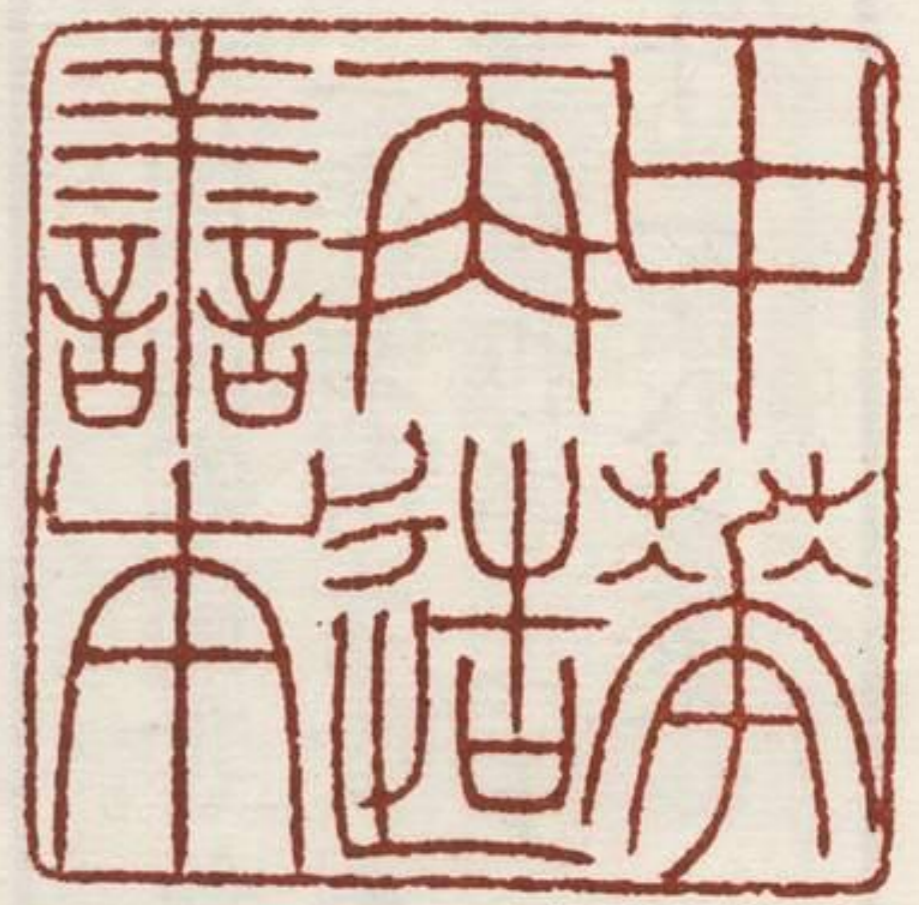

程朱二先生周易傳義

一

據中國國家圖書館藏元至
元二年碧灣書堂刻本影印
原書版框高二十·四釐米
寬十二·八釐米

易變易也。隨時變易以從道也。其爲書也。廣大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而示開物成務之道也。聖人之憂患後世。可謂至矣。去古雖遠。遺經尚存。然而前儒失意。以傳言。後學誦言而忘味。自秦而下。蓋無傳矣。予生千載之後。悼斯文之湮晦。將俾後人。汨流而求源。此傳所以作也。易有聖人之道。四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。吉凶消長之理。進退存亡之道。備於辭。推辭考卦。可以知變象與占在其中矣。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。得於辭。不達其意者。有矣。未有不得於辭。而能通其意者。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。觀會通以行其典禮。則辭無所不備。故善學者求言必自近。易於近者。非知言者也。予所傳者辭也。由辭以得意。則在乎人焉。有宋元符二年己卯正月庚申。河南程頤正叔序。

易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動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然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以知言未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當

知也

易

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜旅同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上

或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲

周易

勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女

故爲下之若長少敵勢力侷則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陽會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶次六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占元文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否作爲君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爻

及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨
乃吉語子惟孝語臣惟忠鈞深闡微如日之中爰暨末
流淫於術數儻句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書
韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發
揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫
曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一
心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數
或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪
警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛
一无爲其爲用者四十九著信手平分置右於几取右

周易

一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于
扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安再扚之奇
通掛之算不五則九是謂一變置此掛扚再周存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五爲少八九爲多三少爲
九是曰老陽三多爲六老陰是當一少兩多少陽之七
孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如
前之爲三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極
而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首
尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一
二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾
占用九坤占用六泰愕匪人始喜來復

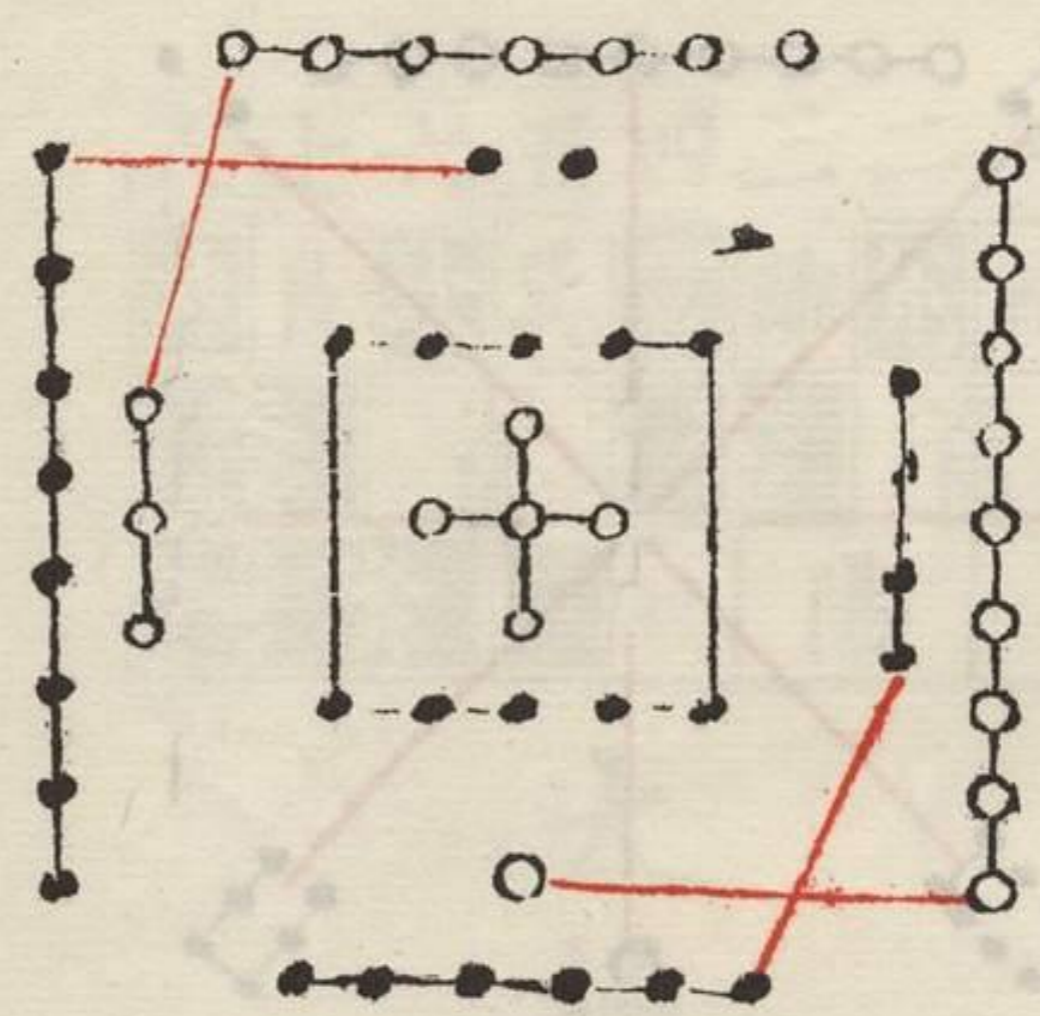
稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明雷日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人爲常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

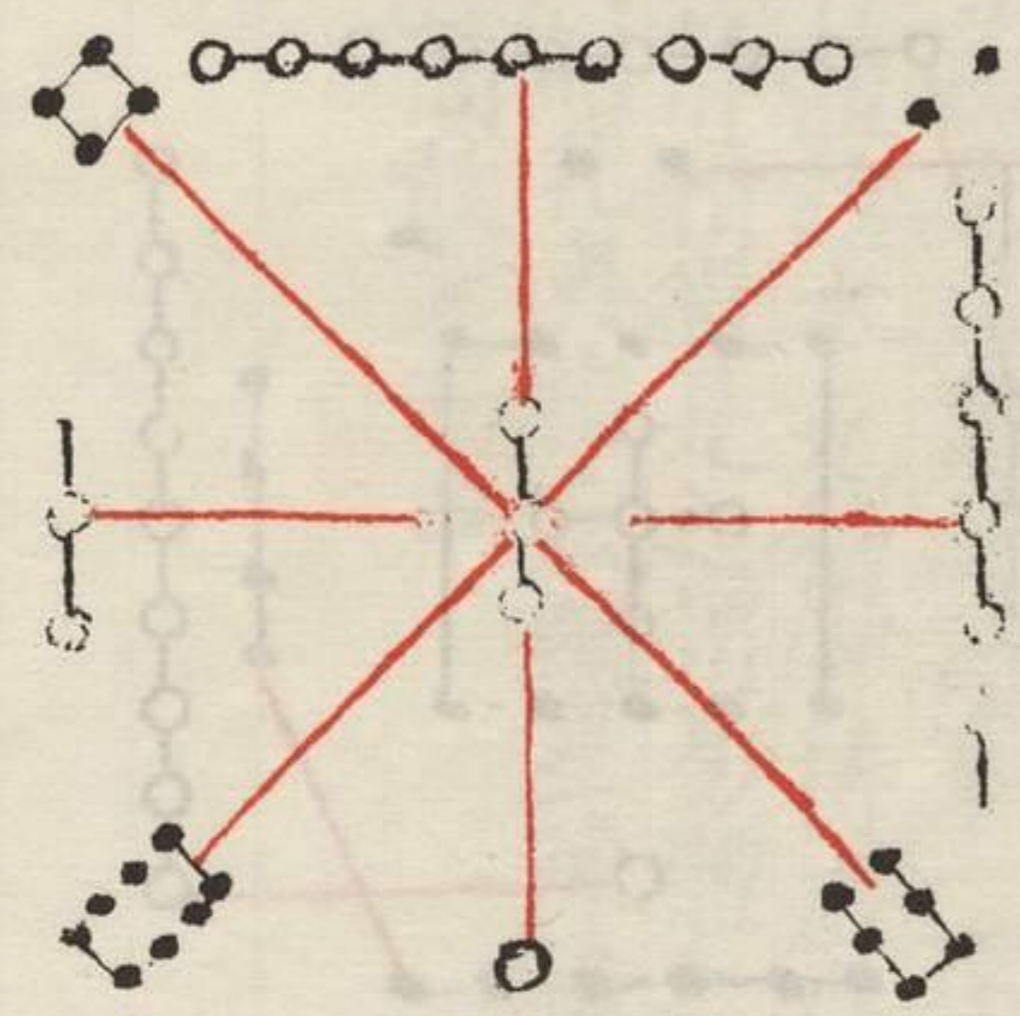
警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔與指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

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

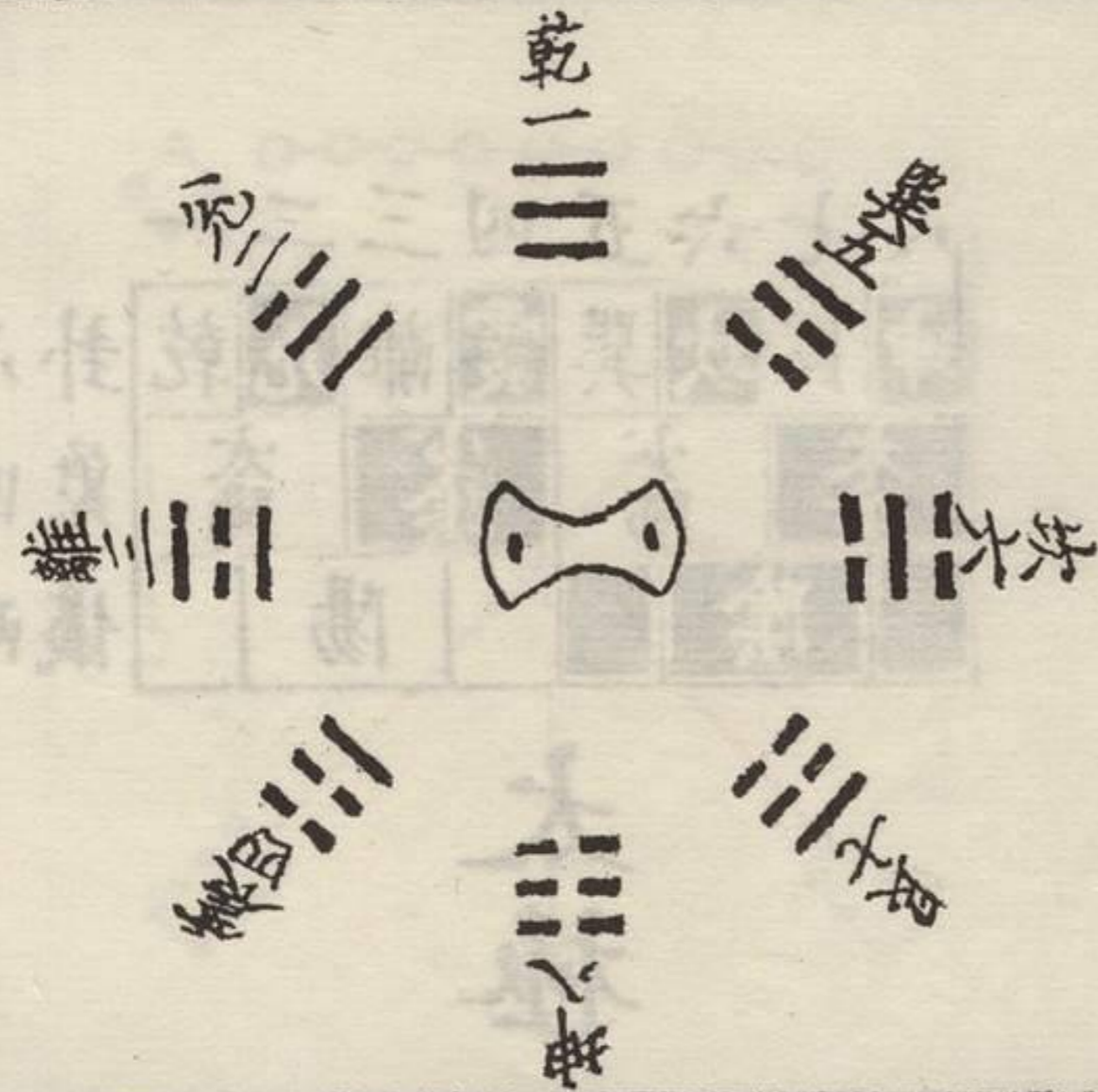
伏義八卦次序

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

序次卦四

十六義伏

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
中	觀	豫	晉	否	謙	艮	漸
小	旅	咸	蹇	蒙	師	坎	復
未	解	訟	升	蠱	井	巽	恒
大	過	頤	屯	益	震	隨	無妄
明	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
大	畜	需	大有	乾	大畜	需	大有
大	畜	乾	乾	乾	乾	乾	乾

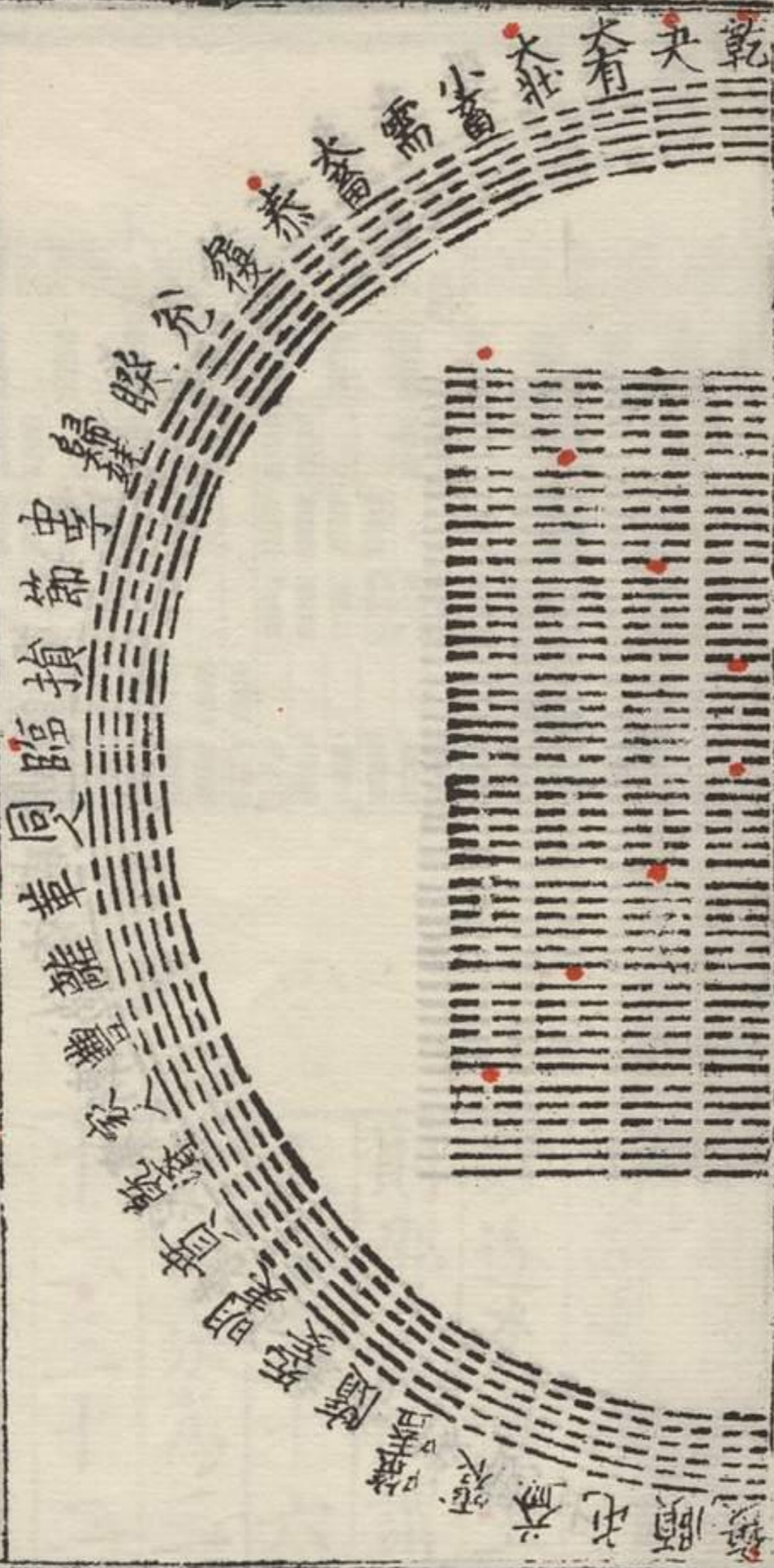
大極

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爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

四卦方位

伏羲十六

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

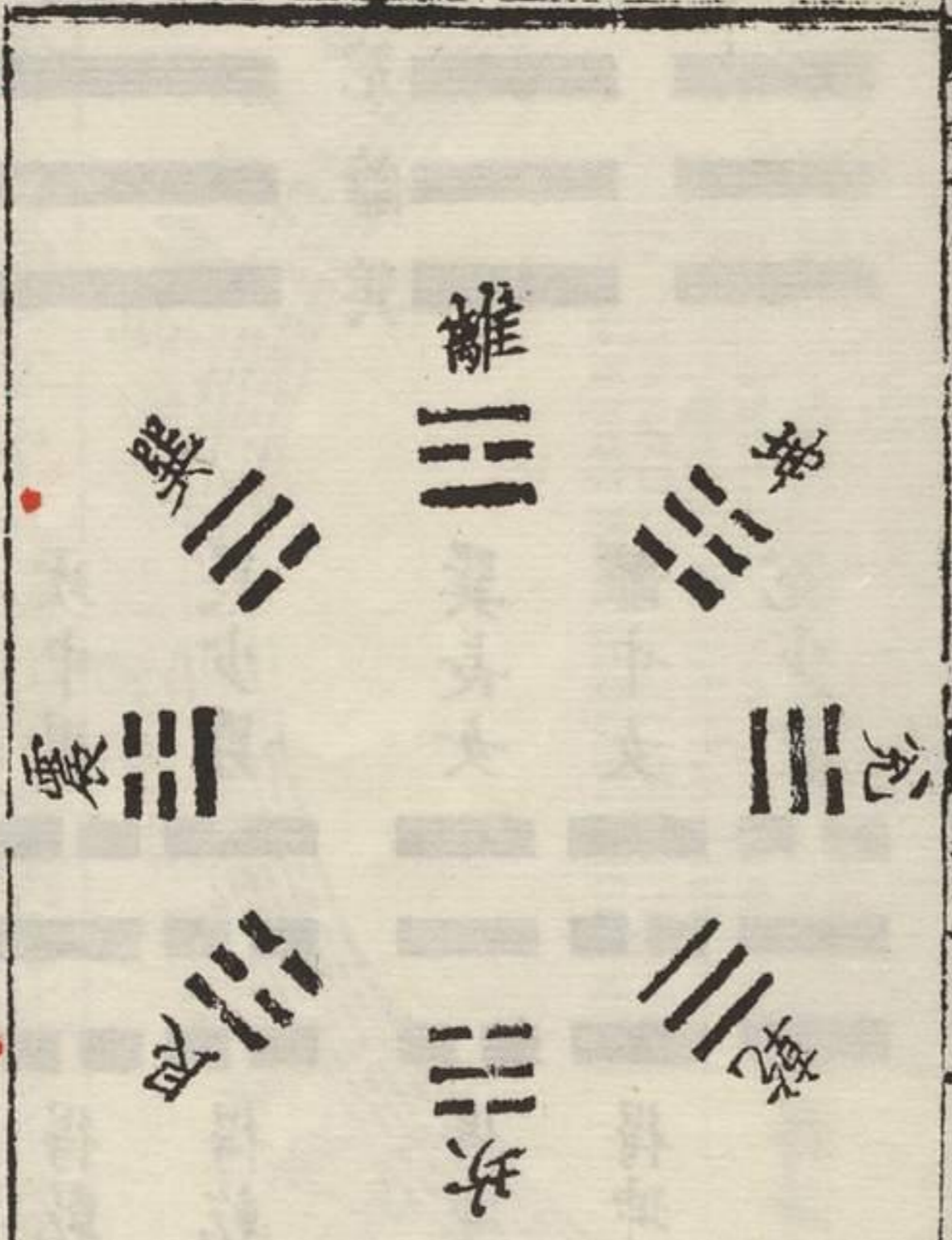

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩
 伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖
 圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於

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

復 師 謙 豫 比 大有 大有 大有

姤 同人 同人 同人

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

臨 明夷 臨 明夷 臨 明夷

遯 解 升 升 升

蹇 蹇 蹇

艮 艮 艮

晉 萃 萃

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

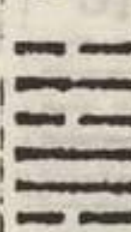
損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

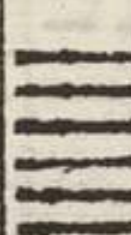
噬嗑 隨

益

益

井

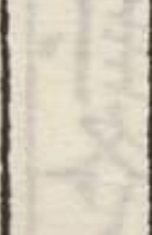

恒

未濟

困

恒

渙

咸

恒

旅

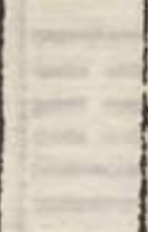

咸

恒

漸

旅

恒

否

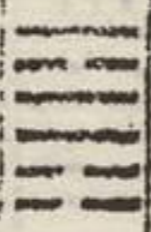

旅

恒

咸

旅

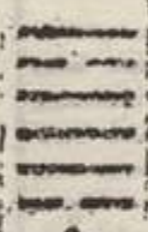

漸

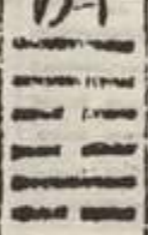

否

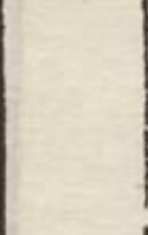
困

未濟

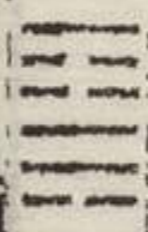

渙

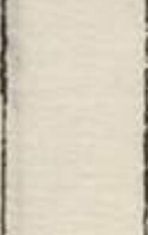

恒

井

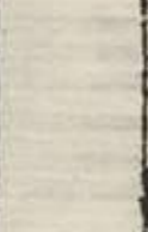

蠱

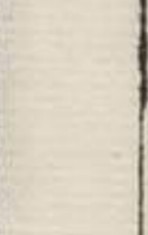

恒

恒

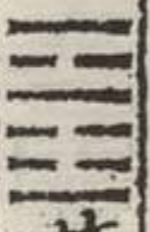

隨

益

隨

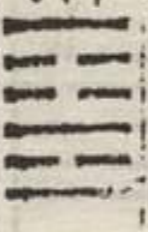

噬嗑

益

既濟

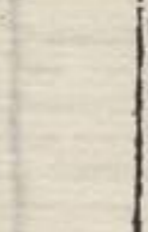

賁

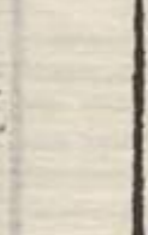

恒

豐

節

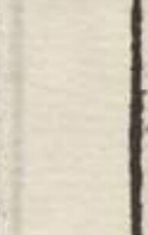

損

節

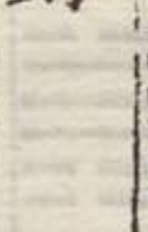

損

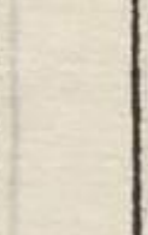

恒

歸妹

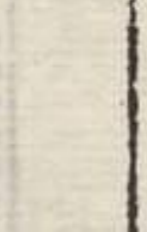

泰

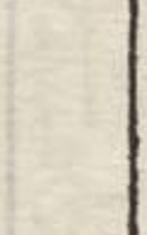

恒

泰

大畜

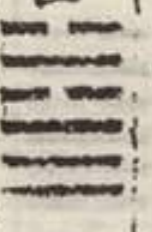

恒

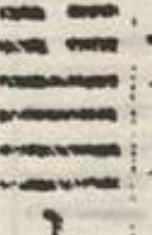
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陰二陽圖已見前

大畜

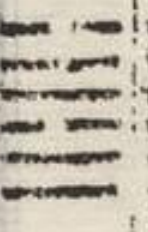

需

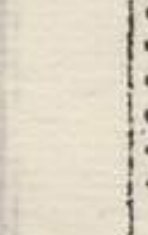

大壯

睽

兌

恒

中字

六

離

革

往各六皆自夬

圖已見前

家人

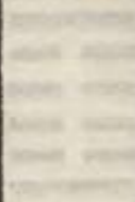
无妄

鼎

大過

巽

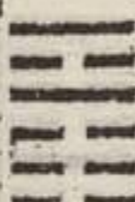

艮

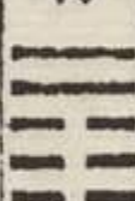
訟

遯

萃

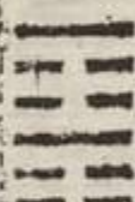

晉

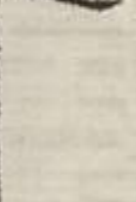
觀

蹇

艮

小過

蒙

坎

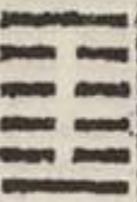
蒙

解

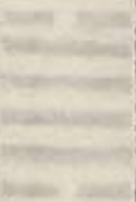
升

屯

頤

震

大畜

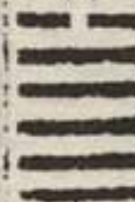
明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

圖已見前一陰一陽

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

至元丙子孟夏
碧灣書堂新刊

易圖 終

得位而大人之德已著常人不足以當之故值此文之變者但為
利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓
自為一例若有見龍之德則九二君子終日乾乾夕惕若厲
為利見九五在上之大人矣
无咎 王雖位已在下體之未離於下而尊顯者也舜之
在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟
不設戒則何以為教作易之義也 陽位重剛不可下之也 陽位
後 九陽爻二陽位重剛不可下之也 陽位重剛不可下之也
同 健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言
能憂懼如是則雖九四或躍在淵无咎 或疑辭謂非必
也 躍不躍唯及時以就安耳聖人之動 或疑辭謂非必
无不時也 躍之歷試時也 羊灼反 躍者無所緣而絕於
地持未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田
或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際雖限未定
之時也故其象如此其占 九五飛龍在天利見大人 剛健中正
能隨時進退則无咎也 九五飛龍在天利見大人 剛健中正
乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人 剛健中正
與共成天下之事天下固利見夫大德之君也 以居尊位
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
利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔 九五者位之極中正者得時之極過此則
悔唯聖人知進退存亡而無 亢矣上九至於亢極故有悔也
過則不至於悔也 悔者反也 悔者反也 悔者反也
動必有悔故用九見羣龍无首吉 用九者乾乾剛之
其象占如此 用九見羣龍无首吉 用九者乾乾剛之
者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂
觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也 用
言凡筮得陽爻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
為羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬 羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬
之貞先迷後得東此喪朋之意 彖曰大哉乾元萬物資始

乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘
六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首
出庶物萬國咸寧 卦辭則由過乎中矣大哉乾元萬物資始乃統天言元
氣辭則由過乎中矣大哉乾元萬物資始乃統天言元

也乾元統言天之道也天道始於萬物物資始於天也雲行雨施品
物流形言亨也天道運行生育萬物也天明天道之終始則見卦
之六位各以時成卦之初終乃天道終始東此六爻之時乃天運
也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物以繼高下各以其類
各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常
存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者
保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬
景亨君道尊臨天位而四海從王者射天之道則萬國咸寧也

大哉乾元止乃統天此專以天道明乾義又折元亨利貞為
四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始

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言行雨施品物流形乾之亨
也大明終始止以統天始即元也終即貞也不終則無始不貞則
無以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時
成而秉此六陽以行天道是乃聖人之元亨也言有變化止乃

言聖人之利貞也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循環而元端也然而四者之間生氣流行
初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子
之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之也雖其文
義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也

象曰天行健君子以自彊不息
卦下象解一卦
此卦之象諸卦皆取象以法乾道覆育之象至大非聖人莫能
躡欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君
子以自彊不息天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然
法天行之健也者天一而已但言天行則見其一日一周而

明日又一周若重復之象非至健不能也君子法
之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣
潛龍勿用陽
陽謂九下謂潛
見龍在田德施普
見於地上德化及
終日乾乾反復道也

也物其施已普也
或躍在淵進无咎也
反復重復
飛龍在天大人造也
踐行之意
亢龍有悔盈不可久也
反復重復

也物其施已普也
終日乾乾反復道也
見於地上德化及
或躍在淵進无咎也
踐行之意
飛龍在天大人造也
踐行之意
亢龍有悔盈不可久也
造猶作也

九天德不可為首也

傳

用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

朱

言陽剛不可

可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

文言曰元者善

之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

傳

他卦彖象曰獨乾坤更設言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者事之始天地之德

者幹事之用也元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者事之始天地之德

於時為夏於人則為禮而眾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智而為眾事之幹

幹木之身枝葉君子體仁足以長人體法於乾之仁乃為君長之道足以

長人也體仁幹元也體法於乾之仁乃為君長之道足以

貞固足以幹事貞固所以能幹事也

利物足以和義和於義乃能利物豈有不

行此四德者故曰乾元亨利貞行此四德乃

至健無以行此故曰乾元亨利貞○此第一節中彖傳之意與泰

有取焉故下文別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不易乎世不成乎名遯世无悶

不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨出而變躬其行

不求知於時自信自樂見可而動知難而退

九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利

見大人君德也

○

以龍德而處正中者也。在卦之正中為得

無過之地。則唯在開邪邪既開則誠存矣。善出而不伐。不有其善也。德博而化。正己而物正也。皆大人之事。雖非君位君之德也。

下孟反

○

正中不潛而未躍之時也。常言亦信常行亦謹。盛似嗟反。德之至也。開邪存其誠。無斃亦保之意。言君德也。

者釋大人之

為九三也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂

也。子曰君子進德修業忠信所以進德也。脩辭立其誠

所以居業也。知至至之可與幾也。知終終之可與存義

也是故居上位而不驕在下位而不憂。故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

○

二居下之上而君德已著。將何為哉。唯擇言篤志所以居業也。知至至之致知也。求知所至而後至之知

之在先故可與幾。所謂幾者知之事也。知終終之力行也。既

知所終則力進而終之。日之在後故可與存義。所謂終者脩理者聖

之事也。此李之始終也。君子之學如是故知與上下之道而無驕

憂不憚而知懼雖在危也。忠信主於心者無一念之不誠也。脩

辭見於事者無一言之不實也。雖有

忠信之心然非脩辭立誠則無以居之。知至至之進德之事。知終

終之居業之事。所以終日乾乾而夕惕若者以此故也。可上可

下不驕不憂

○

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无

常非為邪也。進退无恒非離羣也。君子進德修業欲及

時也故无咎

○

或躍或處上下无常或進或退去就從宜非

時止不可恒也。故云或深淵者龍之所安也。在淵謂躍就所安淵

在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也。君子

之道也。胡登反。力智反。內卦以德學言外卦以時位言

及時而進也。九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲

相應同氣相求。水流濕火就燥。雲從龍風從虎。聖人作

而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也。人之與聖人類也。五以龍德升尊位人之類莫不歸仰。分

就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩。上既見下亦

見上物人也。古語云人物各覩。易中利見。其言利見。

其利有異如... 之利見大人謂當見大德中正之人則其... 在見前乾之二五則聖人既出下下則見其成其事利者見大... 人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地... 者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也... 見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物各... 從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

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... 无民无輔動則有悔也

傳 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志... 滿不來輔助之也

傳 此以下言乾之時勿見龍在田時舍也... 用以在下未可用也

傳 言未為終日乾乾行事也... 時用也

傳 隨時自... 姑試其可為飛龍在天上治也

傳 居上以... 九龍有悔窮之災也

傳 窮極而乾元用... 言乾元用九... 與他卦不同君

傳 九天下治也... 得其用則天下治也

傳 道剛而能柔天下無不... 潛龍勿用陽氣潛藏

傳 義方陽微潛藏之時君... 見龍在田天下文明

傳 下見其文... 雖不在上位然終日乾乾與時偕行

傳 明之化也... 然也或躍在淵乾道乃革

傳 變革之時... 飛龍在天乃位乎天德

傳 位也蓋唯... 有是德乃亢龍有悔與時偕極

傳 宜告是位故以明之... 乾元用九乃見天則

傳 事乎曰蓋... 道與聖人也

傳 元者始而亨者也... 利貞者性情也

傳 乾始能以美利利天下... 不言所利大矣哉

傳 乾始能以美利利天下... 不言所利大矣哉

庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋無本義始者元而亨

斷不利非可指名也故替其利之大曰大矣哉也利天下者

利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也六

爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道

之時以當天運則天之功用著矣故見剛以辨言健兼用

雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜

於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛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

之流行而有動靜目以其流行之辨統而言則但謂之乾而無所

不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通

御天則如天之雲行雨施而天下君子以成德為行日可見

平也此第五節復申首章之意君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德成而後可施於用初方潛

孟反見成德已成之德也初九固君子學以聚之問以

賢遍反成德但其行未可見耳君子學以聚之問以

辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君

德也聖人在下雖已顯而未得位則准德脩業而已君子

以行之且進居其位者猶禹也蓋田四者以成大人之德再

進行其道者伊傅也言君德以深明九二之為大

也九二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重剛之盛也過中而居下之

懼之地也因時順乾乾兢惕以防危故雖危而不重剛謂

至於咎君子順時兢惕所以能泰也直龍反下同陽爻陽

鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

道也鬼神者造化之始也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神皆能違也夫音符志悉應反

大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃可於形骸而不能相通大人無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謂論然其至公無我亦可謂當時之大

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而無之皆不失其下

至於亢也息浪及 其唯聖人乎

則不至於有悔矣固非計私以備害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此第六節復申第一第二第四節之意

坤元亨利牝馬之貞

坤下坤上坤元亨利牝馬之貞

貞坤以柔順為貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞

喪朋安貞吉

喪朋安貞吉

哉坤元萬物資生乃順承天

道也順承天施以成其功坤之厚德持載
萬物合於乾之無疆也疆居宮反下同

舍弘光大品物咸

亨北馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

傳弘光

大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也舍包容也弘寬裕也
光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂
取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾
健坤順坤亦健乎曰非健何以剛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
義而首言元也至極也此大義善緩始者氣之始生者形之始順
承天施地之道也坤厚載物

乾元統馬地類止君子攸行
言利貞也馬乾之象而以為地類者
牝陰物而馬又行地之物也行地无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安貞吉應

地无疆

乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰天
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射柔躁故從於
陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道

象有三无疆蓋不同也德合无疆入之不已也
應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常成於乾之半也東
雖喪朋然反之西南則終有慶矣安貞之吉應也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤道之大德乾
也非聖人孰能

地之厚而地勢順傾故取其順厚之象而云地
勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物

故不言重而言其勢之順則見其高下
相因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅冰至

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至於盛也
也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此文陰始生於下其始微而

本不能相久而消長有常非人所不能揜益也然陽主才陰主殺
則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相天者既以健順

仁義之屬明之而无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替休育而參天地者其旨深矣不

言月止者謹微之意

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道

至取冰也

陰始凝而為霜漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於成

不利

以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大

曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二居下之上得位者也為臣之道當舍

從王事无成有終

三居下之上得位者也為臣之道當舍

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

坤離臣道黃中色裳下服守中而居下則元

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道

馴致其道

至取冰也

馴致其道

不利

以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大

曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二居下之上得位者也為臣之道當舍

從王事无成有終

三居下之上得位者也為臣之道當舍

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

坤離臣道黃中色裳下服守中而居下則元

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道

馴致其道

至取冰也

馴致其道

不利

以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大

曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二居下之上得位者也為臣之道當舍

從王事无成有終

三居下之上得位者也為臣之道當舍

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

坤離臣道黃中色裳下服守中而居下則元

象曰復霜堅冰陰始凝也馴致其道

馴致其道

吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辯也

元吉文在中也傳黃中之文在中不過也內象象曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不

上六龍戰于野其血玄黃傳陰從陽者也然盛極則物而戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃象象曰龍戰于野其道窮也傳則必爭而傷也

永貞傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道象象曰用六永貞以大終也傳陰既貞固不足則不能永終故用六之象象曰用六永貞以大終也傳陰既貞固不足則不能永終故用六之

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行傳坤道至柔

弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣傳積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣

由辯之不早辯也且曰復霜堅冰至蓋言順也

傳天下之事未有不由積而成一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積之於早不使順長故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也

傳於良反過式志反如字

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

傳直言其言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣

天所施而不利孰為疑乎

傳此以學言之也正謂本於義謂裁制敬則本於之守也直內方外程

而後利不疑則何假於習

陰雖有美舍之以從王事弗敢

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晦其章美以從王事代上以終其事而不

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

傳四居上近君而无相得之義故為閉絕之象天

子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事

業美之至也

傳黃中文居中也君子文中而達於理居正位

嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄

黃者天地之雜也天文而地黃

傳陽大陰小陰必從陽陰

於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐氣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

雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

約敵而无小大之差也。坤雖无陽，然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽，而血陰也。玄黃者，天地之正色。言陰陽皆傷也。此以「申象傳」之意。

䷲ 震下 序曰：有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。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，物之始生，故繼乾坤之後。以「艮象傳」之雲雷之

乃成雲雷。陰陽始交，雲雷相應而未成澤，故為屯。若凡成澤則為解也。又動於險中，亦屯之義。陰陽不交，則為否。始交而未暢，則為屯。在時則天下屯，對未亨之時也。屯元亨利

貞勿用有攸往利建侯 屯有大亨之道，而與之利在貞。未可有所往也。天下之心，豈獨力所能濟必廣資輔助，故利建侯也。屯張倫反。震坎皆三畫卦之名。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。為屯，六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意，故其為字象草穿地始出而未甲也。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，是前動乎險中，能動雖可以亨，而在險則宜守貞而未可遽進。故筮得之者，其占為大亨而利於貞，但不可遽有所往。又初九陽居陰下而為成卦之

主是能以賢下人，得民而可若。彖曰：屯剛柔始交而難生，動之象。故筮立君，若遇之則吉也。象曰：屯剛柔始交而難生，動

乎險中 以雲雷屯。言之則剛柔始交也。以坎震一陰一陽之動乎險中也。剛柔始交未能通暢，則艱屯。故云

大亨貞雷雨之動滿盈 所謂大亨而貞者，雷雨之動滿盈也。盈也。陰陽始交，則艱屯。未能通暢，及其和洽，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，由夫貞也。非貞固安能出屯人之憂屯有致。天造草昧，宜建侯而不寧。

上文言天地生物之義，此言時事天造謂時運也。草草亂无倫序，昧冥昧不明。當此時運所宜建立輔助，則可以濟屯。雖建侯自輔，又當憂勤兢畏，不違寧處。屯剛柔始交而難生，以二體釋之，聖人之深戒也。屯阻早反。屯剛柔始交而難生，謂坎以二體釋之，下釋元亨利貞，乃用文王本意。雷雨之動止而不寧，以一卦之象釋卦辭。雷雨震象，雨坎象。天造猶言天運，草雜亂昧冥晦也。陰陽交而雷雨作，雜亂冥晦，寒乎兩間。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。象曰：雲雷屯，君子以經

九爻義者，取義多端，姑舉其一也。象曰：雲雷屯，君子以經綸。屯不云雨而云雲者，雲為雨而未成，若也。未能成雨，所以為屯。君子觀屯之象，經綸天下之事，以濟於屯。難經緯綸

緝謂管 坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之裏 初九

為也 經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也 初九

盤桓利居貞利建侯 初以陽爻在下乃剛明之才當屯

屯故盤桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正面而

固其志凡人處屯難則能守正苟无貞固之守則將失義安能

濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也 象曰雖磐桓志行正也

難之初以陽在下又居動卦而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之

象然居得其貞故其占利於居貞以本成卦之主以陽下陰為民

而占者如是則利建以為侯也 象曰雖磐桓志行正也 傳 賢

在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯 以貴下賤大得民

也 九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象乃屯

之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾所歸從也更能自

勵卑下所以大得民也或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况陽之

於陰自 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不

為貴乎 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不

字十年乃字 傳 二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初

應而後班如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當

屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼於初

初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當山時固難自濟又為剛陽所逼

故為難也設匪逼於寇難則性求於婚媾矣婚媾正應也寇非理

而至於者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至于十年

屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志辭必

獲通况君子守道不阿乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於

人何也曰此初也 象曰六二之難乘剛也十年乃字反

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

初九

音捨又式
鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若

夜又止也
性逐而不善必致羞
吝戒占者宜如是也
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之

往吝窮也
事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽

從禽之心也君子則見幾而告
六四乘馬班如求婚媾往吉

之不利若往則可吝而困窮也
无不利
六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不

必濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應

已之婚媾也若求此陽剛之婚媾性與其輔陽剛中正之君濟時

之中則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足

以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉
象曰求而往明也

不能上進故為乘馬班如之象然初九守正
居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也

吉大貞凶
五居尊位而當屯時若有剛明之賢為之輔

雖屯難之出於其名位非有捨也唯其施為有所不行德澤有所

不施是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是成權不在已也

威權云已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴卿公之事是也故

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

政諸侯後朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然

不為若唐之信昭也不為則常屯以至於亡矣
象曰屯其膏施未光

居尊位然當屯之時階於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足

以濟初九得民於下衆皆歸之六五坎艮有膏潤而不得施為屯

其膏之象占者以顯小事則守貞猶可
也
膏澤不下及其德施未能光

上六乘馬班如泣血
六以陰柔居屯之終在險之極而無應援居則不安動

則屯之極也若陽剛而有助
象
陰柔无應顯屯之終無所

如屯之極也若陽剛而有助
象
陰柔无應顯屯之終無所

曰泣血漣如何可長也
屯難窮極莫知所為泣血

事也父若事之時也分三而一也

坤
艮上
受之
象

始生
象

始生
象

物始出未有所之故為蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

再三瀆瀆則不告利貞 蒙有開發之理亨之義也卦才

主而九二發蒙者也我謂二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順之

德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙

也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已

而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占

決也初筮告謂至誠一意以求已則告之則二則瀆慢矣故不告

也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故 蒙 之名一陽卦

宜有戒蒙莫公反 古毒反 息暫反 音獨 之名一陽卦

於一陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明

也其卦以坎遇艮山下有險象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我亨在人筮者暗則我當求

人而亨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 蒙曰蒙山下有險險而止蒙

者之自養又皆利於以貞也 蒙曰蒙山下有險險而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

山下有險內險不可動外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙

亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂

得君之應中謂應得其時中得時也匪我求童蒙童蒙求我志

應也二以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

尊大蓋其尊德學道不如是 初筮告以剛中也再三瀆瀆則

不告瀆蒙也 初筮謂誠一而來求其蒙則當以剛中之

不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信 蒙以養正聖功

受統為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣 蒙以養正聖功

也 卦辭曰利貞蒙復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之

功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙李之至 蒙以養正聖功

善也蒙之六爻二陽為此蒙者以陰皆履蒙者也 蒙以養正聖功

九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之

事皆以亨行而當其可也志應者二剛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

筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙 象曰山下出泉蒙

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

山下出泉出而遇險未有所適也君子觀

象之象以果行育德觀其出而未幾能通行其以果決其所

行之始出者必初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰陽告下小民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以

示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其

衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑

未嘗偏廢也故為政之始立法必先於蒙之初威之以刑者所以

說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也夫其昏蒙之桎梏則善教

無由而入既以刑禁率之雖使心未肯服亦當畏威以從不敢肆

其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣

苟專用刑以為治則蒙難畏而終不能發苟免而無恥於化不可

得而成也故以性則可吝蒙當發其蒙然發之之道當痛懲此

而暫舍之以觀其後若遂性而不象曰利用刑人以正法也

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

子克

家剛

柔接

象曰

六三

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

子克

家剛

柔接

象曰

六三

蒙吉納婦吉子克家

當時之任者也必廣其舍容

之功其道廣其施博如是則吉也

二有剛中之德而應於五用

性則其德不弘故雖婦人之柔

以謀交皆陰故云婦柔之聖

人為善也二能包納則克濟

柔故發蒙之功皆在於二以

二子也二能主蒙之功乃人

羣陰當發蒙之任也然所治

之德剛而不過為能有所包

居下位而能任上事為子克

也者有其德而當其事則如

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

子克

家剛

柔接

象曰

六三

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

子克

家剛

柔接

象曰

六三

金夫不有躬无攸利

見九二為羣蒙所歸得時之盛

天也女之從人當由正禮乃見

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

六三

勿用

象曰

初六

發蒙

利用

刑人

以正

法也

象曰

子克

家剛

柔接

象曰

六三

剛遇險而不遷道以陷於險待之義也字信之在中者也其卦九
五以坎卦中實陽剛中正而居尊位為有字得正之象坎水在前
乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則
光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴
於能待則不欲
象曰需須也險在前也剛健而不陷其義
速而犯難也

不困窮矣 需之義須也險在前未可遽進故需待而
行也

其義不至於困窮也剛健之人其動必蹊乃能需
待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮

需有字光亨貞吉位乎天位以正中也 五以剛字
居中也為字

之象而得其所需亦為有字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
位指五以正中兼

利涉大川往有功也 雖涉險阻往則
有功也需道之至善也以

象曰雲 雲氣蒸而上升於天必待
乾剛而能需何所不利

上於天需君子以飲食宴樂 雲氣蒸而上升於天必待
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身
宴樂以和其心

兩爾事之當需者亦不容更有所為但飲食
宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

初九需于郊利用 初最遠於險故為需于郊
恒无咎

不能安常則躁動犯難
豈能需於遠而无過也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失
則无咎也

常也 曷曷遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者
也初能需待於曷遠之地不犯險難而進復宜安處不
失其常則可以无咎矣雖不進而志動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將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉 故為水小近則有言二去險
九二需于沙漸近於險

雖未至於患害已小有言矣

有言三語之傷至小者也

需之善也惟去險漸近而未至於險

言語之傷而无大害終得其吉也

言之小者漸進近故有此象剛中

能需故得終吉戒也者當如是也

象曰需于沙衍在中也

身者也无所往而利矣六二陰柔不中不正女之見金夫而不能

如足之人无所利矣夫蓋以金象曰勿用取女行不順也

發其家困於昏蒙者也其可既遠於陽又无正應為困於蒙

剛明之德而親象曰困蒙之吝獨遠實也

陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢以有無由得明矣故困

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

剛也適于萬反

六五童蒙吉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一柔中居尊下應九二純

象曰童蒙之吉順以巽也順從也降

上九擊蒙不利為寇利御寇九居蒙

當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為亂者當擊伐

之然九居日剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙以禦寇也

象曰利用御寇上下順也利用御寇上下皆得其

擊去其蒙禦禦寇以剛上

養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成

象曰需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成

亨貞吉利涉大川需者須待也

亨貞吉利涉大川需者須待也

何所不濟雖險无難矣故利涉大川也貞正而吉也

吉有就正且吉者有得正則吉也

雖小有言以吉終也

傳 街寬綽也。二雖近險而以寬裕居中。故雖小有言語及之終得其吉善也。

者中不急進也

九二需于泥致寇至

傳 泥通於水也。既通於水也。泥將陷於險矣。寇則害之。

當致寇難之至也。二剛而不中。又居健體之上。有進動之象。故致寇也。尚非致慎則致敗矣。

傳 泥將陷於險矣。寇則害之。

大者九二去險愈近而

象曰需于泥災在外也

自我致寇敬

慎不敗也

傳 二切通上艱之險難。故云災在外也。災與難之通。二之致寇由已進而逼之故。云自我致寇。目已致若不能敬慎。量宜而進則無喪敗也。需之時須而後進也。其義在相時而動。非戒其不得進也。直使敬慎毋失其宜。

云自我致寇目已致若不能敬慎量宜而進則無喪敗也

需之時須而後進也。其義在相時而動。非戒其不得進也。直使敬慎毋失其宜。

百

外謂外卦敬慎不敗發明占六四需于血出自穴

四以陰柔之質處於險而下當三陽之進。傷於險難者也。故云需于血。既傷於險難則不能安臥。必失其居。故云出自穴。穴物之所安也。順以從時不競於險難。所以不至於凶也。以柔居陰非能競致凶。若陽居之則必凶矣。蓋九中止之德。徒以剛競於險。適足以致凶。血者殺傷之地。穴者險陷之所。四交坎卦入乎險矣。故在傷地而終得出也。

象曰需于血順以聽也

傳 四以陰柔居在傷地而終得出也。

蒙吉納婦吉子克家

傳 抱含容也。二居蒙之卦有剛明之當時之任者也。必廣其舍容。哀其昏愚。則能發天下之蒙。成其家之功。其道廣其施博。如是則吉也。卦有陽爻七九剛而過。唯九二有剛中之德。而應於五用。於時而獨明者也。苟待其明。專於自任。則其德不弘。故雖婦人之柔。尚當納其所善。則其明廣矣。又以謙交皆陰。故云婦。堯舜之聖。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。九二以剛陽為二子也。二能主蒙之功。乃人子克治其家也。

羣陰當發蒙之任也。然所治既廣。物性不齊。不可一繫。取必而交之。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。故象曰子克家剛柔接也。

也。信任專也。一與五剛柔之情相接。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。

金夫不有躬无攸利

傳 三以陰柔剛。妄動者也。正則不中不正。女之見九二為羣蒙所歸。得時之盛。故捨其止。而從之。見金夫也。女之從人。當由正禮。乃見人之多金。說而從之。不能自守。其

則二雖剛中安能尸其事乎

六三勿用取女見

則二雖剛中安能尸其事乎

三以陰柔剛妄動者也

正則不中不正女之見九二為羣蒙所歸得時之盛故捨其止而從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自守其

則二雖剛中安能尸其事乎

三以陰柔剛妄動者也

正則不中不正女之見九二為羣蒙所歸得時之盛故捨其止而從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自守其

則二雖剛中安能尸其事乎

剛遇險而不遷道以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九
五以收歸中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前
乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則
光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴
於能待則不欲
象曰需須也險在前也剛健而不陷其義

不困窮矣
需之義須也險在前未可遽進故需待而
行也

其義不至於困窮也剛健之人其動必蹊乃能需
待而動蹊之至善者也故夫子贊之云其義不困窮

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中
五以剛實

之象而得其所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止中也居天
位指五以正中兼

利涉大川往有功也
既而有孚而貞正
言故云正中

象曰雲
需有孚也

上於天需君子以飲食宴樂
雲氣蒸而上升於天必待
陰陽和洽然後成雨雲方

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
君子養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射
宴樂以利其心

兩爾事之當需者亦不容更有所為但飲食
宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

初九需于郊利用
初最遠於險故為需于郊

恒无咎
需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需于郊
不能安常則躁動犯難

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失
九陽剛又有能恒於其所之象故戒
則无咎也

常也
處險遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者
也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不

失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之
需時比安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉
沙則近於險矣

雖未至於患害已小有言矣此患難之辭大小有殊小者至於
有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中實初自

需之善也惟去險漸近而未至於險
言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需于沙衍在中也
言語之傷亦灾
能需故得終吉戒止者當如是也

身者也无所往而利矣六二陰柔不中不正女之見金夫而不能

如足之人无所利矣夫蓋以命象曰勿用取女行不順也

吝其矣吝不足也謂可少也既遠於陽又无正應為困於蒙

剛明之德而親象曰困蒙之吝獨遠實也蒙之時陽剛

於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困

剛也遂于萬反象曰困蒙之吝獨遠實也蒙之時陽剛

六五童蒙吉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象曰童蒙之吉順以巽也順從也

志下求卑巽也能上九擊蒙不利為寇利禦寇利禦寇

當蒙極之時人之愚蒙既極如由民之不率為寇為亂者當擊伐

之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙禦寇也

為剛暴乃為寇也若舜之征有苗象曰擊蒙不利為寇利禦寇利禦寇

二監禦寇也若漢武窮兵誅伐為寇也象曰擊蒙不利為寇利禦寇利禦寇

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

也誨人象曰利用禦寇上下順也利禦寇上下皆得其

擊去其蒙禦禦寇以剛上象曰利用禦寇上下順也利禦寇上下皆得其

三三坎上需序卦蒙者蒙也物之辨也不可不養也故受之

養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲於天有蒸

意也有之義序卦取所須之大象曰需有孚光

亨貞吉利涉大川需者須待也象曰需有孚光

吉有光亨貞吉利涉大川象曰需有孚光

何所不濟雖險无難矣故利涉大川也貞

雖小有言以吉終也

傳

街寬綽山二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善慶

者街寬意以寬居也

九二需于泥致寇至

傳

泥通於水也既通於險

當致寇難之至也二剛而不中又居健體之上

傳

泥將陷於險矣寇則害之

有進動之象故致寇也尚非致慎則致敗矣

象曰需于泥災在外也自我致寇敬

傳

災在外也自我致寇敬

慎不敗也

傳

三切通上艱之險難故云公在外也災患難之通

云自我寇目已致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而

後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜

六四需于血出自穴

傳

外謂外卦敬慎不敗發明占六四需于血出自穴

四以陰柔之質處於險而下當二陽之進傷於險難者也故云需

于血既傷於險難則不能安臥必失其居故云出自穴穴物之所

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蓋九中止之德徒以剛競於險適足以

致凶也

象曰需于血順以聽也

傳

四以陰柔居在傷地而終得出也

不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不

能動則退則順從以所於時所以不至於凶也

九五需于酒食

傳

五以陽剛居中得正位乎天位克其道矣以此而需

貞吉

傳

何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正

而所需必遂

象曰酒食貞吉以中正也

傳

需于酒食而貞且吉者以上六

入于穴有不速之客二人來敬之終吉

傳

需以險在前

上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其

象故為入于穴九所安也安而既止後者必至不速之客二人謂

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遯羣剛之來尚不

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

終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾剛天在上道

六陰位非所止之止故天

象占者當防險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

傳

不當位謂以陰

而在上中，又以其居陰為所安象，復盡其義，明陰宜在下而居上為不當位也。然能敬順以自勉，則陽不能陵，終得其吉。雖不當位而未至於凶，以陰居上是為當。

三 乾下 **傳** 序卦飲食必有訟，故受之以訟。人之所需者，飲食也。既有所爭，訟所由起也。訟所以次需也。為卦

乾上坎下，以象言之，剛下險，剛險相按，能無訟乎？又人內險阻而外

剛強，所以訟也。訟有孚窒惕，中吉，終凶。訟之道，必有其孚，實中

道也。卦之中，實為有孚之象。訟者，與人爭辯而待決於人，雖有孚亦須窒塞未通，不窒則已明，無訟矣。事既未辨，吉凶未可必也。故

有畏惕中吉，得中則吉也。終凶，利見大人，不利涉大川。訟者，終極其事則凶也。訟，張栗反。利見大人，不利涉大川。訟者，

求辯其曲直也。故利見於大人，大人則能以其剛明中正決所訟也。訟非和中之事，當擇安地而處，不可陷於危險，故不利涉大川也。

訟 訟有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。訟者，剛以制其下，下險以伺其上，又為以險而外，健又為己險

而彼健皆訟之道也。九二中實上無應，又為加憂，日於卦變自

漸而來為剛來居二，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，以實履陷，有不利涉大川之象，故戒

古者必有爭辯之事，而訟者，其為吉凶也。象曰：訟上剛下險，險而健訟。訟

為卦上剛下險，險而又健也。又為險健相接，內險外健，皆所以為訟也。若健而不險，不生訟也。險而不健，不能訟也。險而又健，是以

訟也。訟以制其下，下險以伺其上，又為以險而外，健又為己險也。訟之名義，訟有孚窒惕，中吉剛來而得中也。

訟之道固如是，又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟，則二乃訟之主也。以剛處中，中實之象，故為有孚。疑訟之時，雖有孚，信亦必艱阻窒塞。而有惕懼，不窒則不出訟矣。又居險陷之中，亦為窒塞。惕懼之義，二以陽剛自外來而得中，為以剛來訟而不過之義。

是以吉也。卦有訟，訟有孚，訟有窒，訟有惕，訟有剛，訟有中，訟有終，訟有不可成也。終凶訟不可成也。

卦辭取其有孚得中而言，乃善也。終凶訟不可成也。利見大人尚中

訟非善事，不得已也。安可終極其事，極意於其利見大人尚中事，則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。

正也 正訟者，求辯其是非也。訟之當乃中正也。故利見大人尚中，正訟者，求辯其是非也。訟之當乃中正也。故利見大人尚中，

中正大人，不利涉大川，入于淵也。與人訟者，必慎其言，於

陰其身矣，乃入于深淵也。象曰：天

中有中正，訟訟之象。象曰：天

與水違行訟君子以作事謀始

傳

天上水下相違而行二

下相順訟何田與君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必
謀其始始訟端於事之始則訟無由生矣謀始之義廣矣若慎交
結明契券

終吉

六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六
之才為之戒曰若不長求其事則雖小有言終得吉也
蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應接
而能不求其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不求其
事而不至於凶

可長也

六以柔弱而訟於下其義固不同長求也求其訟則
不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟不可長之事
也既不求其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不
然其能免乎在訟之義同而相離相與者也故訟於四陰獲其
辯明同位而不相得相訟

雖小有言其辯明也

傳 柔居下才不能訟雖不長所
事既訟矣必有小災故小有言
也既不求其事又上有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不
然其能免乎在訟之義同而相離相與者也故訟於四陰獲其
辯明同位而不相得相訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百

傳 九二不相與相訟者也九二自外
來以剛對險為訟之主乃與五為敵五以中正處君
者故訟三與五為對敵也

象曰不克訟歸而逋其邑人三百

傳 象曰不克訟歸而逋其邑人三百
自下而訟其義上義乘勢屈
禍患之至猶拾撥而取之

戶无眚

傳 二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外
來以剛對險為訟之主乃與五為敵五以中正處君
者故訟三與五為對敵也

位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋
避以寡約自斂則得无過眚也必逋者避為險之地也三百戶邑
之至小者若處強大是猶就也無善乎青過也處
不當也與知惡而為有分也 剛為險
之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊
勢不可敵故其象 如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以
免災患占者如 象曰不克訟歸而逋其邑人三百戶邑之小者言自處卑約以
是則无眚矣

象曰不克訟歸而逋其邑人三百

傳 象曰不克訟歸而逋其邑人三百
自下而訟其義上義乘勢屈
禍患之至猶拾撥而取之

自下訟上患至掇也

傳 自下而訟其義上義乘勢屈
禍患之至猶拾撥而取之

六三食舊德自厲終吉

傳 六三雖居剛
而應上然

或從王事无成

傳 或從王事无成

言易得也

傳 言易得也

都活反

傳 都活反

食舊德謂其素分自謂堅固自守

傳 食舊德謂其素分自謂堅固自守

處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

傳 處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王

傳 柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王

事无成謂從上而成不在已也

傳 事无成謂從上而成不在已也

言四所以不克而渝得吉訟以能止為善也

傳 言四所以不克而渝得吉訟以能止為善也

終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善

傳 終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善

也象曰食舊德從上吉也

傳

守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其吉

也從上吉謂隨人則去口明自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞

吉傳

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而

順非從與訟者也河雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不

克訟也又居柔而應氣亦必能止之義既義不克訟若能克其剛

訟欲訟之心復即就於命蓋其公平其氣變而為安貞則吉矣命

謂正理失正理為方命故以命為復也方不順也書云方命圯

族孟子云方命虐民夫剛健而不中則躁動故不安矣非中正故

不自不安貞所以好訟也其義不克訟而不訟反就正理變其不

安貞為安貞則即就也命正理也渝安也九四剛而不中故

吉矣渝以朱反有訟而不以其居柔故又為不克而復就正理

渝安其心安於貞之象曰復即命渝安貞不失也

象占者如是則吉也象曰復即命渝安貞不失也

是則為无失九五訟元吉

傳以中正居尊位而訟者皆從訟

矣所以吉也九五訟元吉

傳得其中正所以元吉也

訟元吉以中正也

傳中正之道何

象曰訟元吉以中正也

傳中正則斷合理上九或

錫之鞶帶終朝三褫之

傳九以陽居上剛健之極又與訟

強窮極於訟取禍喪身固其理也訟或使之善訟能勝窮極不巳

至於受服命之當是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝

而三見褫奪也錫星歷反步于鞶帶命服之飾褫奪也以

也

也象曰食舊德從上吉也

傳

守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其吉

也從上吉謂隨人則去口明自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞

吉傳

四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而

順非從與訟者也河雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而與故不

克訟也又居柔而應氣亦必能止之義既義不克訟若能克其剛

訟欲訟之心復即就於命蓋其公平其氣變而為安貞則吉矣命

謂正理失正理為方命故以命為復也方不順也書云方命圯

族孟子云方命虐民夫剛健而不中則躁動故不安矣非中正故

不自不安貞所以好訟也其義不克訟而不訟反就正理變其不

安貞為安貞則即就也命正理也渝安也九四剛而不中故

吉矣渝以朱反有訟而不以其居柔故又為不克而復就正理

渝安其心安於貞之象曰復即命渝安貞不失也

象占者如是則吉也象曰復即命渝安貞不失也

是則為无失九五訟元吉

傳以中正居尊位而訟者皆從訟

矣所以吉也九五訟元吉

傳得其中正所以元吉也

訟元吉以中正也

傳中正之道何

象曰訟元吉以中正也

傳中正則斷合理上九或

錫之鞶帶終朝三褫之

傳九以陽居上剛健之極又與訟

強窮極於訟取禍喪身固其理也訟或使之善訟能勝窮極不巳

至於受服命之當是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝

而三見褫奪也錫星歷反步于鞶帶命服之飾褫奪也以

坤上

師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

傳師貞丈人吉无咎

自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必
素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則
衆心思服乃丈人矣又如淮陰侯起於微卷義師兵衆也下坎上
坤地古者禹只於農伏至後於大順藏不則於至靜之中又卦准
九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象
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
老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也
彖曰師衆也貞正也能以衆可以
王矣傳能使衆人皆止可以王天下矣得義此以卦射釋師
左右之也一陽在下之中而五陰皆剛中而應行險而順
為所以也能以衆止則王者之師矣剛中而應行險而順
言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也
雖行險道而以順動所謂義兵也古之師也上順下險行險而順
也以此毒天下而民從之吉又何咎矣傳無傷財害人
毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從
也如是故古而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无
咎也
師中傳謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順入
也
象曰地

此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无
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傳地中有水水聚於地中為
衆聚之象故為師也君子
觀也中有水之象以容保其民
初六傳水不外於地兵不外於民
民畜聚其衆也傳初六反

師出以律否臧凶傳初師之始也故言出師之義及行師之
法也謂以禁亂誅暴而動苟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頒令節制行師之道以號
令節制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶
道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也音
鄙反律律法也古臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是
郎反律律法也古臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是
吉不臧則凶戒占者

象曰師出以律失律凶也傳師出當
當謹然而守法也
律則凶矣雖幸九二在師中吉无咎王三錫命傳師卦惟一
而勝亦凶道也九二在師中吉无咎王三錫命傳師卦惟一
賜為衆陰所歸五居君位且其止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闢外之事得專制之在
師專制而得中道故吉而无咎蓋特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處之盡其

師專制而得中道故吉而无咎蓋特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處之盡其

善則能成功而安天下故王錫命命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋不稱則威不重而下不信也它卦九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為眾陰所歸故其義最大人臣之道於事無所專唯聞外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則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本義九以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

在下為眾陰所歸而有剛中之德上象曰在師中吉承天寵應於五而為所歸故其象占如此

也王三錫命懷萬邦也
傳 在師中吉者以其承天之寵任則安得專征之權而有成功之吉象以一專主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命懷其成功所以懷萬邦也

六三師或輿尸凶
傳 居下卦之上居位當任者也其剛以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使眾人士既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使眾人士旅之事任不專輿尸謂師徒獲敗輿尸而歸也以陰居陽才一覆敗必矣

此象曰師或輿尸大无功也
傳 倚付二三安能成功豈六

四師左次无咎
傳 師之惟以強勇也四以柔居陰非能進而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不論其才之能否也左次謂退舍也陰柔不中於覆敗遠矣可進而退乃為咎也而居陰得正故其象如此

全師以退賢於六三象曰左次无咎未失常也
傳 行師之道遠矣故其占如此

施宜乃其常也故左次未必為咎六三知難而退六五田有禽也如四退次乃得其宜是以无咎師之常也

利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
傳 利執言無咎長子帥師弟子輿尸貞凶

興師任將之道師之與必以密夷滑夏寇賊為害為生民之害不可懷來然後奉辭以討之若禽獸入于田中侵害稼穡於義有備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以討之也若秦皇漢武皆窮山材以索禽獸者也非田有禽也任將授師之備當以長子帥師已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者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父六五用師之主邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

兵端者也。敵加於己，不得已而應之，故為田有禽之象。而其占利以搏執而無咎也。言語辭也。子九二也。弟子三四也。又戒占者專於委任，若使君子任事而又使小人參之，則不免於凶也。象曰：長子帥師，

以中行也。弟子輿尸，使不當也。復使其餘者，眾尸其事是任使之不當也。其凶宜也。上六：大君有命，開國承家，小人勿

用。師之終也，功之成也。人君以爵命賞有功也。開國，封之為諸侯也。承家，以為卿士大夫也。承受也。小人者，雖有功不可用也。故戒使勿用師旅之興，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，位可也。不可使有國家而為政也。小人平時易致驕盈，况地之功乎。漢之英彭所以亡也。聖人之深慮遠戒也。此專言師終之義。取義蓋以其大者若以

交言則六以柔居順之極，師既終之時也。坤為土，故有開國而在無位之地。善師而無咎者也。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

大君特恩賞之，柄以止軍旅之功。師之終也。雖賞其功，小人則不可以有功而任用之。用之必亂邦，小人恃功而亂邦者，古有之矣。

聖人之戒深矣。坤下。比，序卦。眾必有所比，故受之以比。比，親輔也。人之所以次師也。為卦上坎下坤，以二射言之，水在地上，物之用切比。無間莫如水之在地上，故為比也。又眾之皆陰，獨五以陽剛居君位，眾所親附而上。比，吉原。遠元求貞，无咎。親比自為吉道。故推原占決其可。比者，而比之。筮謂占決卜度，非所以菁龜也。所以則元求貞則无咎。元謂有君長之道，求謂可以常久貞謂得正道。上之必，下必有此三者，下之從上必求此三者，則无咎也。不

寧方來後夫凶。人之不能自保其安寧，乃且來求親比。得

汲以求比，若獨立自恃，求比之志不速而後則鮮夫亦凶矣。夫獨

凶况柔弱若乎。夫剛立之稱，傳曰：子南夫也。又曰：是謂我非夫。凡

生天地之間者，未有不相親比而能自存者也。雖剛強之至，未有

能獨立者也。比之道，由兩志相求，兩志不相求，則睽矣。君懷德其下，下親輔於上，親戚朋友，鄉黨皆然，故當上下合意以相從，苟无相求之意，則離而凶矣。大抵人情相求，則合，相特則睽，相特相待莫先。甘人之相親，故有道。比，吉。上六，大君有命，開國承家，小人勿用。陽剛居上之中，而得其正，上下五

象比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮得之者。則當為人所親輔。然必再筮。以自審。有元善長。永貞固之德。然後可以當眾之歸。而元咎。其未也。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。則亦以此而反。象曰：比吉也。比輔也。下順從也。

中也。傳：推原筮。決相。比之道。得元永貞。而後可以无咎。所謂元剛當尊位。為君德。元也。居中得正。能永而貞也。卦辭：不寧方來。

上下應也。傳：人之生。不能保其安寧。方且來此。附比。民不能安。不寧而來比者。上下相應也。以聖人之公言。之固至誠。求天下比。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。在言之上。下應也。後夫凶。其道窮也。

若相從之志。不疾而後。則不能成比。雖夫亦凶矣。无所親比。困屈

比先王以建萬國。親諸侯。傳：失物相親。比而无間者。莫如

初六。比之始也。在比之道。以誠信為本。中心不信。而親人有孚。盈

缶終來有它吉。傳：誠信充實於內。若物之盈滿於缶中。也在

六有它吉也。傳：言比之初六者。比之道在乎於此。始能有孚。

六二比之自內貞吉。傳：二與五為正。應皆得中正。以中正之道。相比者也。二

已於內。自內謂由已也。擇才而用。辭在乎上。而以身許國。必由於已。已以得君。道合而進。乃得正。而吉也。以中止之道。應上之求。乃

然三驅失前禽之義本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比也

面之網求者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之

象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占

者如是象曰顯比之吉位正中也傳顯比所以吉者以其

則吉也象曰顯比之吉位正中也傳顯比所以吉者以其

也舍逆取順失前禽也傳禮取不用命者乃是舍順取逆

背而言謂去者為逆來者為順也故所失首前

中也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德

无首凶傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其

也傳比既无首之象而其占則凶矣象曰比之无首无所終

上也傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居九五顯比王

用三驅失前禽邑人不誠吉傳五居君位處中得中天下

之道當顯明其比道而已如誠意以待物怨已以及人發必施仁

使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下歸不疑此

於上若刀暴其小仁違道于善欲以求下之比其道亦已狹矣其

能得天下之比乎故聖人以九五比道之正取三驅為喻曰王

用三驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之暇不可廢也故推其

仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也

天子之暇圍合其三面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夫者皆免矣故曰

失前禽也王若顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦

然求比於物若田之三驅禽之去者從而追來者則取之也此

王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也邑人不誠言其至

公不私無遠邇親疎之別也邑者居邑易言皆同王者所以

聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非昧人君比天下之

如此大率人之相比莫不然以君之視之君而已不可欺逢此

乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可欺逢此

已也朋友亦然脩身誠意以待之親與否在人而已不可欺

言令色曲從苟合以求人之比也於鄉黨親戚於遠人莫不皆

然三驅失前禽之義本義一踞居尊剛健中正卦之羣陰皆來比也

也本義匡愚反鄭作歐本義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追故為用三驅失前禽而邑人不誡之

象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占

者如是象曰顯比之吉位正中也傳顯比所以吉者以其

則吉也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

也傳顯比所以吉者以其居之位得正中也

程朱二先生周易上經傳義卷之一

首以終始之象言之則為九終无首則无終矣

中也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

无首凶傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其

有中傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

也傳不期誠於親近上之使下本義由上之德使不偏也

