發明此理以則生於下無間可容
乎曰以卦配日月則利盡則為純陽與君子之道
則陽利為坤陽來為復陽十月未嘗盡也利盡
於上則復生於下矣故十月謂之陽月利盡
疑其無陽也陰亦然聖人不言謂之陽月利盡
極之時其亂可知亂極則自當思治故眾
心願載於君子君子得與也詩豈風下泉
所宗陽為共載之終也象小人利廬若小則眾
陰宗陽極利廬象小人利廬若小則眾
論爻之陰陽但言小人處利極則及於廬不

上九碩果不食君子得輿

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有復生之義何
也夫之上有六何陽以言終有必曰上九居利
之極止有一陽君子之道不可盡之理故朋其有
復生之義見君子之道不可盡之理故朋其有
消陰之義見君子之道不可盡之理故朋其有
用更言却有人之義見君子之道不可盡之理故朋其有
復生之義見君子之道不可盡之理故朋其有
陰所載小人居之則利極矣取象既明而君
而無復碩果得與之象矣取象既明而君
子小入其占不同聖象曰君子得輿民所
載也小人利廬終不可用也
傳 正道消利
復思治故剛君子為民承載也若小
人處利之極則小人如言利
非謂凡為小人如是也

本義

傳

歷八月也陽進則陰退君子道復陽
於下也利盡則為純坤有月也本義復陽
已生於下矣積有之月其後一卦而陽始
成往來復故有亨道又其內震復以陽
動於下而復以順上亨道之象故其復
自五月入姤得一陰始生至此七爻而
道至乃天運之自來復又以此剛德反
其占又為七日當彼往來復又以此剛
者所來復往之意七月也反復其道往
無咎則亨動而以順行是以出入無疾朋
來復亨剛反本

動而順行是以出入無疾朋來無咎以
動順行也其所出無疾朋來無咎以
無疾朋來也而無咎也朋順動也本
義以言德反復其道七日來復天行也本
義天運然也利有攸往剛長也本義
以卦體而言也既復其見天地之心乎傳
生則漸長矣消迭息七日而復者天地
反復往來如選也消迭息七日而復者
之運行如選也消迭息七日而復者
君子之道長也利有攸往剛長也本義
天地蓋非知動也先儒皆以靜為見
之人心也非知動也先儒皆以靜為見
復生也非知動也先儒皆以靜為見
復可見也非知動也先儒皆以靜為見

心幾息而復見之方端也程子論之謂矣而
邵子之詩亦曰冬至子之半天心無妄後
一陽初動處萬物未生時玄酒味方炎大
音聲正希此言如不信更請問包羲至哉
宜盡心焉象曰雷在地中復先王以至自
閉關商旅不行后不省方傳雷者陰陽相
陽之微未幾也雷在地中陽始復之時
也陽始生於下而微安靜而後能長先
王順天道當至日而陽之始生安靜以
故閉關商旅不行得行入君不省視四方
觀復之象而順天之道也其在人君不
觀身亦然當安靜以養其陽也本義
微陽也然當安靜以養其陽也
悔元吉傳復者陽反求復也陽君子之道
悔元吉傳復者陽反求復也陽君子之道

處而後有初復之最先者也是不遠而復也
失而後有初復之最先者也是不遠而復也
抵而復也王篇云適也義亦同無祇悔不至
於悔也坎卦曰祇既平無咎謂至既無平也
頤也過形顯之過夫子謂其無幾乃無祇也
海也中有所欲未形而後何悔之有然其明
剛故不至有悔不善未嘗不遠復也祇知未
改故不至有悔不善未嘗不遠復也祇知未
支玉篇五經文字群本義復之陽復生於下
經音辨並見衣部本義復之陽復生於下
也又居善初吉之道也故其象占如此象
於悔大善而吉之道也故其象占如此象
曰不遠之復以脩身也傳子不遠而復者君
之道無他也惟其所以脩其身
知不善則速改以從善而已

吉傳 二雖陰交處中正而切此也初志從
復於禮也復禮則仁也復初陽復於
柔順中近於初九道而美也象曰休復之吉
以下仁也傳 仁者天下之善者以其能
親而初復於仁也吉也六三頻復厲无咎
三以陰躁處動之極復之頻復厲无咎
善而復其危之固頻復厲无咎
其復而危其復也頻失則云厲无咎
復何咎過在失也頻失則云厲无咎
不中不正又處動則无咎故其占又
之象屢失故危復則无咎故其占又

象曰頻復之厲无咎也傳 頻復厲无咎
无咎也則六四中行獨復傳 宜詳玩之義最
剛其志可謂善矣不吉凶者蓋四以柔
獨之理故聖人但稱其能獨復而不言
其獨從道而必凶也然則不言无咎何
也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之
終不克濟本義 四處群陰之中而獨
非无咎也然此時陽氣甚微未足以
故不言言者然其所當然也非明其道
子曰其功於利之六三及其利明其道
曰中行獨復以從道也傳 其從獨復者以

道之善也 六五敦復无悔 傳 六五以中順之德
復善者故無悔之時以柔居尊下復無助未
致悔而吉也 傳 敦復之象無悔之道
也 象曰敦復無悔中以自考也 傳 以中道
五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以
中道自成則可以無悔也 傳 自成其志中
德順之 本義 成上六迷復凶有災青用行
師終有大敗以其國君凶至于十年不克
征 傳 以陰柔居復之終終迷不復者也
外來青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

道之不復無施而可用以行師則終有大敗
以之不復無國則君之凶也十年者數之終至
於十年不復無國則君之凶也十年者數之終至
既迷於道何時而可行也 傳 迷不復者終
終迷不復之象凶之道也 象曰迷復之凶
彼其占如此 復則合道既道於復與道相
謂其反君道也 復人君居上而治衆當從天
下之善乃迷於復反君之道也非止人君
凡人迷於復首 皆反道而凶也

周易經傳第十卷

程朱傳義

無妄者至誠也至誠者天之性也天之性乃無妄也
道則合正理而元妄故復之於道也既受妄之
妄動也為卦乾上震下震動也動以天為無
妄動以人為欲則妄矣

無妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

無妄者至誠也至誠者天之性也天之性乃無妄也
育萬物生誠不窮各正其性與天合其德也
人能合無妄之道則君子行與天合其道則
也無妄大有亨矣無妄之理君子之道也
可以致大享矣無妄之理君子之道也
無妄之道大享矣無妄之理君子之道也
失貞正則邪心也故有匪正則為過
妄也乃邪心也故有匪正則為過

无妄不宜有往 往則妄也 本義 无妄實理自謂无妄所期望而自謂无妄者九也 故為无妄又於初二體震動而乾健九五剛也 故為无妄又於初二體震動而利於正若其 中而獲六二故其占大亨而利於正若其 不利則有所往也 彖曰无妄剛自外來而為 主於內 傳 謂初九也 坤初爻變而為震剛 動而為天動為主也 以剛變柔為天為无妄 去 妄之象又剛正為主也 於內動而健剛中而 无妄之義也 九君初正也 動而健剛中而 應大亨以正天之命也 傳 其動而剛健也 剛 二復以中正相應是順理而不妄也 故其

道大亨道而貞正乃天之命也 其匪正有 天命謂天道也 所謂无妄也 其匪正有 吝不利有攸往无妄之往何之矣 天命不 祐行矣哉 傳 所謂无妄正而已小失於正 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 於道也 往則傳於天理 本義 以卦變卦德 天道所不祐可乎哉 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 蓋其逆天之命而天象曰天下雷 行物與无妄先王以茂對時育萬物 傳 雷 於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄 藏根萌芽發生萬物其所賦與共纖高下

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與之茂對天
時養育萬物使各得其宜如天之與之无
也茂盛也茂對之為言猶盛行求言之性
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於
昆蟲草木使各得其宜
乃對時育物之道也
各正其性是物物而與之動發生萬物
王法此以對時育物因其所以剛實於內
焉初九无妄往吉
柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何
可復有往也過則妄矣
吉謂以无妄之道而行則吉也
誠之主也如是而往其象曰无妄之往得
吉可知故其象占如此

本義

本義

志也
以无妄而往其志也蓋誠
正人感而化无所往而不得其志也
則人感而化无所往而不得其志也
不耕獲不菑畲則利有攸往
凡理之以耕獲菑畲也
也故五之中正居動體而柔順為動能順乎
應五之乃无妄者也故極言无妄之義耕
之始獲其成也田一歲曰菑三歲曰畲
不耕而獲不菑而畲謂不首造其事因其
事理所當然也首造其事則是順理應物非
為乃寔也因事之當然則必有意之有所
妄也獲是事理之固然非心意之所造也
有是則為无妄之利而造端也豈
或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈

傳

周易卷下

三

非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜
未嘗先時而開之也若不待時則一聖人
足以及事為矣豈待聖人隨時而為也
時乃事之端聖人隨時而為也
因時順理而無私意期望之心故有不耕
獲不畲畝之象言其無所為於前無所冀
於後也占者如是象曰不耕獲未富也
則利有所往矣是象曰不耕獲未富也
未者非必之辭臨卦曰未順命是也
而獲不畲而畲因其事之當然既耕則必
有獲既畲則必成畲非必以獲畲之富而
為也其始耕畲乃設心在於求獲畲是以
其富也心有欲也
也為者則妄也
也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑
人之災也
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利欲也
妄動而得亦必有失雖使得其利其動
而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見
妄之得則知其失必與稱也故聖人因六
三有妄之象而發明其理云无妄之災或
繫之牛行人之得邑
妄乃无妄之災害也設如或有得其失
如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人
得之或以為有得邑人失牛乃是災也借使
邑人繫得馬則行以失馬乃是災也言有
得則有失不足以為得也行以失馬乃是
有得則有失不足以為得也行以失馬乃是
亦隨之妄得之得失亦稱之固不足
以為得也人能知此則不為妄動矣
卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故
遇其占者无妄故而六三處不得正故
而居者反遭
詰捕之擾也
象曰行人得牛邑人災也

行則人得... 九四可貞无...
 得則有矣... 九四可貞无...
 印无咎也... 九四可貞无...
 體若復也... 九四可貞无...
 尚剛之志... 九四可貞无...
 其所處也... 九四可貞无...
 其陽剛也... 九四可貞无...
 而無咎也... 九四可貞无...
 无咎固有之也... 九四可貞无...
 五无妄之疾勿藥有善... 九四可貞无...
 順應之可謂无妄之至... 九四可貞无...
 疾勿藥有善... 九四可貞无...
 石攻去其邪... 九四可貞无...

疾病而攻治之... 九四可貞无...
 有善也... 九四可貞无...
 者謂若治之... 九四可貞无...
 不華以妄而為... 九四可貞无...
 之管蔡孔子... 九四可貞无...
 而若有疾... 九四可貞无...
 也若既處... 九四可貞无...
 矣也五既... 九四可貞无...
 而自愈矣... 九四可貞无...
 其象占... 九四可貞无...
 人象有... 九四可貞无...
 之是反... 九四可貞无...
 試少嘗... 九四可貞无...
 上九无妄行有言无攸利... 九四可貞无...
 本義... 九四可貞无...
 象曰无妄之藥不可試也... 九四可貞无...
 反既已无妄而生疾... 九四可貞无...
 卦上九居... 九四可貞无...

為應乎天故其占又為利涉大川也
不蒙食謂食祿於朝不食於家也
大畜剛健篤實輝光日新其德
言也乾體剛健良體篤實人
實則所畜能大克實而有輝光
則其德也
日新也
健大正也
為能止健之上義止乎健者非大正則安能
以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大
正之道也
本義
道也
本義
亦取象尚利涉大川應乎天也
本義
賢之象尚利涉大川應乎天也
本義
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
濟天下之艱險也象更發明卦才云所
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
不能應乎天無艱險之
不可濟况其於險乎
本義
體亦以卦象曰天
在山中大畜君子以多識前言往行以畜
其德
識如字又音
傳
天為至大而在山之
子觀象以行下孟反音
傳
中畜至大而在山之
在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其
用察言以行求其心識而得之
本義
天在山
以畜成其德乃大畜之義也
本義
中不必
實有是事但
初九有厲利已
止已夷
傳
畜
其象言也耳
初九有厲利已
止已夷
傳
畜
良止畜乾也故乾二爻皆取被止為義
三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而

者用其車與之物備者所以自防當自日常閑
習其車與之物備者所以自防當自日常閑
難與不居正其能貞者志也當有銳進雖戒以知
得而不誠也不相畜而俱進有良馬逐之象焉
陽過剛銳進故其占必戒以艱貞閑者乃
然於有往也日象曰利有攸往上也
當為日有往也日象曰利有攸往上也
傳上所力陽性上進且畜已極故不畜也
而與合志六四童牛之牯元吉
而進也四下應於初畜初者制也童牛而加
上言則四下應於初畜初者制也童牛而加
而大善而吉也繫論畜道則四良體居上
位而得止是以正德居大臣之位當畜之

任者天也大臣之任上畜止人君之初則邪心下
畜止後禁則扞格而難勝故上之惡既甚
則雖聖人治之不能免刑莫若止之既於
則如童牛而加制則元吉也牛之性觸以
初如童牛而加制則元吉也牛之性觸以
以角故觸之性不發則易而無傷以
船使觸觸之性不發則易而無傷以
四能畜止上之善也於未
發之於前則大善也於未
橫木於牛角以時其力則象曰六四元吉
止之於未角之時其力則象曰六四元吉
故其象占謂此學記曰禁象曰六四元吉
於未發之謂此學記曰禁象曰六四元吉
有喜也傳於天下之惡此意也象曰六四元吉
故於微小之前則大善而吉也象曰六四元吉
故於微小之前則大善而吉也象曰六四元吉

五豮豕之牙吉
 傳 六五居君位止畜
 億兆之衆嚴刑其不能勝之心夫物有欲力以制
 之雖密法嚴刑其不能勝之心夫物有欲力以制
 有機關聖人操得其要則視億兆之衆猶事
 一若道之斯行也豕之剛躁而物不勞而治其
 用若強積家之牙也豕之剛躁而物不勞而治其
 利若強積家之牙也豕之剛躁而物不勞而治其
 猛則牙雖存而剛躁自止其變也若此豕去其
 勢則牙雖存而剛躁自止其變也若此豕去其
 吉也君子發積家之機持其要下之惡所以
 以力制也則嚴察其機持其要下之惡所以
 故不假刑也則嚴察其機持其要下之惡所以
 民有欲心見法則峻而惡自止教而迫於
 寒雖刑殺日施其能勝之道不尚利欲之
 聖人則知所以止之業道不尚利欲之刑而
 政不竊矣故止惡之道在知其本得其要
 之政不竊矣故止惡之道在知其本得其要

而巳不嚴刑於彼而修政於此是猶
 患牙之利而不制其牙而積其勢也
 陽已進而止之不以若物之機會而可制故其
 象如此占雖苦象曰六五之吉有慶也
 而在上者不知功若知其本制之有敵民欲則
 其傷甚而無功若知其本制之有敵民欲則
 勞無傷而俗革也上九何天之衢亨
 天下之福慶也上九何天之衢亨
 先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理
 之常也故畜之極而亨小畜畜之極而亨
 成大畜畜之極而亨小畜畜之極而亨
 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衢也天衢之亨
 謂其亨通曠闊無有敵阻也天衢之亨
 矣變而亨非也何天之衢也畜極而通
 畜道之亨也何天之衢也畜極而通

養賢以及萬民願之時大矣哉
 道而贊其大天地之道則養育萬物養賢才與之
 萬物之道正而天地之德矣聖人則養賢才與之
 共天位使天下之民皆得其所養萬民也夫天地
 以中品物之衆非賢則不養生聖人也夫天地
 地之道輔相天地之宜以養生聖人也夫天地
 獸草木皆有養之宜以養生聖人也夫天地
 子推願之道贊天地之德與聖人之道配天地之功曰願夫
 時大矣哉或云贊天地之德與聖人之道配天地之功曰願夫
 大者也萬物之生與養時為大故云時以
 本義極言養道象曰山下有雷願君子以
 慎言語節飲食
 傳雷震於山下之象以動順頷之
 皆動其根發其萌芽為養之象以動順頷之
 之義言之及止而震動上止下動順頷之

象以卦形言之上下二陽中含四陰外實
 中虛願口之象只所以養身也故君子觀
 其象以養其體不唯就口取養義事之至道而
 以養係至大者莫過於言取養飲食也
 所言係至大者莫過於言取養飲食也
 是語於天下則凡命於言政教出於身者皆
 下則凡貨財用養於人者皆為飲食於天
 適宜而無傷財用養於人者皆為飲食於天
 養德養天下莫不然而道
 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
 象者也及乃主發蒙而舍爾靈龜乃觀我而
 外而言爾謂初也舍爾靈龜乃觀我而
 朵頤我對爾而設初之辭以朵頤乃觀我而
 然爾謂之也假設之辭以朵頤乃觀我而
 其才智足以養正者也龜能咽息不食靈
 龜喻其明智而可以不求養於外也才雖

頤拂經于丘頤征凶
傳男女陰不能自處必從
失其照而正何剛明之有為可也
能其照而正何剛明之有為可也
為其失故欲九象占之道也
作也傳其欲九象占之道也
故於剛不在食而欲也
剛不在食而欲也
不食而欲也
以迷欲而失已頤為動而心既動則其何所失矣
迷欲而失已頤為動而心既動則其何所失矣
所欲也然上頤者於四不能自守之特求頤人
所欲也然上頤者於四不能自守之特求頤人
如欲也然上頤者於四不能自守之特求頤人
如欲也然上頤者於四不能自守之特求頤人

從陽二陰柔不能自養待養於人者也
從陽二陰柔不能自養待養於人者也
子養天下諸侯養一國臣食君上之祿也
子養天下諸侯養一國臣食君上之祿也
不司牧之養皆以求養於剛陽若反下求於初
不司牧之養皆以求養於剛陽若反下求於初
行也若謂求養於九也卦則止二陽既在頤而
行也若謂求養於九也卦則止二陽既在頤而
于初之物求頤于上也九卦則止二陽既在頤而
于初之物求頤于上也九卦則止二陽既在頤而
相應則相養者也上九非其應而往求其養非
相應則相養者也上九非其應而往求其養非
爾妄求於上往也頤頤則其拂經而往求其養
爾妄求於上往也頤頤則其拂經而往求其養
以自養見在上者則得也今有人才不足
以自養見在上者則得也今有人才不足
類妄往求之取辱也必矣養人非其族
類妄往求之取辱也必矣養人非其族
足故往求初而何也曰時然也陰柔既不在
足故往求初而何也曰時然也陰柔既不在
與故往求初而何也曰時然也陰柔既不在
與故往求初而何也曰時然也陰柔既不在
而得而違於常理求養於上之象也
而得而違於常理求養於上之象也

頤卦

本義

頤曰六二

征凶行失類也

傳

征而從上則凶者非其類也

得往也

本義

其初上皆非六三拂願貞凶

十年勿用无攸利

傳

以頤之道惟正則吉

中其養又在動之極是柔邪不正而動者也

其養如拂違於頤是柔邪不正而動者也

自養之則成其德三乃拂違正道故戒以義

年勿用十數之終謂終也

不可用無所往而利也

亦凶矣故其象占如此雖正象曰十年勿用道

大悖也

頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳

上大臣

之六位初九以剛居陰柔不足以下之賢也

四為應四又柔順而正是能順於初之養也

顛也故曰頤頤然已不勝今反求下之養

之賢而順從之頤頤然已不勝今反求下之養

而巳才德望為下民所尊也夫居上得位者

必有才德望為下民所尊也夫居上得位者

刑施而怨起或下陵犯亂之則政出而人違

能順人剛陽不廢厥職然質本陰柔頤頤然始

以濟人剛陽不廢厥職然質本陰柔頤頤然始

者必有用者若或無繼則其政敗矣從其欲人

可謂所須取於人而逐無繼則其政敗矣從其欲人

嚴又所施不窮故二在上而反求養於下

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其道上下以貴
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養
養於體者以四以上而養德義者以三而得正
養於下皆養德也而賴本義所居上而得正
其養以施於下故雖賴而吉虎視如耽則下
而專也其欲逐逐求而繼也又能如耽則
矣無咎象曰顛頤之吉上施光也傳頤
求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其
事致已居上之德施光明被于天下吉孰
焉六五拂經居貞吉不可涉大川傳六五
時居君位養天下者然其陰柔之質亦
不足以其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然以已之不足而

順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞
固篤於委任則能輔翼其身澤及天下故
占則陰柔之質無貞剛之性故戒以能居
貞則吉以陰柔之難變故賴賢能持循
於平時不可成王難變故賴賢能持循
涉大川也幾以成王難變故賴賢能持循
管蔡之亂未敢誦公賴二公得終信故
險之際非剛明之主不可持也本義六五陰
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本義六五陰
身盡忠之道言故不為同也象曰居貞之吉
上九之養故其象占如此本義居貞之吉
順以從上也傳居貞之吉謂能堅固順
也上九由願厲吉利涉大川傳上九以養天下

周易卷之十

師傳之任六五之君柔順而從於已賴已
之養是當天下之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也夫以
君之周力不足而倚賴於已身當天下大任
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可忘也
顧慮然揚厲則不可忘也
任重故厲而吉陽剛在上九以養也位高象曰
由頤厲吉大有慶也
傳若上九之當大任
是天大有福慶也

周易經傳第十一卷

三三

兌巽上下

傳大過序卦曰頤者養也

程朱傳義

而後能成則能動故受之以大過也
次頤也為卦上兌下巽澤潤於木乃至滅沒於木也
澤者潤養於木乃至滅沒於木也
義大過者聖賢道也故為大者過過之
大事過也常者道也夫聖人盡人之道非
過大於理也其制事以天下之正理為
用過於中者則有之如行過乎恭喪過
乎哀中乃求中是也蓋矯之小過而後能
及於中非有過也所謂大過者常事
之大者耳非有過也所謂大過者常事
見之以禪讓湯武之放伐皆由道也
舜之不禪讓湯武之放伐皆由道也
中無不常以世人之所不常見故謂之

於堂

大過棟橈利有攸往亨

過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂是任重也橈取其本未弱中強而本未弱是謂利有攸往也棟今人衰故謂之棟橈也

義卦名棟橈本未弱也

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

故利有攸往有可利之道

內異外說有可利之道

中棟橈之象又以為四陽雖過而二五得中

有棟橈之象又以為四陽雖過而二五得中

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

大者過在小過則剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音得中是處不失中道也下巽上兌

悅以中道巽和說之道而行也

是以中道巽和說之道而行也

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

也傳事大者過謂陽過也其在事為大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

无悶

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

澤潤養於木者木也乃至滅沒於木

之象以立其大過人之行君子所不為也天下
 非之者以不能獨立不懼也舉世不見知而
 不悔過世無顧也如木大過之象也初六
 為大過澤滅木也初六
本義 澤滅木也初六
 藉用白茅无咎 傳 初六以陰柔異體而
 也 以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而
 藉以茅過於慎也 是以用之無咎茅之為物雖
 薄而用可重者以用之無咎茅之為物雖
 慎守斯術而行豈有用之無咎乎大過之
 有慎云苟錯諸地而不可失乎大過之用茅何咎也
 慎斯術也至也夫茅之為物薄而用可重也
 也 茅雖至薄之物然用之可甚重也敬慎之至
 敬慎則為之非難而可以保其安而無過苟
 敬慎則為之非難而可以保其安而無過苟

能慎斯道推而行之
 於事其无所失矣 **本義** 當大過之時以
 於畏慎而无所失矣 **象曰** 藉用白茅
 象占如此白茅物之素者象曰藉用白茅
 柔在下也 傳 於陰柔處卑下之道惟當過
 敬慎之道也 九二枯楊生稊老夫得其女
 妻无不利 傳 陽之大過比陰則合故
 當大過之初得中而居柔與初寒比而相
 與初既切比於二二復无應於上其相與
 可知是剛過之人而能以中自處用柔相
 濟者也過剛則不能有所為九三是也楊者
 中用柔則成物大過之功九二是也楊者
 陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復
 生稊陽過而未至於極也九二陽過而與
 初老夫得其女妻之象老夫而得其女妻則能

成生梯而無過之二得中居柔而與初故能復
陽交君陰則善二與四是不利也言言所不利
進表云生繁華於枯與謂枯根也劉琨勸
也鄭玄易亦作黃字與梯同根也
而此初陰故其象占如矣夫雖老而榮於下
者猶能成生象曰老夫女妻過以相與也
育之功也
傳 老夫之說少女初六陰陽相與之相與
過於常於棟橈凶傳 夫居大過之時與大
非常也九三棟橈凶傳 夫居大過之時與大
非剛柔得中取於人自輔則不能也
過於剛強則不能與人同常之功尚不
能獨立况大過之事乎大任則可知矣九
事必取於人當天下之大任則可知矣九

三以行大過之陽復以剛自居而不得中剛
過之甚者也以過甚之剛動則遠於中和
而其任於棟之橈傾敗其室是以任乎故不勝
為象者以棟之橈傾敗其室是以任乎故不勝
三異體而應於上豈無用柔之象乎曰言
易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過
而用剛異既終而重且變豈復有用柔之義
應者謂志相從也三方
過剛上能繫其志乎
象也九三以剛居剛不象曰棟橈之凶不
勝其重故象橈而占凶
可以有輔也傳 剛強之過則不能取於人
折不可加助是棟當室之中九四棟隆吉
有它吝傳 四居近君之位當大過之任者
也居柔為能用柔相濟既不過

剛則能勝其任如棟之隆起是以志也降
起取剛下之義大過之時非陽剛不能
濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰
相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是
有可吝也蓋大過之時動則過也至大害
亦可吝也吝者志吝為不足之時動則過也
更有吝也吝者志吝為不足之時動則過也
二比初則無吝為不利四若應初則為吝何也
曰二得中而此於初為以柔相濟之義四
與初為正應志相繫者九既居四剛柔
得宜矣復牽繫於陰本義以陽居陰過而
以害其剛則吝也本義不過故其象隆
而占吉然下應初六以柔濟之則象曰棟
過於柔矣故又戒以有吝也象曰棟
隆之吉不橈乎下也傳棟隆起則吉不橈
初也下王繫於初也九五枯楊生華老婦得其士夫无

咎无譽傳九五當大過之時本以中正居
尊位然下无應助固不能成也
過之功而上枯楊生華則能復生如
枯楊之功而生華枯楊之功而生華枯楊之功而生華
大過之陽與成事功也上生華秀雖有五
發无益於枯也上六過極之陰老婦也五
雖非少婦也則為壯矣於五无所賴也
故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為
无益也故云无咎而得老婦雖无咎殊非
美也故云无咎而得老婦雖无咎殊非
本義九五過之極又比過極象曰枯楊
生華何可久也老婦士夫亦可醜也傳枯
而不生根而生華復枯矣安能久乎老婦
而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也
上六過涉滅頂凶无咎傳過極是以小人過

龍重直 **本義** 釋卦 水流而不盈行險而不失

其信 **傳** 習坎者謂重險也上下皆坎兩

於險乃水之性而流盈於險中而盈則

險之中坎行險而不失其信者坎中實居

就下皆為信 **本義** 言卦象釋有孚之義維

心亨乃以剛中也 **傳** 維其心剛中以亨通者

為有孚之象至誠之道何所不通以剛行

有尚往有功也 **傳** 有以剛中之才而往則

不坎行則常在險中 **本義** 象如是在中而往必有

也功天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之時用大矣哉 **傳** 可升

者天險也山川丘陵地險也王公設

城郭溝池之險以守其國保其民人是

用險之時其用其大故贊其大矣哉山

城之設險之大物也若夫尊卑之辨貴賤

之分明等威異物采章之所由也 **象曰** 水洊至

習坎君子以常德行習教事 **傳** 習坎

坎為水水流洊至兩坎相離水洊至

故君子觀坎水之象取其有常則常

習坎君子以常德行習教事 **傳** 習坎

坎為水水流洊至兩坎相離水洊至

故君子觀坎水之象取其有常則常

習坎君子以常德行習教事 **傳** 習坎

坎為水水流洊至兩坎相離水洊至

德行入之德行不常則偽也故當如水之
有常取政其行教必使民熟於習聽其後能
從事夫發政五行申之若驟告未聞聽其後能
雖故刑以驅之不能治已治人皆必
也故當如水之流不能治已治人皆必
安初六習坎入于坎窞凶
陰柔居坎險之下柔弱無撓而處不得當
非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中
之險處已習坎可知中
更入坎窞其凶可知中
故其象象曰習坎入坎失道凶也
占如坎窞失道也
能出入於險乃失道也
小得傳乃至險之險地是時有險也然其剛中

之剛也雖未出乎險中亦可求小得也
如初雖未出乎險中亦可求小得也
剛則難而能自衛中則動不失宜
中則難而能自衛中則動不失宜
而得中故其占可以求小得也
小得未出中也
於深險是所求小得也
未深險是所求小得也
且枕入于坎窞勿用
而也來下則入于險不善進退與居皆不
者也來下則入于險不善進退與居皆不
退也來下則入于險不善進退與居皆不
皆險而吾亦險也
取處不安之甚也
取處不安之甚也

也故戒
勿用
陷如益深不可倚用也
占如益深不可倚用也
終先功也
象曰來之坎坎

乎以陰柔處險中
道乃能去險者
耳故聖人戒如求去而失其道也
樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎
而位下无助非能濟天下之險者以難之在特
唯至誠見信於君其交固而不可間又信
開明君心則可保无咎矣夫欲上之莫如燕
唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕
享之禮故以無享喻之當不尚浮飾唯

以質實所用
缶納約自牖終无咎
樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎
而位下无助非能濟天下之險者以難之在特
唯至誠見信於君其交固而不可間又信
開明君心則可保无咎矣夫欲上之莫如燕
唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕
享之禮故以無享喻之當不尚浮飾唯

以質實所用
缶納約自牖終无咎
樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎
而位下无助非能濟天下之險者以難之在特
唯至誠見信於君其交固而不可間又信
開明君心則可保无咎矣夫欲上之莫如燕
唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕
享之禮故以無享喻之當不尚浮飾唯

以質實所用
缶納約自牖終无咎
樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎
而位下无助非能濟天下之險者以難之在特
唯至誠見信於君其交固而不可間又信
開明君心則可保无咎矣夫欲上之莫如燕
唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕
享之禮故以無享喻之當不尚浮飾唯

以質實所用
缶納約自牖終无咎
樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎
而位下无助非能濟天下之險者以難之在特
唯至誠見信於君其交固而不可間又信
開明君心則可保无咎矣夫欲上之莫如燕
唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕
享之禮故以無享喻之當不尚浮飾唯

不察何四老高祖素知其賢而重之
其不蔽之明也且四故人其力明而
則悟之如反手且四言人之切孰與
群公卿及天下之從其言者由孰與
叔孫通然不異耳又彼趙王此者由
與就其明之異耳又彼趙王此者由
子長安君不之異耳又彼趙王此者
也大臣君不之異耳又彼趙王此者
其子而欲使之雖強既於齊矣其能
也故師使之雖強既於齊矣其能
計故亦聽也如響非其明而導之
教者明也夫教必就人而長如者
推及明也夫教必就人而長如者
晁氏云先儒讀所謂成德而後
一職左執從之直右執也周禮大
九子五尊位六四近之險之時剛柔相際

木義

故有但用薄禮益以誠心進結自備之象
難阻終得無咎象曰樽酒簋二剛柔際也
故其占如此無咎象曰樽酒簋二剛柔際也
傳象只舉首句如此樽酒簋二剛柔際也
終保無咎君臣之交能固而常者在此則可
而已剛柔指四與五謂君臣之交際也
本義 晁氏曰陸氏釋文九五坎不盈祗既
平无咎傳平无咎傳平无咎傳平无咎傳
云无祗悔必平而尚險中未無咎也
則剛中二才居尊位宜可濟於陰然下
五剛中二才居尊位宜可濟於陰然下
无助也二才居尊位宜可濟於陰然下
濟險之才不致天下出於險則為有咎
居君位而不能致天下出於險則為有咎

木義

必得此無咎
 乃得此無咎
 矣如故其象
 占如故其象
 不盈才而得
 光大也乃未
 五之大道未
 天大下之險
 未大下之險
 微纒實于叢棘三歲不得凶
 傳 上六係用
 為極其陷之
 陰柔而陷之
 于三歲之久
 故其象占如
 象曰上六失道凶三歲也

本義

傳

本義

離利貞亨畜牝牛吉
 傳 離麗也萬物莫
 形則有麗矣
 之道所主之
 事皆其所麗
 也人之所麗
 利

三三
 離上
 傳 離受序卦
 坎中則必
 有明也取
 其陰麗於
 上則為明
 義離

傳 以陰柔而
 自處極險
 之地是其
 失道也
 免焉終凶
 于辭也言
 久有日十
 有日三隨
 其年數也
 陷于獄至
 于三歲久
 之極也他
 卦

三三
 離上
 傳 離受序卦
 坎中則必
 有明也取
 其陰麗於
 上則為明
 義離

三三

傳

本義

傳

離利貞亨畜牝牛吉

傳

於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞
亨既附麗於正謂養其順德於正道如牛之利貞
也既附麗於正謂養其順德於正道如牛之利貞
以成其麗於正當養其順德於正道如牛之利貞
君以成其麗於正當養其順德於正道如牛之利貞
陰而用陽也故物之所麗貴乎得其象為火麗於
順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則柔
也吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗
乎土傳離麗也謂附麗也如日月則麗於
各有所麗天地之中無不麗於土萬物莫不
入當審其所麗麗得其中則無不麗於土萬物莫不
以麗乎正乃化成天下龍重直傳也上下皆
離重明也五二皆處中正麗乎正也上下皆
離重明也五二皆處中正麗乎正也上下皆

文明之
本義 釋卦名義
柔麗乎中正故亨是以

畜牝牛吉也
傳以能亨人能養其於中正所以

照于四方
傳若云兩明則是一明而重兩
謂相繼也作離明而義之義也
震巽之類亦取游隨之義然離明之義尤重
也大人以類德言則象以世繼其明德者大
人觀離大明相繼之象以世繼其明德者大
于四方大者故以世襲繼照言也
本義 起

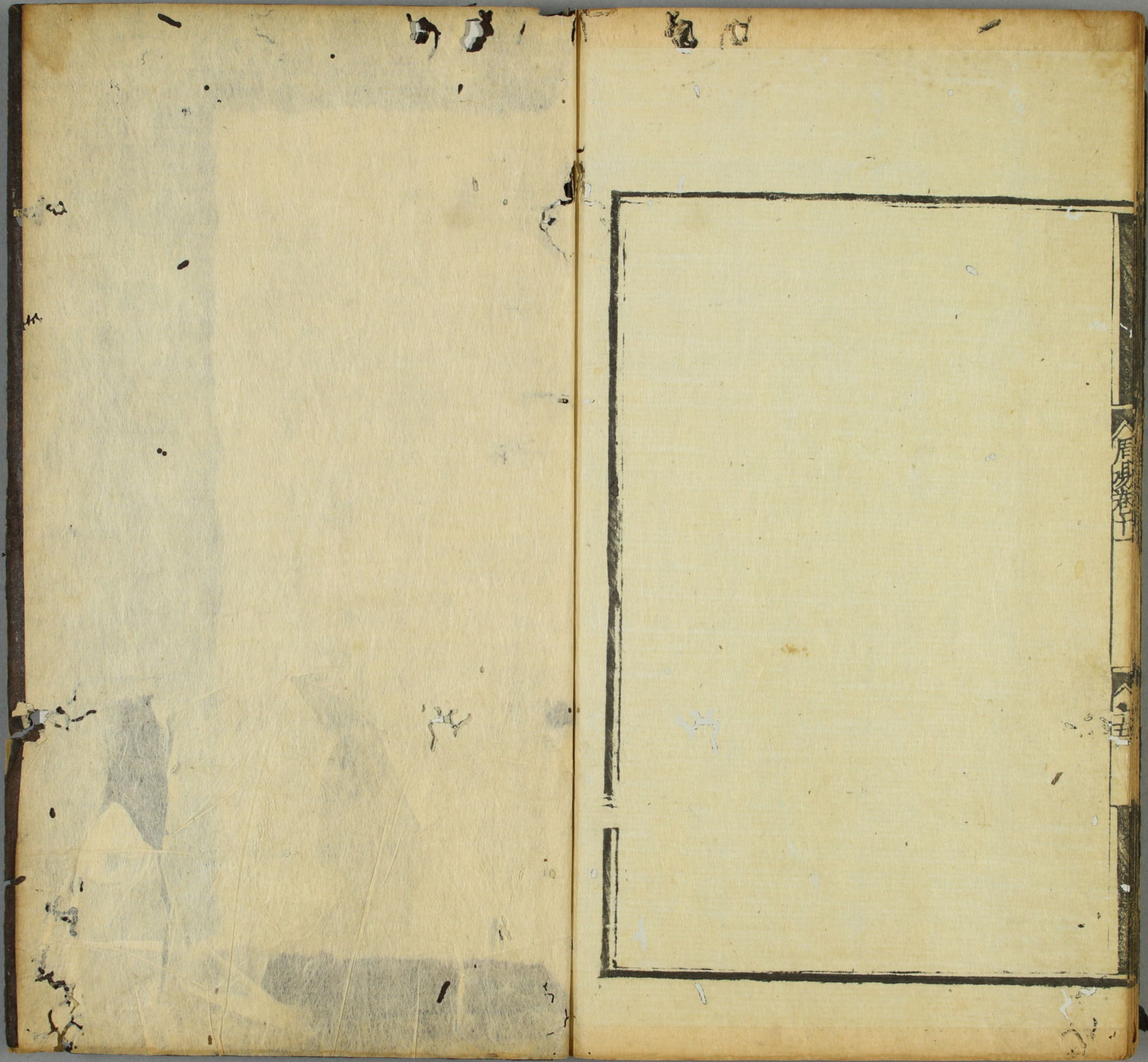
象曰明兩作離大人以繼明
傳若云兩明則是一明而重兩
謂相繼也作離明而義之義也
震巽之類亦取游隨之義然離明之義尤重
也大人以類德言則象以世繼其明德者大
人觀離大明相繼之象以世繼其明德者大
于四方大者故以世襲繼照言也
本義 起

凶也。大者傾沒也。人之終盡。達者則知其
常理。樂天而巳。遇常皆樂。如鼓缶而歌。不
為其凶也。此處有將盡之道。乃大蓋之。嗟不
重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不
者宜如。象曰日昃之離。何可久也。
是也。明能久乎。明者知其然也。故求人以
事退處。以休其身。安常處順。何足為凶
也。九四突如其來如。焚如。死如。棄如。
離下體而升上體。明之初。故言離承之
義。在上而近君。繼承之地也。以陽居離體
而處四剛躁。而不中。止且重剛。以不正而
剛盛之勢。突如其來。非善繼者也。夫善繼
者。必有巽讓之誠。順承之道。若舜啓然。今
四突如其來。失善繼之道也。又承六五陰

柔之君。其剛盛。陵爨之勢。氣焰如焚。然故
云焚如。四之所行不善。如此。必被禍害。故
曰死如。失繼紹之義。承上之道。皆逆德也。
衆所棄絕。故云棄如。至於死棄禍之極矣。
故不假**本義**。以剛道之故。其象如此。象曰
突如其來如。无所容也。
天上下所**本義**。焚死棄也。六五出涕沱若。戚
嗟若吉。河反。傳。六五居尊位。而守中。有文
居上在下。无助。獨附麗於剛。強之間。危懼
之勢也。唯其明也。故能畏懼之深。至於出
涕。憂慮之深。至其於威懼之深。耳時當然也。
出涕。感嗟。極言其憂懼之深。故得吉。若自
居尊位。而文明之德。與所麗中正。泰然不懼。則
持其文明之德。與所麗中正。泰然不懼。則

安能保其吉也
本義 以陰居尊柔麗乎中然不得
懼如也此然後得吉也象曰六五之吉離王公
戒占者宜如是也
也 離音 位也 據在上之勢而明察事理
畏懼憂虞以持之安所以
能吉也 不然豈能安乎
嘉 傳 九以陽居上在離之終剛明之極
邪惡以辨足以下之行威刑故王宜用如
剛明以辨天下之邪惡而征伐則有
嘉美之功也 征 折首獲匪其醜无咎 傳 夫
伐用刑之大者折首獲匪其醜无咎 傳 夫
極則無微不照斷極則无所寬宥不夫
以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡
其漸染誑誤則何可勝諫所傷殘亦其
故但當折取其魁首所執獲者非其醜類

則无殘暴之咎也書曰
剛明及遠威
其象占如也故象曰王用出征以正邦也
傳 王者用此上九之德明照而剛斷以察
道上之道也

八眉場卷十

止

止

止

