

周易程朱傳義音訓

六

周易下經程朱傳義卷之七

伊川程頤正叔傳

晦菴朱熹元晦本義

東萊呂祖謙伯恭音訓

坤上巽下 傳 升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故帝之以升

萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也 升元亨用見大人勿

恒南征吉 傳 升者進而上也升進一作進升則有亨義而以

恤前進則吉也 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順

也 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順

柔以時升 傳 以卦變巽而順剛中而應是以大亨

以時也謂時當升也柔以剛中之道應於五五以中順之德應於二能

巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大亨卦

義 以卦德卦 用見大人勿恤有慶也 傳 升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿

恤不憂其不遂也遂其升則已之一作有福慶而福慶及物也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 傳 南人之所向南征謂前進

其志也 象曰地中生木升君子以順德積小以高大 傳 南人之所向南征謂前進

地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小

以至高大也順則可進逆乃退也乃物之進皆以順道也善不積

不足以成名學業之充實道德之崇高皆 王肅本順作慎今

由積累而至積小所以成高大升之義也 按它書引此亦多

慎意尤明白蓋古字 順陸氏曰如字王肅同本又作慎師

通也說見上篇象卦 同晁氏曰史證云何安作慎說之按

順古文作順與慎多相亂陸氏曰姚本作得以高大陸氏 初

日本或作以成高大晁氏曰王昭素云成字諸本或有或无 初

六允升大吉 傳 初以柔居巽卦之下又巽之主上承於九二

當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之

同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又云

進是由剛中之道也吉說大焉 當升之時巽於二陽上者

如之則信能 允升晁氏曰說文作說升大 象曰允升大吉

升而大吉矣 吉說之按先古文說篆文 象曰允升大吉

上合志也

與上者合志同升也。謂九二從二而升乃與上同志也。能信於剛中之賢。一作道所以大

吉九一孚乃利用禴无咎

二陽剛而在下五陰柔而居上。夫以剛而事柔以陽而從

陰雖有時而然非順道也。以暗而臨明以剛而事弱若逼勉於事勢非誠服也。上下之交不以誠其可以一無以字久乎其可以有為乎。五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上也。當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾。故曰利用禴尚誠敬也。自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也。禴祭之簡質者也。云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也。如是則得无咎。以剛強之臣而事柔弱之君又當

孚有喜也

二能以孚誠事上也。則不唯為臣之道无咎而已。有慶者如是則有福慶及於物也。言有喜者事既善而又一無字有可一無可字喜也。如大畜童牛之牯元古象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也。九二升虚邑

者以是而升如入无人之邑。勳禦哉。剛當升時而進臨於坤故其象占如此。象曰升虚邑无所疑也。陸氏曰如字空也。徐去餘。馬云立也。晁氏曰按象文无虚字四邑為立立為虚非空虛馬云虚立也。得之。象曰

升虚邑无所疑也。進无人之邑其六四王用亨于岐

山吉无咎

四柔順之才上順君之升下順下之進已則上王之居岐山下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使

之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此。周之王業用是而亨也。四能如是則亨而吉且无咎矣。四之才固自善矣。復有无咎之辞何也。曰四之才雖善而其位當戒也。君近君之位。在升之時不可復升。升則凶咎可知。故云如文王則吉而无咎也。然則大臣之位不得无事於升。當上升其君之道。下升天下之賢已則止其分焉。分雖當止而德則當升也。道則

當亨也。盡斯道者其唯文王乎。

象曰王用亨于岐山順事也

績王肅許兩反。馬云祭也。鄭云獻也。岐陸其宜反。或祁支反。四君近君之位而當升時得吉而无咎者。以其有順德也。以柔居坤順之至也。文王之亨于岐山亦以順時而已。上順於

上下順乎下已順處。其義故云順事也。祭於山之象。六五貞吉升階

下有剛中之應。故能居尊位而吉。然資本陰柔必守貞固乃得其吉也。若不能貞固則信賢不篤。任賢不終。安能吉也。階所由而升也。任剛中之賢輔之而升。猶登進自階。言有由而易也。階言九二正應然在下之賢皆用升之階也。能用賢則彙升矣。

以陰居陽當升而居尊位必能正固。象曰貞吉升階大得志也。則可以得吉而升階矣。階升之易者。象曰貞吉升階大得志也。倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治。其志可大得也。君道之升。作與患无賢才之助。尔有助則由

自階而上六冥升利于不息之貞傳六以陰居升之極昏

止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當

曰冥升在上消不富也傳昏冥於升極上亦不知已唯有所

也升既極則有退而无進也

困亨卦升而不已必困故受之以困升者自下而

亨貞大人吉无咎有言不信傳如卦之才則困而能亨且

險而說身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處

家曰困剛揜也傳困於下而掩於上所以困也

乎傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在

貞大人吉以剛中也傳其以剛中之道也五与二

有言不信尚口乃窮也傳信欲以口免困乃

致命遂志傳防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂

其志知命之當也則窮蹇無患不以動其心行者義而已苟不

乎水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言初上賢

困于株木入于幽谷三歲不覿傳六以陰柔處於至卑又

自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四

為正應九四以陽而居陰為不正失一作夫剛而不中又方困於

陰指是惡能濟人之困猶株木之不能蔭覆於物株木无枝葉之

木也四近君之位在它卦不為无助以居困而不能庇物故為株

木賢所以居也賢困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非

困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷

暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故

至於三歲不覿終困者也三歲不覿其所亨也張愚反覿大歷

反義賢物之底也困于株木傷而不安也初六言賢陸徒

象曰入于幽谷幽不明也傳幽不明也謂益入昏暗自陷

言幽不晁氏曰徐九二困于酒食朱紱方來利用享祀

征凶无咎傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而

其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天

下之民澤天下之困也二未得遂其欲施之惠故為困于酒食也

大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施

其所蘊一以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必

來相求故云朱紱方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來

為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時

困於幽遠而德卒升聞道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎

也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德

自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困

乃克於陰故同道相求小畜陽為陰所畜困陽為陰所揜也

象曰困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則反

無凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占

利以享祀若征行則兆其時故凶而於義為无咎也

音弗

非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶一陽
不可犯也而犯之以取困是非所因而困也各辱其事惡也二在
二上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之
則不安而取困如據疾藜也如是死期將至所安之主可得而一
無而字陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四疾
見乎疾藜陸氏曰音藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭情情天

不祥也傳據于疾藜乘剛也入于其宮不見其妻
疾藜陸氏曰音藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭情情天

九四來徐徐困于金車吝有終傳唯力不足故困亨困
之時上下相求理當然也四与初正應然四以不中正困其
才不足以濟人之困初六比二二有剛中之才足以拯困則宜為
初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四
欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應
疑其少已而之它將從之則猶豫不敢遽前宜不可羞吝乎有終
者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣
各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於出矣二与四皆
以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中
者不失剛本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初
柔之宜也六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不
勝正故其占雖為吝而必有終也

象曰來徐徐志在傳來徐徐陸氏曰疑懼貌
馬云安行貌貞程作

下也雖不當位有與也傳四應於一无於字初而隔於二志
茶茶音圖云内不定之意王肅作余余晷
氏曰按余古文金車陸氏曰本亦作金輿

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭傳為未善然其正應
相与故有終也截鼻曰劓傷於上也去足曰刑傷於下也上下皆損於陰
也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困由上下无与
也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中
之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜
說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福又君在困時宜
念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬一作至誠則能致
天下之賢濟天下之困矣五与二同德而云上下无与何也曰陰
陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五与二皆陽爻以剛
中之德后而相應相求而後合者无者字也如君臣朋友義合
也方其始困安有上下之与有与則非困故徐合而後有一无有
字說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭与祀
享說言之則可通分而言之祭天神祀地示享人

乘剛則赤紱无所用而反為困矣傳九五當困之時上為陰揜下則
乘剛故有此象然剛中而為困故能濟父而有說也占具象中又
利祭祀父音荀王肅本劓刑作斲則云不安克陸績同鄭云劓

當獲福音荀王肅本劓刑作斲則云不安克陸績同鄭云劓

當獲福音荀王肅本劓刑作斲則云不安克陸績同鄭云劓

則當為說仇京作剽創案說文創斷也晁氏按象數當作倪
仇即新說之古文也與上六同祭祀陸氏曰本亦作享祀

曰剽則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也傳始為陰揜无上下之與方困不得志之時也徐而有說以

云直乃直也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天

困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉傳變困既極矣理當

變也葛藟纏束之物臲臲危動之狀六處困之極為困所纏束而

君最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也

有悔各前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所

為有悔也悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以

陰在下卦之上而凶上居一卦之上而無凶何也曰三居剛而與

險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之

道也困與屯之險極而困訟卦終屯則泣血漣如困則有

悔征吉屯險極而困訟卦終屯則泣血漣如困則有

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象

然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

反似葛之草本又作藟毛詩草木疏云一名巨荒似藟藟連蔓而

生幽州人謂之惟藟陸氏曰五結反王肅妍詰反說文作劇牛

列反薛同陸氏曰五骨反又音月說文作劇云不安也薛云作

机字同晁氏曰按古文作倪仇陸氏曰音越向云

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未得其道也是處之未當也知動則得悔

象有悔而去之可出於困是其行而吉也

三三巽下傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而

物之在下者莫如井井所以次困也為卦坎上巽下坎水也巽之

象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井

也之象 井改邑不改井无喪无得往來井井傳井之為物

改邑邑可改而之它井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭

上六

用也井之初二无功而不能言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无
應援而不能成用非悔咎乎居二比初宜非過乎曰與中非過也
不能上由无援
卦義 九二剛中有泉之象然上无正應
非以比初也
反又音浴謝陸氏曰音附魚名也子夏謂蝦蟇蠶也陸氏曰陸氏曰婢出
作耶鮑陸氏曰音附魚名也子夏謂蝦蟇蠶也陸氏曰陸氏曰婢出
鐘反鄭作雍云停水器也說文作壑云沒塊也陸氏曰陸氏曰婢出
反王徐扶滅反漏晁氏曰陸希聲作壑云沒塊也說之未知陸所據象

曰井公射鮒无與也
射鮒若上有與之者則當
引而上成井之功矣
九二井深不食為我心惻可用
井以上出為功二陽剛之才本可濟
用以下而上无應接是以下比而

汲王明並受其福
以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六與剛而過中
汲汲於上進乃有才有用而切於施為未得其用則如井之深治清
潔而不見食為其心之惻也三居井之時剛而不中故切於施
為異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明
則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有
明王則當用之而得其効賢才見用則已得行其道君得享其功
下得被其澤上下並
卦義 用汲矣王明則汲井不食而使人心惻可
受其福也汲音急
者並受其福也九三以陽居陽在下
之上而未為時用故其象占如此
首訓 陸氏曰息列反徐又

氏初力反論
文云痛也
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行為憂惻也既
以不得行為惻則豈免有求也故求王明而受福志切於行也
卦義 人行惻者行道之
人皆以為惻
首訓 孟反陸下
六四井甃无咎
正上承九五之君才不足以致施利物亦可自守者也故能修治
則得无咎甃物累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治
其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其
咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能敷正承上不廢其事亦
可以免
卦義 以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无
咎也
治則雖无及物之功
首訓 陸氏曰側舊反馬云為瓦裹下達上
而亦可以无咎矣
也子夏云脩治也于云以甃疊井曰甃
字林云
象曰井甃无咎脩井也
井甃也
作若能脩治一有亦字不廢也故无咎僅能免
咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣
九五井冽寒泉
於井道為至善也然而不言吉者井以上出為
成功未至於上未及用也故至上而後言元吉
卦義 冽索也陽剛
其德則契其象也
首訓 文云水清也王肅作例象曰寒泉之

食
於井道為至善也然而不言吉者井以上出為
成功未至於上未及用也故至上而後言元吉
卦義 冽索也陽剛
其德則契其象也
首訓 文云水清也王肅作例象曰寒泉之

其德則契其象也
首訓 文云水清也王肅作例象曰寒泉之

中正也

寒泉而可食井道之至善者也
九五中正之德為至善之義
上六井收勿幕

有孚元吉

井以上出為用居井之上井道之成也
幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣
有孚有常而不變也博施而有常六善之吉也夫

大有

大有者應之則必有字乃元吉也
大有者應之則必有字乃元吉也
大有者應之則必有字乃元吉也

唯革之至當則新舊釋卦辭天地革而四時成湯武革

命順乎天而應乎人革之時大矣哉傳推革之道極乎

終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得

其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受

命於天故易出謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天

而應乎人也天道變改出故一作事遷易革之至大也故贊之曰

大矣哉象其大也象曰澤中有火革君子以治歷明

時傳水火相息為革革變也君子觀變革之象推日月星辰之

之至明跡之至著莫如四時之序也夫變易之道事之至大也

時而順變革則與天地合其序矣象四時之變初九鞶用黃

牛之革傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎

慎之意而有躁易之象以位則下也無時則初也動於事初則無審

妄之咎而無躒勢之重以才則離躒而陽也離性上而剛健皆

速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而躁躒所不足

者中與順也當以中順自固而充妄動則困也鞶局束也革所以

包末黃中色牛順物鞶用黃牛之革謂以中順自固之道自固不妄動

也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安

得便有象雖當革時居初無應未可有為故為此象鞶固也黃

吉凶乎象中色牛順物革所以固物亦取卦名而義同也其

占謂當堅守固守而不可以有象鞶陸氏由九事象曰鞶用

為聖人之於變革其謹如此象鞶陸氏由九事象曰鞶用

黃牛不可以有為也傳以初九時位才皆不可以六二已

日乃革之征吉无咎傳以六居二柔順而得中正又文明之

无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位

得矣才足矣夬夬革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上

推革之道極乎

天地變易則渾

生長成終各得

王者之興受

命於天故易

出謂之革命

湯武之王上

順天命下應

人心順乎天

而應乎人也

天道變改出

故一作事遷

易革之至大

也故贊之曰

大矣哉

其大也

象曰澤中有

火革君子以

治歷明

時

水火相息為

革革變也君

子觀變革之

天地革而四時成

湯武革

命順乎天而應乎人

革之時大矣哉

象曰澤中有火

革君子以治歷

明

水火相息為

革革變也君

子觀變革之

象推日月星

辰之

之至明跡之

至著莫如四

時之序也夫

變易之道事

之至大也

時而順變革

則與天地合

其序矣

象四時之變

初九鞶用黃

牛之革

變革事之大

也必有其時

有其位有其

才審慮而慎

慎之意而有

躁易之象以

位則下也無

時則初也動

於事初則無

審

妄之咎而無

躒勢之重以

才則離躒而

陽也離性上

而剛健皆

速於動也其

才如此有為

則凶咎至矣

蓋剛不中而

躁躒所不足

者中與順也

當以中順自

固而充妄動

則困也鞶局

束也革所以

包末黃中色

牛順物鞶用

黃牛之革謂

以中順自固

之道自固不

妄動

也不云吉凶

何也曰妄動

則有凶咎以

中順自固則

不革而已安

得便有

象雖當革時

居初無應未

可有為故為

此象鞶固也

黃

吉凶乎

象中色牛順

物革所以固

物亦取卦名

而義同也其

占謂當堅守

固守而不可

以有

象鞶陸氏由

九事

象曰鞶用

黃牛不可以

有為也

傳以初九時

位才皆不可

以六二已

日乃革之征

吉无咎

傳以六居二

柔順而得中

正又文明之

无偏蔽文明

則盡事理應

上則得權勢

體順則无違

悖時可矣位

得矣才足矣

夬夬革之至

善者也然臣

道不當為革

之先又必待

上

下之信故已

日乃革之也

如二之才德

所居之地所

逢之時足以

革天下之弊

新天下之治

當進而上附

於君以行其

道則吉而无

咎也不進則

失可為之時

為有咎也以

二躒柔而處

當位體柔則

其進緩當位

則其處固變

革者事之大

故有此戒二

得中而應剛

未至失於柔

也聖人因其

有可戒之疑

而明其義耳

使賢才不失

可為之時也

象曰文明之

主有應於上

於是可也

革矣然必已

日然後革之

則

象曰已日革

之征則吉而

无咎者行則

有嘉慶也謂

可以

征吉而无咎

戒占者猶未

可遽變也

象曰已日革

之征則吉而

无咎者行則

有嘉慶也謂

可以

征吉而无咎

戒占者猶未

則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而
眾所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之一作有當
革若畏懼而不為則失時為害唯當慎重之至不自任其
剛明審稽公論至於三就一非復而後革之則无過矣
不中居離之極躁動於革者也故其占凶貞厲之戒
然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也
象曰

革言三就又何之矣

審言已九四悔亡有孚改命吉

順理時行非已之私意
所欲為也必得其宜矣
九四革之盛也陽剛革之才也離下体而進上体革之時也居水
火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係一有孚應革
之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時
也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在
之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而
革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而正而善何也曰唯
其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之

君乃中正之人也易之取義无常也隨時而巳
過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然
又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信
乃悔亡而
象曰改命之吉信志也
其改命而吉以上下信
下信矣一作也革之道以上下之信為本不當不九五大人虎

不信矣一作也革之道以上下之信為本不當不九五大人虎
不孚則不信當而不信猶不可行也况不當乎

變未占有字
九五以陽剛之不中正之德居尊位大人也
也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之家也
變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中
正之道一作德變革之兩然昭著不待占決知其至當而天
下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而天
應大人之象變謂希革而毛旆也在大人則自新新民之極順天
有此應然亦必自其未占之時
象曰

大人虎變其文炳也
事理明著若虎文之炳煥
明盛也天下有不孚乎
象曰

反上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬彬也小人皆
愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之數令也龍虎大人之
象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖
聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂
深且久矣而有苗有象其來格烝以蓋亦革面而已小人既革其
外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故
至革之終而又征則凶也當貞固以自守守革至於極而不守以貞
則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守
也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也
莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也

君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬彬也小人皆
愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之數令也龍虎大人之
象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖
聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂
深且久矣而有苗有象其來格烝以蓋亦革面而已小人既革其
外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚非道也故
至革之終而又征則凶也當貞固以自守守革至於極而不守以貞
則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守
也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也
莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也

也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人
亨以亨上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

辨卦象釋卦名義因極其大而亨帝貴誠用

同音庚反養也下同晁氏曰按高古反巽而耳目聰明柔進而

文鈿陸氏曰入甚反熟也徐而鳩反

上行得中而應乎剛是以元亨

可以致元亨也下卦巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰

明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進

而上行也以明居尊而得中道應乎剛能剛陽之道也五

居中而又以柔而應剛為得中道其才如定所以能元亨也

以卦象卦變

卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位

凝命

其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小

至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則以凝其命令安重

其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有疑

然之語以命令而言耳凡動為皆當安重也

之意疑猶至道不凝之疑傳所

謂協于上下以承天休者也

六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然

有當顛之時謂傾出敗惡以致察取新則可也故顛趾利在於出

否不占惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下

從其上也能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如

鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑

故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也

子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象

也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾

言得其人

則如是也

利出否以從貴

音止出陸氏曰徐尺遂反或如字

象曰鼎顛趾未悖也

音訓

鼎而顛趾悖道也而

未為悖也從貴謂應

四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽

剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可

亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自

守彼必相求訟戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不能一有以字就之矣所以

也吉也相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而

其占為如是則吉也前也鄭陸氏曰音求匹象曰鼎有實慎

所之也傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往

乃是慎我仇有疾終无尤也傳我仇有疾初而上從六五之正應

非正是有疾也既自守以正則本義仇所即而不慎所往則為九

彼不能即我所以終无過尤也

三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉傳鼎耳六

鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五米應

而不向五中而非正三正而中不同也未得於君者也不得於

君則其道何由而行革變革為一作謂巽也三與五異而不合也

其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之

物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六

五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其

終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則兩方兩且

將兩也言五與三方將和合悔終吉一無此二字謂不足之悔

一再有不足之悔字終當獲吉也二懷才而不偶故有不足之悔

然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中

以巽卦故无過剛之失

若過剛則豈能終吉

為變革之時故為鼎耳方革而不可幸後雖承上卦文明之腹有

則陰陽將和而失其悔矣占者

如是則初雖不利而終得吉也

者象曰鼎耳革失其義也傳始與鼎耳革異者失其相

合之道也不中非同志之象也是以其行塞而九四鼎折足覆

不通然上明而下才終必和合故方兩而吉也

公鍊其形渥凶傳四大臣之位任天下之事者也天下之事

之叶力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家

之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用

之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之鍊鍊

鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝

其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而

位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也藏於所

私德薄

知小也

象如此而

其占凶也

音訓

荀悅虞氏曰九家京虞作劉重刑也並音屋京謂刑在頰為劉一

音屋

音屋

音屋

音屋

音屋

音屋

音屋

音屋

行陸希聲同詩 象曰覆公餗信如何也 傳 大臣當天下之任必能成天下之

之治安則不誤君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不

失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰

信如 傳 言失 六五鼎黃耳金鉉利貞 傳 五在鼎上耳之

何也 傳 信也 在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來

從於目 傳 作五者鉉也二有剛中之德陽射剛中色黃故為金鉉

五文明得中而應剛二剛中巽射而上應才无不足也相應至善

矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故

戒以貞固 傳 五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉

於中也 傳 貫耳以率鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其

象如此而其占則利在貞固而已 傳 陸氏曰玄典反徐又古

或曰金鉉以上九而言更詳之 傳 玄反又古真反馬云鉉打

鼎而率 傳 象曰鼎黃耳中以為實也 傳 六五以得中為善是

所以聰明應剛為鼎之主 傳 以上九鼎玉鉉大吉无不利 傳 與

得鼎之道皆由得中也 傳 雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

雖以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者玉也九

柔節也 傳 剛而温乃有節也上居成功致用之地而剛柔中

鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上井又有博施有常之德是

以元吉鼎以亨為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也

三三 震上 傳 震亨卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也

家繼位號者也故為主器之主序卦取其義而繼鼎之後長子傳國

義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不

日動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之

長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚

懼之 傳 為有主震而奮發動而進懼而消有主而保大

皆可以致亨 傳 慎陸止 震來虩虩六言啞啞 傳 當震動

故震則有亨 傳 慎陸止 震來虩虩六言啞啞 傳 當震動

故震則有亨 傳 慎陸止 震來虩虩六言啞啞 傳 當震動

而所亨盡其誠故之心則雖雷震一什震之威不能使之懼而失
守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦
才无取故但

言與震之道象震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象
也統統恐懼驚顛之兒震驚百里以雷言也所以率鼎實也以此
黍酒和爵金所以灌地降神者也不喪也陸氏曰息浪反卦內
占為能恐懼則致福象並同也陸氏曰息浪反卦內
而不失其所主之重象震有亨道

酒豕曰震亨象震有亨道象震來虩虩致福也笑言啞
啞後有則也象震自有亨之一九之字義非由卦才震來而
啞言自若也象作啞啞笑言自若也由能恐懼而後

致福也象震驚百里驚遠而懼邇也象雷之震及於百里遠
則法也象震驚百里驚遠而懼邇也象雷之震及於百里遠
遠大

出可以守宗廟社稷以為祭主也象比象一脫不喪
也象評云不喪也本謂誠敬之至威懼不能使之自失豕以長子宜
如是因一有以字承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪
也長子如是出而後可以守宗廟社稷為祭主象程子以為也下

也或云出則豕字之義象晁氏曰王昭素安徐氏云象曰
也

游雷震君子以恐懼修省象游雷重也上下比雷故為游
其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是象

初九震來虩虩後笑大言啞啞吉象初九
之主致震者在反初九震來虩虩後笑大言啞啞吉象初九
以為恐懼而周旋顧慮虩然不敢寧止則終必保其安吉故一

笑言啞啞後有則也象震來而能恐懼周顧則无患矣是能
省不敢違於法度是由震而後有法象六二震來厲億喪貝躋

于九陵勿逐七日得象六二居中得正善處震者也而乘初
能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億喪也貝所有之資
也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必

喪其所有也如九至高地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震
重之多也如九至高地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震
懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也意之必喪也故遠避

以自守過則復其常矣是勿逐而自守也震之大方也如二者當危懼而善
其守矣故戒勿逐遠自守也震之大方也如二者當危懼而善
與者也卦位有六七乃更治事就終時既易也不失其守雖一時

不能禦其來然時過事已
則復其常故云七日得
而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而
自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳
荀如字貝陸氏曰如字首讀頌為敗陸氏曰本又作濟子西反升
也

象曰震來厲乘剛也
當震而乘剛是以彼厲而
六三

震蘇蘇震行无青
蘇蘇神氣緩散自失之狀
平故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以
无過皆過也三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得
三能行則无青以不一有中
字正而處震懼有青可知
蘇蘇陸氏曰疑懼兒王肅躁動兒鄭
者若因懼而能行以去
其不正則可以无青矣
云不安也馬云尸祿食素也青陸生

象曰震蘇蘇位不當也
其恐懼自失蘇蘇然由其所
反
安
九四震遂泥
九四居震動之時不正之德陷溺於重陰之間
乎
不能自震書者也故云遂泥泥滯溺也以不正之德陷溺於重陰之間
安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能
奮也震道亡至
豈復能光亨也
能自震也遂者无反之意泥滯溺也

遂泥陸氏曰乃計反象同
象曰震遂泥未光也
物震者
首本遂作遂泥音乃低反
動義以剛動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以
致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳
六

五震往來厲億无喪有事
六五雖以陰居陽不當位為
有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦一五雖
不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也
蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六一六五
可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危
也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所
有之事而已所有之事謂中德尚不失中雖有危一有終字不至
於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若
以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則其難一作艱但
期於不失中則可自守以
柔主動固不能致亨濟也
也占者不失其中
則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无
喪也
往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已
其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪
為大

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无
咎婚媾有言
索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰
柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

震不安定兒志氣索索則視瞻徇惶以陰柔不中正之質而與震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏一作見鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾一作震動之首今乃畏鄰戒而不敢

進與諸處震者異矣故婚媾有言也索索矍矍之家以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也索陸氏曰柔洛反象同懼也馬云內不安兒鄭猶縮縮足不正也矍矍陸氏曰俱縛反徐許縛反馬云中未得之兒鄭云目不正也

曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
傳 所以恐懼以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則一作索義中心謂

震 艮下 艮上 艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以常動之理艮所以次震也艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无堅實之意非止義可盡也乾坤之交二索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則与畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮

止者安止之 止其所也 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

義 艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止長其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆

反豕曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
傳 艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合

時仲尼行止久速是也艮財篤實有光明也君子所貴乎此釋卦名也艮財篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

止止其所也

傳

得其止謂止之而止也止之而能止者由止

曰於止知其止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得所則安失

王弼妄為之說云虞翻輩何

上下敵應不相與也

傳

以言

也上下二卦以敵相應不相與也則相背為義陰陽相陰則情通而相與也

獲其身不見其人是以

義

此釋卦辭背為止以明背即止也

陰陽敵應而不相與也則內不見已外不見人而无咎矣

象曰兼山艮

君子以思不出其位

傳

謂重復也兼山此而并彼為兼

觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也凡事各

踰分非據乎初六艮其趾无咎利永貞

先也長其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔

常永貞固則不失止一作正之道也

未失正也

傳

當正而行非正也止之於初故未至

其腓不拯其隨其心不快

傳

六二居中得正得止之道者

居下之上成止之主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止

於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎

所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也

唯隨也雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不

快不得行其志也士之趨高位則有極而无隨在下位則有當極

有當隨有極之

其隨未退聽也

傳

者未能下從也退聽下從也

九三艮其限列其夤厲薰心

傳

限分闕也謂

京王陸績曰音拯救之極象同馬云幸也晁氏曰按孟

以剛居剛而不中為成良之主決止之極也已有下射之上而聞
上下之限皆為止義故為良其限是確乎止而不復能進退者也
在人身上如列其資資齊也上下之際也列絕其資則上下不相從
屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其
堅強如此則處出乖矣與物際絕其危矣人之固止一隅而幸
也莫與宜者則艱蹇忿思焚燒出中豈有安裕之理屬薰心
謂不安之一作其勢薰
燻其中一有心也
當限之處而良其限則不得屈伸而上下
判隔如列其資矣危厲薰心不安之甚也
晁氏曰孟一行作裂資陸氏曰引真反馬云夾脊肉也鄭荀虞同列
徐又音胤荀作腎云互射有坎坎為腎晁氏曰許云反荀作動云互
射有震震為動晁氏曰虞作闔云良為闔坎為門故屬闔心古闔
作薰字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水
熏灼人心也荀氏以熏為動或誤作動皆非
象曰良其限危

薰心也
傳 謂其固止不能進退危懼
六四良其身无咎
傳 西大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不
能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止
其身无咎則見其不能止物施於政則有
本義 以陰居陰時止而
咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也
象曰良其身止諸躬也
傳 止不能為天下之止能
无咎也

稱大臣之位也
六五良其輔言有序悔亡
傳 五君位良之主也主
之柔才不足當此義故止以在上取輔一有之字義言之一无
由出也良於一其輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有
悔止之於輔則一作其輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有
言所由出而輔在中
本義 六五當輔之與故其象如此而
良其輔謂止於中也
象曰
良其輔以中正也
傳 五之所善者中也良其輔謂止於中也
得正
本義 正字莢文
上九敦艮吉
傳 九以剛實居上而又成
也
至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久
終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上
九上字九能敦厚於終止道之至
本義 以陽剛居止之極
善所以吉也六爻之德唯此為吉
象曰
敦艮之吉以厚終也
傳 天下之事唯終守之為難能敦於止
有終者也上之吉以其能厚於終也

三三巽上
傳 漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸
進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸
進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因
山其高一有而字有因也其高有
漸女歸吉利貞
傳 以卦義
因乃其進有序也所以為漸也

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸
進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸
進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因
山其高一有而字有因也其高有
漸女歸吉利貞
傳 以卦義
因乃其進有序也所以為漸也

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸
進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸
進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因
山其高一有而字有因也其高有
漸女歸吉利貞
傳 以卦義
因乃其進有序也所以為漸也

故危懼而有言蓋不知在下所以有進也... 所以能漸也... 義則無咎也... 象曰小子之厲義无咎也... 象曰夫征不復

象曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇... 夫征不復則失漸之正從欲而失正... 象曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸于木也木斬高矣一无矣字而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桶橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而與之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

象曰或得其六 補陸氏曰音角象同翟云方曰桶桶象也馬陸績云桶桶也說文素曰換周謂之掾齊魯謂之桶

桶順以巽也 桶者平安之也求安之道唯順與巽若其義

巽乃得 **九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉** 高陵

卑也鴻之所止最高也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行用亦非遽與二為下應而中正之德同乃隔於三四此二四

比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也

以不正而敵中正 **象曰終莫之勝吉得所願也** 君臣以

故其象如此而占 **象曰終莫之勝吉得所願也** 中正相

者如是則吉也 **上九鴻漸于陸其羽可**

交其道當行雖有間其間者終豈能 **用為儀吉** 雅安定胡公以陸為陸陸通陸无阻蔽之義也上九在

勝哉徐必得其所願乃漸之吉也 **上九鴻漸于陸其羽可**

用為儀吉 雅安定胡公以陸為陸陸通陸无阻蔽之義也上九在

至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時

居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎

常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用為

儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進之道也

象曰其羽可用為儀吉不可 胡氏程氏皆云陸當作陸謂雲路也今以韻讀之良是儀羽

為儀飾位雖極高而不為无用 **象曰其羽可用為儀吉不可**

之象故其占為如是則吉也 **象曰其羽可用為儀吉不可**

亂也 君子之道自下而上由微而著跬步造次莫不有序不

有序而不可亂也 **象曰其羽可用為儀吉不可** 亂也

三三震上 歸妹序卦漸者進也進必有歸故受之以歸妹

妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上充下以少女從長男也男

勤而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之

義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而

是男女居室夫婦習隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各

得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁

歸也男上女下女一无女字從男也而有說少之義以說而動動

以一作而說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位

而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸

妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以

說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長歸妹征凶无攸利

不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自一至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无利也

彖曰歸妹天地之大義也

不與歸妹人之終始也

始說以動所歸妹也

征凶位不當也

无攸利柔乘剛也

禮此一无此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流故不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所

曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永其傳也知敝謂知物有故壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫歸妹之道當常亦有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道父於敝壞知其必敝則當思求其終也天下之反目者皆不能求終者也獨夫婦之道永終之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當心戒也

妹以姊跛能復征吉

甲順妹之賢正者也處說居下為順義姊之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然

在其分爲善故以
是而行則吉也
其君而已故又爲跛能履
之家而其占則征吉也
初九居下而无正應故爲姊家然陽剛在
其君而巳故又爲跛能履
之象而其占則征吉也
九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也土有正
者之能履然征而吉者以其能一无能子相承助也能助其君如
之吉
也
音訓
京无此以字
九二眇能視利幽

以恒也跛能履吉相承也
傳
能常之道九乃剛陽有賢一
者之能履然征而吉者以其能一无能子相承助也能助其君如
之吉
也
音訓
京无此以字
九二眇能視利幽

人之貞
傳
九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也土有正
者之能履然征而吉者以其能一无能子相承助也能助其君如
之吉
也
音訓
京无此以字
九二眇能視利幽

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施
之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖
不正才如是而幽靜貞正乃利也五利言宜於如是之貞一無
貞字非不足
而爲之戒也
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
傳无之字
象曰利幽人之貞未變常也
傳
守其幽貞未
靜爲變常不知乃常久之道也
六二歸妹以須反歸以姊

歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉傳六五居

之貴高者也下應於二為下嫁之象主權下嫁自古而然

柔巽之道有貴歸之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰

六五是也也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以

說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊

貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月

望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常

不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝乙下嫁而服不盛之

象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉

也音機又音祈首作既

袂良也其位在中以貴行也傳以帝乙歸妹之道言其袂

不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行

中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

不尚傳上六女承筐无實士刲羊无血无攸利傳歸之終

而無應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀

則不可以為婦矣筐筐之實婦職所供也古者房中之室室歎一

作之類后夫人職之諸侯之祭親親割牲士大夫皆然割取血以

祭礼云血祭盛氣也女當承事筐筐而无實无實則无以祭謂不

能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也

故到羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀

則當離絕矣一无矣字是夫婦

象如此而於占傳象曰上六无實承虛筐也傳无

