

伊川程先生周易經傳

七

伊川程先生周易下經傳卷之八

離下 ○ 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必

成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也足以明而動動而能明皆致豐之道明也足以照動足以亨然後能致豐大也 **豐**

亨王假之勿憂宜日中

假更白反 ○ 豐為盛大其義自

亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之眾王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周

為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也 **彖曰豐大**

也明以動故豐

豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐

也 **大王假之尚大也**

王者有四海之廣兆民之眾極天下之大

也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者

之所尚 **勿憂宜日中宜照天下也**

所有既廣

所治既眾當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保 **日中則有豐大豈小才小知之所能也**

昊月盈則食天地盈虛與時消息而況

於人乎況於鬼神乎既言豐盛之至復言其難常以為誠

也日中盛極則當昊昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與

鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之跡

於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐

之道豈易也哉象曰雷電皆至豐君子以折獄

致刑雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離

周易程傳卷八

正

明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威

於茲惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法

豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明在下而

麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不

留獄君子初九遇其配主雖旬无咎往皆當然也

有尚雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行

相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬

而相應位則相應用則相資故初謂四
為配主已所配也配雖匹稱然就之者
也如初云夷也以配君子故初於四云配四
於相應者常非均敵如陰之應陽柔之從
剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初
四其用則相資其應則相成故雖均是
陽剛相從而無過咎也蓋非明則動無
所之非動則明無所用相資而成用同
舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢
使然也往而相從則能成其豐故云有
尚有可嘉尚也在它卦則不相下而離
隙象曰雖旬无咎過旬災也 聖人因時
而處宜隨

周易程傳卷八

三

正

事而順理夫勢均則不相下者常理也
然有雖敵而相資者則相求也初四是
也所以雖旬而无咎也與人同而力均
者在乎降已以相求協力以從事若懷
先已之私有加上之意則患當至矣故
曰過旬災也均而先已是過旬也一求
勝則不六二豐其蔀日中見斗往得疑
能同矣

疾有孚發若吉 蔀音苟反又音部○明
動相資乃能成豐二為

明之主又得中正可謂明者也而五在
正應之地陰柔不正非能動者二五雖
皆陰而在明動相資之時居相應之地
五才不足既其應之才不足資則獨明

不能成豐既不能成豐則喪其明功故
為豐其蔽日中見斗二至明之才以所
應不足與而不能成其豐喪其明功无
明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也
蔽周匝之義用障蔽之物掩晦於明者
也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當
君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之
時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則
是明喪而暗矣二雖至明中正之才所
遇乃柔暗不正之君既不能下求於已
若往來之則反得疑猜忌疾暗主如是
也然則如之何而可夫君子之事上也
不得其心則盡其至誠以感發其志意
而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖

周易卷之八

四

正

柔弱可輔也雖不正可正也古人之事
庸君常主而克行其道者已之誠意上
達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔
明之輔後主是也若能以誠信發其志
意則得行其**象曰有孚發若信以發志**
道乃為吉也

也有孚發若謂以己之孚信感發上之
心志也苟能發則其吉可知雖柔暗

有可發之道也**九三豐其沛日中見沫折其右**

肱无咎沫亡對反肱古弘反○沛字古
本有作旃字者王弼以為幡慢

則是旃也幡慢圍蔽於內者豐其沛其
暗更甚於蔽也三明明體而反暗於四者

所應陰暗故也三君明體之上陽剛得
正本能明者也豐之道必明動相資而
成三應於上上陰柔又无位而處震之
終既終則止矣不能動者也它卦至終
則極震至終則止矣三无上之應則不
能成豐沫星之微小无名數者見沫暗
之甚也豐之時而遇上六日中而見沫
者也右肱人之所用乃折矣其无能為
可知賢智之才遇明君則能有為於天
下上无可賴之主則不能有如人之
折其右肱也人之為有所失則有所歸
咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲
為而上无所賴則不能而象曰豐其沛
已更復何言无所歸咎也

周易經傳卷九

五

正

不可大事也折其右肱終不可用也

於上上陰而无位陰柔无勢力而處既
終其可共濟大事乎既无所賴如右肱
之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其

夷主吉

之主豈能致豐大也故為豐其蔀蔀周
圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明
日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主
其等夷也相應故謂之主初四皆陽而
居初是其德同又居相應之地故為夷
主居大臣之位而得在下之賢同德相

輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中象曰豐其蔀位正不能致天下之豐也

不當也
位不當謂以不中正居高
日中

見斗幽不明也
謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也
陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下

六五來章有慶譽吉
五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義
象曰六五之吉

聖人設此義以為教耳

有慶也

其所謂吉者可以有慶福及

才則可以為天下

上六豐其屋蔀其家

闕其戶聞其无人三歲不覲凶

闕苦規反聞苦

動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時

宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎

而不當位如上六者處无一當其凶可

知豐其屋處太高也蔀其家居不明也

以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢

昏暗自絕於人人誰與之故闕其戶聞

其无人也至於三歲之久而不知變其

凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六

居卦終有變之義而不

能遷是其才不能也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

艮下

○

旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛

至於窮極則必失其新旅所以次豐也為卦離上山艮下山止而不遷火行而不

居違去為不處之象故為旅小亨旅貞

吉以卦才言也如卦之才可以彖曰旅

小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎

明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得

上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止

能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛正有助於下不能

致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜

周易程傳卷八

然後得處旅之時義大矣哉天下之事

適其宜而旅為難處象曰山上有火旅

君子以明慎用刑而不留獄火之在高

君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行

不處之象則不留獄獄者不得已而初

六旅瑣瑣斯其所取災瑣悉果反○六

時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅

困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔
辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之
時才質如是上雖有援无能為也四陽
性而離體亦非就下者也又在旅與它
卦為大臣之位者異矣
象曰旅瑣瑣志窮災也
窮迫益自取災也災眚對言
則有分獨言則謂災患耳
六二旅即

次懷其資得童僕貞
中正則處不失當故能保其所有童僕
亦盡其忠信雖不若五有文明之德上
下之助亦處旅之善者也次舍旅所安
也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就

周易程傳卷八

九

正

次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅
之善也柔弱在下者童也強壯處外者
僕也二柔順中正故得內外之心在旅
所親比者童僕也不云吉者旅寓之際
得免於災厲
象曰得童僕貞終无尤也
則已善矣
羈旅之人所賴者童僕也既
得童僕之忠貞終无尤悔矣
九三旅焚

其次喪其童僕貞厲
處旅之道以柔順
謙下為先三剛而

不中又居下體之上與艮之上有自高
之象在旅而過剛自高致困災之道也
自高則不順於上故上不與而焚其次
失所安也上離為焚象過剛則暴下故

下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也 象曰旅

焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以

過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

九四旅于處得其資斧我心不快 四陽

不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五

所與為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍

周易程傳卷八

十

正

也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然

上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據

四而 象曰旅于處未得位也得其資斧

心未快也 四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰

然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時

而行其志故雖得資斧於 六五射雉一旅為善其心志未快也

矢亡終以譽命 射食亦反。六五有文 明柔順之德處得中道

而上下與之處旅之至善者也人之處
旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人
動而或失則困辱隨之動而无失然後
為善離為雉文明之物射雉謂取則於
文明之道而必合如射雉一矢而亡之
發无不中則終能致譽命也譽令聞也
命福祿也王居文明之位有文明之德
故動必中文明之道也五君位人君无
旅旅則失位象曰終以譽命上逮也有
故不取君義

象曰終以譽命上逮也

有文

明柔順之德則上下與之逮與也能順
承於上而上與之為上所逮也在上而
得乎下為下所上逮也在旅而上下與
之所以致譽命也旅者困而未得所安

之時也終以譽命終當致譽命也巳譽
命則非旅也困而親寡則為旅不必在
外也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪

牛于易凶

號戶羔反咷道刀反喪易並
去聲○鳥飛騰處高者也上

九剛不中而處最高又離體其亢可知
故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自
保而過剛自高失其所安宜矣巢鳥所
安止焚其巢失其所安无所止也在離
上為焚象陽剛自處於至高始快其意
故先笑既而失安莫與故號咷輕易以
喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易
謂忽易以失其順也離火性上為躁易

之象上承鳥焚其巢故更加旅象曰以人字不云旅人則是鳥笑哭也

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞

也以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自

高為得志而災不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺

知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上

則又甚焉

巽巽下巽上○巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親

周易卷之八

十一

正

寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為

卦一陰在二陽之下巽巽小亨利有攸順於陽所以為巽也

往利見大人卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆

剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔

在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

彖曰重巽以申命重巽者上下皆巽也上順道以出

命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重為重復之義君子體重巽

之義以申復其命令申重復也丁寧之

也謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨以卦才言也陽剛居巽而得中

其志在以中正之道上行也又上下之

柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以

也小亨利有攸往利見大人巽順之道无

利有攸往巽順雖善道必知所從能巽

順於陽剛中正之大人則為利故利見

大人也如五二之陽剛中正大人

也巽順不於大人未必不為過也

象曰

隨風巽君子以申命行事

兩風相重隨

風也隨相繼

之義君子觀重巽相繼以順之象而以

申命令行政事隨與重上下皆順也上

而民順

從矣

初六進退利武人之貞

六以陰

柔居卑

巽而不中

巽而不過

於卑巽者

也陰柔之人

卑巽太過

則志意恐

畏而

不安或進

或退不知

所從其所

利在武

人之貞若

能用武人

剛貞之志

則為宜

也勉為剛

貞則无

象曰進退

志疑也利

過卑恐畏

之失矣

武人之貞

志治也

進退不知

所安者其

之剛貞以立其志則其志治也治謂修立也

九二巽在牀下

用史巫紛若吉无咎

者也牀人之所安巽在牀下是過於巽

過所安矣人之過於早巽非恐怯則諂

說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔

為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非

正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史

巫者通誠意於神明者也紛若多也苟

至誠安於謙巽能使通其誠意者多則

吉而无咎謂其誠足以動人也人不察

其誠意則以象曰紛若之吉得中也

過巽為諂矣

居柔在下為過巽之象而能使通其誠

意者衆多紛然由得中也陽居中為中

實之象中既誠實則人自當信之以

誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九

三頻巽吝

二以陽處剛不得其中又在

巽順之時非能巽者勉而為之故屢失

也居巽之時處下而上臨之以巽又四

以柔巽相親所乘者剛而上猶有重剛

雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝

也

象曰頻巽之吝志窮也

三之才質本

非能巽而上

臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其

志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之

也甚六四悔亡田獲三品陰柔无援而承皆剛宜有悔

也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也

以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田

獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御

四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至

善故悔亡而復有功天下之事象曰田苟善處則悔或可以為功也

獲三品有功也巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之

也功九五貞吉悔亡无不利无初有終先

庚三日後庚三日吉先西薦反○五居尊位為巽之主命

令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在

巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也有悔巽出令皆以正中為吉柔

巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有

終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更

改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為中過中則變

故謂之庚事之改更當原始要終如先
甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

象曰九五之吉位正中也

九五之吉以
處正中也得

正中之道則吉而其悔亡也正中謂不
過无不及正得其中也處柔巽與出命

令唯得中為善
失中則悔也

上九巽在牀下喪其資

斧貞凶

牀人所安也在牀下過所安之
義也九居巽之極過於巽者也

資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過
巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居

上而過巽至於自
失在正道為凶也

象曰巽在牀下上窮

也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於
巽也處卦之上

巽至於窮極也居上而過極於巽至於
自失得為正乎乃凶道也巽本善行故

疑之曰得為正乎
復斷之曰乃凶也

兌下兌上 ○ 兌序卦巽者入也入而後
說之故受之以兌兌者說

也物相入則相說相說
則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌說
也說

致亨之道也能說於物物莫不說而與
之足以致亨然為說之道利於貞正非

道求說則為邪諂而
有悔吝故戒利貞也 **彖曰兌說也剛中**

而柔外說以利貞是以順乎天而應乎

人說以先民民忘其勞說以犯難民忘

其死說之大民勸矣哉說音悅先西薦反難乃旦反○

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實

之象柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛

中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也

若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之

順之辭傳未入

二

正

說耳非君子之正道君子之道其說於

民如天地之施感於其心而說服不

故以之先民則民心說隨而忘其勞率

之以犯難則民心說服於義而不恤其

死說道之大民莫不知勸勸謂信之而

勉力順從人君之道以人心說服為本

故聖人象曰麗澤兌君子以朋友講習

贊其大麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然初九和兌吉初雖陽爻居說當明相益之象

體而在最下无所係應是能卑下和順
以為說而无所偏私者也以和為說而
无所偏私說之正也陽剛則不卑居下
則能巽處說則能和無應則不偏處說
如是所象曰和兌之吉行未疑也有求
以吉也而和
則涉於邪諂初隨時順處心无所係无
所為也以和而已是以吉也象又以其
處說在下而非中正故云行未疑也其
行未有可疑謂未見其有失也若得中
正則无是言也說以中正為本
爻直陳其義象則推而盡之
九二孚

兌吉悔亡

二承比陰柔陰柔小人也說
之則當有悔二剛中之德孚

周易卷八

七

正

信內之雖比小人自守不失君子和而
不同說而不失剛中故吉而悔亡非二
之剛中則有悔矣
象曰孚兌之吉信志
以自守而亡也

也

心中之所有為志二剛實居中孚信存於
中也志存誠信豈至說小人而自失

六三來兌凶

六三陰柔不中正
之人說不以道者

也來兌就之以求說也比於在下之陽
枉已非道就以求說所以凶也之內為
來上下俱陽而獨之內者以同
體而陰性下也失道下行也
象曰來

兌之凶位不當也

自處不中正无與而
妄來說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承中正之五而下比

柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定象曰九四之喜有慶也所謂繫所從耳若守正而君說之則得行其九五孚于剛陽之道而福慶及物也

周易程傳卷八

五

五

剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒

蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色

安得不戒也說之惑人
象曰孚于剥位

易入而可懼也如此
象曰孚于剥位

正當也戒孚于剥者以五所處之位正
當戒也密比陰柔有相說之道

故戒在上六引兌
說之主居說之極說不知已者也故說

既極矣又引而長之然而不至悔吝何
也曰方言其說不知已未見其所說善

惡也又下乘九五之中正无所施其邪
說六三則承乘皆
象曰上六引兌未光

非正是亦有凶
也說既極矣又引而長之雖說之之心
不巳而事理已過實无所說事之盛

周易卷八

八

則有光輝既極而強引之長其无意味
甚矣豈有光也末非必之辭象中多用

非必能有光輝
謂不能光也

坎下
○ 渙序卦兌者說也說而後

散也人之氣憂則結聚說則舒散故說
有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下

風行於水上水遇風
則渙散所以為渙也
渙亨王假有廟利

涉大川利貞
渙離散也人之離散由乎

亦本於中能收合人心則散可聚也故
卦之義皆主於中利貞合渙散之道在

乎正固也 **彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎**

外而上同 渙之能亨者以卦才如是也 渙之成渙由九來居二六上

居四也剛陽之來則不窮極於下而處 得其中柔之往則得正位於外而上同

於五之中巽順於五乃上同也四五君 臣之位當渙而比其義相通同五乃從

中也當渙之時而守其中 **王假有廟王** 則不至於離散故能亨也

乃在中也 王假有廟之義在萃卦詳矣 天下離散之時王者收合人

心至於有廟乃是在其中也 在中謂求 得其中攝其心之謂也 中者心之象剛

周易卷八

八

正

來而不窮柔得位而上同卦才之義皆 主於中也 王者拯渙之道在得其中而

已孟子曰得其民有道得其心斯得民 矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之

道无大於此故云至于有 **利涉大川乘** 廟拯渙之道極於此也

木有功也 治渙之道當濟於險難而卦 有乘木濟川之象上巽木也

下坎水大川也利涉險以濟渙也木在 水上乘木之象乘木所以涉川也涉則

有濟渙之功卦有 **象曰風行水上渙先** 是義有是象也

王以享于帝立廟 風行水上有渙散之 象先王觀是象救天

下之渙散至于享帝立廟也收合人心
立廟人心之所歸也係人初六用拯馬
心合離散之道无大於此初六用拯馬
壯吉之六居卦之初渙之始也始渙而拯
不云渙者離散之勢辨之宜早方始而
拯之則不至於渙也為教深矣馬人之
所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也
二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无
應則親比相求初之柔順而託於剛中
之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有
濟矣故吉也渙拯於始
象曰初六之吉

順也初之所以吉者以其能順從剛中
之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡机音几○諸爻皆
在渙離之時而處險中其有悔可知若

能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以
為安者也俯就下也奔急往也二與初
雖非正應而當渙離之時兩皆无與以
陰陽親比相求則相賴者也故二目初
為机初謂二為馬二急就於初以為安
則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中
也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合
力為勝先儒皆以五為机非也方渙離
之時二陽豈能同也若能同則成濟渙

之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也象曰渙奔其机得

願也渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其

悔乃得六三渙其躬无悔三在渙時獨有應與无渙

散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人

也止於其身可以无悔而已上加象曰渙字在渙之時躬无渙之悔也

渙其躬志在外也志應於上在外也與上相應故其身得免

於渙而无悔悔亡者本有六四渙其羣而得亡无悔者本无也

周易程傳卷六 三

元吉渙有丘匪夷所思渙四五二爻義相須故通言之

彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔

相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為

之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散

而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也

方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見

所能思及也非大賢智孰能如是象曰渙其羣元吉光

大也

稱元吉者謂其功德光大也元吉

通言也於四言其施用於九五渙汗其

大號渙王居无咎

五與四君臣合德以

渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從

也當使號令洽於民心如人身之汗浹

於四體則信服而從矣如是則可以濟

天下之渙居王位為稱而无咎大號大

政今也謂新民之大命救渙之大政再

云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則

无咎也在四已言元吉五唯言稱其位

也渙之四五通言者渙以離散為害拯

周易程傳卷

古

之使合也非君臣同功合力其象曰王

居无咎正位也

王居謂正位人君之尊

尊位為稱而无咎也**上九渙其血去逖出无咎**

去

而吕反逖湯歷反○渙之諸爻皆无係應

亦渙離之象唯上應於三三居險陷之

極上若下從於彼則不能出於渙也險

有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽

剛處渙之外有出渙之象又居巽之極

為能巽順於事理故云若能使其血去

其惕出則无咎也其者所有也渙之時

以能合為功獨九居渙之極有係而臨

險故以能出渙
象曰渙其血遠害也
如若

象文為渙其血乃與屯其膏同也義則
不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能

遠害則
无咎也

䷺ 兌下 坎上 ○ 節序卦渙者離也物不可
離散則當節止之節所以次渙也為卦

澤上有水澤之容有限澤上置水滿則
不容為有節

之象故為節 **節亨苦節不可貞** 事既有
致亨通故節有亨義節貴適中過則苦

矣節至於苦豈能常也不可固守以為

周易程傳卷八

十五

常不可 **彖曰節亨剛柔分而剛得中** 節
貞也

道自有亨義事有節則能亨也又卦之
才剛柔分處剛得中而不過亦所以為

節所以 **苦節不可貞其道窮也** 節至於
能亨也

則不可堅固常守 **說以行險當位以節**
其道已窮極也

中正以通 以卦才言也內兌外坎說以
行險也人於所說則不知已

遇艱險則思止方說而止為節之義當
位以節五居尊當位也在澤上有節也

當位而以節主節者也處得中正 **天地**
節而能通也中正則通過則苦矣

節而四時成節以制度不傷財不害民

推言節之道天地有節故能成四時無節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之無窮也苟非節象以制度則侈肆至於傷財害民矣

曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當初九義則中節議謂商度求中節也

周易程傳卷八 廿

不出戶庭无咎 戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上

復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能象白不有卒故於節之初為戒甚嚴也

出戶庭知通塞也 爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭

則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當

也 在先 **九二不出門庭凶** 然二雖剛中之質

承柔 剋陰不正也 居說失剛也 承柔近

邪也 節之道當以剛中正 正二失其剛中

之德 與九五剛中正 異矣 不出門庭不

之於外也 謂不從於五也 二五非陰陽

正應 故不相從 若以剛中之道相合 則

可以成節之功 唯其失德失時 是以凶

也不合於五 乃不正之節也 以剛中正

為節 如懲忿窒欲 損過抑有餘 是也不

正之節 如畜節於 **象曰不出門庭凶失**

用懦 節於行是也 **象曰不出門庭凶失**

時極也 節不能上從九五 剛中正之道成

失時之至極 所以凶 **六三不節若則嗟**

也 失時失其所宜也 **六三不節若則嗟**

若无咎 六三不中正 乘剛而臨險 固宜

而順於義 則可以不節 若則嗟 若已所自

至可傷 嗟也 故不節 若則嗟 若已所自

致无 所 **象曰不節之嗟 又誰咎也** 節則

歸咎也 **象曰不節之嗟 又誰咎也** 節則

免過 而不能自節 以 **六四安節亨** 四順

致可 嗟 將誰咎乎 **六四安節亨** 承九

五剛 中正之道 是以中正為節也 以陰

居陰 安於正也 當位為有節之象 下應

於初 四坎體水也 水上溢為无節 就下

有節也 如四之義 非強節之安於節者

用易程傳卷八

七

也故能致亨節以安為善強守而
不安則不能常豈能亨也
象曰安

節之亨承上道也
四能安節之義非一
象獨舉其重者上承

九五剛中正之道以為節足以
亨矣餘善亦不出於中正也
九五甘

節吉往有尚
九五剛中正居尊位為節
之主所謂當位以節中正

以通者也其在已則安行天下則說從節
之甘美者也其吉可知以此而行其功

大矣故往則**象曰甘節之吉居位中也**
有可嘉尚也

既居尊位又得中道所以吉而有功節
以中為貴得中則正矣正不能盡中也

周易雜傳卷八 十六

上六苦節貞凶悔亡
上六居節之極節
之苦者也居險之

極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損
過從中之謂也節之悔亡與它卦之悔

亡辭同而**象曰苦節貞凶其道窮也**
義異也

苦而貞固守之則凶蓋
節之道至於窮極矣

兌下
○中孚序卦節而信之故受
巽上

使不得過越也信而後能行上能信守
之下則信從之節而信之也中孚所以

次節也為卦澤上有風風行澤上而感
于水中為中孚之象感謂感而動也內

外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之質

中孚豚魚吉利涉大

川利貞

豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以

吉也忠信可以蹈水火況涉川乎

中孚柔在内而剛得中

二柔在内中虛為誠之象二剛

得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃

化邦也

以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚

周易程傳卷八

九

以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天

乎**豚魚吉信及豚魚也**

信能及於豚魚信道至矣所以

吉也**利涉大川乘木舟虛也**

以中孚涉險難其利如乘

木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象

中孚以

利貞乃應乎天也

中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶

物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而巳於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

初九虞吉有它不燕九當

中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大象故不取相應之義若用應則非虞也

曰初九虞吉志未變也

當信之始志未

所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則變動虞之不得其正矣在初言求九二鳴鶴在陰其子和之所信之道也

我有好爵吾與爾靡之

和胡卧反靡亦亡皮反〇二剛實

於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里

之外遠之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

象白其子

和之中心願也

中心願也故通而相應

六三

得敵或鼓或罷或泣或歌

罷音皮○敵對敵也謂所

交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

象白或鼓或罷位不當

月夕能得未入

廿一

也居不當位故无所主唯所信是

六四

月幾望馬匹亡无咎

幾音機○四為成孚之主居近君之位

位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也巳望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從王若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而

不係於初是亡其匹也係初
則不進不能成乎之功也
象曰馬匹

亡絕類上也
絕其類而上從
九五有孚

擊如无咎
誠感通天下使天下之心信
之固結如拘擊然則為无咎也人君之

孚不能使天下固結如是則億兆之心
安能保其

象曰有孚擊如位正當也
居五

君位之尊由中正之道能使天下信之
如拘擊之固乃稱其位人君之道當如

是也
上九翰音登于天貞凶
翰胡旦反○
陽性上進風

周易釋傳卷八

世

體飛颺九居中孚之時處於最上孚於
上進而不知止者也其極至於羽翰之

音登聞于天真固於此而不知變凶可
知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固

守而不通
象曰翰音登于天何可長也
之謂也

守孚至於窮極而不知變豈可長久也
固守而不通如是則凶也

震上艮下
○小過序卦有其信者必行
之故受之以小過人之所

信則必行行則過也小過所以繼中孚
也為卦山上有雷雷震於高其声過常

故為小過又陰居尊位陽失位而不中
小者過其常也蓋為小者過又為小事

過又為矯枉而過正過所過之小過亨利貞

以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之

道利於貞也不可小事不可大事飛鳥失時宜之謂正

遺之音不宜上宜下大吉過所以求就

小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不

宜上宜下謂宜順也順則大吉過以彖就之蓋順理也過而順理其吉必大

曰小過小者過而亨也陽大陰小陰得

中是小者過也故為小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為

小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也過以利貞與

時行也過而利於貞謂與時行也時當

所謂柔得中是以小事吉也剛失位而

不中是以不可大事也有飛鳥之象焉

小過之道於小事有過則吉者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中陰柔

得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛

陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類豕體蓋解者之辭誤入豕中中剛外柔飛鳥之象卦飛鳥遺之音有此象故就飛鳥為義

不宜上宜下大吉上逆而下順也時有

當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾声出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音

周易雜傳卷二

廿

取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫声逆而上則難順而下則易故在高則大山上雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行下孟反。雷震於山上其声過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其初六飛鳥以宜也不當過而過則過矣

凶 初六陰柔在下小人之象又上應於

於所當過必至過甚況不當過而過乎

其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如

是所以過之速且 **象白飛鳥以凶不可**

如何也 止也 其過之疾如飛鳥之迅豈容救

力也 **六二過其祖遇其妣不及其君遇**

其臣无咎 陽之在上者父之象尊於父

周易程傳卷二

七

二與五若相應之地同有柔中之德志

不從於三四故過四而遇五是過其祖

也五陰而尊祖妣之象與二同德相應

在它卦則陰陽相求過之時必過其常

故異也无所不過故二從五亦戒其過

不及其君遇其臣謂上進而不及於

君適當臣道則无咎也遇當 **象曰不及**

其君臣不可過也 常故於上進則戒及

可過臣之分也 **九三弗過防之從或**

戕之凶 小過陰過陽失位之時三獨居

忌惡故有當過者在過防於小人若弗

過防之則或從而戕害之矣如是則凶

也三於陰過之時以陽居剛過於剛也
既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小
人之道正已為先三不矢正故无必凶
之義能過防則免矣三居下之上居上
為下皆**象曰從或戕之凶如何也**陰過
如是也必害於陽小人道盛必害君子當過為
之防防之不至則為其所戕矣故曰凶
如何也言**九四无咎弗過遇之往厲必**
其甚也

戒勿用永貞

四當小過之時以剛處柔
剛不過也是以无咎既弗

過則合其宜矣故云遇之謂得其道也
若往則有危必當戒懼也往去柔而以

剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨
宜不可固守也方陰過之時陽剛失位
則君子當隨時順處不可固守其常也
四居高位而无上下之交雖比五應初
方陰過之時彼豈肯**象曰弗過遇之位**
從陽也故往則有厲

不當也往厲必戒終不可長也

位不當
謂處柔

九四當過之時不過剛而反居柔乃得
其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位
不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時
陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故
往則有危必當戒也長上聲作平聲則
大失易意以夫與利觀之可見與夫之

象文同而音異也
六五密雲不雨自我西郊公

弋取彼在穴
弋餘職反○五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功

如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解

公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在

穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相

取雖得之而陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也
象曰密雲

不雨已上也
陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成

周易卷第八
世

雨乎陰過不能成大之義也
上六弗遇過之飛鳥離

之凶是謂災眚
六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其

違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災

者天殃眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

象曰弗遇過之已亢也
居過之終弗遇於理而過之過

已亢極其凶宜也

離下
坎上
○既濟亨卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物

必可以濟故小過之後受之以既濟也
為卦水在火上水火相交則為用矣各
當其用故為既濟天既濟亨小利貞初

吉終亂

尚既有亨也雖既濟之時不能无

小未亨也小字在下語當然也若言小
亨則為亨之小也利貞處既濟之時利
在貞固以守之也初吉方濟
之時也終亂濟極則反也
彖曰既濟

亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

既濟

之時大者固已亨矣唯有小者亨也時
既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正

周易傳卷八

廿

當其位當位者其常也乃正固之義利
於如是之貞也陰陽各得正位所以為
既濟
初吉柔得中也
二以柔順文明而
得中故能成既濟

之功二居下體方濟之初
也而又善變是以吉也
終止則亂其

道窮也

天下之事不進而止矣无一定之

也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之
才非不善也時極道窮理當必變也聖
人至此奈何曰唯聖人為能通其變於
未窮不使至於極也堯舜是也故有終

而無

象曰水在火上既濟君子以思患

而豫防之

水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故

思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳以制反濡音儒○初以

陽君下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故

曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡

其尾則不能濟方既濟之初能止其象進乃得无咎不知已則至於咎也

曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能止其進則不至於極

周易程傳卷八

七

其義自无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息

浪反茀方拂反○二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志

也然五既得尊位時已既濟无復進而

有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用

人者解矣以唐太宗之用言尚急於終况其下者乎於斯時也則剛中反為中

滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人

出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行

矣逐者從物也從物則失其素守故戒
勿逐自守不失則七日當復得也卦有
六位七則變矣七日得謂時變也雖不
爲上所用中正之道无終廢之理不得
行於今必行於異時
象曰七日得以中
也聖人之勸戒深矣
道也中正之道雖不爲時所用然无終
自守其中異時必行
九三高宗伐鬼方
也不失其中則正矣
三年克之小人勿用九三當既濟之時
至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方
之事高宗必商之高宗天下之事既濟

周易程傳卷八

四

而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲
心乃王者之事也唯聖賢之君則可若
騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也
故戒不可用小人小人爲之則以貪忿
私意也非貪忿則莫肯爲也三年克之
見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而
用剛發此義以示人爲法
象曰三年克
爲誠豈淺見所能及也

之憊也憊備拜五言憊以見其事之
至難在高宗爲之則可无高宗

之心則貪忿
六四繻有衣袽終日戒繻

朱反袽女居反○四在濟卦而水體故
取舟爲義四近君之位當其任者也當

既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣絀有衣如是以備濡漏又終日戒懼不急慮患當免患則足矣象白終日戒有所疑也日終豈復有加也戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也九五東鄰殺

牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴羊略反○五

中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處象无如之何矣故爻象唯言其時也象

周易傳卷八

四

曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其

福吉大來也

五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時

故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也身小

初吉是也上六濡其首厲

既濟之極固不安而危也又陰柔處

之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之

終而小人處之其象曰濡其首厲何可

敗壞可立而待也既濟之窮危至於

久也濡首其能長久乎

坎下 ○ 未濟序卦物不可窮也故

物之窮也物窮而不變則无不已之理

易者變易而不窮也故既濟之後受之

以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則

有生生之義為卦離上坎下火在水上

不相為用 **未濟亨小狐汔濟濡其尾无**

故為未濟 **攸利**汔許訖反○未濟之時有亨之理

而卦才復有致亨之道唯在慎處

狐能度水濡尾則不能濟也其老者多

疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未

能畏慎故勇於濟汔當為佗壯勇之狀

書曰佗佗勇夫小狐果於濟則濡其尾

而不能濟也未濟之時求濟之道當至

慎則能亨若如小狐之果則不能濟也

既不能濟 **彖曰未濟亨柔得中也**以卦

无所利矣 **象曰未濟亨柔得中也**才言

也所以能亨者以柔得中也五以柔居

尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得

中處未濟之 **小狐汔濟未出中也**據二

時可以亨也 **也**而 **也**言

果於濟如小狐也既果於濟故濡其尾

有濡尾之患未能出於險中也雖勇於濟不能繼續

无攸利不續終也其進銳者其退速始

而終之无所**雖不當位剛柔應也**雖陰

往而利也**當位然剛柔皆相應當未濟而有與若**

能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡

尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜

卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也

斯義也聞之**象曰火在水上未濟君子**

成都隱者**以慎辨物居方**水火不交不相濟為用

其處也君子觀其處不當之象以慎處

於事物辨其所當各居其方謂止於其

所也**初六濡其尾吝**六以陰柔在下處險

也**象曰濡其尾亦不知極也**其才

濟可羞**九二曳其輪貞吉**在

周易卷八

四

正

恭順之道未濟者君道艱難之時也五
以柔處君位而二乃剛陽之才而居相
應之地當用者也剛有凌柔之義水有
勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳
尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正
而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用
剛之過也剛過則好犯上而順不足唐
之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極
其恭順所以為得正而能保其終吉也
於六五則言其貞吉光輝盡君道之善
道之正盡上下之道也

吉中以行正也

九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

周易卷八

四

正

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶謂居險无出險

之用而行則凶也必出險而後可征三
以陰柔不中正之才而居險不足以濟
也未有可濟之道出險之用而征所以
凶也然未濟有可濟之道險終有出險
之理上有剛陽之應若從涉險而往從
之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔
豈能出險而往非
象曰未濟征凶位不當

也

三征則凶者以位不當也謂陰柔不
中正无濟險之才也若能涉險以從

應則
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年
利矣

有賞于大國

九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出

於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖

陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古

之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力動而遠伐至于三年然後成功而行

大國之賞必如是乃能濟也濟天下象之道當貞固如是四居柔故設此戒

曰貞吉悔亡志行也

如四之才與時合而加以貞固則能

行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君

周易程傳卷八

四十一

正

子之光有孚吉

五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而

陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其

固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功

實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有

孚時可濟也

象曰君子之光其暉吉也

光盛則有

暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

上九

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以九

剛在上剛之極也居明之上明之極也
剛極而能明則不為躁而為決明能燭
理剛能斷義居未濟之極非得濟之位
无可濟之理則當樂天順命而已若否
終則有傾時之變也未濟則无極而自
濟之理故止為未濟之極至誠安於義
命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂
其處則忿躁隕獲入于凶咎矣若從樂
而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處
也有孚自信于中也失是失其宜也如
是則於有孚為失也人之處患難知其
无可奈何而故意不反者豈安於義命
哉者

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至
於濡首

不知節之甚也所以至如是不能
安義命也能安則不失其常矣

伊川程先生周易下經傳卷之八

