

再刻
頭書

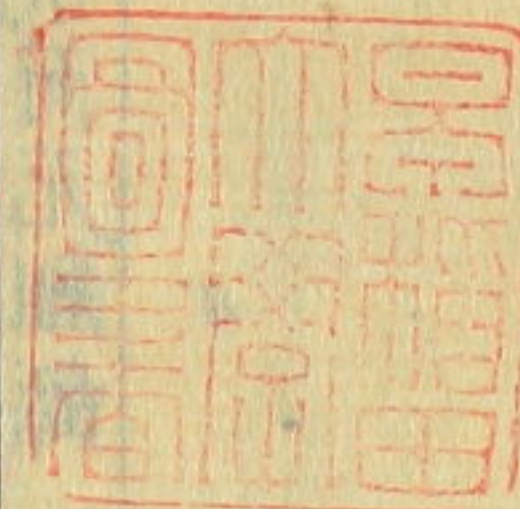
易經集註

豫隨七
噬嗑八

仁記
2200
5

信
2200
5

○句解云豫和樂也順動故和樂

○蒙引云衆心和樂之謂豫本義曰人心和樂以應其上也孟子所謂人和是已

周易卷之七

程朱傳義

坤下 震上

傳

豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也。有既大而能謙則有豫樂也。豫者安和悅樂之義。為卦震上坤下順動之象。動而和順是以豫也。九四為動之主。上下群陰所共應也。坤又承之以順。是以動而上下順應。故為和豫之義。以二象言之。雷出於地上。陽始潛閉於地中。及其動而出。地奮發其聲。通暢和豫。故為豫也。

豫利建侯行師

易經卷之七

○句解云只有九四一陽支群陰皆應之得以遂其欲為之志而有行坤順而震動故豫樂而无齟齬

彖曰豫剛應而志行順以動豫

傳剛應謂四為群陰所應剛得眾應也志行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也

本義

豫和樂也人心和樂以應其上九遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

傳

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也

○句解云豫之所為乃是順理以動天地雖大如之而弗違則封國出矣豈有不順乎

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

本義

以卦體卦德釋卦名義

傳

以豫順而動則天地如之而弗違况建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天下後天而不違者亦順乎理而已

本義

以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

傳

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆

○蒙引云日月不過以畧刻言四時不忒以氣候言也

感聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

○蒙引云豫之時義大矣哉六十四卦皆是時也有其時則有其時之義豫之時義在天地則順動而日月不過四時不忒在聖人則順動而刑清民服其時義顧不大哉

傳 既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十卦是也豫遜如旅言時義坎睽蹇言時用願大過解革言時各以其大者也

本義 極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

○句解云震雷出於坤地之下而亨奮其聲發育萬物故卦名曰豫

○蒙引云雷始伏聲於地及出地而奮則所以鼓天地之和氣而發萬物之生意者在是矣和之至也故有豫之象○先王作樂既象其聲者雷出地奮也又取其義者豫也

上帝以配祖考

傳 雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

本義 雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

傳 初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其

○蒙引云豫而至於自鳴則志意滿極禍敗无日矣故凶而象傳曰志窮凶也

志意滿極。不勝其豫。至發於聲音。輕淺如是。必至於凶也。鳴發於聲也。

本義

勝其豫。而以自鳴。凶之道也。故其占如此。卦之得名。本為和樂。然卦辭為眾樂之義。又辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉凶之異。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

傳

云：初六謂其以陰柔處下而志意窮極。不勝其豫。至於鳴也。必驕肆而致凶矣。

本義

窮謂滿極。

六二介于石，不終日貞吉。

○句解云：居中得正，上无應，援自守之象。故堅介于石，動之石。

○蒙引云：介于石，專指不溺於豫言不終日。泛說眾事本義故云。見九事之幾微也。

○句解云：貞吉由其能正固而獲吉。

傳

逸豫之道。放則失正。故豫之諸爻。多不得正。才與時合也。唯六二一爻處中正。又无應。為自守之象。當豫之時。獨能以中正自守。可謂特立之操。是其節介如石之堅也。介于石。其介如石也。人之於豫。樂心悅之。故遲遲遂致於耽戀。不能已也。二以中正自守。其介如石。其去之速。不俟終日。故貞正而吉也。處豫不可安且久也。久則溺矣。如二可謂見幾而作者也。夫子因二之見幾而極言知幾之道。曰：知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰：介于石。不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知章。知柔知剛。萬夫之望。夫見事之幾微者。其神妙矣乎。君子上交不至於諂。下交不至於瀆。

曰以下幾微

○蒙引云六二中正
自守便是有德安靜
而堅確必兼安靜與
堅確四字方盡得介
于石之義○貞吉二字純是占

漬者蓋知幾也。不知幾則至於過而不已。交於上以恭巽。故過則為譖。交於下以和易。故過則為瀆。君子見於幾微。故不至於過也。所謂幾者。始動之微也。吉凶之端。可先見而未著者也。獨言吉者。見之於先。豈復至有凶也。君子明哲見事之幾微。故能其介如石。其守既堅。則不惑而明見幾。而動。豈俟終日也。斷別也。其判別可見矣。微與彰。柔與剛。相對者也。君子見微則知章矣。見柔則知剛矣。知幾如是。衆所仰也。故贊之曰。萬夫之望。

本義

豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂於豫。而獨能以中正自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故其思慮明審。不俟終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而后能慮。

○句解云。以中正也。用其居中得正之道。安靜於悅豫之時。故其效之速如此。

慮而后能得意。正如此。占者如是。則正而吉矣。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

傳 能不終日而貞且吉者。以有中正之德也。中正故其守堅。而能辨之早。去之速。又言六二處豫之道。為教之意深矣。

六三。盱豫悔。遲有悔。盱。况于反。

傳 六三陰而居陽。不中不正之人也。以不望於四。則以不中正。不為四所取。故有悔也。四。豫之主。與之切近。苟遲遲而不前。則見棄絕。亦有悔也。蓋處身不正。進退皆有悔吝。當如之何。在正身而已。君子處已。有

悔者。聖人特為占者。開悔過之門耳。遲有悔。猶云過而不改。是謂過矣。

道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

本義 卦上視也陰不中正而近於四四為

實有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

傳 自處不當失中正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

傳 豫之所以為豫者由九四也為動之主動而眾陰悅順為豫之義四大臣之位

六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其

○蒙引云簪聚也又速也二義亦相通聚則速矣人眾而爭先也即從之者如歸市之意

○句解云獨有此又剛陽豫之成卦蓋由於此剛而有立故能有得若皆陰柔而豫悅則其失大矣雖非君位而獨為用柔之君所親任故不必疑則為朋類者皆合聚而助之蓋合也簪聚髮之具也

志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之妬之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失為臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

本義 九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠

○句解云大行也其有為之志得以大見於施行

○蒙引云上下已為四之應衆不附也以柔弱而為剛強所迫處勢危也衆不附而處勢危雖未亡而鄰於亡猶貞固之疾雖未死而鄰於死

不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

傳 由已而致天下於樂豫故為大有得謂其志得大行也

六五貞疾恒不死

傳 六五以陰柔居君位當豫之時沉溺於豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道

○句解云以柔居尊沉溺於豫而威權流於近臣故為貞固之疾當順動之世而居尊位故常不至死

非一而以豫為多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自威權去已之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也耽豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也

本義

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

○蒙引云專指乘九四之剛一節言不兼以柔居尊義象傳之例多如此

○句解云居豫之極沉真於豫之勢已成有能悔悟而渝變之則无殃咎

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

傳貞而疾由乘剛為剛所逼也

上六冥豫成有渝无咎

傳上六陰柔非有中正之德以陰居上不

本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝

○蒙引云上六動體能變故為成有渝之象

○句解云具豫而在下卦之上豈容長久而不渝變

之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

傳昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也為卦兌

上震下兌為說震為動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成

○蒙引云剛來隨柔退居陰後也

○句解云隨從順也動則悅而從之

卦既取二體之義。又有取爻義者。復有更取卦變之義者。如隨之取義。尤為詳備。

隨元亨利貞无咎

隨之道。可以致大亨也。君子之道。為眾所隨。與已隨於人。及臨事擇所隨。皆隨也。隨得其道。則可以致大亨也。凡人君之從善。臣下之奉命。學者之徙義。臨事而從長。皆隨也。隨之道。利在於貞正。隨得其正。然後能大亨而无咎。失其正。則有咎矣。豈能亨乎。

本義

隨從也。以卦變言之。本自困卦。九來居初。又自噬嗑。九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。以二體言之。為此動而彼說。亦隨之義。故為隨。已能隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故

○蒙引云。隨之利貞。據理而言也。無關於卦德卦變。其元亨亦據理而言。

○左傳襄公九年云。穆姜薨於東宮。始往而筮之。遇艮之六。史曰。是謂艮之隨。隨其出也。君必速出。姜曰。亡是於周易曰。隨元亨利貞无咎。云有四德者。隨而无咎。我皆無之。豈隨也哉。我則取惡。能無咎乎。必死於此。弗得也矣。

其占為元亨。然必利於貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免於有咎矣。春秋傳穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。今按四德。雖非本義。然其下云。深得占法之意。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

下退嫁反說音悅

本義

以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

傳 卦所以為隨。以剛來而下柔動而說也。謂乾之上九來居坤之下。坤之初六往居乾之上。以陽剛來下於陰柔。是以上下下以貴下賤。能如是。物之所說隨也。又下動而上說。動而可說也。所以隨也。如是則

○句解云。初九剛陽自外卦來而自卑屈於六二六三之柔。則是順從之象。

可大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

本義 王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

○蒙引云承上文而言所隨一得其正而舉天下皆隨之此可見隨之時義大矣哉明其不可不貞也

傳 君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義人矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

本義 王肅本時字在之字下今當從之

○蒙引云澤中有雷朱子語類曰震下兌上乃雷入地中之象以此視之則不必深泥澤字可也蓋地澤相臨之物澤亦在下也故曰上天下澤澤亦止水也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

傳 雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

本義 雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

傳 九居隨時而震體且動之生有所隨者變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉

○蒙引云官有渝貞吉則交不失之出

○禮記檀弓篇有之

宴息也

○蒙引云又以隨物為義初九亦隨物者也。以陽居下為震之主。正所謂剛來而下柔者也。

○蒙引云明其能集眾善而无遺也。

○句解云陰居柔位近則隨之。故係戀初九之小子則必失夫九五正應之丈夫。

○蒙引云小子童子也。丈夫成人也。

也。有渝而不得正。乃過動也。出門交有功。人心所從多。所親愛者也。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖失而多從。所憎之言。雖善為惡也。苟以親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理。故出門而交。則有功也。出門謂非私暱交。不以私故。其隨當而有功。

本義

卦以物隨為義。爻以隨物為義。初九者也。既有所隨。則有所偏主。而變其常矣。惟得其正。則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。

象曰：官有渝從正吉也。

傳

既有所隨而變。必有所從。得正則吉也。所從不正。則有悔吝。

出門交有功不失也。

傳

出門而交。非牽於私。其交必正矣。正則无失而有功。

六二係小子失丈夫。

傳

二應五。而比初。隨先於近。柔不能固守。故為之戒。云若係小子。則失丈夫也。初

陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。二若志係於初。則失九五之正應。是失丈夫也。係小子而失丈夫。捨正應而從不正。其咎大矣。二有中正之德。非必至如是也。在隨之時。當為之戒也。

本義

初陽在下而近五。陽正應而遠二。陰柔不能自守。以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。

象曰係小子弗兼與也

傳 人之所隨得正則遠邪從非則失是無
與也所以戒人
從正當專一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

傳 丈夫九四也小子初也陽之在上者丈
夫也居下者小子也三雖與初同體而
切近於四故係於四也大抵陰柔不能自
立常親係於所近者上係於四故下失於
初舍初從上得隨之且也上隨則善也如
昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍
明逐暗下隨也四亦無應無隨之者也近
得三之隨必與之親善故三之隨四有求

○蒙引云四陽當任
以居其上體為大臣
之位也
居貞謂自處以正不
苟於求也

必得也人之隨於上而上與之是得所求
也又凡所求者可得也雖然固不可非理
枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此
乃小人邪譖趨利之為也故云利居貞自
處於正則所謂有求而必
得者乃正事君子之隨也

本義 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係
四而失於初其象與六二正相反四
陽當任而已隨之有求必得然非正應故
有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又
戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也

傳 既隨於上則是其志舍下而不從也舍
下而從上舍卑而從高也於隨為善矣

○句解云係戀於九
四之丈夫其志在於
舍棄在下之初九

○蒙引云或云有孚在道以明則无迫上之嫌故上安之上安之則下從之必然之理也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

傳 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從已危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行乏者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚

○句解云私自相隨而有所得其理必至於凶禍有孚誠而合於道則相隨之功明顯

○蒙引云吉謂上下交而德業成也

而處无甚失也非明哲能如是乎

本義

九四以剛居上之下與五同德故其凶惟在道而有獲然勢陵於五故雖正而可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

傳 居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

傳 九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已

下應二之正中為隨善之義

本義

陽剛中正。下應中正。是信于善也。占者如是。其吉宜矣。

象曰：孚于嘉，吉位正中也。

傳

處正中之位。由正中之道。孚誠所隨者。正中也。所謂嘉也。其吉可知。所孚之嘉。謂六二也。隨以得中。為善隨之所防。者。過也。蓋心所說隨。則不知其過矣。

上六拘係之。乃從維之。王用亨于西山。見大

有卦後升卦同

傳

上六以柔順。而居隨之極。極乎隨者也。拘係之。謂隨之極。如拘持縻係之。乃從維之。又從而維繫之也。謂隨之固結如此。王用亨于西山。隨之極如是。昔者太王用

○句解云：周之先王用此。而亨通於西方之岐山。蓋固結乎民終不能解。

此道亨。王業于西山。太王避狄之難。去爾來岐。商人老稚扶携。以隨之。如歸市。蓋其人心之隨。固結如此。用此故能亨。盛其王業於西山。西山岐山也。周之王業。蓋興於此。上居隨極。固為太過。然在得民之隨。與隨善之固如此。乃為善也。施於他則過矣。居隨之極。隨之固結。而不可解者。誠意之極。可通神明。故其占為王用亨于西山。亨亦當作祭。享之享。自周而言。岐山在西。凡筮祭山川者。得之。其誠意如是。則吉也。

象曰：拘係之上窮也。

傳

隨之固。如拘係維持。隨道之窮極也。

○句解云：上窮也。居卦之上。雖窮極而不散。

往入土顧... 蠱者物弊

○句解云蠱者物弊壞而生蠱也長女惑少男巽風落艮山皆弊壞之義

○左傳昭公元年云在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也

○句解云先甲三日先於甲之三日是未創事之前備其事之將然甲者十干始也後甲三日後於甲之三日是已創事之後究其事之已然

○蒙引云先甲三日欲其及時而新之于前占中之勉也後甲三日欲其既新而保之於後占中之戒也
○又云甲日之始事之端也甲本是日之始今借以為事之端

本義

巽下艮上

傳

蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蟲四典之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風過山而回物皆擾亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川

傳

既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日 後胡豆反

傳

甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲今皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可入之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之

易經卷七

十四

○蒙引云程傳曰蠱非訓事蠱乃有事也又曰蠱者事也既蠱而治之亦事也朱子乃會其意而解之曰壞極而有事也添一極字尤精密

聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意

○蒙引云剛上柔下兼卦體卦變說剛上而柔下巽而止非蠱乃所以致蠱也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也

傳 以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

本義 以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

○句解云不終於蠱而元大亨通則是蠱

蠱元亨而天下治也

敗者所以開天下之治

○蒙引云有事治蠱也蠱自有大川之象不必外求

○句解云先其創始之三日以預圖之後其創始之三日以申審之能善其事之終則有以全其始謀之功雖天道運行不過如此

傳 治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正

在下者異順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不消也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也

傳 方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

傳 夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

則有以全其始謀之功雖天道運行不過如此

本義

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

傳 山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在已則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

本義

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳 初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也

○蒙引云吳氏云振民者作興彼之善新民之事也育德者培養已之善明德之事也

○蒙引云初六是子考之无咎子之吉也六爻皆人子

○伊川云父之蠱曰

○句解云父已亡日
考能掩父舊失故厥
考得免於咎怨能惕
厲則得終吉

○蒙引云意承考其
志在於承當父事以
置父于無過之地也

○蒙引云六五陰之
尊者故有母象凡柔
順在上者皆母道也

處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能
異順體乃陰柔在下無應而主幹非有能
濟之義若以不克幹而言則其義甚小故
專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父
能厲則可以終吉乃備
見為子幹蠱之大法也

本義

幹如木之幹枝葉之所附而立者也
蠱者前人已壞之緒故諸父皆有父
母之象子能幹之則飭治而振起矣初六
蠱未深而事易濟故其占為有子則能治
蠱而考得无咎然亦危矣戒占者
宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

傳

子幹父蠱之道意在承當於父之事也
故祇敬其事以置父於无咎之地常懷

九二幹母之蠱不可貞

陽厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

傳

九二陽剛為六五所應是以陽剛之才
在下而幹夫在上陰柔之事也故取子
幹母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義
亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之
蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之
使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從
容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可
知若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所
害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順
將承使之身正事治而已故曰不可貞謂
不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也
又安能使之為甚高之事也若於柔弱之
君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能

使之大有為乎。且以周公之聖輔成王。成王非甚柔弱也。然能使之為成王而已。守成不失道則可矣。固不能使之為義黃堯舜之事也。二異體而得中。是能異順而得中道。合不可貞之義。得幹母蠱之道也。

象曰。幹母之蠱得中道也。

傳 二得中道而不過剛。幹母蠱之善者也。

九二。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

傳 二以剛陽之才居下之上。主幹者也。子幹父之蠱也。以陽處剛而不中。剛之過。

○句解云陽處剛位居下卦之上任事而幹辨其父所蠱敗之事不中而過剛故小有悔以異順為體故无大殃咎

○參義曰子幹母蠱尤易流於專斷而失於順承

象曰。幹父之蠱終无咎也。

本義 過剛不中故小有悔。異體得正故无大咎。也。然而在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也。又居得正故无大過。以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也。然有小悔已非善事親也。

傳 以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也。蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

傳 四以陰居陰柔順之才也。所處得正故為寬裕以處其父事者也。夫柔順之才而處正僅能循常自守而已。若往幹過常

○句解云終无咎也從其始有悔畢竟无殃咎

○蒙引云劉氏曰強以立事為幹意以委事為裕事弊而裕之弊益甚矣

○句解云往未得也往進則未能得志

○蒙引云言无如蠱何也

○句解云以柔居尊而能幹治以去其蠱者蓋能任用剛順有譽之臣

○蒙引云幹父用譽父得其子也承以德君得其臣也但使賢臣得承以德便是能了

○句解云在蠱之終居事之外有剛德而无正應乃不出仕以服事王及諸侯者

之事則不勝而見吝也。以陰柔而无應助。往安能濟。

本義 象也。如是則蠱將日深。故往則見吝。戒古者不可如是也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

傳 以四之才守常。居寬裕之時則可矣。欲有所往則未得也。如其所往則不勝矣。

六五：幹父之蠱，用譽。

傳 五居尊位以陰柔之質。當人君之幹而下應於九。是能任剛陽之臣也。雖不能為創始開基之事。承其舊業則可矣。故為幹父之蠱。夫創業垂統之事非剛明

之才則不能繼世之君。雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也。太甲成王皆以臣而用譽者也。

本義 柔中居尊而九一承之以德。以此幹蠱可致聞譽。故其象占如此。

象曰：幹父用譽，承以德也。

傳 幹父之蠱而用有令譽者。以其在下之賢。承補之以剛中之德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

傳 上九居蠱之終。无係應於下。處事之外。无所事之地也。以剛明之才。无應援而處无事之地。是賢人君子不偶於時而高潔自守。不累於世務者也。故云不事王侯。高尚其事。古之人有行之者。伊尹太公望。

○蒙引云：上九不事王侯，本義云：故為此象，而占與戒皆在其

○蒙引云：志可則也。孟子以伯夷為百世之師者，以此。

之始。曾子思之，徒是也。不屈道以徇時，既不得施設於天下，則自善其身，尊高敦尚其事，守其志節而已。士之自高尚，亦非一道有懷抱，道德不偶於時，而高潔自守者。有知止足之道，退而自保者。有量能度分，安於不求知者。有清介自守，不屑天下之事，獨潔其身者。所處雖有得失，小大之殊，皆自高尚其事者也。象所謂志可則者，進退合道者也。

本義

剛陽居上，在事之外，故為此象。而占與戒皆在其中矣。

象曰：不事王侯，志可則也。

傳 如：上九之處事外，不累於世務，不臣事於王侯，蓋進退以道，用舍隨時，非賢者能之乎？其所存之志，可為法則也。

周易卷之七

周易卷之八

程朱傳義

䷒

兌下坤上

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。二陽方長而盛大，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

○句解云：臨，莅也。澤岸之地，自高臨卑。

臨元亨利貞

臨下臨民之義

○蒙引云：此八月卦。臨六三，非外也。臨六三，非外也。

○蒙引云此八月是謂八箇月非仲秋之八月也故云如七日來復之例

○句解云自復之一陽初變為臨每月一變八變而為二陰之遯則臨之二陽盡矣陰又漸盛而凶

○蒙引云彖傳皆只曰釋卦辭若再加一義字亦何害於此可見釋卦名與釋卦名義斷斷乎無少異矣

傳以卦才言也臨之道如亨之道也

至于八月有凶

傳二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫消矣是有凶也夫率聖人為戒必於其方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其求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十二月之卦也又其為

卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于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

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應

本義又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

○蒙引云消不久危之之辭使預為之備不可付之天運之自然也

傳 浸漸也。二陽長於下而漸進也。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。合天之道。剛正而和順。天之道也。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。以此臨人。臨事。臨天下。莫不大亨而得正也。兌為說。說乃和也。夫彖云決而和。

本義 當剛長之時。又有此善故其占如此也。

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。然君子且知所戒。

象曰澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民。

无疆。思去聲。

傳 澤之上。有地。澤崖也。水之際也。物之相臨與含容。无若水之在地。故澤上有地。為臨也。君子觀親臨之象。則教思无窮。親臨於民。則有教導之意。思无窮。至誠无斁也。觀含容之象。則有容保民之心。无疆。

○句解云澤上地乃澤岸。下臨於澤。故名曰臨。

○蒙引云初二二爻本是卦之所以為臨者初九之貞亦即是卦辭利貞之貞

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。比他卦相應尤重。四近君之位。初得正位。與四感應。是以正道為當位。所以信於得行。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 卦惟二陽徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占為貞吉。

○句解云志行正也其志得行以其正也

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。非遽之辭。孟子或問。勸齊伐燕。有諸。曰未也。又云仲子所食之粟。伯夷之

○蒙引云九二有剛中之德而有上進之勢。視初九則進矣。故其占不但吉且无不利也。

○史記列傳十九范
睢傳有之

○蒙引云六三居下
之上固是臨下二陽
然亦是卦之所以為
兌者也故為甘悅以
臨人

○蒙引云見得是原
有咎而能補其咎

○蒙引云處得其位
柔順而正也下應初
九陰陽正應也故為
至臨

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
處不中正以甘說臨人者在上也而以
甘說臨下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
人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

傳

陰柔之人處不中正而居下之上復乘
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盖由

位之當也

六五知臨太君之宜吉言其利有知音

傳 五以柔中順體居尊位而下應於二剛
中之臣是能倚任於二不勞而治以知
臨下者也夫以一一人之身臨乎天下之廣

○句解云位當也以
陰居陰而稱其位

○蒙引云六五不自
用而任人知臨也知
臨乃太君之宜也

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
臨下乃日以明知臨天下
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
乃知之事而太君之宜吉之道也

象曰太君之宜行中之謂也

傳 君臣道合以氣類相求五有中德故
能倚任剛中之賢得太君之宜成知臨
之功蓋由行其中德也人君之
於賢才其道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

○句解云太君而得
其宜謂其行此中道

○蒙引云吉以事言
无咎以理言

○蒙引云志在內也
有念念在此之意言
其志一在乎內也有
厚道焉
○句解云志在內也
其志在於順內卦之
二陽厚之至也

○句解云觀示也陽
在上而下陰則觀其
所宗

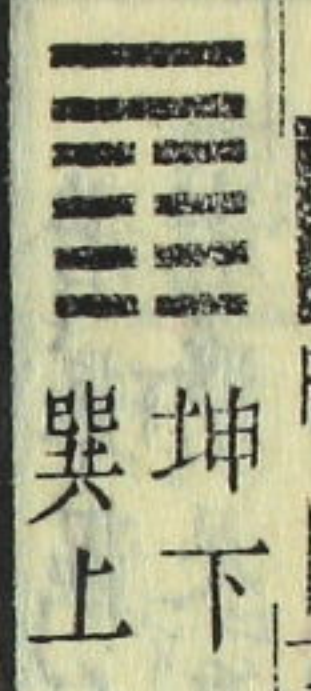
○蒙引云朱子曰以
上示下曰觀自下觀
上曰觀故卦名之觀
去聲而六爻之觀皆
平聲
○宋胡瑗字翼之
號安定先生 宋史
有傳

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。故志有從乎二。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。脩德行政。為民瞻仰。則為觀。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。為羣下所觀仰。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。
傳 子聞之。胡翼之先生曰。君子居上。為天
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。

○蒙引云雖聖人之
神道設教亦只是鹽
而不薦道理但此不
專指聖人故下文神
道設教處本義以為
極言也

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字誠顯然瞻仰之矣顯仰望也

本義 觀者有以中正示人而為人所仰也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顯然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顯然可仰戒占者當如是也或曰有孚顯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

○蒙引云大觀指九五訓大觀之生也一說不用之生二字更精今貼之生二字以是觀人易曉耳

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 以卦體卦德釋卦名義

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 為觀之道嚴敬如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

○句解云下觀而化也下上之誠而感化

○蒙引云正蒙天道篇曰天不言而四時行聖人神道設教而天下服誠於此動於彼神之道歟

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無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無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

○句解云巽風流行於坤地之上被拂廢物妙而可見故卦名曰觀

○蒙引云風行地上觀此觀字與卦名有辨此是巡行觀覽之意後世有觀風之說

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省

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

本義

省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝

傳

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在

○句解云陰柔居下最遠於陽其見不明如童蒙

○蒙引云小人无咎言不足貴也與他无咎不同

○句解云指初六為童蒙之觀乃小人之常道

○象引云居內而觀乎外以人事言之或應度事宜於數千里之外而寔無燭見之明者亦闕觀之類也

○同云初六觀之至近者也閭閻細民之事也六二觀之未廣者也中人以下者之事也此初二所觀之別也

○句解云闕伺而觀在女則以為貞君子而闕同乎上則可醜惡

上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之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占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道也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

○蒙引云觀我生進退主象說

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失道故無悔咎以能順也

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已所行之通塞以為進退也

占者宜自審也

○蒙引云未字當作不字解言如此乃為不失道道進退之道也未字與未失常之未字同

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀己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

○蒙引云六四觀國之光一句主六四言利用賓於王一句主占得六四者而言

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巽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翼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九

○參義云賓如賓與之賓言為王者所賓禮也

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。朝。則謂之賓。

本義 六四最近於五。故有此象。其占為利於朝觀仕進也。

象曰觀國之光尚賓也。

○蒙引云言四之觀國之光正為尚賓也志在得君以行道也○孟子盡心上篇有之

傳 君子懷負才業志在乎兼善天下。然有不得已也。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。

○蒙引云觀我生君子无咎作一句讀純是占只一觀字便不是說九五矣九五是陽剛而中正者也

九五觀我生君子无咎

傳 九五居人君之位。時之治亂俗之美惡。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。若天下之俗未合。君子之道。則是已之所為。政治味善。不能免於咎也。

本義 九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰。仰而觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。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

○句解云九正之審乎已者。但觀民俗以察已之是否

○句解云剛德居上而无位但可觀其動作施為於九五然必君子乃能之故无咎

云觀民以察己之道是也

本義 此夫子以義言之明人君觀民德之所行不但一身之得失又當觀民德之善不以自省察也

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也謂出於己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未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

○蒙引云上九之觀其生只就一身之得失言不兼觀民之義何也不當事任也故曰志未平也雖未得位未可忘戒懼也據此亦可見其不兼觀民

象曰觀其生志未平也

但以我為其小有主賓之異耳

傳 雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可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

本義 志未平言雖不得位未可忘戒懼也

傳 離上震下 嗷嗷序卦可觀而後有所合故受之以嗷嗷者合也既有可觀然後有來合

○句解云此卦本為
頤之體而中有陽爻
間隔之必待齧而後
合

之者也。噬嗑所以次觀也。噬齧也。嗑合也。
口中有一物間之。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。下不得嗑。必齧之則得嗑。
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 利用獄

○句解云噬而去其
間隔則能亨通宜用
刑獄之事以除其強
梗

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。

○句解云三箇陽爻之剛三箇陰爻之柔分列於六爻中震動而離明震雷離電聚合而章著

○蒙引云彖傳釋亨字只據噬嗑二字說更不牽連利用獄意又可以見利用獄之不在屬亨義也

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。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

噬嗑而亨。

以卦體釋卦名義。

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。有威則莫敢不長。上既以二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。

○句解云六五以柔得中居上位而行其

權雖以六居五未稱其位然分辯而明威宜用刑獄察姦情

○蒙引云明罰勅法在舜典有曰象以典刑流有五刑鞭作官刑朴作教刑金作贖刑又曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居

○蒙引云夫初惡方形而遽懲之則其惡由是而止矣故占得无咎占者小傷而无咎也小傷即為履校滅趾也

○中四又下半篇... ○蒙引云... ○白補云...

傳 六五以柔居中為用柔得中之義上居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

柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也治獄之宜也

本義

又以卦名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噬象雷明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰勅其法令法者明事理而為之防者也

本義

雷電當作雷電

初九履校滅趾无咎

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履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天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。故為履校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

象曰履校滅趾不行也。

傳 履校而滅傷其趾。則知懲誠而不敢長其惡。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。

○蒙引云：噬膚所噬之易也。滅鼻。易中有難也。在我雖有易噬之理。在彼則有難噬之勢。○中四爻下。半截。揔是說人服不服。

傳 二應五之位。用刑者也。四爻皆取噬。為刑得其中。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。刑剛強之人。必須深痛。故至滅鼻而无咎也。中正之道。易以服人。與嚴刑以待剛強。義不相妨。

本義 祭有膚鼎。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。故雖甚易。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。

○句解云：所噬者淺。而通氣者絕。蓋以柔爻而乘初九之剛。

○蒙引云：噬，腊而遇毒也。腊，必有毒，毒謂筋骨之傷。正韻：韌，堅柔而難斷。愚謂：故其字從韋，從刃，即今俗云韌皮條是也。

乃所謂中也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。腊音

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。

而怨懟悖犯之。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，大要噬間而嗑之，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嗑之，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。

○蒙引云：六二中正，故其所治如噬膚之易。六三陽柔不中正，故治人而人不服，為噬腊遇毒之象。

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，肺緇美反。

傳 九四居近君之位，當噬嗑之任者也。四云：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。

○利艱貞吉，見治獄之難也。此乃為古者設戒於九四無待戒也。

矢取直，九四陽德剛直，為得剛直之道。雖用剛直之道，利在克艱其事，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，凡失剛者皆不貞也。在噬嗑四最為善。

○周禮秋官大司寇之職有之

○句解云未光也陽居陰位而非中正故未光顯

○蒙引云貞厲無咎四曰利艱貞吉五曰貞厲无咎無非謹重之意

本義 胠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勝者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為問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 噬乾肉難於膚而易於腊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无不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申用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶何何可反

○蒙引云言其所治得當而无咎也得當而无咎則得入服矣

○參義云初卑而無
位上高而无位故皆
為受刑者過陽之極
不能單伏此惡極罪
大情終不悛之人也

○句解云聰不明也
蓋其耳之司聰不能
明聽於懲戒之言

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
惡積而不可揜罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

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 滅耳蓋罪其聽之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

周易卷之八終

