周易傳義

八之十一

和装本
口 12
3296
4

門 口12
號 3296
卷 4

周易經傳第八卷

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之則可大矣故受之以臨臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨上澤之上有地際臨近乎水故爲臨天下之物密邇相臨者莫若地與水故地上有水則爲臨也澤上之地岸也與水相接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 傳 以卦才言也臨之道如此則大亨而正也

至于八月有凶 傳 二陽方長於下陽道漸盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率必於方盛而慮衰則聖人爲戒

昭和十六年三月五日寄贈
石澤介吉氏

可以防其滯極而圖貫求久若既衰而後
戒亦无及矣自古入主安治末有久而不
乱者蓋不能戒於盛也方其盛則綱紀壞忘
紐者安富則驕生樂舒逸則奢侈故禍亂
生焉是以聖人臨治而凌遲於微渙則
知亂之至也

本義 物也二陽浸長而陵逼於
二陽之剛若中上又其應
上二陽之剛若中上又其應
上二陽之剛若中上又其應
上

有地臨君子以教思无窮容保民无疆

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至誠无窮教導之意也觀象含容之象則有容保民之心无疆限也廣大无疆限也

本義 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與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得其位蓋初終之義為重也臨則以初得行其正道是以吉也卦初上爻不言得位失位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為貞吉

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為陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

傳 六五中順之君其爻辭盛感動於一方陽長而其志在於臨吉而无不利也无不利者故見信任得行故吉也无不利者將然之辭如是故吉者已然之辭故其占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

此今以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說體又陰是以吉而无不利五順體而二說順也

本義 末詳

六三甘臨无攸

傳 三居下之上臨人者也處不中說體又柔而以甘說臨下失德之甚无所利也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

既憂之无咎

本義 陰柔不中正居下之上而能憂懼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爲教深矣

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改其過咎不長也故其下體相比是切臨於下臨之至也尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之親臨於下是以位下應初九相臨之至宜无咎者也

六四至臨无咎

傳 四居上之下與近君之處近君之位守正而任賢以无咎所處當也

本義 得

象曰至臨无咎位當也

傳 居近君之位爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音智

傳 以五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人之一身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲

不知惟能取天下之善任天下之聰明則其知大矣五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同德合豈能用其道哉

上六敦臨吉无咎 傳 上六坤之極順之至也與初二雖非正應然大率陰求於陽又臨其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而下以吉而无咎陰柔在上非能臨也以其敦厚於順剛是以吉而臨者宜有咎六居

臨之終而不取極義臨无過極故此爲厚義上无位之地止以在上言居卦之上處臨之終敦厚於臨而无咎之道也故其象占如此

本義 敦厚也 傳 志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤

象曰敦臨之吉志在內也

其吉可知也

䷒ 坤下巽上

傳 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀凡觀視於物則爲觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀風行地上偏觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲群下所觀仰觀之義也在諸人則惟取觀見隨時爲義也

觀盥而不薦有孚顒若

同

傳 予聞之明翼之先生曰君子居上爲天下之表儀必極其至敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如宗廟之祭始而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盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅熟之之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精意以點下民之不若始盥之時不若始上者正嚴如始盥之初勿使誠意散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

本義 觀者有以中正示人而爲人所仰之又內順外巽而九五居上四陰仰之以爲觀盥將祭而未薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌

言致其潔清而不輕即用則其孚信在中而顒然可仰也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而一陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳 王居尊位以剛陽中正之德爲下所觀其德大故曰大觀在上下以坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也

本義 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之道民之觀字並同

傳 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

本義 釋卦

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无有差忒則見其神妙聖人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經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）神道設教聖人之所以為觀也

以省方觀民設教（省悉井反）（傳）風行地上周及周遍覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為政教也天子巡省四方觀視民俗（本）

（義）省方以觀民以為觀民設教以為觀民（傳）六二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而如是則可鄙吝也（本義）卦主爻以觀示為義觀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義也故其占在小人則无咎君子則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞（闚與窺同）（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

見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則枉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爲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爲利也

本義

故但闚觀之觀耳闚覘之觀雖少陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

傳君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚規其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也夫則爲醜也

本義在女子之貞亦可羞醜也

六三觀我生進退

傳三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則先三進退之義也觀我之所生謂動作施爲出於己者觀其所生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三不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

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

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之當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居近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於朝廷輔佐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爲利於朝覲仕進也

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天下而立定四海之民君子樂之人所謂非常之遇也既見國之盛德光華而以行其道故云觀國之光尚賓也登進王朝也

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己之所爲政化若天下之俗皆君子之生矣則是已之所爲天下之俗未合君子之道則是已之所爲政治未善不能免於咎也

本義 九五陽剛中正以君尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒君此位得此占者當觀己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 我生出於己者人君欲觀己之施爲王弼云觀民以察己之道是也一身之得失又當自察也

本義 此人君觀己所行不但以義言之明也

上九 觀其生君子无咎

傳 上九觀而不當位是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其生爲天下所觀仰故君子則何以使人觀其所生若皆君子則无過咎也

本義 上九陽剛居尊位之上雖亦爲下所觀仰矣則无過咎也

故其戒離畧與五同但以象曰觀其生志我爲其小有主賓之異耳

未平也

傳 雖不在位然以人觀其所用爲常儀法故當自慎省觀其德而化之矣不可以不失於君子則人不失所望而敬安然無所事也是其志未得安也故云志未平也言雖未得位未可忘戒戒也

本義 志未平言不得位未可懼也

䷔ 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噬嗑所以次觀也觀然後有來合之者也噬嗑合也口中有物間之齧而後合也既有可合故之也卦上下二剛而中虛口之象也中虛有物則隔其上下不得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則爲有物隔而不合則爲噬嗑梗或礙乖間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小懲以除去之然後天下之治得成矣凡天下之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明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而合之則无不和且治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明聚而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

傳 噬嗑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也天下之間非刑獄
嗑之道宜用刑獄者其
何以去之云利用獄而云利用獄者所以治
有明照之象利於察獄也獄者
情偽得其情則知爲間之道
然後可以設防禁致刑也

本義 噬嗑合也 頤中有物曰噬嗑 卦名義 釋

噬嗑而亨 傳 頤中有物間於

物有間者類之象而合之也爲卦二下兩陽而
中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧
故而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有
間之不通齧之而合則亨通矣又三陰三
卦陽剛柔中半下動上明下雷上電本相反
六四之柔上行以至於五而得其中是
矩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爲貴故
之者有其德其占也

彖曰頤中有物曰噬嗑剛柔分動而明雷電合而章 傳 爻相間剛柔分而不相雜爲明辨察獄之本也動而明
下震上離其動而明也雷電合而章也雷震
而電耀相須並見合而章也照與威並行
用獄之道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 掌反 傳 六五居中爲用獄者治獄之道
以柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂
以柔居五爲不當而利於用獄
道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五
爲用獄之主以柔居剛爲得中得用獄之
宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利
否曰剛柔賢也居用柔非用獄

也

本義 以卦名卦體卦德二緣卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

傳 象无倒置者疑此文之物亦有蓋象雷電明而雷威先王觀雷電明而威以明其刑罰勅其法法者明事理而爲之防者也

本義 雷電當作雷雷

初九屨校滅趾无咎

校音教

傳 九居初最下无位者也當用刑之象爲受刑之人小過校而滅其趾則當懲戒其過人有小過而大誡之於小與初故得无咎也初與上无位爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人初居最下无位者也上强以處尊位之上過於尊位亦爲无位陰陽之位陰陽係

於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位之義爲大賢之初九則不當位者蓋初終也

以位爲正其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 初上无位爲用刑之象中四爻爲用刑之象初在卦下故爲屨校滅趾之象正惡於初故得无咎也

象曰屨校滅趾不行也

傳 屨校而不敢長其惡故云不行也

本義 又有滅趾

古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

傳 二應五五居中得正位用刑者是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易入服故取噬膚爲象噬嚙也滅沒也深入至沒其鼻也

本義 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人

本義 鼎蓋肉沿之器故其所亦不相妨

嚴而剛以待剛強而易盡者六二中正故其所亦不相妨

如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷而滅其鼻无咎占者

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深嚴則得宜乃中也

六三噬臘肉遇毒小吝无咎

音昔

傳 三居下之上用刑者也六居三處不當而刑於人則人不服而遇毒惡之物而致然傷也然口也用刑而人之不服又致然傷是可鄙吝也然當噬之時不當位不當而噬之雖其身處位不當而

本義 臘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之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳 六二以陰居陽處位不當自處故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾音干胏緇美反

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也故云噬乾胏胏肉之有脂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

險梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而嚙之非有咎也

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之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

不當也

傳 六二以陰居陽處位不當自處故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾音干胏緇美反

傳 九四居近君之位當噬嗑之任者也故云噬乾胏胏肉之有脂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爲善
本義
胏肉之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如九
也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如九
是也
象曰利艱貞吉未光也
傳
九言未光大其道未光也
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
五在卦之上而爲噬乾肉
反易於四之乾胏者五居
尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在
卦將極矣其爲間甚大非易噬也故爲噬
乾肉也得黃中色金剛物五居中爲
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

而懷危厲則得方無咎也以柔其質而
噬嗑之時豈可貞固而懷危懼哉
本義
噬乾肉難於賈而易於胏也黃中
色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊
位用刑於人人无不服故有此象然
必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也
象曰
貞厲无咎得當也
傳
所以能无咎者以所
居中用剛而能守正慮危也
上九何校滅耳凶
傳
何可反
上過乎尊位无位者也故爲受刑者居卦
之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積
而不可掩罪大而不可解者也故何校
滅其耳凶可知矣何負也過極之陽在卦之上惡極
象曰
何校滅耳聰不明也
傳
人之聲聽不悟精其罪惡以至於極

姑人制法罪之大者間之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而減傷其耳誡聽盖罪其聽之不聰也若能明之不也

本義 盖聽而見圖則无也矣

周易經傳第九卷

程朱傳義

䷕ 離下艮上

傳 賁序卦曰合而已盖受之以賁賁者飾也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也

賁亨小利有攸往

賁偽反

傳 物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

本義 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二自上來而文五剛自五而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占

者以其柔來文剛陽得陰而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

彖曰賁亨（本義）京字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

（本義）以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

文明以止人文也（傳）下體本乾柔之象以上卦爲賁飾文明也下體離上體本坤剛往文其上文飾也下體離中而內離而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由文柔故小利有攸往飾而能亨也分剛上而文於艮之上也事由飾往飾乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨者通也往者加進也二卦之變共成賁義而柔分言上下各主一事蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人文也止謂處於文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文不獨立二者孰能識之天文天之理則爲文非知道者孰能識之天文天之理又止謂各得其分之道也人文人之理

觀乎天文以察時變（傳）天文謂日月星辰之錯雜寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下（傳）人文人倫

之倫序觀人文以教化天下天下成其禮
然乃聖人用賁之道也賁之象取山下有
火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有
以二體之義及二象而成者如屯取動乎
險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行
是也有取一爻者成卦之由也柔得位而
上下應之曰小畜柔得尊位太中而上下
應之曰大有是也有取二體又取消長之
義者雷在地中復山附於地剝是也有取
二象兼取二爻交變爲義者風雷益是也有取
損上益下山下有澤損兼取損下益上是
也有既以二象成卦復取爻之義者夬之
剛決柔始之柔遇剛是也有以爻用成卦者
巽乎水而上水井木上有火鼎是也有
以卦形爲象者山下有雷頤是也有以形爲象
順中有物曰噬嗑是也有以象成卦之義也如
剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損
於上益於下損益上下卦而謂剛居上柔在下升
言非謂就卦中升

降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也
凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下
者皆云上也乃居尊位是進而上也非謂自下體
而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂
賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰
而變之理下離本乾中爻變而成離上艮
本坤上爻變而成艮離在內故云柔來限
在上故云剛上兆自下體而上也乾坤變
而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也

本義 極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

傳 山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆拔其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可特其明而輕用乎乃聖人之用心也爲戒深矣

象之所取惟以山下有火明照庶物以用明君子戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄山下有火明不能久留其事用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

本義 初九以剛陽居明體而處下者君子在无位之地而已趾賁飾其所行也君子苟義或不當則舍其所行不行也君子修飾之道正其所取在下而所之行守節處義其所行也

賁其趾舍車而徒 舍音捨

傳 初九以剛陽居明體而處下者君子在无位之地而已趾賁飾其所行也君子苟義或不當則舍其所行不行也君子修飾之道正其所取在下而所之行守節處義其所行也

剛明之德而在下无所施於天下惟自賁飾其趾而已趾賁也舍車而徒義人之所羞而君子以爲常舍車而徒行者義不可以乘賁也舍車而徒行者義不可以乘賁也

二而應四四應四正也二非正也近而遠應於四舍易而剛明守義不近與二非正也九之剛也

從難如舍車而徒行也君子所賤以車從人之所羞而君子以爲常也

是故君子所賤以車從人之所羞而君子以爲常也

本義 剛德明體自賁於下爲舍非道

者因趾與行爲義也

之車而安於徒步之是也

象曰舍車而徒義弗乘也

傳 舍車而徒義不可以乘也初應四四正也從二非正也近舍二而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

本義 君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳 卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道節於物者不能大變其質也因其質而賁飾之耳故取須隨順而動者也動止惟系於所附猶善惡不由於賁也二之文明惟系乎賁飾其質也

本義 二以陰柔居中正三皆无應與則係其所附而動有賁須之象

故二附三而動有賁須之象

象曰賁其須

上之陽剛而得正皆无應與

上之陽剛而動也

與上與也傳以須爲象者謂其與上同與也隨上而動動止惟係所附也猶加餅於物因其質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉傳三處文明之極與二四二陰間處相賁之盛者也故云賁如濡如光彩潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉也賁飾之盛則有潤澤光彩故云三與二內非正應相比而成相賁故戒以常也故永貞正賁者飾也賁飾之事難平常也故永貞吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪寇讐所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初內正應終必獲親策始爲其間隔耳

象曰白馬翰如上得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九上三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也傳四與初相遠而二隔於其間是雖所當之位爲可疑也雖爲三寇雙所隔則婚媾遂終必得合故云終无尤也然其正應理直義終无尤也然也

相其故不（本義）當位疑謂所當之位可疑也終无咎謂若守正而不
無亦无也德惠也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔在干反又音淺（傳）六五以陰柔之質比於上九剛陽之賁陰受賁於上九自古設丘園之
所係蔭從之者也受賁於上九自古設丘園之所係蔭從之者也受賁於上九自古設丘園之
險阻國故城壘多依近城邑亦在外而近且高者園圃之地最近者指上九也六五雖
居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束
帛而戔戔則雖其柔弱不能自爲爲可吝也戔戔然能從於人成賁之助終獲其吉也戔
戔剪裁分裂之狀束帛未用則束之故謂之束帛及其制爲衣服必剪裁分裂戔戔然謂受人剪製而成
束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成

（本義）六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之
用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋
章蒙而賴於人乃其資也非賁幼而資賁
於人爲可吝耳然賁之終爲吉也

象曰六五之吉有喜也（傳）能從人以成賁之功上九賁飾之極則失於華飾
享其吉美是有喜也

上九白賁无咎（傳）上九賁之極也賁飾之極則失於華飾
能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

象曰白賁无咎上得志也（傳）白賁无咎以其在上而得志也上上
九爲得志者在上而文柔成賁之
尚質素白其質素則无過失之咎白素也
尚質素者非无飾也不使華飾反本復於无色義補過矣故其象占如此（本義）白賁

功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實已賁之功為得志也與他卦居極者為異矣既在上而得志處賁之極將有華而失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

䷖ 坤下艮上 彖 則盡矣故受之以剝夫物至於盡則剝也

文飾之極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剝於陽山附於地山高起也上而反附著於地也言之剝之象也

剝不利有攸往 彖 剝者群陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當異言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義 剝落也

曰剝剝也柔變剛也 本義 以卦體解卦名義言柔進侵陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也 彖 長丁丈反 彖 剝落也柔變剛也至下陰生而漸長則陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 彖 君子才當剝之時而止乃能觀剝之象也卦順時而止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消

息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理
有消長有盈滿有虛損順之則吉逆
之則凶君子隨時消息以卦體卦德繼卦離象曰山
敦尚所納以事天也

本義 附艮重於地也山附於地剝上以厚下安宅

傳 剝之象也上高而反附者於地也剝之象而復固其
謂人君與民反上者與人也下者上之本本固基
下以安其居也故上下剝則
而能剝者地也
危矣為人上者所以厚其本乃
以安其居也書曰民惟邦
本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶

傳 陰之剝陽自下而上漸至於身也剝牀以足剝牀之足也
蔑滅也陰自下進漸消滅於正道也
治自下故為剝足蔑無也
詩消亡於正道也陰

剝陽柔變剛是邪復正
小人消君子其凶可知

本義 剝自下而滅正則凶故其
占如此蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

傳 取牀足為象者以陰侵沒陽於下也滅
沒也侵滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

傳 陰之剝陽漸進而上剝至於辨盡
辨分隔上下者牀之幹也陰
進而上剝至於辨盡
正也凶
矣

本義 辨牀幹也

象曰剝牀以辨未有與也

傳 陰之侵剝於陽得以益盛至於小人
辨者君子與則可以勝小人
人侵剝君子若君子有與則
不能為害矣惟其無與故蔑而凶當
消剝之時而无與之助未盛
與猶可勝也能自
有與也言未有
矣

本義 未盛

六三剝之无咎

傳 衆陰剝陽而三

獨居剛應剛與上上之陰異矣志從於上
在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣
不言吉何也曰方群陰剝陽衆小人害君
子三雖從上勢孤弱所應在无位之地
於剝時也難乎免矣安得吉也其无咎以勸也
義爲无咎耳言其免剝陽而已獨應之去其黨而從正
方剝陽而已獨應者也古者无咎之道也
象曰
无咎者上下也

本義 衆陰上下諸陽

傳 三君剝而无咎者其所處與上下同類相失於剝也

本義 上下

剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

傳 至於膚身之剝於牀足漸
外剝也將滅其身矣其凶可知故更不言蔑貞
剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶
也

本義 陰稱切身而直言凶也

象曰剝牀以
膚切近災也

傳 五爲君位剝已及四在人
則剝其膚矣剝及其膚身
垂於亡矣近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 言剝及君位剝之極也可知故更不
言剝而別設義以開小人遷善之門五
群陰之主也魚陰物故以爲象五能使
陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽
如宮人則无所不利也宮人宮中之人妾丁
妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以
陰爲陽之象

本義 魚陰物宮人陰
象而受制於陽
故也五爲衆陰之長當率其類受制於陽
象
曰以宮人寵終无尤也

傳 群陰至於極六五陽消剝於
陽反獲寵愛於陽
順序反獲寵愛於陽
若能長率群陰順
則終无過尤也於剝之將終復變此義聖

人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

傳 諸陽消剝已盡獨有上九尚在如碩大之果不食則必生之理上九亦變則純陰矣然陽無盡之理變於上則復見也聖人發明此理以爲戒也君子得輿則陽與君子之道盛小人則剝盡而小人無所容其廬舍若在卦亦下故象曰君子得輿民所載也

小人剝廬終不可用也

傳 既極則消剝已盡復生之理故曰上九居剝之終有剝盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰長小人之道也故但言其消亡耳何用更言邪有復生之理乎

本義 陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

傳 既極則消剝承載也君子爲民所思治故陽剛君子爲民所載小人之極則小人爲民所棄不可用也非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於此在上便有復生之義何也夫上六陽剝之極止有一陽無可盡之理故曰上九居剝之終有以言終復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰長小人之道也故但言其消亡耳何用更言邪有復生之理乎

本義 陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

䷗ 震下坤上

傳 復亨卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理上極則必下窮陰極而陽生故剝極則復來而復生於下也復所以次剝也爲卦一陽生於五陰之下陰極而陽生歲十月陰盛極於冬至則一陽復也復於其中故爲復也陽君子之道消極而復長也故爲反善而復君子之道消極而復長也

復亨義之

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也出入謂生長語順耳陽生其氣至微故多出也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多出也來於外故謂之出先入謂生長進於外也出入謂生長語順耳陽生其氣至微故多出也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多出也來於外故謂之出先

歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

本義 復陽生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而來復反故十有一月其卦爲震外坤內有陽動於下而以順上行之象故其占又爲已之動於下而以順上行之象故其占又爲亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日期也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來

本義 剛反則亨動而以順行也陽剛消極而來反則動長盛而亨通矣

傳 復反亨剛反而亨也陽剛消極而來反既動而出入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七日來復天行也

本義 陰陽消息天運然也利有攸往剛長也長丁丈反

本義 以卦體而言既生則漸長矣反復往來消長之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

本義 積陰之下陽復生天地之心乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本

心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉

言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

傳 雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方之觀復之象而順天道也在人安靜以養之身亦然當安靜以養其陽也

大義

初九不遠復无祇悔元吉

傳 復者有陽反善之義初剛陽來復故復為陽之主也陽君子之道微陽之所定也月窮戒篤身以待陰陽之反來復也陽君子之道故復有

處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音祇抵也王篇云適也義亦同无祇平无咎謂至既平也祇抵悔不全於悔也坎卦曰祇既平无咎謂其庶幾乃无祇顧之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改之故不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文字群經音辨並見衣部

大義

一陽復生於下復之主也祇抵抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

傳 不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也惟其知不善則速改以從善而已

六二休復

吉傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復禮也復禮則爲仁初陽復復於二也而下之柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也傳爲復之休美而吉者以其能下仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

本義

六三頻復厲无咎傳

三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而戒其復也頻失則爲危厲然復善之道不可以陰躁而不在復也復何咎也在失而不復之象屢失故危厲復則无咎故其占又如此

本義

頻復頻失雖爲危厲然復君陽屢復

象曰頻復之厲義无咎也傳此爻之義最宜詳玩四行群陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔弱之理故聖人但稱其能獨復而不欲言吉凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義

四處群陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也傳稱其獨復者以其從陽剛君子

之善道也

六五敦復无悔 傳 六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復微方微之時以柔居尊下復无助未能敦復之象无悔而已 本義 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也能无悔而已

象曰敦復無悔中以自考也 傳 以中道自成也 本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 傳 以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有敗亡以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行也 本義 以陰柔居復終既迷於道何特而可行也終迷不復之象凶之道也故其占如此猶反之也

反君道也 傳 復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其下之善乃君道也人君居上而治衆當從人君迷於復者凡人迷於復者皆反君之道而凶也

周易經傳第十卷

程朱傳義

䷘ 震下乾上

傳 无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反道也既復於道則合正理而无妄也爲主乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳 无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也合其德人能全无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則爲過眚既已有匪正則邪心也故乃

无妄不宜有往往則妄也而有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應大亨而利於正固其占大亨而利於正固其

本義 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望

主於內 傳 卦由之故初爲自外而來也震以初爻變而爲震剛

彖曰无妄剛自外來而爲

謂初九也坤初爻變而爲震剛主成

動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去

妄之象又剛正爲主於內

无妄之義也九居初正也

動而健剛中而

下動而上健是其動剛健也剛

應大亨以正天之命也 傳

健无妄之體也剛中而應五以剛居中正

二復以中正相應是順理而不妄也故其

道大亨通而貞正乃天之命也

天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有

眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉 傳

所謂无妄正而已小失於正則爲有過乃妄也所謂匪正

蓋由有往若无妄者理之正也更有往將何之矣乃入

於妄也往則悖於天理

天道所不祐可行乎哉

本義 卦體言卦之德以卦變卦

善如此故其占當獲大亨而利於正乃天

命之當然也其有不正則不利有所往欲

何往哉蓋其逆天之命而天

不祐之故不可以有行也

象曰天下雷

行物與无妄先王以茂對時育萬物 傳

雷於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄奮

藏根萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下

各正其性命无妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行盛行永言之地也對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至于昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

本義 天下雷行震動發生萬物以无妄也先王各正其性命是物物而與之以无妄也而不爲私王法此以對時育物因其所性而九以陽剛爲主於內无妄之象以剛實變

初九无妄往吉傳 无妄之者也以无妄而往无不得其志也蓋誠之所不居居內中誠存妄者也以无妄而往何所不利有彼往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也

本義 以剛在內故其象占如此

象曰无妄之往得志也 以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 菑側其反畬音餘 傳 凡理之所然者非妄也人所欲爲者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順爲動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕豐之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造作也如是則爲无妄不妄則所往利而无害也豈或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈

非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼作也

本義 柔順中正時乃事之端聖人隨時而爲也

因時順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

象曰不耕獲未富也

傳 未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以獲畬之富而爲也其始耕菑乃誠心在於求獲畬是以富也心有欲富也則知其富者也

本義 言非計其利而爲之富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

傳 三以陰柔而不中正是爲妄者也又志願於上欲也亦妄也在

无妄之道爲災害也人之妄動由前所欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人失牛乃是災也借使得之以爲有得邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言自得則有失不足以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄得之福災亦隨之妄得之失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣

本義 六三處不得正故卦之六爻皆无妄者也遇其占者无妄而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

傳

行人得牛乃邑人之災也有得則有矣何足以爲得乎

九四可貞无咎

傳 四剛而陽居陰位而无私豈直體復无應與无妄者自无咎也九居陰得正乎曰以陽居陰過則爲邪過則妄也居四无體若復處剛則過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞固守之利貞不同可貞謂利於貞也其所處可貞固守之利貞謂利於貞也

本義 陽剛乾體下无應與可貞固守之占也而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有之也

傳 貞固守之則无咎也

本義 有猶守也九以中正當尊位下復以中正當尊順應之可補无妄之病者也其道无以加矣疾勿藥之病者也以九五之无妄如其有疾則以藥治則有喜也人之有疾勿以藥治則養其正若氣體平和本无藥石攻去其邪

五无妄之疾勿藥有喜

傳 疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有善也有善謂疾自上也无妄之所謂疾者謂若治之而不終化之而不率之而不終化之而爲无妄之疾猶有苗周公不年以妄而爲之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻以治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極故惟戒在動動則妄矣

本義 乾剛中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

傳 人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反爲妄也其可乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

本義 既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳 上九居卦之終

无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄矣故上九行則有過眚而无所利矣

本義 上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

无妄之行窮之災也

傳 无妄既極而復進乃爲妄矣是窮極而爲災害也

☶☰ 艮上乾下

傳 大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜爲畜止則聚矣取天在山中之象畜止則聚爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

傳 蓄大於天而在山中艮在上而止乾於下背蘊畜至大之象也在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是事理言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦體言六五尊而尚之以來九自五而上以卦變言此卦自需而來其德剛上而尚賢能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾

爲應乎天故其占又爲利涉大川也
不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰

大畜剛健篤實輝光日新其德

傳 以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大京實而有輝光畜之不已則其德日新也

本義 以卦名義釋卦德

剛上而尚賢能止健大正也

傳 剛上之上陽居上也陽剛居尊位爲尚賢之義止居健上爲能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

本義 以卦變卦體釋卦辭

不家食吉養賢也

本義 亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

傳 大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得

行其道也利涉大川謂大畜之人宜能涉天下之艱險也家更發明卦才云所以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天天无艱險之不可濟況其他乎

本義 亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識如字又音志行下孟反

傳 天爲至大而在山中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

本義 天在山中不必實有是事但以象言之耳

初九有厲利已

已夷止反

傳 大畜三爻皆取止之爲義初以陽剛又健體而

居下必上進者也六四在上上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲爲故利在已而不進也在他卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而元相止之義

【彖】乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也

【傳】剛宜危止也

九二輿說輹

說吐活反輹音福

【傳】二爲六五所畜止勢不可進也服又音福

二雖剛健之體然其處得中道故進止元失其勢之不可則止而不行也

如車輿脫去輪輹謂不行也

【本義】九二亦爲六五所畜故能自止其處中故能自止而不進有

象曰輿說輹中无尤也

【傳】輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過也

尤也蓋莫善於剛中者不至於過柔中耳剛中而不中也初九處不得中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不行也不行則无尤矣初九剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱易者所宜深識也

九三良馬逐利

三剛健而極之極而忠變也與三乃不相商之物又處畜之極而忠以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可待其力之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道與

者用行之物備者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而失不誠也

本義 三以陽居健極上以陽居極而通之時也又皆得不誠也

傳 陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰月之日象曰利有攸往上合志也

傳 所以利有攸往者以下與在上者合志也上力陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牿元吉牿古毒反

傳 以位而言則四下應於初畜之初者也初居最下而加牿焉太善而吉也繫論畜道則四艮體居上上位而得止是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人牧之不能免違拂之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷以牛六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也

本義 童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

象曰六四元吉有喜也

傳 天下之惡止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六

五積家之牙吉積符云反傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以六之億光之發發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則載故不勞而治其用若積家之牙牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能徒之變也若積去其躁勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以元吉也君子發積家之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且姦止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢乎寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚廉恥之道雖賞敎使之有嚴之之業知廉恥之道在知其本得其要

而已不嚴於彼而修於此是猶患牙之利不制其牙而積其勢也

本義

陽已進而止之不若物之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也傳

在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨傳子聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中裏氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之時謂其亨通曠闊无有敵阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達

本義

无疑故其象占如此

象曰何以天之衢道大行也

傳 何以謂之天衢非帝語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行也以象有何字故爻下亦誤加之

☶☳ 震下艮上

傳 頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與衆人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宜以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

傳 頤之道以正則吉養人養於人皆以正道則吉也人之養身養德養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

本義 頤口也口實也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀其所頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳 自吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

本義 釋卦辭

天地養萬物聖人

養賢以及萬民頤之時大矣哉（傳）聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云或云義或云用或云時以其大者也萬物之生與養時爲大故云時

（本義）極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食（傳）以一體言之山下有雷皆動其根芽發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤顎之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象只所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯乾口取養義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語放天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也（本義）二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶（舍音捨）（傳）象之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言爾謂初也朶頤我對爾而設初之所以朶頤者四也然非四謂之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈於龜喻其明智而可以不求養於外也才雖

如是然以陽居動體而在順之時求順人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而柔順者也以此欲而失已以陽而從陰則何所不至是迷欲之甚也柔順爲柔動其順領人見食而欲之則動順垂涎故以爲象

本義 龜靈不食之物柔垂也柔順欲食之貌初九陽剛在下足以不食於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朶頤亦不足貴也

傳 九動體柔順讀其說陰而志動既爲自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者爲其能照而不失於正也既感所欲而賤其正何剛明之有爲可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

傳 女不能自處必從陰不能獨立必從

從陽二陰柔不能自養待養於人者也天下一國臣食君上之祿民子養天下諸侯養上養下理之正也二既賴司牧之養皆以剛陽若反下求於初不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顛倒故云顛頤則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也此二陽既不可顛頤于初若求頤于上九也往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養

本義 求養於初則顛爾交求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者有勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰特然也陰柔既不足與以自養初上二爻皆非其應故往求則陸理而違於常理求養而得凶也倒而得凶丘土之高者上之象也則往求養於上之象也

象曰六二

征凶行失類也傳征而從上則凶者非其類故也往求而失其類

本義初上皆非其類也

六三拂頤貞凶

傳頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也得其養如此拂違於頤之正道是能養人則合於義自養則所養皆吉求養人則合於義自養則所養皆凶三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終不可用无所往而利終謂終也

本義陰柔不中正以處動極拂於頤亦必頤矣既拂於頤雖正如此

象曰十年勿用道大悖也傳所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎傳四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養而顛倒也故曰顛順然已不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之患故為吉也夫居上位者必有才德威望為衆心服從若或下民所畏則事行而人違刑施而怨起輕於陵犯亂人由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴耽耽然虎視則能重其體貌下不敢侮又從於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲逐逐相繼而不已則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下

下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己以行其道上下之志相應而施於民何吉施之自三以下養曰體者也四以上養於臣以上位而養德義者也以君而資養於下皆養德也

本義 柔居上而得上而賴所應又正而得上而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈逐逐而求欲也其欲逐逐而求而專也其欲逐逐而求而繼也又能如是則无咎矣

象曰顛頤之吉上施光也 施始豉反

傳 顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

傳 六五順之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傅之位也以居貞順固吉也陰柔之質本無剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖能賴剛賢能待循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下苟乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險之主不可持也不得已而爲君盡忠之道言故不同也

本義 六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

象曰居貞之吉順以從上也

傳 居貞之吉者謂下能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川

傳 上九以剛陽之德在

師傅之任六五之君柔順而從於剛剛之養是當天下之任天下由之以養也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉天以君之才不足而倚賴於己身當天下大任俗謂其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則無咎以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

象曰 天下被其德澤是大有慶也

傳 君若上九之當大任如是能兢畏如是

本義 六五賴上九之養

周易卷之十

周易經傳第十一卷

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則而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過者陽過也故爲大者過之大與義大過者大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過者皆是也夫聖人盡人道非過於常者則事以天下之正理矯失之用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大過者非常之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過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

橈乃教反

傳 小過陰過於上下大過陽過於中而上下弱矣故爲棟橈重四陽聚於中可謂重矣

過於中陽過於中而上下弱矣故爲棟橈重四陽聚於中可謂重矣

之象棟取其勝重也橈取其本弱而陽

九二九四皆取棟象謂任重也橈取其本

九三九五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檩

本義 大陽也四陽居中過盛故爲大過上下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 大者過謂陽也在事爲大者過與其過之大也

卦名義

本義 以卦體釋

棟橈本末弱也

傳 謂上下二陰衰弱故爲陽盛則陰衰故爲

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

謂陰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說音悅

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中道巽說而行故利有攸往乃能亨也

本義 又以卦體德釋卦辭

大過之時大矣哉

傳 大過之時其事甚大故賁之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成中絕俗之大德皆大過之事也

本義 大過之時其事甚大故賁之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成中絕俗之大德皆大過之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

傳 澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過其矣故爲大過君子觀大過

之象以立其大過人之行君子之所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下不見知而不悔遯世无悶也樂世不見知而不悔遯世无悶也樂世不見知而不悔遯世无悶也樂世

成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利末遠至吉也稊根也劉瑰勸進表云生繁華於枯黃謂枯根也鄭玄易赤作黃字與稊同

本義 陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於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 若夫之說少女之順老夫其相與之和與過於常況謂九二初六陰陽相與過於常也

九三棟橈凶

傳 夫居大過之時與大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能共同常常之功尚也既過於剛強則不能與人能獨立況大過之事必求於人當天下之大任則可知矣雖小以聖人之才九

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橈傾敗其室是以凶也取棟鳴象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用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過剛上能繫其志乎

本義 二四爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛而占凶不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

傳 剛強之過則不能親輔人亦不能取於人如棟橈折不可支不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

傳 四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔相濟既不過

剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起大過之時非陽剛不能
起取不橈之義下橈之象以剛處柔得宜矣若又與初六之陰是
相應則過柔也既剛柔得宜而志復應陰則過也有累於剛雖未至於大害
亦有可吝也有宮則有累也有宮則有累之時動則過也有宮謂
可吝也蓋大過之時有宅志吝爲不利四若應初則可少吝也亦曰
二比初則无不利四比初爲以柔相濟之義四剛柔
曰二得中而比於初爲正應而比於相繫者也九既居四剛柔
與初爲正應而比於相繫者也以陽居陰過而不過故其象隆
得宜矣復牽繫於陰吝也
以害其剛則可吝也
而占然下應初以柔濟之則吝也
過於柔矣故又戒以有宮則吝也

本義

象曰棟隆起以吉也

棟曲以就下也謂不橈下也

隆之吉不橈乎下也

傳

九五枯楊生華老婦得其士夫无
譽无咎

傳

九五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株則能復生如
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
雖非少也老婦則爲壯矣於五无所賴也
故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲
无益也以士夫而得老婦雖无罪咎然非
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又

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爲可醜也

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大過非能爲大
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頂其凶
可知小人狂躁以冲禍蓋其宜也復將何
尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義
象曰過涉之凶不可咎也
傳過涉至溺乃自爲之
弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋
殺身成仁之事故其象占如此
所恐
小過

☳☶ 坎下艮上

傳習坎彖卦物不可以終過故受
之以坎坎者陷也理无過而不
已過極則必陷故次大過也習謂重
習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其
重險險中復有險其義大也卦中一陽陷於二
下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二

陰之中故爲坎陷之義陽居陰中則爲陷
陰居陽中則爲麗凡陽在上者止之象在
中麗之象在下者動之象陰在上者
麗之象陽則爲險習重也
坎水之體也故爲
水陷水之體也故爲
習坎有孚維心亨行有尚
傳陽實在中爲中
有孚信維心亨
維其心誠一故能亨通至誠可以通金石
蹈水火何險難之不可行則常在險中矣
誠而行則能出險有可嘉尚謂以
誠有功也不行則常
坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中
實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有
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

重直龍反

本義 釋卦名義 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行險而不失其信陽剛中實君險之中行險而不失其信者也坎中實君子以之就下皆爲信義有孚也

本義 以卦象釋有孚之義也維言內實而有孚有常也維乃以其心可以亨通者心亨乃以剛中也

傳 維其剛中也中實爲有孚之道而行則可以濟險難而亨通也行有尚往有功也

傳 有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功

本義 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之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物禾凡所以絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

本義 極言險之用而贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊在薦反

傳 行下孟反水流仍仍洊之象也水流仍仍至兩坎相重水自洊滴至於尋文至於江海仍洊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存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令前遽責其從能治已治人皆必熟而後能習者也故當如水之流不能不習者也

本義

重習然後治人

傳

初六習坎入于坎窞凶窞徒坎反陵感二反

陰柔居坎險之下柔弱无援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故其象占如此

本義

以陰柔居重險深下其陷益深

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失道也

九二坎有險求小得

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

之才雖未能出平險中亦可小自濟不至如陷入深險是所求小得也君子處險難而能自保剛中而已

本義

處重險之

則不足自衛中則動不失宜然剛

中未能自出故為有險之象然小得也

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

傳

六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與上則乘剛而不可退來與下則入于險之中上則乘剛而不可退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而君亦險而支倚君險而支倚以退皆險枕頭不安之甚也所處如此唯益入於深險之道不可用取故云入于坎窞所處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險益深不可用也故其象占如此枕倚著未安意象

象曰來之坎坎險且深也

傳 進退皆險處險不安若用此道當益入于險終當能有功乎險柔處險不中正雖平易之地尚致悔吝況處險乎以陰柔處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之而求去之所處不可用也

終无功也

樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

傳 六四陰柔之質處重險之間上下无助而下无援故言爲臣能濟天下之險者以其在萬位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如燕享之禮故以燕享質實所用之至也樽之質實如此又須納約以尾其質實之至也其質實如此又須納約以尾之食後酒二簋之間唯當盡其質實而已多儀而尚飾洋溢唯

缶爲器質實之至也其自牖納約謂進結於君之道明自牖開通之義室之暗也故設牖所以通明處明之處如蕭如荒公訓心所明處詩云天之牖民乃能入也人心有所蔽有所通明者暗處也當就其明處而告之使明處求信則易也故云納約自牖能如是君心蔽於蔽則雖艱險之時終得无咎也且如君荒樂之事推而及之則樂唯其蔽也故爾雖力說其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事者夫有不因其能悟其心矣自古能諫其君者直強且多行率多取怨而其所明者也故訐直強多行率多取怨而其所明辯者也其說多行率多取怨而其所明辯者也其說多行率多取怨而其所明辯者也其說

不察何四者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手耳四老人之力孰與張良群公卿及天下之士其詐之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使於齊此其蔽於私愛也太臣諫之雖強使之而欲使之長久富貴者其心之所以長久也故左師觸龍因其明而導之以長久之明計故其聽也如響必就人之所長所長者如此蔽者心教者亦然夫教之所明也後其心之所謂成德達才規也推及其餘孟子所謂成德達才規也

一句貳用在爲

呆氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳益之貳質之貳是也

九五尊位六四近之在險之時剛柔相際

子職左執虛豆右執挾匕周禮大祭三貳弟

故有但用簿禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所沒受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

傳象曰樽酒簋貳剛柔際也

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

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

平无咎

傳九五平而出矣抵宜音抵抵也復卦云无祇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無助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才雖安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則爲有咎

九五坎不盈祇既

必抵既平乃得无咎矣故其象占如此

本義 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出

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其剛中之道未光大也險難之時群君臣協力其能濟乎五之道未大以元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

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 傳 二六以陰柔而居險極之深取牢獄之象以徽纆囚其陷之深者也係縛之以徽纆寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故六至于三歲之久不得免也其凶可知故其象占如此

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之久而不得免焉終凶之辭也言久有日十有日三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

本義 離下離上

傳 離 故受之以離離者麗也陷於險者麗也陷於險難之中則必有所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中虛則為明義離為火體虛麗以虛明之象

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麗矣在人則為所親附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其成其順德也

本義 離麗也其象爲火體陽而用陽物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物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

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无麗之物在其所麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

重直龍反

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

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吉也或以二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃爲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

彖曰明兩作離大人以繼明照于四方

傳 若二三兩明則是二一明不見繼之義故云明兩而重兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也震巽之類亦取游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施於四方大凡以明相繼者皆繼明照言之也

本義

也

初九履錯然敬之无咎錯七故反

傳 陽居下而離體陽居上而麗幾於躁動其履錯然黨交錯也雖未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

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然敬慎之象敬之則无咎矣戒占者宜如此也

辭音

傳 履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辭免過咎也居明而剛故知而能辭矣

六二黃離元吉

傳 二居中得中正之美黃中之色文之美也文明中正之德故云黃離以文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

本義 黃中色采也

象曰黃離元吉得中道也

傳 所以元吉者以其得中道也不云正者以正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

傳 八純卦皆有二體之義前內背乾坤上下皆順震戚震相繼巽上下順隨坎重陰相繼照見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之時人之始終時之華鳥也故為日昃之離日昃之離日下昃之時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樂天而安樂其常也不能如是則以大耋為憂戚而歌樂焉

凶也大耋猶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而不憂者則忘憂將盡之悲乃大耋之嗟爲其凶也此處死生之道也耋與昳同

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 傳 日既傾昃明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何凶之有也

九四突如其來如焚如死如棄如 傳 九四離下體而升上體繼明之初故三繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而不中正且剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有賢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絕之義承上之道皆逆德也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 傳 上陵其君不順所承人惡衆棄天下所容也

本義 焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉 沱徒河反 傳 六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於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沱若戚嗟而文明之極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明如此得吉其自持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遇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

雕音

傳 六五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安乎吉也不然豈能安乎

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

象曰王用出征以正邦也

本義 剛明及遠威而不濫

傳 大者折首獲醜其醜无咎

傳 夫明極則无所蔽宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡寧有其漸染誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其首所殺獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治故

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