



易傳義

一之三

□ 12  
3296  
2



門 12  
號 3296  
卷 2

# 周易經傳第一卷

## 周易上經本義

程朱傳義

之義故謂之易其辭則文王周公所繫故  
 繫之周以簡表重則文王周公所繫故  
 經則伏義之書文王周公之辭也并孔子  
 所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒  
 所亂近世更定著為經二卷傳十卷乃復  
 文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復  
 孔氏之舊云

三三乾上下

## 乾元亨利貞傳

上古聖人始畫八卦以盡天下  
 道備矣因而垂之

之變故六畫而成卦重乾為乾天也天  
 者天之形體乾者天之性情乾健也健而

石澤介言氏贈  
 昭和十六年三月五日  
 石澤介言氏贈

无息之謂乾夫天專言之以形體謂之道也天且弗  
違是也分而用之則以形體謂之也天且弗  
宰謂之性情謂之功用謂之鬼神以妙用謂之  
神以性為始者君元亨乾利貞謂之四德元者  
萬物之始者君元亨乾利貞謂之四德元者  
則隨事而變焉成性乾坤有善此四德在物之  
固者貞之義廣矣大矣其專為善大利主於正  
一德者奇也義廣矣大矣其專為善大利主於正  
本註乾字三畫卦數之名也乾者健也陽之性也  
者外卦也經文乾字六畫卦數之名也乾者健也  
仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇  
以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各  
生一陰一陽之象故自下而上陰一陽有各  
以成八卦見陽之性健而乾而擬之於天  
為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天

**本義**

也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以  
成六畫而於八卦之上各加一畫以成六  
十之純而健之至也故乾之名天象皆不  
之焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦  
之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利  
宜也貞正而固也文王以乾道大變而  
至正故於筮得此卦而利在正固不變者  
其占當得大通而此卦以利在正固不變  
保其終也此聖人所以利在正固不變者  
可中其終也此聖人所以利在正固不變者  
精意餘卦成務之**初九潛龍勿用**  
九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假  
象以顯義乾道變化陽氣消息聖人進退  
初九在一卦乾道變化陽氣消息聖人進退  
聖人側微若龍之潛隱未  
可自用當晦養以俟時

**本義**

名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽  
數九為老七為少老變而少不變故謂陽  
爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷陽  
爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物  
也初陽在下未可施用故其象為潛龍其  
占曰勿用在下遇乾而此爻變者當觀此  
而玩其占也九二見龍在田利見大人  
餘爻放此占也九二見龍在田利見大人  
內見龍並同卦傳其德已著也出見於地  
君亦利見大德之利見大德之君功以行  
也乾德純體不以其剛柔而以同德相九  
見大德之人以被其澤而後物所利  
也乾德純體不以其剛柔而以同德相九  
義剛健中正出潛離隱澤及於物利見大人  
九二雖未得位而大人之德已著常人  
九二雖未得位而大人之德已著常人

足以及當之故值此爻之變者但為利見  
人而已蓋亦謂在下之大人也此爻與  
占者相為主賓自為一例若有見龍九三  
之德則為利見九五在上一之大人矣九三  
君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳三雖在人  
下體之上未離於下而尊顯者也雖處危  
德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危  
地而無咎在下之知雖言聖人已著天下  
則何以危懼可知九陽爻三陽位重剛不  
作易之義也本義九陽爻三陽位重剛不  
然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占  
如處危地九四或躍在淵无咎傳淵龍之  
雖无咎也九四或躍在淵无咎傳淵龍之  
或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安  
取聖人之動无不時也舜之歷試時也

**本義**

或於地特未定之辭躍者無所歸而  
昧不測之乎天矣九陽四陰居上於田或躍而  
起則向乎天矣九陽四陰居上於田或躍而  
此際進退未定之時也故其象如九五飛  
龍在天利見大人傳既進則位乎天位則利見聖人  
天下大德之利見夫與共成天下之君也  
以居尊位如以聖人之德居聖人之位故  
其象如此而占法與九二同特聖人之利見者  
為利見大人傳若其位則上九亢龍有  
悔傳九二在位則位之大人也上九亢龍有  
故有悔也傳極過此者則位之大人也上九亢龍有  
進退存亡而有過則有悔唯聖人知本義  
者

最上一爻之名亢者過於上而不能下  
意也陽極於上動必有悔故其象占如此  
用九見群龍元首吉傳道用九者居乾體純  
乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是  
過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義無為首  
則吉也以剛為天本義爻者皆用九筮得陽  
下先凶之道也本義爻者皆用九筮得陽  
此卦純陽而居首故於此爻之通例也以  
繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占  
羣龍元首之象而其占為如首是則吉也故為  
秋傳曰乾之坤曰貞先迷羣龍元首吉蓋即純  
坤卦辭牝馬之象而曰貞先迷羣龍元首吉  
後得東比喪明之意本義象曰大哉乾元萬  
物資始乃統天

**本義** 象曰大哉乾元萬  
物資始乃統天

之辭也後凡此專利以天道明乾義又極  
言傳者倣此○元亨利貞為四德以發明  
之而此節首釋元義也大哉萬物之生皆  
也始也乾元天德之始又為四德之首  
資之以為始也又為四德之首  
而貫乎天德之始故曰統天雲行雨施  
品物流形卦內皆同**本義**此釋乾大明終  
始六位時成時乘六龍以御天**本義**元始也  
終謂貞也不終則既始不貞則無以元  
也此言聖人大明乾道之終始則見卦之  
六位各以時成而乘此六陽以乾道變化  
行天道是乃聖人之元亨也  
**各正性命保合太和乃利貞本義**之漸化  
者變之成物所受為性天所賦為命大和  
陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生

利且貞也謂常存合謂常和保合大和是  
利也天所賦為命高下各以其類各正性  
生天運也御天謂以當天運乾道變化  
乃卦之始也終始見卦之六位各以時  
成明天道形言亨也天道運行生有萬物  
品物之道始乃統天言則一事專言則四  
物資始乃統天言則一事專言則四德之  
五常之仁偏言則一事專言則四德之  
元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶  
義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾  
夫子從而釋之通謂之象象者言一卦之  
之義也**首出庶物萬國咸寧傳**辭為象  
以釋利貞而萬物各得其性命以自全  
化無所不利而萬物各得其性命以自全  
之初保合者全於已生之後此言乾道變  
之無所不利而萬物各得其性命以自全

大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而道海從王者體天之

**本義** 於物猶乾道之變化也萬國咸寧也

貞之也蓋嘗統而論之也

實之也既成則其根帶脫可復種而實之也

此四德之所流以循環而無端也然所以包四德而生氣之行初無間斷此元則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位而行之道而致然讀之各占也雖其文義有非文王之舊者

子以自彊不息

**傳** 下卦象解一卦之象諸卦

象曰天行健君子以自彊不息

皆取象以法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆取法也故取其行健而巳至健固足以見天道也君

**本義** 卦象者上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡車卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其健不能也而明白又一周若重複之象非至其天德之剛則自彊而不息矣

**潛龍勿用陽在下也**

**傳** 陽氣在下君子

**本義** 九陽謂謂見龍在田德施普也

**傳** 見於地上德化也終日乾乾反復道也

**傳** 復芳服反履

**傳** 進退必以道也

**本義** 踐行之意或躍在淵進无咎也

**傳** 量可而進適其 **本義** 可以進而飛龍在

天大人造也 **傳** 大人之為聖 **本義** 猶造

也 允龍有悔盈不可久也 **傳** 盈則變用九

天德不可為首也 **傳** 剛用九天德也 天德陽

矣 **本義** 言陽剛不可為物先用剛而好先則

過 **本義** 而吉 ○天行以下先儒謂之六陽皆變

潛龍以下先儒謂之 **文言曰元者善之長也**

亨者嘉之會也 利者義之和也 貞者事之

幹也 **傳** 下長丁丈反 **傳** 更設文言以發明其義

推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德

在乾則元者衆善之首也 亨者嘉美之會

也 利者義之和也 貞者事之幹也 **本義** 此篇申彖傳象

也 利者義之和也 貞者事之幹也 **本義** 此篇申彖傳象

坤二卦之萬物之用也 **本義** 此篇申彖傳象

○元者春於人則始為仁而衆善之長也 故

於時為春於人則始為仁而衆善之長也 故

者生於春於人則始為仁而衆善之長也 故

為夏於人則始為仁而衆善之長也 故

物之遂於人則始為仁而衆善之長也 故

於人則始為仁而衆善之長也 故

成實理具備隨在 各足故於時為冬於人

則為智而為衆事之立者也 君子體仁足

以長人 **傳** 體法以長人也 體仁為君長之道

效之謂 **嘉會足以合禮** **傳** 合於禮也 嘉乃

禮則非理安有亨乎 利物足以和義 **傳** 義和乃



能利物者不得其貞固足以幹事傳  
 宜而能利物者乎傳  
 所事以能也本義  
 會則無不合禮使物各得其所固守之所謂  
 不則貞固者知正之所在而固守之所謂  
 知以弗去者故君子行此四德者故曰  
 足以為事之幹也  
 乾元亨利貞傳  
 行此四德乃本義  
 無以行此故曰乾元亨利貞傳  
 申彖傳之意與春秋傳所載穆姜稱之而夫子亦  
 異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦  
 有取焉故下文別以子白表孔子之辭蓋  
 傳者繳以明此初九曰潛龍勿用何謂也  
 章之為古語也  
 子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名

遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則  
 違之確乎其不可拔潛龍也樂音  
 言乾之用九之道也初九陽之微龍德  
 之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨  
 世而變晦其行不求於時自信自樂見  
 可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之  
 德也本義  
 變龍德聖人之德也在下故隱易謂  
 以聖人明之有隱九二曰見龍在田利見  
 顯而无淺深也  
 大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言  
 之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐  
 德博而化易曰見龍在田利見大人君德

也孟行下 **傳** 以龍德而處正中者也在卦之  
 造次必於則是也既處無過之地則唯在開  
 邪邪既開則誠存矣善世而不伐不有其  
 善也德博而化正已而物正也皆  
 大人之事雖非君位君之德也皆  
 不替而未躍之時也常言亦信常行亦謹  
 盛德之至也閑邪存其誠无鞿亦保之意  
 言君德也者釋木  
 人之為德也九三曰君子終日乾乾  
 夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩  
 業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居  
 業也知至至之可與幾也知終終之可與  
 存義也是故居上位而不驕在下位而不

憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾堅  
**傳** 三居下而上而君德已著將何為哉唯  
 擇言篤志所以居業也知至至之致知也  
 求知所至而後至之知在危故可與幾也  
 所謂始條理者知進之事也知終終之在後行  
 也既知所終則力進而終之字終終之在後行  
 可與存義所謂終條理者知進之事也知終終之在後行  
 之始終也君子之學如是故知處上下之學  
 道而無驕憂不憚而無懼雖在危地而无  
 也本義 脩辭立誠則无以居  
 雖有主信之心然非脩辭立誠則无以居  
 事所以至之日乾乾而夕惕若者以此居  
 也所以上可下不驕也  
 不憂所謂无咎也九四曰或躍在淵无咎

何謂也子曰上下无常非為邪也進退无  
恒非離群也君子進德脩業欲及時也故  
无咎離力**傳**或躍或處上下无常或進或退  
羣類進德脩業欲及時也耳行時止不可  
躍也故云或深淵者龍之所安也深淵謂  
之義或疑辭隨時而未可以也君子之順  
時猶影之隨形也本義以時位言進德脩業  
可離非道也九三三備矣此則九五曰飛龍在天利見  
其及時而進也大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水  
流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物覩本乎天者親上本乎地者親下則各  
從其類也傳人尊位人之類莫不歸仰况  
同德乎上應於下下從於上同聲相應同  
氣相求地流濕就燥從龍從虎皆以氣類  
故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見  
上物人也古語云人物論謂人下也易中  
利見大人謂宜其言則同義則有異知訟之  
見在大人謂宜其言則同義則有異知訟之  
言在大人謂宜其言則同義則有異知訟之  
見在大人謂宜其言則同義則有異知訟之  
本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也  
故興起於上則人皆見之也上九曰亢龍有  
故興起於上則人皆見之也上九曰亢龍有

悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人  
在下位而无輔是以動而有悔也傳九居  
不當尊位是無以無民本義賢人在下位謂  
無輔動則有悔也傳九居  
以九過高志滿不來輔動之  
也傳此第二節申象傳之意  
潛龍勿用  
下也傳此以下言乾之時勿  
舍也傳隨時而本義言未為  
乾行事也傳進德修傳或躍在淵自試也傳  
隨時自本義未遠有為飛龍在天上治也  
治傳直吏反本傳得其位而行本義居上以  
義讀作平聲傳上之治也

亢龍有悔窮之災也傳窮極也而乾元用九  
天下治也傳治直傳得與用則天下治也  
本義言乾元用九見與他卦不同君道剛  
再申意潛龍勿用陽氣潛藏傳此以下言乾  
前意傳潛藏之時君子亦見龍在田天下文明傳  
當晦隱未可用也傳見龍在田天下文明傳  
龍德見於地上則天本義雖不在上位然  
下見其文明之化也傳天下已被其化  
終日乾乾與時偕行傳隨時而本義時當  
或躍在淵乾道乃革傳離上下位而升上  
義離下而上時飛龍在天乃位乎天德傳正

乎上位當天德**本義**天德即天位也蓋唯自是元

龍有悔與時偕極傳時既極則變矣乾元用

九乃見天則傳用法則謂天道也或問乾之

六爻皆聖人之事乎曰盡其道也諸卦皆然也

**本義**剛而能柔又申前意

亨者也傳始則必亨不亨則息矣本義

始則必亨傳利貞者性情也傳乾之性情也

利貞其能本義收斂歸藏乃寬乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉傳乾始無道

生成天下蒙其美利而不言所利蓋元

利矣本義始者元亨也故贊其利之大曰大

剛以體言健兼用言中者其行無過不及

正者其立不偏四者乾之德也純者不雜

於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之

至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛

無柔不得言中者不然也天地之間本

一氣之流行而有動靜爾以其流行之統

其動靜分然謂之乾而無所不包矣以六

爻發揮旁通情也本義旁通猶

以御天也雲行雨施天下平也傳大哉贊

大也。以剛健中正純粹六者形容乾道精  
謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情  
義。義。六爻之時以當天運則天之功用著  
矣。故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之  
道也。**本義**言聖人時乘六龍以御天則如天  
五節復申君子以成德為行日可見之行  
也。潛之為言也隱而未見行而未成是以  
君子弗用也。見行並下孟反未**傳**德之成其  
行也。德成而後可見賢過反**傳**事可見者  
其行未成未成未成未成也。是以君子弗用也。  
**未義**成德已成未成未成也。是以君子弗用也。  
聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也。**傳**雖已顯而  
未得位則進德脩業而巳。學聚問辨進德  
也。實居仁行脩業也。君德已著利見大人  
而進以行之。其道者伊傅也。**本義**蓋由四  
大人之德再言君德也。九三重剛而不中  
深明九三之為大人也。九三重剛而不中  
上不在天下不在田故乾乾因其時而惕  
雖危无咎矣。**重直龍****傳**三重剛剛之盛也  
上才至於天而下也。離於田危懼之地也。  
因時順處乾乾兢惕以離於田危懼之地也。  
至於各君子順時**本義**重剛謂陽九四重  
兢惕所以能泰也。**剛而不中上不在天下不在田中不在入**

故或之或之者疑之也故无咎

田而不可出也之上矣危地也疑者未决之辭  
處非可也或進或退唯所安乎所以  
也  
**本義**謂三或者隨時而未定也夫太

人者與天地合其德與日月合其明與四

時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗

違後天而奉天時天且弗違而况於人乎

况於鬼神乎夫音拱先悉薦  
**傳**大人與天

時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神  
者造化之迹也聖人先於天而天同之後  
合於天而能順天者合於道而也  
**本義**則大

爻辭所利見之大人也有是德而當其位  
乃可以當之人與天也鬼神本无二理特  
蔽於有我之私是以體於形體而不能相  
通大人无私以道為體何彼此先後之  
可言哉先天不違謂意之所為默與道契  
後天奉天謂知理如是奉而行之曰統謂  
郭子儀曰卜者言此行當見一大人而遷  
其所論然其至公无我亢之為言也知進  
亦可謂當時之大矣亢之為言也知進  
而不知退知存而不知亡知得而不知喪  
喪息反  
**本義**有悔也其唯聖人乎知進退  
存亡而不失其正者其唯聖人乎  
九至矣亢者不知進退存亡得喪之理也  
聖人則知而處之皆不失其正故不至於





**本義**

吉也。一者偶也。陰之數也。坤者順也。陰也。中者六畫卦之名也。陰之成形莫大於此。此卦三畫皆偶。故名坤。而象地。重之。又得此。坤則陰之純順。行而先。其陰後。陽去。不。易也。牝馬順而健。行而先。其陰後。陽去。義。陰主利。西南順。而健。行而先。其陰後。陽去。也。貞。建之。守也。調。此卦者。其占。為。大。順。而利。以。順。健。為。正。如。有。所。往。則。先。迷。後。得。而。主。於。利。性。為。正。如。有。所。往。則。先。迷。後。得。而。正。則。能。安。於。此。豕曰至哉坤元萬物資生乃順。

**承天本義**

承天。始生者形之始。順也。坤厚載物德合無疆。

**義**

厚德持載萬物。含弘光大。品物咸亨。本。

**順利貞君子攸行**

傳。以含弘光大。四者。

甲之辨謹嚴。如此萬物。資。始。資。坤。以。生。父。母。之。道。也。順。承。天。施。以。成。其。功。坤。之。厚。德。持。載。萬。物。含。弘。光。大。品。物。咸。亨。本。於。乾。之。無。疆。也。合。無。疆。也。牝。馬。地。類。行。地。無。疆。柔。順。利。貞。君。子。攸。行。傳。以。含。弘。光。大。四。者。中。止。純。粹。也。含。包。容。也。弘。寬。裕。也。光。昭。明。也。大。博。厚。也。有。此。四。者。故。能。成。承。天。之。功。品。物。咸。得。亨。遂。取。牝。馬。為。象。者。以。其。柔。順。而。健。行。地。之。類。也。行。地。無。疆。謂。健。也。乾。健。坤。順。坤。亦。健。乎。曰。非。健。何。以。配。乾。未。有。乾。行。而。利。貞。也。其。動。也。剛。不。害。其。配。乾。未。有。乾。所。行。也。若。子。之。坤。德。也。君。子。之。本。義。言。利。貞。之。象。而。以。為。子。之。道。合。坤。德。也。柔。順。利。貞。之。物。也。行。地。無。疆。則。順。而。健。矣。柔。順。利。貞。

坤之德也。君子行如行，如坤之先德也。所行如行，如坤之先德也。迷失道後，順得常，西南得明，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。**本義**：陽大陰小，陽得兼陰，故坤之德常反於西。南則終有慶矣。雖安貞之吉，應地无疆。**傳**：陰之為用，陽之為形，而坤之用，道形而下，唱則陰迷，失陰道後，和則順而得。其常理西南陰方，從其類而從陽，則能成。生於陽者，用也。陰體柔燥，故從於陽，則能安貞。而吉應地之道，亦有無疆也。陰而不安貞，豈能應地之道。亦有無疆蓋不同也。德

合无疆也。天之不已也。應地无疆也。地无疆也。本義：安且貞地也。象曰：地勢坤，君子以厚德載物。**傳**：坤道之大，猶乾也。非聖人孰能體之。地勢坤，而其勢順，傾故取其順，厚之象。坤也。君子觀坤厚之象，以深厚之德，容載庶物。**本義**：地坤之象，亦言重而言其勢，容載庶物。初六：履霜，堅冰至。**傳**：陰生於非陰，始於陰，則於至微也。聖人始於陰，則陰漸盛，而至堅冰矣。猶小人之始，雖陰微，不可使長。長則至於盛，故謂陰交，為六陰也。霜，陰氣所結，盛則水凍，而為水。此交陰也。



功順成豈言  
而後利哉  
六三含章可貞或從王事无

成有終  
三居下之上得位者為臣之

於君乃可常而得正上无忌惡之心下得

乘順之道也可貞謂可貞固守之又可

常功惟泰事以守其終耳守職以終其事

臣之功惟泰事以守其終耳守職以終其事

道也本義然居下之上不終含藏故或時

出而從上之事則始雖无成而後必有終

爻有此象故戒占者有以此成則如此占也

象曰含章可貞以時發也  
夫于懼入不

義也又從而明之言為臣處下之道不當

有其功善以含晦其美乃正而可常然義

所當為者則以時而發不有其功也含而不

其宜乃以時也非含藏終不為也含而不

為不盡也或從王事知光大也  
知音象只

句解義則及下之文他卦皆然或從王事

而能无成有終者是其他知之光大也唯其

知之光大故能含晦其美乃正而可常然義

善唯恐人不知豈能含章也人有六四括

囊无咎无譽  
四居近五之位而無相

自處以正危疑之地也若晦藏其知如括

結囊口而不露則可得无咎不然則有害

也既晦藏本義括囊言結囊口而不出也

則无譽矣本義括囊者過實之名謹密如是

象占如此善或事當謹密或時當隱也其

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

象曰括囊无咎慎不害也  
則能慎始此六

五黃裳元吉  
坤離臣道五實君位故為

裳下服守中而居下則元吉謂守其分也  
 元大而不善也又象唯言守中則居下則元吉  
 不盡發其義也黃裳元吉則此義晦矣天  
 下不辨可知後之人未達則此義晦矣  
 彖順或為文明也婦道也暗弱在卦六五或為  
 位猶陰者可言也婦居尊位也臣居尊位則  
 非常之變不可言也華湯武之事猶盡言之獨  
 盡言也或疑在華湯武之事猶盡言之獨  
 於此不言何也曰廢興之常也  
 也以陰居尊位非常之變也  
 下飾六五以陰居尊位順之德充諸內而  
 見於外故其象如此而其占亦如是矣春秋  
 也占者德必如是則其占亦如是矣春秋  
 傳南蒯將叛發得此爻以占為大吉服惠  
 伯曰忠信之類事則可不然必敗外強內溫  
 忠也知以信之類事則可不然必敗外強內溫

之也也裳下之飾也元善之長也中不忠  
 不得其色下不共不其飾事不善不忠  
 雖當未也後崩果敗此占險以見者有闕茲象  
**曰黃裳元吉文在中也** 傳 黃中之內積至  
 美而居下 本義 見於外也而 上六龍戰于野  
 故為元吉 本義 見於外也而 上六龍戰于野

其血玄黃 傳 陰從陽者也然盛極則必  
 戰故云戰于野野謂其血玄黃也 本義 陰極  
 也既敵矣必皆傷故其血玄黃也 本義 陰極  
 至與陽爭如兩敗俱傷其象象曰龍戰于野  
 如此占者如是其俱傷其象象曰龍戰于野  
**其道窮也** 傳 則陰盛至極用六利末貞  
 傳 坤之用六難常故用九用陰之道利在常末貞

固 **本義**

用六言凡得陰爻者皆用六而不用

此辭蓋陰柔而此卦不能固守變而為陽則能

利貞也自坤而變故不足於元亨云象曰

用六求貞以大終也 **傳** 陰既貞貞固不足則

能大於終乃求貞也 **本義** 初陰後陽故用六

曰坤至柔而動也剛至靜而德方 **本義** 剛

釋此馬之貞也後得主而有常 **本義** 程傳

下當有含萬物而化光 **本義** 復明坤道其

順乎承天而時行 **傳** 坤道至柔而其動則

則方動剛故應乾不違德方故生物有常  
陰之道不唱而後故居後為得而主利成  
萬物坤之常也含容萬類其功化而時行  
主字下脫利字坤道其順承天而時行  
承天之施利行不違 **本義** 復明順承天  
時贊坤道之順也 **本義** 此以上申彖傳  
意積善之家必有余慶積不善之家必有  
餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之  
故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易  
曰履霜堅冰至蓋言順也 **傳** 天下之  
成一家之所積者善則福慶及於子孫所積  
不善則災殃流於後世其大至於弑逆之  
禍皆因積累而至非一朝一夕所能成也  
則知漸不可長小積成大辯之不早不使

順長故天下之惡無不由而成乃知霜冰之  
成也霜而至於水小惡而至於大皆事勢  
長也順**本義**古字順慎言當辨之於微也直其正  
也方其義也君子敬以直內義以方外敬  
義立而德不孤直方大不習无不利則不  
疑其所行也**傳**直言其正也方言其內守義也  
以於外非在外也敬而內直義形而外方義形  
於外非在外也敬而內直義形而外方義形  
不周而大矣德不孤也既立其德而  
言也直內方外本體義謂裁制孤言則本體之  
守也直內方外本體義謂裁制孤言則本體之  
疑則何假於利不陰雖有美舍之以從王事

弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无  
成而代有終也**傳**晦其下之道不居其功舍  
上以終其事而成不則敢有其美以從王事代  
代天終物而成不則敢有其美以從王事代  
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括  
囊无咎无譽蓋言謹也**傳**四居得之義故  
為隔絕之象天交感則變化萬物草木  
蕃盛君臣相際而道亨則天地閉隔則萬物  
不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時  
括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹  
也自守也君子黃中通理**本義**黃中言中德在  
也也**正位居體****本義**雖在尊位而居下美在

其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中而文居於中下也君子文而達於坤則惟正

位而不失為積於中而通暢於四

體發見於事業德美之至盛也

其於中復釋於中暢陰疑於陽必戰為其熾

於四支復釋居體

於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

為于偽及離力

智反夫音扶

於陽也稱龍不相從則必戰也

不至於外也盛極而與陽爭其傷可知故稱血

不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血

陰既盛極至與陽爭雖陽不能先傷故

其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

傷也玄黃天地之正色言陰陽皆

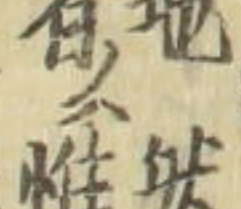
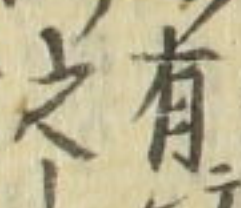
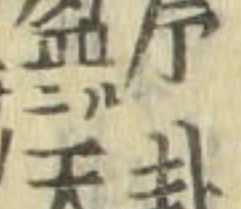
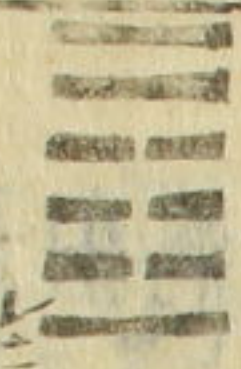
傷也此以上申象傳之意

始生以屯屯者盈也屯者物之始生也

通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物

之與陰陽始交也以後二象言之震始交於

在下坎交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽



周易卷三

八

傳

本義

美

傳

血



屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯  
屯者天之動也。利者天之利也。貞者天之貞也。勿用者天之勿用也。有攸往者天之有攸往也。利建侯者天之利建侯也。

而難生

六難二乃日反

本義

以二二體謂難生謂

動乎險中

傳

始交也

以二象言志剛柔

亨貞

傳

以二體言志剛柔

雷雨之動

傳

以二象言志剛柔

傳

謂時運也

天造草昧宜建侯而不寧

當此時運所宜建立輔助則可以濟也雖  
建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人  
戒之深也本義坎象天造猶言天運草雜亂味  
悔真也陰陽交而雷兩作雜亂悔真塞乎  
兩間天下未定各分未明宜立君以統治  
而未可遽謂安寧之時也不取初九象曰雲  
九爻義若取義多端姑舉其一也  
**雷屯君子以經綸**傳雲為雨而未成者也  
未能成雨所以為屯君子觀屯之象經綸  
天下之事以濟於屯難經綸謂營為  
也本義坎不言水而言雲者未通之意經  
難世君子初九磐桓利居貞利建侯傳  
有為之時也初九磐桓利居貞利建侯  
初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世  
居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方

屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居  
正而固其志凡以人處屯難則鮮能守正苟  
无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎  
居屯之道也故取建侯本義磐桓難進之貌  
之義謂求補助也  
在下又居動體而上應陰柔險陷之故  
有磐桓之象然居得其正故其占利於居  
貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯  
之象也故其象又如以陽下陰為民所歸  
建以爲象曰雖磐桓志行正也傳賢人在  
侯也  
未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有  
濟屯之志與濟屯之用志在行其正也以  
**貴下賤大得民也**傳九當屯難之時以陽  
剛賤之象方屯之時陰柔不能自處卑下  
剛陽之才獨所歸從也更能自處卑下所

以剛明之木也或疑方也于下何有貴乎夫  
而况於不能乃以貴下賤乎六二屯如遭如  
乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃  
字連張傳二以讓柔居屯之世雖正應在  
辭也乘馬班如行也欲從初剛故屯難遭向如  
能進也班分而行之義下馬為班與馬共  
也二當屯世雖不能自濟而居屯中得正有  
應在上不義者不能通於初陰乃陽  
所求柔者剛所陵柔當屯時固難於初陰又  
為剛陽所逼故為難也設匪通於初陰難則  
往求於中正不為合於初所以不字苟貞  
者二守中不正不為合於初所以不字苟貞  
同不劫至于十年屯極必通乃獲正應而  
字有矣以次子少陰柔苟能守其志節久必

獲通况君子守道不回乎初為賢明剛正  
之人而為寇以侵逼於人何初為賢明剛正  
二以柔近剛而為義更不計初本義班分  
之德如何也易之取義如此計初本義班分  
進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字  
六二陰柔中正有禮於上而乘初剛故為  
所難而遭向不進然於上而乘初剛故為  
已為婚媾乎但已守正故不之許至于十  
年可許矣交有此象故去正應者合象白  
六二之難乘剛也十年乃字反常也傳二  
居屯之時而文乘剛為剛陽所逼是其難  
難也至於十年則難必通矣乃得其  
常與正應合也六三即鹿无虞惟入于林  
中君子幾不如舍往吝音幾音幾舍傳六三

柔居剛柔既不能安也居剛而不中正則  
妄動雖貪於所求既不足自濟又元應  
接將安之乎如即鹿而無虞人也惟  
者必有不虞人以道導之無導之者則  
于林莽中君子見事之幾微不若  
營而勿逐逐往則徒取窮吝而已  
鹿无虞陷林中上无正應安行取困為逐  
去若往逐而不舍必致象曰即鹿无虞以  
蓋吝戒占者宜如是也  
從禽也君子舍之往吝窮也  
傳事不可動以從  
欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不  
可動而无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不  
從君往則可見幾而舍之六四乘馬班如  
求婚媾往吉无不利  
傳六四以柔順居近君之位得於上者

也而其才不足以致進而復止乘  
馬班如也既不足以濟屯故欲進而復止乘  
賢已自輔也婚媾也若求此陽剛之賢乃正  
應已之陽剛也若求此陽剛之賢乃正  
共輔之利也居中正之君濟時之屯  
濟時之利也居中正之君濟時之屯  
貴親而用之若能求在下  
故為乘馬班如之象然初九守正居下  
以應於已故其占為象  
曰求而往明也  
傳後往可謂明矣居得致  
之也至暗不能而九五屯其膏小貞吉大貞  
凶  
傳五居尊得正而當屯時若其剛明之  
故屯其膏人之君之尊雖屯難之世於其各  
位非有損也唯其施為有所不行德澤有

所不示下是也其膏在人君之也威權去已而  
 所不示下是也其膏在人君之也威權去已而  
 是也故小求則道嘗昭也小貞則高貴鄉公之  
 朝若謂以道致為賢復先王之政諸侯復  
 則常屯以信昭也為不為木義九五雖以陽  
 而陰柔才弱不足於濟初九得民於下應  
 其膏之象九五坎體有膏潤而不得施為屯  
 正而不免於事則雖象曰屯其膏施未光也  
 施式傳能膏澤大也人君是以德施亦上六乘  
 馬班如泣血漣如傳在險之極而元應接

居則不安動無所之乘馬欲往復班如不  
 進窮危之其至於血漣如屯之極也若  
 物既極而有濟矣本義陰柔無應處屯之終  
 故其象象曰泣血漣如何可長也傳窮屯難  
 莫知所為故至泣血顛沛如此其能長又  
 乎天卦者事也父者事之時也分三而久  
 觸類而長之天下之能事畢矣

周易經傳第三卷

程朱傳義



艮上坎下



蒙生也物生必蒙故受之以蒙蒙始

者蒙也物之穉也屯者物之始生  
釋小蒙昧未發蒙所以物之始生  
坎下艮為山為止坎為水為險山  
遇險而止莫知所之象也水為險  
物始出未有所之故為蒙及其進  
則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞

亨之道六五為蒙之主而九二為  
我謂之道也二非蒙之主而九二乃  
發蒙者也故去二而五既順巽於  
求我五居尊位有柔順之德而方在  
童蒙

周易經傳

卷三

與二為正應而中德又同能用二之道以  
發其蒙也二以剛中之德在下為君所信  
則當用其道自守待君至於童蒙求而後  
求我則告之再三則濟慢矣故不告也發  
剛中然居陰故宜有戒也本義  
陽止於二陰之上故其德未明也其象為山  
蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎  
遇艮山下有險象之也內險外止象之  
意也故其名為險蒙亨以卜之象者而與  
卦陰陽相應故遇此卦者有亨道也我  
五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我  
也童蒙求我而亨在蒙昧謂五也筮者明  
當求我而亨在蒙昧謂五也筮者明  
我求亨在我者當致其精而視其可吝而  
我求亨在我者當致其精而視其可吝而

養蒙與蒙者自養  
又告利於以正也  
而止蒙本義  
時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也  
山有險內險不可處外止莫能進未知  
所為故為昏蒙之義象亨以亨行時中也  
蒙之能亨以亨行也所謂亨道時中也  
時謂得君之應中謂處得其所謂亨道時中也  
也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛  
明之賢處於下五以童蒙居上非是二求  
於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可  
自進以至於求於君者必無能信用  
往古非人所欲自為尊大蓋其尊德樂道不  
是不足與  
有為也  
初筮告以剛中也再三瀆瀆則

不告瀆蒙也

傳 初筮謂誠也 剛中而來求者其

開蒙之期 瀆慢矣 不當告也 告之意 煩數不能信 誠定為瀆 瀆故不瀆 蒙以養正 聖功也

也 戒於二實 養蒙之道也 未幾之謂蒙 以

純一而後禁 則打格而難勝 養正於蒙 學之

至善也 蒙之六爻 陽為 本義 以卦體釋

論蒙者 四陰皆處 蒙者也 而得時 九

中謂如亨之 道發入之 蒙而 又得時 九

可也 志應者 二剛明 五柔暗 故中者 以剛

而中故能告 而告者 亦瀆矣 蒙以養正 乃作

者固瀆而告者 亦瀆矣 蒙以養正 乃作 聖

利貞之所義也 象曰山下出泉 蒙君子以果

行育德 行下孟反 傳 山下出泉 出而遇險

若人象 蒙未 知所適也 君子觀象 以果

其所行 育德 觀其始出 而未幾 通則果

其昏蒙之 桎梏謂拘束也 不去其昏



蒙之使桎梏則善教無由入也  
其則蒙之欲後漸能知善道而刑以爲治  
心則蒙之核而終不能俗矣苟專用刑以爲治  
則蒙之不可得而成矣故以刑而刑則可吝  
治化之不可得而痛懲而斷舍之此當後其  
然陰居下蒙之道當其痛懲而斷舍之此當後其  
若遂往而不當如致也象曰利用刑人以  
吝矣戒占者當如是也  
**正法也**  
也或疑蒙之始立其法也始立其防限明其罪罰  
論乎不知立法初刑乃刑人無乃不蓋後之  
教化在其中矣知**本義**正蒙戒初法不可不  
九二包蒙吉納婦吉子克家**傳**二包居蒙之

世有剛明之才而與六五之君相應中德  
又同當時之任者必廣其容容其容於  
其施傳如天之下則吉也卦成二象之功其  
而過唯明也苟剛中其德而應於五則  
德不弘故雖婦人尚其明專於自任則其  
則其明廣矣又諸父克濟其君之問下民  
爲善也二能包納則克濟其君之問下民  
能治其家也五既陰也二能治其家也  
於功乃家人子**本義**九二以陽剛爲內卦之  
克治其家也既廣物性不齊不可包容之  
任者然所治剛而納婦過象又居下位而  
象又以上事爲子克家之象故占者有其德  
能任以上事爲子克家之象故占者有其德

周易卷三

四

而當其事則象曰子克家剛柔接也

克治其家者父之信在專也二能主象之

功者五之信任專也二道成發象之能功情相

接故得五之情相接則二雖剛中安能功其事

乎上下之情相接則二雖剛中安能功其事

**本義** 指二五六三勿用取女見金夫不

有躬无攸利具取反

也正應在上不能故捨其正應而從之是女

之所歸得時之盛故捨其正應而從之是女

之見金夫也從之不能保有其身也

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

利矣夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡

象曰勿用取女行不順也

**本義**

順當作慎蓋作慎且字通

親切於今當從之六四困蒙吝

者明也其親接無由自發其蒙困於昏蒙

近者則如於是可羞也求剛湖之德而親

可免矣則象曰困蒙之吝獨遠實也

剛之特陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於

矣故困於蒙之人而不及近者無由得明

謂陽也

**本義**

去聲

六五童蒙吉

**傳**

位下應於二以柔中德任剛明之象也  
以治天下之象故吉也童取未發而資於  
人成其功何者苟能出於誠任賢  
以下應九二純一未發以聽於人故其象曰  
童蒙之吉順以巽也  
**傳** 降志已從人順從也  
能如是優上九擊蒙不利為寇利禦寇  
於天下矣是當蒙極之時人之思蒙既  
極如童蒙之終不為寇擊亂者當擊伐之  
然性居上剛極而不為寇擊亂者當擊伐之  
人之象乃剛寇也建為會集乃利為寇也  
舜之征有苗周公之誅莽監禦寇也  
也秦皇漢武窮兵之誅莽監禦寇也  
居上治蒙過剛必為擊蒙之害惟其外誘  
通攻治太深則必為擊蒙之害惟其外誘

象曰利用禦寇上下順也  
**傳** 利禦寇上下順也  
也上三不為過暴下得擊  
去其蒙禦寇之義也  
**本義** 下皆得禦寇上  
三坎乾上**傳** 需不序卦蒙者蒙也  
者飲食物之所需也夫食物之幼穉必待養而成  
益於物之所需於天有蒸潤之象飲食所以潤  
之於大意思源待之義序卦取所須之次大者  
而後進也  
需而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川  
**傳** 需而者須待也  
以二體言之

乾之剛健上進而遇險未幾能進也故為需  
 待之義以卦才言之五居君位為需之主  
 有剛中而正德而明誠信克實於中實  
 有孚則光明而能亨通得貞止而  
 吉也此而需何所不濟雖險且吉者有得  
 利涉大川也凡貞吉有不濟雖險且吉者有得  
 正則吉也  
**本義** 險以待也遇險而遇坎  
 當辨也險待之義也孚信之在中者其卦  
 九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為  
 有孚而得正之象坎水在前乾健而將涉  
 有孚則不輕進之象故占者為有所待而能  
 不陷其義不困窮矣  
 川正固無所不利而涉川尤貴於能待則  
 不難也  
**象曰** 需須也險在前也剛健而  
 不陷其義不困窮矣  
**傳** 需之義須也險在前未可遽進

故需待而行也以乾之剛健而能需待不  
 輕動故不陷於險其義不至於困窮也  
 健之人其動必躁乃能需待而動處之至  
 善者也故夫子贊之云其義不困窮矣  
**本義** 此以卦德釋卦名義  
**需有孚光亨貞吉位乎天  
 位以正中也**  
 義以乾剛而至於誠故其德光明而能亨通  
 得貞正而吉也所以能然者以居天位而  
 正中兼二言故云正中  
**利涉大川往有  
 功也**  
 傳 既而有孚而貞正雖涉險阻往則有  
 需何所不利也  
**本義** 象釋卦辭及兩象曰雲上於天  
**需君子以飲食宴樂**  
 樂上時掌反  
**傳** 雲氣蒸

於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於  
 天未成雨也故為須待之義陰陽之氣交  
 感而未成雨澤猶君子畜其才德而未  
 於用也君子觀雲上於天需而為雨之象  
 懷其道德安以待時飲食以養其氣體  
 宴樂以和其心志所謂居易以俟命也  
**義** 雲上於天無所復為待其陰陽之和  
 但飲食宴樂則非自至而初九需于郊利  
 已飲食宴樂則非自至而初九需于郊利  
**用恒无咎** 傳 需者以遇險故需而後進初  
 遠之地也處於曠遠則躁動犯難豈能需於  
 咎也小能安常則躁動犯難豈能需於  
 過也 無咎 而初九陽剛又有能恒於其  
 如象則无咎也 象曰需于郊不犯難行

**也利用恒无咎未失常也** 傳 處曠遠  
 初能需待於曠遠之地不犯險難而進復  
 宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進  
 而志動者不能安其常也君子之需時也  
 安靜自守志雖有海而恬然 九二需于沙  
 若將終身焉乃能用常也 九二需于沙  
**小有言終吉** 傳 坎為水水近則有沙漸  
 於險難雖未至於患害已小有言矣凡患  
 難之辭大小有殊小者至於有言矣守之  
 寬裕自處需之善也剛陽之才而居柔守之  
 於險故小有言也 本義 沙則近於險  
 而無大害終得其吉也 本義 矣言語之傷  
 亦災害之小者漸進也 本義 矣言語之傷  
 中能需故得終吉戒占者當如是也 象

曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

**傳** 衍以中故雖小有言以吉終也

善反也 **木義** 衍以中故雖小有言以吉終也

者也 **木義** 衍以中故雖小有言以吉終也

寇至 **傳** 泥通於水也剛而進不通於險當致寇

也苟非有進動之象故致寇也 **本義** 泥將陷於

害之過剛不中故其象如此象曰需于泥災

在外也自我致寇敬慎不敗也 **傳** 上體之

險難故云災在外也致寇由已進而迫之故

而身我寇自也三之致寇由已進而迫之故

无喪敗也需之時源而後進也其義在

時而動非戒其不得進也 **本義** 敬慎不敗

直使敬慎毋失其宜也 **本義** 敬慎不敗

發明占外之意切矣 **六四需于血出自穴**

人示以陰柔之意切矣 **六四需于血出自穴**

四以陰柔之質處於險而當下當三陽之進

傷於險難者也故云需于血既傷於險難

則不能安處也順以從其時不難於險難所

之於安也順以從其時不難於險難所

至則於凶也蓋无居中正之德徒以剛健於

陰適足以 **本義** 血者殺傷之地穴者險陷

故為需于血之象然需得其正需而不進

故又為出自穴之象占者如是則雖在險

得而終也象曰需于血順以聽也 **傳** 四以陰

險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔

不能與時競不能處則退是順從以聽於

時所以凶也 **九五需于酒食貞吉** 傳 剛五以陽  
 至於凶也 天位克其道矣 所以此而需何  
 得正位乎 天位克其道矣 所以此而需何  
 需不獲故宴安酒食以俟之 所以此而需何  
 既得貞正而所 **本義** 酒食宴樂之具言  
 必遂可謂吉矣 剛中正需于尊位故有此象  
 剛中正需于尊位故有此象 象曰酒食貞  
 吉以中正也 傳 需于酒食而貞且吉者以  
 上六入于穴有不速之客三人來敬之終  
 吉 傳 需以險在前需時而後進 上六居險  
 陰止於六乃安其處故為入于穴而得矣  
 也安而既止後者必至不速之客三人來  
 下之三陽乾之三者必至不速之客三人來  
 進者也需既極矣故皆上進不速不從之

而自來也 上六既需得其安處祥剛之來  
 苟不知忌疾忿競之心至誠盡敬以待之  
 雖其剛暴豈有侵陵之理故終吉也 或疑  
 以陰居三陽之上得為安乎 曰三陽乾體  
 志在上升惟六陰位非所以止之 **本義** 陰居  
 故无爭奪之意敬之則吉也 **本義** 陰居  
 无復有需有隙而入穴之象下應九三  
 三與下二陽需極而進為不速之客三人  
 象柔不能樂而能順之有敬之象 則得  
 當階險中然於非意之來敬以俟之 則得  
 終吉 **象曰不速之客來敬之終吉雖不當**  
 也 **位未大失也** 傳 當都浪反後凡言當  
 位不當位者做此 傳 不當  
 以陰而在上也 爻以六居陰為所安象後  
 盡其義明陰宜在下而居上為不當也  
 然能敬慎以自處則陽不能以陵終得  
 其吉雖不當位而未至於大失也 **本義**

以陰居上是為當位



訟



訟

訟者爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。訟者，爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。

訟者爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。



訟

訟者爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。訟者，爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。訟者，爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。



訟

訟者爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。訟者，爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。訟者，爭也。訟之象，天與水不相親，不相親則不相容，不相容則相攻，相攻則相訟。



訟



**義** 以卦名義釋之 訟有孚窒惕中吉剛來而得

**中也** 傳 訟之道固如是也 據卦才而言九

之主也 以剛自外來而居險阻窒塞而有孚處

訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有孚處

懼不窒則不成訟矣 又居險阻之室亦為

窒塞惕懼之義 二以陽剛自外來而得中

更取剛來訟之由不為義者此是也 卦義不取

成卦之由則更不言所變之義 蓋卦辭取其

有孚得中而為言乃善也 交則以終凶訟不

自下訟上為義所取不為也 安可終極

**可成也** 傳 訟非善事不為也 訟則凶矣故曰

不可成也 成謂利見大人尚中正也 故曰

窮盡其事也 成謂利見大人尚中正也 故曰

求辨其是非非也 辯之當乃中正也 故曰

大人以所尚者中正也 聽者非其人則或

不得其九中正也 中不利涉大川入于淵也

**傳** 與九中正也 中不利涉大川入于淵也

有中正險則陷其身矣 乃入于深淵也 卦中

陷之象 **本義** 以卦象釋之 象曰天與水

**違行訟君子以作事謀始** 傳 天上有水水下

子觀象知人情有爭訟之道故凡所行事

必謀其始絕訟端於事之始則訟無所由生

矣 謀始之義廣矣 若慎交結明契券之類

是也 **本義** 作天上水下其行相違初六不

事小有言終吉 傳 六以柔弱居下不能終

初因三六之才為之戒曰若不長求其真則  
雖小有言終得吉也蓋論非不可長之真以  
陰柔之才而求其真於下雖小言終得吉也  
有言而能求其真於下雖小言終得吉也  
而不言於下乃訟之吉也  
象曰不永所事訟不可長也  
六三以柔弱而訟於下其義固不可長也  
求其訟則不勝而禍難及矣又於訟之初  
即戒訟非不可雖小有言其辯明也  
長之不能訟也雖小有言其辯明也  
力不能訟也雖小有言其辯明也  
故小有言也既不求其真又訟矣必有剛陽之  
正應辯理之明故終得其真也不然其能  
免乎在訟之義同位而相應不相與者也故  
初訟者獲其義二辯明而為對敵也九二不  
得相訟者獲其義二辯明而為對敵也九二不

克訟歸而逋其邑入三不克  
之也剛而兩剛不相與相訟者五為敵二白以外  
來以地而兩剛不相與相訟者五為敵二白以外  
中若處君位其義不可敵乎是歸而逋以不克  
也約自處則得其義不可敵乎是歸而逋以不克  
地也三則得無過至水者必通者而避之寡  
當也與能無訟乎青過也處者不若處強大是猶  
之也主本欲訟者而為有分也剛居柔得下之中  
而如上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象  
占如九五陽剛居尊勢不可敵故其象  
卑約以此免災患占者如是則無言自處象  
曰不克訟歸逋窮也  
其所以自下訟上患至掇也  
也其所自下訟上患至掇也

禍患之至猶拾掇而取之也  
**本義** 取也  
六三食舊德

貞厲終吉  
**傳** 柔處雖剛而介上然貞本陰

其素為貞者謂堅固自守德而終吉  
謂雖處危懼

地則不知危懼則終謂在險而承素分而無

求則訟矣爰危謂必獲吉也  
守素分而無

時訟之或從王事无成  
**傳** 柔從剛者也

謂訟而上而從上九所為也  
故曰或從王事无成

初則不永三則從上皆非能訟者  
剛健之事无成

告以陰柔不終而得吉  
四亦能以訟者

得吉訟以能**本義** 食猶食邑以不克而渝

止為善也則雖危而終吉  
然或出而不出

故守舊居正則无危而成功  
占者守常而不出

象曰食舊德從上吉也

**本義**

則善也  
所為非由已也故无

成而終得其吉也  
**傳** 則從上吉謂隨人之

功也  
九四不克訟復即命渝安貞吉

四以陽剛而居健體  
不得中也

也承五履剛而居健體  
不得中也

居下而柔不與之訟  
初五君也

訟者而與訟雖剛健欲訟  
初五君也

由而與訟雖剛健欲訟  
初五君也

能止之與訟雖剛健欲訟  
初五君也

訟之與訟雖剛健欲訟  
初五君也

變其不安貞為  
 安貞則吉矣  
 故有訟象以其居柔  
 正理渝變其心安處於正之象占者如復是  
 則吉象曰復即命渝安貞不失也  
 為無失矣九五訟元吉  
 所得其吉也九五訟元吉  
 而盡善也吉所以元吉也  
 中正以居尊位聽訟而得善者有矣  
 也占者遇之訟而有理必獲伸矣象曰訟  
 元吉以中正也  
 偏正則  
 斷合理上九或錫之鞶帶終朝三褫之  
 紙九以陽居上剛健之極又處訟之極於  
 友信極其訟者也人之健其剛強窮極於

訟取禍喪身固其理也  
 勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人  
 仇爭所獲其能安保之乎  
 故終以剛居訟極終極而能勝之故有錫命  
 受服之象然以訟得之豈能安久故又有  
 終朝三褫之象其占為訟既理而或取  
 勝然其所得終必失之聖人戒之深矣  
 象曰以訟受服亦不足敬也  
 受服命之寵亦且不足敬而  
 可賤惡况又禍患隨至乎

