

周易傳義

八之十一

二十一
十

服部文庫
117
135
々

臨六位至避初二凡八位故曰
八月六爻至後初凡七
位故曰七也後下震少
秋七位於東日出之方臨
下兌少休八位於西月生
之方三也

雲峰曰本爻解臨字諸
家所未發 隼私曰以
由下而進之秋謂之臨蓋
秋本在上之物依木扶於
柳陰之意

隆山李氏取現八月之說

朱子曰易中曰天道曰天
命但取其成節耳
中漢曰剛貴乎長已有
成之勢天之道也

陵危氏曰現一轉則為
柔為坤故曰消不久也

可下以防其滿極而圖其未久若既衰而後
戒亦無及矣自古天未有不戒而後
亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知
戒則安富則驕於生樂也則盛而不知
戒則亂矣則樂孽萌是也

本義 臨之至也

以過於陰故為臨也

五故占者大亨而利於正然至八月當
有凶也八月謂自復卦一陽之也或曰
謂二陰八月於卦為觀亦臨之也

因占而正八月於卦為觀亦臨之也

戒之占而正八月於卦為觀亦臨之也

名說而順剛中而應悅

善之大亨以正天之道也

傳 於下而漸進也

本義 又體言卦

本義 又體言卦

本義 又體言卦

本義 又體言卦

下兌以上坤和說而順也剛得中道而有應
助是順天之道也此化育之功所以不息者剛
正和順而得正也此化育之功所以不息者剛
大和順而得正也此化育之功所以不息者剛
乃和順而得正也此化育之功所以不息者剛
善此故其占夫象云決而和說

本義 時當剛長之

如生此也

陽生此也

雖生此也

陽生此也

月自建子至建未也

云消不子也

循環不可易也

陰為小則有凶君子道長之時聖人為君

使知極則有凶君子道長之時聖人為君

無極則有凶君子道長之時聖人為君

本義 然君子宜知所戒象曰澤上

本義 然君子宜知所戒象曰澤上

本義 然君子宜知所戒象曰澤上

本義 然君子宜知所戒象曰澤上

承上
二辭

雲峰曰初二外皆上臨下
又曰憂者說之及三三變
則為泰九三居貞无咎

无攸利 君子唯悅
无咎 君子易事

朱子曰如小人在上位却
把甘言好語臨在下
君子

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
是相與言而無不利誠五順感而非由上
其非相與言而無不利誠五順感而非由上
利既憂之无咎 傳 三居下而說體上
正德以羊說臨人者利也其在而說體上
失德以羊說臨人者利也其在而說體上
危懼而憂之若而能持謙守正而說體上
則无咎也復邪何咎乎能 本義 陰柔不
憂而以甘言說臨人者象其占固无所利然
象曰其臨位不當也既憂之咎不長也 傳

朱子曰未星極好口 与初
相臨 切至
雲峰曰六四坤先之間地
与初相臨之至也

雲峰
夫子親執四德言仁義禮
不言智知光大言於坤
周公之解於坤
體蓋五常之德知藏於
內坤以藏之故也

陽柔之入處不中正而居下之上復乘二
過咎不自改故其 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應於剛道尚
親臨於下是君之位守正而任賢以剛道
其位下應初九相臨 象曰至臨无咎位當
也 傳 居近君之位也相為得其任以陰
蓋由位得正與初相為得其任以陰
柔中順體君尊位而應下治以剛中
夫以一人之身臨乎天下之廣區區自
任豈能周於萬事故有任其知者適足為

中庸用其中於民

子曰自是積累至極
敦篤之文
處又曰以坤厚載物之
德臨之以俟二坎文進
而非敢以柔臨剛也在
上而不以高自居厚之
至也
雲峰曰厚於終者也

不知惟能取天下之善其任天下之
 不周不自任其知則其知大矣
 順應於九二剛中之賢任其所宜
 以明知於天下大君之所宜也
 乃知柔居中之大君之宜吉而
 不柔居中之大君之宜吉而
 乃知柔居中之大君之宜吉而
 乃知柔居中之大君之宜吉而

象曰大君之宜行中之謂也
 相求五有中德故能倚任剛中之賢
 君之宜成知臨之功蓋由行其中德
 君之於賢才非道也
 同德合賢能用也
 坤之極順之至也而居臨之終敦
 也與初二雖非正應然大率陰求於
 其至順故志在從乎二陽尊而應
 從下尊賢取善敦厚之上至也故
 以吉而無咎陰柔在上非能臨而
 也以其敦厚於順剛是以吉而無咎

臨之終而不取極義臨無過極故止
 為厚義上元位之地止以在上言
 居卦之上二處臨之終敦厚於臨吉
 而無咎之道也故其象占如此象曰敦
 臨之吉志在內也
 其吉可知
 知也
 凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀
 道下觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天
 則為觀風俗則為觀德類周觀之象也
 二陽在上四陰在下剛居尊為觀象也
 觀仰觀之義也在諸陽剛居尊為觀象也
 也為義

象曰敦
 臨之終而不取極義臨無過極故止
 為厚義上元位之地止以在上言
 居卦之上二處臨之終敦厚於臨吉
 而無咎之道也故其象占如此象曰敦
 臨之吉志在內也
 其吉可知
 知也

正字曰坤為土有土此有民
省方現民乃坤之象聖以
申命設教乃聖之象

教而天下服矣傳天之道至神故曰神道無疆
以則見其神妙聖人見天之道之神體神道
運行四時化育萬物無不周備也夫天道之神
莫可名言惟聖人默契其德而不知其功故
教其化而莫測其用自然仰觀而戴天之道
舞其神道設教矣本義極言觀之道也四時
而天下服矣象曰風行地上觀先王
之神道設教也傳風行地上觀先王
以省方觀民設教傳井省及庶民
之象故先王體之為省方之禮以觀民
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
以禮是也省方觀民也設教為民觀也本

進者曰至五五為應前為三
四所蔽 雲峰曰關坤闔
戶象

義省方觀民設教初六童觀小人无咎君子
吝傳六以陰柔之質居遠於陽是以觀見
正在上聖賢之君也近之則見其道剛中
盛所觀深遠初九遠之所見昏淺不能識君
之觀也小人下民也所見昏淺不能識君
而如道也則常分也下民也所見昏淺不能
可鄙吝也本義卦以觀示為義據九五為
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水
人則无咎君子象曰初六童觀小人道也
傳傳所觀不明如童觀利女
貞傳貞之謂道非陰暗柔弱所能觀

見也故但如關觀之觀二既不能明見之剛陽中
 正而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在女子為貞
 也二既不能明見九五之道也利在女子為貞
 子之順從則不失中五之道也利在女子為貞
 陰柔居內而觀乎外則非利矣
 也故其占如此丈夫得之則非利矣
 象曰關觀女貞亦可醜也
 傳君于不能觀
 之大道而僅關觀其彷彿醜也
 傳君于不能觀
 夫則為六三觀我生進退
 傳處順之極能
 醜也
 傳居當其位則先進退
 順時以進退者也若居當其位則先進退
 之義也觀我生我之所生謂動作施為出
 非正已者觀其所生而隨時進退求不失道
 非正已而未至失道也隨時進退求不失道

故无悔也
 以能順也
 以九五而獨觀已所行之通塞
 以爲進退者宜自審也
 象曰觀我生
 進退未失道也
 傳乎與故未至於失道也
 六四觀國之光利用賓于王
 傳近觀莫明於
 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
 輝也指君之身而云國者在人君而言
 宜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
 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天下之德人皆類
 進於朝廷輔弼之治以康濟天下之宜賓于
 人君之德國家之治以康濟天下之宜賓于
 王朝效其智力上輔以華盛美所宜賓于

進者曰剛柔分未噬之
象動而明方噬之象雷
電合而章已噬之象
朱子曰分枕均也語意
曰夜分同

則為害也。蓋之則其害亡。剛柔分動而
乃亨通也。故曰：噬嗑而亨。剛柔分動而
明。雷電合而章。傳：以卦言也。剛柔分動而
雜。為二明辨之象。明辨。則其害亡。剛柔分動而
下。震上。離其動。而明也。雷電合而章。動而
而。電耀。相照。並見。合而章也。動而
用。不。復。言。既。以。象。言。其。動。柔。得。中。而。上。
敢。不。復。言。既。以。象。言。其。動。柔。得。中。而。上。
行。雖。不。當。位。利用。獄。也。傳：居。中。為。用。
柔。得。中。之。義。上。行。謂。居。尊。位。雖。不。當。位。謂。
以。柔。居。剛。之。義。不。當。而。利。於。用。獄。者。治。獄。之。
道。全。剛。則。傷。於。嚴。暴。過。柔。則。失。於。寬。縱。五。
為。用。獄。之。主。以。柔。處。剛。而。得。中。得。於。寬。縱。之。
宜。也。剛。柔。居。剛。為。利。用。獄。以。柔。居。剛。為。利。
否。曰。剛。柔。質。也。居。用。以。剛。柔。為。利。

有間也。蓋之則其害亡。剛柔分動而
蓋之則其害亡。剛柔分動而
有以去之。不宜用刑也。天下之利。非刑而
何。以去之。不宜用刑也。天下之利。非刑而
情偽。可得。其情。則利。刑也。道。獄。利。用。刑。也。
然。後。可。以。設。防。與。致。刑。也。道。獄。利。用。刑。也。
物。有。間。者。齧。而。食。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。
簡。故。不。通。齧。之。為。噬。嗑。其。占。當。得。亨。通。者。有。
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。位。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。象。曰。頤。中。有。物。曰。噬。嗑。本。義。
則。應。其。占。也。象。曰。頤。中。有。物。曰。噬。嗑。本。義。
以。卦。體。釋。噬。嗑。而。亨。傳。頤。中。有。物。間。於。頤。中。
卦。名。義。釋。噬。嗑。而。亨。傳。頤。中。有。物。間。於。頤。中。

腊節初春氏曰周禮腊
 人掌田獸之脯注為物
 為脯小物全乾為一
 龜山曰合一卦言之則為
 問者也
 雲峰曰腊由冬藏骨柔
 中有剛乾勝肉藏骨
 連肉剛中有柔三思毒
 所治之人不服也四思金
 矢其人服

道其刑也剛強之人必烈剛身用刑於剛強之
 人刑也中強之道易以相妨
 嚴刑以待剛強義不相妨
 如柔脆之強易以乘剛
 象曰噬膚臧鼻乘剛
 雖傷於終無咎也
 也傳 深至剛強之鼻者乘剛故也
 謂中乃所強之人
 昔傳 三居下之不得刑者刑於人則
 不遇而然毒惡之味反傷於口也
 物服而致毒然毒之味反傷於口也
 時大要噬間而盛之雖其身處位不當而

噬 故雖可吝而亦小盛而盛之非有咎也
 本義 腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌
 為噬腊之物也陰柔不中治人而人不
 然特當噬也噬於象占雖小吝象曰遇毒位
 不當也 六三以陰居陽處位不當反毒之
 也 九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 肺乾音干
 反 九四居近君之位當噬也噬之任者也
 也 故云噬乾肺者肉之有膠骨者乾肉而
 兼剛至堅難噬者也噬至堅而得金矢而
 取剛矢取直九內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
 明則傷於果故戒以知難居柔則守不固

不言休得扶助
說以剛為主故柔傳以
休為小

者以爲其來剛陽得陰而離於內
故有象曰亨亨本義
利往柔來而文剛故
亨分剛上而文柔故
本義以卦變釋卦辭
交錯然也文明以止
理或然也文明以止
下二體剛柔相濟
來文其剛柔相濟
而爲良乃爲事無不有
也天下之事無不有
象而文明所以爲貴也
飾而能亨也分剛上
往分乾之中也分剛上

而加盛由飾而能行故小利有攸往夫性
實也但加者以飾而能行故小利有攸往夫性
小利有攸往夫性
卦之變離成貴義而亨通也
事者蓋離明足以致亨文柔分言上下各主一
天剛柔相文明以止致亨文柔分言上下各主一
陽剛柔相文明以止致亨文柔分言上下各主一
之文也止謂處於天之文明也此承上文言陰
之有理也止謂處於天之文明也此承上文言陰
則有此文非知者孰能識之天不獨立則有
也人道文非知者孰能識之天不獨立則有
以察時也
遷改也
觀乎人文以化成天下
本義
暑陰陽之日月星辰之運其理
暑陰陽之日月星辰之運其理

賁族之異 朱子曰止在外故明廉政而不敢折獄止在內故明諱用刑而不

降也如訟无妄云剛來進自上也體而來也
者性也乃居尊位是進而先也非謂自居下
而本上也卦之變皆自乾坤重而為泰又由泰
而變之理下離本乾中交變而為離上艮
本坤上爻變而為艮內故云柔來艮
在坤上故云剛上非自下體而內故云柔來
而為六子由乾坤之變也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折
獄傳 山下者草木百物之所聚生也火在
其上也君上觀山下有火明照之象也
明其庶政君子之明也
也折獄者人君之所慎也豈特於折獄
而輕自用乎乃聖人之用心也

之倫序觀人用賁之道教化天下象取山正其禮
然乃聖人用賁之道也賁之象取山正其禮
以二體之義及二象而成剛上之象柔凡有
險中與雲雷訟取剛上之象剛下險也柔得位而
是也取一爻者成卦之由也柔得位而
上之曰大有曰小畜柔得尊位大也柔得位而
應之曰大有曰小畜柔得尊位大也柔得位而
義者雷在地中復山附於地利是也
二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取
損上益下山下有澤損兼取二爻之義者夫之
也益既以二象成卦復取二爻之義者夫之
剛決柔始之柔遇剛是也
巽乎水而上水井木上有火為鼎是也
以卦形為象有以形為象者山山下有雷順
頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也
於剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損
於剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損

與上興也

以須為象者謂其與上同與

貞吉

相三處文之明也極也九三賁如濡如末

未貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

未貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

末貞

則吉者飾也相此而事難乎常也故

程九三

白馬翰如匪寇婚媾

白馬翰如匪寇婚媾

本當

如白馬翰如匪寇婚媾

其相

如白馬翰如匪寇婚媾

也初

如白馬翰如匪寇婚媾

得遂

如白馬翰如匪寇婚媾

如然

如白馬翰如匪寇婚媾

无尤也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終

相其故无也 當位無謂所止之位可矣

死亦无也 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

又音賤 九剛陽之賢陰比於陽復无

所係國故城多依丘坂丘謂在外而近

且高者謂在外而近者指上九也六五雖

居君位而陰柔之才不足自守與上九剛

立園也若則受賁於上九受其裁制如東

少然能從於人成賁之功則終獲其吉也

束帛及其制為衣服必剪裁分裂之故謂之

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

束帛前六五本賁之象也

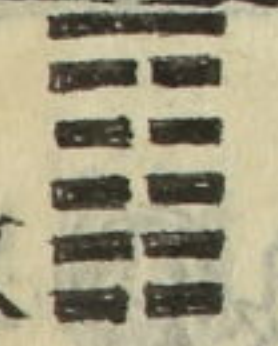
志也 九為得志者在

象曰白賁无咎上得

也 傳 上九賁之極則失於華也

也 傳 上九賁之極則失於華也

功六五之君又受其責故雖在無位之地而竟乃責之身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咎故戒以質素則无咎節不可過也

坤下 剝序卦賁者飾也致飾然後亨

文飾之極始必反故賁終則利也於卦五陰而下陽陰始自下生剝長至於極附於地山高起地而上而反附著於地相

剝不利有攸往

剝者群陰長盛消利於陽之時衆小人剝喪於君子

故君子不利有所往惟當巽言晦跡隨時消息以免小人之害也

夫決柔 鳴罪柔之 柔剝 柔愛剛 浸潤侵蝕

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而止之象故占得之者不可有為也
曰剝剝也柔變剛也 義言柔進也
變剛為不利有攸往小人長也 文長丁
也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也
至丁陰生而漸長丁陰長則剛變也
建丁陰極而成剝是陰柔變剛陽也
人之道方長盛而剝消於陽故君子不利
有所順而止之觀象也君子尚消息盈虛
天行也 順時乃能觀剝之象也
有順止之象乃處剝之道君子當觀而體
君子尚消息盈虛天行也 君子當觀而體

戊

獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正
 在剝之時為无咎者也三陽之為小人謂善矣
 不言言何也曰方群陰剝陽衆小人之害君
 子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地
 於斷時也難乎其免矣安得吉也其
 義為无咎耳言其无咎所以勸也
 方剝陽而已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剝
 之道為无咎如東漢之吊強是也
 謂四六四剝牀以膚凶
 外也將滅其身矣其凶可知
 剝已也貞道已消故更不言
 也

本義 象曰剝牀以

六三程傳呂強

綱鑑易知錄卷二十四後漢靈帝紀

光和元年秋七月青虹見玉堂殿庭中上以災異詔
 問消復之術蔡邕對曰中常侍程璜使人飛
 章言邕私事下雒陽獄劾大不敬棄市中
 常侍河南呂彊愍邕無罪力為申請詔減死一
 等與家屬髡鉗徙朔方

二年夏四月封中常侍呂彊為都鄉侯不受
 中平元年春三月帝召群臣會議北地太守
 皇甫嵩以為宜解黨禁呂彊曰黨錮久積人
 情怨憤若不赦宥其角合謀為變滋大帝懼

而從之癸天下精兵遣中郎將盧植討張角
 皇甫嵩朱雋討潁川黃巾

諸常侍共譖呂彊云其黨人共議朝廷教讀
 霍光傳帝使中黃門持兵召彊怒曰丈夫
 欲盡忠國家豈能對獄吏乎遂自殺

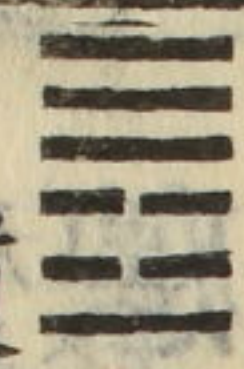
人勸遷善之意
深切遷善之意
小人利廬
諸陽消剝已盡獨有上九
上九碩果不食君子得輿
無可見也
或發理變於上九則亦變於下純陰矣然容陽
不日也
或發理變於上九則亦變於下純陰矣然容陽
乎則剝以卦配月則剝為坤陽來為復當十月未嘗盡也剝盡
於則剝以卦配月則剝為坤陽來為復當十月未嘗盡也剝盡
疑其則復也
陰宗以陽極剝之陰陽剝言小矣
論當剝之陰陽剝言小矣
論當剝之陰陽剝言小矣

矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡
而後復生於下此言終有復生之義何
也夫止有六何陽以言終有復生之義何
復生之義有六何陽以言終有復生之義何
消陰之義有六何陽以言終有復生之義何
用更言却有人之君子之道也
復生之義有六何陽以言終有復生之義何
陰所載小人居之則復生君子在上則盡而
而無復碩果得與之象矣取象既明而君
子之情益可見矣
象曰君子得輿民所
載也小人利廬終不可用也
復思治故陽剛君子為民
非謂九為小人如言剝
極之時小人如言剝

双溪曰彼者賢人云事无妄者至人之事

朱子曰這只是涉理會時節忽然如此得未面前又曰有所願望即是妄但望字說得淺妄字說得深无妄是性固不指望偶然底卦

周易經傳第十卷

震上乾下

无妄序卦復則不妄矣故受其

道則合正理而无妄復者反於道也既受其

妄動以爲人欲則妄矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者至誠也至誠者天之道也天之道化

育萬物生至誠之道窮各正其性與天地合其德

人能全无妄之道則所謂行无妄之道則

可以致大亨矣无妄之天之道也卦言人由

无妄之道也利貞无妄之道也利貞无妄之道也

失貞正則邪心也故有匪正則爲過青既已

妄也乃邪心也故有匪正則爲過青既已

Large rectangular area containing faint, mostly illegible text, possibly bleed-through or a secondary commentary.

中庸解誠字以為真字
无妄之謂此解則以為字
理自太之謂自太二字已
兼无所期望之意

无妄不宜有
往則每也
而有得焉者其初義亦通為卦自訟而變九
自二來而居於初二體震動而乾律九五剛
也故為无妄又二故其占大享而利於正若其
中而應大一二故其占大享而利於正若其
不正則有所往也
象曰无妄剛自外來而為
主於內
謂初九也坤初爻變而為震剛
動而為天之動初為主也剛變柔為以正去
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
應大亨以正天之命也
傳其動而剛居中也
健无妄之體也剛居中也故其
二復以中正相應是順理而不妄也

成卦

成卦

一物一元
茂時春曰馬安感發之
物与无妄 双湖曰以理言之
有金乃為一更斤分之又以
象言之則一震一頃物皆
震動邪念頓消

道大亨通而真正乃天之命也
夫命謂天道也所謂无妄也
其匪正有
皆不利有攸往无妄之往何之矣天命不
祐行矣哉
傳所謂无妄正而巳也所謂匪正
蓋由有往若无妄而不往何由有正乎
无妄者理之正也更有往將何之矣乃入
於安也往則慍於天理
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行也
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
截振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下

无妄以應為私原

各正其性，命无有差矣。物與无妄也。先王觀天下雷行，發其生，賦與之象，而以茂之。天時養育萬物，使各得其宜，如天之無妄也。也。茂，盛也。茂，對之為言，猶盛行，求其性。對時謂順天時，天之道生萬物，各正其性。命而不紊，王者體天之道，養育人民，以至於昆蟲草木，使各得其宜。木義：天下雷行，震乃對時，育物之道也。動發生萬物。各正其性，命是物也。而與之，以无妄也。先王法此，以對時育物，因其所性，而不為私。焉。初九无妄，往吉。无妄，之象，以剛實變。柔居內中，誠不妄者也。以无妄而往，何所不吉。卦辭：言不利有攸往，謂既无妄而往，何可復有往也。過則妄矣。父言往，既无妄，不吉謂以无妄之道而行，則吉也。本義：在內剛吉，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。

本又說幸始終言傳說 應而不唱述而不作

志也。傳：以无妄而往，无不得其志也。蓋誠正以之，治事則事得其理，以之修身則身則人感而化，无所往而不得其志也。六二不耕，獲不菑，畲則利，有攸往。畲，側其反。凡理之所然者，非妄也。人所欲為者，乃妄也。故以耕獲菑，畲則利，有攸往。應五之中，正居動體而柔順，為動能順乎中，正乃无妄者也。故極言无妄之義，耕獲不始，獲其成，終也。田一歲曰菑，三歲曰不耕，而獲，不菑，而畲，謂不首造其事，因時為事，理所當然也。首造其事，則入心所為，乃妄也。因事之當然，則必順理，應心非妄也。獲與畲，是也。蓋耕則必獲，則必非有畚是事，理之固然，非心造也。或曰：聖人制作，以利天下者，皆造端也。豈

非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜
未嘗先時而開之也若不待時則一聖人
是以盡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
獲不蓄畬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
未者非必之辭臨卦曰未順命是也
而獲不蓄而畬因其事之當然既耕則必
有獲也其始蓄則必成畬非必以獲畬之富而
為也其始耕則必成畬非必以獲畬之富而
其富也則心有欲也
本義言非計其利而為之
也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑
人之災
傳也三以陰柔而不中正是為妄者在
也又志應於上欲也亦妄也在

无妄之道為災害也
妄動而得亦必有失雖使妄動由前欲也
而妄失則知其失必復凶悔隨之乎知者見
妄之得則知其象而發明其理云无妄之災或
三有妄之象而發明其理云无妄之災或
繫之牛行人之得邑
如或繫之牛或謂設也或如或繫得牛行人
得之或以為有得邑人失馬乃是災也
邑人繫得馬則行邑人失馬乃是災也
得則有失不足以為得也行人邑人
有得則有失不足以為得也行人邑人
亦隨之妄得之非以失為得也
以得之妄得之非以失為得也
卦之六爻皆无妄者也
遇其占者无妄而有災如行人牽牛以去
而居者反遭
象曰行人得牛邑人災也
傳

行入得牛乃邑人之為也
 得則有矣何足為得乎
 九四可貞无
 咎也剛而居陰得正乎
 曰以陽居乾
 體若復處剛則為過矣
 則疾也居四无
 尚剛之志也可貞與利貞
 不同可貞謂
 其所處可貞固守之利貞
 謂利於貞也
 本
 義而陽剛乾體下无應與
 可貞為之占也
 象曰可貞
 无咎固有之也
 傳貞固守之
 本義守有猶九
 五无妄之疾勿藥有喜
 傳九位下復以中
 順應之可謂无妄之疾
 勿藥有喜也
 疾勿去其邪以養其正
 若氣體平和本无

疾病而攻治之則反害其正矣
 故勿藥則
 有善也而有善謂疾由上
 也而无妄之所謂疾則
 不筆以疾而為无妄之疾
 辭之有苗則
 之管蔡孔子之叔孫武叔
 是也
 而若有疾者則當自如其
 无妄之疾不足患
 也若遂自攻治乃是淪其
 无妄之疾而動則疾
 矣
 五既處无妄之極故惟戒
 在動動則疾
 矣
 本義乾剛中正以居尊位
 而下應亦中
 而自愈矣故象曰无妄之
 藥不可試也
 傳
 其象占如此象曰无妄之
 藥不可試也
 人之有妄理必修政既无
 妄矣復藥以治
 之是反為妄也其可用乎
 故云不可試也
 試暫用也
 本義既已无妄而復藥之則
 少嘗也
 上九无妄行有眚无攸利
 傳上九居

畜之大者 朱子曰畜得 有得

艮在止而止乾於下皆畜至大之象也
在九人為學術道德充積於內乃所畜之大
也九所畜者皆道德是專言其大者人之畜
宜得正而正道故云利貞若夫異端偏學所
宜在正而不正者固有害矣既道德充積於
於家道之否也天祿施為於天下則不獨
宜施利於時濟天下之艱險乃大畜之用
也故利涉大川此只顯大畜之義而言
更以卦義蓋易道隨取明且近也
大畜之義蓋易道隨取明且近也
乾剛健也以外良畜乾又畜之能日新其德
而為五畜之外良也
九自五而大也以卦體言六五尊而尚之以
為利貞而不能止健皆非天正不能故其占

无妄之極者也極而復行過於理也過於
理則妄也故上九而行則有過皆而无所
利矣本義而不可行耳故其象占如此象曰
无妄之行窮之災也傳進乃為妄矣是窮
極而為災害也

无妄 乾上 震下 大畜序卦有云无妄然後可畜故
可畜而大畜所以次无妄也為卦艮上乾
下天而在於山中所以畜至大之象畜為畜
則為畜取良之止乾則為畜止止而後
有積故止

大畜利貞不家食吉利涉大川傳莫大於天
而於山中

朱子曰筮實則有輝光

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
 言也乾體剛健長體篤實而有輝光日新其德
 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
 道也
 亦取象尚利涉大川應乎天也
 所宜施其所畜以濟天下故不食於家則
 吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得

行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜
 能涉天下之艱險也象更發明卦才云所以
 乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行
 不能應乎天無艱險之君應乾而行也所行
 不可濟况其他乎
 在山中大畜君子以多識前言往行以畜
 其德
 志識如字又音反
 子觀象以行下孟反
 在多觀象以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
 實有是事也耳
 其象言也故乾三爻皆取剛又健體而
 良止畜乾也故乾三爻皆取剛又健體而
 三爻皆取剛也故乾三爻皆取剛又健體而

周易卷十

二

初欲進故勉之自上
可謂知時

居敵下必上進者也
能敵在利在已而不進也
為正應相援者也
止之畜上與三皆陽也
進之物故有三陽為志
義乾之義初九為六四
於止也象曰有厲利已
不犯災也
九二輿說輟
服又音福也
失雖剛健於進也
如車輿脫去輪
輿謂不行也
本義
以其處中故能自止

此上未極故尚用限貞手
閑習
乎說輿衛一連說曰
武衛有上茅文也人七
字也較也牙也較也皆
衛名

而此象也
象曰輿說輟中无尤也
此象也
不也善莫善於剛中柔中者不失宜故无過
有危宜中而得中進止自无過差故但言
輿說輟謂其能不行也
輿能止時之盛衰勢之強
弱學易者所宜深識也
九三良馬逐利
艱貞曰閑輿衛利有攸往
日讀
三剛健
也與三乃不相畜而志同相應以進者
其進如良馬之馳逐言其速也雖其進
勢速不可待其難其事而由貞正之道
與慎也故宜艱難其事而由貞正之道

五類豕之牙吉 積符 傳 六五居君位止以畜
 億兆之衆嚴刑其邪欲之心人君欲力以制
 之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事
 有機關會聖人操得其要則戰視億兆之心猶
 二心道之斯行止之則戰視億兆之心猶
 用若強積家之牙也豕剛躁之物而牙為猛
 利若強積家之牙也豕剛躁之物而牙為猛
 勢則牙雖存而剛躁自止其變也若積去其躁
 吉也君子雖存而剛躁自止其變也若積去其躁
 以力制也則察其機持其要塞絕其本原
 故不假刑也則法嚴峻而惡自止也且如止盜
 民有欲心見利則動若不知教而迫於飢
 寒雖刑殺日施其能勝意非尚利欲之心乎
 聖人則知所以止之之道不尚刑威刑而修
 政教使之知所止惡之業在知其本得其要
 之不竊矣故止惡之業在知其本得其要

何陳氏章曰語通
 喜之也
 用力之久一旦豁太
 貫 實

而巳不嚴刑於彼而修政於此是猶
 患牙之利不制其牙而積其勢也
 中陽已進而止之不正若物之易矣然以柔居
 象如此占雖吉象曰六五之吉有慶也
 在傷其者不知止惡若知其本制之有道則不
 勞無傷而俗革上九何天之衢亨
 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
 之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而
 成大畜畜之大故極而散天衢也謂虛空之
 性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之
 中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢則亨
 謂其亨通曠闊無有敵阻也畜道則亨
 矣變而亨非本義何天之衢言何其通達
 畜道之亨也

本義

本義

禍從口出病從口入
誠希曰慎言非默節
食非矯

養賢以及萬民頤之時大矣哉
道而贊其大天地之道則養育萬物養育
萬物之道正而巳矣聖人則養賢才與
共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢
以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地
之中品物之衆非養則不生聖人裁成天
地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥
獸草木皆有養之之政其道配天地故夫
子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之
時大矣哉或云義或云用或云功曰頤之
大者也萬物之生與養時為大故云時
本義 極言養道 象曰山下有雷頤君子以
慎言語節飲食
雷震於山下山下有雷
皆動其根其發其萌芽為養之象以上下
之義言之艮止而震動上止下動頤頤之

朱子曰是
自不知貴在彼者反
庄則以我稱之

為 伏

象必卦形言之上下二陽中含四陰外實
中虛頤口之象口所以養身也故君子觀
其象以養其身慎言節食以養其德節食
以養其體不唯就口取養義事之至近而
所係至大者莫過於言言令政教出於身皆
是慎之則必當而牙失在身為飲食於天
下則凡貨資財用養於人者皆是節食於
適宜而無傷推養之道
本義 二者養德養
養德養天下莫不也
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
象曰初六之
蒙者也爻乃主發蒙而頤之初九亦假
外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而
朵頤我對爾而設初之辭所以朵頤者四
然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明
其才智足以養正者也龜能啣息不食靈
龜喻其明智而可以不求養於外也

頤拂經于丘頤征凶
傳 象曰觀我朵頤亦不足貴
剛在下足道也 象曰觀我朵頤亦不足貴
故其象占如此也 象曰觀我朵頤亦不足貴
於欲在下足道也 象曰觀我朵頤亦不足貴
也 傳 象曰觀我朵頤亦不足貴
有失其能故其所動則雖有剛健明睿之才終必
為其所不能立而不屈於欲也 貴乎明者為其
能照而不失於正也 既感所欲而六二真
失其正何剛明之有為可賤也 而六二真
頤拂經于丘頤征凶 傳 象曰觀我朵頤亦不足貴

從陽二陰柔不能自養待養於人者天
子養天下諸侯養一國臣食君上之祿也天
不能司牧之養皆以養於上陽下之祿也
則為顛倒故云頤頤於丘則頤顛顛則拂
行也若求養於丘則往必有凶在頤之時
高初之物謂上九也 止二陽既不可顛頤
于初若求頤于上九也 往則有凶在頤之時
相應則相養者也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
道妄動是以養者也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
兩妄求於上往則得勢也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
以自養見在上者得勢也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
類妄往求之取何得也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
危卦多吉而凶何也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
與故往來則悖理而得也 頤頤於丘則頤顛顛則拂
而得違於常理求養於上之象也 象曰六二

征凶行失類也

傳

征而從上則凶者非其類也

得凶宜矣

本義

類上皆非六三拂順貞凶

十年勿用无攸利

傳

以陰之道惟正則吉

中其養也又在動之極是柔邪不正而動者也

其養也又在動之極是柔邪不正而動者也

自養則成其德三乃拂違正道故戒以十

年勿用十數之終謂終也

亦於願矣故其象占如此雖正象曰十年勿用道

大悖也

願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳

上四在

天之下乎初九以剛居下不足自養况與

之養也故曰願然已不勝其任求在下

而賢也故曰願然已不勝其任求在下

必有心才德望為下民所尊也夫居上而

刑施而怨起或下易其亂則政出而人

能順人而怨起或下易其亂則政出而人

以濟人而怨起或下易其亂則政出而人

者必視有常若其體或下易其亂則政出而人

可謂所須用者必逐逐相繼而窮矣則其

嚴又所施不窮而能無咎也

四則吉何也

曰二在上而反求於下

曰二在上而反求於下

曰二在上而反求於下

曰二在上而反求於下

曰二在上而反求於下

不正

下其應類故為拂經四則居上位以貴
下賤使在下之賢由已以行其道上下之
志相應而施於民何吉如之自三以下養
口體者也以四以上養德義者也以君而資
養於臣以養上德也
本義 柔居上而得正
養於下皆養德也
其養也以施於下故雖顛而吉虎視眈眈
而專也其欲逐逐求而繼也又施始如
無咎
象曰顛頤之吉上施光也
求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其
事發已居上之德施光明被于天下吉孰
大焉
六五拂經居貞吉不可涉大川
時居君位養天下者也然其陰柔之質才
不足以致養天下上有剛陽之賢故順從之
顛頤其養已以濟天下君者養人者也反類
人之養是違拂於經常既以已之不足而

順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞
固篤於委任則能輔翼其身澤及天下故
吉也陰柔之質元貞剛之性故戒以能居
貞則吉以陰柔之質元貞剛之性故戒以能居
於平時不可處艱難變故之際賢能持循
涉大川也以成王之才不至其柔弱也當
管蔡之亂幾不保於周公況其下苟乎故
書曰王亦未敢謂公賴二公得終信故艱
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
身盡忠之道言故不同也
象曰居貞之吉
上九之養故其象占如此
象曰居貞之吉
順以從上也
傳 居貞之吉皆謂能堅固順
也上九由願厲吉利涉大川
傳 陽上九以剛

西漢季氏
口容止故順貴止不
動而良三又吉震三
爻凶

周易卷之十

由頤厲吉大有慶也
傳 頤者養也。頤之為物，正也。動而巽，柔中，剛上，九三以養也。位高，象曰：由頤厲吉，大有慶也。是天下被其德澤，是大有福利慶也。

大者過
過之大
大事過
非微大也
非小過也
所過之事
不小

周易經傳第十一卷

程朱傳義

頤 巽上 兌下 傳 大過序卦曰：頤者養也。不養則... 頤之為物，正也。動而巽，柔中，剛上，九三以養也。位高，象曰：由頤厲吉，大有慶也。是天下被其德澤，是大有福利慶也。

三下四上故三樓四隆
四一卦之中故為棟

成主育之功一得中居柔而與初故能
生祿而無過極之失無所不利也言吉方
陽爻居陰則善未遷至吉也也二不言吉
言無所不利未遷至吉也也二不言吉
進表云所生繁華於枯與謂枯根也
也鄭玄云易亦作黃字與謂枯根也
而此初陰故則生於上如夫雖根也
妻猶能成也象曰老夫女妻過以相與也
育之功也成也象曰老夫女妻過以相與也
過於夫之常說謂九二初六陰陽相與之
常於九三棟橈凶傳夫居大過之時與大
非常於九三棟橈凶傳夫居大過之時與大
非剛柔得中取於人以為輔則不能也
過於剛強則不能與人同常之功也
事能獨立於人當天下之大任則可知矣九

三以過之大也陽復以剛自居而不得中
過之甚者也以過其大之剛動則遠於中
而拂於眾心安能當大過之任乎故棟
其任加於棟而無輔則敗矣室過之任以
為象者以棟之無輔而不能用桑之象乎
三巽體而應於上豈無用桑之象乎
易者貴乎識於上且重時之變易三居過
而用剛異識終而重且變豈復有用桑之
應者謂志相從也且變豈復有用桑之義
過剛上能繫其志乎本義卦三四二爻居
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象曰棟橈之凶不
可以輔也傳剛強之過則不能親輔之如棟
折不可加助是輔也棟亦不能親輔之如棟
有它吝傳也居柔為能用桑相濟既不

坎又滿又流出去

龍重反釋卦義水流而不盈行險而不失

其信傳相重也初六云坎窞是坎中而坎

出險乎坎乃水行險而不失其信也坎中實則

義就下皆為信本義以卦象釋有亨之義

心亨乃以剛中也傳維其心剛中亨通也

為之道而行則誠可以濟險難而亨通也剛行

有尚往有功也傳有以剛中嘉尚若止而

不行則常在險中本義象如剛是而性必有

也功天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之特用大矣哉傳高不

者天之險也山川丘陵地險也王公君

入者觀坎之象知險之不可陵也故設險

用險之時其用甚大故贊其大矣民人是

城之設險其用甚大故贊其大矣民人是

習坎君子以常德行習教事傳在薦反

坎為水水流而盈於坎中則盈於坎中

故君子觀坎水之象取其有常則必有

習坎君子以常德行習教事傳在薦反

德行不常則為也故當於其後能
 有常取其存者相受則以為也
 事夫三政行教以必使民告於
 雖故刑以驅之不能若驟告未
 也故當如水之流言本義重言
 安初六習坎入于坎窞凶
 陰柔居坎險之下柔弱無接而
 非能出乎險也唯益陷於深險
 之入坎窞已習坎可知中本義
 更入坎窞其凶可知也九二坎
 占其象象曰習坎入坎失道凶也
 能入坎窞失道也失道也九二
 小得傳二當坎險之時是有險
 小得傳二當坎險之時是有險

之入雖未能出也
 如初六之入雖未能出也
 剛則力難而能自保者剛也
 中則力能自出故其占可以求
 而得中故其占可以求也
 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
 而君不中其處不善進退
 者來與進之皆險故云來之
 皆險而君亦險故云來之
 取險不安之甚也
 取險不安之甚也

陸德明曰三股曰微
兩股曰繹
傳曰叢棘如今棘
三歲周官司園
教習民能改者上
三年而舍其不能
出園土者殺

改罪收寺

必得無咎乎
乃得無咎乎
占矣如象
之占如象
不才而得
免大盈乃
五下之道
未大盈乃
微總真于叢棘三歲不得凶
傳
象曰坎不盈中未大也
傳
象曰上六失道凶三歲也

坎離二卦為天地心
天地造化之本

陽包陰故畜牝牛

離利貞亨畜牝牛吉
傳
以陰柔兩自處極險之地是其失道也
其為終凶也
如三歲不與十年乃事也
難坎之中則必有附麗也
陽則為附麗也
以虛明
坤中畜
畜牝牛吉
反許
離麗也萬物莫
不皆有所麗有
附麗也
人附麗也
人附麗也
人附麗也

周易卷中
上

天
地
人
三
才
也
天
有
道
地
有
德
人
有
義
三
者
合
而
道
成
道
成
而
天
地
人
三
才
各
得
其
宜
此
天
地
人
三
才
之
道
也

