傳義

十二之十四

和装本

口 12
3296
5

門 口12 3296 5

周易經傳第十二卷

周易下經

艮下兌上 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繼上經首乾坤下經首咸繼之以恒也

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而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少男少女之誠慤之義男二少爲咸也艮體篤實止爲篤實以下交心說而上應男感之人之先

昭和十六年三月五日 寄 石澤介吉兵贈

咸亨利貞取女吉

也男先以誠感女說則女說而應也

取具反七傳咸感也不曰感者以感莫如男女交相感莫如男女而少復爲以至萬物皆有相感之道物物之相感也凡君上下以相感則有亨通之理君臣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不以正則入於惡矣如夫婦之以淫交君臣之以媚說上下之以邪僻皆不以正也取女吉以卦有二柔上剛下二氣感應相與而說男下女之義以卦有三爻而說男下二女之義以卦有三爻而說男下二女之義以卦有三爻而說男下二

或以卦變言之彖上剛下柔上下二義自泰來柔上而剛下君子五也亦通天地
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
聖人至誠以感億兆之心而天下和平由聖人感人心致天地
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
本義極言感通之理象曰山上有澤
澤性潤下今山上而其性受潤
通徹是二物之通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛
則能受實則不能感不感則无主則无感之道也聖人有感必通之道也
本義虛而通也初六咸其拇
拇足大指人之所指故如此
傳拇在下卦之下與四相感其感未深豈能動
人之動未足以進也拇足大有淺深輕重之異識其時勢
本義拇足大指也感於最下感拇之象也
六二咸其腓凶居吉
腓脛也
傳二以陰在下與五爲應故設咸腓之象腓動則脛行
動足乃舉之非反
傳戒腓動而感未深如之動未足以進也
故曰在外也初志之動感於四也

脢之自動也二若不守道待上之求而如脢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

二中正之人以其中正之德自守不動則吉也

復云君子安其居而應五故為此戒

其在咸而應五故為此戒

脢足肚也欲行則動躁妄而不能固其所

先自動躁不能固其所

能固守故取其象也二當其處又以陰柔不能居其中正之德

有中正之德能居其所故

守者

其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳

二居下之上是宜皆得於正而說

才而為主於內居下之上乃應於上六陽好上而說於物

道以感

九三咸其股執其隨往吝

傳

九三以陽剛有剛陽之德

故以為象言九三不能自由隨身而動者也

股然其所執守者隨於物而動如股之隨身

於所說而隨之吝也

此而往可羞吝也

當持守之意下二自守而隨之往則吝矣皆欲動者三亦不能

股隨足而動不能自專者也

執者主

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義

二云亦者處故諸爻之象辭本不處二故相比自作

言亦者承上文之辭也雖凶居吉順不害也

上云咸其拇志在外

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

不能自主志在於隨人之下之甚也

本義

前二亦者因上陰居感說之極故三感而從之股若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

欲動而云也二文陰躁其動也宜九二
陽剛居正之極宜靜而動可之甚也九
四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
憧昌容反又音童
象曰憧憧往來感之在下而動也故皆就人身取象拇動之微腓取先動股取其
隨乃心也四在中而居上當心之位故爲
感之主而言感之道貞吉則悔亡感之
不以正則有悔也又四說體艮陰而應初
故戒於感通乃有悔之道无所不通有所私係則
害於感通之道貞者正中无我之謂也
寒暑雨暘无不通若往來憧憧者亦貞而已矣
悔也聖人感天下之心如
思夫貞一則所感无不通
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
之私心既主於一隅一事則從爾
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
何思何慮夫子因憧憧往來之辭而極言
思慮之私心感物所感狹矣天下之
理通之以道夫以一
也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則
一雖一物之存萬事有萬變統之以一則无
能違也故貞其一意則窮天下之理无不感通焉
故曰天下何思何慮也日往則月來月往則日來
日月相推而明生焉寒來則暑暑來則寒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
應也故曰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
焉感復有應凡有動皆爲感而利生
則必有應所應復爲感也有感必有應
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屈而後
信蓋不屈則无以信而後有屈龍蛇之藏所以存身
知感應之理矣龍蛇不蟄則不能奮矣動息相
而後能奮迅也不研幾則不能窮神知化德之盛
感乃屈信也君子潛心精微之義入於神
妙所以致用也精微之積也致用安身以崇德也
潛心精微積之至盛也致用安身以崇德也
也積與施乃屈信也利用安身處其所
承上文致用而言利其義也崇德而言其
以崇大其德業也合理則事正而身
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
以此語終之云窮極至
神之妙化育之道德
至盛也无加於此矣
象曰陽在下剛而能正
當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰

爲失其正而不能正而固故因占設戒以爲能
固而則吉而悔亡若憧憧往來不能正
則但其明又遠矣

象曰貞吉悔亡

未感害也憧憧往來光大也

本義

感害也憧憧往來感之道狹矣故云未
光大

悔 武懷反 (傳) 九居尊位當以至誠感天下而應之以至誠感天下之道豈能感天下之
說上則偏私淺狹非人君之道也相背而所不見也言
悔背肉也與心相背而所不見也言
能背其私心感非其所感則得人君感天下之正而无悔也

本義

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憧憧往來朋從爾思
憧憧者心未光明之貌往來者心之所之也朋者所與同類也爾者近之之辭也
感之道貴乎速而害乎遲貴乎明而害乎暗貴乎公而害乎私欲速則其心不一而感不深欲明則其物之理不極而感不廣欲公則其感物之情不盡而感不普欲私則其感物之情不周而感不通此感之所以貴速明公而害遲暗私也
本義 憧憧往來朋從爾思
憧憧往來心未光明之貌朋所思之類爾近之之辭感之道貴速明公而害遲暗私
本義 憧憧往來朋從爾思
憧憧往來心未光明之貌朋所思之類爾近之之辭感之道貴速明公而害遲暗私

上六咸其輔頰舌
傳 上六體爲說而說之主故不能感物之極也故不言而說上六以至誠感物而發見於口舌之間小人乎不自知而曰過曰毀曰譽曰兩舌者皆所以言而无其實者也
本義 輔頰舌皆所用以言也
本義 輔頰舌皆所用以言也

象曰咸其輔頰舌滕口說也
傳 唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌之間豈能感於人乎
本義 滕騰通用
本義 滕騰通用

三三 巽下震上 恒
傳 恒序卦夫婦之道不可以不久故受之以恒夫婦之道終始一身不變者也故咸夫一婦之道不可以不恒也咸少男在少女之上以男下女是以亨男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少男爲親切論尊卑之常則長男當謹正故咸兌上而恒震巽爲異外女順乎內人理之常故爲恒也又剛上而柔相與巽而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往
傳 恒者常久也恒之道可以亨通而不已可以亨乃无咎也恒而不已之道也爲有咎矣如君子之恒於善可矣小人恒於惡失可恒之道也故云利貞夫所謂恒所以能亨由貞正也

動爲以巽而動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久之乎剛柔相應理之常也此四者恒之道也剛上而柔下剛柔皆應所以爲恒

本義 或以卦體卦象卦德卦變卦名義曰恒也自豐來剛二柔下居初也剛上亦通

其道也 傳 恒之爲道可以致亨而无咎但所宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道也不恒其德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久之理也

本義 天地固能恒其道无咎矣且无咎則久非其道不正則久而已

謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利於有往故能恒也一定則不能常矣又常久之道何往不利

本義 恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動一體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其道則亨而无咎然又必利於有所得所常久之道而利有往也

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 卦才有此四者上居

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後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惟隨時變易乃常道也故云利有攸往也（本義）久於其道終也動靜有攸往始也

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（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不已得天順天理也四時陰陽之氣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觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之謂也觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之理非知道者孰能識之（本義）極言恒久之道

象曰雷風恒君子觀雷風相與之象以常其德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）初居下而不能度勢四爲正應柔暗之人能以剛居高志上而不下又爲二三所隔應性異乎常而不知變深也守常而不求望之深是知守此也凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔各者皆浚恒者也

志既上求之深是不能恒安其處者也深
徵而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初
終淺與深徵與盛之地也初與四爲
在下而求深亦不知時矣 本義 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爲一二三所隔
應初之意異乎常矣初之柔暗不能慮
又以陰居巽之下爲巽之主其性務入故深
久常理求之太深如此則雖貞亦凶 象曰
浚恒之象也 占者求望於上慮非其常
於五復居中以中德而應中其處與動皆
得中也是能恒其久於中也能恒其久於中
也 傳 九二悔亡 傳 在恒之義居得其
位勢之不得恒也所以悔亡也 本義 陽
而九二以中德而應中其處與動皆
以陽居陰非常理也以中德而應於
五復居中以中德之勝也 象曰九二悔亡
能久中也 傳 三陽爻居陽位處得其位
是其常處也乃志從於上一六二不唯陰陽相
應風復從雷於其德不恒則羞辱或承之矣
貞固守不恒以爲恒豈不可羞哉 本義
位雖得正然過剛不中志從於上不能久於
其所故爲不恒其德或承之羞貞固守之
象或承之羞之謂有德或承之羞也言人皆
得奉而進之不知其何人之辭自

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中之勝也
足以亡其悔矣人能盡中之德而應中之
輕之勢則可以其又中故得亡也 象曰九二悔亡
得中也 傳 能恒其久於中也人能
恒久於中豈一朝一夕之故哉蓋亦有悔
亡其悔德之善也 九三 不恒其德或承之羞貞吝 傳

来也貞吝者正而不恒爲人之辭占者之戒

象曰不恒其德无所容也傳人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非其據豈能容其身乎以陽居陰處非其位雖常何益人之所爲得其道則雖久而成功不得其道則雖久而無功也

九四田无禽傳以陽居陰處非其位故爲此象占者雖非其位亦不得其所求也

義田无所獲而久非其位安得禽也傳何所得乎以田久爲喻故云安得禽也

五應於二以陰柔之正也故恒久其德貞傳五應陽剛居中而陰柔之正也故恒久其德則爲所

象曰不恒其德婦人吉夫子凶

貞也夫以順從爲恒者婦人之道在婦人爲貞故吉君子以剛斷爲貞故凶君子之義在丈夫猶凶況人君乎在己者固矣然乃婦人之道非夫子之宜

本義以卦六爻皆陰而應剛未爲不可取君道豈可以柔順爲恒也

象曰婦人貞吉從一而終也傳如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從夫子從一則終守於從當終婦人之道則爲凶也

上六振恒凶傳上非其安處又陰柔不能堅固其宗皆不常之義也故爲振恒也振者動

之速也如振衣者振衣而其動无節以此爲恒其凶宜矣 本義 振者動之速也上六居恒之極處震之終振極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

上大无功也 傳 所成乎居上而不言其不能有所成故曰大无功也

䷠ 艮下乾上 遯亨其所遯之義 傳 遯序其所故受之以遯遯者退也去之謂也爲卦天在上之物陽性上進山高起之物形雖有上陵之象而止不進天是將遠遯故陽消陰長於下二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯君子遯也

遯亨小利貞 傳 時也不蚤則過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无必向也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞陽當退避故爲遯然九五當位而下有六二之應若潛可以有爲但二陰浸長於下二剛其勢不可以不遯故其占爲君子遯則身雖退而道亨遂小人則利於守正不可以浸長之故而遂亨小人也此卦之占與否之初二兩爻相類 本義 卦二陰浸長陽當退遯故爲遯也陽雖當遯而有六二之應若潛可以不遯故其占爲君子遯則身雖退而道亨遂小人則利於守正不可以浸長之故而遂亨小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

彖曰遯亨遯而亨也 傳 道長

之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏之所以伸其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 五以中正相應雖陰長之時君子之德處中正之位又與義小利貞浸而長也

本義 以九五一爻釋小利貞

六二尚當隨時消息苟可以致其力无不盡道未必於遯藏而不為故曰與時行也

遯之時義大矣哉

傳 當陰長之時而尚小利貞蓋陰長之道所謂小利貞漸而不可大迫也遯者始長君子知微故當深戒而聖人之教

本義 以下二陰釋小利貞

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難彼之進圖其難為而得為之功孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道則處遯之時之道也故或久或速其義皆大也

大義 陰方浸長處之為難故其時義為大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

傳 天下有山而相違是遯之象也君子觀其遠小人之道若以惡聲以避遠乎小人之遠小人不惡而嚴乎小人之望而畏之自然蒞矣

大義 天體无窮山高有限遯之象也君子自守之常而小人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

傳

他卦以下爲初遯者往遯也在前者先進而在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣危也初以柔處微者易於隱藏往既不可往也往則危矣微而在後尾之象危之所有若不往之无災也

本義 遯道也占者不可以有所進

白遯尾之厲不往何災也

傳 遯之時二以中正應於五五以中正親合於二其交自固黃中色通理正位居體物美在其中而暢於四支發於事業美之至也遯之時二以中正順應於上上以中正順道相結其固如執係之以牛革也莫之勝說

牛之革莫之勝說字本義吐活反

傳 二與五爲遯之主二以中順自守莫能奪焉

本義 以中順自守人莫能奪焉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也且遠也以危能安能速且遠是以危

本義 係累則安能速而不速是以危

其交之固不可勝言也

本義 以中順自守人莫能奪焉

在遯之時故極言之

遯之志也占者固宜亦當如是

象曰執用黃牛固志也

傳 道相結其心志堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也

本義 係累則安能速而不速是以危

害於遯矣故爲有疾也臣妾小人女子之道

則忠其上係戀之也故以畜養臣妾小人亦不

子之待小人亦不以暱比相親非待君子之道

係不得焉爲有疾蜀先主之不忍棄上民是

也雖危爲有疾而有所係之道也然

无處矣

本義 下比二陰當遯而危之象有疾而危之道也然

以喜而臣妾則吉蓋君子於小人惟臣妾則不必其賢而可畜焉故其吉如此象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也傳遯而有係乃憊也蓋力亦不足矣以此畫愛之心畜養臣妾則吉蓋可以當天事乎九四好遯君子吉小人否傳四與初為正應君子所好愛者也小人雖有所好而能遯不失於義而有係故設小人之戒初六而言之象也惟剛健有所好而能克之君子於小人惟

居中得正而應乎中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利 傳 遯者唯肥者充大寬裕之意然遠无所係滯之爲善上九體剛斷在卦之外又下无所係是遯之不遠而无累可謂寬裕有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利 本義 以剛居卦外下无係應遯之不遠而處之不裕者也故其象占如此

象曰肥遯无不利无所疑也 傳 无所疑滯之遠也蓋在外則已遠无累故爲剛決无疑也

周易經傳第十二卷

周易經傳第十三卷 程朱傳義

三三 乾下震上 傳 大壯遯之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遁也大壯陽之壯盛也衰則必遯既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又震之威震而在天之上亦大壯之義也

大壯利貞 傳 大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子大壯之謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者亦以名大壯者謂大者壯也陰陽長以盛是大者 本義 壯盛也

亨利貞 傳 不言亨不足言但利在正固而已

象曰大壯大者壯也剛以動故壯 傳 所以爲大壯者以陽爲小陽爲大陽長以盛是大者

壯也下剛而上動以動故爲大壯大壯爲大者壯之大也
釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

彖傳 大者既壯也極正大之理則利於貞正而大者壯天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲二事也

本義 釋利貞之義而極言之

天上大壯君子以非禮弗履

雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強矯起湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

傳 雷震於天上大而壯之物九在下而用其壯之物九在下而用其壯雖居上猶不可有爭乎信也謂以壯行可也

本義 自勝者強

初九壯于趾征凶有孚

傳 初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用其壯而不得其中夫以剛處下故征則凶可知也

本義 趾在下而進動之物也剛陽處下而有此象占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

傳 在最下而用其壯必信其窮困而凶也

本義 言窮困而凶可以行也

九二貞吉

傳 二雖以陽剛當大壯之時然柔得中不過於壯二得貞正而吉也戒曰貞非以九居二爲戒乎陽剛健體當大壯之

時處得中道无不正也在四則有三不正之
咸人能識時義之輕重則可以學易矣
本義 以陽居陰已不得其正矣然所處得
中則猶可以因中以求正使後可以得吉也
傳 所以貞正而不失正中則不失正而吉者
也 然 象曰九三貞吉以中也

小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其
角 傳 九三以剛居陽而處壯之極者也極壯如此在小人則
爲用壯在君子則爲用罔小人尚力故用壯君子志剛故用罔罔无
所見也慨然於事而无所見慨也君子有剛豪而无義爲亂
宜若剛豪之大過則无和順之德多傷莫與

貞固守此則免悔者道也凡物莫不用其壯齒
者觸角者蹄羝羊之壯於首羝爲甚觸
故取爲象羊喜觸藩籬以藩當其前也
蓋所當必觸藩籬當其角矣
猶人之尚剛壯所當必用必至摧困也三壯
甚如此而不至如此何也曰三以陽剛居陽
足以致凶而不致凶凡可以致凶而方言其未至者故未及於凶
也可以致凶而未至者則曰厲也
本義 過剛不中當壯之時是小人用壯而君子之過於
用罔則无正亦危矣羝羊剛壯喜觸
藩籬正象小人則爲用罔君子則爲用罔之象如此
傳 壯之在君子則剛強嚴厲於事靡所顧憚也
本義 以小人壯

輿之輹 集 四陽剛長盛壯已過中壯之甚然居四爲不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是以有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲害也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也必高大之車輿之輹輹強壯其車之利可知故云壯于大輿之輹輹壯則車強輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強輪之要處也車之敗常在折

上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯爲之人不足謂之壯也有所不足然後謂之壯故治壯之道不可以剛也

羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 彖

羝羊但取其壯而當壯過可知如羝之觸藩籬進則礙角退則妨已以喻處震終動極其壯故不能退不能遂其進也艱則吉而處柔則吉也居壯之終有變之義也 象 其象如此其占

晉 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

分過各不長乃吉也

卦之一理既盛壯則明出地上而升於地日出於地之上明盛大之意也凡有德者隨其宜也乾坤之外元亨者有功也晉之盛而亢明盛大之極也卦有不同若有德者无用有德者无不隨卦可見晉之盛而亢明盛故更不言亨

物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无終壯而終止有德者隨其宜也卦有德者必進晉所以繼大壯也爲大壯也升而進也卦物漸盛爲晉晉進故受之以明夷夷者傷也

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉者進也物无終壯而終止有德者隨其宜也卦有德者必進晉所以繼大壯也爲大壯也升而進也卦物漸盛爲晉晉進故受之以明夷夷者傷也

何然猶幸其不剛故能艱以得吉也

艱次且厄則尚可以得吉也 象 能艱不詳也艱則吉咎不長也 傳 非其處故

進退不能是其自處之不詳也慎也艱則吉居壯終變矣變則得其

順乎大明无用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 傳 晉為進盛之時大明之象也故為在上而下體順附諸侯承王之象也故曰康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也蕃庶衆多也晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進升高顯受其光寵也 大義 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而親禮也蓋其為卦上離下坤有大明之德又其變自觀而來為六四之象順而麗乎上之象進而上行以至于五占者有是寵也

彖曰晉進也

本義 釋卦名義 明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接

傳 晉進也明出於地上而盛進而不已所以為晉進者進而盛也明出地上進而不已之義明出於地上離也坤麗於離以順麗於大明順德之臣在上者柔居君位多云柔進而上行柔進而上行以順麗於大明順德之臣在上者柔居君位多云柔進而上行凡卦離在坤上為順麗為麗為順附為麗為附為麗為順附於大明之君諸侯之象也故謂之康侯也故謂之康侯是以為康安國安民之義是以為康侯之明德是康侯能順附天子之明德以治於天下若大明之在下而順附於大明之君諸侯之象也

本義 以卦象卦德釋卦辭

以自昭明德 傳 昭明之也 傳曰昭德塞違昭明其德之也君子觀明出地上晉君子以自昭明德象而以自昭其明德之也明德於天下則昭明德之也

本義 初居晉之下進之始也晉如摧如抑退也晉進而遂言遂其進不遂其進也

如貞吉罔孚裕无咎 傳 如貞吉罔孚裕无咎 傳 初居晉之下進之始也晉如摧如抑退也晉進而遂言遂其進不遂其進也罔孚者在下而始進豈能深見信於上苟上未見信則當安中自守雖容寬裕以俟之信之心切非裕以求之也苟急於求上之信失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子憑不中正有咎進見退退之道也

本義 裕寬也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 傳 无咎進而未當位故也君子寬裕則无咎欲進而速或退而速唯義所當未嘗不寬裕之義君子不以寬裕為心故特云初六裕則无咎有官守者當職任故也若有官守而不職下曰不可以君下位未受命也

本義 初居下位未有官守之責

晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 傳 在下上進者也故云晉如進為可憂愁謂其進之難也然守貞正則當得吉故云貞吉愁如至尊者指六五也

二以中正之道自守雖上无應援不能自
進然其中正之德久而必彰上之人自當
求之同德必與之介福於王毋也介大也
之加之寵祿受介福而愁大明之君與之
蓋六五大
六二中正
者如是而
王毋指六
占而比之
上无應援故欲進而受福于王
六二五蓋享先妣之
言象曰受
茲介福以中正也
傳
受茲介福以中正之
道也人能守中正之
道而同德必受大福也
六三衆允悔亡
象曰
衆允之志上行也
傳
上行上順麗於大明之君衆
志同志衆所允從其悔
所以悔亡蓋亡其不中正
有之失矣古人曰謀從衆則合天心
三不中正宜有悔者以其與下二陰
皆說而上進是以爲衆所信而悔亡也
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰
晉如鼫鼠貞厲位不當也
傳
在高位不正而
有不善也是以
之失矣古人曰
三不中正宜有悔者以其與下二陰
皆說而上進是以爲衆所信而悔亡也
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰
晉如鼫鼠貞厲位不當也
傳
在高位不正而
志之所同也
非其位也
貪噬高位既非其位而居之貪據其位者也
於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌
之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貞厲
其名可知言貞厲者開有改之道也
不中不止以象占者如是雖正亦危道
也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危道
賢者以平德宜

覬高位則爲非據貪而懼失則畏人固覬其也危可知也

得勿恤往吉无不利

傳 六以柔居上位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿恤其失得如此而往則吉无不利也六以大明之主不患不知而患其用明故戒以勿恤夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公察也豈當復用私察下皆順從故占其得之則其悔亡又以大明在上而下去其討謀利之然亦必有其德乃應其占耳以大明之德得二下之附推誠委任則可以成天下之大功一是往而有福慶也

本義 矣以柔居尊位

象曰失得勿恤往有慶也

上九賁其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居上卦之極故取角爲象以陽居上剛之極也在三畫之上進之極也剛極則躁急之失以剛而有強猛之過進極則有所用而无咎也伐四方者治外也伐邑則難厲吉且則守道愈固進極則遷善愈速如上九者自治剛極而於厲吉且无咎也厲非安和之道自治則有功也復何吝哉

本義 有其象矣占者得其正而吉且无咎然以剛治小邑雖得其正亦可吝矣象曰維

用伐邑道未光也 傳 維用伐邑既得主而无咎復六二貞吉者貞道未光大也以正理言之大可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大也故亦可吝聖人言盡善之道序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也 本義 離下坤上 傳 明入地中上離下明入地中也晉正相反晉者明盛之卦明夷昏暗之卦卦名釋義 明夷利艱貞 傳 君子當明夷之時利在正知艱難而不失其貞 本義 以卦德卦體釋卦名義 傳 艱難之時而能不失其正所以為明君子也 本義 離下坤上日入地中明傷之象故為明夷文王其上六五近之故占者利於艱難

象曰明入地中明夷 傳 以卦象釋卦名 本義 以卦體釋卦名 內文明而外柔順以蒙大難文王以之 傳 內離外坤離者文明之象為下人內有文明之德外柔順以事於蒙犯大難而不失其明文王所用之道也故曰文王以之 本義 以卦德釋卦義謂遭紂之亂而晦其明也 內難而能正其志箕子以之 傳 即夷之時利於艱貞

尤而不失其貞一正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患之不宜其正則非賢明箕子當紂之時身遭難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

大義 以六五一爻之義釋卦辭內難謂爲紂近親在其國內如六二也近於上六五之近於上六二也

于以莅衆用晦而明 傳 明所以照君子无過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象以莅衆容物和衆衆親而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之道適所以爲不明也古之聖人設前歲

初九明夷 傳 初九明體而居明夷之初見

于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 傳 初九明體而居明夷之初見故取飛象昏暗在上傷之始也九陽明上升者也進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂及朶凡小人之害君子害其所以行者君子三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚難君子之獨非衆人所能識也夫知幾者君子之明夷之始其見傷未顯而去之則世俗不疑惟故有所往之則適在而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此所以不獲其去也或曰傷至於聖冀傷已

明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見幾故異而非之且非之穆生之去楚申公白公之人乎但譏其責小禮而不知穆生之去避辱之幾也當其言曰我於市朝雖一傷者亦以為不去楚人將鉗我如袁閎於黨事未起之前過甚之言也又名德之士方鋒起而獨潛身王室故人以為往生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足恠也

本義 飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

象曰君子于行義不食也傳 君子藏而困唯義所在不食義當然也故雖不食可也

本義 唯義所在雖不食可也

六二明夷于左股用拯馬壯吉傳

以下至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處處之至善然當陰闇小人傷明之時亦不能免為其所傷但君子自有道故能深相傷害終能違避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用又非便用者手足之用以右為本也夷于左蓋右立為不甚切左為便唯蹶張用股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之速用拯之道不拯則被傷深矣居陰闇之下所謂結者得免傷害而已非謂可以有為於斯時也

本義 傷而用拯之道不過能順而得中正之吉以此免傷而已則謂中正之道能順而得中正之吉者以其順處而有法則矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也傳 六二之吉以順處中正之道而順以則也

以燮明傷之時而能保其吉也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞傳九三剛而進之上明之極也又離之極也至明而燮剛而進上六坤之上暗之極也又燮剛而爲下之上至暗在上而爲下之上相敵應將以明去暗者也其義也斯義也其湯武之事乎南狩謂前進而除去害也克獲其大首謂暗之甚也至明克至暗之象也相應爲至明克至暗之象六二也三與上正相

左者隱僻之所也由隱僻之道深入其腹謂其交深也其君皆凡姦邪之是信於其君故得其心而奪其心也不奪其心而後行之於外能行於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後行之於外能行於外也

本義　獲明夷之心于出門庭者得意於密去也蓋之義言箕而得此離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔中居闇地而尚淺故猶可以遠去五以晦其明而逼乎闇故不得不正其志也

象曰入于左腹獲心意也

傳　腹謂以入于左腹入腹謂其交深也其君皆之深故得其心

而能正其志箕子之貞
貞之至也利貞以戒占者象曰箕子之貞
明不可息也傳箕子之貞遭紂之惡
息之也若逼禍患遂失其所守則是亡其貞
明乃滅息也古之人如楊雄者是也上
六不明晦初登于天後入于地傳
明夷之主又爲明夷之極上至高之地
在至高本當遠照明既夷傷故不明而反
昏晦也本居于高明當及遠初登于天也
乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷
之終又坤陰之極者也本義以陰居坤之上
明傷之極故有此象以傷人之明終必至於自傷
始則暴厲高位以傷人之明繼則陵逼臣下以傷人之德
而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣
象曰初登于天照四國也後入于地失則
也傳初登于天君臨乎下而明則當照及四方
之道也後入于地晦昏暗是後入于地失明
失其道也本義以位言
離下離上傳家人卦夷者傷也傷於外者
必反於內故受之以家人夫傷
困於外則必反於家內家人者家內之道父子之親夫婦之義尊
卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也
卦外離內離爲風自火出火熾則風生自內而出於外之象二與五正
家人之道明於內而治於外夫人有諸身者則能施於家行於家者則
能施於國至於天下治天下之道蓋治家而已內外之義也文中子書以明內而
出之象爲家人之非取象之意也所謂

齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有戰義也
家人利女貞 傳 家人之道利在女正女正則
正獨云利女貞者家道正矣夫夫婦婦而家道
正者家人之道也女正則男正可知矣
本義 卦之九五六二內外各得其正故爲家人
之義也 家人 傳 家人內也女正乎內男正乎
外男女正天地之大義也 傳 彖以卦才而言
陽居五二在外也陰居二內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽
之義也 本義 以卦體九五六二剛柔之義 家人有嚴君
焉父母之謂也 傳 家人之道必有所尊嚴君長者謂父母也雖

二一家之小无尊嚴則萃散衰廢有嚴君而後家道正家者國之則也
本義 亦謂二五父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣 傳 父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣又推一家之道可以及天下故家正則天下定矣
本義 父子兄弟夫婦三象初子五二三夫四二婦五兄三象
出家人君子以言有物而行有恒 行下孟反 傳 正家之本在正其自正之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於身脩則內治矣
本義 初

九閑有家悔亡 傳 初家道之始也閑法度焉治其有家之
始能以法度爲之防閑則不至於悔矣治家者治乎衆人之情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是非不云乎无悔者九以剛陽處有家之始能閑其家者當如是也 本義 初九剛明之才能防閑之於始家人志未變動之前也正志未流散變動而後治則不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則悔傷恩而不治則傷多矣乃有悔也

六二无攸遂在中饋貞吉 傳 人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正而吉也婦人之道故在中饋則得其正而吉也故云中饋 本義 六二柔順中正女之正位乎內

六二之吉順以巽也 傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 嗃嗃嚴厲之聲也嘻嘻喜樂之聲也 傳 嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之

上二土治乎內二者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛則傷治內過剛故悔於家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故悔也雖悔勝嚴過故悔也嗃嗃嚴厲之貌骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至家道窮困矣蓋嚴之與嘻各失其節嘻嘻笑樂无節則終至敗家可羞吝也自恣无節則傷然若人情不能无傷故悔於嚴厲之過雖悔於嘻嘻之失則悔吝之甚矣在卦非有善惡但以剛居剛而不中過乎剛者也故雖悔而吉也嘻嘻者剛之過也嗃嗃之象如是則雖有悔厲而吉也占者各以其德爲應故兩言之

本義 以陽居剛而不中雖得有悔嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者剛之過也占者各以其德爲應故兩言之

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖悔嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節矣

四富家大吉傳 六以陰居陰得其正位居得其所以巽順之體而居四得之義既順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也四高位而獨云富者是能保有其富是能保其家也吉孰大焉

本義 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能巽以順而居正位有其富者也

大吉順在位也傳 巽順而居正位有其富宜其家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也王者至善之稱也九五剛健中正之德處陽尊而中正又其應順於內二剛健中正之德治家之至正至善者也王

假有家之道在乎正己而物正不待恤而吉也

象曰王假有家交相愛也

九五與六二剛柔相應交相愛也

上九有孚威如終吉

威如嚴畏之貌上九剛明之極治家嚴畏之至也

象曰威如之吉反身之謂也

反身謂自反其身也

睽上火下澤

睽乖違也火性上炎澤性下潤二物相違其象爲睽

睽小事吉傳 睽之時用大矣哉

本義 睽乖違也事之難合而易離者也

睽小事吉柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

柔謂六五進而上行得中謂居尊位而不過中不及中也應乎剛謂與九二剛相應

天地睽而其事同也傳 天地睽違而其化育萬物之事同也

男女睽而其志通也傳 男女睽違而其情志相通也

萬物睽而其事類也傳 萬物睽違而其事各以類相從也

睽之時用大矣哉傳 睽乖違之時用大矣哉

本義 睽之時用大矣哉 睽乖違之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤潤下二物相違其性各異君子觀睽之象以同而異之義處睽之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九剛明之才而居睽之初睽乖之甚者也然以陽剛居下上應六三六三柔順中正初九以剛明之才而應柔順中正之六三故悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

初九與六三相應六三柔順中正初九以剛明之才而應柔順中正之六三故悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

九二剛中之才而居睽之時睽乖之甚者也然以陽剛居下上應六五六五柔順中正九二以剛中之才而應柔順中正之六五故遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

九二與六五相應六五柔順中正九二以剛中之才而應柔順中正之六五故遇主于巷无咎

假有家五君位故次之王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身次齊家家而天下治矣自古聖王未有不次第而治天下故有家爲本故有家之道既至則不憂而天下治矣二下治矣勿用憂恤而吉也五恭己於外同德可謂至矣

本義 假至也九五剛健中正以假乎大順之道也

象曰王假有家交相愛也

傳 家之道順而已上必致其心化誠以感之使之合乎大順而家未化未得爲假有家之道也

本義 程子曰上九有孚威如終吉

周易經傳第十四卷　程朱傳義

睽　兌下離上　傳　睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖睽者散理必然也故家人之後受之以睽睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所之不同行也亦為睽義

睽小事吉　睽苦圭反　傳　睽者乖也為卦上火下澤性情乖異也為卦上下二女志不同歸趣乖異中女少女志不同歸事吉也　本義　睽乖違相違故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中爻來者柔進居三自下體來皆以卦體言之柔進而上得中而應乎剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也彖曰睽火動而上澤動

作威也反己自治則人畏服之矣

而下二女同居其志不同行傳彖先釋睽義次言卦義終言睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性違異二物之性動而下二物之性違異故爲睽中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者不同則非睽也

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉傳卦才如此所以小事吉也兌又爲明故爲說離麗也又爲明故爲說順而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉之時六五以柔居尊位有說順麗明之善能合天下之小事吉成睽之時用乃聖人合天地之大用也

大義卦名義釋睽說卦睽乖也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合天地之大用也睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之不同以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也而得天地之和氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至

大義變卦體釋

雖應之而睽之故二必遇主于巷五蒙庸則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

大義卦名義釋睽說卦睽乖也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合天地之大用也睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之不同以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也而得天地之和氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至

大故云大矣哉 本義極言其理而贊之

君子以同而異

傳上火下澤二物之性違異所以爲睽君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同而各有時而獨異蓋於衆同者則有失則異也不能獨異者隨俗習非同流是也 本義二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

傳九居卦初睽乖之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故

能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非正應而同德相與故睽獨无與則不能行矣是喪其馬也四既與之合則能行矣勿逐而馬復得也惡人已乖異者也見者與相通也當睽之時惡人雖然小人乖異者至衆若棄紀之不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘之義致凶咎之道也又安能化下之善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也 本義上无正應有悔

喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎也孔子之於陽貨辟音避

傳睽離之時人情乖違求和合之且不能得也若以惡人而拒絕

象曰見惡人以辟咎也

之則將衆仇於君子而禍終至矣故必見之所以免徵忿生咎也則有可合之道

九二遇主于巷无咎 傳 二與五正應然在坎之時陰陽相應之道勝乘之時陰陽相應之道勝學易者識此則知變通矣故二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功而居睽離之時其交非固二當委曲以求於相遇覩中其得合而後无咎若君臣睽離其咎大矣巷者會逢之謂也當委曲之途也遇者會合也所謂委曲以求於會遇將就使合而已非枉己屈道也枉己屈道者以委曲相求而反得會遇乃爲无咎故其象占如此

象曰遇主于巷未失道也 傳 二一五陰陽正應居睽之時必委曲相求而後得遇主于巷未失道也

君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以恭持之以致其知極其意如是宛轉以求其合也遇非苟合也

本義 申徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未必也非必謂失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 掣昌逝反劓魚器反 傳 陰柔於平時且不足以自立況乘剛居二剛之間應不得其正欲進而上合志而四阻於前二牽於後牛掣於後車牛也掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所傷也其人天且劓天且劓首也三從正應而志行故力進而

以犯之是以傷也天而又剝言傷也二不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始爲二陽所宅是无初也後必得合是有終也剝從手執止之義也

本義 六三上九正應而三居二陽之間後爲四所剝而當睽之時上九猶狠戾剛之傷然邪不勝正有終必得其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也傳 以不安之六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以曳位不當也无初有終者終有合之理故賢者順理而安行智者知幾而固守之

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳 九四當睽

時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之害處睽之至善者也故曰遇元夫交孚厲无咎志行也傳 初四皆陽剛君子當

睽而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之害處睽之至善者也故曰遇元夫交孚厲无咎志行也傳 初四皆陽剛君子當

本義 睽孤

睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎之太子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君何所不能濟也君子陽剛之才而至誠相輔君則能行其志矣

往何咎傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡睽宗其黨也謂九二正應也蓋睽貳而深入之也當睽之時非入之深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可以周成之功維而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任賢聖之若深也以陰居中得應故能如是之深也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也傳文辭但言其象占如是厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已不足若能信任賢輔德以行其道深入於有爲是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極則弗戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則自睽孤也如此人雖有親黨而多疑生乖離睽孤之極也睽極則多疑而其才性如此上之與三雖爲正應實不相信其見三如豕之污穢而可惡之甚也既惡之甚則

則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見藏之一車言其以无爲有妄之極也物理極而必反以近明之如人遷東極矣動則西也如升高極矣動則下也既極則動而必反之所處者正理也既極則必反之大凡失道之睽乖既極三始疑而終疑之也疑之者安也先張之弧後說之弧乃婚媾之始疑而終必復於正故與三非復爲寇讎乃婚媾也此匪寇婚媾知其非寇而睽孤謂六三爲二陽所制而乖離也見豕負塗見鬼張弧欲射其污也載鬼一車以无爲有也

本義 睽火上澤下 睽小事吉

睽乖而合之也自猜狠而乖離以无爲有也

利止於貞險也順易則難可綏止於險也
則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則
能濟天下之難故利見大人也濟難者必
以天下之正之而堅固其守自正謀使難
正德是以吉也若遇難而不能固其守入
於邪溢雖健苟免亦惡也

本義

蹇難也能進行之難也
平易東北險阻又卦自小過而來陽進則往居五而
得中退則入於艮而不利東北當蹇之時宜
守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象
自二以上五爻皆得正位則又有大人之貞吉蓋見大人貞吉
見險者貴於能止而又不可終於止處險者貴於進而不可失其正

也

彖曰蹇難也險在前也

傳蹇難也乃且反蹇之爲難也
蹇有險阻之義難則義有未足之
蹇難而義則異也若始難而未得通困而力
各不同也險在前之謂也坎險在前而不得進故爲蹇
知言

艮止見險而能止智

海咎故美其能止爲善故諸爻失來爲得也

本義

以卦才言處蹇之道上險而下能止也犯險而進則有
知而止爲智也方蹇難之時唯
義而贊其美

蹇利西南往

傳蹇之時利於處平易之
西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上
居五而得中正之位是往而得平易之地二

得中也不利東北其道窮也

傳蹇之時利

以卦變卦體繹卦辭而贊其時用之大也

子以反身修德傳 匪故爲蹇也君子之修德君子之遷善改過蹇難孟子曰行有不得者皆反求諸己而益自艱蹇必自省於身有所未善則改之乃自修其德也君子觀蹇之象而以反身修德

六往蹇來譽傳 六居艮之初於蹇之時當蹇之初往進則益入險中而遇險來得中而不進則益不見幾知時之美來則有譽也

譽宜待也傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待

象曰山上有水蹇君

山之峻阻上復有水坎險陷之象上下險

故爲利也五居坎之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故極之也**利見大人往有功也當位貞吉以正邦也**傳 蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻皆當正位故爲貞吉也初六雖初六外卦險陷居陽而處下亦陰之正也以此正其蹇之道以此濟於蹇之處蹇之時用大矣故云大矣哉天下之難豈可謂大矣順時而處蹇之道其用至大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德傳 山之峻阻上復有水坎險陷之象上下險阻皆蹇之象而以反身修德君子之遷善改過觀蹇難之象而以反求諸己而益自艱蹇必自省於身有所未善則改之乃自修其德也君子觀蹇之象而以反身修德

六往蹇來譽傳 六居艮之初於蹇之時當蹇之初往進則益入險中而遇險來得中而不進則益不見幾知時之美來則有譽也

譽宜待也傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待

象曰往蹇來

時可行而後行也諸爻皆蹇往而來碩則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇則變矣故上已有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

傳 二以中正之德居尊體之上下五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而艱難之時其蹇至甚故爲蹇蹇匪躬之故也

本義 二以中正之德居尊體之上下五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而艱難之時其蹇至甚故爲蹇蹇匪躬之故也匪非躬己也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳 蹇蹇匪躬之志在濟君難雖未能濟而志可嘉故无尤也聖人取其志心義而已

本義 蹇蹇匪躬之志在濟君難雖未能濟而志可嘉故无尤也聖人取其志心義而已

九三往蹇來反

傳 九三以剛居下體之上者皆與二同體止於中正者也與二相應二以陰柔之才豈易勝蹇難之任其往則蹇蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲己之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不爲己也然其才不足以濟蹇蹇也小可濟濟則濟測矣

本義 柔順中正而在上下皆陰之時三陰柔不能自立而喜柔之三在蹇爲得其所也

象曰往蹇來反內喜之也

傳 內在下之陽也方蹇之時陽在下而未進故皆附於九三之陽而喜其得所也

本義 反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

傳 雖艱難之時同處蹇中故皆附於九三之陽而喜其得所也

本義 亦无大過也聖人取其上心義而已

反

傳 九三以剛居下體之上者皆與二同體止於中正者也與二相應二以陰柔之才豈易勝蹇難之任其往則蹇蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲己之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不爲己也然其才不足以濟蹇蹇也小可濟濟則濟測矣

本義 柔順中正而在上下皆陰之時三陰柔不能自立而喜柔之三在蹇爲得其所也

象曰往蹇來反內喜之也

傳 內在下之陽也方蹇之時陽在下而未進故皆附於九三之陽而喜其得所也

本義 反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

傳 雖艱難之時同處蹇中故皆附於九三之陽而喜其得所也

本義 亦无大過也聖人取其上心義而已

**九三往蹇來

也又四居上位而與正又與三相比相親若也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合之道也

本義 連於九五之陽居陰爲得其實也四當蹇之時切近於五而與下同志又以誠實與下故能連合其實也當同蹇之患以實相交也蹇難非誠實何以濟當位不正而曰實上一下各有其所也

九五大蹇朋來

傳 五居君位而在蹇難之中是天下之蹇也當蹇而又在險中而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得

正之臣相輔其助豈小也得朋來而无旨何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居五六居二二則多由助而有功多不足也蓋臣賢於君則君以不能已故大功也

本義 君尊而有剛德中正之德必有朋來而助之若占者有是德則有是助矣

象曰大蹇朋來以

中節也傳朋者其朋類也五有中正之德而又中正雖大蹇之時不失其節也上下中正而又以相應助是以其中正之節而亦中正之才不足也自漢李固王允晉周顗王導之徒是也

六往蹇來碩吉利見大人傳蹇之極冒險而往所以蹇也不往而來從五求二得中正之道也蹇之時窮矣蹇極有出蹇之道上六以陰柔居蹇極之時處蹇極而已在蹇極出乎蹇時得剛陽之助可以往矣剛則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇時蹇極之時見大人蹇極則有利見大人濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛中正而居君位故大人也在五不言其濟而濟之功可知在五不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上六一則以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自濟故利見大人之貴也所以云從貴恐人不知為指五也

以其君坎險之中一无剛陽之助故无能濟於蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟蹇極而見大人則能濟蹇之志一也而於六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故為利也各又取義不同如此初六二則曰往蹇來譽之為冦也諸爻皆得正各有所善然皆未足為吉唯上六一爻處蹇極而得寬裕乃為吉也

本義

與之濟蹇則有功大人指九五曉占者宜如是也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也傳碩大之功也內指五也而吉也以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自濟故利見大人正之貴也所以云從貴恐人不知為指五也

解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當循復治道正紀綱明法度進復先代明主之治是來復也謂文王正理也天下之吉救難定亂其始未輒可以繼治自蘇而已故不能成善治蓋有彼往凰吉謂尚有當解而未盡者解難之散也

不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故凰吉也

象曰解之初剛柔始散也

解之初剛柔始散也居險能動則出於險解之既解則當安靜不煩擾也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

九二居坤體二居坤之地若其所卦自升來三往居四入坤體二居坤之地若其所而又得中故利西南

曰解險以動動而免乎險解
坎險雲動險以動也
傳不云无所往其來復吉乃得中
也
傳之事未能成治道也必待難解无所
往然後來復先王之治
也
傳往得中道謂合宜也
功也
傳有所爲則凶
本義
有攸往夙吉往有
功幾則惡慈而害深矣
天地解
以卦變釋卦辭坤變入坤體得中有功
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解
之時大矣哉
傳既明處解之道復言天地
之氣開散交感而和暢則成雷雨作
而萬物皆生發甲拆天地之功由解而成
故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥
施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解
之時與天地合德也
本義極言其大也
君子以赦過宥罪
傳天地解散而成雷雨作而爲解也
象曰雷雨作解
君子觀雷雨作解之象體其
寬釋之意以赦過宥罪則行寬釋之道
與明罰而已君子觀雷雨解散則施恩仁
育則敕罰明而作離語不同赦之則非義也故
失則敕之可也罪惡而赦之則非義也故
不可不赦宥之過
初六无咎
傳六吾解初患難既解之時以柔
居陰應陽柔而能剛之義患難說解
既无患難而自處得宜則爲无咎之
道

之初一宜安靜以休息之意
本義 雜卦解矣以在下上有
文之辭象所以示其正應何咎之有故此
象曰剛柔相際剛柔相際宜其
傳 初四相應是剛柔相際而處之不剛不柔得其宜難
義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
傳 以陽剛得中之才上應六五之君用於明時者也
天下小人常衆剛明之君在上則小人不敢用其情然亦常存警戒之以剛足以斷之故小人不
能為害而君子得宜其
正也六五以陰柔居尊位其明易蔽小人一近之則移
易惑亂而治之初其變尚易正君者邪
本義 陰除去之中直之道乃貞正之如田之獲狐也獲之則得
黃矢謂中直也黃中色矢直物
直之道无由行矣
也
本義 此又取象之意夫子詳或曰卦凡四
象曰大抵此文取象能字其上下二陰即三狐之
媚而得中直之象卜由之吉亦為去邪
傳 陰除去邪使其中直之道得行乃正而吉也
象曰九二貞吉得中道也
傳 所謂真吉者得其中道也
六三負且乘致寇
傳 小人宜在下以負荷而且乘位非其據也致寇之至雖使既濟得
正亦可鄙吝也
事而氣實十本非在上之物終日乾乾施為平
若能大正則如何曰大正非陰柔所能也

若能之則是化惡爲善君子矣三陰柔小人宜負而又乘在下之上猶小人宜負而又乘當致寇奪也難解之時致寇之矣

繫辭備矣貞吝言雖正以貞吝也而小人竊位復致寇奪也難解之時得之亦可羞也而去之爲可免也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負荷之人而乘載爲之可醜惡也已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜之所以至者苟无釁隙則盜安能招也負者小人之事乘者君子之器小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故藏慢盜則乘其過惡而伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者使之也皆自取之也

繫辭是教誨淫者使暴之也招盜使奪之也皆自取之也小人而乘君子之器是教誨盜使取之也

九四解而拇朋至斯孚解雖買反九四象同

以陽剛之才居六五之下而與初六陰柔相比初在上位而親小人則賢人遠退而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之誠未至而誠合矣不至安能得人之孚六其應故謂蒸之拇初位而應之三不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之相信至而朋從之也

象曰解而拇未當位也

四陽剛雖

以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋乎蓋君子之交而小人咎於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

象解音義 傳 六五君尊位為解之主以君子通小人小人之黨去則是君子言之必君子所親比者必君子也所解去者小人也小人維有解則吉也小人則君子進矣吉孰大焉有孚者世云則君子也可驗之於小人小人去則君子自行不足治也 本義 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則能有解也小人去則天下之正道自行進正道君子有解以小人之退為驗也

象曰君子有解小人退也

傳 君子之所解者謂退去小人之道行是以吉也

上六公用射隼于高

上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也小人墉內外之象墉所以限也害若在內則是无害矣復何所解故在墉上雖乎高見防限之嚴而未去者也解之極也解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解矣射食亦反 傳 隼苟尹反 傳 高墉之上而未去也云高見防限之嚴而未解者乃解之極也解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解矣繫辭曰弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也器之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道至此時也如是而動之不括結謂阻礙也

人於此縱有明藏器待時之義夫行身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括囊大則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也

本義 繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也

解佳買反

傳 至解紛而未解者悖亂之大者也解之則天下平矣所謂射之