

經集註

八之十

560
4

臨 觀 噬 嗑
賁 剝 復
无妄 大畜 頤

附仁
結580
卷4

周易卷之八
臨卦

周易卷之八

䷒ 兌下
坤上

程朱傳義

程朱傳義

程朱傳義

森鴻次郎

氏等贈

明治廿五年一月廿七日

傳

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也。蠱者事也。有事則可大矣。故受之以臨也。韓康伯云。可大之業由事而生。二陽左長而盛大。故為臨也。為卦澤上有池澤上之地。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。

臨元亨利貞

傳 以卦才言也。臨之道如卦之才則大亨而正也。

至于八月有凶

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。大率聖人為戒。必於方盛之時。方盛而慮衰。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。則釁孽萌。是以浸淫不知亂之至也。

本義 臨進而凌逼於物也。二陽浸長。以逼於陰。故為臨。十一月之卦也。又其為卦下兌說

禍

上坤順。九二以剛居中。上應六五。故占者大亨而利於正。然至十八月。當有凶也。八月謂自復卦一陽之月至干遯卦二陰之月。陰長陽遯之時也。或曰八月謂夏正八月。於卦為觀。亦臨之反對也。又因占而戒之。

彖曰臨剛浸而長 長丁 丈反

本義 以卦體釋卦名

說而順剛中而應 說音悅

本義 又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

傳 浸漸也。二陽長於下而漸進也。下兌上坤和而得正。合天之道。剛正而和順。天之道也。化育之功。所以不怠者。剛正和順而已。以此臨人。隨事臨天下。莫不大亨而得正也。兌為說。說乃和也。夬彖云。決而和。當剛長之時。又有此。

本義 善故其占如此也。

至于八月有凶消不久也

傳 臨二陽生。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。二陰長而陽消矣。故云消不久也。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。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 澤之上。有地。澤崖也。水之際也。物之相臨與合容。无若水之在地。故澤上有地為臨也。君

子觀親臨之象則教忠无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无斁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之義

本義 地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

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此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行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言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吉者有得正則吉

者有貞固守之則吉者各隨其事也

本義 卦惟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

象曰咸臨貞吉志行正也

傳 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

九二咸臨吉无不利

傳 二方陽長而漸盛感動於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吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施為无所不利也

本義

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳

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

詳未

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘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甘說臨入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

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

傳 陰柔之人處不中正而居下之上復乘一陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉

自改故其過咎不長也

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

象曰。至臨无咎位當也。

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

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在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惟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

象曰。大君之宜行中之謂也。

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。

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。

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。

傳 觀序卦。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀所以次臨也。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。下觀民俗。則為觀。修德行政。為民瞻仰。

於下。則為觀。如樓觀。謂之觀者。為觀於下也。人君上觀天道。下觀民俗。則為觀。修德行政。為民瞻仰。

則為觀風行地上。遍觸萬類。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。

觀官與反。下大觀以觀之。觀大象觀字並同。

傳

予聞之。胡翼之先生曰。君子居上。為天下之表儀。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。顒然瞻仰之矣。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。嚴肅之至也。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。當莊嚴如始盥之初。勿使誠意少散。如既薦之後。則

天下之人莫不盡其孚誠。顒然瞻仰之矣。顒仰望也。

本義

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。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。

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。為下所觀。其德甚大。故曰大觀在上。下坤而上巽。是能順而

巽也。五居中正，以巽順中。正之德，為觀於天下也。

本義 以卦體卦德，釋卦各義。

觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀如字，下觀天。

大象觀民之觀，六爻觀字並同。

傳 為觀之道，嚴敬若始盥之時，則下民至誠瞻仰而從化也。不薦，謂不使誠意少散也。

本義 釋卦辭。

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，言惟聖人默契體其妙用，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。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

省悉
井反

傳 風行地上。周及。庶物。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。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。

初六童觀小人无咎君子吝

傳 六以陰柔之質。居處於陽。是以觀見者淺近。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。所觀深遠。初乃遠之。

遠

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。咎若君子而如是。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。故其片在小人則无咎。君子得之則可羞矣。

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。

六二闕觀利女貞

闕與
窺同

傳

二應於五。觀於五也。五剛陽中正之道。非二。陰暗柔弱所能觀見也。故但如闕覘之觀。耳。闕覘之觀。雖少見而不能甚明也。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。闕觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

傳

君子不能觀見。剛陽中正之大道。而僅闕覘其彷彿。雖能順從。乃同女子之貞。亦可羞醜也。

本義

在丈夫則為醜也。

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。若居當其位。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。永不失道。故无悔咎。以能順也。

本義

我生。我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨觀己所行之通塞。以為進退。占者宜自審也。

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。

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才德之人皆願進于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用賓于王也古者有賢德之人則人君賓

禮之故王之仕進

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覲仕進也

象曰觀國之光尚賓也

傳 君子懷負才業志在乎兼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羨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益君子之道則是已之所為政治未善不能免於咎也

本義 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳 我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也

本義 此夫子以義言之明人君觀已所行不祖一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

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矜式是其咎也

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略與五同但以我為其小有賓主之異耳

象曰觀其生志未平也

傳 雖不在位然人以觀其德用為儀法故當自慎省觀其所進常不失於君子則人不失所望而化之矣不可不以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

本義

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

離上 震下

傳

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑噬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嗑合也口中有物間之齧

而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻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當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去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之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者治天下

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。噬而嗑之之道。宜用刑獄也。天下之間。非刑獄。何以去之。不云利用刑。而云利用獄者。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。然後可以設防。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。上雷下電。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。

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨

傳 頤中有物。故為噬嗑。有物。間於頤中。則為害。噬而嗑之。則其害亡。乃亨通也。故云噬嗑而亨。

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。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以一象言其動而明。故復言威照並用之意。

柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。上時 掌反

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。全剛則傷於嚴暴。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。曰柔剛質也。居用也。用柔非治獄之宜也。

本義 又以卦各卦體卦德。二象卦變釋卦辭。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

傳 象无倒置者。疑此文互也。雷電相須並見之物。亦有監象。雷明而雷威。先王觀雷電之象。法其明與威。以明其刑罰。鋸其法令。法者明事理而為之防者也。

本義 雷電當 作雷雷

初九：履校滅趾。无咎。校音 教

傳 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

小故屨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處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屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

象曰屨校滅趾不行也

傳

屨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

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正也用刑得其中正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

膚

強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也。中正之道易以服入與嚴刑以待剛強義不相妨。

本義

祭有層鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖其易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

傳

深至滅鼻者乘剛故也。乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也。深嚴則得宜乃所謂中也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊肉音昔

傳

三居下之上用刑者也。六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨對悖。

犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也。用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也。然當噬嗑之時太要噬間而噬之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也。故雖可吝而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遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也。

象曰遇毒位不當也。

傳

六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

乾音干肺緇羨反

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聯骨者乾肉而兼骨至堅難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軍而貞固其守則吉也九四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比失剛者皆不貞也在噬嗑四最為善

本義 肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢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吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳 凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳 五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者在卦將極矣其為間甚大非易噬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之時豈可不貞固而懷危懼哉

本義 噬乾肉難於嚼而易於膾勝者也。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_レ服。故有此象。然必貞厲乃得无咎。亦戒占者之辭。

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_レ中用剛而能守正慮危也。

上九何校滅耳凶

可反

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_レ掩。罪大而不可_レ解者也。故何校而滅其耳。凶可知矣。何負也。謂在_レ頸也。

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。

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_レ以校。為其无所聞知。積成其惡。故以校而滅傷其耳。誠聰之不明也。
本義 滅耳蓋罪其聽之不聽也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。

周易卷之八終

易經傳義卷八
三
程朱傳義

周易卷之九

程朱傳義

離下
艮上

傳 意序卦。盥者合也。物不可以苟合而已。故受之以貴。貴者飾也。物之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚則有威儀。上下物之合聚則有次序。行列合則必有文也。貴所以次噬盥也。為卦山下有火山者。艸木百物之所聚也。下有火則照見其上。艸木品彙比自被其光彩。有貴飾之象。故為貴也。

賁亨小利有攸往

賁彼
偽反

傳 物有飾而後能亨。故曰無本不立。無文不行。有實而加飾則可以亨矣。文飾之道可增其

易經傳義

卷八

三

光彩故能小利於進也。

本義

貴飾也。卦自損來者柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟而來者柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故為貴。占者以其柔來文剛。陽得陰助而離明於內。故為亨。以其剛上文柔而艮止於外。故小利有攸往。

彖曰：賁亨。

本義

亨字疑衍

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。

有攸往。天文也。

上時掌反

本義

以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。先儒說天文。上當有剛柔交錯四字。理或然也。

文明以止。人文也。

傳

卦為賁飾之象。以上下二體剛柔交相為文飾也。下體本乾。柔來文其中。而為離。上體本坤。剛往文其上。而為艮。乃為山下有火。止於文明而成賁也。天下之事無飾不行。故賁則能亨也。柔來而文剛。故亨。柔來文於剛而成文明之象。文明所以為賁也。賁之道能致亨。實由飾而能亨也。分剛上而文柔。故小利有攸往。分乾之中文往文於

艮之上也。事由飾而加盛，由飾而能行，故小利有攸往。夫往而能利者，以有本也。貴飾之道，非能增其實也。但加之文彩，取事由文而顯盛，故為小利。有攸往，亨者，亨通也。往者，加進也。二卦之變，其成貴義，而彖分言上下各主一事者，蓋離明足以致亨，文柔又能小進也。天文也。文明以止，人文也。此承上文言陰陽剛柔相文者，天之文也。止於文明者，人之文也。止，謂處於文明也。質必有文，自然之理，理必有對待，生生之本也。有上則有下，有此則有彼，有質則有文。一不獨立，二則為文，非知道者孰能識之。天文，天之理也。人文，人之道也。

本義

又以卦德言之，止，謂各得其分。

觀乎天文以察時變。

傳

天文謂日月星辰之錯列，寒暑陰陽之代變，觀其運行以察四時之遷改也。

觀乎人文以化成天下。

傳

人文，人理之倫序，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，剛上文柔，尼卦有以二體之義及二象而成者，如屯取動乎險中，與雲雷訟取上剛下險，與天水違行是也。有取一爻者，成卦之由也。柔得位而上下應之，曰小畜，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有，是也有取二體，又取消長之義者，雷在地中，復山附於地，剝是也有取。

二象兼取一爻交變為義者風雷益兼取損上益下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夫之剛決柔婦之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟無妄云剛來登自下體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之埋下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮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六十四皆由乾坤之變也

本義

極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折

獄

傳

山者艸木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而無果敢於折獄也折獄者入君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明為

戒而責亦自有無敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故無敢用文以折獄也

本義

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

初九責其趾舍車而徒

捨音

傳

初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而有下者也君子在無位之地無所施於

天下惟自責飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為責也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而

徒行也守節義君子之責也是故君子所責世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

本義

剛德明體自責於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也

傳

舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之責守其義而已

本義

君子之取舍決於義而已

六二責其須

傳 卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重
二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不
能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨
頤而動者也動止惟係於所附猶善惡不由於賁
也二之文明惟為賁飾善惡則係其質也

本義 二以陰柔居中正二以陽剛而得正皆無
應與故二附三而動有賁須之象占者宜
從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上興也

傳 以須為象者謂其與上同興也隨上而動動
止惟係所附也猶加飾於物因其質而賁之
善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

傳 三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之
盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩
潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯
濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒
以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永
貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上
下交賁為
賁之盛也

本義 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者
也然不可溺於所安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

傳

飾而不常且非正。人所凌侮也。故戒能永正則吉也。其賁既常而正誰能陵之乎。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白 波反

傳

四與初為正應相賁者也。本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如。皤白也。未獲賁也。馬在下而動者也。未獲相賁故云白馬。其從正應之志如飛。故云翰如。匪為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣。已之所乘與動於下者馬之象也。初四正應終必獲親第始為其間隔耳。

本義

皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如。而其往求之心如飛翰之疾也。然九三剛正非為寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

傳

四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也。雖為三寇讐所隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也。尤怨也。終得相賁故無怨尤也。

本義

當位疑謂所當之位可疑也。終无尤謂若守正而不與亦無他患也。

六五賁于丘園束帛蒺藜吝終吉

蒺藜在干反 又音淺

傳

六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復無所係應從之者也。受賁於上九也。自古設險守國故城壘多依丘坂。丘謂在外而近且高者。園圃之地最近城邑亦在外而近者。丘

困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之剛陽相比而志從焉獲貴於外比之賢貴于丘園也若能受貴於上九受其裁制如束帛而芟芟則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成貴之功終獲其吉也芟芟剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂芟芟然束帛喻六五本質芟芟謂受人剪製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童奴而資貴於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義

六五柔中為貴之主敦本尚實得貴之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛芟芟之象束帛薄物芟芟淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳

能從人以成貴之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳

上九賁之極也賁飾之極則失於華偽惟能質白其賁則無過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非無飾也不使華沒實耳

本義

賁極反本復於無色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

傳 白賁無咎以其在上而得志也。上九為得志者。在上而文柔成賁之功。六五之君又受其責。故雖居九位之地而實尸賁之功。為得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志。處賁之極。將存華偽失實之咎。故戒以質素。則無咎。飾不可過也。

艮上
坤下

傳

剝序卦賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。夫物至於文飾亨之極也。極則必反。故賁終則剝也。卦五陰而一陽。陰始自下生。漸長至於盛極。羣陰消剝於陽。故為剝也。以二體言之。山附於地。曰高起地上而反附著於地。頽剝之象也。

剝不利有攸往

傳 剝者羣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。惟當巽言晦迹。隨時消息。以免小人之害也。

本義

剝落也。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。有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。

象曰剝剝也柔變剛也

本義

以卦體釋卦名義。言柔進于陽。變剛為柔也。

不利有攸往小人長也

長丁
丈反

傳 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。至於建戌則極而成剝。是陰柔變剛陽也。陰小人之道。方長盛而剝消於陽。故君子不利有所往也。

順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行

也。

傳 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。理有消衰有息。長有盈滿有虛損。順之則吉。逆之則凶。君子隨時敦尚。所以事天也。

本義

以卦體卦德釋卦辭。

象曰：山附於地，剝。上以厚下，安宅。

傳 艮重於坤。山附於地也。山高起於地而反附者。於地。地剝之象也。上謂人君與居人上者。觀剝之象。而厚固其下。以安其居也。下者上之本。未有基本固而能剝者也。故上之剝必自下。下剝則上危矣。為人上者。知理之如是。則安養人民。以厚其本。乃所以安其居也。書曰：民惟邦本。本固邦寧。

初六：剝牀以足，蔑貞凶。

傳 陰之剝陽。自下而上。以牀為象者。取身之所處也。自下而剝。漸至於身也。剝牀以足。牀

之足也。剝始自下，故為剝。足陰自下進，漸消滅於貞正。凶之道也。蔑無也。謂消亡於正道也。陰剝陽，柔變剛，是邪侵正。小人消君子，其凶可知。

本義

剝自下起，滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

象曰：剝牀以足以滅下也。

傳

取牀足為象者，以陰侵陽於下也。滅沒也。侵滅正道自下而上也。

六二：剝牀以辨，蔑貞凶。

傳

辨，分隔上下者。牀之幹也。陰漸進而上剝，至於辨，愈蔑於正也。凶益甚矣。

本義

辨牀幹也。進而上矣。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

傳

陰之侵剝於陽，得以益盛。至於剝，辨者以陽未有應與故也。小人侵剝君子，若君子有與，則可以勝。小人不能為害矣。唯其無與，所以被蔑而凶。當消剝之時，而無徒與，豈能自存也。言未有與剝之，未盛有與，猶可勝也。示人之意深矣。

本義

言未大盛。

六三：剝之无咎。

傳

衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時爲無咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲無咎耳言其無咎所以勸也

本義

衆陰方剝陽而已獨應之本其黨而從正無咎之道也占者如是則得無咎

象曰剝之无咎失上下也

傳

三居剝而無咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道爲無咎如東漢之申強是也

本義

上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

傳

始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也

本義

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

傳

五爲君位剝已及四在入則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則無所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以三陽在上衆陰有順從之道故發此義

本義

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則無不利也

象曰以宮人寵終无尤也

傳 羣陰消剥於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終無過尤也於剥之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

傳 諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽無可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剥為坤陽來為復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其無陽也陰亦然聖人不言耳陰

道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是是卦亦衆陰宗陽爲其載之象小人剥盧若小人則當剥之極剥其盧矣無所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剥極則及其盧矣盧取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剥之極止有一陽陽無可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可白也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

本義

一陽在上。剥未盡而能復生。君子在上則爲衆陰所載。小人居之則剥極於上。自失

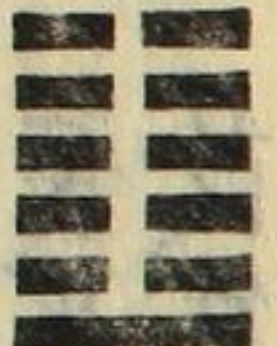
所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剥盧終不

可用也

傳

正道消剥既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若小人處剥之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人但言剥極之時小人如是也

震下坤上

傳

復序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物無剥盡之理故剥極則復來陰極則

陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

傳

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出

木

入無疾謂微陽生長無害之者也既無害之而其類漸進而來則將亨盛故無咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固不能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而無差忒以朋來而無咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能使勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

反復之復芳福反又作覆

同 彖

傳 謂消長之道反復迭至。至陽之消。至七日而來。復。姤。陽之始消也。七變而成復。故云。七日。謂七更也。臨云。八月。有凶。謂陽長。至於陰長。歷八月也。陽進則陰退。君子道長。則小人道消。故利有攸往也。

本義 復。陽復生於下也。剝盡則為純坤。十月之卦。而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成。而來復。故十有一月。其卦為復。以其陽既往而復反。故有亨道。又內震外坤。有陽動於下。而以順上行之象。故其占又為已之出入。既得無疾。朋類之來。亦得無咎。又自五月。姤卦。一陰始生。至此。七爻。而一陽來復。乃天運之自然。故其占又為反復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占又為利有攸往也。反復其道。往而復來。

來而復往之意。七。陽者所古來復之期也。

彖曰。復。亨。剛反。

本義 剛反。則亨。

動而以順行。是以出入無疾。朋來無咎。

傳 復。亨。謂剛反而亨也。陽剛消極而來。反既來。反則漸長。盛而亨通矣。動而以順行。是以出入無疾。朋來無咎。以卦才言其所以然也。下動而上順。是動而以順行也。陽剛反而順動。是以得出入無疾。朋來而無咎也。朋之來亦順動也。

本義 以卦德而言。

反復其道。七日來復。天行也。

本義

陰陽消息。天運然也。

利有攸往。剛長也。

長丁 丈反

本義

以卦體而言。生則漸長矣。

復其見天地之心乎。

傳

其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道長。故利有攸往。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動

之端。乃天地之心也。非知道者孰能識之。

本義

積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在入則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問。包羲至至哉。言也。學者宜盡心焉。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅

不行。后不省方。

省悉 井反

傳

雷者。陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也。雷在地中。陽始復之時也。陽始生於下。而其

微時安靜而後能長。先王順天道。當至日陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。

本義

安靜以養微陽也。月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定。

初九不遠復无祇悔元吉

傳

復者陽反來復也。陽君子之道。故復為反善之義。初剛陽來復。處卦之初。復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復。不失則何復之有。惟失之不遠而復。則不至於悔。大善而吉也。祇宜音抵。抵也。玉篇云。適也。義亦同。無祇悔。不至於悔也。坎卦曰。祇既平。無咎。謂至既平也。顏子無形顯之

過。夫子謂其庶幾。乃無祇悔也。過既未形而改。何悔之有。既未能不勉而中。所欲不踰矩。是有過也。然其明而剛。故一有不善。未嘗不知。既知。未嘗不遠改。故不至於悔。乃不遠復也。祇陸德明音支。玉篇五經文字。羣經音辨。並見衣部。

本義

一陽復生於下。復之主也。祇抵也。又居事初失之。未遠能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。

象曰不遠之復以脩身也

傳

不遠而復者。君子所以脩其身之道也。學問之道無他也。唯其知不善。則速改以從善而已。

六二休復吉

傳 二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

傳 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

傳 三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖為危厲然德善之義則無咎也

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩。四行羣陰之中而獨能復自處於正。下應於陽剛。其志可謂善矣。不言吉凶者。蓋四以柔居羣陰之間。初方甚微。不足以相接。無可濟之理。故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也。曰然則不言無咎何也。日以陰居。陰柔弱之甚。雖有從陽之志。終不克濟。非無咎也。

本義 四處羣陰之中而獨與初應。為與眾俱行而獨能從善之象。當此之時。陽氣甚微。未足以有為。故不言吉。然理所當然。吉凶非所論也。董子曰。仁人者。正其義。不謀其利。明其道。不計其功。於剝之六三及此爻見之。

象曰：中行獨復，以從道也。

傳 稱其獨復者。以其從陽剛君子之善道也。

六五敦復无悔

傳 六五以中順之德。處君位。能敦篤於復善者也。故無悔。雖本善戒亦在其中矣。陽復左微之時。以柔居尊。下復無助。未能致亨。吉也能無悔而已。

本義 以中順居尊而當復之時。敦復之象。無悔之道也。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

傳 以中道自成也。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。自成。

謂成其中順之德

本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以

其國君凶至十年不克征 眚生 領反

傳

以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶以知有災眚災天災自外來眚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不復無施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

本義

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

傳

復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也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者皆反道而凶也

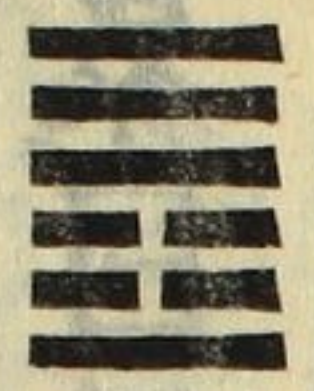
周易卷之九

易經集註 卷之十

易經集註 卷之十 程朱傳義

周易卷之十

程朱傳義

震下 乾上

无妄序卦復則不安矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

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化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄

易經集註

卷之十

天之道也。卦言人由无妄之道也。利貞法无妄之道。利在貞正。失貞正則妄也。雖无邪心。苟不合正理則妄也。乃邪心也。故有匪正則為過。皆既已无妄。不宜看往。往則妄也。

本義

无妄實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義亦通。為卦自訟而變九自二來。而居於初。又為震主動而不妄者也。故為无妄。又二體震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大亨而利於正。若其不正。則有眚而不利。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。剛自外而來也。震以初爻為主。成卦由之。故初為无妄之主。

動以天為无妄。動而以天動為主也。以剛變柔為以正去妄之象。又剛正為主於內。无妄之義也。九居初正也。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

傳

下動而上健。是其動剛健也。剛健无妄之體也。剛中而應。五以剛居中。正二復以中正相應。是順理而不妄也。故其道大亨通而貞正。乃天之命也。天命謂天道也。所謂无妄也。

其匪正有眚。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。小失於正則為有過，乃妄也。所謂匪正蓋由有往，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？乃入於妄也。往則悖於天理，天道所不祐，可行乎哉？以卦變卦德卦體言卦之善如此，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？蓋其逆天之命而天不祐之，故不可以有行也。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時

育萬物。

傳 雷行於天下，陰陽交和，相薄而成聲，於是驚蟄藏振萌芽，發生萬物，其所賦與，洪纖高下。

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，而以茂對天時，養育萬物，使各得其宜。如天與之无妄也。茂盛也。茂對之為言，猶盛行永言之比。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，以至昆蟲州木，使各得其宜，乃對時育物之道也。

初九无妄往吉。

傳 力以陽剛為主於內，无妄之象，以剛實變柔，而居內中，誠不妄者也。以无妄而往，何所不吉？卦辭言不利有攸往，謂既无妄不可復有往也。

過則妄矣。又言往吉。謂以无妄之道而行則吉也。以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。

象曰。无妄之往。得志也。

傳 以无妄而往。无不得其志也。蓋誠之於物。无不能動。以之修身。則身正。以之治事。則事得其理。以之臨人。則人感而化。无所往而不得其志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

菑側其反。畲音餘。

傳 凡理之所然者。非妄也。人所欲為者。乃妄也。故以耕穫菑畲譬之。六二居中得正。又應五之中正。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。耕農之始。獲其成終也。田

一歲曰菑。二歲曰畲。不耕而穫。不菑而畲。謂不首造其事。因其事理所當然也。首造其事。則是人心所作。為乃妄也。因事之當然。則是順理應物。非妄也。穫與畲是也。蓋耕則必有穫。菑則必有畲。是事理之固然。非心意之所造作也。如是則為无妄。不安則所往。利而无害也。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。未嘗先時而闕之也。若不待時。則一聖人足以盡為矣。豈待累聖繼作也。時乃事之端。聖人隨時而為也。

本義

柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫。不菑畲之象。言其无所為於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。

象曰。不耕穫。未富也。

傳

未者非必之辭。臨卦曰未順命是也。不耕而穫。不蓄而畜。因其事之當然。既耕則必有穫。既蓄則必成畜。非必以穫畜之富而為也。其始耕蓄乃設心在於求穫畜。是以其富也。心有欲而為者則妄也。富如非富。天下之富言。非計其利而為之也。

本義

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

傳

二以陰柔而不中正。是為妄者也。又志應於上。欲也。亦妄也。在无妄之道。為災害也。人之

妄動。由有欲也。妄動而得。亦必有失。雖使其所利。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。無妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。言如三之為妄。乃无妄之災害也。設如有得其失。隨至。如或繫之牛。或謂設或也。或繫得牛。行人得之。以為有得。邑人失牛。乃是災也。備使邑人繫得馬。則行人失馬。乃是災也。言有得則有失。不足以為得也。行人邑人。但言有得。則有失。非以為彼已也。妄得之福。災亦隨之。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。卦之六三。皆无妄者也。六三處不得正。故遇其占者。无故而。有災。如行人牽牛。以忤而居者。反遭詰捕之擾也。

本義

象曰行人得牛邑人災也

傳 行人得牛乃邑人之災也。有得則有失。何足以為得乎。

九四可貞无咎

傳 四剛陽而居乾體。復无應與无妄者也。剛而无私。豈有妄乎。可貞固守此。自無咎也。九居陰得為正乎。曰以陽居乾體。若復處剛則為過矣。過則妄也。居四无尚剛之志也。可貞與私貞不同。可貞謂其所處可貞固守之。私貞謂利於貞也。

本義 陽剛乾體下无應與。可固守而无咎。不可以有為之占也。

本義 陽剛乾體下无應與。可固守而无咎。不可以有為之占也。

象曰可貞无咎。固有之也。

傳 貞固守之。則无咎也。

本義 有猶守也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

傳 九以中正當尊位。下復以中正順應之。可謂无妄之至者也。其道無以加矣。疾為之病者。也以九五之无妄。如其有疾。勿以藥治。則有喜也。

人之有疾。則以藥石。攻去其邪。以養其正。若氣體平和。本无疾病。而攻治之。則反害其正矣。故勿藥則有喜也。有喜謂疾自亡也。无妄之所謂疾者。謂

若治之而不治，下之而不從，化之而不革，以妄而為无妄之疾，舜之有苗，周公之管蔡，孔子之叔孫武叔，是也。既已无妄而有疾之者，則當自如无妄之疾，不足患也。若遂自攻治，乃是渝其无妄而遷於妄也。五既處无妄之極，故惟戒在動，動則妄矣。乾剛中正，以居尊位而下，應亦中正无妄之至也。如是而有疾，勿藥而自愈矣。故其象占如此。

本義

象曰：无妄之藥不可試也。

傳

人之有妄，理必脩改。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。猶曰：少嘗之也。

本義

既已无妄而復藥之，則反為妄而生疾矣。試，謂少嘗之也。

上九无妄行有眚无攸利。

傳

上九居卦之終，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，則有過青而无所利矣。

本義

上九，非有妄也。但以其窮極而不可行，取故其象占如此。

象曰：无妄之行，窮之災也。

傳

无妄既極而復加進，乃為妄矣。是窮極而為災害也。

青

乾下
艮上

傳 大畜序卦有無妄然後可畜故受之以大畜無妄則為有實故可畜聚大畜所以次無妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川畜教 六反

傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜

至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言豕更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

本義 太陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰。大畜剛健篤實輝光日新其德。

傳 以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健篤實。則所畜能大。充實而有輝光。

畜之不巳。則其德日新也。

本義 以卦德釋卦名義。

剛上而尚賢能止健大正也。

傳 剛上陽居上也。陽剛居尊位之上。為尚賢之義。止居健上為能止健之義。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 以卦變卦體卦德釋卦辭。

不家食吉養賢也。

本義 亦取尚賢之象。

利涉大川應乎天也。

傳 大畜之人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濟天下之艱險也。彖更發明卦才云。所以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。所行能應乎天。无艱險之不可。

利涉大川應乎天也。

濟况其他乎

本義

亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往

行以畜其德

識如字又音志行下孟反

傳

天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃太畜之義也

本義

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已

已夷止反

傳

大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在太畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而無相止之義

本義

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

傳 有危則宜已不可犯災危而行也。不度其勢而進有災必矣。

九二輿說輟音服又音福

傳 二為六五所畜止勢不可進也。五據在上之勢豈可犯也。二雖剛健之體然其處得中道故進止无失。雖志於進度其勢之不可則止而不行。如車輿脫去輪輟謂不行也。

本義 九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也。

象曰輿說輟中无尤也

傳 輿說輟而不行者蓋其處得中道動不失宜故無過尤也。善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳。剛中而力也。初九處不得中故戒以有危宜已。二得中進止自无過差。故但言輿說輟。謂其能不行也。不行則无尤矣。初與二乾體剛健而不足以進。四與五陰柔而能止。時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也。

九二良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

日讀為日

傳 三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也。與三乃不相畜而志同相應以進者也。三以剛健之才而在上者與合志而

進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也

本義

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以難貞閑習乃利於有往也曰當為日月之貞

象曰利有攸往上合志也

傳

所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牯元吉

牯古毒反

傳

以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也槩論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初知童牛而加牯則元吉也牛之性舐觸以角故牯以

制之若童犢始角而加之以牯使舐觸之性不發則易而无傷以况六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也

本義

童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易太善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫

正此意也

象曰六四元吉有喜也

傳

天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉

豶豕符云反

傳

六五居君位止蓄天下之邪惡夫以億兆之眾發其邪欲之心人君欲方以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則嚴故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如正盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺且施其能勝億兆利欲之心乎聖人

則知所以止之道不尚威刑而脩政教使之有
農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之
道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於
此是猶患豕牙之利不制其牙而積其勢也

本義

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居
中而當尊位是以得其機會而可制故其
象如此占雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也

傳

在上者不知止惡之方嚴刑以蔽民欲則其
傷甚而無功若知其本制之有道則不勞无
傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳 予聞之胡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極既當變又陽性
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之亨謂其亨通曠闊無
有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也

本義

何天之衢言何其通達之甚也畜
極而通豁達无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也

傳

何以謂之天衢以其無止礙道路大通行也
以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢
以道路大通行取空豁之狀也
以象有何字故爻下亦誤加之

震下
艮上

含

傳

頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之無養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

傳

頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所願與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳 貞吉所養者正則吉也。所養謂所養之人與養之道。自求實謂其自求養身之道。皆以正則吉也。

本義 釋卦辭

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

傳 聖人極頤頤之道而贊其大。天地之道則養育萬物。養育萬物之道正而已矣。聖人則養賢才與之共天位。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。至於鳥獸州木皆有養之之政。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。或止云時以其大者也。萬物之生與養時為大。故云時。

本義 極言養道而贊之。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

傳 以二體言之。山下有雷。雷震於山下。山之生物皆動其根。發其萌芽。為養之象。以上下之義言之。良止而震動。上止下動。頤頤之象。以卦形言之。上下二陽。中含四陰。外實中虛。頤口之象。所以養身也。故君子觀其象以養其身。慎言語以養其德。節飲食以養其體。不唯就口取養義事。

舍

之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身
為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是真
之則必當而無失在身為飲食於天下則凡貨資
財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之
道養德養天下莫不然也

本義

二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨朵

多畏反

傳

蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言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所以朵頤者四也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咽息不食靈龜喻其明智而可

以不求養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣述欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

本義

靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

傳

九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲

也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

傳 女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有

人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也

本義 求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

傳 征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

本義 初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳

頤之道唯正則吉。三以陰柔之質而處不中正。又在動之極。是柔邪不正而動者也。其養如此。拂違於頤之正道。是以凶也。得頤之正。則所養皆吉。求養養入。則合於義。自養則成其德。三乃拂違正道。故戒以十年勿用。十數之終。謂終不可用。无所往而利也。

本義

陰柔不中正。以處動極。拂於頤矣。既拂於頤。雖正亦凶。故其象占如此。

象曰十年勿用道大悖也

傳

所以戒終不可用。以其所由之道大悖義理也。

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

傳

四在人上大臣之位。六以陰居之。陰柔不足。以自養。况養天下乎。初九以剛陽居下。在下之賢也。與四為應。四又柔順而正是能順於初。賴初之養也。以上養下。則為順。今反求下之養。顛倒也。故曰頤頤然已不勝其任。求在下之賢而順從之。以濟其事。則天下得其養而已。无曠敗之咎。故為吉也。夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏。則事行而眾心服從。若或下易其上。則政出而人違刑施而怨起。輕於陵犯亂之由也。六四雖能順從剛陽不廢厥職。然質本陰柔。賴人以濟人之所。輕故必養其威嚴。眈眈然如虎視。則能重其體貌。下不敢易。又從於人者必有常。若間或无繼。則其政敗矣。其欲謂所須用者。必逐逐相繼而不乏。則其事可濟。若取於人而无繼。則困窮矣。既有威

嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則
 吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故
 爲拂經四則居上位以賈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貞
 三以下養口體者也四以上養德義者也以君而
 資養於臣以上位而賴養於下皆養德也
本義 柔居上而得正所應又正而賴其養以施
 於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其
 欲逐逐求而繼也又
 能如是則無咎矣

象曰顛頤之吉上施光也

施如 鼓反

傳

顛倒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

大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳

六五順之時居君位養天下者也然其陰柔
 之質才不足以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信則能
 輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之
 性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢
 能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可
 涉大川也以成主之才不至甚柔弱也當管蔡之
 亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢
 誥公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不

可恃也。不得已而濟艱險者則有矣。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。

本義

六五陰柔不正居尊位而不能養。久反賴上九之養故其象占如此。

象曰居貞之吉順以從上也。

傳

居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也。

上九由頤厲吉利涉大川。

傳

上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉。

也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才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在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顧慮然惕厲則不可忘也。

本義

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而胡陽剛在上故利

涉川。

象曰由頤厲吉大有慶也。

傳

若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也。

