

再刻
頭書

易經集註

履養否至大
有謙
五六

仁徳
2200
4

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7

仁信
2200
4

○句解云履踐行也
又為物所履藉

○蒙引云以兌遇乾
八卦惟兌為至弱惟
乾為至健今以至弱
者而躡於至健者之
后自是危機履非所
履也故獨以履名卦
云云蓋卦德乃善履
危之道也

周易卷之五

程朱傳義

兌下
乾上

傳

履序卦物畜然後有禮故受之以履夫
物之聚則有大小之別高下之等美惡
之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履
禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而
在上澤而處下上下之分尊卑之義理之
當也禮之本也常履之道也故為履履踐
也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛
故為履也柔曰剛履柔而曰柔履剛者剛
乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不
言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應
義之

易經卷五

○句解云言其危如踐虎之尾而不噬齧於人所以亨通

○蒙引云履虎尾大九臣事剛君及同僚長上朋友之交際有利害難處者皆是虎也或仕進及一切事為有危機所伏處即是虎尾也

○句解云以兌之柔而履藉於乾之剛故其理順

履虎尾不咥人亨 結反直

傳 履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥噬所以能亨也

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

彖曰履柔履剛也

本義 以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 說音悅

傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義 以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳 九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫

○句解云兌以說而順應乎乾之剛則下順乎上陰承乎陽故雖踐履乎至危不為所齧而亨通

○蒙引云以卦德釋彖辭不曰卦辭而曰彖辭以經文履字兼卦與辭而彖傳則卦名履字已別解此只作彖辭看也

履是也。光明德盛而輝光也。

本義

又以卦體明之。指九五也。

象曰：上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。

傳

天在上，澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。故取其象而為履。君子觀履之象，以辯別上下之分，以定其民志。夫上下之分，明明然後民志有定。民志定然後可以言治。民志不定，天下不可得而治也。古之時，公卿大夫而下，位各稱其德，終身居之，得其分也。位未稱德，則君舉而進之士，修其學，學至而君求之，皆非有預於己也。農工商賈勤其事，而所享有限，故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至于公

○句解云：乾天在上，而有常尊，兌澤深入地中，而有常卑，禮之象也。故卦名曰履。

○蒙引云：辯，上下所以定民志也。云云，民猶人也。兼上下不專，謂庶民觀程傳此由上下無定志也。尤可見。

卿。曰志于尊榮，農工商賈。曰志于富侈，億兆之心交騖於利。天下紛然如之，何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下無定志也。君子觀履之象，而分辨上下，使各當其分，以定民之心志也。

本義

程傳備矣。

初九：素履往，无咎。

傳

履不處者，行之義。初處至下，素在下者，也。而陽剛之才，可以上進。若安其卑下之素，而往則无咎矣。夫人不能自安於貧賤之素，則其進也，乃貪躁而動，求去乎貧賤耳。非欲有為也。既得其進，驕溢必矣。故往則有咎。賢者則安履其素，其處也樂，其

○句解云：陽剛而居下，素貧賤而行，乎貧賤則非躁動，可以往進，而无殃咎。
○蒙引云：初陽在下者，以上下之象言之。居履之初者，以始終之象言之。

進也。將有為也。故得其進則有為。而無不善。乃守其素履者也。

本義

以陽在下。居履之初。未為物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。

象曰：素履之往，獨行願也。

傳

安履其素而往者。非苟利也。獨行其志。願耳。獨專也。若欲貴之心。與行道之心。交戰于中。豈能安履其素也。

○蒙引云：獨行願。獨行吾之願。而不願乎其外也。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

傳

九二居柔。寬裕得中。其所履坦坦然。平易之道也。雖所履得坦。易之道。亦必幽靜安恬之人處之。則能貞固而吉也。九二陽志上進。故有幽人之戒。

○句解云：以剛居柔。寬裕得中。其所踐履之道坦坦然。而平易幽靜正固。而獲吉者。

本義

剛中在下。无應於上。故為履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

傳

履道在於安靜。其中恬正。則所履安裕。中若躁動。豈能安其所履。故必幽人。則能堅固而吉。蓋其中心安靜。不以利欲自亂也。

○蒙引云：中就又德。言心字用在不自亂。內不可以中字當心字也。如大畜九二中。无尤也之例。

六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人為于大君。

于大君。跛波。我反。

傳

三以陰居陽。志欲剛而體本陰柔。安能堅其所履。故如盲眇之視。其見不明。跛

○句解云：所履藉者。上卦乾剛之虎。九四在乾體之下。乃虎尾也。

○句解云此乃武暴之人因僭亂而為君肆其躁率非能順履而遠到也

○蒙引云武人為于大君本義豈能久也意最重即爻辭所含之意

○句解云位不當也其位承乎上之三陽而非其宜也志剛也由其志之剛暴故志剛暴而取凶

○蒙引云六三不中不正九四亦不中不正然六三以柔處剛是柔而志剛九四以剛處柔是剛而能柔此吉凶之所以異

覺之履其行不遠才既不足而又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中止而志剛乃為羣陽所與是以剛躁踏危而得凶也

本義

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

傳

陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

傳

以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

傳

九四陽剛而乾體雖居四剛勝者在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

○句解云始懼而終吉者由其志在於行而不處也

○句解云體乾居尊處中得正剛健而可以夫決於踐履之間

本義

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳

能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

九五夬履貞厲

傳

夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不

顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義

九五以剛中正履帝位而下以兌說夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

傳

戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

本義

傷於所恃

○彖引云正以德言本義之剛中正也當以位言本義之履帝位也
○句解云位正當也以剛德居剛位故也

○句解云其旋元吉
旋及於身而踐履之
則大吉

○蒙引云在上二字
不虛見是履之終而
得元吉也

○句解云元吉在上
所以能大吉者由其
在一卦之比

上九視履考祥其旋元吉

傳 上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之多寡吉凶之小大也

本義

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

象曰元吉在上大有慶也

傳 履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

本義

若得元吉則大有福慶也

乾下坤上

傳

泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所以安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

泰小往大來吉亨

傳

小謂陰大謂陽往往之於外也來謂居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處

○句解云泰通也天氣下降地氣上騰而交通
小者陰則往而居外
大者陽則來而居內
陰陽各得其位而吉
上下交通而亨

○蒙引云吉亨止就人事言

於外是君子得位。小人在下。天下之泰也。泰之道吉而亨也。不云元吉元亨者。時有汚隆。治有小大。雖泰豈一際哉。言吉亨則可包矣。
本義 泰通也。為卦天地交。而二氣通。故為泰。正月之卦也。小謂陰。大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居四。九來居三也。占者有剛陽之德。則吉而亨矣。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。

傳 小往大來。陰往而陽來也。則是天地陰陽之氣相交。而萬物得遂。其通泰也。在

○句解云是乃天交於地。地交於天。春氣發舒而萬品之物極其通暢。乾交乎下。坤交乎上。由其誠意相同。故能交而相得。

○蒙引云內陽而外陰。內健而外順。主造化言內君子而外小人。主人事言或曰通指人事。恐非。蓋上文天地交。下交亦兼造化人事。又一說就陰陽上說健順。就健順上說君子小人亦恐非。

人則上下之情交。通而其志意同也。

內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。

君子道長。小人道消也。長丁丈反。否卦同。

傳 陽來居內。陰往居外。陽進而陰退也。乾健在內。坤順在外。為內健而外順。君子之道也。君子在內。小人在外。是君子道長。小人道消。所以為泰也。既取陰陽交和。又取君子道長。陰陽交和。乃君子之道長也。

象曰天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。相息亮反。左音佐。右音佑。

○句解云天本在上。地本在下。今則天居下。地居上。氣交會而

為卦之泰

○參義曰天地交而萬物通然後聖人有以致其用若天地不交萬物不通雖聖人亦難乎其為功矣

○蒙引云天地閉賢人隱若聖人則不容

傳

大地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利補助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

本義

財成以制其過輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉

茹汝據反彙音胃

○蒙引云拔茅則其茹自以彙而起也君子彙進之象彙音類也

○征行之吉者仕進也非指出行故云占者陽剛則其征吉矣若非仕進何拘於陽剛

○句解云以其彙征吉與其類而進以仕宦于朝能成泰治而吉彙音胃

○周易洞林三卷晉郭璞著

傳

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義

三陽在下相連而進拔茅連茹之象郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

○句解云志在外也
其心志皆在於上進
而出下卦之外以得
君

○蒙引云程傳註最
明白句句可玩

○蒙引云在下之中
兼位言不止此一處
但九所謂剛健中正
則皆以德言但曰在
下之中在上之中則
皆兼位言此處下即
承云上有六五之應
主乎泰者為此實兼
位言也一說在下之
中純以位言然依小
畜二五皆陽各居一
卦之中而用事則須
兼德位方合泰傳剛
中而志行如此則仍
當依前說也

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲
進同也故取茅茹彙征之象志在外上

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音
憑

傳二以陽剛得中上應於五五以柔順得
中下應於二君臣同德是以剛中之才

為上所專任故二雖居臣位主治泰者也
所謂上下交而其志同也故治泰之道主
二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處
泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢

弛庶事尤節治之道必有包含荒穢之
量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安
之若無含弘之度有忿疾之心則無深遠
之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生
矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習
於久安安於守常惰於因循憚於更變非
有馮河之勇不能為於斯時也馮河謂
其剛果足以濟深越險也自古泰治之世
必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然
自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發
以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒
則是包含寬容此云用馮河則是奮發改
革似相反也不知以含容之量施剛果之
用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心
狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮
及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事

○蒙引云本義主乎泰而得中道者也通承上數句以剛處柔而在下之中得中道也在下之中而上有六五之應主乎泰也

雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

本義

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

○蒙引云光則其明足以有照大則其器足以有容皆主心言

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳

象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯

九三无平不陂无往不復艱負无咎勿恤其

孚于食有福

傳

三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而為戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不反者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施

○讀書錄云泰之九三當盛之極而衰之端兆焉可不慎歟

○蒙引云大抵九三時節天下浸以多事但未至城復於隍處猶可為也

○句解云陽進而最盛又鄰於陰柔故戒之謂治極必亂无有常平不險者

○蒙引云雷爭胡氏曰此一際字天地否泰之會陰陽消長之交也

此天地不可指對之乾坤天地際只是謂天地氣運之交際也謂泰往而否來也

○句解云此爻居天地陰陽之交際故以陰陽消長為說

○蒙引云不富以其鄰以力言不戒以孚以心言陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也依富家太吉則陰主富今此又主不富何歟蓋陰主利以陰之能言也陰不富以陰之質言也

為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不祿所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有失道而喪敗者也

守貞則无咎而有福

象曰无往不復天地際也

傳 无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

傳 六四處泰之過中以陰在上志在下復翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終及復之道

本義 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令

○周易舉正云泰六四象曰翩翩不富皆反實也今誤作失字

○蒙引云上文言陰虛陽實以德言也此言在上為失實以位言也故曰不同失實二字重在翩翩不在不富

○句解云帝乙殷主名嫁帝之妹謂陰雖貴而降以就於陽乃泰之義用其尊貴之祉福而能如此故獲至大之吉祉音祉

而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

傳 翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也眾所同者時也

本義 陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉

○蒙引云不是以帝乙當六五以帝乙之妹當六五也如此說則帝乙之妹為居尊

傳 史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也

自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

本義 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆此做

○蒙引云下賢正是行願處味本義虛已二字可見下賢是其所願

○句解云居泰之終三陰執盛道必變昔之積累高厚可以捍衛如堅城者崩陷而反為隍塹

象曰以祉元吉中以行願也

傳 所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行之其志願也。有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也。非其所欲能從之乎。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

傳 掘隍土積累以成城。如治道積累以成泰。及泰之終將反於否。如城土頽圯復反于隍也。上泰之終六以小人處之。行將否矣。勿用師君之所以能用其眾者。上下之情通而心從也。今泰之將終失泰之道。上下之情不通矣。民心離散不從其上。豈可用也。用之則亂眾既不可用。方自其親近而告命之。雖使所告命者得其正。亦可

○蒙引云城隍城池也。曾豐擬峴臺記云其城因大丘其隍因大谿則隍池也。非土也。

羞吝也。所居謂親近。大率告命必自近始。凡貞凶貞吝有二義。有貞固守此則凶吝者。有雖得正亦凶吝者。此不云貞凶而云貞吝者。將否而方告命。為可羞吝。否不由命也。

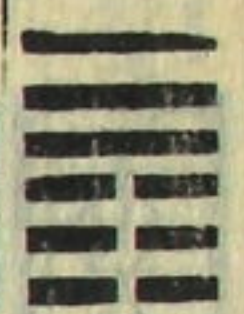
本義 泰極而否。城復于隍之象。戒占者不可力爭。但可自守。雖得其貞亦不免於羞吝也。

象曰城復于隍其命亂也

傳 城復于隍矣。雖其命之亂不可止也。

本義 命亂故復否告命所以治之也。

○蒙引云命謂政令乃可以寄百里之命命字也。蓋泰極而否雖天運之自然實人事之致然也。故曰云云。

坤下
乾上

傳 否序卦泰者通也。物不可以終通。故受之以否。夫物理往來通泰之極。則必否。所以次泰也。為卦天上地。下。天地相交。陰陽和暢。則為泰。天處上。地處下。是天地隔絕。不相交通。所以為否也。

否之匪人 鄙反

傳 天地交。而萬物生於中。然後三才備。人為最靈。故為萬物之首。凡生天地之中者。皆人道也。天地不交。則不生萬物。是无道。故曰匪人。謂非人道也。消長闔闢。相因而不息。泰極則復。否終則傾。无常而不可變之理。人道豈能无也。既否則泰矣。

○句解云。否卦名塞而不通也。所親者非所當親之人。

○蒙引云。本義之匪人二字。疑行由比六三而誤也。傳不特解其義。亦可見。今且依經文解之。而舉其疑於後。本義然也。

○蒙引云。本義之匪人二字。疑行由比六三而誤也。傳不特解其義。亦可見。今且依經文解之。而舉其疑於後。本義然也。

○句解云。大者陽則往而居外。小者陰則來而居內。

不利君子貞大往小來

傳 夫上下交通。剛柔和會。君子之道也。否則反是。故不利。君子貞。君子正道。否塞不行也。大往。小來。陽往而陰來也。小人道長。君子道消之象。故為否也。

本義 否閉塞也。七月之卦也。正與泰反。故曰匪人。謂非人道也。其占不利於君子之正道。蓋乾往居外。坤來居內。又自漸卦而來。則九往居四。六來居三也。或疑之。匪人三字。衍文。由比六三而誤也。傳不特解其義。亦可見。

彖曰 否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下

○蒙引云。泰之上下交。而其志同也。人道也。否則非人道矣。上下不交。天下無邦。豈

人道乎
謂非人道也卦辭純
以人事之占言故不
兼天道只言匪人

○句解云上君下臣
不相交合而普天之
下无邦國君臣
○內陰皆小人執權
亂政外陽皆君子擯
而不用

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而
外君子小人道長君子道消也

傳夫天地之氣不交則萬物无生成之理
上下之義不交則天下无邦國之道建
邦國所以為治也上施政以治民民戴君
而從命上下相交所以治安也今上下不
交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛
在外君子往居於外小人來處於內小人
道長君子道
消之時也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮
以祿辟音避
難去聲

○句解云乾夫在上不交於坤坤地在下不交於乾故卦名曰否
○蒙引云儉德者收斂其德也所謂韜光晦迹使人不知其有是德也

○句解云君子不與小人爭權用以固窮處約之德而辟小人之禍難

傳天地不交通故為否否塞之時君子
道消當觀否塞之象而以儉損其德避
免禍難不可榮居祿位也否者小人得志
之時君子居顯榮之地禍患
必及其身故宜晦處窮約也

末義收斂其德不形於外以避小
人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

傳泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同
在下有牽連之象也泰之時則以同征
為吉否之時則以同貞為亨始以內小人
外君子為否之義復以初六否而在下為
君子之道易隨時取義變動无常否之時
在下者君子也否之三陰上皆有應在否
隔之時隔絕不相通故无應義初六能與

○蒙引云大凡小人
惡未形猶可冀其從
善若其惡已著則難
矣故聖人於否之初
六以貞訓之

○句解云志在君也
以其心志在於忠愛
其君而不私利其身
故自有結主知之吉

○蒙引云味貞吉志
在君之詞方知自古
小人敗人家國者都
是志不在君也只知
有其身之富貴而已

○蒙引云包承者外
相容也故在小人亦
為吉然內實不然也
故大人則否亨

○句解云大德之人
於此時而安處於否
然其道亨通而莫之
阻

○句解云不亂羣也
以其不亂雜於小人

其類貞固其節則處否之吉而其道之亨
也當否而能進者小人也君子則伸道免
禍而已君子進退未嘗不與其類同也
本義 三陰在下當否之時小人連類而進
之象而初之惡則未形也故成其貞
則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

象曰拔茅貞吉志在君也

傳 爻以六自守於下明君子處下之道象
復推明以象君子之心君子固守其節
以處下者非樂於不進獨善也以其道方
否不可進故安之耳心固未嘗不在天下
也其志常在得君而進以
康濟天下故曰志在君也

本義 小人而變為君子則能以
愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳 六二其質則陰柔其居則中正以陰柔
承順乎上以求濟其否為身之利小人之
吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈
道承順於上唯自守其否而已身之否乃
其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰
正則否矣小人順
上之心未嘗无也

本義 陰柔而中正小人之象而能包容承順乎
君子之象小人之吉道也故占者小

人如是則吉大人則當安守其否而後道
亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

象曰大人否亨不亂羣也

之群類故雖否而亨

○蒙引云以陰居陽而不中正陰小人也居陽則非其地不中正又短於才小人志於傷善而未能者也

○句解云陰柔不中正而切近於上居危疑之地包羞忍耻以求進

傳 大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否君子不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大矣

本義 言不亂於小人之羣

六三 包羞

傳 三以陰柔不中正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包羞謀慮邪濫无所不至可羞耻也

本義 以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

○蒙引云此不中正義只歸於才就小人說難以言德也

○句解云以陰柔居陽位不當其位故多羞辱當去聲

○蒙引云泰之六四辭意若姤否之九四辭意如復蓋在卦為復在爻則為否之四也在卦為姤在爻則為泰之四也否有天根泰有月窟其詞之相類又可見聖人繫辭之不苟

象曰 包羞位不當也

傳 陰柔居否而不中正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也

九四 有命无咎疇離祉

傳 四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一出於君命則无咎而其志行矣能使事皆離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也

○句解云志行也以陽變陰之志因近君而得以有行

○句解云休否陽剛中正而居尊位能休息天下之否

○蒙引云否之卦爻至於五亦否將盡之時也云云其亡其亡則不至於亡而繫於苞桑矣可以夬履貞厲參看

○漢王允字子師太原祁人也世仕州郡為冠蓋允性剛峻疾惡初懼董卓豺狼故折節圖之卓既殲滅自謂無復患難每乏溫潤之色是以羣下不甚附之後李催殺之允時年五十六 見後漢書列傳

○李德裕字文饒吉甫子揚宗初擢翰林學士武宗素惡德裕之專罷德裕為荆南節度使宣宗大中元年李德裕執政引白敏中為翰林學士及德裕失勢敏中竭力排之復貶德裕潮州司馬尋又貶為崖州司戶卒見唐書德裕傳

本義

不過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

象曰有命无咎志行也

傳

有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

傳

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為女肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡其亡其繫于苞桑謂為

安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不志亂是以身安而國家可保也

本義

陽剛中正以居尊位能休時之否大君子然又當戒懼如繫辭傳所云也

象曰大人之吉位正當也

傳

有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

○句解云三陽勢盛故不終於否傾覆而變之先有否極之患後有泰來之喜

○蒙引云固是時運可傾亦以陽剛能傾故不曰否傾而曰傾否至象傳則主時運言故曰否終則傾也

上九傾否先否後喜

傳 上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

本義 以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

象曰否終則傾何可長也

傳 否終則必傾豈有長否之理極而必反剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

周易卷之五

周易卷之六

程朱傳義

離下

傳 同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為

同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

○句解云以五陽而宗一陰故志同于人

○蒙引云此卦以五陽而宗一陰故志同于人

○蒙引云亨與利涉是一義語意自相承亨凡事皆亨也利涉取其大而難者大川利涉餘事可知矣

○句解云宜利涉渡於大水之險以其同心

同人于野亨利涉大川利君子貞

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨

○蒙引云利涉大川就同人說是以健而得人之同也則險可濟矣

○蒙引云乾行決然是以卦德言故彖傳連文明以健俱作卦德不別豎行解也

蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

本義

離亦三畫卦之名下陰麗於上陽之日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也亨道矣以健而行故能涉川為卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得

○句解云謂六二為成卦之主以柔而居柔位又為下卦之正中正應乎乾體之九

五故謂之同人卦

○蒙引云又依本義六二雖中且正義若不以得位為正則只是有中而无正矣

○句解云乾行也由乾剛之運行故无私曲而能亨通以濟險非獨六二爻之所能

○句解云離有文而明著故能用其健而不過剛二居中得正而應五之居中得正乃為君子之正也

○蒙引云天下之理正而已矣人同此心同此理故君子正則自有以通天下之志

中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而柔專以二言

本義 以卦體釋卦名義柔謂六一二乾謂九五

同人曰

傳 此三字羨文

本義 行

同人于野亨利涉大川乾行也

傳 至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳 又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也

唯君子為能通天下之志

傳 天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

本義 以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

○句解云乾天運於上而與離火之炎上者相合故卦名同人君子用此之象即物之品類族聚而辨物之孰同孰異

○蒙引云類族以人言辨物以物言皆審異以致同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳 不云火在天天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其族也

本義 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

初九同人于門无咎

傳 九居同人之初而无係應是无偏私同人之初而无私者故為出門同人出門謂在

○蒙引云于門謂于門外也故曰出門同人一家獨門在外由門而堂由堂而室此内外之辨

○句解云出于門則與人同非私於一門之內以公為心又誰怨咎

○蒙引云出門謂在外在外則无私昵之偏此程傳之說蔡氏所謂出門即同者非矣

本義 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳 出門同人于外是其所同者廣无所偏由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

傳 二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也

○句解云陰居柔位心係於九五之正應但能同其所宗主之人則歉吝而不能大

○句解云吝道也所
同者狹亦為歎吝之
道

○象引云此又取象
如此而其為戒亦深
矣以見凡圖非已有
者皆為徒勞而無功

本義

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其

象占
如此

象曰同人于宗吝道也

傳

諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興莽莫明反

傳

三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲

奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不取發故未至凶也

本義

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳

所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

本義

言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

○象引云觀卦上九

○句解云敵剛也由
其敵九五之剛德歷
三歲之久而不能興
起以肆惡者則亦何
能有所行矣

又朱子小註曰易中其字皆說自家如乘其墉之類

○蒙引云九四弗克攻非力弗克攻也乃義弗克攻也故本義以自反言之亦本象傳也

○蒙引云大師克相遇本其所以得後笑也用大師克見三四之強也此又辭皆以象言而占在其中

傳 四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也。墉垣所以限隔也。四切近於五如隔墉耳。乘其墉欲攻之。知義不直而不克也。苟能自知義之不直而不攻則為吉也。若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣。三以剛居剛故終其強而不能反。四以剛居柔故有困而能反之義。能反則吉矣。畏義而能改其吉宜矣。

本義 剛不中正又無應與亦欲同於六二。而以剛居柔故有自反而不克攻之象。占者如是則是能改過而得吉也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。
傳 所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也。以邪攻正義不勝也。其所以得

吉者由其義不勝困窮而反於法則也。二者眾陽所同欲也。獨三四有爭奪之義者。二又居二五之間也。初終遠故取義別。

本義 乘其墉矣則非其力之不足也。特以反於法則故吉也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
號戶 咷反 旅卦同

傳 九五同於二而為三四二陽所隔。五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷。然邪不勝正雖為所隔終必得合。故後笑也。大師克相遇五與二正應而二陽非理隔

○蒙引云二五相同者也。二同於五，則為于宗之客。五同於二，乃為義理所同。何也？蓋陰私而陽公，故其辭不同。如此，所謂易不可為典要也。

奪必用大師，克勝之乃得相遇也。云大師云克者，見二陽之強也。九五君位而又不取人，君同人之義者，蓋五專以私暱，應於二而失其中正之德。人君當與天下大同，而獨私一人，非君道也。又先隔則號咷，後遇則笑，是私暱之情，非大同之體也。二之在下，尚以同於宗為客。况人君乎？五既於君道无取，故更不言君道。而明二人同心不可間隔之義，繫辭云：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。中誠所同，出處語默无不同。天下莫能間也。同者一也。一不可分，分乃二也。一可以通，金石冒水火，无所不能入。故云：其利斷金。其理至微，故聖人贊之曰：同心之言，其臭如蘭。謂其言意味深長也。

○蒙引云：同人，人之先也。言以五之中正，應二之中正，其理直也。所謂義理所同，物不得而間之者也。

本義 五剛中正，二以柔中正，相應於同。心者，也。而為三四所隔，不得其同。然義理所同，物不得而間之。故有此象。然六一柔弱，而三四剛強，故必用大師以勝之。然後得相遇也。

象曰 同人，人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

傳 先所以號咷者，以中誠理直，故不勝其忿切而然也。雖其敵剛強，至用大師，然義直理勝，終能克之。故言能相克也。相克謂能勝，見二陽之強也。

本義 直謂理直。

○句解云居遠而出利害之外却无睽悔

上九同人于郊无悔

傳 郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所

本義 居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於曠遠但荒僻

象曰同人于郊志未得也

傳 居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

○蒙引云曰同人于郊便是无可同者故曰志未得也若同人于野志何不得之有

○句解云謂所有者盛大也一陰居尊五陽宗之故極其富厚

○蒙引云大有此有字是奄有天下之有有國有家之有凡百有位之有也

三 乾下 離上

傳 大有有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也人有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之象无不照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大也

大有元亨

傳 卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是

○句解云六五以柔而得至尊之位太中之道上下五陽爻悉應於一陰故名之以大有

也。由剛健文明應天時行故能元亨也。

本義

大有所有之大也。離居乾上。火在天而五陽應之。故為大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占者有其德則大善而亨也。

彖曰大有柔得尊位太中而上下應之曰大有

有

傳

言卦之所以為大有也。五以陰居君位柔得尊位也。處中得太中之道也。為諸陽所宗。上下應之也。夫居尊執柔固眾之所歸也。而又有虛中文明太中之德。故上下同志應之所。以為大有也。

本義

以卦體釋卦名義。謂六五上下謂五陽。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳

卦之德內剛健而外文明。六五之居應乎二。二乾之主也。是應乎乾也。順應乾行順乎天時也。故曰應乎天而時行。其德如此。是以元亨也。王弼云。不大通何由得大有乎。大有則必元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義。非大有之義。便有元亨由其才。故得元亨。大有而不善者。與不能亨者有矣。諸卦具元亨利貞。則彖皆釋為大亨。恐疑與乾坤同也。不兼利貞。則釋為元亨。盡元義也。元有大善之義。有元亨者。四卦大有蠱升鼎也。唯升之彖誤隨他卦作大。

○蒙引云應天非以位言也得天位而行天道之謂也時行即應天之實也本義占者有其德此其德字正與彖傳其德同兼卦德卦體所言者

○蒙引云火在天上不必指日如明出地上則指日也此只與天火同人地中有山謙之類同例

亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

本義

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命遏於葛反

○蒙引云君子以遏惡揚善其於惡者小則鞭朴之大則刑竄之皆所以遏其惡也其於善者小則獎勵之大則爵賞之皆所以揚其善也

○句解云有德天所命有罪天所討君代天而賞罰者

○蒙引云天命有善而無惡此以天地之性言所以孟子只言性善

○蒙引云必言无交害者所有既大自有涉害之理故福兮禍所伏

傳

火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安群生也

本義

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

初九无交害匪咎艱則无咎

傳

九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也

大凡富有鮮不有害。以子貢之賢未能盡免。况其下者乎。匪咎艱則无咎。言富有本匪有咎也。人因富有自為咎耳。若能享富有。而知難處。則自无咎也。處富有而不能思艱兢畏。則驕侈之心生矣。所以有咎也。

本義 雖當大有之時。然以陽居下。上无係應。而在事初。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。戒占者宜如是也。

象曰大有初九无交害也。
傳 在大有之初。克念艱難。則驕溢之心。无由生矣。所以不交涉於害也。

九二大車以載有攸往无咎

○句解云以剛居中正。應於六五。其所委任如大車能任重。致遠用以載物。可以有所往而進。未有極盛不可往之咎。

○蒙引云剛中在下。得應乎上。是有才德之人為君所柄任。大車以載。象也。

○又云大車所以象其才德之茂。

傳 九以陽剛居二。為六五之君所倚任。剛健則才勝。居柔則謙順。得中則无過。其才如此。所以能勝大有之任。如大車之材。強壯能勝載重物也。可以任重行遠。故有攸往而无咎也。大有豐盛之時。有而未極。故以二之才。可往而无咎。至於盛極。則不可以往矣。

本義 剛中在下。得應乎上。為大車以載之象。有所往而如是。可以无咎矣。占者必有此德。乃應其占也。

象曰大車以載積中不败也

傳 壯大之車。重積載於其中。而不損敗。猶九二材力之強。能勝大有之任也。

○蒙引云積中不败之意。謂有剛中之德。克勝乎任也。

○蒙引云公用亨于天子一句純是象占者有其德則亦如之

○同云小人弗克指公侯中之小人言雖有公侯之位而無剛正之德則自當不得九二矣故不得用九三之占

○左傳僖公二十五年筮之遇大有之象曰吉遇公用享于天子之卦

九二公用亨于天子小人弗克亨傳如字本義讀作享

傳三居下體之上在下而居人上諸侯人之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡上地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公已奉上之道故曰小人弗克也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之享皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象

○句解云小人害也

若小人則有滿盈之害

○蒙引云小人害也言其不利於小人之占也

○句解云以陽居柔位雖盛而不自以為盛彰盛多貌

占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

傳公當用亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大

九四匪其彭无咎彭步郎反

傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之

○蒙引云匪其彭无咎以象言占意在列

○句解云明辨哲也在離明之體故明辨而昭哲不陷於踰僭

○蒙引云言其明辨之哲然也所明辨者君尊臣卑之義虧盈益謙之理也

之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟驥彭彭言武王戎馬之盛也

本義

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

傳

能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也

本義

哲明也貌

六五厥孚交如威如吉

傳

六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下眾志說從又有威嚴使之有畏善處有者也可知矣

本義

大有之世柔順而中以處尊位虛中以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

○句解云虛中而為眾陽所崇故君臣交相孚信以柔明而處剛位故有不怒之威而吉

○蒙引云虛已以應九二之賢是厥孚上下歸之則是五與上下交孚威是戒占辭因六五所不足而云也

○蒙引云一人之信見於虛已以應九二之賢而上下歸之則是有以發上下之志也

象曰厥孚交如信以發志也

本義 一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

傳 下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上猶響之應聲也威如之所以下之從上

威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

本義 太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利

○句解云以陽德居无位之地至明而超出勢利之外无所累於富盛乃自天祐而助之故吉无不獲其利

傳 上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也

有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義

五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此吉道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故

所往皆吉无所不利也

本義 大有之世以剛居上而能下從六五

是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

象曰大有上吉自天祐也

○句解云當富有之世居極高之位疑若

○蒙引云履信以造行言思順以處心言尚賢則用其人也

致咎而乃能吉者蓋自上文而祐助也

○蒙引云大有上吉謂大有所以吉利者以其行合乎天得天之祐也

傳 大有之上。有極。當變。出其所為。順天合道。故天祐助之。所以吉也。君子滿而不溢。乃天祐也。繫辭復申之云。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。履信謂履五。五虛中。信也。思順。謂謙退不居。尚賢。謂志從於五。大有之世。不可以盈。豐而復處。盈焉。非所宜也。六爻之中。皆樂據權位。唯初上不處其位。故初九无咎。上九无不利。上九在上。履信思順。故在上而得吉。蓋自天祐也。

艮下坤上

傳 謙序卦。有大者。不可以盈。故受之以謙。其有既大。不可至於盈滿。必在謙損。故

○句解云謙恭而自卑下。以退遜于人。也。猶山本高。乃自伏於地之下。

○蒙引云謙者有而不居之義。有而不居。是有德而不以德自居。有功而不以功自居。此乃是謙若無而不居。是乃本分事。不謂之謙也。

大有之後。受之以謙也。為卦坤上艮下。地中有山也。地體卑下。山高大之物。而居地之下。謙之象也。以崇高之德。而處卑之下。謙之義也。

謙亨君子有終

○句解云亨不爭而人自服。故亨通。君子有終。惟稟君子之德者。能有以善其終。

傳 謙有亨之道也。有其德而不居。謂之謙。人以謙異自處。何往而不亨乎。君子有終。君子志存乎謙。與達理。故樂天而不競。內充。故退讓而不矜。安履乎謙。終身不易。自卑。而人益尊之。自晦。而德益光顯。此所謂君子有終也。在。小人。則有欲必競。有德必伐。雖使勉慕於謙。亦不能安行。而固守。不能終也。

本義 謙者有而不居之義。止乎內。而順乎外。謙之意也。山至高。而地至卑。乃屈

○蒙引云此言謙之必亨意謂天地亦以謙而亨則人之謙而必亨不待言矣

而止於其下謙之象也。占者如是則亨。通而有終矣。有終謂先屈而後伸也。

彖曰謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

上時掌反

傳 濟當為際。此明謙而能亨之義。天之道下際謂下交也。地之道以其處卑所以其氣上行交於天。皆以卑降而亨也。

本義 言謙之必亨也。

天道虧盈而益謙。

傳 以天行而言盈者則虧謙者則益。日月陰陽是也。

○蒙引云程傳曰以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也。流謂聚而歸之本義何其的確。

地道變盈而流謙。

傳 以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也。

鬼神害盈而福謙。

傳 鬼神謂造化之跡。盈滿者禍害之謙損者福祐之。凡過而損不足而益者皆是也。

人道惡盈而好謙。

傳 人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也。謙者人之至德。故聖人詳言所以戒盈而勸謙也。

謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

○蒙引云鬼神之害盈而福謙。須兼動植等物說。如榮悴開落之類。只說得植物。若福善禍淫之類。則說得動物。可兼說也。

傳 謙為卑異也。而其道尊大，而光顯自處。雖卑屈，而其德實高，不可加尚，是不可踰也。君子至誠於謙，恒而不變，有終也。故尊光。

本義 變謂傾壞流，謂聚而歸之。人能謙則其居尊者，其德愈光。其居卑者，人亦莫能過。此君子所以有終也。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平

施。裒，蒲侯反。稱，尺證反。施，始豉反。

傳 地體卑下，山之高大，而在地中，外卑下而內蘊高大之象，故為謙也。不云山在地中，而曰地中有山，言卑下之中蘊其崇高也。若言崇高蘊於卑下之中，則文理不

○蒙引云：按謙者裒多益寡，稱物平施之謂也。或者過於禮遜，是謂足恭矣。非謙之本義也。

順。諸象皆然。觀文可見。君子以裒多益寡，稱物平施。君子觀謙之象，山而在地下，是高者下之，卑者上之。見抑高舉下，損過益不及之義。以施於事，則裒取多者，增益寡者。稱物之多寡，以均其施，與使得其平也。

本義 以卑蘊高，謙之象也。裒多益寡，所以稱物之宜。而平其施，損高增卑，以趣於平，亦謙之意也。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

傳 初六以柔順處謙，又居一卦之下，為自處卑下之至。謙而又謙也。故曰謙謙能如是者，君子也。自處至謙，眾所共與也。雖用涉險難，亦无患害。况居平易乎。何所不

○句解云：柔而居下位，謙而又謙者也。此君子之德。

○蒙引云：涉川，本无所取象，只是說謙謙之道，雖用以濟險，亦

吉况平居乎

○詩邶風靜女篇云
自牧歸黃洵美且異

○蒙引云按詩傳所
解牧字義與程傳之
說不同易本謂卑以
自養也

吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎
曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為
謙謙未見其失也

本義

以柔處下謙之至也君子之行也以
此涉難何往不濟故占者如是則利

以涉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

傳

謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道
自牧也自牧自處也詩云自牧歸黃

六二鳴謙貞吉

傳

二以柔順居中是為謙德積於中謙德
充積於中故發於外見於聲音顏色故

曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞
吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉
者六二之貞
吉所自有也

本義

柔順中正以謙有聞正而
且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳

二之謙德由至誠積於中所以發於
聲音中心所自得也非勉為之也

九三勞謙君子有終吉

傳

三以陽剛之德而居下體為眾陰所宗
履得其位為下之上是上為君所任下
為眾所從有功勞而持謙德者也故曰勞
謙古之人有當之者周公是也身當天下

○句解云卦皆陰而
此文獨陽故勤勞以
立功而不變其謙亦
惟君子能之

○句解云由其中心
有得於謙故不能掩
於言辭

○蒙引云卦惟一陽居下之上以位言剛而得正是其德之盛也上下所歸是其位任之隆而功業之著也故為勞謙

○句解云獨稟陽剛而不矜傲故群陰服從之

之大任。上奉幼弱之主。謙恭自牧。夔夔如畏。然可謂有勞而能謙矣。既能勞謙。又須君子行之。有終則吉。夫樂高喜勝。人之常情。平時能謙。固已鮮矣。况有功勞。可尊。而雖使知謙之善。勉而為之。若矜負之心。不志。則不能常久。欲其有終。不可得也。唯君子安履謙順。乃其常行。故久而不變。乃所謂有終。有終則吉也。九三以剛居正。能終者也。此爻之德最盛。故象辭特重。

本義

卦惟一陽居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。故有終而吉。占者如是。則如其應矣。

象曰勞謙君子萬民服也

傳

能勞謙之君子。萬民所尊服也。繫辭云。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。言以

○蒙引云萬民服止是有終處所謂尊而光也書曰汝惟不矜天下莫與爭功汝惟不伐天下莫與爭能其有終為何如

其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。有勞而不自矜伐。有功而不自以為德。是其德弘厚之至也。言以其功勞而自謙以下於人也。德言盛。禮言恭。以其德言。則至盛。以其自處之禮言。則至恭。此所謂謙也。夫謙也者。謂致恭以存其位者也。有守也。致其恭。異以守其位。故高而不危。滿而不溢。是以能終吉也。夫君子履謙。乃其常行。非為保其位而為之也。而言存其位者。蓋能致恭。所以能存其位。言謙之道如此。如言為善。有令名。君子豈為令名。而為善也哉。亦言其令名者。為善之故也。

六四无不利為謙

撝毀皮反

○句解云以柔居近

君之位德之至謙承
上接下无往不利能
揮布其謙以接物為
音揮

○句解云无往不宜
而布其謙由其不乖
違於法則

傳 四居上體切近君位六五之君又以謙
柔自處九三又有大功德為上所任眾
所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君
卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利
於為謙也為施布之象如人手之為也動
息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢
臣之上
故也

本義 柔而得正上而能下其占无不利矣
然居九三之上故戒以更當發揮其
謙以示不敢
自安之意也

象曰 无不利撝謙不違則也
傳 凡人之謙有所宜施不可過其宜也如
六五或用侵伐是也唯四以處近君之

○蒙引云六五利用
侵伐固以其不服而
當伐之然亦以其能
謙而為人所與也以
上六利用行師參看
有此意

地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施
謙如是然後中於法則故曰不違則也謂
得其宜也

本義 言不
為過

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳 富者眾之所歸唯財為能聚人五以君
位之尊而執謙順以接於下眾所歸也
故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得
人之親也為人君而持謙順天下所歸心
也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟
然後能懷服天下故利用行侵伐也威德
並著然後盡君道之宜而无所不利
也蓋五之謙柔當防於過故發此義

○句解云謙而宜於用武者蓋人心不皆謙和故必征伐其不服順者

○句解云柔居至高之地故發於聲音而鳴其謙

○蒙引云本義質柔而無位此位字指君位不然說不得征邑國蓋質柔无位其行師僅可征邑國而已

○蒙引云質柔則才有所不足无位則力有所不足

○句解云上六而亦鳴其謙者无其位而好謙之志未得以遂故發於聲音可以行師用剛而自治其所

本義 以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣

猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

象曰利用侵伐征不服也

傳 征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六鳴謙利用行師征邑國

傳 六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非但

天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

本義 謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑

國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳 謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云

利用行師征邑國也

本義 陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而

