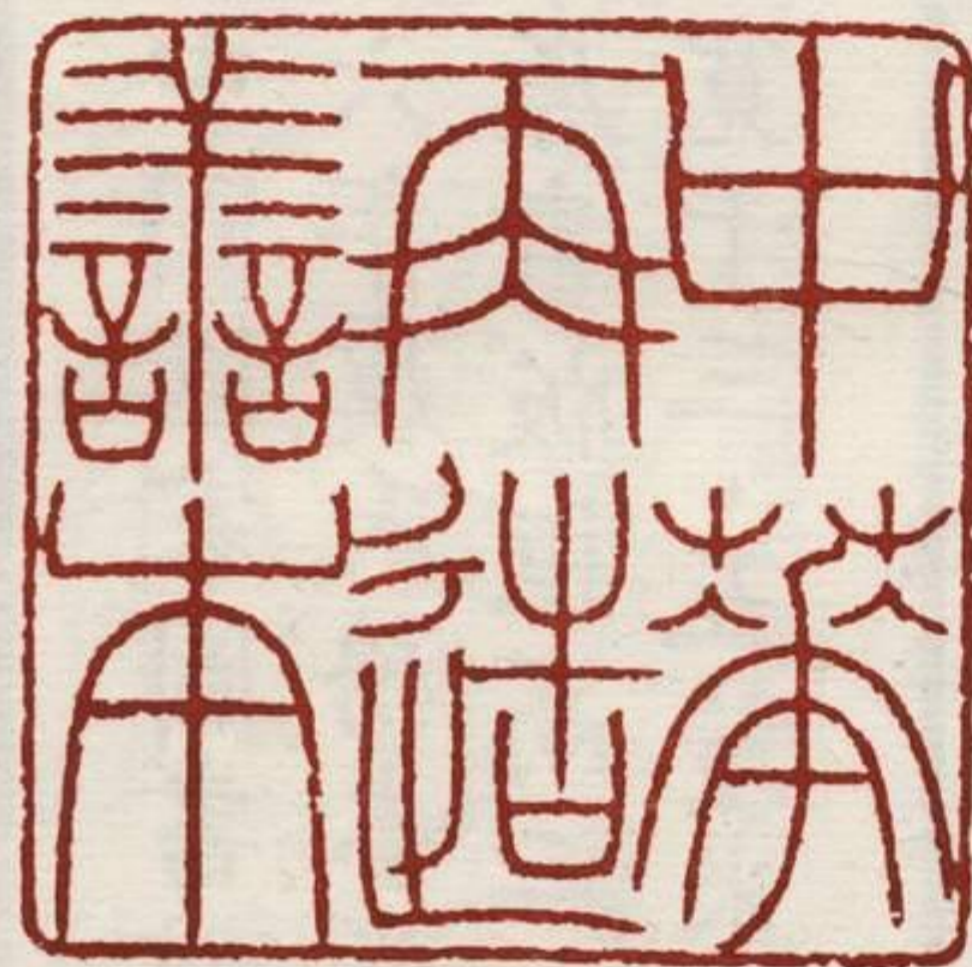

周易程朱傳義音訓

一

據中國國家圖書館藏元至
正六年虞氏務本堂刻本影
印原書版框高二十·九釐
米寬十三·五釐米

元本周易程朱傳義及詩經朱子集傳舊為沈氏
相國家藏書壬子夏余見之孫伯恆所金年與
并發見游廐市重見此書姑發出售價得之初
印精美亦可寶愛近世收書者喜小帙而薄
群任也宋人說經之書尤無人過問此帙流轉廐
市已五十年而姑發獨能銳意收之所謂讀書
者之藏書與流俗耳食者異矣假語從月鄭重
歸之因題數語以志欽佩

丁巳閏月二十日江安傅增湘識

周易傳義有云正丙戌良月虞氏務本堂刊
本記考虞氏務本堂刊書存於今日其開卷自有

宋本老子道德經目後有建安虞氏刊於家塾
一條楹書隅錄元本王狀元任東坡先生詩有
建安虞平齋務本書堂刊本記爾宋虞目元
本趙子昂詩集目後有元辛之春和建安
虞氏務本堂編刊一行瞿自周易經傳集解
為洪武戊辰務本堂刊本以一姓刊書之後子
孫世守縣歷三朝流風餘韻與其人名字以
俱聲名云幸矣 增湘又記

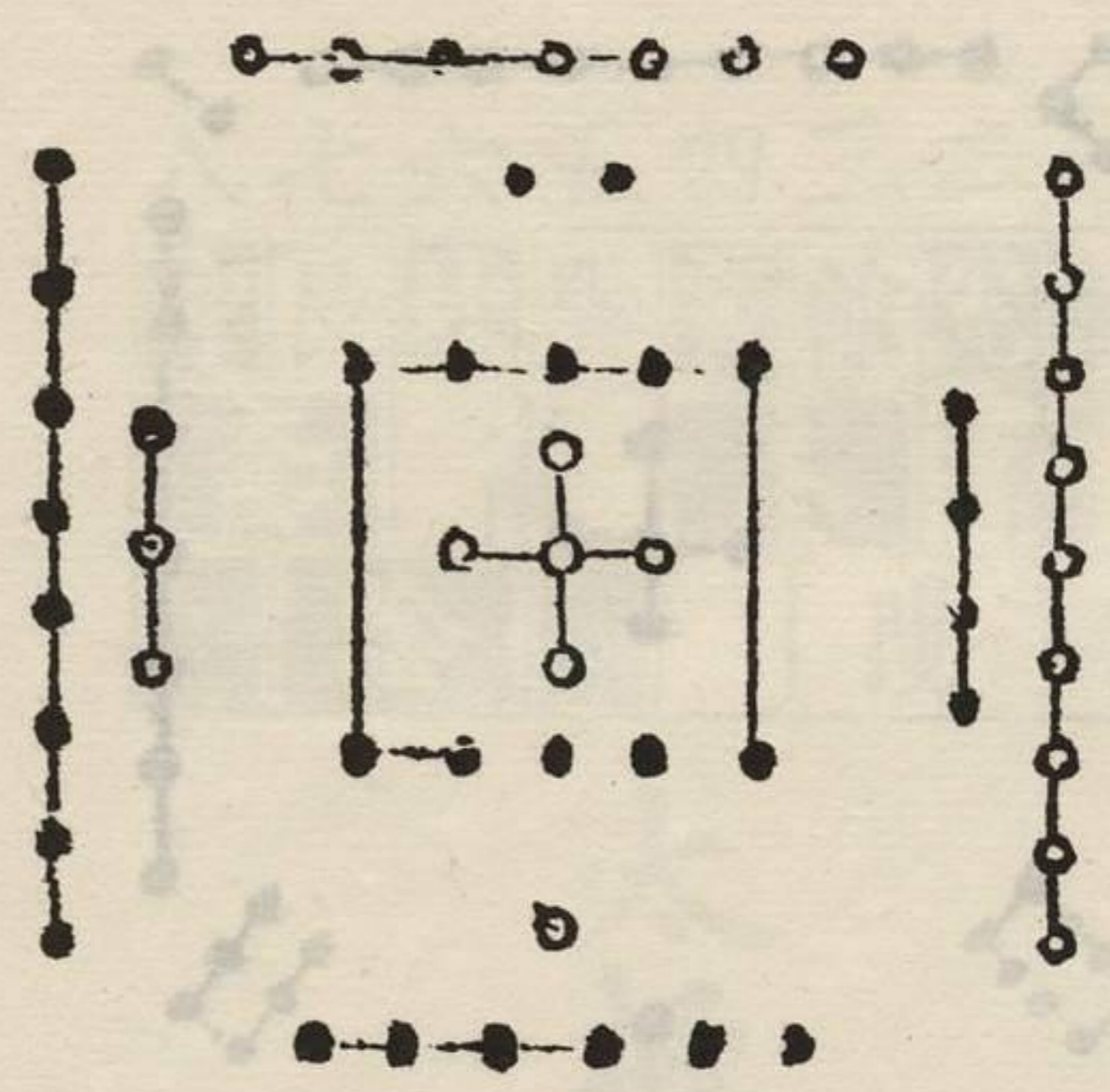
易圖

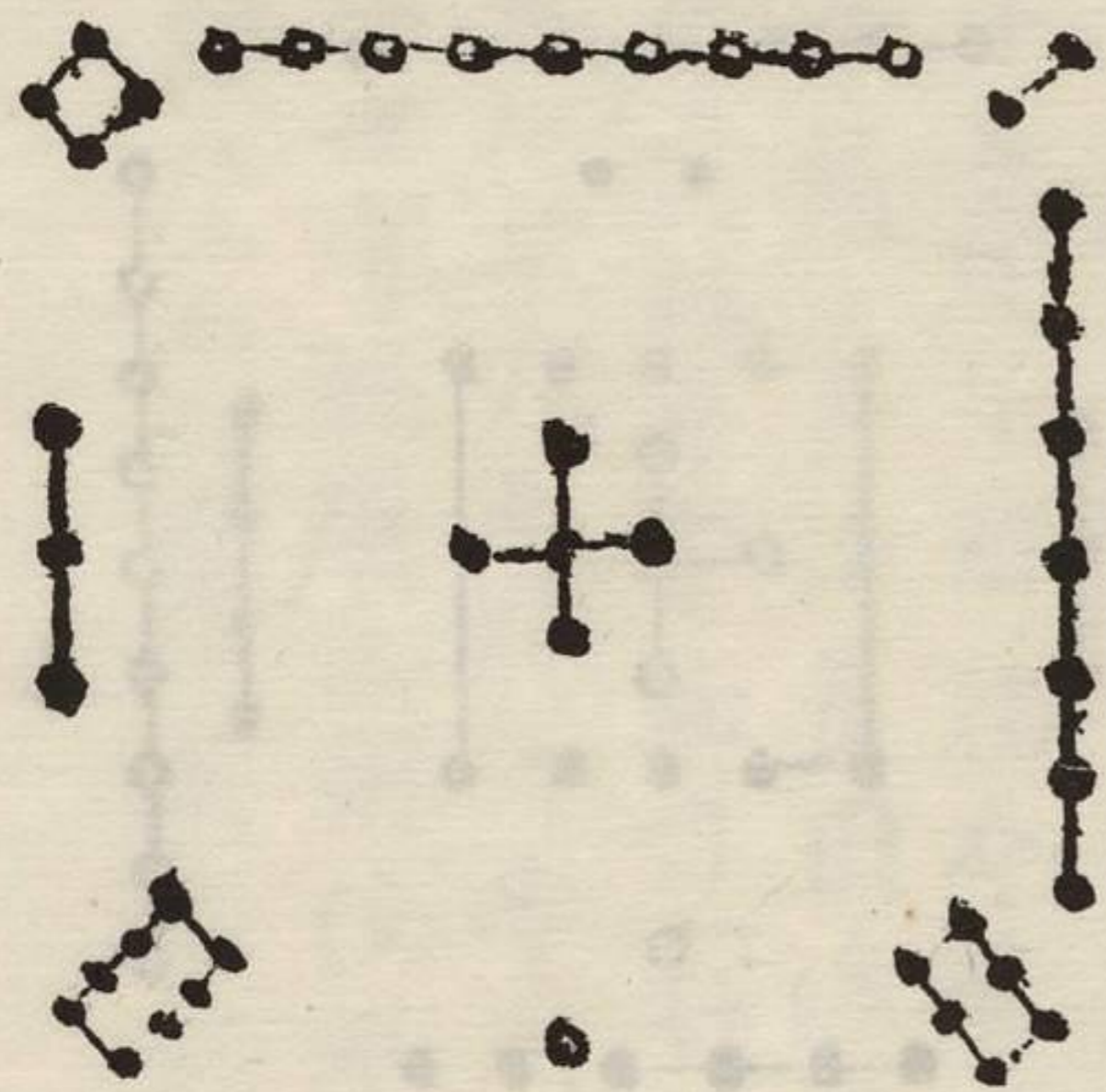
朱子集

河圖

洛書

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

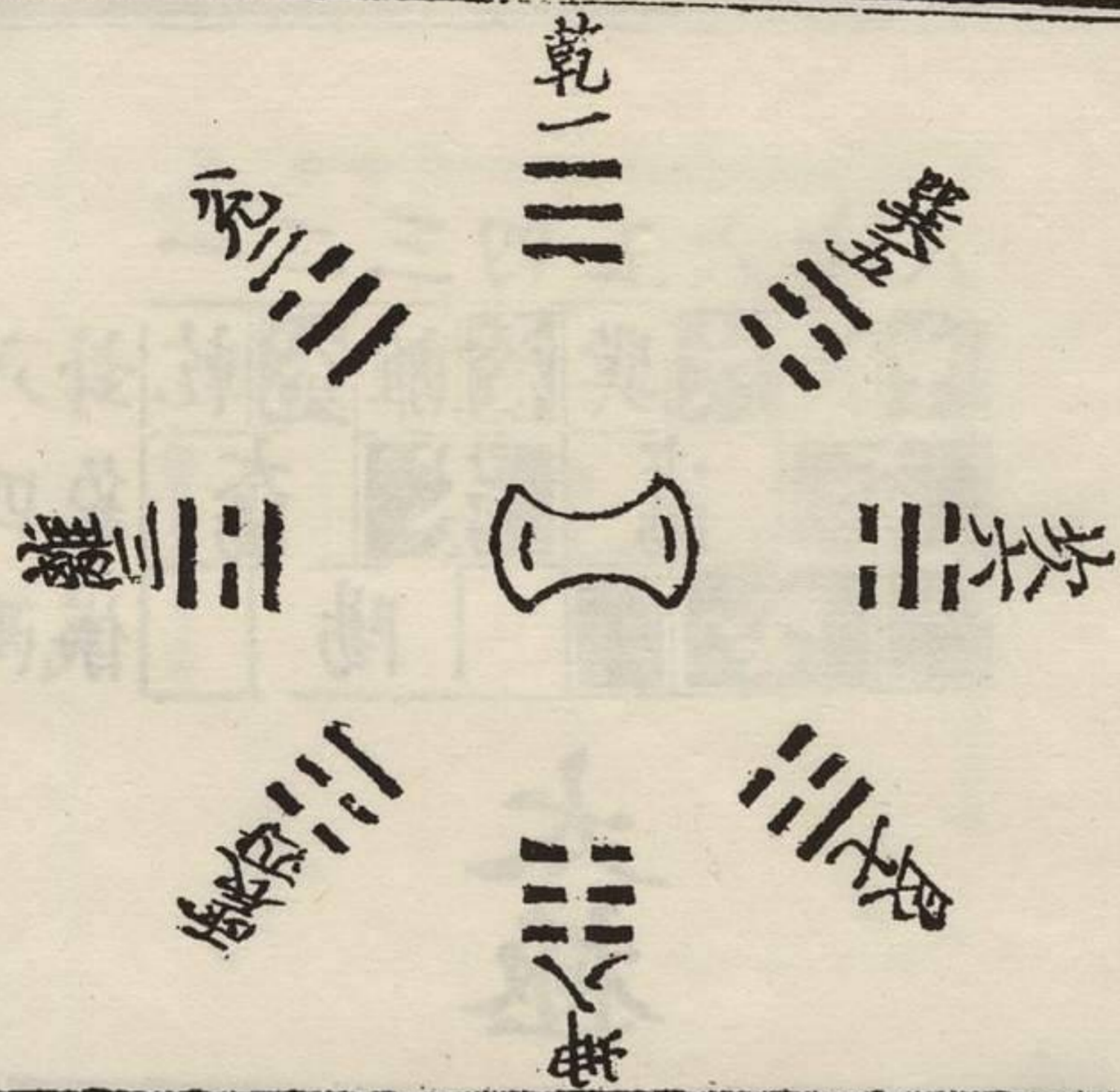
伏義八卦次序

太極

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏義八卦方位

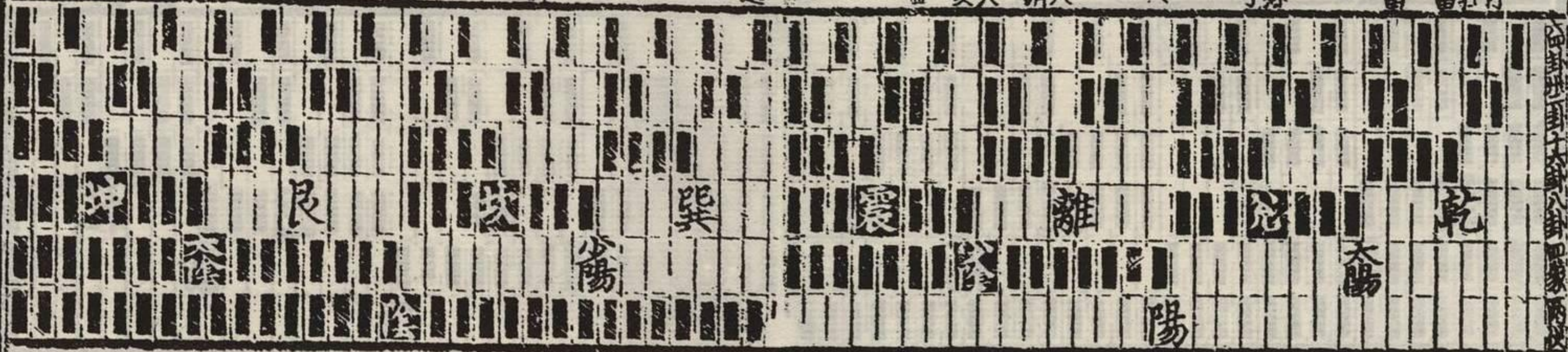

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

四卦次序

伏羲六十四

坤 利 貞 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 隨 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 人 過 履 睽 屯 益 震 巽 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大有 大畜 夫乾

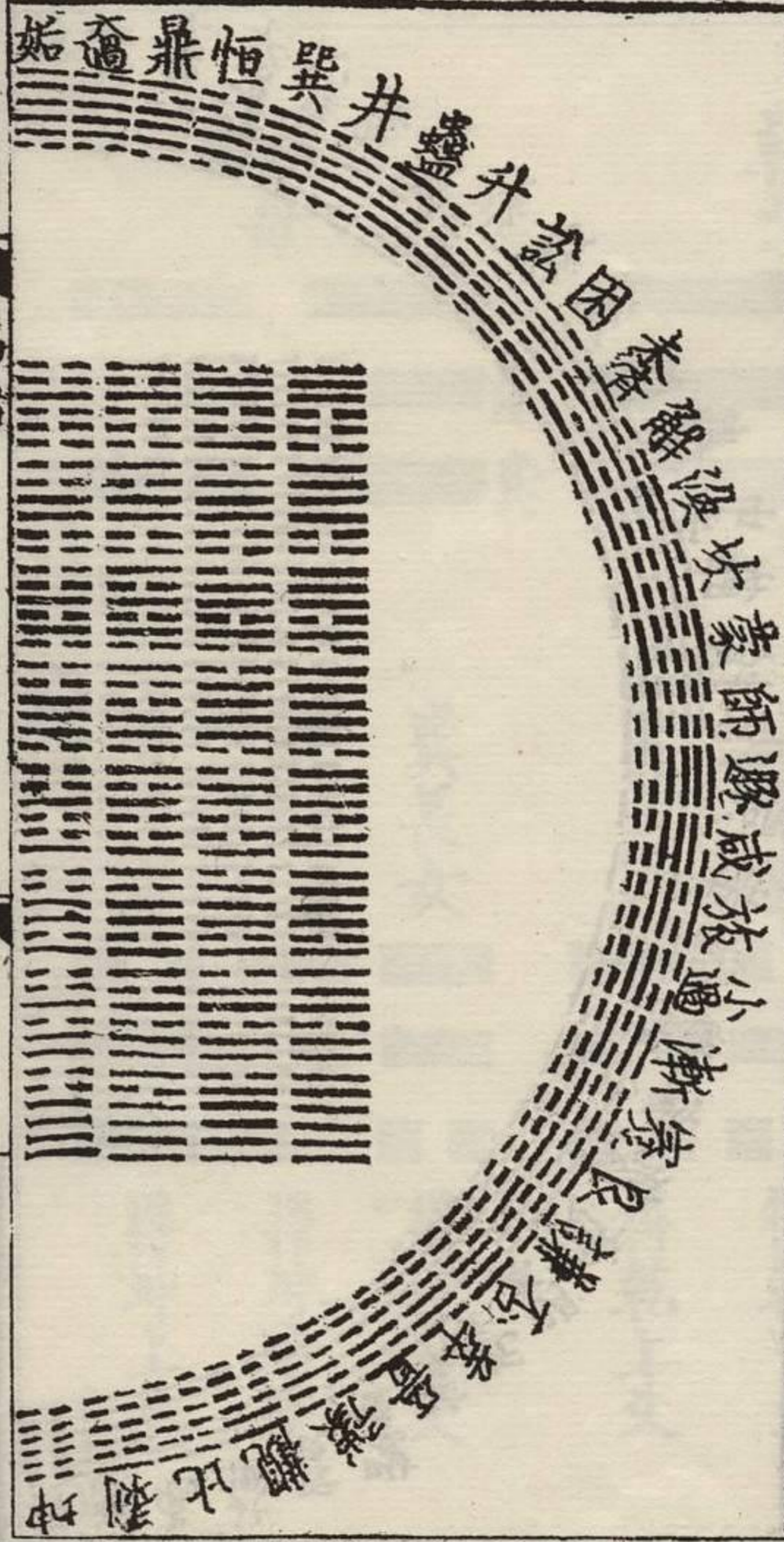
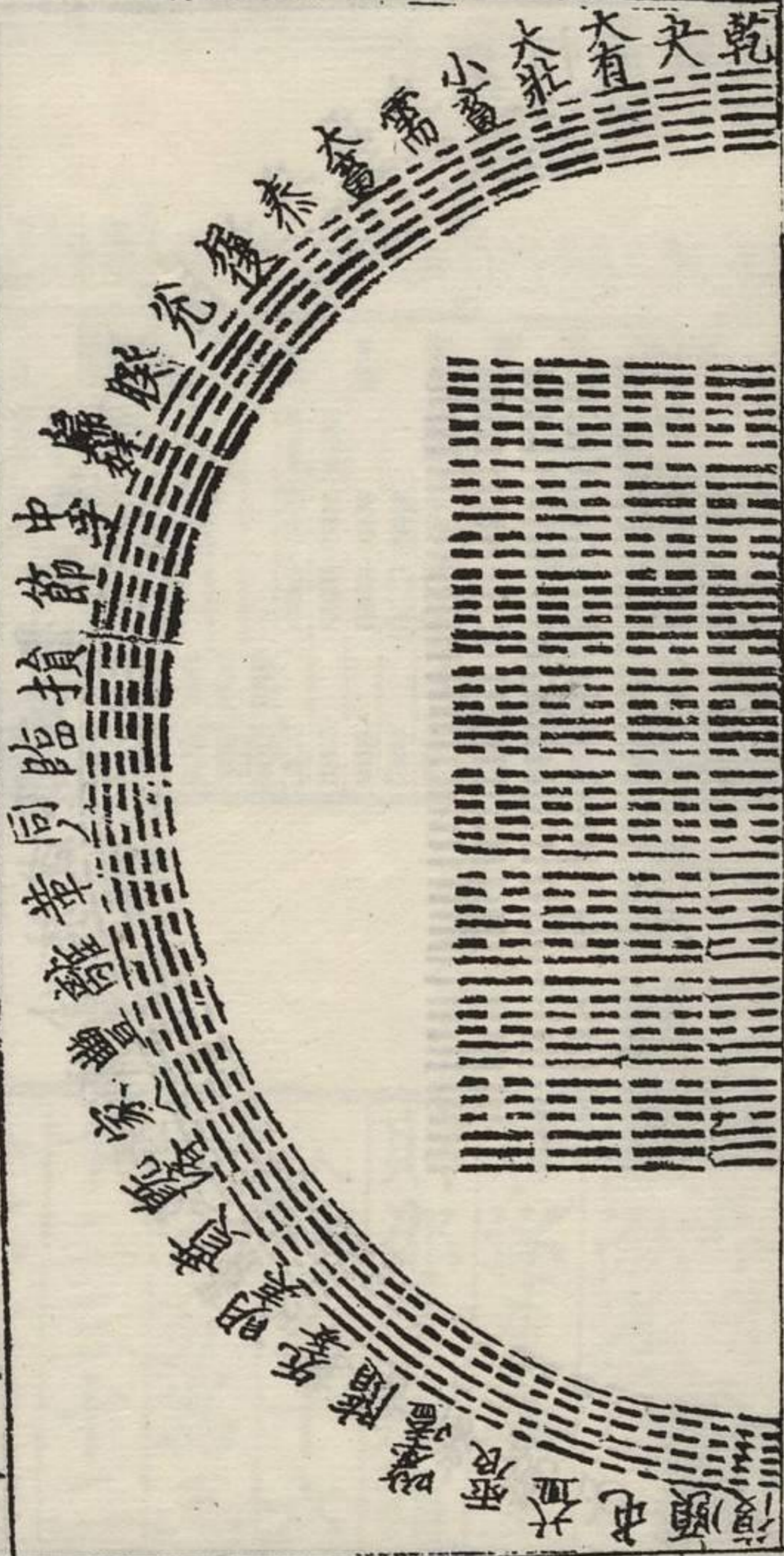
前八卦次序
 圖即繫辭傳
 所謂八卦成
 列者此圖即
 其所謂因而
 重之者也故
 下三畫即前
 圖之八卦上
 三畫則各以
 其序重之而

下卦因亦各
 衍而為八也
 若逐爻漸生
 則邵子所謂
 八分為十六
 十六分為三
 十二三十二
 分為六十四
 者尤見法象
 自然之妙也

四方卦位

伏羲十六義

午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西
 北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外
 者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才授之挺之得之穆脩
 伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖
 圓布者乾盡乎中坤盡乎中離盡乎中坎盡乎中陽生於子中極於

文王八卦次序

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

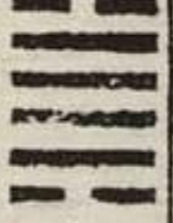

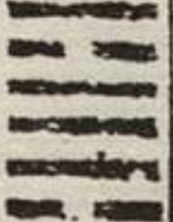

頤 屯 震 明夷 臨

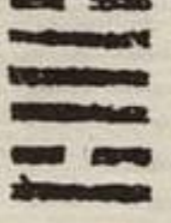
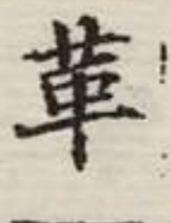
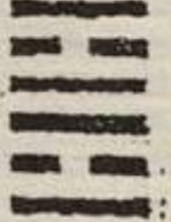

蒙 坎 解 升

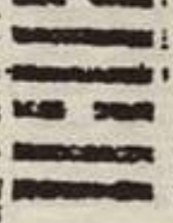
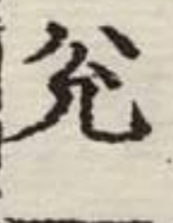
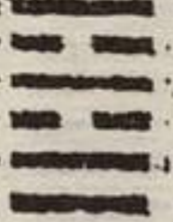
艮 蹇 小過

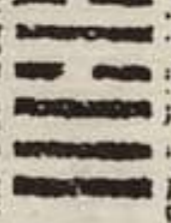
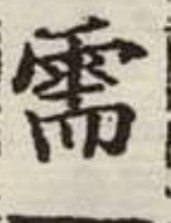
晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

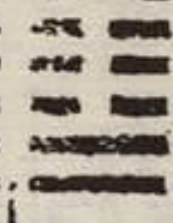

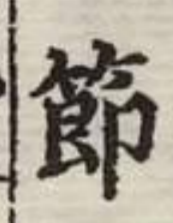
革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱

未濟

渙

旅

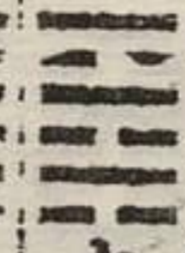
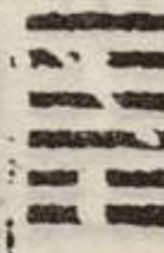
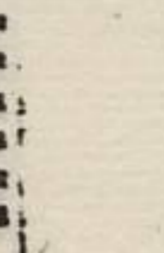
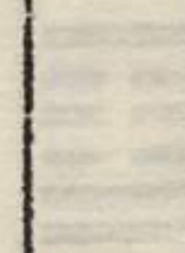
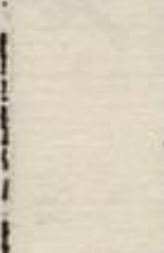
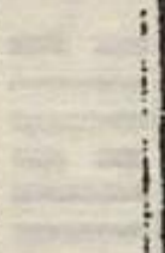
漸

否

咸

困

井

井

困

咸

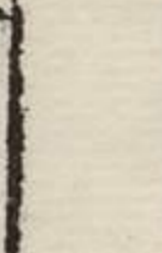
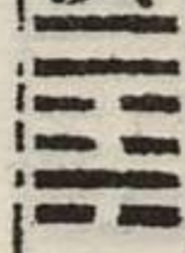
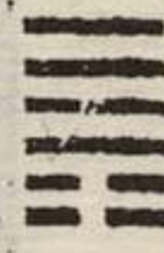
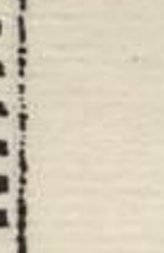
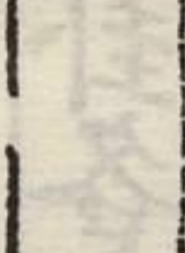
漸

旅

未濟

渙

蠱

恒

恒

隨

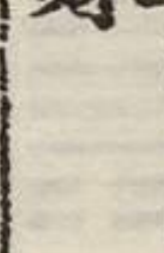
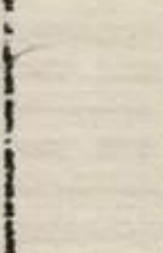
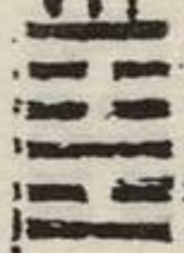
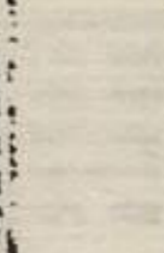
既濟

豐

節

歸妹

泰

噬嗑

賁

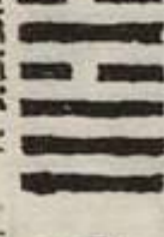
損

睽

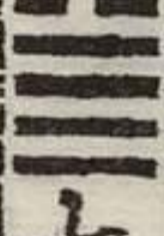
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陰二陽圖已見前

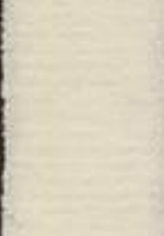
大畜

需

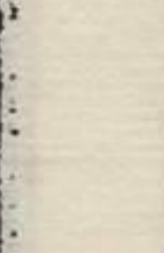
大壯

睽

兌

中字

離 革

家人

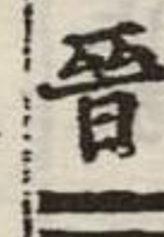
无妄

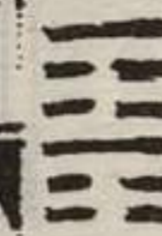

鼎 大過

巽

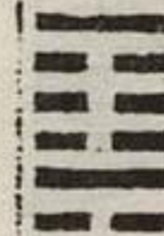

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

小過

坎 蒙

解

升

屯 順

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽圖已見前

大有 夬

䷗ 小畜

䷉ 履

䷌ 同人

䷋ 姤

䷇ 比
䷖ 剝

䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周
公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫
最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文
字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以
孔子之說為文王之說也

寒雲秘笈
珍藪之印

至正丙戌良月
虞氏務本堂刊

虞氏務本堂

虞氏務本堂

周易程朱傳義卷之一

伊川程順正叔傳

晦菴朱熹元晦本義

東萊呂祖謙伯恭音訓

周易上經

本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易

繫之周以其簡表重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王

所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏

又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

易經十二篇顏師古曰上下經及十翼故十二篇杜預春秋左

氏傳集解後序曰及郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下

篇與今正同別有陰陽說而無彖象文言繫辭疑于時仲尼造

之於魯尚未播之於遠國也然則戰國時易固分上下經矣繫

辭上傳曰二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二

篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下

爲一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉

三乾元亨利貞

畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健

也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而信

之用字謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天神以妙用

爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬

物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉

故元亨利貞謂之四德之義廣矣大矣

卦者健也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而信之用字謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天神以妙用爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元亨利貞謂之四德之義廣矣大矣

卦者健也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

外卦也經文乾字六畫卦之名也伏犧仰觀俯察見陰陽有奇偶

之端陽氣方萌聖人則微若龍之潛隱
未可自用當悔養以俟時潛捷鹽反
初九者卦下陽爻之

上故以下爻為初陽數九為老七為少
為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一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
勿用九遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也卦爻故其占曰

交辭出於周公馬融陸績等並同
此說龍陸氏曰喻陽氣及聖人
九二見龍在田利見大人

傳 田也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其
功天下利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其
九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍
在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不
足以當之故值此爻之變者但為利見此一利若已有見龍之德則為
大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為
利見大人矣

夕惕若厲无咎 三難人位已在下體之上未離於下而尊
競惕則雖處危地而无咎在之入而君德已著聞時也日夕不懈而
危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教作易之義也咎于

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

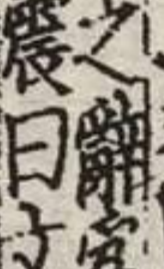
九 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛
反 健有能乾 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖 乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
易內皆 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
作此字 九四或躍在淵无咎 淵龍之所安也或疑辭謂
就安耳聖人之動无不時也 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
舜之歷試時也 羅羊灼反 未義 緣而絕於地特未飛耳淵者上
矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此
其占能隨時進 九五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位
天位則利見在下大德之人與共成天 剛健中正以居尊位
下之事天下固利見夫大德之君也 如以聖人之德居聖
人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在 上九亢
上之大人耳若有其位則為利見九二同特所利見者在 上九亢

龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上
退存亡而无過則不 能上者最上一爻之名亢者過於上而不
至於悔也亢苦浪反 能下之意也陽極於上動必有悔故其
象占 用九見羣龍无首吉 乾用九者乾剛者也剛柔相濟
為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽 用九言凡
之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

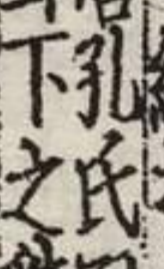
者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先

家曰

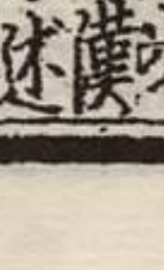
家曰

家曰

家曰

釋經之辭也後其言傳者故此其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭謂之彖孔子序述何為言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之也司馬談論六經要指引天下殊塗而同歸一而為之傳傳即十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一也今王弼註本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本鄭氏既合彖傳象傳於經故合題之耳漢上朱氏曰魏高貴卿公問博士傳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未註易經之前彖象不連經文矣唐孔氏曰數十翼亦有多家一家數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭季之徒並同此說大哉乾元萬物資始乃統天

辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然雲行雨施品物流形

以御天

各以時成而乘此元亨也乾道變化各正性命保合太和

乃利貞

之初保合者各於己生之後此言乾道變化无所不

萬國咸寧

過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統

品物流形言亨也天道始萬物一更有萬字物資始於天也雲行雨施

類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂

常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不巳

者保合大和也天為萬物之祖王為萬物之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王若體天之道則萬國咸寧也

本義 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而成蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脱落可復種而生矣此四德之所以所以包四德而統天也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王象之舊者然讀若各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

曰 象者卦之上下兩象及兩象之辭也

見其象也大象之辭如天行健君子以自強不息之類

天行健君子以自強不息

卦下象解一卦之象交下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而巳至健固足以見天道也君

潛龍勿用陽在下也

但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

見龍在田德施普也

陽謂九見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

始乾反終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

字无也

飛龍在天大人造也

之事

亢龍有悔

盈不可久也

用九天德不可爲首也

也利者義之和也貞者事之幹也

其一作文義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元

者聚善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之

也

也

故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為信而為衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者也

反漢上朱氏曰說者引穆姜誦隨繇之辭疑非孔子之言按司馬遷謂孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言也彖象卦言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已文言者文其言也猶序彖說卦之類穆姜之言曰元卦之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也卦仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今考之刪改者一增益者六則古有是言孔子文之為信然矣

陸子曰反君子體仁足以長人

仁卦元也此而效之謂之卦

通之嘉乃合於禮也不合禮則利物足以和義

非理豈得為嘉非理安有身乎

有不得其宜而能利物者也

固所以能幹事也

不神貞固者知正之所在而固守之所

謂知而勿去者也故足以為事之幹

曰乾元亨利貞

此第一節由彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜赫之而夫子亦有取焉故下文則以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

九三曰君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

君子居則廉而動則知

首也故興起於上則人皆見之傳曰如字鄭云起也馬融作起陸氏上九曰亢龍

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上而不當尊位是以傳賢

在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿傳潛龍勿用下也

也傳此以下言乾之時勿見龍在田時舍也傳隨時而止

也傳言未為終日乾乾行事也傳進德脩業也傳或躍在淵自試

也傳治用上以傳未遽有為飛龍在天上治也傳得位而

也傳居下以傳治陸直吏傳亢龍有悔窮之災也傳窮極

也傳鄭作志傳乾元用九天下治也傳用九之道天與聖

也傳下治傳言乾元用九見與他卦不同君道剛而能傳潛龍勿用

陽氣潛藏傳此以下言乾之義方陽微潛藏見龍在田天

下文明傳龍德見於地上一作則天下見其傳雖不在上已被其化終

日乾乾與時偕行傳隨時而傳然也傳或躍在淵乾道

乃革傳離下位而升上傳變革之時傳飛龍在天乃位乎

天德傳正位乎上傳當傳天德則天位也蓋唯有是傳亢龍

有悔與時偕極傳時既極則處傳乾元用九乃見天則傳

用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人

之事乎曰及其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆

然也傳此第四節又申前意傳乾元者始而亨者也傳又反

說以及其義既始則傳始則必亨傳利貞者性情也傳乾之

必亨不亨則息矣傳收斂歸藏乃傳性情鬼氏曰傳乾始能

以美利利天下不言所利大矣哉傳乾始之道能使庶類

而不言所利者蓋无所不利非可傳始者元而亨也利天下者

指名也故贊其利之大曰大矣哉傳利也傳不言所利者貞也或

曰坤利牝馬傳能以晁氏曰傳大哉乾乎剛健中正純粹精

也傳剛以体言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏

健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言
中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行
之統體而言則但謂之乾而无所不包矣六爻發揮旁通情
以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

也旁通猶言曲盡 輝陸氏曰音輝廣雅云動也王 時乘六龍
以御天也雲行雨施天下平也 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乘六爻之
時以當天運則天之功用著矣故見 作曰雲行雨施陰陽傳暢
天下和平 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨 君
之道也 施而天下平也此第五節復申首章之意

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 德之成其事可見者行也

潛隱未見其行未成未成 成德已成之德也初九固 行
未著也是以君子弗用也 成德但其行未可見耳 行
見陸賢遍反 君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也 聖人在下雖
位則進德脩業而已季聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已
著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊

傳本義 蓋由四者以成大人之德再言 如字徐 九
也 君德以深明九二之為大人也 反 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 三重剛剛之盛也過中而居下之上上未

同 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎 四不在天不在田而出人

大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

弗違而況於人乎況於鬼神乎 大人與天地日月四時

地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後故
天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

大人即釋爻辭所利見之大入也有是德而當其位乃可當之人
與天地鬼神本无二理特礙於有我之私是以格於形骸而不能

相通大人无私以道為歸會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時謂知理如是奉而行之回紇謂郭
子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者
雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

音訓 薦反後陸胡豆反 亢之為言也知進而不知退知存

而不知亡知得而不知喪 **本義** 所以動而有悔也 **音訓** 喪陸息浪反 其

唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎 **傳**

極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理 **音訓** 知其理勢
也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也 **本義** 如其理勢
乎始若設問其卒自應之也 **音訓** 此第六節復申第一第二第四節
之意 **音訓** 其唯聖人乎陸氏曰王肅
本作愚入後結始作聖人

三三三 坤上 **坤元亨利牝馬之貞** **傳** 貞坤之對也四德同而

貞坤則一作以柔順而一作為貞牝馬 **音訓** 貞坤則異乾以剛固為
柔順而健行故取其象曰牝馬之貞 **音訓** 坤陸氏曰本又作

主利 **傳** 其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道
也 **音訓** 君于有攸往 **傳** 貞合坤德也 **音訓** 音由 **先迷後得**

亦然君令臣行勞 **西南得朋東北喪朋安貞吉** **傳** 西南陰

於事者臣之職也 **西南得朋東北喪朋安貞吉** **傳** 西南陰

有安貞之吉從陽離喪其朋類乃能成化育之功而 **音訓** 一者偶也

坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也

也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得

坤焉則是陰之純順之至故其象與象皆不易也牝馬順而健行

者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞

健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則

先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於

正則 **音訓** 象曰至哉坤元萬物資生乃順承天 **本**

吉也 **音訓** 浪反 **象曰至哉坤元萬物資生乃順承天** **本**

坤厚載 **物德合其無疆** **傳** 資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至
嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也聖人於尊卑之辨謹
施以成其功坤之厚德特載萬物合於乾之無疆也 **音訓** 陸
成作壇同居 **含弘光大品物咸亨** **本義** 言亨也德合无 **牝馬**
良反下同 **地類行地无疆柔順利貞君子攸行** **傳** 以含弘光大四者
剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也
四者故能成承一作順天之功品物一作類咸得亨遂取牝馬為

亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其
為柔也柔順而利貞乃坤德也君
子之所行也君子之道合坤德也
行地之物也行地無疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子
攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也先

迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終

有慶 **象** 陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於
乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

首訓 喪陸息 安貞之吉應地無疆 **傳** 乾之用陽之為也坤之
浪反 天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則

迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北
陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶
也與類行者本也從於陽者用也陰靜柔躁故從於陽則能安貞
而吉應也道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道豈有二三無疆
蓋不同也德合無疆天之不已也應地無疆地之無窮也行地無
疆馬之 **象** 安而且貞 **首訓** 應陸氏曰應對之應 **象** 曰地勢坤
健行也 **本義** 地之德也 **厚** 坤道之大猶乾也非聖人孰能躡之也
君子以厚德載物 **傳** 坤道之大猶乾也非聖人孰能躡之也
地勢坤也君子觀坤卦之 **本義** 言其勢之象亦一而已故不言重而
象以深厚之德容載庶物

無窮至順極厚 **初六** 履霜堅冰至 **象** 則陰爻稱六陰之盛也八
而無所不載也 **初六** 履霜堅冰至 **象** 則陰爻稱六陰之盛也八
始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始
疑而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖其微不
可使長長則 **本義** 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六
至於盛也 **本義** 也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生
於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也
夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所易於其不能
然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能
相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑
慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參
天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣 **首**

象 曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道至
堅冰也 **傳** 陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰一有也字小人雖
微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習
也 **本義** 按魏志作初六履霜 **首訓** 履霜堅冰晁氏曰徐氏無堅
因循 **本義** 今當從之馴順習也 **首訓** 冰二字王昭素以徐氏為然
胡先生亦云然 **象** 陸魚冰反 **陸氏** 曰 **六二** 直方大不習无

不利 **傳** 二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道
也 **本義** 以直方大不習謂其自然在坤道中 **象** 直也

放不習而无所不利不習謂其自然在坤道中 **象** 直也

聖人則從容中道也直方大孟子新謂至夫至 **象** 以直也

故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之幹也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純形不以位相應二坤之主故不取五應

曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

從王事无成有終

時發也

知光大也

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

象曰括囊无咎无

見此可以象曰黃裳元吉文在中也

居下故為元吉

也然盛極則抗而爭六既極矣復道不已則必戰故云

戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃

至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如此其凶可知

象曰龍戰于野其道窮也

必爭而傷也

道利在常

未貞固

者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能求貞矣故象

戒占者以利求貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六求貞以大終也

乃求貞也

初陰後陽

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德

方

也方謂生物有常

後得主而有常

含萬物而化光

坤道至柔而其動則剛

坤道至柔而其動則剛

德方故生物有常

道不唱而和故居後為得而主利成萬物

黃中之文在中不

也內積至美而

陰從

陽者

陰盛

之極

盛陰

之用九用陰之

道也陰道柔而難常故用六之

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也

此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變

而為陽則能求貞矣故象

六之道利在盛大於終能大於終

陰既貞固不足則不能求終故用

復明

亨義

復明

坤道其順乎承天而時行

復

明

復

明

明

坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道

其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也

承天之義此以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

天下之事未有不由積而成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

累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於

早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於

一无於字冰小惡而至於一有於字

字大皆事勢之順長也殃於良反

古字順慎通用按此當

作慎言當辨之於微也

陸氏曰如字

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

直言其正也方言其

義也君子主敬以直

其內守義以方其外敬立而一作則直內義形而一作則外方義

形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也

無所用而不周无所

施而不利孰為疑乎

不孤言大也疑故習而直方大不習无不利則不疑其所行

後利不疑則何假於習陸氏曰張璠本此上有易曰字眾家

无皆陰雖有美含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為下之道不居其功舍

上以終其事而不敢有其成功也猶地道晦其章美以從王事代

天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也傳四居

君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化万物草木蕃

盛君臣相際而道亨天地閉隔則万物不遂君臣道絕賢者隱避

四於閉隔之時括囊晦藏則雖无傳表陸伐

正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽借

陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛

極而進不已則戰矣雖盛極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无傷本義疑謂鈞敵而无小

故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也本義大之差也坤雖无

陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者皆陸氏

荀震姚蜀才作疑晁氏曰按疑古文疑字為陸于偽反嫌陸氏曰

戶謙反鄭作謙荀震陸績董作謙晁氏曰九家作謙云陰陽合居

故曰兼坤行至亥下有伏乾陰陽變化離陸力智反

始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛

則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言

之雲雷之興陰陽始交也以二卦言之震始交於下坎始交於中

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

屯元

陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其象為山穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但尚未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民

曰屯剛柔始交而難生

本義

以二卦釋卦名義始交謂震難生謂坎

乃曰反六一象同賈

達註周語云畏憚也

動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱

屯故云難生又動於險中為艱屯之義

下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

治則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以

能大亨由夫一而夫字貞也非屯固安能出屯人

天造草昧宜

建侯而不寧

傳

上文一有既字言一有夫字天造謂時運也草草亂无倫序時冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟

以二卦之象釋卦辭雷雨象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦宜也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也

不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

云草造也董云草昧微動而不寧陸氏曰音妹廣雅

氏曰而辭也鄭讀而曰能能猶安也

象曰雲雷屯君子以經

綸

黃穎云本論陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事

論今本論陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事

初九磐桓利居貞利建侯

居下位者也未能使往濟也故磐桓也方屯之初不當屯難之出

則犯難矣故宜居正面而固其志凡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出方屯於下

所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求補助也

之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之

又如此而下陰為民所歸侯之象也故其象

象曰雖盤桓志行正也

仕濟時之志然有濟屯之志
與濟屯之用志在行其正也
以貴下賤大得民也

之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自
存有一剛陽之才眾所歸從也更自與卑下所以大得民也

疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟
屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自為貴乎

嫁反 陸段 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不

字十年乃字 傳 一以陰柔居屯之出雖正一作五應在上而
馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班

與馬異處也二當屯出雖不能自濟而居中得正有應在上不失
義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自

媾正應也冠非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞
一作正固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子

陰柔苟能守其志節必獲通況君子守道不回乎初為賢明剛
正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義

更不計初之德如何 班分布不進之貌字許察也禮曰女子
也易之取義如此 許嫁筭而字六二陰柔中正有應於上

而乘初剛故為所難而遭回不進然初非為寇也乃求與己為婚
媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則安求者去正應

者合而可許矣爻有 賈今本作 陸氏曰按說
此象故因以戒占者

陸氏曰繩證反四馬曰乘下同子夏
辨此傳非卜商作班如陸氏曰如字鄭本作般晁氏

作蕭晁氏曰古后反馬本 象曰六二之難乘剛也十年乃

字反常也 傳 六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難
合也十數 難陸乃 六三即鹿无虞惟入于林中君子

幾不如舍往吝 傳 六三以陰一无陰字柔居剛柔既不安
不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者

必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾
微不若舍而勿逐往 本義 陰柔居下不中不正上无正應妄行取

則徒取窮吝而已 陸氏曰按鹿古文 鹿陸氏曰王肅作麓云山足見
幾不如舍去若往逐而不舍 鹿陸氏曰按鹿古文 鹿陸氏曰徐貌

以致羞吝戒占者宜如是也 音 陸氏曰按鹿古文 鹿陸氏曰徐貌
音祈辭也又音幾近也速也鄭作幾云弩牙也舍陸氏

曰式夜反止也徐氏音捨象同吝陸力刃反又力慎反 象曰即

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 傳 動以從欲也
无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以

有從禽之心也則見幾而舍之不可從若往則可吝而困窮 一作窮
也 鄭黃子用反 六四乘馬班如求婚媾往吉无不

也 鄭黃子用反 六四乘馬班如求婚媾往吉无不

也 鄭黃子用反 六四乘馬班如求婚媾往吉无不

利 六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟

能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作剛陽之婚媾往與共輔陽一

中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才

雖不足以致濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

往明也 傳 知已不足求賢自輔而後往可謂明矣居得

屯其膏小貞吉大貞凶 傳 五居尊得正而當屯時若有剛明

臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之出於其名位非有損也唯其

施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有

所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正之求凶之道魯昭

公高貴卿公之事具也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚

周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴

也又非恬然不為若唐之傳昭也不為則常屯之時陷於險中雖有六二

膏施未光也 傳 膏澤不下及是以德施未

則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其

六乘馬班如泣血漣如 傳 六以陰柔居屯之終在險之極而

欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如

屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

憂懼而已故 **象曰泣血漣如**

其象如此 **何可長也** 傳 屯難窮極莫知所為故至泣血漣如

兩之足以包括眾理引而伸之 **象曰泣血漣如**

觸類而長之天下之能事畢矣 **象曰泣血漣如**

告再二瀆瀆則不告利貞 傳 蒙有開發之理亨之道六五為

蒙之主而九二發蒙者也我謂一也二非蒙主五既順巽於二二

乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔

不告也發蒙之道利以貞正又
二雖剛中然居陰故宜有戒
為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙
之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內
卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦
者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求
我而亨道在人在人筮者暗則我當求人而亨道在我人求我者當視其
可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙
者之自養又皆

利於以正也
陸氏曰市制反決也鄭云問告陸氏曰字書作僮鄭云未冠也離宮
三陸息暫反又如字象同賈陸曰音獨亂也鄭氏云褻也晁氏曰
說文作贖握持

垢也易再二贖蒙曰蒙山下有險險而止蒙
義有兩

也
義也
道時中也時謂得君之應中謂處得其得中則一有得字時也
匪我求童蒙童蒙求我志應也二以一无以字剛明之賢處於下
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
可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待
人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其

尊德樂道不如是不足與有為也中
童蒙求我非

來求我
晁曰非初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也
初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三
瀆數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不
能信受徒為煩瀆故曰瀆

蒙也求者告者皆煩瀆矣
蒙以養正聖功也
其義以明不止為戒於一實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未
發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正
於蒙季之至善也蒙之六爻二

陽為治蒙者四陰皆處蒙者也
時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二
明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛
而中故能告而有節也瀆筮者二二則問者固瀆而告

者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行
則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也

泉水之始出者
必行而有漸也
初上發蒙利用刑人用

說杯括以往吝
初以陰暗居下下民之蒙二作象也爻言
使知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑禁以示之
教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

初上發蒙利用刑人用

偏廢也故為政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去
其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教無由
而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏
蒙之欲然後漸能知善道革其一无其字非心則可以移風易俗
矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟
免而無取治化不可得而成矣故以往則可吝
遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀
其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也
爾雅云音稅陸音質格陸氏曰古毒反在足曰桎在手曰梏小
也易以
往避
象曰利用刑人以正法也
傳治蒙之始立其防限
明其罪罰正其法也
使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人無乃不教而誅
乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其
中矣
傳發蒙之初法不可不
九二包蒙吉納婦吉亨克家
傳
包舍容也二居蒙之出有剛明之才而與六五之君相應中德又
同當時之任者也必廣其舍容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治
蒙之功其道廣其德博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯
九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟持其明專於
自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣
又以諸爻皆陰故云婦克之聖天下所莫及也尚曰清問下民
取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既
陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也三能主蒙

之功乃人子
克治其家也
九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之
任也然所治既廣物性不齊不可一槩取必而
爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象
又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事
則如是
傳包今本作包陸氏曰鄭云苞當作彪彪文也
象曰子
而吉也
傳包今本作包陸氏曰鄭云苞當作彪彪文也
象曰子
克家剛柔接也
傳子而克治其家者父之信任專也二與五剛柔之
情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非
上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎
六

三勿用取女見金夫不有躬无攸利
傳三以陰柔動蒙闇
不中不正女之妄
動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之盛故
捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人
之多金說而從之不能保有
傳六二陰柔不中不正女之見金
有身者也无所往而利矣
傳夫而不能有其身之象也占者
遇之則其取女必得如是之人无所利矣金
傳取陸氏曰七住
夫蓋以金賂已而挑之若魚秋胡之為者
傳反本又作娶象
同
象曰勿用取女行不順也
傳女之如此其行邪
傳

作慎蓋順慎古字通用荀子順墨
六四困蒙吝
傳四以陰柔
作慎墨且行不慎於經意尤親切
剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙
者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也
傳為困於蒙之象占者

如是可羞吝也。能求剛明之德而親近之，則可免矣。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

時陽剛為發蒙者，四陰柔而最遠於剛，乃愚蒙之人，而不比近賢者，天由得明矣。故困於蒙，可羞吝者，以其獨遠於賢明之人也。不能親賢，以致困可吝。

之甚也。實為陽剛也。本義：去聲。音訓：陸于。六五童蒙吉。傳：五以柔順居君位，下應於二，以柔中之德任剛明之才，足以治天下之蒙，故吉也。童取未發而資於人也。為人君者，苟能至誠任賢，以成其功，何異乎出於己也。

本義：柔中居尊下，應九二純一未發，以聽於人。象曰：童蒙之吉，順以巽也。傳：甲巽也。能如是優於天下矣。音訓：巽陸氏曰音巽。鄭云當作遜。

上九擊蒙不利，為寇利禦寇。傳：九居上剛極而不中，故戒不利為寇。治人之蒙，乃禦寇也。肆為貪暴，乃為寇也。秦皇漢武，第兵誅伐為寇也。三。本義：以剛居上治蒙過，然取必大過，攻治大深，則必反為之害。惟擇其外誘，以全其真，純則雖過於嚴密，乃為得宜。故戒占者如此。凡事皆然，不止為誨人也。

音訓：陸氏曰音巽。一。行作繫禦陸氏曰魚呂反。本又作備。象曰：利用禦寇，上下順也。傳：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

用御寇，上下順也。傳：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

音訓：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。本義：利用禦寇，上下皆得其順也。上為本，下為末。

矣 需之義須也以險在於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剛健之人其動必躁乃能需待而動處之 **本義** 此以卦德至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣 **需** 釋卦名義

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 傳 **傳** 五以剛實居中為需亦為有孚之義以乾剛而至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得正中也居天位指五以中正兼二言故 **音訓** 陸氏曰如 **利涉大川往有功也** 傳 既有所

上於天需君子以飲食宴樂 傳 雲氣蒸而上升於天以待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施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解宴樂 **本義** 復為待其陰陽以和一作養其心志所謂居易以俟命也 **音訓** 復為待其陰陽

郊利用恒无咎 傳 需者以遇險故需而後進初九需于郊 **初九需于** 傳 初九需于

无咎未失常也 傳 剛健上進者不犯冒險難而行也陽之為物犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖有須而恬然若者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若 **音訓** 陸氏曰反利用恒今本有 **九二需于沙** 傳 九二需于沙

小有言終吉 傳 坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于 **象曰需于沙行在中也雖** 傳 象曰需于沙行在中也雖

小有言以吉終也 傳 行寬綽也二雖近險而以寬裕居中也故 **九二需于泥致寇** 傳 九二需于泥致寇

至 傳 至

至 傳 至

至 傳 至

至 傳 至

至 傳 至

敗矣泥將陷於險矣冠則害之大者九二
音訓 寇陸氏曰如字
鄭王肅本作戎

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
傳 三切

卦之險難故云災在外也災患難之通稱對言而言則分也三之
致寇由已進而迫之故云自我致寇自己致若若能敬慎量宜而進則
無喪敗也需之時須而後進也其義在相時而
本義 慎不敗發明
動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

占外之意切矣人六四需于血出自穴
傳 四以陰柔之質處於

傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安與必失其居
故云出自穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於
凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣
本義 血者殺傷

蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳
本義 血者殺傷
險陷之所四交坎卦入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需
而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也
傳 四以陰柔居於險難之中不能固
不能與時競不能與則退是順
從以聽於時所以不至於凶也
九五需于酒食貞吉
傳 五以

居中以聽於時所以不至於凶也
酒食以俟之所謂貞正而所需必遂可謂吉矣
本義 象曰酒食貞

吉以中正也
傳 五得中正而盡其道也
上六入于穴有

不速之客三人來敬之終吉
傳 需以候在前需時而後進
在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴之所安也
安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在
下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來
也上六既需得其安處羣剛之來苟不起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二陽

之上得為安乎曰三陽乾卦志在上進六陰位非所止之正故无
爭奪之意敬
本義 陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九
之則吉也
本義 三九二與下二陽需極並進為不速客三人之

象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷
險中然於非意之來敬以待之則得終吉也
音訓 如字馬云召

失也
傳 不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所安象復盡
其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自
處則陽不能陵終得其吉雖
本義 以陰居上是為當

不當位而未至於大夫也
本義 位言不當位未詳
三三乾下
傳 訟序卦飲食必有訟故受之以訟所以次需也為卦

乾上坎下以二象言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外
也

剛強所訟有孚窒惕中言終凶

道也卦之中實為有孚之象訟者與人爭辨而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辨吉凶未可必也故

終凶終極其事則凶也

陸氏曰張栗反馬作陸云讀為贖猶止也鄭云陸氏曰有孚窒惕湯歷反豕同申陸氏曰如字馬丁仲反豕同吉陸氏曰有孚窒

一句惕中利見大人不利涉大川

則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而剛不可階於危險故不利涉大川也

乾剛階險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為

變自剛而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而

得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正

以居尊位有大人之象以剛乘險以實履階有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而隨其所趨為吉凶也

訟上剛下險險而健訟

訟訟也若健而不險不生訟也險而訟訟也險而訟訟也險而訟訟也

惕中言剛來而得中也

之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必

艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險階之中亦為窒塞

以吉也卦有更改取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由

則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦

辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上為義所取不問

也終凶訟不可成也

成謂窮盡其事也利見大人尚中正也

大人以所尚者中正也聽者一有或字非其之當乃中正也故利見

于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

能不求其事故雖小有言終得吉也

象曰不求所事訟不可長也

雖小有言其辯明也

克訟歸而逋其邑人三三戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也

自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉

或從王事无成

象曰食舊

九四不克訟復即命渝安貞吉

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

命地族子孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非
中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理
變其不安貞為安貞則吉矣 **象** 有訟象以其居柔故又為不克而復就正理
象占者如是則吉也 **師** 復陸氏曰音服後同者更不音倫象

曰復即命渝安貞不失也 **傳** 能如是則為无失矣所以吉也 **九五訟元**

吉 **傳** 以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而盡善者有矣 **象** 剛

中正以居尊位聽訟而得其平者 **象** 曰訟元吉以中正也 **傳** 中正之道何 **象** 中正則聽不偏上九或錫之鞶帶終朝二褫

施而不元吉 **象** 正則斷合理 **象** 又處訟之終極其訟者也人之疑

之 **傳** 九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之疑

勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭 **象** 鞶帶命服之

所獲其能安得之乎故終一朝而三見褫奪也 **象** 鞶帶命服之

剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能

安父故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人 **象** 陸氏曰星歷反又星自反賜也鞶陸氏

為戒之意深矣 **象** 曰步下反馬云大也王肅作鞶陸氏曰說

文作鞶大帶也易或錫之鞶帶今本作帶陸氏曰音帶亦作帶

晁氏曰按鞶鞶字終朝陸氏曰馬云旦

息暫反或如字 **象** 陸氏曰徐敕紙反本又作褫 **象**

解也鄭本作控徒可反晁氏曰按如控紳之控乃得象意 **象**

曰以訟受服亦不足敬也 **傳** 窮極訟事設使受服命之能

禍患隨 **傳** 亦且不足敬而可賤惡况又

坤 坎下 **傳** 師序卦訟必有衆起故受之以師師之與由有爭

有水為衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師

之義也以交而言之一陽而為衆陰之主統衆之象也比以一陽

為衆陰之主而在上君之象也師以一 **師貞丈人吉无咎** **傳**

師之道以正為本與師動眾以毒天下而不以正民弗從也強驅

之且故師以貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也

蓋有言而外者有無咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者

尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得人心之從故司

馬穰首擢自微賤授之以眾乃以眾心未服請莊賈為將也所謂

文人不素居崇貴但其才謀德業眾所畏服一作嚴畏則也所謂

如養首既誅莊賈則眾心畏服乃丈人矣又如淮陰 **象** 師兵眾

上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測

於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰

順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任

之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師

之道利於得正而任老成之人乃
得吉而元咎戒占者亦必如是也
人陸曰絕句丈人嚴莊之貌鄭云能以法度長於人昇氏
曰崔憬李鼎祚皆云子夏傳作大人說之按揚雄作又人
象曰

師衆也真正也能以衆正可以王矣
心服從而歸正
王道上於是也
則王者
之師矣
險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也
以此毒天下而民從之吉又何外矣

剛中而應行險而順
言
二
言
剛中而應行險而順
言
二
言

然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故
吉而元咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故一作固无咎
也
五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者
不能也毒善也師旅之興不无害於天下
然而以其有是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆
之象故為師也君子觀地中有水
之象以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶
初師
之始

也故言出師之義及行師之道在邦國與師一作動衆而言合義
理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動有動不以義則雖善亦凶
道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行
使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且
先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹
其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

象曰師出以律失律凶也
師出當以律失律則凶
九一在師中吉无咎王三錫命

師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主
專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之
事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋持專則失為下
之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉
也既於二者極也六五在上既專倚任復厚其寵命蓋禮不稱則
威不重而下不信也六五在九二為六五所任者有矣唯師專主其
事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所不為君所與而
職當為也出儒有論魯祖周公以天子禮樂以為周公能為人臣

師出當以律失律則凶
九一在師中吉无咎王三錫命

師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主
專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之
事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋持專則失為下
之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉
也既於二者極也六五在上既專倚任復厚其寵命蓋禮不稱則
威不重而下不信也六五在九二為六五所任者有矣唯師專主其
事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所不為君所與而
職當為也出儒有論魯祖周公以天子禮樂以為周公能為人臣

師出當以律失律則凶
九一在師中吉无咎王三錫命

師出當以律失律則凶
九一在師中吉无咎王三錫命

不能為之功則可用人臣不能用人臣之禮樂是不知人臣之道也夫
居周公之位則一有能字為周公之事由其位而能為者皆所當
為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若
曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆
所當為也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
音賜鄭
木作賜鄭
在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任
之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故發

此義與前所云出儒之說異矣王三錫以
恩命褒其成功所以一有威字懷萬邦也
龍云
龍也
當專一二既以剛中之才為上信倚心專其事乃有成功若或更
使眾人主之凶之道也輿尸眾主也蓋指三也以三居下之上故
發此義軍旅之事任

六三師或輿尸凶
傳
輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以三居下之上故
不專一覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也
傳
倚付二三安能成功
如此

六四師左次无咎
傳
進而克捷者也知不能進而退故左
次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退
師之常也唯取其退之得宜且不論其才之能否也度不能勝而完

進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退不
為咎也易之發此義以示後出其仁深矣
陰得正故其象如此全師以退
賢於六三素矣故其占如此
行師之道因時施宜乃其常也故左次未必一
无必字為失也如四退次乃得其宜是以无咎

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
傳
君五
位與師之主也故言與師任將之道師之與必以畜一作戎夷猾
夏寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入
于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若
輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇
漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以
長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子眾主之則所為
雖正亦凶也弟子凡非長一有子字者也自古任將不專而
致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

象曰長子帥師以中行也弟
傳
長子謂二以中正之德合於上而受任
使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

子輿尸使不當也
傳
以行若復使其餘者眾尸其事是任使

子輿尸使不當也
傳
長子謂二以中正之德合於上而受任
使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

子輿尸使不當也
傳
長子謂二以中正之德合於上而受任
使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

子輿尸使不當也
傳
長子謂二以中正之德合於上而受任
使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

子輿尸使不當也
傳
長子謂二以中正之德合於上而受任
使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

之不當也 其凶宜矣 上六大君有命開國承家小人勿用

也功之成也 大君以爵命賞有功也 開國封之為諸侯也 承家以

為卿大夫也 承受也 小人者雖有功不可用也 故戒使勿用師旅

之與成功非一道 不必皆君子也 故戒以小人 有功不可用也 賞

之以金帛 祿位可也 不可使有國家而為政也 小人平時易致驕

盈况挾其功乎 漢之英彭所以亡也 聖人之深慮遠戒也 此專言

師既終之義 不取交義 蓋以其大者若以交言 則六以柔居順之極

師既終而在无位之 師之終順之極 論功行賞之時也 坤為

地善與而无咎者也 師之終順之極 論功行賞之時也 坤為

功亦不可使之得有爵士但優以金帛可也 戒行賞之人 象曰

於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此交也 象曰

大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

正軍旅之功 師之終也 雖賞其功 小人則不可以有功 賞之柄以

而任用之用之 必亂邦 小人恃功而亂邦者 古有之矣 聖人

深矣 象曰 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

賞之柄以 而任用之用之 必亂邦 小人恃功而亂邦者 古有之矣 聖人

深矣 象曰 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

賞之柄以 而任用之用之 必亂邦 小人恃功而亂邦者 古有之矣 聖人

深矣 象曰 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

賞之柄以 而任用之用之 必亂邦 小人恃功而亂邦者 古有之矣 聖人

深矣 象曰 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

賞之柄以 而任用之用之 必亂邦 小人恃功而亂邦者 古有之矣 聖人

深矣 象曰 大君有命以正功也 小人勿用必亂邦也 大君持恩

比吉道也 人相親比 自為吉道 故雜卦云 比樂師 憂人相親 比必

有其道 苟非其道 則有悔 咎故必推原 占决其可 比者 而比之 筮

謂占决卜 度非謂以 著龜也 所比得元 永貞則无 咎元 謂有君長

之道 永謂可以 常久 貞謂得 正道 上之 比下 必有此 二者 下之 從

上 必求此 三 首 水而柔 水得地 而流 故曰 比 坤宮 歸 鬼 卦 不

寧方來後夫凶 傳 人之不能自保 其安寧 方且來 求親 比得

凶况柔弱 者乎 夫剛立 自恃 求比 之志 不速 而後 則雖 夫亦 凶矣 夫猶

能獨立 者也比 之道 由兩 志相 求而 能自 存者 也雖 剛強 之至 未有

下下親 輔一作 附於 上親 戚朋友 鄉黨 皆然 故當 上下 合志 以相

從苟无 相求 之意 則離 而凶 矣大 抵人 情相 求則 合相 持則 睽相

持相 待莫 先也 人之 相親 固有 本義 比親 輔也 九五 以陽 剛居 上

道然而 欲比 之志 不可 緩也 之中 而得 其正 上下 五陰 比

而從之 以一人 而撫 萬邦 以四 海而 仰一 人之 象故 筮者 得之 則

當為 人所 親輔 然必 再筮 以自 審有 元善 長永 正固 之德 然後 可

以當 衆之 歸而 无咎 其未 比而 有所 不安 者亦 將皆 來歸 之若 又

遲而 後至 則此 交已 固彼 來已 晚而 得凶 矣若 欲比 人則 亦以 是

而反 觀 象曰 比吉也 疑 衍文 言 昭素 謂多 此也 曰王 比

輔也 下順 從也 傳 也 比吉 也 比輔 也 比者 吉之 義也 物相 親比 乃吉 順

從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也

貞无咎以剛中也 傳 推原筮一作占決相比之道得元求貞以陽剛居中正盡比道之善者也

中得正能求而貞也卦辭本此言比道彖言元求貞者九五以剛與中正

不寧方來上下應也 傳 人之生不能保其安寧方且是也

君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私

言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也

也在卦言之上下群陰比於於五比其眾乃上下應也

其道窮也 傳 眾必相比而後能遂其生天地之間未有不相

能成比雖夫亦凶矣无所親

比困屈以致凶窮之道也

上有水比先王以建萬國親諸侯 傳 夫物相親比而无間

以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯所以比天下也

立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

有間建國親侯亦先王所以比我此取我往天下而

无間者也彖意人來比我此取我往天下而

初六有字比之无咎 傳 初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人

咎 傳 初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人

有字盈缶終來有它吉 傳 誠信充實於內若物之盈滿於缶

其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充

於內物無不信宜用飾外以求比乎誠信中外皆當感而

來從字信 傳 比之初貴乎有信則可以无咎

比之本也 傳 矣若其充實則又有它吉也

鄭云汲器也亦雅云盈謂之缶

象曰比之初六有它吉也 傳 有反危器也

言比之初六者比之道在乎始也始能有字則終致

有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由无首也

自內貞吉 傳 二與五為正應皆得中正以中正之道相比者

上而以身許國必由於己已以得君道合而進乃得正而吉也以

中正之道應上之求乃自內也

自重之道 傳 柔順中正上應九五自內比外而得其

乃自失也 傳 貞吉之道也占者如是則正而吉矣

原筮元求

貞

求

貞

如

五

是

也

居

中

得

正

能

求

而

貞

也

卦

辭

本

此

言

比

道

彖

言

元

求

貞

者

之匪人隨時取
義各不同也
陰系不中正乘應皆陰所比皆非
其人之象其占八凶不言可知矣
象曰比之匪人亦傷乎
比求安

王肅作比之匪人亦傷乎
象曰比之匪人亦傷乎
比求安

悔吝一乃比於匪人必將一五必將字反得
六四外比之貞吉
比求安

親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔
不中道之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必
以正道則吉也數
象曰

外比於賢以從上也
象曰

也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉
象曰

得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如
誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親
比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其惠澤是人君親
譽欲以求下之正比其取道亦已狹矣其能得天下之比乎故聖人
先王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅失前禽邑人不誠
天子不合圍也成湯祝網是仁義也天子之政圍合其三面而開
一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不用命者不出而

反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道
天下自然來比來者撫之固不煦煦一作向向然求比於物若田
民之歸而莫知為之者從而不追來者則取之也此王道之大所以
胡約也特物之一不期誠於居邑如言其至公不私無遠不親
治天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相
比莫不於顯比也臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比也
朋友亦然修身誠意與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也
曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚
於壞人莫不皆然三驅失前禽而邑人不合圍開一面之網來者不拒去者
比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者
不相警備以求必得也凡此
皆吉之道占者如是則吉也
象曰

實客三象曰顯比之吉位正中也
象曰

日君庖象曰顯比之吉位正中也
象曰

中者其顯正得中也比與隨是也
象曰

也是舍逆取順失前禽也
象曰

言謂去者為逆來者為順也故所失者前去
邑人不誠上使

之禽也言來者無之去者不追也舍音捨
邑人不誠上使

邑人不誠上使

邑人不誠上使

邑人不誠上使

邑人不誠上使

邑人不誠上使

邑人不誠上使

中也

不期誠於觀近上之使下

由上之德使不偏也

上六比之

无首凶

六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其

終善矣有其始而无其終則凶也此據比終而言然上六陰柔

有中終者也故比之无首至終則凶也

不中馭險之極固非克終者也始比不以道際於終者天下多矣

象曰比之无首无所終

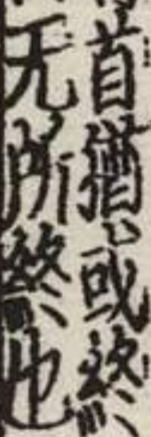
故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終

也

比既无首何所終乎相比如有所猶或終

以上下之象言之則為无

首以終始之象言之則為无終无首則无終矣

周易上經程朱傳義卷之一

