

正改

易經集註

十三之十四

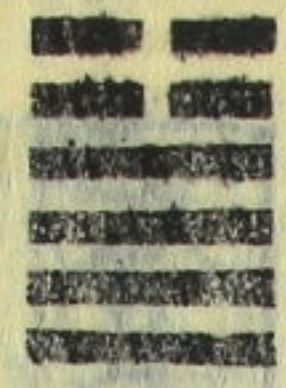
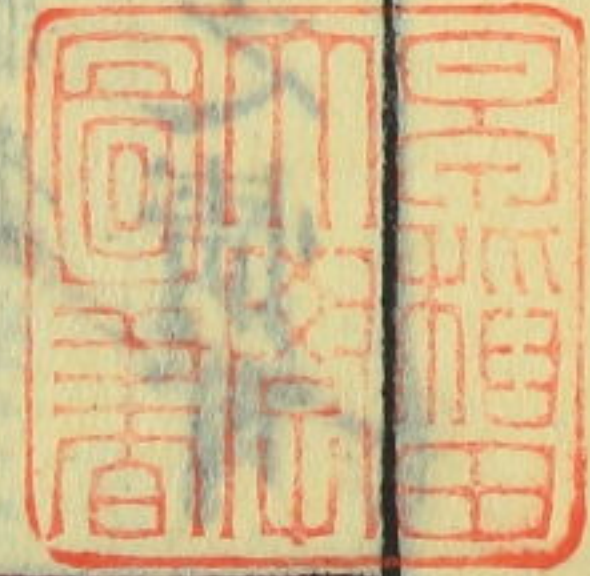
0712
1705

門口仁12
編
卷
17.05

周易卷之十三 五十五 程朱傳義

乾下
震上

大壯序卦遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。遯為違去之義，壯為進盛之義。遯者陰長而陽遯也。大壯陽之壯盛也。衰則必盛，消息相須，故既遯則必壯。大壯所以次遯也。為卦震上乾下。乾剛而震動，以剛而動。大壯之義也。剛陽大也。陽長已過中矣。大者壯盛也。又雷之威震而在天上，亦大也。此觀於春時，春時不始萌，則其五剛壯之義也。剛陽大也。非特震亦大，故其義也。大壯而不其五剛壯之義也。

大壯利貞

易經集注

卷之十三

一

傳

大壯之道利於貞正也。大壯而不得其正，強猛之為耳。非君子之道，壯盛也。

本義

大謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉亨，不假言但利在正固而已。

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳

所以名大壯者謂大者壯也。陰為小陽為大。陽長以盛是大者壯也。下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯。為大者壯與壯之大也。

本義

釋卦名義以卦體言則陽長過中。大者壯也。以卦德言則乾剛震動所以壯也。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

見矣

傳

大者既壯則利於貞正。正而大者道也。極正大之理則天地之情可見矣。天地之道常久而不已者至大至正也。正大之理學者默識心通。可也不云大正而云正大恐疑為一事也。

本義

釋利貞之義而極言之。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

傳

雷震於天上大而壯也。君子觀大壯之象以行其壯。君子之大壯者莫若克己復禮。古人云自勝之謂強。中庸於和而不流。中立而不倚。皆曰強哉矯。赴湯火蹈白刃。武夫之勇可能也。至於

克已復禮則非君子之大壯不可能也。故云君子以非禮弗履。

本義

自勝者強。

初九壯于趾征凶有孚

傳

初陽剛乾體而處下。壯于進者也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下而進動之物。九在下用壯而不得其中。夫以剛處壯。雖居上猶不可行。况在下乎。故征則其凶有孚。孚信也。謂以壯往則得凶可必也。

本義

趾在下而進動之物也。剛陽處下而當壯時。壯于進者也。故有此象。居下而壯于進其凶必矣。故其占又如此。

象曰壯于趾其孚窮也

傳

在最下而用壯以行。可必信其窮困而凶也。

本義

言必窮困。

九二貞吉

傳

二雖以陽剛當大壯之時。然居柔而處中。是剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰貞非以九居二為戒乎。曰易取所勝為義。以陽剛健體當大壯之時。處得中道。无不正也。在四則有不正之戒。人能識時義之輕重。則可以學易矣。

本義

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以

象曰九二貞吉以中也

傳

所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正况陽剛而乾體乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩

羸其角

羝音低羸力追反

傳

九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故

罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者蹠羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而不至言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者此罔厲也

本義

過剛下中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物

藩離也。羸困也。貞厲之占其象如此。

象曰：小人用壯，君子罔也。

傳

在小人則為用其強壯之力，在君子則為用罔志氣剛強，蔑視於事，靡所顧憚也。

本義

小人以壯敗，君子以罔困。

九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。

傳

四陽剛長盛，壯已過中，壯之甚也。然居四為不正，方君子道長之時，豈可有不正也？故戒

以貞則吉而悔亡。蓋方道長之時，小失則害亨進之勢是有悔也。若在他卦重剛而居柔，未必不為善也。大過是也。藩所以限隔也。藩離決，開不復羸。

困其壯也。高大之車，輪輹強壯，其行之利可知。故云壯于大輿之輹。輹，輪之要處也。車之敗常在折輹。輹壯則車強矣。云壯于輹，謂壯于進也。輹與輻同。

本義

貞吉，悔亡。與咸九四同占。藩決不羸，承上

前二陰則藩決矣。壯于大輿之輹，亦可進之象也。以陽居陰，不極其剛，故其象占如此。

象曰：藩決不羸，尚往也。

傳

剛陽之長，必至於極。四雖已盛，然其往未止也。以至盛之陽，用壯而進，故莫有當之。藩決

開而不羸，困其力也。尚往其進不已也。喪其旅于

六五，困于易，无悔。

易以豉反。音亦旅卦同。

傳

羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

本義

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

象曰羶羊于易位不當也

傳

所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位

當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也

上六羶羊觸藩不能退不能逐无攸利艱

則吉

傳

羶羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羶羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能逐也

其所為如此无所往而利也。陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣。是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也。居壯之終有變之義也。

本義

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也。其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不

長也。

傳

非其處而處故進退不能是其自處之不詳也。艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也。

坤下 艮上

傳

晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也。為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉晉進而光明盛大之意也。凡物漸盛為進故彖云晉進也。卦有有德者有無德者隨其宜也。乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也。有不同者革漸是也。隨卦可見晉之盛而无德者无用有也。晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

傳

晉為進盛之時。大明在上而下體順附諸侯承王之象也。故為康侯。康侯者治安之侯也。上之大明而能同德以順附治安之侯也。故受其寵。錫之馬衆多也。車馬重賜也。蕃庶衆多也。不唯錫與之厚。又見親禮。晝日之中。至於三接。言寵遇之至也。晉進盛之時。上明下順。君臣相得。在上而言。則進於明盛在臣而言。則進升高顯。受其光寵也。

本義

晉進也。康侯安國之侯也。錫馬。晝日三接。言多受大賜而顯被親禮也。蓋其為卦上離下坤。有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至於五。占者有是三者。則亦常有是寵也。

彖曰晉進也。

本義

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

上行之上時掌反

傳

晉進也。明進而盛也。明出於地。益進而盛。故為晉。所以不謂之進者。進為前進。不能包明盛之義。明出地上。離在坤上也。坤麗於離。以順麗於大明。順德之臣。上附於大明之君也。柔進而上行。九卦離在上者。柔居君位。多云柔進而上行。噬嗑鼎是也。六五以柔居君位。明而順。麗為能待。

下。寵遇親密之義。是以爲康侯。用錫馬蕃庶。晝日三接也。大明之君。安天下者也。諸侯能順附天子之明德。是康民安國之侯也。故謂之康侯。是以享寵錫。而見親禮。晝日之間。三接見於天子也。不曰公卿。而曰侯。天子治於上者也。諸侯治於下者也。在下而順附於大明之君。諸侯之象也。

本義

以卦象卦德卦變釋卦辭

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

傳

昭明之也。傳曰。昭德塞違。昭其度也。君子觀明出地上。而益明盛之象。而以自昭其明德。去蔽致知。昭明德於已也。明明德於天下。昭明德於外也。明明德在已。故云自昭。

本義

昭明之也

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

傳

初居晉之下。進之始也。晉如。升進也。摧如。抑退也。於始進而言。遂其進。不遂其進。唯得正則吉也。罔孚者。在下而始進。豈遽能深見信於上。苟上未見信。則當安中自守。雍容寬裕。无急於求上之信也。苟欲信之心切。非汲汲以失其守。則悻悻以傷於義矣。皆有咎也。故裕則无咎。君子處進退之道也。

本義

以陰居下。應不中正。有欲進見。權之象。占者如是。而能守正。則吉。設不爲人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。

象曰晉如。推如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

傳 无進无抑。唯獨行正道也。寬裕則无咎者。始欲進而未當位故也。君子之於進退。或遲或速。唯義所當。未嘗不裕也。聖人恐後之人不達寬裕之義。居位者廢職失守。以爲裕。故特云初六裕則无咎者。始進未受命當職任故也。若有官守不信於上而失其職。一日不可居也。然事非一槩。久速唯時。亦容有爲之兆者。

本義 初居下位未
有官守之命。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介。福于其王母。

傳 六二在下。上无應援。以中正柔和之德。非強於進者也。故於進爲可憂。愁謂其進之難也。然守其貞正。則當得吉。故云晉如愁如貞吉。王母祖母也。謂陰之至尊者。指六五也。二以中正之道自守。雖上无應援。不能自進。然其中正之德。久而必彰。上之人自當求之。蓋六五大明之君。與之同德。必當求之。加之寵祿。受介福於王母也。介大也。

本義 而二中正。上无應援。故欲進而愁。占者如是。而能守正則吉。而受福于王母也。王母指六五。蓋享先妣之吉占。而凡以陰居尊者。皆其類也。

象曰受茲介福以中正也。

傳 受茲介福以中正之道也。人能守中正之道久而必亨况大明在上而同德必受大福也。

六三衆允悔亡。

傳 以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也。三陰皆順上者也。是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也。有順上何明之志而衆允從之何所不利哉。不申中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也。况順上之大明豈有不善也。是以悔亡蓋亡其不中正之失矣。古人曰謀從衆則合天心。

六三衆允悔亡。象曰受茲介福于其王母。

象曰衆允之志上行也。

本義 三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也。

傳 上行上順麗於大明也。上從大明之君衆志之所同也。

九四晉如鼫鼠貞厲。

傳 以九居四非其位也。非其位而居之貪據其位者也。貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也。故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也。

有改之道也。

本義

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也。故為鼯鼠之象。占者如是雖正亦危。

象曰：鼯鼠貞厲，位不當也。

傳

賢者以正德宜在高位，不正而處高位則為非據。貪而懼失則畏人，固處其地危可知也。

六五悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

傳

六以柔居尊位，本當有悔。以大明而下皆順，附故其悔得亡也。下既同德順附，當推誠委任，盡衆人之才，通天下之志，勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也。六五大明之主，不患其不能明照，患其用明之過。至於察察失委任之道，故戒以失得勿恤也。夫私意偏任不察則

有蔽盡天下之公，豈當復用私察也。

本義

以陰居陽，宜有悔矣。以大明在上而下皆順從，故占者得之則其悔亡。又一切去其計功謀利之心，則往吉而无不利也。然亦必有其德乃應其占耳。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

傳

以大明之德得下之附，推誠委任則可以成天下之大功，是往而有福慶也。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

傳

角剛而居上之物，上九以剛居卦之極，故取角為象。以陽居上，剛之極也。在晉之上進之

易經集注
卷之三
極也。剛極則有強猛之過。進極則有躁急之失。以剛而極於進，失中之甚也。无所用而可維，獨用於伐邑，則雖厲而吉。且无咎也。伐四方者，治外也。伐其居邑者，治內也。言伐邑謂內自治也。人之自治，剛極則守道愈固。進極則遷善愈速。如上九者，以之自治，則雖傷於厲而吉。且无咎也。嚴厲非安和之道，而於自治則有功也。復云貞吝，以盡其義。極於剛進，雖自治有功，然非中和之德，故於貞正之道，為可吝也。不
失中正為貞

本義

角剛而居上。上九剛進之極，有其象。象占者得之，而以伐其私邑，則雖危而吉。曰无咎。然以極剛治小邑，雖得其正，亦可吝矣。

象曰：維用伐邑，道未光也。

傳

維用伐邑，既得吉而无咎。復云貞吝者，貞道未光大也。以正理言之，尤可吝也。夫道既光大，則无不中正安有過也。今以過剛自治，雖有功矣，然其道未光大，故亦可吝。聖人言盡善之道。

離下

坤上

傳

明夷序卦，晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。夫進之不已，必有所傷。理自然也。明夷所以次晉也。為卦坤上離下，明入地中也。又晉成明夷，故義與晉正相反。晉者明盛之卦，明君在上，羣賢並進之時也。明夷昏暗之卦，暗君在上，明者見傷之時也。日入於地，中明傷而昏暗。

也。故為明夷。

明夷利艱貞

傳 君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也。在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明君子也。

本義 夷傷也。為卦下離上坤日入地中明而見傷之象。故為明夷。又其上六為暗之主。六五近之。故占者利於艱難。以守正而自晦其明也。

彖曰明入地中明夷

本義 以卦象釋卦名。

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

且反
下同

傳 明入於地其明滅也。故為明夷。內卦離離者文明之德。而外能柔順也。昔者文王以是故曰文

王以之。當紂之昏暗乃明夷之時。而文王內有文明之德。外柔順以事紂。蒙犯大難。而內不失其明。聖而外足以遠禍患。此文王所用之道也。故曰文

本義 以卦德釋卦義。蒙大難謂遭紂之亂而見囚也。

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子

以之。

傳

明夷之時。利於處艱危。而不失其真正。謂能晦藏其明也。不晦其明。則被禍患。不守其正。則非賢明。箕子當紂之時。身處其國內。切近其難。故云內難。然箕子能藏晦其明。而自守其正志。箕子所用之道也。故曰箕子以之。

本義

以六五一爻之義。釋卦辭內難。謂為紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅眾。用晦而

明。

傳

明所以照。君子无所不照。然用明之過。則傷於察。太察則盡事。而无含弘之度。故君子觀明入地中之象。於莅眾也。不極其明。察而用晦。然後能容物和眾。眾親而安。是用晦乃所以為明也。若自任其明。无所不察。則已不勝其忿疾。而无寬厚含容之德。人情睽疑。而不安。失莅眾之道。適所以為不明也。古之聖人。設前旒屏樹者。不欲明之盡乎隱也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

傳 初九明體而居明夷之初見傷之始也。九陽明上升者也。故取飛象。昏暗在上。傷陽之明。使不得上進。是于飛而傷其翼也。翼見傷。故垂朶。凡小人之害君子。害其所以行者。君子于行三日不食。君子明照見事之微。雖始有見傷之端。未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。君子于行。謂去其祿位而退藏也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處甚艱。非見幾之明不能也。夫知幾者。君子之獨見。非衆人所能識也。故明夷之始。其見傷未顯而去之。則世俗孰不疑恠。故有所往。適則主人有言也。然君子不以世俗之見恠。而遲疑其行也。若俟衆人盡識。則傷已及。而不能去矣。此薛方所以爲明。而揚雄所以不獲其去也。或曰。傷至於垂翼。傷已明矣。何得衆人猶未識也。曰。初傷之始也。

傳 初九明體而居明夷之初見傷之始也。九陽明上升者也。故取飛象。昏暗在上。傷陽之明。使不得上進。是于飛而傷其翼也。翼見傷。故垂朶。凡小人之害君子。害其所以行者。君子于行三日不食。君子明照見事之微。雖始有見傷之端。未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。君子于行。謂去其祿位而退藏也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處甚艱。非見幾之明不能也。夫知幾者。君子之獨見。非衆人所能識也。故明夷之始。其見傷未顯而去之。則世俗孰不疑恠。故有所往。適則主人有言也。然君子不以世俗之見恠。而遲疑其行也。若俟衆人盡識。則傷已及。而不能去矣。此薛方所以爲明。而揚雄所以不獲其去也。或曰。傷至於垂翼。傷已明矣。何得衆人猶未識也。曰。初傷之始也。

傳 君子避藏而困窮。義當然也。唯義之當然。故安處而无悶。雖不食可也。

易經集注 卷之三 六十一

本義

唯義所在
不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。

傳

六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能致相傷害終能違避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云

馬壯則吉也。以明居陰闇之下。所謂吉者得免傷害而已。非謂可以有為於斯時也。

本義

傷而未切。救之速則免矣。故其象占如此。

象曰六二之吉順以則也。

傳

六二之得吉者以其順處而有法則也。則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

傳

九三離之上明之極也。又處剛而進上六坤之上暗之極也。至明居下而為下之上。至暗在上而處窮極之地。正相敵應將以明去暗者也。

斯義也。其湯武之事平。南在前而明方也。待晦而去害之事也。南狩謂前進而除害也。當克獲其入首。大首謂暗之魁首上六也。三與上正相應為至明。克至暗之象。不可疾貞。謂誅其元惡。舊染為俗。未能遽革。必有其漸。革之遽則駭懼而不安。故馬誥云。惟殷之迪。諸臣惟工。乃酒于酒。勿庸殺之。姑惟教之。至於既久。尚曰餘風未殄。是漸漬之俗。可以遽革也。故曰不可疾貞。正之不可急也。雖非君位。以其居上而暗之極。故為暗之主。謂之大首。

本義

以剛居剛。文在明體之上。而屈於至暗之下。正與上六闇主為應。故有向明除害得其首惡之象。然不可以亟也。故有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。

小事亦有然者。

象曰南狩之志乃大得也。

傳

夫以下之明。除上之暗。其志在去害而已。如商周之湯武。豈有意於利天下乎。得其大首。是能去害。而大得其志矣。志苟不然。乃悖亂之事也。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

傳

六四以陰居陰。而在陰柔之體。處近君之位。是陰邪小人居高位。以柔邪順於君者也。六五明夷之君位。傷明之主也。四以柔邪順從之。以固其交。夫小人之事君。未有由顯明以道合者也。必以隱僻之道。自結於上。右當用。故為明顯之所。

左不當用。故為隱僻之所。人之手足皆以右為用。世謂僻所為僻左。是左者隱僻之所也。四中隱僻之道深入其君。故云入于左腹。入腹謂其交深也。其交之深。故得其心。凡姦邪之見信於其君。皆由奪其心也。不奪其心。能无悟乎。于出門庭。既信之於心。而後行之於外也。邪臣之事暗君。必先蠱其心。而後能行於外。

本義

此爻之義未詳。竊疑左腹者幽隱之處。獲明夷之心。于出門庭者得意於遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是也。蓋離體為至明之德。坤體為至闇之地。下三爻明在闇外。故隨其遠近高下。而處之不同。六四以柔正居闇地而尚淺。故猶可以得意於遠去。五以柔中居闇地而已迫。故為內難正志。以悔其明之象。上則極乎闇矣。

故為自傷其明。以至於闇。而又足以傷人之明。蓋下五爻皆為君子。獨上一爻為闇君也。

象曰：入于左腹，獲心意也。

傳 入于左腹。謂以邪僻之道入于君而得其心意也。得其心所以終不悟也。

六五箕子之明夷利貞。

傳 五為君位。乃常也。然易之取義變動隨時。上六處坤之上。而明夷之極。陰暗傷明之極者也。五切近之。聖人因以五為切近至暗之人。以見處之之義。故不專以君位言。上六陰暗傷明之極。故以為明夷之主。五切近傷明之主。若顯其明。則見傷害必矣。故當如箕子之自晦藏。則可以免於

難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當舍晦之時亦外晦其明而內正其志也

本義

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

象曰箕子之貞明不可息也

傳

箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若遇禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

傳

上居卦之終為明夷之主又為明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

本義

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

傳 初登于天。居高而明。則當照及四方也。乃被傷而昏暗。是後入于地。失明之道也。失則失其道也。

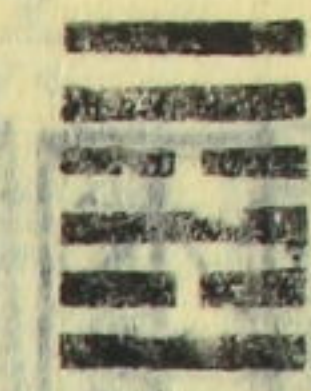
其道也。

本義

照四國

傳

以位言

離下... 巽止...

傳

家人序卦。夷者傷也。傷於外者必反於家。故受之以家人。夫傷困於外。則必反於內。家人所以次明夷也。家人者。家內之道。父子之親。夫婦之義。尊卑長幼之序。正倫理篤恩義。家人之道也。卦外巽內離。為風自火出。火熾則風生。風生自火自內而出也。自內而出。由家而及於外之象。二與五正男女之位。於內外為家人之道。明於內而巽

於外處家之道也。夫人有諸身者。則能施於家。於家者。則能施於國。至於天下治。治天下之道。蓋治家之道也。推而行之於外耳。故取自內而出。象為家人之義也。文中子書以明內齊外為義。古今善之。非取象之意也。所謂齊乎巽。言萬物潔齊於巽方。非巽有齊義也。如戰乎乾。乾非有戰義也。

家人利女貞

傳 家人之道。利在女正。女正則家道正矣。夫夫婦婦而家道正。獨云利女貞者。夫正者身正也。者家正也。女正則男正可知矣。

本義 家人者。一家之人。卦之九五六二。內外各得其正。故為家人。利女貞者。欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

家曰家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。

傳

彖以卦才而言。陽居五在外也。陰居二處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也。

本義

以卦體九五六二釋利女貞之義。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

傳

家人之道必有所尊嚴而君長者。謂父母也。雖一家之小。无尊嚴則孝敬衰。无君長則法度廢。有嚴君而後家道正。家者國之則也。

本義

亦謂三五

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

傳

父子兄弟夫婦各得其道。則家道正矣。推一家之道。可以及天下。故家正則天下定矣。

本義

上父初子。五二夫。四二婦。五兄三弟。以卦畫推之。又有此象。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行。

有恆

行下孟反

傳 正家之本在正其身。正身之道一言一動不可易也。君子觀風自火出之象。知事之由內而出。故所言必有物。所行必有恒也。物謂事實。恒謂常度。法則也。德業之著於外。由言之謹於內也。言慎行脩則身正而家治矣。

本義 身脩則家治矣。

初九閑有家悔亡。

傳 初家道之始也。閑謂防閑法度也。治其有家之始能以法度為之防。閑則不至於悔矣。治家者治乎衆人也。苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔。失長幼之序。亂男女之別。傷恩義害倫理。无所不至。能以法度閑之於始則无是矣。故

悔亡也。九剛明之才能閑其家者也。不云无悔者羣居必有悔以能閑改亡耳。

本義 初九以剛陽處有家之始。能防閑之其悔亡矣。戒占者當如是也。

象曰閑有家志未變也。

傳 閑之於始。家人志意未變動之前也。正志未流散變動而閑之。則不傷恩不失義。處家之善也。是以悔亡。志變而後治。則所傷多矣。乃有悔也。

本義 志未變而豫防之。

六二无攸遂在中饋貞吉。

傳 人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初二上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

本義

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

象曰六二之吉順以巽也

傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

落反嘻嘻
悲反象同

傳

嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之上主

治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃高決治家過嚴不能克傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其

失於放肆。寧過於嚴也。嘻嘻笑樂無節也。自恣無節。則終至敗家。可羞吝也。蓋嚴謹之過。雖於人情不能無傷。然苟法度立。倫理正。乃恩義之所存也。若嘻嘻無度。乃法度之所由廢。倫理之所由亂。安能保其家乎。嘻嘻之甚。則致敗家之凶。但云吝者。可吝之甚。則至於凶。故未遽言凶也。

本義

以剛居剛而不中。過乎剛者也。故有嗃嗃者。嗃嗃之象如是。則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者。嗃嗃之反吝之道也。占者各以其德為應。故兩言之。

象曰家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

傳

雖嗃嗃於治家之道。未為甚失。若婦子嘻嘻。是无禮法。失家之節。家必亂矣。

六四富家大吉。

傳

六以巽順之體而居四。得其位。居得其正。為安處之義。巽順於事。而由正道。能保有其富者。也。居家之道。能保有其富。則為大吉也。四高位而獨六富者。於家而言。高位家之尊也。能有其富。是能保其家也。

本義

陽主義陰主利。以陰居陰。而在上位。能富其家者也。

象曰富家大吉。順在位也。

傳 以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉 假更白 反象同

傳 九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣

本義 假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋

聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

象曰王假有家交相愛也

傳 蓋假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身脩法立而家未化未得為假有家之道也

本義 程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

傳 上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能崇大而眾人自化為善不由至誠已且不能常守

也况欲使人乎。故治家以有孚為本。治家者。在妻
 孥情愛之間。慈過則元嚴。恩勝則掩義。故家之志
 常在禮法不足。而瀆慢生也。長失尊嚴。求之本順
 而家不亂者。未之有也。故必有威嚴。則能終言。休
 家之終。在有孚威如二者而已。故於卦終言之。
本義 上九以剛居上。在卦之終。故言正家久
 遠之道。占者必有誠信嚴威。則終吉也。

象曰威如之吉。反身之謂也。

傳 治家之道。以正身為本。故云反身之謂。反對
 謂治家當有威嚴。而夫子又復戒云。當先嚴
 其身也。威嚴不先行於己。則人怨而不服。故云
 如而吉者。能自反於身也。孟子所謂身不行道。不
 行於妻子也。

本義

謂非作威也。反身自
 治。則人畏服之矣。

周易卷之十三

本義

此附人與鬼之象

周易卷之十四

程朱傳義

三三

兌下 離上

睽

睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也。家道窮則睽乖離散理必然也。故家人之後受之以睽也。為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下。二體相違睽之義也。又中少一女雖同居而所歸各異是其志不同。行也亦為睽義。

睽小事吉

睽苦

傳

睽者睽乖離散之時非吉道也。以卦才之善雖處睽時而小事吉也。

經集註

卷之十四

本義

睽乖異也。為卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同歸。故為睽。然以卦德言之。內說而外明。以卦變言之。則自離來者。柔進居二。自中孚來者。柔進居五。自家人來者。兼之以卦體言之。則六五得中。而下應九二之剛。是以其占不可大事。而小事尚有吉之道也。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下。二女同居，其

志不同行。

傳

彖先釋睽義。次言卦才。終言合睽之道。而贊其時用之大。火之性動而上。澤之性動而下。二物之性違異。故為睽義。中少二女。雖同居。其志不同行。亦為睽義。女之少也。同處。長則各適。其歸

地志異也。言睽者。本同也。本不同。則非睽也。

本義

以卦象釋卦名義。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。

是以小事吉。

說音悅。上持掌反。

傳

卦本如此。所以小事吉也。兌說也。離麗也。又為明。故為說。順而附麗於明。凡離在上。而不欲見柔居尊者。則曰柔進而上行。晉鼎是也。方睽乖之時。六五以柔居尊位。有說順麗明之善。又得中道而應剛。雖不能合天下之睽。成天下之歡。事亦可以小濟。是於小事吉也。五以明而應剛。不能

致大吉何也。曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也。天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也。

本義

以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

傳

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也。見同之為同者世俗之知也。聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也。以下地男女萬物明之天高地下其體睽也。然陽降陰

升相合而成化育之事則同也。男女異質睽也。而相求之志則通也。生物萬殊睽也。然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也。物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用具事至大故云大矣哉。

正義

極言其理而贊之。

象曰上火下澤睽君子以同而異。

傳

上火下澤二物之性違異所以為睽離之象。君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也。夫聖賢之處世在人理之常莫不大同故世之所同者則有時而獨異。蓋於秉彝則同矣。

之失則異也。不能大同者，亂常拂理之人也。不能獨異者，隨俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰：和而不同。流是也。

本義

二卦合體而性不同。

初九悔亡。喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。

喪息

反浪

傳

九居卦初，睽之始也。在睽垂之時，以剛動於下有悔，可知所以得亡者。九四在上，亦以剛陽睽離，无與自然，同類相合，同是陽爻同居下，又當相應之位。二陽本非相應者，以在睽故合也。上

下相與，故能亡其悔也。在睽諸爻皆有應，夫合則有睽，本異則何睽。唯初與四雖非應，而同德相與，故相遇。馬者所以行也。陽上行者也。睽獨无與，則不能行，是喪其馬也。四既與之合，則能行矣。是勿逐而馬復得也。惡人與已乖異者也。見者與相通也。當睽之時，雖同德者相與，然小人乖異者至衆，若棄絕之，不幾盡天下以仇君子乎。如此則失合弘之義。改凶咎之道也。又安能化不善而使之合乎。故必見惡人，則无咎也。古之聖王所以能化凶為善良，革仇敵為臣民者，田弗絕也。

本義

上无正應有悔也。而居睽之時，同德相應，其悔亡矣。故有喪馬勿逐而自復之象。然亦必見惡人，然後可以辟咎。如孔子之於陽貨也。

易經卷之四 睽卦 初九 悔亡 喪馬勿逐 自復 見惡人 无咎

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

傳

睽離之時人情乖違求和合之且病其不能得也若以惡人而拒絕之則將衆仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟咎咎也尤怨咎則有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳

二與五正應為相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能

合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之通也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也

本義

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇主于巷未失道也

傳

當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

本義

本其正應。非有邪也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有

終。

掣昌逝反。劓魚器反。

傳

陰柔於平時且不足以自立。當睽離之際。乎。三居二剛之間。處不得其所安。其見侵陵可知矣。三以正應在上。欲進與上合志。而四阻於前。二牽於後。車牛所以行之具也。輿曳。牽於後也。牛掣。阻於前也。在後者牽曳之而已。當前者進者之所力犯也。故重傷於上。為四所傷也。其人天且劓。天。髡首也。劓。截鼻也。三從正應。而四隔止之。三雖陰柔。處剛而志行。故力進以犯之。是以傷也。天

而又劓。言重傷也。三不合於二與四。睽之時自无合義。適合居剛守正之道也。其於正應則睽極有終合之理。始為二陽所斥。是无初也。後必得合。是有終也。掣。從制從手。執止之義也。

本義

六三。上九。正應。而三居二陽之間。後為二所曳。前為四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

傳

以六居三。非正也。非正則不安。又在二陽之間。所以有如是艱危。由位不當也。无初有終者。終必與上九相遇而合。乃遇剛也。不正而合。未有久而不離者也。合以正道。自无終睽之理。故賢

者順理而安行。智者知幾而固守。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。夫如

傳 九四當睽時。居非所安。无應而在二陰之間。是睽離孤處者也。以剛陽之德。當睽離之時。孤立无與。必以氣類相求而合。是以遇元夫也。夫陽稱元善也。初九當睽之初。遂能與同德而亡睽之悔。處睽之至善者也。故目之為元夫。猶云善士也。四則過中為睽已甚。不若初之善也。四與初皆以陽處一卦之下。居相應之位。當睽垂之時。各无應援。自然同德相親。故會遇也。同德相遇。必須至誠相與。交孚。各有孚誠也。上下二陽。以至誠相合。則何時之不能行。何危之不能濟。故雖處危厲而

无咎也。當睽離之時。孤居二陰之間。處不當位。危且有咎也。以遇元夫而交孚。故得无咎也。

本義 睽孤。謂无應。遇元夫。謂得初九。交孚。謂同德相信。然當睽時。故必危厲。乃得无咎。占者亦如是也。

象曰。交孚无咎。志行也。

傳 初四皆陽剛。君子當睽垂之時。上下以至誠相交。協志同力。則其志可以行。不止无咎而已。卦辭但言无咎。夫子又從而明之。云可以行其志。故時之睽也。蓋以君子陽剛之才。而至誠相輔。不能濟也。唯有

則能行其志矣

六五悔凶。厥宗噬膚往何咎。

噬市制反

傳

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知。然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之。故得悔亡。厥宗其黨也。謂九二正應也。噬膚噬齧其肌膚而深入之也。當睽之時非入之者深豈能合也。五雖陰柔之才。一輔以陽剛之道而深入之。則可往而有慶。復何過咎之有。以周成之幼稚而興盛王之治。以劉禪之昏弱而有中興之勢。蓋由任賢聖之輔而姬公孔明所以入之者深也。

本義

以陰居陽悔也。居中得應故能亡之。厥宗指九二噬膚言易合。六五有柔中之德。故其象占如是。

象曰：厥宗噬膚往有慶也。

傳

爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎。象復推明其義。言人君雖已才不足。若能信任賢輔。使其其道深入於己。則可以有為是往而有福慶也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。

後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

說吐活反。媾古。

反豆

傳

上居卦之終。睽之極也。陽剛居上。剛之極也。在離之上。用明之極也。睽極則睚戾而難合。

剛極則躁暴而不詳明。極則過察而多疑。上九有六三之正應。實不孤。而其才性如此。自睽孤也。如人雖有親黨。而多自疑猜。妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而常孤獨也。上之與三。雖為正應。然居睽極。无所不疑。其見三如豕之污穢。而又皆負泥塗。見其可惡之甚也。既惡之甚。則猜成其罪惡。如見載鬼滿一車也。鬼本无形。而見載之一車。言其以无為有。妄之極也。物理極而必反。以近明之。如人適東。東極矣。動則西也。如升高。高極矣。動則下也。既極則動而必反也。上之睽乖既極。三之所處者。正理。大凡失道既極。則必反正理。故上於三。始疑而終必合也。先張之弧。始疑惡而欲射之也。疑之者。妄也。妄安能常故。終必復於正。三實无惡。故後說弧而弗射。睽極而反。故與三非復為寇讐。乃婚

媾也。此匪寇婚媾之語。與他卦同。而義則殊也。陰陽交而和暢。則為雨。上於三。始疑而睽。睽極則不疑。而合。陰陽合而益和。則為雨。故云。往遇雨則吉。往者自此以往也。謂既合而益和。則吉也。

本義

睽孤。謂六三為二陽所制而已。以剛處明極。睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无為有也。張弧欲射之也。說弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九與六三先睽後合。故其象占如此。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

傳

兩者陰陽和也。始睽而能終和。故吉也。所以能和者。以羣疑盡亡也。其始睽也。无所不疑。

故云羣疑朕極而合則皆亡矣。

艮下坎上

傳

蹇序卦睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽乖之時必有蹇難。蹇所以次睽也。蹇險阻之義。故為蹇難。為卦坎上艮下。坎險也。艮止也。險在前而止不能進也。前有險阻。後有峻阻。故為蹇也。

蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。

蹇紀免反

傳

西南坤方。坤地也。體順而易。東北艮方。艮山也。體止而險。在蹇難之時。利於順處平易之

地不利止於危險也。處順易則難可紓。止於險難益甚矣。蹇難之時必有聖賢之人。則能濟之難。故利見大人也。濟難者必以大正之道而堅固其守。故貞則吉也。凡處難者必在乎守貞正。設使難不解。不失正德。是以吉也。若遇難而不能固其守。入於邪濫。雖使苟免。亦惡德也。知義命者不為也。

本義

蹇難也。足不能進行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往。居五而得中。退則入於艮而不進。故其占曰利西南而不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五剛

健中正有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利見大人。貞吉。蓋見險者貴於能止。而又不可終於止處。險者利於進而不可失其正也。

彖曰：蹇難也。險在前也。

難乃且反

傳

蹇難也。蹇一為難。如乾之為健。若易之為難。則義有未足。蹇有險阻之義。屯亦難也。困亦難也。同為難而義則異。屯者始難而未得通。困者力之窮。蹇乃險阻艱難之義。各不同也。險在前也。坎險在前。下止而不得進。故為蹇。

見險而能止。知矣哉。

知音

傳

以卦才言處蹇之道也。上險而下止。見險而能止也。犯險而進。則有悔咎。故美其能止為知也。方蹇難之時。唯能止為善。故諸爻除五與二外。皆以往為失。來為得也。

本義

以卦德釋卦名。義而贊其美。

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。

傳

蹇之時。利於處平易。西南坤方為順。易東北艮方為險阻。九上居五而得中正之位。是往而得平易之地。故為利也。五居坎險之中。而謂之平易者。蓋卦本坤。由五往而成坎。故但取往而得中。不取成坎之義也。方蹇而又止。危險之地。則蹇亡益甚矣。故不利東北。其道窮也。謂蹇之極也。

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

傳 蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而

有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

傳 處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂

大矣順時而處量險而行從正易之道由至正之理乃蹇之時用也

本義 以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

傳 山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身

脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也所未善則改之无致於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時

而已

初六往蹇來譽

傳 六居蹇之初。往進則益入於蹇。往蹇也。當蹇之時。以陰柔无援而進。其蹇可知。來者對往之辭。上進則為往。不進則為來。止而不進。是有見幾知時之美。來則有譽也。

本義 往遇險。來得譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

傳 方蹇之初。進則益蹇。時之未可進也。故宜見幾而止。以待時可行而後行也。諸爻皆蹇。往而善來。然則无出蹇之義乎。曰在蹇而往則蹇也。蹇終則變矣。故上已有碩義。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

傳 以中正之德居艮體。止於中正者也。與五相應。是中正之人為中正之君所信任。故謂之王臣。雖上下同德。而五方在大蹇之中。致力於蹇難之時。其艱蹇至甚。故為蹇於蹇也。二雖中正。以陰柔之才。豈易勝其任。所以蹇於蹇也。志在濟君於蹇難之中。其蹇蹇者。非為身之故也。雖使不勝。志義可嘉。故稱其忠。蓋不為己也。然其才不足。以濟蹇也。小可濟。則聖人當盛稱以為勸矣。

本義 柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶者。占者但當鞠躬盡力而已。至於成敗利鈍。則非所論也。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

傳

雖艱危於蹇時。然其志在濟君。難雖未成功。然終無過尤也。聖人取其志義而謂其无尤。所以勸

本義

事雖不濟。亦无可尤。忠蓋也。

九三往蹇來反。

傳

九三以剛居正處下體之上。當蹇之時。在下者皆柔必依於三。是為下所附者也。三與上為正應。上陰柔而无位。不足以為援。故上往則蹇也。來下來也。反還歸也。三為下二陰所喜。故來為反其所也。稍安之地也。

本義

象曰往蹇來反。內喜之也。

傳

內在下之陰也。方蹇之時。陰柔不能自立。故皆附於九三之陽。而喜愛之。九之處。三在蹇為得其所也。處蹇而得下之心。可以求安。故以來為反。猶春秋之言歸也。

六四往蹇來連。

傳

往則益入於坎險之深。往蹇也。居蹇難之時。同處艱危者。其志不謀而同也。又四居上位。而與在下者同。有得位之正。又與三相比。相親者也。與初同類相與者也。是與下同志。眾所從附。

也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也

本義

連於九三其志不羈而回凶又四民上而合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

當去

傳

四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

九五大蹇朋來

傳

五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助皆小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九

居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五
六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢於
君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

本義

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健
中正之德必有朋來而助之者占者有是

德則有
是助矣

象曰大蹇朋來以中節也

傳

朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正
雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是
以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不
足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎

李固王允晉周顛王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳

六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也
不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也
蹇之道厄塞窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬太其
蹇紆矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得
出得剛陽之助可以紆蹇而已在蹇極之時得紆
則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人
蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂
五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也
在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也可在
五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟
蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇

故為利也。各爻取義不同。如屯初九之志正而於六二則目之為寇也。諸爻皆不言吉。上獨言吉者。諸爻皆得正。各有所善。然皆未能出於蹇。故未足為吉。唯上處蹇極而得寬裕。乃為吉也。

本義 已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

傳 上六應三而從五。志在內也。蹇既極而有助。是以碩而吉也。六以陰柔。當蹇之極。密近剛陽。中正之君。自然其志從附。以求自濟。故利見大

人。謂從九五之貴也。所以云從貴。人心不知大為指五也。

三三 坎下震上

傳 解序卦蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。物无終難之理。難極則必散。解者散也。所以次蹇也。為卦震上坎下。震動也。坎險也。動於險外。出乎險也。故為患難解散之象。又震為雷。坎為雨。雷雨之作。蓋陰陽交感。和暢而緩散。故為解者。天下患難解散之時也。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音蟹豕傳 大象並同

傳 西南坤方。坤之體廣大平易。當天下之難。方解。人始離艱苦。不可復以煩苛嚴急治之。當濟以寬大簡功。乃其宜也。如是則人心懷而安之。故利於西南也。湯除桀之虐。而以寬治。武王誅紂之暴。而以商政。皆從寬易也。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。无所往。謂天下之難已解散。无所為也。有攸往。謂尚有所當解之事也。夫天下國家必紀綱法度廢亂。而後禍患生。聖人既解其難。而安平无事矣。是无所往也。則當脩復治道。正紀綱。明法度。進復先代明王之治。是來復也。謂及正理也。天下之吉也。其發語辭自古聖王救難定亂。其始未暇遽為也。既安定。則為可久。可繼之治。自漢以下。亂既除。則不復有為。姑隨時維持而已。故不能成善治。蓋不知來復之義也。有攸往。夙吉。謂尚有當

解之事。則早為之。乃吉也。當解而未盡者。不早去。則將復盛事之復生者。不早為。則將漸大。故夙則吉也。
本義 解。難之散也。居險能動。則出於險之外矣。解之象也。難之既解。利於平易。安靜不欲久為煩擾。且其卦自升來。二往居四。入於坤體。二居其所。而又得中。故利於西南平易之地。若无所往。則宜來復其所。而安靜。若尚有所往。則宜早往。早復。不可入煩擾也。

象曰：解險以動，動而免乎險，解。

傳 坎險震動。險以動也。不險則非難。不動則不能出難。動而出於險外。是免乎險難也。故為解。

本義 以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也。

傳 解難之道利在廣大平易。以寬易而往濟解則得衆心之歸也。

其來復吉乃得中也。

傳 不云无所往省文。雨救亂除難。一時之事。未能成治道也。必待難解无所往然後來復先

王之治乃得中道謂合宜也。

有攸往夙吉往有功也。

傳 有所為則夙吉也。早則往而有功。緩則惡滋而害深矣。

本義 以卦變釋卦辭。坤為衆。得衆謂九。四入坤體得中有功。皆指九二。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆

甲拆解之時大矣哉。

傳 既明處解之道。復言天地之解。以見解時之大。天地之氣闢散交感。而和暢則成雷雨。雷雨作而萬物皆生。發甲拆。天地之功由解而成。故

贊解之時大矣哉。王者法天道行寬宥。施恩惠。養

育化民。至於昆蟲草木。乃順解之時。與天地合德也。

本義 極言而贊其大也。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳 天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也。與明兩而作離語不同。赦釋之宥寬之過失則

救之可也。罪惡而赦之則非義也。故寬之而已。君子觀雷雨作解之象。體其發育則施恩仁。體其解散則行寬釋也。

初六无咎。

傳 六居解初患難既解之時。以柔居剛。以陰應陽。柔而能剛。之義既无患難。而自處得剛柔

之宜。患難既解安寧无事。唯自處得宜。則為无咎矣。方解之初宜安靜以休息之。夕之辭寡所以示意。

本義

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。

象曰剛柔之際義无咎也

傳 初四相應。是剛柔相際接也。剛柔相際。為得其宜。難既解而處之。剛柔得宜。其義无咎也。

九二出獲三狐得黃矢貞吉。

傳 九三以陽剛得中之才。上應六五之君。用於時者也。天下小人常衆。剛明之君在上。則明足以照之。威足以懼之。剛足以斷之。故小人不

敢用其情。然尤常存警戒。慮其有間而害正也。六五以陰柔居尊位。其明易蔽。其威易犯。其斷不果。而易惑。小人一泄。則移其心矣。况難方解。而治之

初其變尚易。既當用。必須能去小人則可以正君心而。其剛中之道由者去害之事。狐者邪媚之獸。三狐指卦之三陰時之小人也。獲謂能變化除去之。如田之獲狐也。獲之則得中直之道。乃貞正而吉也。黃中色。天直物。黃矢。謂中直也。羣邪不去。君心一入。則中直之道。尤由行矣。祖敬之。不仕武三思。是也。

本義

此爻取象之意未詳。或曰。到凡四陰除。五君位。餘三陰。即三狐之象也。大抵此爻為十田之吉。占亦為去邪媚而得中直之象。能守其正。則尤不吉矣。

象曰。九二貞吉。得中道也。

傳

所謂貞吉者。得其中道也。除去邪惡。使其中直之道。得行乃正而吉也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

乘如字。又石證反。

傳

六三陰柔居下之上處。非其位。猶小人宜在下。以負荷而且乘車。非其據也。必致寇奪之至。雖使所為得正。亦可鄙吝也。小人而竊盛位。雖勉為正事。而氣質早下。本非在上之物。終可吝也。若能大正。則如何。曰。大正非陰柔所能也。若能之。則是化為君子矣。三陰柔小人。宜在下。而反處下之上。猶小人宜負而反乘。當致寇奪也。難解之時。而小人竊位。復致寇矣。

本義

繫辭備矣。貞吝言雖以正得之。亦可羞也。難避而去之。為可免耳。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎

也

傳

負荷之人而且乘載為可醜惡也。處非其據德不稱其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎。聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎。盜者乘譽而至苟无譽際則盜安能犯負者小人之事。乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也。故盜乘譽而奪之小人而居君子之位非其所能堪也。故滿假而陵慢其上。侵暴其下。盜則乘其過惡而伐之矣。伐者辱其罪也。盜橫暴而至者也。貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也。女子而天治其容是教誨淫者使暴之也。小

人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

九四解而拇朋至斯孚。

解佳買反象
同拇茂后反

傳

九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也。而下與初六之陰為應將在下而微者謂初也。居上位而親小人則賢人正士遠退矣。斥去小人則君子之黨進而誠相得也。四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣。不解去小人則已之誠未至安能得人之孚也。初六其應故謂遠之為解。

本義

拇指初。初與四皆不得其位而相應應之。不以正者也。然四陽而初陰其類則不同矣。若能解而去之則君子之朋至而相信也。

象曰解而拇未當位也。

傳

四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後別字蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠去至也。

六五君子維有解吉有孚于小人。

解音蟹象同

本義

六五居尊位為解之主。人君之解也。以君子通言之君子所親比者必君子也。所解去者必小人也。故君子維有解則吉也。小人去則君子進矣。吉孰大焉。有孚者世云見驗也可驗之於小人。小人之黨去則是君子能有解也。小人去

則君子自進。正道自行。天下不足治也。

本義

卦凡四陰而六五當君位。與三陰同類者必解而去之則吉也。孚驗也。君子有解以

象曰君子有解小人退也。

傳

君子之所解者謂退去小人也。小人去則君子之道行是以吉也。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼荀尹反

傳

上六尊高之地而非君位故曰公。但據解終而言也。隼鷃害之物象為害之小人墉墉內

外之限也。害若在內則是未解之時也。若出壙外則是无害矣。復何所解。故在壙上離乎內而未去也。云高見防限之嚴而未去者。上解之極也。解極之時而獨有未解者。乃害之堅強者也。上居解極。解道已至。器已成也。故能射而獲之。既獲之則天下之患解已盡矣。何所不利。夫子於繫辭復伸其義曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。鷙害之物在壙上。苟无其器。與不待時而發。則安能獲之。所以解之之道。器也。事之當解。與已解之之道。至者時也。如是而動。故无括結發而无不利矣。括結謂阻礙。聖人於此發明藏器待時之義。夫行一身至於天下之事。苟无其器。與不以時而動。小則括塞。大則喪敗。自

占喜有為而无成功。或顛覆者皆由是也。

本義 繫辭 備矣

象曰公用射隼以解悖也。

解佳 買反

傳 至解終而未解者悖辭之大者也。有之所以解之也。解則天下平也。

周易卷之十四

易經集注 卷之十四

