

再刻
頭書

易經集註

大過 十一
至 恒 漸 二

仁信
2200
7

仁信
2200
7

○句解云大過者謂
負出尋常之上四陽
並進過盛於陰

周易卷之十一

程朱傳義

巽下
兌上

傳

大過序卦曰。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成。成則能動。動則有過。大過所以次頤也。為卦上兌下巽。澤在木上。滅木也。澤者潤養於木。乃至滅沒於木。為大過之義。大過者陽過也。故為大者。過過之大。與大事過也。聖賢道德功業。大過於人。凡事之大。過於常者。皆是也。夫聖人盡人道。非過於理也。其制事以天下之正理。矯失之用。小過於中者。則有之。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。是也。蓋矯之小過。而後能及於中。乃求中之用也。所謂大過者。常事之大者耳。非有

○蒙引云棟橈者二陰之弱實陽之過也當此者必須過而不過乃可故剛過而中異而說行則利而亨矣

過於理也。惟其大故不常見。以其比常所見者大故謂之大過。如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也。道无不中无不常。以世人所不常見故謂之大過於常也。

大過棟橈利有攸往亨

棟乃教反

傳 小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

本義 大陽也四陽居中過盛故為大過上二陰不勝其重故有棟橈之象又

以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

彖曰大過大者過也

傳 大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

本義 以卦體釋卦各義

棟橈本末弱也

傳 謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在小過則曰小者過陰過也

本義 復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說音悅

○句解云陽為大陽為小陽多則大者過

○句解云本字木下著一畫木之根也謂初末字木上著一畫木之指也謂上交陰弱故棟折

○蒙引云太過棟橈者其常也太過之時大矣哉則許其太過矣乃主於變而言也

傳言卦才之善也。剛雖過而二五皆得中。是處不失中道也。下巽上兌是以巽順和說之道而行也。在大過之時以申道巽說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。

本義 又以卦體卦德釋卦辭。

大過之時大矣哉。

傳大過之時其事甚大。故贊之曰大矣哉。如立非常之大事。興不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。

本義 大過之時非有大過人之不能濟也。故歎其大。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无

○句解云兌澤水過盛而沒乎巽木故卦名大過

○句解云君子用此木立澤中之象則獨善其身立於滔滔之中而不恐懼用此木為澤浸之象則退遯以避世而无愠悶之心

傳澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過其大過人之行。君子所以大過人之者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之而不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遯世无悶也。如此然後能自守。所以為大過人也。

本義 澤滅於木。大過之象也。木懼无悶。大過之行也。

初六藉用白茅无咎。藉在夜反。

傳初以陰柔巽體而處下。過於畏慎者也。以柔在下。用茅藉物之象。不錯諸地。而藉以茅。過於慎也。是以无咎。茅之為物。雖

○句解云過於柔巽畏謹乃祭社時用清潔之白茅以為藉藉之具

薄而用可重者。以用之能成敬慎之道也。慎守斯術而行。豈有失乎大過之用也。繫辭云。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。薄而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。言敬慎之至也。茅雖至薄之物。然用之可甚重。以之藉薦。則為重慎之道。是用之重也。人之過於敬慎。為之非難。而可以保其安。而无過。苟能慎斯道。推而行之。於事其无所失矣。

本義

當大過之時。以陰柔居巽下。過於畏慎。而无咎者也。故其象占如此。白茅潔者。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

○句解云。柔在下也。二柔在卦之下。兼藉四陽之爻。

傳 以陰柔處卑下之道。惟當過於敬慎而已。以柔在下。為以茅藉物之象。敬慎之道也。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。稊徒也。

傳 陽之大過。比陰則合。故二與五皆有生象。九二當大過之初。得中而居柔。與初密比而相與。初既切比於二。二復无應於上。其相與可知。是剛過之人。而能以中自處。用柔相濟者也。過剛則不能有所為。九三是也。得中用柔。則能成大過之功。九二

是也。楊者。陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯槁而復生。稊。陽過而未至於極也。九二陽過而與初。老夫得其女妻。之象。老夫而得女妻。則能成生育之功。二得中居柔。而與

○蒙引云。九二爻象以人事言。則是剛稍過而得柔。以濟之於事。猶利也。

○句解云。九二為老成之夫。而得初六。幼女為妻。

○勸進表見晉書本紀第六元帝紀

○句解云夫過於剛妻過於柔而能順以相與

○蒙引云主陽過而言不必依程傳說初二俱過

○蒙引云九三以剛居剛不勝其重正所謂過剛則折也自不勝其重也其凶宜矣

初故能復生。稱而无過極之失。无所不利也。在大過陽爻居陰則善。一與四是也。二不言吉。方言无所不利。未遽至吉也。稱根也。劉琨勸進表云。生繁華於枯蕘。謂枯根也。鄭玄易亦作黃字。與稱同。

本義

陽過之始。而此初陰。故其象占如此。上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

傳

老人之說少女。少女之順老夫。其相與過於常。分謂九二初六陰陽相與之和。過於常也。

九三棟撓凶

傳

夫居大過之時。與大過之功。立大過之事。非剛柔得中。取於人以自輔。則不能也。既過於剛。強則不能與人同。常常之功。尚不能獨立。况大過之事乎。以聖人之才。雖小事。必取於人。當天下之大任。則可知矣。九三以大過之陽。復以剛自居。而不得中。剛過之甚者也。以過甚之剛動。則違於中和。而拂於衆心。安能當大過之任乎。故不勝其任。如棟之撓。傾敗其室。是以凶也。取棟為象者。以其无輔。而不能勝重任也。或曰。巽體而應於上。豈无柔之象乎。曰。言易者。貴乎識勢之重輕。時之變易。三居過而用剛。巽既終而且變。豈復有用柔之義。應者。謂志相從也。三方過剛。上能繫

其志

本義

三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛不勝其重。故象撓而占凶。

象曰棟撓之凶不可以有輔也

傳

剛強之過則不能取於人。人亦不能親輔之。如棟撓折不可支輔也。棟當室之中不可加助是

中不可有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳

四居近君之位。當大過之任者也。居柔為能用柔相濟。既不過剛則能勝其任。如棟之隆起是以吉也。隆起取不下撓之義。太過之時非陽剛不能濟以剛處柔為

義太過之時非陽剛不能濟以剛處柔為

○蒙引云據象言

○蒙引云有他吝者任已之是自足以成功資非其人反足以敗事

○句解云有它吝但潛應於初六之陰其心它有所主故有所歉於中而吝

得宜矣。若又與初六之陰相應則過也。既剛柔得宜而志復應陰是有它也。有它則有累於剛。雖未至於大害亦可吝也。蓋大過之時動則過也。有它謂更有它志。吝為不足之義。謂可少也。或曰二比初則無不利。四若應初則為吝何也。曰二得中而比於初。為以柔相濟之義。四與初為正應。志相繫者也。九既居四。剛柔得宜矣。復牽繫於陰以害其剛。則可吝也。

本義

以陽居陰過而不過。故其象隆而占吉。然下應初六以柔濟之。則過於柔矣。故又戒以有它則吝也。

象曰棟隆之吉不撓乎下也

○句解云不撓乎下也。蓋不撓弱於在下之初六

○周易舉正云大過九五枯楊生華老婦得其少夫今本誤作士字

○蒙引云九五已是陽過之極而猶曰士大者上六居五之上視五尤為老也

傳棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

傳九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

本義

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二及

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

傳上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂太過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象

凶若若人三字音

○蒙引云主事言則曰凶主理言則曰无咎可以勸忠義矣此聖人之情也象傳過涉之凶不可咎也義益精意益切矣

僕則曰自若則凶為人利則无咎也公則无咎若

而取
步義

本義

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象

此占如

象曰過涉之凶不可咎也

傳

過涉至溺乃自為之不可
以有咎也言无所怨咎

坎下

坎上

傳

坎者陷也理无過而不已過極則必陷
坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不
加其名獨坎加習者見其重險險中復有

○句解云坎卦名坎謂地之窞窞能陷處也卦一陽陷於二陰之中

○蒙引云以二五之
剛中象水之內寔以
水之內寔象入之有

險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰
虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎
陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為
麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下
動之象陰在上說之象在中麗之象在下
巽之象陷則為險習重也如學習温習皆
重復之義也坎陷也卦之所言處險難之
道坎水也一始於中有生之最先者也故
為水陷水
之體也

習坎有孚維心亨行有尚

傳

誠陽實在中為中有孚信維心亨維其心
而何險難之不可亨也行有尚謂以誠一
而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行

○蒙引云習重習也
兩字皆死坎險陷也
兩字皆寔

則常在險中矣

本義

習重習也。坎險陷也。其象為水。陽陷陰中。外虛而中實也。此卦上下皆坎。以是為重。險中實為有孚。心亨之象。以是而行必有功矣。故其占如此。

彖曰習坎重險也

龍直

本義

水流而不盈行險而不失其信

傳

習坎者謂重險也。上下皆坎。兩險相重也。初六云坎窞是坎中之坎。重險也。水流而不盈。陽動於險中而未出於險。乃水性之流行而未盈於坎。既盈則出乎坎矣。

○蒙引云就習坎上說有孚則只是行有常也

行險而不失其信。陽剛中實居險之中。行險而不失其信者。坎中實水就下皆為信義有孚也。

本義

以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。

維心亨乃以剛中也

傳

維其心可以亨通者乃以其剛中也。中實為有孚之象。至誠之道何所不通。以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也。

行有尚往有功也

傳

以其剛中之才而往則有功。故可嘉尚。若止而不行則常在險中矣。坎以能行

○蒙引云往有功言其能出乎險也處險者以出險為功

○句解云可以維係人心而亨通者乃以其剛爻居中可信之實耳

○蒙引云不可升者天之險也山川丘陵者地之險也王公設險以守其國者人之險也王公設險不是承山川丘陵說如城池甲兵紀綱法度之類皆是

為功

本義

以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

傳

高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體儉之用也

本義

極言之而贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

薦反行下孟反

傳

坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習

○蒙引云程傳之說俱未精似只可用往者過來者續講之為當

○句解云有不能出險之凶

○蒙引云大凡入坎者猶有可濟之理入于坎窞則終不可出矣

○句解云失其出險之道而致凶禍

本義

治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎陵感二反

傳

初以陰柔居坎險之下柔弱无撓而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳

由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

○蒙引云求小得亦只是險中所得而已故曰未出中也若出乎險中則為大得矣

傳

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而日剛則才足自衛中則動不失宜

本義

處車險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳

方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針甚反

○蒙引云枕是箇不好字故曰倚著未安之意如所謂芒刺在背者

○句解云終无功也又柔邪終无出坎之功

○蒙引云貳用缶明不必復貳以樽酒簋也此又謂始用樽酒簋而繼之以缶自牖而進結於君也三句連貫作一事自牖者勢不得不然非有意要從此進故曰非所由之正

傳六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下

則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益人於深險耳故云人于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此

枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正

雖平易之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋用缶納約自牖終无咎

傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大

臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其實實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其實實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通

○句解云以納其結約之誠意自其窓牖受光之處因其明而

入之

○詩大雅板篇七章之辭始雖艱阻而終却無

○前漢書高祖紀有此事

明自牖言自通明之處以况君心所明處詩云天之牖民如堦如篲毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訂直強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其

○趙王太后事

委見史記趙世家十三

○孟子盡心上篇有

之

○周禮天官甸人

所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

本義

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用

○周禮天官冢宰下酒正條云大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數

○經典釋文序錄一卷陸德明著

祭三貳。弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也。九五尊位六四近之。在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象。牖非所由之正而室之所以受明也。始雖艱阻終得无咎。故其占如此。

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳 象只舉首句如此比多矣。樽酒簋貳實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎。君臣之交能固而常者在誠實而已。剛柔指四與五謂君臣之交際也。

本義 晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

○蒙引云雲峯曰坎不盈也猶有險也祗既平則無險矣平則是平地而非坎矣

傳 九五在坎之中是不盈也。盈則平而出矣。祗宜音抵也。復卦云无祗悔必抵於已平則无咎。既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也。以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也。二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才。人君雖不安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎。

本義 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此。

象曰坎不盈中未大也

傳 九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是也。

○蒙引云中者德也德在我者也未大者時也不在我者也故僅祗既平而未即平也

○蒙引陸氏德明曰
三股曰微兩股曰纆
皆索名

○句解云以陰乘剛
而履極險必陷於刑
禍故繫縛以索三股
索曰微兩股索曰纆

其剛中之道未光大也險難之時非君臣
協力其能濟乎五之道未大以无臣也人
君之道不能濟天下之險
難則為未大不稱其位也

本義 有中德而未大

上六係用微纆寘于叢棘三歲不得凶

傳 上六以陰柔而居險之極其陷之深者
以微纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深
其不能出矣故云至于三歲之久不得免
也其凶可知

本義 以陰柔居險極故其象占如此

○蒙引云蒙引曰此卦之凶在於三歲之久

○句解云上高危而六則陰邪失其處險之道故其凶禍經歷三歲之久

象曰上六失道凶三歲也

傳 以陰柔而自處極險之地是其失道也
故其凶至于三歲也三歲之久而不得
免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨
其事也陷于獄至于三歲之久之極也他卦
以年數言者亦各以其事也
如三歲不與十年乃字是也

離上

傳 離序卦坎者陷也陷必有其所麗故受之
以離離者麗也陷於險難之中則必有
所附麗理自然也離所以次坎也離麗也
明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之
義取其明虛則為明義離為火火體虛麗
於物而明者也又為日亦以虛明之象

○蒙引云陰麗於陽
麗於其內也故曰體
陰而用陽也
○句解云離謂物有
附麗也一柔附麗於
二剛之中

○蒙引云利貞亨所該甚廣一切所麗皆在其中矣

○同云離正是陰卦上下二陽而一陰麗於其中柔為之主全是柔順之卦也故有牝牛之象

離利貞亨畜牝牛吉

畜許六反

傳 離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有所麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也

本義

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

○蒙引云正韻穀實也善也祿也生也

○又云此此節是釋離之為離而舉天地人所麗以明其義也

○同云重明泛說君臣不指二五柔麗乎中正方是指二五言

○句解云上下皆離之明故云重明二五居中不偏故云麗正君臣之德如此乃能以教化成就善俗於天下

○同云一柔附麗於兩陽之中正而不偏

傳

離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

龍反

傳

以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

本義

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳

二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛

○蒙引云中正有內
外意故六二兼有中
正五惟中耳以中而
該正也此亦要仔細
看

○句解云離為日為
火取其中虛而明今
正下兩卦皆明作為
重入之離卦大德之
人用此而輝光發見
繼續不絕其光明所
照燭徧及東西南北
之方

吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為
正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於
正位乃為正也學者知時義
而不失輕重則可以言易矣

本義 以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

傳 若云兩明則是二明不見繼明之義故
云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩
而為離繼明之義也震巽之類亦取存隨
之義然離之義尤重也大人以德言則聖
人以位言則王者大人觀離明相繼之象
以世繼其明德照臨于四方大凡以明相
繼皆繼明也舉其大者
故以世襲繼照言之

本義 作起也

初九履錯然敬之无咎 錯七各反

傳 陽固好動又居下而離體陽居下則欲
進離性炎上志在上麗幾於躁動其履
錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則
失居下之分而有咎也然其剛明之才若
知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下
无位者也明其身之進退乃所麗之道也
其志既動不能敬慎則妄
動是不明所麗乃有咎也

○蒙引云錯顛錯也
急則錯矣

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有
履錯然之象敬之則无咎矣戒占者

宜如
是也

○蒙引云不急于進則不至於錯然矣故曰以避咎也

○蒙引云凡所麗得其中正之道便是黃離所該固廣也

○同云黃離元吉泛就人事言不必指人臣事

象曰復錯之敬以辟咎也

辟音

傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不

剛明則妄動矣

六二黃離元吉

傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正之美之盛也故云黃離

以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是木善之吉也

本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

○蒙引云不急于進則不至於錯然矣故曰以避咎也

○蒙引云日昃之離謂是日昃之明非如日中之明也言其衰也大耋耋至也正韻八十曰耋年之至也一註七十曰耋

九三昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正柱其中矣

傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤

重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾沒也人

之終盡達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐懼有將盡之悲乃木堊之嗟為其凶也此處死生之道也堊與映同

本義 重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣

戒占者宜如是也

象曰日昃之離何可久也

○句解云日斜昃之所麗何由可以長久也

傳 日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處

順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

○蒙引云因突故焚焚則死死則棄矣焚如者蓋自離火上取來朱子亦已云然又曰有不戢自焚之意

傳 九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

本義 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其來如无所容也

○蒙引云言無可久之理是無所容即焚死棄也

傳 上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義 无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉 沱徒河反

○蒙引云六五以陰居尊柔麗乎中然不得其正說見六二爻矣

傳 六五居尊位而守中有文明之德可謂剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

本義 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得

吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也 離音麗

○句解云當明盛之時而離麗於王公之位故知憂而終吉

傳 六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也

不然豈能安乎

上九王用出征有嘉

傳 九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡

能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

○蒙引云及遠二字於爻果何所取曰以九居卦之上剛之遠也處離之極明之遠也

○蒙引云剛明就本
身之德說威與刑就
其見於行事說亦有
差別

○書胤征篇有之

○句解云離有甲冑
戈兵之象而上九剛
明之極用以征伐但
正其邦而已非貪功
也

折首獲匪其醜无咎

傳 夫明極則无微不照斷極則无所寬宥
不約之以中則傷於嚴察矣去天下之
惡若盡究其漸淙誑誤則何可勝誅所傷
殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者
非其醜類則无殘暴之咎也
書曰殲厥渠魁脅從罔治

本義 剛明及遠威震而刑不濫无
咎之道也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

傳 王者用此上九之德明照而剛斷以察
除天下之惡所以正治其邦國剛明居
上之道也

周易卷之十一

周易卷之十二

程朱傳義

周易下經

兌上
艮下

傳 咸序卦有天地然後有萬物有萬物然
後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然
後有父子有父子然後有君臣有君臣
然後有上下有上下然後禮義有所錯天
地萬物之本夫婦人倫之始所以經首
乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二
卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故
咸與恒皆二體合爲夫婦之義咸感也以
說爲主恒常也以正爲本而說之道自有
正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應

○句解云咸皆也又
有感應之義此卦六
爻皆剛柔相應

○蒙引云剛明就本
身之德說威與刑就
其見於行事說亦有
差別

○蒙引云柔上剛下止而悅兩平意男下女輕重意柔上剛下止而說泛說剛柔感應也男下女則專就男女之感應言

咸亨利貞取女吉

具反

說也咸之為卦兌上艮下少女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

傳 咸感也不曰感者咸有皆義男女交相凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上

○句解云上下交感故亨通然但宜利於貞靜正固艮止而下交兌說而上應娶女以為妻則吉

下之以邪僻皆相感之不以其正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

本義

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也

本義

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

○句解云咸字乃感字而无心者謂感以无心

○蒙引云分明是天地交而萬物通也萬物化生還是天地之感而通處通屬天地化氣化者也生形化者也

女是以亨利貞取女吉也

說音悅男下之下遐嫁反

傳

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅

和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

本義

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上

居六剛下居五也亦通

○蒙引云天地萬物之情感通處便是情也恒久亦其情也萃聚亦其情也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳

既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而

化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

本義

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

○蒙引云不以私意自蔽所謂虛也所謂寂然不動者也

○蒙引云程傳言中无私主則无感不通此語最精切

○句解云與九四正應取象於足之大指居下而向外

○蒙引云咸其拇詞意若曰感以其拇也諸爻皆同

○蒙引云只要以靜而動所謂感宜靜也九四貞吉悔亡正是此理

○蒙引云謂志已動矣

○句解云腓足肚也欲行則先動躁妄而獲凶安其居於中正之位則獲吉
○蒙引云咸其腓象也凶占也吉本象以著占也

傳

澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是一物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

本義

山上有澤以虛而通也

初六咸其拇

拇反

傳

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能

象曰咸其拇志在外也

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

傳

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳

二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

○蒙引云蓋六二中
正順德也順則不妄
動以取害矣

○蒙引云咸其股執
其隨之象也執其隨
咸其股之義也執之
一字陋之辭也故象傳曰所執下也

○蒙引云所執下也
蓋丈夫不能自樹而
以同俗從衆為志良
可醜也

本義

能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。

象曰雖凶居吉順不害也

傳

二居中得正。所應又中正。其才本善。以其在咸之時。質柔而上應。故戒以先動。求君則凶。居以自守則吉。象復明之云。非戒之不得相感。唯順理則不害。謂守道不先動也。

九三咸其股執其隨往吝

傳

九三以陽居剛。有剛陽之才。而為主於內。居下之上。是宜自得於正道。以感於物。而乃應於上。六陽好上。而說陰。上居感

說之極。故三感而從之。股者在身之下。足之上。不能自由。隨身而動者也。故以為象。言九三不能自主。隨物而動。如股然。其所執守者。隨於物也。剛陽之才。感於所說而隨之。如此而往。可羞吝也。

本義

股隨足而動。不能自專者也。執者主不能自守而隨之。往則吝矣。故其象占如此。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳

亦者蓋象辭。本不與易相比。自作一處。故諸爻之象。辭意有相續者。此言亦者。承上文辭也。上云咸其拇。志在外也。雖凶居吉。順不害也。咸其股亦不處也。前二陰爻皆有感而動。三雖陽爻亦然。故云亦

不處也。不處謂動也。有剛陽之質而不能自主。志反在於隨人。是所操執者卑下之甚也。

本義

言亦者。因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁其動也。宜九三陽剛居止之極。宜靜而動。可吝之甚也。

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

憧昌容反。又音童。

傳

感者人之動也。故皆就人身取象。擷取在下而動之微。腓取先動。股取其隨。九四无所取。直言感之道。不言感其心。感乃心也。四在中而居上。當心之位。故為感之主。而言感之道。貞正則吉。而悔亡。感不以正。則有悔也。又四說體居陰而應初。故戒於貞。感之道无所不通。有所私係。則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑

○句解云在卦之中當心之位為感之主能正固則言而私累之悔自消

○蒙引云味九四爻象本旨是一正一反說蓋貞者虛一无我之謂也憧憧往來反是吉悔亡者感無不通也朋從爾思反是此蓋霸王之辨也此文辭關涉最大而要分明是心學心法與艮卦彖辭一般

兩陽无不通。无不應者。亦貞而已矣。貞者虛中无我之謂也。憧憧往來。朋從爾思。夫貞一則所感无不通。若往來憧憧然。用其私心以感物。則思之所及者。有能感而動所不及者。不能感也。是其朋類則從其思也。以有係之私心。既主於一隅一事。豈能廓然无所不通乎。繫辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫子因感極論感通之道。夫以思慮之私心感物。所感狹矣。天下之理一也。塗雖殊。而其歸則同。慮雖百。而其致則一。雖物有萬殊。事有萬變。統之以一。則无能違也。故貞其意。則窮天下无不感通焉。故曰。天下何思何慮。用其思慮之私心。豈能无所不感也。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。

○句解云然以陽居陰位又係應於初六若其心憧憧然或往或來擾雜以求感則但以朋類從其所思者而應其所不及思慮者莫之應矣

寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。此以往來屈信明感應之理。屈則有信。信則有屈。所謂感應也。故日月相推而明生。寒暑相推而歲成。功用由是而成。故曰：屈信相感而利生焉。感動也。有感必有應。凡有動皆為感。感則必有應。所應復為感。感復有應。所以不已也。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。前云：屈信之理矣。復取物以明之。尺蠖之行先屈而後信。蓋不。屈則無信。信而後有屈。觀尺蠖則知感應之理矣。龍蛇之藏所以存息其身。而後能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感。乃屈信也。君子潛心精微之義。入於神妙。所以致其用也。潛心精微積也。致用施也。積

與施乃屈信也。利用安身以崇德也。承上文致用而言。利其施用安處其身。所以崇大其德業也。所為合理則事正而身安。聖人能事盡於此矣。故云：過此以往未之或知也。窮神知化。德之盛也。既云：過此以往未之或知。更以此語終之。云：窮極至神之妙。知化育之道德之至盛也。无加於此矣。
本義 九四居股之上。悔之下。又當三陽之中心。之象。感之主也。心之感物當正。而固乃得其理。今九四乃以陽居陰。為失其正。而不能固。故因占設戒。以為能正而固。則吉。而悔亡。若憧憧往來不能正固。而累於私感。則但其朋類。從之不復能及遠矣。

象曰：貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來未光大。

○句解云未感害也。由未有所感之害。憧

憧然或往或來於心則所感者狹而未至於光明廣大

○蒙引云此爻如剛介之士廉隅壁立而舉世莫與自感道言之固未為善然終不至於招咎而取尤所謂无咎無譽者也无悔者非取之也是乃因取得褒貶中之褒也

也

傳 貞則吉而悔亡未為私感所害也係私感之道狹矣故云未光大也

本義 感害言不止而感則有害也

九五咸其脢无悔悔武杯反

傳 九居尊位當以至誠感天下而應二比之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

本義 脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而

戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而咸脢者為其存心淺末係二而說上感於私欲也

本義 志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳 上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言也

○蒙引云謂其志如此抑末矣同入上九曰同人于郊志未得也

○蒙引云不言凶咎者不言可知也

本義

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳

唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

本義

滕騰通用

巽下震上

傳

恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義

○句解云恒常久而不變也長男居外長女居內居室之常

○蒙引云震剛居上巽柔在下剛柔各得其位理之常也如以柔居上以剛居下則剛柔易位非其常也

恒亨无咎利貞利有攸往

傳

恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨通則无咎咎宜有所往進蓋循環而无窮也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

○句解云以常道而亨通則无咎咎宜有所往進蓋循環而无窮

○句解云乾之剛上為九四坤之柔下為初六震雷巽風相與並主至巽順而震動正應皆常之義

本義 恒常久也。為卦震剛在上巽柔在下。震雷巽風。二物相與巽順震動為巽而動。二體六爻陰陽相應四者皆理之常。故為恒。其占為能久於其道則亨而无咎。然又必利於守貞則乃為得。所常久之道而利有所往也。

彖曰恒久也

傳 恒者長久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

傳 卦才有此四者成恒之義也。剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初。剛爻上而柔爻下也。二爻易處則成震巽。震上巽下亦剛上而柔下也。剛處上而

柔居下乃恒道也。雷風相與雷震則風發。巽者相須交助其勢故云相與。乃其常也。巽而動下巽順上震動為以巽而動。天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也。動而不順豈能常也。剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應。剛柔相應理之常也。此四者恒之道也。卦所以為恒也。以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒。自豐來剛上居二柔下居初也亦通。

恒亨无咎利貞久於其道也

傳 恒之道可致亨而无過咎。但所恒宜得其道。其正失正則非可恒之道也。故曰久於其道。其道可恒之正道也。不恒其德。

○句解云久於其道也蓋能久居於其常道

○句解云雖大而天與地之道亦有常而終久不見其所止

○句解云宜於有所往者所變而不失其大常故既終則有始而无窮

與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳 天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義 恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地

萬物之情可見矣

萬物之情可見矣

傳 此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而巳

得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之

○蒙引云愚謂日月非天則無所附麗矣能久照乎

○同正義天道篇曰日月得天得自然之理也非蒼蒼之天也此與程傳合

道。天下常久之理。非知道者孰能識之。

本義 極言恒久之道。

象曰雷風恒君子以立不易方。

傳 君子觀雷風相與成恒之象。以常久之德。自立於大中常久之道。不變易其方所也。

初六浚恒貞凶无攸利。

傳 初居下而四為正應。柔暗之人。能守常志。上而不能度勢。四震體而陽性。以剛居高。而不可下。又為二三所隔。應初之志。異乎常矣。而初乃求望之深。是知常而不知變也。浚深之也。浚恒謂求恒之深也。守常而不度勢。求望於上之深。堅固守此。凶之

○蒙引云立未是上立未是恒不易方乃恒也方道之所在也立不易方即所謂入於其道也

○蒙引云貞凶無攸利蓋求深而反辱之意

○蒙引云初之所求於四者木理也而其所以不可遂其所求者則勢也理勢之間君子審焉

道也。泥常如此。无所往而利矣。世之責望。故素而致悔咎者。皆浚恒者也。志既上求之深。是不能恒安其處者也。柔微而不恒安其處。亦致凶之道。凡卦之初終。淺與深微與盛之地也。在下而求深。亦不知時矣。**本義** 初與四為正應。理之常也。然初居下。而在初未可以深有所求。四震體而陽性上。而不下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。

象曰浚恒之凶始求深也。

傳 居恒之始而求望於上之深。是知常而不知度勢之甚也。所以凶陰暗不得恒之宜也。

○蒙引云本義意全象傳只是本義在初二字之意

○句解云陽居陰位
疑有悔恨然居中應
五故其悔消亡

九二悔亡

傳 在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也。是能恒久於中也。能恒久於中則不失正矣。中重於正中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中德之勝也。足以亡其悔矣。人能識重輕之勢則可以言易矣。

本義

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也。

象曰九二悔亡能久中也

傳 所以得悔亡者由其能恒久於中也。人能恒久於中豈止亡其悔德之善也。

○蒙引云在恒之卦而居下體之中即為久中之義

○句解云剛過而不中躁動好變者也故不能恒久於其德疑惑不一承受其羞辱

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳 三陽爻居陽位處得其位是其常處也。乃志從於上六不唯陰陽相應風復從雷於恒處而不處不恒之人也。其德不恒則羞辱或承之矣。或承之謂有時而至也。貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎。

本義

位雖得正然過剛不中志從於上不羞之象或者不知其何人之辭承奉也。言人皆得奉而進之不知其所自來也。貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭。

象曰不恒其德无所容也

傳 人既無相何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能恒哉是不恒之人無

○蒙引云意无往而不得辱也如所謂國人皆賤之徧國中无與立談者之意

所容處其身也

九四田无禽

○句解云以陽為震動之主而不中正乃變常之人雖驅馳田獵而无一禽之獲

傳

以陽居陰處非其位處非其所雖常何其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其求也

象曰久非其位安得禽也

傳

處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

○蒙引云此與舍逆取順失前禽也即鹿無虞以從禽也同意皆理在象中意在言外申爻辭之法當然耳

傳

五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在宅卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可再君道豈可以柔順為恒也

本義

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

○蒙引云從一以一人言所謂不二夫也從婦則剛柔易位矣此雜司晨矣

○句解云震終動極以陰居上用振動為常而有擾亂之凶

抖擻上音斗下音史舉也王維詩抖擻舞衣重衣衣要隨其語杜多華言抖擻

其辭曰震天

傳如五之從二。在婦人則為正。則吉。婦人子則以義制者也。從婦人之道則為凶也。

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動無節以此為恒其凶宜矣

不義振者動之速也上六居恒之極處震柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

○句解云以振動為常在二卦之止其无成之功亦甚大也

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成之故曰大无功也

○句解云遯者隱退藏避之名二柔漸長陽剛退避

○蒙引云二陰浸長陰有伴了小人合交之勢

傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之謂也為卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛

○蒙引云：遯，退避也。凡動靜間，一進一退，亦謂之退。故退字，不足以盡遯字之義。須兼避言，蓋其所以退者，正以避小人之禍也。

○同云：此卦九五，只是君子陽也。亦是在位之君子，但此以九五釋亨，又不涉於位也。

遯亨小利貞

遯徒困反

君子退而避之，故為遯也。

傳

遯者，陰長陽消，君子遯藏之時也。君子退藏，以伸其道，道不屈則為亨，故遯所以有亨也。在事亦有由遯避而亨者，雖小人道長之時，君子知幾退避，固善也。然事有不齊，與時消息，無必同也。陰柔方長而未至於甚盛，君子尚有遲遲致力之道，不可太貞而尚利小貞也。

本義

遯，退避也。為卦二陰浸長，陽當退避，五當位而下，有六二之應，若猶可以為，但二陰浸長於下，則其勢不可以不遯，故其占為君子能遯，則身雖退而道亨，小人則利於守正，不可以浸長之故而遂侵迫。

○蒙引云：謂遯而得亨也，見不可不遯也。

○蒙引云：剛字以當九五字，當位兼陽剛中正。

彖曰遯亨遯而亨也

於陽也。小謂陰柔，小人也。此卦之占與否之初二兩爻相類。

傳

小人道長之時，君子遯退，乃其道之亨也。君子遯藏，所以伸道也。此言處遯之道，自剛當位而應以下，則論時與卦才尚有可為之理也。

剛當位而應與時行也

傳

雖遯之時，君子處之，未有必遯之義。五以剛陽之德，處中正之位，又可與六二以中正相應，雖陰長之時，如卦之才尚當隨時消息，苟可以致其力，无不至誠自盡，以扶持其道，未必於遯藏而不為，故曰與時行也。

○句解云浸而長也陰以浸漸而長未能遠盛
○蒙引云以其進故止之

本義

以九五一釋亨義

小利貞浸而長也

長丁丈反

本義

以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

傳

當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遠盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其斃安苟得為

○後漢書列傳五十六王允字子師太原祁人云云允少好大節有志立功累官豫州刺史討黃巾後拜司徒

○晉書列傳四十九謝安字安石陽夏人少有時名人為語曰安石不起當如蒼生何年四十餘始應命為司馬桓溫深重之云云

○句解云乾夫健於上而不下親於山艮山止於下而不能上接乎天上下不相與乃君子遯世之時故卦名曰遯
○蒙引云嚴者以禮律身之謂惡則疾之已甚之詞

本義

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠袁萬反

傳

天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

○句解云凡退避以遠者為首以近者為尾初最近故有危厲

○蒙引云言避尾之厲是惟不知早避而尚往耳如不往則何災之有所謂敬慎不敗也亦是此例

本義

天體無窮山高有限避之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

初六避尾厲勿用有攸往

傳

他卦以下為初避者往避也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也避而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若

本義

避而在後尾之象危之道也占者不往之無災也

象曰避尾之厲不往何災也

傳

見幾先避固為善也避而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於

○句解云黃中色牛順物皮革堅固而難謂君臣用中順之道而交結之固非言語所能盡

○蒙引云不著吉凶見占者當知此象云耳

○句解云固志也君臣能固結其心志

六二執之用黃牛之革莫之勝說
災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

勝音升說傳如字本

傳

中興五為正應雖在相違避之時二以交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可

本義

以中順自守人莫能解必避之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

喜不

○句解云以陽居陽位乃獨與六上二陰又相親近尤係於六二而不能遠適有係累之病故危厲

○蜀志第二先主傳有之

傳 上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九二係遯有疾厲畜臣妾吉六反

傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也

害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以睚比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

本義 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君

子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

傳 遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睚愛之心畜

養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否鄙本義方有反

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂

克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處睚於所好牽於所私至於陷辱

○句解云與初六之陰又正應其心雖有私愛然已居於外卦則是能遯於外者

○蒙引云大事不必說外去君子之出處去就便是事之大者

其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有條故設小人之戒恐其失於正也

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遜之象也惟自號之君子能

之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遜小人否也

傳 君子雖有好而能遜不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遜貞吉

傳 九五中正嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞吉

○句解云小人否也小人有私好則不能遜矣

而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私

係之失所以為嘉也在彖則繫言遜時故云與時行小利貞尚有濟遜之意於爻至

五遜將極矣故唯以中正處遜言之遜非人君之事故不主君位言然人君

之所避遠乃遜也亦在中正而已

本義 剛陽中正下應六二亦柔順而中正遜之嘉美者也占者如是而正則吉矣

象曰嘉遜貞吉以正志也

傳 志正則動必由正所以為遜之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為

上九肥遯无不利

○句解云以正志也其與六二之陰爻皆以居中得正之志而相與不以私愛相係累

其與不... 以其... 其與六... 其與六... 其與六...

○蒙引云... 肥遯字上... 坦然无礙... 也可以想見其肥裕之意

傳

肥者充大寬裕之意。遯者唯飄然遠逝之外矣。又下无所係是遯之遠而無累可謂寬綽有餘裕也。遯者窮困之時也。善處則為肥矣。其遯如此何所不利。

本義

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也。故其象占如此肥者寬裕自得之意。

象曰肥遯无不利无所疑也

傳

其遯之遠无所凝滯也。蓋在外則已遠无應則无累。故為剛決无疑也。

周易卷之十二

