

○有解云豫和樂也
動安和樂

○蒙引云衷心和樂
之謂豫本義曰人心
和樂以應其上地孟
子謂人和是已

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

○句解云只有乃四
一陽爻群陰皆應之
得以致其欲為之志
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 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。兵師之興衆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。諸侯從王師衆順令之象。君萬邦衆大衆非和悅不能使之服從也。
本義 豫和樂也。人心和樂以應其上。也。九四一陽上下應之。其志得行。又以坤遇震為順以動。故其卦為豫。而其占利以立君用師也。

傳 剛應謂四為群陰所應。剛得衆應也。志行也。順以動。豫震動而坤順為動而順理順理而動。又為動而衆順所以豫也。

○句解云豫之所為乃順理以動作。天地雖天亦只如此。則建國出兵之度何所難乎。

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。元亨利唯至順而已。大人所以先天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。四時之行不忒。

○蒙引云日月不過以晷刻言四時不忒以氣候言也。

○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大哉

○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

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濟沐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姤旅言時義坎睽蹇言時用顧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上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動所以鼓天地之和氣而發萬物之生意者在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蒲極禍敗无日矣故凶而象傳曰志窮凶也

○蒙引云卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義本義於此又生一眾字者對下文自樂言也九四與卦同皆九四由豫此豫字正眾樂之義即所謂和樂也

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

陰柔小人有強援得時主事故不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

云初六謂其六以陰柔處下而志意窮極不勝其豫云王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

○句解云后中得正上无應援自守之象故堅守于不動之石

○蒙引云介于石專持不溺於豫言不終日足說豫事本義攷云見凡事之幾微也

○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彰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

○蒙引云六一「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

瀆者蓋知幾也。不知幾則至於過而不已。交於上以恭與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。君子見微則知彰矣。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

○白解云以中正也用其居中得正之道安靜於悅豫之時其效之速如此

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也。言六二處豫之道為教之意深矣。

六三盱豫悔遲有悔。

傳

六三陰而居陽不中不正之人也。以不中正而處豫動皆有悔也。上視也。上望於四則以不中正不為四所取故有悔也。四豫之主與之相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。君子處己有

○蒙引云六三盱豫
悔已无可言矣遲有
悔猶云過而不改是
遲也

道以禮制心。雖處豫時，不失中正。故无悔也。

本義 肝上視也。陰不中正而近於四，四為卦生。故六三上視於四而下視於豫。直有悔者也。故其象如此而其占為事當速悔。若悔遲則必有悔也。

象曰：肝豫有悔，位不當也。

傳 自處不當，失中正也。是以進退有悔。

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。動而衆陰悅順為豫之義。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。人衆而爭先也。即從之者如歸市之意。

○向解云：獨有此以剛陽豫之成卦。蓋由於此剛而有立，故能有得。君皆陰柔而豫悅，則其失大矣。雖非君位而獨為用柔之君，所親任故不必自疑。則為朋類者皆合聚而助之。蓋合也。簪，髮之具也。

志以致天木之豫也。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，簪取髮也。或曰：卦唯下陽安得同德之助。曰：居上位而至誠求助，理必得之。茹之九五曰：有隕自天，是也。四以陽剛迫近君位而專主乎豫，聖人有為之戒而不然者。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

○自解云大行也其有為之志得以大見於旅行

○蒙引云上下已為四之應象不附也以柔弱而為剛強所迫處勢危也象不附而處勢危雖未亡而鄰於亡猶復固之疾雖死而鄰於死

○自解云以柔居尊况弱於豫而威權流於近也故為貞固之疾當變動之世而居尊位故常不至於死

不效則朋類合而從之矣故又因而戒之警聚也又速也

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孰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

非二而以豫為多在四不言失正而於五乃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立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九四之剛衆不附而處勢危故為貞

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

○蒙引云專指乘之
四之剛一節言不兼
以柔居尊義象傳之
例多如此

○白解云居豫之極
沈真於豫之勢已成
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
當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知
反者也

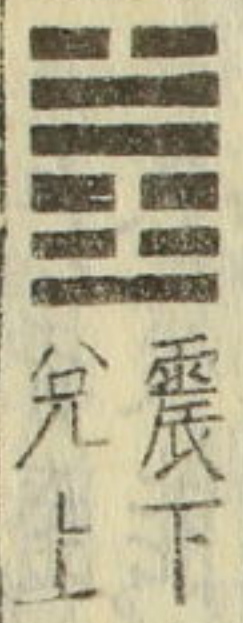
在豫之終故為昏冥已成也若能
有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之
義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫
雖已成能變則善也聖人發此義所以勸
遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎
本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以
其動體故又為其事雖成而能有渝

○蒙引云上六動性能變故為成有渝之象

○句解云冥豫而在
下卦之上蓋容長久
而不渝變

象曰冥豫在上何可長也

傳昏冥於豫至於終極災咎行
及矣其可長然乎道速渝也

震下
兌上

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨其悅豫
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
居坤之下坤之初生居乾之上陽來下於
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

○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

其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

傳 隨之道可以致大亨也君子之道為衆所隨與已隨於人交與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從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

○左傳襄公九年云穆姜薨於東宮始牲而筮遇艮之八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云有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉我見取應能無咎乎必死於此非得出矣

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下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

○白解云初九剛陽自外卦來而自卑屈六二六三之柔則是順從之象

○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
與其不可不貞也

隨時之義大矣哉

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外氣未去以正不
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

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
於此也故賁之曰隨時之義大矣哉凡
之者欲人知其義之大玩而識之也此
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觀之則不必深汲澤
至可也蓋地澤相曉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
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主有所隨者
也官主守也既有所隨是其所主守有
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
門交有功則交不失
之狹也

○禮記檀弓篇有之

○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
象善而无遺也

○自解云陰居柔位
近則隨之故係戀於
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

辨義

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
以陽居下為震之主。卦之所以為隨
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 既有隨而變。必所從得正。則
言也。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。不復言矣。

辨義

十一

○兼九云四陽當在
以居其上體為大臣
之位也
居貞讓自處以正不
有於求也

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目
立常親係於所近者上係於四故下失於
初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如
昏之隨明事之從善上隨也皆是從非舍
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

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
乃小人邪趨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 四而失於初其象與六三正相反四

陽當任而巳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

○自解云係意於九
四之丈夫其志於舍
下之初九

○蒙引云或云有孚在道以明則死道之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 力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眾心皆隨於君若人心從已危疑之道也故凶居此地者奈何唯乎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力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惟其明哲故能如是所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

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占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之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

○句解云私自相隨而有所得其理必至於凶蓋有孚誠而合於道則相隨之功明頭

○蒙引云吉謂上下交而德業成也

○蒙引云主九五言惟九五之正中故能信于六二之正中

○蒙引云上六所隨原有所指也只泛言隨入

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亨音見大

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文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四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爾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

本義 居隨之極隨之固結而不可解者也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

○句解云上窮也居卦上雖窮極不散

○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之始也後甲三日後於甲之三日是已創事之後究其竟之已然

○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爲事之端

本義 窮極也

巽下艮上

傳 蠱序卦以毒隨人者必有事故受之以毒以爲次也夫喜悅以隨於人者必有事故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爲卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是爲蠱象蠱之義壞亂也在爻爲蠱血血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遇山而回物皆撓亂是爲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 先息薦反

傳 甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第一甲令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爲救弊可及之道先甲謂先於此究其所以死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乏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

易經卷三

廿五

○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

聖主所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先申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甲巽而上苟止

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三日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

以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

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

蠱元亨而天下治也

○蒙引云剛上柔下彖卦體卦變說剛上而柔下巽而止非蠱乃所以致蠱也

○白解云不終於蠱而元大亨通則是蠱

敗者所以開天下之治平

○蒙引云有事治蠱也蠱即有大川之象不必外索

○句解云先其創始之三日以預圖之後其創始之三日以申審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 治蠱之道如卦之打則元亨而天下右矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不洽也其道太善而亨也如此則天下洽矣

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夫行也

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處所以能治蠱而致元亨也

本義 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復洽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十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

○蒙引云初六是子考之无咎予之吉也六爻皆人子

○蒙引云吳氏云振民者作與彼之善新民之事也育德者培養已之善明德之事也

○自解云父已亡曰考能掩父之禮失故厥考得竟於答悉

○蒙引云意承考其志在於承當父事以置父于无過之地也

處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无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以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爻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教得无咎然亦危矣戒則終吉也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

○蒙引云六五陰之尊者故有母象九柔順在上者皆母道也

陽厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

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異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傳已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已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乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能

○參義曰子幹毋蠱
尤易流於專斷而失
於順承

象曰幹母之蠱得中道也

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。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。

本義

九二剛中。上應六五。子幹毋蠱而得中。中之象。以剛承柔。而汨其壞。故又戒以不可堅貞。言當異以入之也。

傳

得中道而不過剛。幹母蠱之善者也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳

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在夏而幹辨其父所蠱敗之夏不中而過剛故小有悔以巽順為休故无殊咎

○句解云終无咎也
從其始有悔畢竟无
殊咎

象曰幹父之蠱終无咎也

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

○蒙引云劉氏曰強以正事為幹息以委事為裕。事弊而裕之弊益甚矣

本義

過剛不中。故小有悔。異體得正。故无大咎。

也。然而在此巽體。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。然有小小悔。已非善事親也。

○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
者用賢蓋能任用剛
順有譽之臣

○蒙引云幹父用譽
父得其子也承以德
譽得其臣也但使賢
臣得承以德便是能
了

○句解云在蠱之終
居事之外有剛德而
无王應乃不出仕以
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。加其所往則不勝矣。

六五幹父之蠱用譽。

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而應於九是能任剛陽之臣也。雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故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。

本義柔中居尊而九上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輔之以剛中之德也。

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。以剛明之才无應接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：故爲此象，而口與戒皆在其申矣。占謂占象者當知此也。戒謂占者不知此則凶也。

○蒙引云：志可則也。孟子以伯夷爲百世之師者以此。

之始。曾子于思之徒是也。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，不爲天下之事，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，故爲此象。而口與戒皆在其中矣。

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，可爲法則也。

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，太故受之以臨。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，故爲臨也。爲卦澤上有地，澤上之地，岸也。與水相際，臨近乎水，故爲臨。天下之物，密近相臨者，莫若地與水。故地上有水，則爲比；澤上有地，則爲臨也。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

○有德云：臨，澤也。澤之於地，自高臨卑。

○蒙引云此八月是謂小備月非仲秋之八月也故云如七日來復之例

○句解云身復之一陽初變而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

傳以卦才言也臨之道如

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囊孽萌是以浸淫不知亂之至也。

本義臨進而凌逼於物也。二陽浸長以迫於陰故為臨。十二月之卦也。又其為

卦下兌說上坤順九二以剛居中正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。又因占戒之。

彖曰臨剛浸而長

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應悅

本義又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

○蒙引云彖傳皆只曰臨剛浸而長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

○蒙引云消不久危之辭使預為之備不可待之天運之自然也

至于八月有凶消不久也

本義

當剛長之時又有此善故其占如此也

傳 浸漸也。二陽長於下而漸進也。下兌也。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。夬彖云決而和。

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漸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。君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虛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

无疆思去聲

傳

澤之上三有地澤居也。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思无窮親臨於民則有教導之意也。无窮至誠无欺也。觀合容之象則有容保民之心。无疆

○句解云澤上之地乃澤之岸下臨於澤故名曰臨

○蒙引云初二爻
本是卦之所以為臨
者初九之貞亦即與
其利貞之貞

廣大无疆限也。舍容有廣大
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。
位初得正位。與四感應。是以正道為當位。
所信任得行其志。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 卦惟一陽徧臨四陰。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。其心志之得行以正也。

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 未者非違之辭。孟子或問。蕞齊伐燕。有
諸口未也。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。初九則進矣。故
其占不但吉且无不
利也。

○史記列傳十九卷
雖傳有之

○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

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訪
又陰陽相應故象特明其非由說順也

本義 未詳

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也在上而以
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长也

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
其過咎不长也

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此為至四居

○蒙引云見得是原
有各而能補其各

○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

○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。知臨乃大君之宜也。

正位而下應於剛陽之初處近君之位。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知音

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

○句解云為大君而得賢者謂其行此中德。

○蒙引云吉以事言无咎以理言。

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。

○蒙引云：雖聖人之
御道設教，亦只是盥
而不薦，道理但此不
專指聖人，故下文神
道設教處亦義以為
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，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。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：大觀指九二五謂大觀之主也。一說不用之主，一字更增今點之主，一字只是要人易曉耳。

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。

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。下觀乎上之誠而感化。

○彙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稱之道歟

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義

釋卦

傳 天道至神故曰神道觀天之運行四時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

○句解云巽風流行於坤地之上披拂廢物妙而可見故其名曰觀

○彙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

反井

傳 風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先主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

○句解云陰柔居下取遠於陽其見不顯如童蒙

○蒙孔云小人无吝言不足貴也與他无吝不同

○句解云指初六為童蒙之觀乃小人之常道

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

○句云初六觀之至近者也間閭細民之事也六一觀之未廣者也中人以下者之事也此初二所觀之別也

○句解云闕觀而觀在女則以為貞君子而闕觀乎上則可醜

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

六一闕觀利女貞

闕與窺同

傳 二應於五觀於五也五剛陽中正之道非陰暗柔弱所能觀見也故但如闕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視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我生我之所生謂動作施為出於己者觀其所往而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求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

○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亦

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九二句主六四言利用賓于王二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

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

○參義曰賓於王與之賓言為王者所賓也

○象引云言四之觀
之光正為尚賓也
志在得君以行道也

○孟子盡心上篇有
之

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

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
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

○象引云觀我生君
子无咎作一句讀絕
是說九五矣九五
是

○自解云九五之審
乎已者但觀民俗以
審已之是否

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及无咎
矣若天下之俗未善君子之道則是已之
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
否當觀於民俗善則政化善也王爾

○自解云若吾身合乎君子之道則无咎

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但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

但以我為其小有主賓之異耳

象曰觀其生志未平也

○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揆此亦可見其不必兼觀民

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

震下離上

傳 噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有求合

易經卷八

十一

○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。中虛之中又有一剛爻為頤中有物之象。口中有一物則隔。其上下不得齧。必齧之則得齧。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。无間則合矣。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

○句解云噬而去其間隔則能亨通宜用刑獄之吏以除其強

噬嗑亨利用獄

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洽矣。噬嗑者治天下之大用也。去天下之間隔在在刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也。

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可以設防與致刑也。

○象孔云彖傳釋亨字只據噬嗑二字說更不牽連利用獄意又足以見利用獄之不上屬亨義也

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義 以卦體釋卦名義

筮嗑而亨

本義 也。蓋也。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。

剛柔分動而明雷電合而章

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。

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

○句解云三箇陽爻之剛三箇陰爻之柔分列於六爻中震動而離明雷雷離電聚合而章者

○句解云六五以柔得中居上位而行其

權雖以六居五未極其位然分辨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遠懲之則其思由是而止矣故占得无咎占者小傷而无咎也小傷即為覆校減趾也

傳 六五以柔居中為用柔得中義上行

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上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剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

本義 又以卦名卦體卦德

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電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

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。滅鼻為中有難也。在我雖有為噬之理。在彼則有難噬之勢。○中四爻下，半截噬，是說人服不服。

○白解云：所噬者淺。而通氣者絕。蓋以柔爻而乘初九之剛。

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。滅及也。深入至沒其鼻也。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。故全滅鼻而元咎也。中正之道。易以服人。與嚴刑以待剛強。義不相妨。

本義 祭有膚。鼻蓋肉之柔脆。噬而易噬者。以柔乘剛。故雖甚暴亦不免於傷。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。

○蒙引云噬嗑而遇毒也。腊必有毒。毒謂筋骨之傷。正韻堅柔而難斷。愚謂故其字從韋從。五即今俗云皮修是也。

乃所謂中也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊音昔。

傳 三居下之上。用刑者也。六居三處不當。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。反致外傷。是可鄙吝也。然當噬嗑之時。太要噬間而盛之。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。而盛之非有吝也。

本義 腊肉謂獸腊全體骨而為之者。堅韌為噬腊。遇毒之象。占雖小吝。而人不服。然時當噬嗑。盛於義為无吝也。

○蒙引云六二中正故其所治如噬嗑之易。六二陽柔不中正故其人而人不服為噬嗑過毒之象。

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。肺音美。反。

傳 九四居近君之位。當噬嗑之任者也。四云噬乾肺。肺肉之有噬骨者。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。剛直之道利在克艱其事。而貞固其守。則吉也。九四剛而明。處陽而居柔。剛明則傷於果。故戒以知難。若柔則守不固。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。

○蒙引云九四以剛居柔剛柔中也。故為得用刑之道。

○利艱貞吉。見治獄之象也。此乃為古者。懲戒於九四無待戒也。

○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

○象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 腠肉之帶骨者與藏通周禮獄訟入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爻易於四之乾勝者五居尊位秉在上之勢以刑於其勢易也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 噬乾肉難於膚而易於脂腠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中用剛而能守正慮危也

九何校滅耳凶何何

○象引云言其所治得當而无咎也得當而无咎則得人服矣

○參義云初卑而無
益上高而无位故皆
受刑者過陽之極
不能卑伏此惡極罪
大情終不後之人也

○向解云聰不明也
蓋其耳之司聰不能
聰聽於懲戒之言

傳

上過乎尊位无位者也故為受刑者居
卦之然其間大噬之極也繫辭所謂
惡積而不可渝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
罪人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此為其无所
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
審聽而早圖之則不此凶矣

周易卷之八終

