

周易程朱傳義音訓

三

周易上經程朱傳義卷之三

伊川程頤 正叔傳

晦菴朱熹 元晦本義

東萊呂祖謙 伯恭音訓

三三坤上 傳 豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之

和說樂之義為卦震上坤下順動之家動而和順是以豫也九四

應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉一作

利建侯行師 傳 豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫

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

能使之服從也 傳 豫和樂也人心和樂以應其上之象九四一

占利以立君用師也 傳 豫陽上下應之其志得行又以坤遇震為順

曰豫剛應而志行順以動豫 傳 剛應謂四為羣陰所應剛

行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤 傳 以卦卦

順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也 傳 卦德釋

義 豫順以動故天地如之而況建侯行師乎 傳 以卦卦

動則大地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物

之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

以順動則刑罰清而民服 傳 復詳言順動之道天地之運

過差四時之行不愆忒聖人以順動故經 傳 咸陸氏曰他得反

止而民興於善刑罰清簡而萬民服也 傳 鄭云差也京作貸

豫之時義大矣哉 傳 既言豫順之道矣然其旨味謂永言盡

矣哉欲人研味其理優柔涵泳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十一卦是也豫遊如旅

言時義故朕是言時用顯大 傳 贊其大也 象曰雷出地奮

盛也焉上帝配雷出地奮和之至也先王作樂
祖考盛之至也既象其聲又取其義殷盛也
反馬云說文作樂之盛稱殷易殷為上帝晁氏曰京作隱薦之陸

氏曰將電反本又作蒙同本或作馬獸名耳非晁氏曰說文无之
字初八鳴豫凶傳初六以陰柔居下四豫之主也而應之是
滿極不勝其豫至發於聲音輕淺陰柔小人有強援得時
如是必至於凶也鳴發於聲也主事故不勝其豫而以自

樂之義交辟除九四与卦同外皆為自樂所以有吉凶之異
曰初八鳴豫志窮凶也傳云初六謂其以陰柔一無柔字處
也必驕肆而致窮謂六二介于石不終日貞吉傳
一亦至凶矣滿極

之道放則失正故豫之諸爻多不得正才与時合也唯六二一爻
處中正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
心說之故遲遲遂致於耽恋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夕則溺
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万夫
之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於瀆下交不

至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故
過則為瀆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
別可見矣微与彰柔与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豫雖主樂然易以弱人溺則反而下

也故贊之曰万夫之望憂矣卦獨此爻中而得正是上下
皆溺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季曰安而后能慮
慮而后能得意正如此介陸氏曰音界纖介古文作介鄭古
占者如是則正而吉矣八反云磨研也馬一作介云觸小石

聲晁氏曰虞象曰不終日貞吉以中正也
翻作介纖也傳能不終日
者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之而貞且吉
早去之速交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不正而處豫
四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不在前則見棄絕
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
子處己有道以制心雖處盱盱上視也陰不中正而近於四
豫時不失中正故无悔也盱盱上視也陰不中正而近於四
下兩於豫宜有悔者也故其象如此而真盱盱上視也陰不中正而近於四

占為事當速悔若悔之遲則必有悔也盱盱上視也陰不中正而近於四

盱盱上視也陰不中正而近於四

盱盱上視也陰不中正而近於四

盱盱上視也陰不中正而近於四

盱盱上視也陰不中正而近於四

盱盱上視也陰不中正而近於四

小人喜悅之兒王肅云明大也鄭云誇出論文云張目也字林火
預反又火于反子夏作紆京作汙姚作明云日始引詩盱日始
曰鼎氏曰陸績亦作紆王弼亦作

象曰盱豫有海位不當也

豫之所以為豫者由一无由字九四也為動之主動而眾陰說順
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志以致天下之豫也勿
疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之助所以疑也唯當其至誠而

也獨當上之尚任而下无同德之助所以疑也唯當其至誠而
有疑慮則一有其字朋類自當蓋聚夫欲上下之信唯至誠而已

苟盡其至誠則何患乎其一无乎字一无其字无助也簪聚也簪
之名簪取聚髮也或曰卦唯一無乎字一无其字无助也簪聚也簪

誠求助理必得之姊之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫一作
逼近君位而專主乎豫聖人宜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

所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至
誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

由陸氏曰由從也鄭云用也焉作猶云猶豫疑也朋晁氏曰一行
謂當作用蓋陸氏曰胡謂反合也蓋陸氏曰徐側林反子夏同疾

也鄭云速也坤倉同王肅又祖咸反古文作貨京作贊馬作臧首
宗蜀才本依京口

也舊讀作

措作宗陰弘道按張揖古今字詁林作措坤倉
同陸希聲云措今捷字說之按措替同音一字王原叔謂即詩不

謂其志得 象曰由豫大有得志大行也

謂其志得 六五貞疾恒不死

不能自立者也搆之所主眾之所歸皆在於四四之陽剛得眾非
眈眈柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之

未亡也君得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位
之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失正而於

五則言柔弱居尊者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於
同也若五不失君道不能自立威權去已之義各據爻以取義故不

甲成王也蒙亦以一无以字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眈豫而失之於人危

亡之道也故蒙相逼則簡任者於四也

則失權者也又上下之心專歸於四也

九四之剛眾不附而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

貞疾乘剛也恒不死中未亡也

夫亡 上六冥豫成有渝无咎

極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也

知反者也在豫之終故為昏真已成也若能無言渝變則可以無咎矣

成能變則善也聖人發此義所以勸懲善也故更不言冥之凶專言渝

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象如其動辨故又為之无咎

其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而遷善之門也

音訓 冥陸氏曰寘經反馬云冥昧眈於樂也王虞象

曰冥豫在上何可長也

音訓 昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

震下 隨序卦豫必有隨故受之以隨夫說豫之道物所動說而動動而說皆隨之義

也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又兌為說

言之下乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也

陽下陰陰必說隨為隨之義凡成卦既取二卦之義又有取爻義者復有更取卦變之義者

隨元亨利貞无咎

音訓 隨之道可也君子之道為眾所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也

其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命享者之從義

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

音訓 本義 隨從也此二變皆剛來隨柔之義以二卦言之為此動而彼說亦隨之義

故為隨已能隨物物來隨己彼此相同其通易矣故其占為元亨

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

音訓 歸鬼卦 義 歸也震宮

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

音訓 陸音悅 反 大亨貞无咎而天下隨時

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上下以貴下賤能如是物之

以說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則非

可隨之道豈能使天下隨之乎天

音訓 王肅本時作之今當從之

隨時之義大矣哉

音訓 君子之道

從之

音訓 王肅本時作之今當從之

之字隨之意自可見也

音訓 王肅本時作之今當從之

與義是

音訓 王肅本時作之今當從之

之象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

而動為隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則日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

初九官有渝貞吉出門交有功

守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也

象曰官有渝從正吉也

出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍卑也

九四隨有獲貞

從上舍卑而從高也於隨為善矣舍音捨

九四隨有獲貞

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

雷震於澤中澤隨震

凶有字在道以明何咎
天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君

若入心從已危疑之道也故凶居此地者奈何唯字誠積於中動

明是也皆德及於一無於字民而民隨之其得民之者伊尹周公孔

君之功致其國之安其至誠存乎中是有字也其所施為所以成其

道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過也格之有是以下信

而大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中

有誠字而處元其失九四以剛居上之下與五同德故其占

也非明哲能如是乎九四以剛居上之下與五同德故其占

以无咎也占者當時之任宜審此戒象曰隨有獲其義凶也

有字在道明功也
居近君之位而有獲其義凶也

五字于嘉吉
其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之

字于嘉吉位正中也
善也占者如是其吉宜矣象曰

六拘係之乃從維之王用亨于西山
上六以柔順而居

也拘係之謂隨之極如拘持繫係之乃從維之又從而維繫乎隨者

謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道

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與於此上居隨極固為太過然在得

民一有心字之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣

其誠意如是則吉也
象曰

日拘係之上窮也
象曰

三巽上
象曰

大川
象曰

故云盡者事也既盡則有復治之才以治之理自古治必因亂則開治理自然

艱難險阻也故
曰利涉大川
歸意
卦

艱陸氏曰音古事也惑也亂也左傳云於文
曰利涉大川
歸意
卦

之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可也
之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也
一日二日至於三日言慮之際推之遠也究其所以然則知救之
之道慮其將然則知備之方善救則前弊可革善備則後利可
先甲後甲之誠慮也而事近故勞於救也後之治蠱者不明聖人
弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制政教之類則云
甲率其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也
蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下巽而
上尚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日之始
事之端也先甲三日辛也後甲二日丁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便當
致其丁寧之意以監其前事之失
而不使至於速壞聖人之戒深也

蠱剛上而柔下巽而止蠱
為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而居上者也今往居於
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

治蠱之道如此則積弊而至於蠱矣
蠱元亨而天下治也
止於順則何蠱之不洽也其道
大善而亨也如此則天下洽矣

事也
利涉大川往有
先甲三日後甲三日

終則有始天行也
夫有始則必有終既終則必有始始而究
其所以然要終而備其將然先甲後甲
而為之慮所以能治蠱而致元亨也

象曰山下有風蠱君子以振民育德
山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己則養德於天下則濟民君子之所
事无大於
此二者

考无外厲終吉
初六雖居最下成卦由之有主之義居內
而為主于幹心蠱也子幹心蠱之道

濟也師讀音真振仁厚也育陸氏曰
王肅作毓古育字泉氏曰按毓古文

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

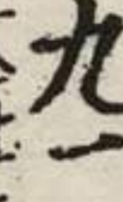
初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

初六幹父之蠱有子

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
則得終吉也處卑而尸尊事自當兢兢畏以六之才雖能巽順乃
陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而一无而字
言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲
則可以終吉乃備見 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱
象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱末深而事易齊故其占為
有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而
能戒則 周依馬王肅以考絕句 **象曰幹父之蠱意承**
終吉也 子致父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠
考意也 以致父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠

於父事吉 **九二幹母之蠱不可貞** 九二以陽剛之才
在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以剛陽之才
輔柔弱之君義亦相近二巽艸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一有母字不順而致
敗蠱則子之罪也從容將順宜无道乎以婦人言之則陰柔可知
若伸已下意巽順將承使然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎
固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為其高之事乎若
於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之為其
乎且以周公之聖輔成王成王非其柔弱也然能使之為其大有為
事成不失道則可矣固不能使之為其黃堯舜之事也二巽艸

而得中是能巽順而得中道也 九二剛中上應六五子幹母
不可貞之義得幹母蠱之道也 蠱而得中之象以剛承柔而
治其環故又戒以不可 **象曰幹母之蠱得中道也** 二得
堅貞言當巽以入之也 **象曰幹父之蠱小有悔无大咎** 三以陽
蠱之善者也 **九二幹父之蠱小有悔无大咎** 剛之才
居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽剛而中剛之過也
然而在巽艸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 故過剛不中
之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也 故過剛不中
巽辭得正 **象曰幹父之蠱終无咎也** 以三之才幹父之
故无大咎 **象曰幹父之蠱終无咎也** 蠱雖小有悔終无
大咎也蓋剛斷能幹不失 **六四裕父之蠱往見吝** 四以
正而有順所以終无咎也 **六四裕父之蠱往見吝** 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之事則不勝而見吝
也 以陰居陰不能往為寬裕以治蠱之象也如
應助往安能濟 是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可
是 裕陸氏曰羊樹 **象曰裕父之蠱往未得也** 以四
守常居寬裕之時則可矣欲有所 **六五幹父之蠱用譽** 五
往則未得也加其所任則不勝矣 **六五幹父之蠱用譽** 居
尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣
也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故一作固不能為

也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故一作固不能為

創如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一有信字任
剛賢則可以為善繼而成令者也

太甲成王皆以臣而用言者也

其象占 象曰幹父用譽承以德也

承輔之以剛 上九不事王侯高尚其事

中之德也 下觀事之外无所事之地也

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大公望之始曾子子思之

待是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高致

尚其事守其志節而已士之自高亦一亦亦字非一道有懷抱

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

能度分安於不求知一无知字者有清介自守不胥天下之事獨

察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 象曰不事王 象曰不事王

退合道者也 象曰不事王 象曰不事王

侯志可則也 侯志可則也 侯志可則也

所有之志可 侯志可則也 侯志可則也

為法則也 侯志可則也 侯志可則也

三三 坤上 傳 侯志可則也 侯志可則也

可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地

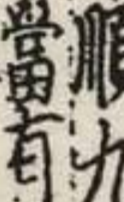
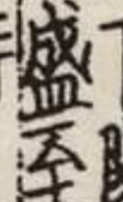
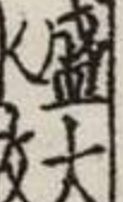
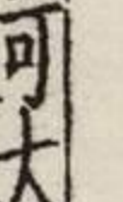
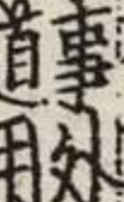
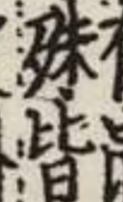
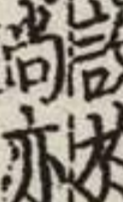
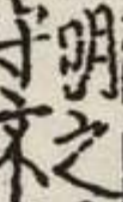
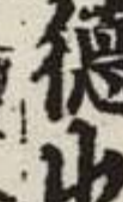
澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近一作

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 卦以卦才言也臨之道如 坤宮二世卦 至

于八月有凶 二陽方長於下陽道暫盛之時聖人豫為之

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

正和順而已。此臨人臨事臨天下莫不大有。其占如：至于八月有凶，消不久也。傳：臨二陽生，陽方漸盛，此也。云：湯雖方長，然至于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月，陽始生於復，自復至臨，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，而虞備之。言雖天運之當然，然君子宜知所戒。象曰：澤上有地，臨君子以教思無窮，容保民無疆。

地臨君子以教思無窮，容保民無疆。傳：澤之上有地，澤岸相臨，與含容無若水之在地，故澤上有地為臨也。君子觀親臨之象，則教思無窮，容保民無疆之意，思也。無窮至誠無疆也。觀含容之象，則有容保民之心。無疆廣大。傳：澤上臨下也。二者皆臨下之事，教之無窮者，坤也。音：陸居良反。初九咸臨貞吉。傳：咸感也。陽長之時，感動於陰，四應於初，咸之者也。此他卦當位所言，任得行其志，獲乎上而得行，其正道昇以吉也。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，君正為重。凡言貞吉，有既正且吉者，有得正則吉者。傳：卦唯二陽，偏臨有貞固守之則吉者，各隨其事。一作時也。音：陸居良反。初九咸臨貞吉。

初九咸臨貞吉。傳：咸感也。陽長之時，感動於陰，四應於初，咸之者也。此他卦當位所言，任得行其志，獲乎上而得行，其正道昇以吉也。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，君正為重。凡言貞吉，有既正且吉者，有得正則吉者。傳：卦唯二陽，偏臨有貞固守之則吉者，各隨其事。一作時也。音：陸居良反。初九咸臨貞吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。傳：貞吉，所謂得正故其占為貞吉。九二咸臨吉，无不利。傳：二方陽又應四之正，其志正也。九居九五中順之君，其交之親，故見信任得行，而漸盛感一作咸動於六五中順之君，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，將然於所施為无不利也。傳：剛得中而勢上進，故象曰：咸臨吉无不利。

未順命也。傳：未者非遽之聲。孟子或問：勸齊伐燕，有諸曰：未也。又云：仲子所食之粟，伯夷之所羞，故抑亦盜也。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，蓋以剛德之長而二說，卦又陰陽相應，故象特明其非由說。傳：未順命，晁氏曰：胡先。六三甘臨无攸利。

既憂之无咎。傳：三君下之，上臨人者也。陰柔而說，卦又與不而說臨下，失德之甚，无所利也。甘說臨人者也。在上而一无而字，以自處則无咎也。邪說由己。傳：陰柔不中正而居下之上，為以能憂而改之，復何咎乎。象曰：甘臨位不當也。既憂之，凶且長。

象曰：甘臨位不當也。既憂之，凶且長。傳：臨人者也。陰柔而說，卦又與不而說臨下，失德之甚，无所利也。甘說臨人者也。在上而一无而字，以自處則无咎也。邪說由己。傳：陰柔不中正而居下之上，為以能憂而改之，復何咎乎。象曰：甘臨位不當也。既憂之，凶且長。

也陰也陰能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎傳四居上之下與下卦相比比是切臨於下臨

而應於剛陽之初與近君之位守正而義取得其位下應初

任賢以親臨於下是以无咎所處當也義九相臨之至宜无

咎也義象曰至臨无咎只位當也傳居近君之位為得其正與初相

應為下賢所以无義位當也陸氏曰本六五知臨大君之

咎蓋由位之當也義或作當位實非也

宜吉傳五以柔中順於君尊位而下應於二剛中之臣是能倚

天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不

知唯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義知陸氏曰

下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知義音智又知

字象曰大君之宜行中之謂也傳君臣道合蓋以氣類相

剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其上六敦臨吉无

中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

咎傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二

尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而

无咎陰柔在上非能臨者宜有外也以其敦厚於順剛是以吉而

无咎傳无咎六无臨之終而不取極義臨无過極

故止為厚義上无位之地止以上言義終敦厚於臨吉而

无咎之道也故象曰敦臨之吉志在內也傳志在內應乎

其象占如此義象曰敦臨之吉志在內也傳初與二也志

順剛陽而敦義篤與吉可知

三三坤下傳觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀

則為觀去声如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀

民俗則為觀指德行政為民瞻仰則為觀觀風行地上編觸万類周

觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀也而

觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也

薦有孚顒若傳予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之

也故為天下之觀當如宗廟之祭始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

求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心散而精一不若始盥

嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥

之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當一作常莊嚴一作敬

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

空誠顯然瞻仰義觀者有以中正示人而為人所仰也九五居

中陰居下而應於上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示

貌言致其情而不輕自用則其孚信矣

當如是也亦曰有字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

象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上下坤而上巽是德順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

卦名義 大觀陸氏曰徐音官觀與而不薦有字顯若下

觀而化也
傳 為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰一亦仰觀而從化也不薦謂不使誠意少散也

李義 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見天道之神神道設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育万物无有差忒人心至神之德莫可名言惟聖人密契神其妙用設為政教故天下之人感其德而不知其功鼓舞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

神道設教
傳 陸氏曰得反神道設教今氏曰當无以字

象曰風行地上觀先王以省方觀民設

教
傳 風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王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以禮是也省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝
傳 六以陰柔之質居遠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

六二闕觀利女貞
傳 二應於五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如窺胡之觀耳闕

六三觀女貞亦不可醜也
傳 君子不能觀

象曰闕觀女貞亦不可醜也
傳 君子不能觀

象曰闕觀女貞亦不可醜也
傳 君子不能觀

象曰闕觀女貞亦不可醜也
傳 君子不能觀

象曰闕觀女貞亦不可醜也
傳 君子不能觀

之大道而能一有能字顯其彷彿雖
能順從一女子之貞亦可羞醜也
陸氏曰一六三觀我生進退
本有利字
其位則無進退之義也觀我生我之所生請動作進退者出於已者
觀其所生而隨宜進退所以與雖非正至未至失道也隨時進退
求不失道故無悔咎
一作吝以能順也
塞以爲進退也
者宜自審也
順乎宜故未
至於失道也
六四觀國之光利用賓于王
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
行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而
巽躰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於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀
於人君以施澤天下故言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則謂之賓
利於朝觀仕進也
也
君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時
無明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰

六三觀我生進退

傳 三居非其位處順之極能
順時以進退者出於已者
三居非其位處順之極能
順時以進退者出於已者

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀已之生
而進退以
觀已之生
而進退以

六四觀國之光利用賓于王

傳 五以剛陽中
觀莫剛於近
五以剛陽中
觀莫剛於近

象曰觀國之光尚賢

中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之光華古人所謂
非常之遇也一也字所以志願登進王則以行其道故云觀國
之光尚賢也尚謂尚志其
志意願慕賓于王朝也
尚實是氏曰京
九五觀我生君
子无咎
觀已之生若天下之俗未合君子之道則
化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則
是己之所爲政治未善不一作未能免於咎也
尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此
占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則无咎也
觀我生觀民也
傳 我生出於民俗善則政化善也王弼云觀
民以察己
身之得失又當觀民德之善否以自省察也
上

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
化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則
是己之所爲政治未善不一作未能免於咎也
尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此
占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則无咎也

象曰

九觀其生君子无咎
傳 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觀其所生也謂出於已者德
業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過
咎也苟未君子則何以使
上九陽剛居尊位之上雖不當事
而觀仰於式是其所咎也
任而亦爲下所觀故其戒辭畧與
小同但以我爲其咎也
象曰觀其生志未平也
傳 雖不在位然
用爲信
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
可以不在位故安然放意无所事也是其志意未得

九觀其生君子无咎
傳 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觀其所生也謂出於已者德
業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過
咎也苟未君子則何以使
上九陽剛居尊位之上雖不當事
而觀仰於式是其所咎也
任而亦爲下所觀故其戒辭畧與
小同但以我爲其咎也
象曰觀其生志未平也
傳 雖不在位然
用爲信
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
可以不在位故安然放意无所事也是其志意未得

象曰觀其生志未平也
傳 雖不在位然
用爲信
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
可以不在位故安然放意无所事也是其志意未得

用爲信
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
可以不在位故安然放意无所事也是其志意未得

安也故云志未平

也下三三震下傳 噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑所以次

觀也噬嗑也噬合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛

交而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛交為頤中

有物之象口中有物則隔上下不得噬必齧之則得噬故為噬嗑

聖人以卦之象推之於天下之事在口則為物隔而不得合在天

下則為有強梗或讒邪間隔於其間故去之然後天下之治得

也字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

者皆有其間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳然隙者蓋讒邪

間於其間也除去之則和合矣故問隔者天下之大害也聖人之

觀噬嗑一治一治之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之

則無不和且治一作治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間

弊明照而威震乃用刑之象在二 噬嗑亨利用獄 噬嗑亨

亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而噬之則亨通矣

利用獄噬而噬之之道宜用刑獄也天下之無利用字獄者卦有明照

之象利於察獄也獄者所究治情偽得其情則知為間之道然後

可以設防 噬嗑也噬合也物有間者齧而合之也為卦上下

與政刑也 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

亨通矣又三陰二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以以陰居陽雖不當位而利

噬嗑

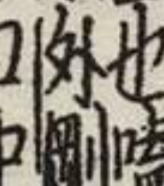
序卦

可觀

而後

有所

合故

頤

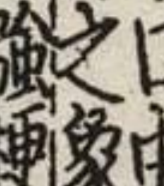
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

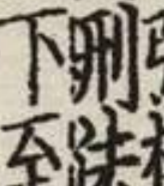
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

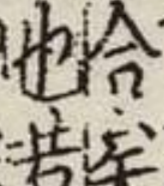
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

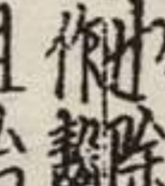
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

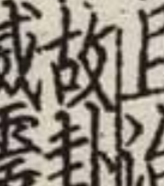
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

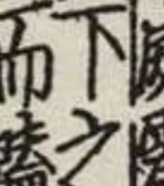
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

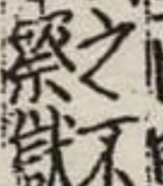
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

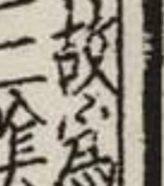
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

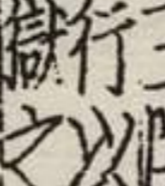
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

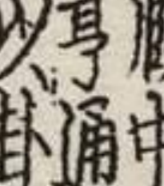
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

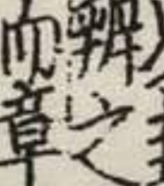
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

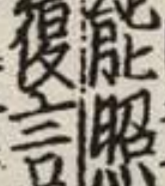
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

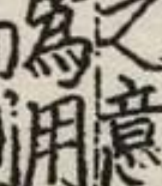
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

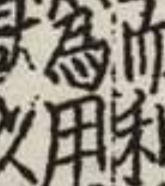
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

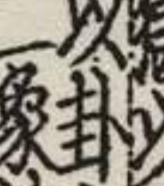
中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

中虛

人頤

口之

象也

中虛

噬嗑

中虛

人頤

口之

象也

中虛

亦有噬嗑象雷明而雷威先王觀雷電之象法其明與威
以明其法其法令法者明事理而為之防者也

雷電 初九獲校滅趾无

咎 九居初最在下无位者也下民之家為受刑之人當用刑

其趾人有小過校而刑其趾木械也其過小故獲之於足足以滅傷

繫辭云小懲而大誡此小人之福也然懲之於小與初故一有後

字得无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初

居最下无位者也上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初

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

不當位者一作不言位當不當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

在卦始罪薄過小又在卦下故為獲校滅趾之

象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

曰交教反下同馬音教正今本作趾陸氏

曰本亦作趾足也晁氏曰按止古文

行也 履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長其惡故云不行

也 於惡 進於惡之象 或作止不行也陸氏曰本

无咎 二應五之位用刑者也四爻皆取噬嗑為義二居中得正

取噬嗑為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至滅其鼻也

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

之人必深痛故至滅鼻而无咎也中正之

道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故

雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

初九獲校滅趾无

象曰履校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

象曰獲校滅趾不

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雖用剛直之道利在克艱其事而
貞固其守則吉也九一无九字四剛而明辨陽而居柔剛明則傷
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

刑之道故有比象言所噬愈堅而得所噬之宜
也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也
反馬云有骨謂之勝鄭云賢也字林云食所遺也一日哺也子
夏作哺徐音甫荀董同晁氏曰說文作食食所遺也易噬乾魚揚
雄說會從牙

象曰利艱貞吉未光也
陸績作財

以利艱貞蓋所以不
足也不得中正故也

得黃金垂貞厲无咎
下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與剛而四輔以剛得黃
金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖與中
剛然實柔卦故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而
當噬嗑一作堅之時宜可不貞
固而懷懼哉一作忘危懼也
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

滅耳凶
可解者也故何校而滅其耳
凶可知矣何負也謂在頤也

耳聰不明也
其惡故以校而滅傷一
傷字其耳誠聰之不明也

象曰何校滅
耳聰不明也

三三
合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行則必有文也貴
所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有少
則照見其上草木品彙皆被其
貴亨小利有攸往

後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可
以亨矣文飾之道同增其光彩故能小利於維也

來者文五剛自五上而文二剛自二上而文二自既濟而來者柔自上
來者柔自二來而文二剛自二上而文二自既濟而來者柔自上

之象故為貴占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於
內故為亨以其剛上文柔而長止於外故小利有攸往
彼偽反徐甫寄反李勣府翁反傳氏云貴古班字文章貌鄭云
變也文飾之貌王肅扶文反云有文飾黃白色艮宮一止卦
象

曰賁亨疑術**柔來而文剛故亨分剛上而文柔故**

小利有攸往天文也故曰天文先儒說天文上交自然之象

文明以止人文也傳**象**卦為貴飾之

交錯四字音訓**文明以止人文也**傳**象**卦為貴飾之
上卦本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而為賁
也剛而成文明之象文明所以為貴也賁之道能致亨柔來文
於剛而分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之
能亨也事由飾不加盛由飾而能行故小利有攸往也但加進也
以有本也賁飾之道非能增其實也但加進也二卦之事由文而
盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之事由文而
義而柔分言一无言字上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔
又而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之文也止謂處於文明也質必有
必自然之理理必有對待生生之本也上有則有下有則有
道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

各得其分**觀乎天文以察時變**傳**天文謂日月星辰之錯列寒**

察四時之任改也**觀乎人文以化成天下**傳**人文以教化天下天**

一和无字下一无下字成其禮俗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卦之義及

二象而一无而字成者如屯取動乎險中與雲雷益取上剛下險

与天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之

曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二卦又取

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

交變為義者風雷益兼取損上益下之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛

是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以

卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此

成卦之義也如剛上柔下損上益下謂頤居上柔在下損於上益

於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來宜自上

位是進而上也非謂自下者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊

曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄象**山者草木**

在上故云剛上非自下艮本坤上爻變而為艮離為內故云柔來艮
六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

无之... 所聚生也... 火在其一... 无其字下而上照無類皆被其光明... 為賁飾之象也... 君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而... 果敢於折獄也... 折獄者人君之所致慎也... 宜可恃其一... 无其字明而... 輒自用乎乃聖人之用心也... 為戒深矣... 象之所取... 唯以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義... 折獄者專用情實有文飾則設其情矣... 故无敢用文以折獄也... 本義... 山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄... 事之大者內離明而外艮止故取象如此... 初九以剛陽居明卦而

而在下者也... 君子在无位之地无所施於天下... 唯自賁飾其所行... 而已... 趾取在下而所以行也... 君子修飾之道正其所行守節處義... 其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行... 衆人之所羞而君子以

為賁也... 舍車而徒之... 義兼於此... 應取之初比二而應四... 應四正也... 與二非正也... 九之剛明守義不近於二而遠應於四... 舍易而從

難如舍車而徒行也... 守節義君子之賁也... 是故君子所賁出俗所... 羞也... 俗所賁一作賁君子所賁以... 剛德明躬自賁於下為舍

車徒為言者... 因趾与行為義也... 本義... 剛德明躬自賁於下為舍... 象占者自賁... 趾陸氏曰一本作止... 非道之車而安於徒步之

當如是也... 陸氏曰音居... 象曰舍車而徒義弗乘也... 本義... 舍車而徒... 後從時始有居音... 象曰舍車而徒義弗乘也... 本義... 舍車而徒... 晁氏曰按車古文... 象曰舍車而徒義弗乘也... 本義... 舍車而徒... 不可以乘也... 初應四正也... 從二非正也... 近舍二之易... 本義... 君子之

而從四之難... 舍車而徒行也... 君子之賁守其義而已... 本義... 取舍之

於義... 鄭氏曰... 六二賁其須... 本義... 變而文明之義為重二... 而巳... 鄭王作不... 六二賁其須... 本義... 變而文明之義為重二... 實賁之主也... 故主言賁之道... 飾於物者不能大變其質也... 因其質

而加飾耳... 故取須義... 須隨順而動者也... 動止唯繫於一無於字所... 附猶善惡不由於賁也... 二之文... 本義... 而得正皆无應与故二附三... 明唯其賁飾善惡則繫其質也... 須陸氏曰按須与歸妹六三同... 今文作

宜從上之陽剛而動也... 本義... 晁氏曰按須与歸妹六三同... 今文作... 嬌賤... 象曰賁其須與上興也... 本義... 以須為象者謂其与上同... 妾也... 象曰賁其須與上興也... 本義... 以須為象者謂其与上同... 所附也... 猶加飾於物因其質也... 九三賁如濡如求貞吉... 本義... 文明

質而賁之善惡在其質也... 九三賁如濡如求貞吉... 本義... 文明... 之極与二四二陰間處相賁賁之盛者也... 故云賁如如辭助也... 賁

節之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿麋濯濯... 求貞吉三与二四非正應相比而相成相賁故戒以常求貞正賁者... 節也... 賁一作修飾之事... 難乎常也... 故求貞則吉三与四相賁又下

比於二二柔文一剛上... 本義... 也然不可觸於所安故有求貞之戒... 下交賁為賁之盛也... 本義... 也然不可觸於所安故有求貞之戒... 有則字人所陵悔也... 故戒能永正則六四賁如皤如白馬翰

如匪寇婚媾... 本義... 四与初為正應相賁者... 本義... 如皤如白馬翰... 如匪寇婚媾... 本義... 四与初為正應相賁者... 本義... 如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 吉也... 其賁既常而正誰能陵之乎... 六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 有則字人所陵悔也... 故戒能永正則六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 吉也... 其賁既常而正誰能陵之乎... 六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 有則字人所陵悔也... 故戒能永正則六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 吉也... 其賁既常而正誰能陵之乎... 六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 有則字人所陵悔也... 故戒能永正則六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 吉也... 其賁既常而正誰能陵之乎... 六四賁如皤如白馬翰

象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 象曰永貞之吉終莫之陵也... 本義... 且非正一... 有則字人所陵悔也... 故戒能永正則六四賁如皤如白馬翰

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
翰如匪為九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動
於下者馬之象也初四正應終必本義馬亦白也馬人所乘與動
獲親第始為其間隔耳本義馬亦白也馬人所乘與動
乃為九三所隔而不得遂故儲如而其往求之心如飛翰之
疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此音訓
陸氏曰白波反說文云老人貌易賁如儲如童音槃云馬作足
橫行曰儲鄭陸績作儲音儲荀作波翰陸氏曰戶旦反童黃穎云
馬率頭高仰也馬荀云高

象曰六四當位疑也匪寇婚媾
也鄭云白也又寒案反

終无尤也
其正應理直義勝終必得合故云終无尤也本義當位疑謂所當之位
尤也九怨也終得相賁故无怨尤也本義當位疑謂所當之位

亦无他患也
守正而不與本義亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也
受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近
且高者園圃之地最高近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近
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
相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九
受一作隨其裁制如束帛而一无而字戔戔則雖其柔弱不能自
為為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔則雖其柔弱不能自
之狀也未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必前裁分裂戔

象曰六五之吉有喜也
如字徐許意反无

上九白賁无咎
妄大畜卦放此

象曰白賁无咎上得志也
本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳本義復於无色
善補過矣故

象曰白賁无咎上得志也
其象占如此

象曰白賁无咎上得志也
志也上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁
故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與它卦居極者異矣
既在上而得志則賁之極將有華為失矣

象曰白賁无咎上得志也
之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

象曰白賁无咎上得志也
故為剝也以二卦言之山附於地山高起地上而反附着於地類

於正在剝之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方
羣陰剝陽眾小人害君子二雖從正其勢孤弱所應在无位之地
於斯時也進乎免矣安得吉也其
義為无咎耳言其无咎所以勸也
也占者如是
則得无咎
象曰剝之无咎失上下也
上下謂
剝之卦
上下謂
剝之卦
上下謂
剝之卦

四剝牀以膚凶
始剝於牀足漸至於膚膚身之外也
其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞
道已消故更不言
其貞直言凶也
其貞直言凶也
其貞直言凶也
其貞直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也
切近陸氏曰如字徐
則剝其膚矣剝及其膏身
五為君位剝已及四在人
器
垂於亡矣切
近於災禍也
切近陸氏曰如字徐
則剝其膚矣剝及其膏身

无不利
義以開小人遷善之門五羣陰之主也
義以開小人遷善之門五羣陰之主也
義以開小人遷善之門五羣陰之主也
義以開小人遷善之門五羣陰之主也

象曰以宮人寵
魚陰物宮人陰之美而受制於
陰有順從之道故發此義
魚陰物宮人陰之美而受制於
陰有順從之道故發此義
魚陰物宮人陰之美而受制於
陰有順從之道故發此義

終无尤也
羣陰消一一无消字剝於陽以至於極
五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終
无過尤也於剝之將終復發此義
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
諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果
不見食將見復生之理上九一爻尚存如碩大之果
不見食將見復生之理上九一爻尚存如碩大之果
不見食將見復生之理上九一爻尚存如碩大之果

則復生於下矣故十月謂之陽月
言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則當思治故眾心自願載於
君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是
卦亦眾陰宗陽為共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其
廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於剝字
下此在上便有一復生之義何也夫之消上六何以言終有凶曰上九

居剝之極止有一陽陽无可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陰小人之道也故
但言其消亡何用更言却去有復生之理哉
生君子在上則為眾陰所載小人居之則為剝極於上自失所覆
无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

无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
无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
无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
无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

无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
无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
无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
无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；小人剥廬，終不可用也。
也 **傳** 正道消剥既極，則人復思治，故陽剛君子為民所承載也。
若小人處剥之極，則小人之窮耳。終不可用也。非謂九為時，小人但言剥極之如是也。

周易上經程朱傳義卷之三

