

周易程朱傳義音訓

四

周易上經程朱傳義卷之四

伊川程順正叔傳

晦菴朱熹元晦本義

東萊呂祖謙伯恭音訓

☷ 坤上 復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為

一陽復生於地中故為復也陽君子之道陽消極復亨出入无

疾朋來无咎 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而

天下故復則有亨盛之理出入无疾出入謂生長復生於內入

也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之

春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微

陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无

咎也所謂咎在氣則為差忒在君子一有之道字則為抑塞不得

盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而

卦之才无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能使羣

陰而發生万物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以

明來而无咎也三陽子丑寅之氣生成万物眾陽之功也若君子

之道既消而復豈能便勝於小人必首則復陸氏曰音服還也坤

待其朋類漸盛則能協力以勝之也首則復陸氏曰音服還也坤

字京 反復其道七日來復利有攸往 謂消長之道反復

日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云

八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則

小人道消故 義 復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦始

利有攸往也 義 陽氣已生於下矣積之則為純坤十月之卦始

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復亨謂剛

陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以

出入无疾朋來无咎也朋之來亦順動也 義 而亨通矣動而以

七日來復天行也

象

陰陽消息

利有攸往剛長也

象

以卦辭而言既

音訓

長陸丁

復其見天地之心乎

傳

其道

往來消息消息

音訓

有也字七日

而來復者天地之運行如是也

傳

消

長相因天之理也

音訓

陽剛君子之道

長故利有攸往一陽復於下

傳

乃

天地生物之心也

音訓

先儒皆以靜為見

天地之心蓋

象

積陰之下

不知動之端乃天地之心也

音訓

非知道者孰能識之

蓋

象

一陽復生

天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動

音訓

惡極而善本心幾息而復見之端也

程子論之詳矣而邵子之詩

象

亦曰冬至子之半天心无改後一陽初動處乃物未生時玄酒味

方淡大音聲止稀此言如不信更請問包犧至哉言也孝者宜盡

音訓

馬象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方

傳

雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中

能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅

音訓

不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦

然當安靜以

象

養其陽也

行曰商

音訓

初九不遠復元祗悔元吉

傳

復者陽反來復也

陽

善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也

音訓

是不遠而復則不至於悔大善

而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善

象

而吉也

而吉也祗宜音在

音訓

玉篇云適也

義亦同无祗悔不至於悔也

象

而吉也

次卦曰祗既平无

音訓

答謂至既平也

顏子无形顯之過夫子謂其度

象

而吉也

不踰矩是有過也

音訓

然其明而改何悔之有

一善未嘗不知既知未嘗

象

不

不遠改故不至於悔

音訓

字羣經音辨並見衣部

復之主也祗祗

象

於下

也又居事初失之末遠能復於善

音訓

占如此

祗陸氏曰音支辭也

象

於下

於悔大善而吉之道也

音訓

故其象占如此

王肅陸績作提時支反云安也九

象

於下

家本作教字音支晁氏曰京劉

音訓

一行作祗安也廣雅作教多也說

者尤非說文祗調短衣音低

象

象曰

而復者君子所以脩其身之道也

音訓

季問一五問字

六二休復吉

傳

遠

之道无它也唯其知不善則速改以從善而已

音訓

初志從於陽復能下仁也

復之休

象

比

美而吉也

音訓

柔順中正也

復於禮則為仁初陽復於仁也

象

象曰

休復之吉以下仁也

傳

仁者天下之美而吉者以其能下仁也

初復於仁

象

仁

二能親而下

音訓

以下仁也

陸氏曰如字王

象

六三

是以吉也

音訓

以下仁也

復之

象

元

各

傳

頻復頻失不安於復也

復善而

象

元

善之道與其復而危其屢失故云屬无咎不可以頻失而

戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

居陽不中不正又動極復而不固屢失屢

復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

也鄭作卑音同馬云屢頻也

氏曰按卑古文頻字今文作輦象曰頻復之厲義无咎也

復善之義則无咎也

六四中行獨復

而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋

四以柔居羣陰之間初方其甚微不足以相援无可濟之理故聖人

但稱其能獨復而不欲言其獨從道必凶也曰然則不言无咎何

也曰以陰居陰柔弱之其雖有從陽之志終不克濟非无咎也

凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利象曰中行獨復

以從道也

順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中

象曰敦復无悔中以自考

也

君凶至于十年不克征

災自外來者已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦

自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗

以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年

不復之象凶之道也故

其占如此以猶及也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

也

象曰

復終終迷

考成也 上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國

也

君凶至于十年不克征

也

君之

道也

也

也

也

也

致大亨矣无妄之道也卦言人由无妄之道也一无也字利貞
法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心者不合正理則
妄也乃邪心也故有一作其匪正則為

過首既已无妄不宜有往往則妄也
期而震動而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初
又為震動主動而不妄者也故為无妄又二卦震動而乾健九五剛
中而應六二故其占大亨而利於正
若其不正則有言而不利有所往也
謂无所希望也巽宮四出卦
象曰无妄剛自外來而為主

於內
謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻
以天動為主也剛變柔為以正去妄之象
又剛正為主於內无妄之義也九居初正也
動而健剛中而

應大亨以正天之命也
剛居中正一復以中正相應是順理而不妄也故其道大
亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也
其匪

正有言不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣
哉
所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正
也更有往將何之矣乃入於妄也往
則恃於天理天道所不祐可行乎哉

大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往
欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也
馬作右謂天不右行晁氏曰震云祐助也馬非
象曰天下雷

行物與无妄先王以對時育萬物
成聲於鳥獸蟄藏振萌芽發生一作育萬物其所賦予洪纖高下
各正其性命无有差妄一作成物与无妄也先王觀天下雷行發
生賦与之象而以茂對天時養育万物使各得其宜如天与之无
妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天
道生万物各正其性命而妄王者解天之之道養育人

民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也
震動發生万物各正其性命是物物而与之以无妄
也先王發此以對時育物因其所往而不為私焉
茂對陸

初九无妄往吉
象以剛實一五實字變柔而
居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往
謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而
行則
吉也

象曰无妄之往得志
以剛在內誠之主也如是而
也
以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之
化无所往而
六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六二不耕獲不菑畲則利有攸往
凡所

然者非妄也人所欲一无欲字為者乃妄也故以耕獲苗畝畧之
六二居中得正又應五之中正居動靜而柔順為動能順乎中正
乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始獲其成終也田一歲曰
苗三歲曰畝不耕而獲不苗而畝謂不首造其事因其事理所當
然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理
應物非妄也獲與畝是也蓋耕則必有獲苗則必有一作為畝是
事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利
而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖
人隨時制作合一作因乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待
時則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨
為也柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕獲
是則利有
草也畝陸氏曰音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畝說文云三歲
治田也字林弋怒反晁氏曰或作畝作畝說文作畝三歲治田也
易不苗畝禮記正義曰无功得物是其凶
凶孔穎達坊記正義曰无功得物是其凶
象曰不耕獲未
富也
未者必非之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不苗而
畝因其事之當然既耕則必有獲既苗則必成畝非必
以一无以字一无必字獲畝是以其富也心有欲而為者則妄也
在於求一无求字獲畝是以其富也心有欲而為者則妄也
非詩其利而為之也
六二无妄之災或繫之牛行人之

得邑人之災

三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於
上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之

妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使其利其動而妄失
已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故
聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人
之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失
隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑
人失牛乃是災也指使邑人繫得馬則行人失馬是乃災也言有
得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼
己也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦於之固不足以為得也
人能知此則
不為妄動矣
占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反
遭詰捕
之擾也
象曰行人得牛邑人災也
行人得牛乃邑人之
災也
有得則有失何
足以為
得乎
九四可貞无咎
四陽剛而居乾卦復无應与无妄
剛則為一无為字過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞与利
貞不同可貞謂其所處可貞
固守之利貞謂利於貞也
而無咎不可有為之占也象

曰可貞无咎固有之也

貞固守之
則无咎也
有猶
九五无妄

之疾勿藥有喜

九以中正當尊位下復以中正順應之可
謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之

病者以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣躄平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也

疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是喻其有疾而遷於妄也五既既无妄之疾亦中正无妄之至也如是而之極故唯戒在動動則妄矣

象曰无妄之藥不可試也

既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用也

猶少嘗之也

上九无妄行有言无攸利

理則妄也一作矣故上九而行則有過青而无所利矣

非有妄也但以窮極不

象曰无妄之行窮之災也

而復加進乃為妄矣

是窮極而為災害也

三三 乾下 艮上

聚矣一有又字

取天在山中之象則為蠱畜取艮之止乾則為畜

止止而後有積

故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

莫大於天而在

山中艮在上而止乾於下皆蠱畜至大之象也在人為亨術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蠱畜宜得正道故云利貞若夫異端偏邪所畜至多而不至者固有一既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一无於字一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之眾險乃大畜之用也故利涉山川此只據大畜之義而論更以卦之德也

也言諸爻則唯止畜之義蓋易卦道隨宜取明且近者

能以新其德而為畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以

上以卦辭言六五尊而尚之以卦德言此卦自需而來九自五而

故其占為利貞而不家食祿也又六五下應於乾為應乎天故其

占又為利涉大川也不家食

謂食祿於朝不食於家也

大畜陸氏曰本又作畜數六

反義之小畜同艮宮二出卦

曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦之德而言也

人之才剛健篤實則所畜能大充實

而有輝光畜之不巳則其德日新也

剛上而尚賢能止健大

陸氏曰剛以日新絕句其德連下句

剛上而尚賢能止健大

正也

剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健

上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在

上與尊尚賢德能止 **不家食吉養賢也** 亦取尚

賢之象 **利涉大川應乎天也** 大畜之人所宜施其所畜

吉謂居天位享天祿也 國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂

大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也 豈更發明卦才云所以能涉

大川者以應乎天也 六五君也下應乾之中爻乃大畜之君

應乾而行也 所行能應乎天无艱難之不可濟况其於乎

亦以言 **象曰天在山大畜君子以多識前言往行以**

畜其德 天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

言与行考跡以觀其德乃大畜之義也 **初九有厲利已** 天在山中不必實有

識而得之以畜成其德乃大畜之義也 **初九有厲利已** 是事但以其象言之

耳 **初九有厲利已** 大畜乾也故

乾三爻皆取被止一作止之為義艮二爻皆取止之為義初以陽

剛又健卦而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上

得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在它卦則

四与初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上与三皆

陽則為合志蓋陽皆上進之物 **象曰有厲利已不犯**

故有同志之象而无相止之義 **象曰有厲利已不犯**

有危而利於止也 **象曰有厲利已不犯**

災也 有危則宜已不可犯災危而行

九二輿說輟 六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之

卦然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而

不行如車輿脫去一有 **九二輿說輟** 其字輪輟謂不行也

輿說陸氏曰上音餘本或作輿音同下吐活反象同馬云解也輟

說輟中无尤也 輿說輟而不利者蓋其處得中道動不失

至於過柔耳剛中而才也初九處尤也善莫善於剛中柔中者不

得中進止自无過差故但言輿說輟請其能不行也 **九二良馬逐**

矣初与二輟健而不足以致四与五陰柔而 **九二良馬逐**

能止時之盛衰勢之強弱易者所宜深識也 **九二良馬逐**

利艱貞曰閑輿衛利有攸往 三剛健之物而九之陽

而思變也与三乃不相畜而志同相應以進者也 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

而在上者与合志而進其進如良馬之馳逐言其速也 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

勢一作志速不可待其才之健与上之物應而忘情与慎也故宜艱

難其事而由貞正之道輿者用行之物也 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

能貞者也當有銳途故戒以知難与不利有攸往矣 **利艱貞曰閑輿衛利有攸往**

甚而無功若知其本制之有道德則上九何天之衢亨傳
不勞無傷而俗革天下之福慶也
先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小
畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上
行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天
衢天衢之亨謂其亨通曠闊無有蔽阻也在畜道則變矣變而亨
非畜道也何天之衢言何其通達之甚也畜
賀禮陸氏曰其俱反象曰何天之衢道大行也
馬云四達謂之衢象曰何天之衢道大行也以天衢非常語故象特設問曰何謂
以其無止礙道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤
天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤

加

震下

傳

頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚
則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜

也卦頤上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛
設卦推養之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人
之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食
衣服以養形也威儀行義以頤貞吉觀頤自求口實傳
道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天
地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人

之所頤與其自求口實之
道則善惡吉凶可見矣

頤

頤口旁也口食物以自養故為養
義為卦上下二陽內含四陰外實

謂觀其所養之道自求口實謂觀其所養身之術皆得正則吉
也

頤

頤貞吉觀頤自求口實
貞吉所養者

頤觀其所養也自求口實觀其自養也

傳

貞吉所養者
正則吉也

謂其自求養身之道皆以正則吉也

頤

天地養萬物

聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

傳

聖人極言頤之
道而贊其大矣

地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與
之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所
以養萬民也夫天地之中品物之眾非養則不生聖人裁成天地
之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之時其
道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣
哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大
故云

飲食

傳

以二卦言之山下有雷雷震於山下山下之生物皆動其
根亥發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震

無含字四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象

以養其身慎言語以養其德節飲食以養其財不唯就口取養一
無養字義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也
在言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而無失
而無傷推養之道一有則

觀我朵頤凶

傳九亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀
我而朵頤我對爾而朵頤初之所以朵頤者四也然非四謂之也假
設之辭爾九陽射剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈
龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動卦而
在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在陽而行欲則
而朵頤者也是以心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而動則
何所不不是以心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而動則
垂延故

占如其象 **占訓** 曰京作瑞與朵同音動也劉亦作瑞瑞順多辨也
故其象

象曰觀我朵頤亦不足貴也 **傳**九動射朵頤謂其說陰而
剛健明習之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為
其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也剛者為
明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶 **傳**能女不

必從從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也
天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上
養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則
為顛倒故云顛頤顛則弗違經常不可行也若求養於立則往必
有凶立在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若
求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而
往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上
往則得凶也今有人才不足自養見在上者勢力足以養人非
其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何
也曰時然也陰柔既不足自養初上二文皆非其與故往往求則
得凶也

陸氏曰符弗反違也薛同下同一音數弗反子夏作弗云 **象曰**
輔強也晁氏曰劉一行作弗輔強也下同按弗古弼字

六二征凶行失類也 **傳**求而失其類得凶宜矣行往也往
初上皆非

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 **傳**道唯

正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又在動之極是柔
邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之
正道則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德二乃拂違之
陰柔不中不正以處動極拂於頤矣既

象曰十年勿用道大

拂於頤雖正亦凶故其象占如此

初上皆非

其類也

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

道唯

悖也傳所以戒終不可用以其首內反逆也陸氏曰布六四顛頤

吉虎視耽耽其必遂遂无咎傳四在人在上大臣之位六以

況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順

而正是能順於初九初之養也以上養下則為順今反求下之養

顛倒也故曰顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以濟

其車則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必

有一作其才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下

易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖

能順從剛陽不廢厥職然資本陰柔賴人以濟人之所輕故必養

其威嚴耽耽然如虎視則能重其財貌下不敢易又從於人者必

有常若則其間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而

不窮故則能无咎也二顛頤則拂經四則居上位以貴下賤使在一元

養於下下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在一元

在字下之賢由已以行其道上下之志相應而一有擇字施於民

何吉如之自三以下養口勉者也四以上養德義者也以君而資

養於臣以上位而賴柔義柔居上而得正所應又正而賴其養以

也其欲逐逐求而繼也首施於下故雖顛而吉虎視耽耽而下而專

又態如是則无咎矣首陸氏曰徐市志反又常止反耽耽

下視貌一音大南反逐逐陸氏曰如字敢實也薛云速也子夏作

攸攸志林云攸當為逐逐蘇林音曲首依悠悠劉作定云遠也說文

書音式六二反說氏曰漢象曰顛頤之吉上施光也傳顛頤

而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致首施陸始六五拂

已居上之德施光明被于天下吉孰大焉首施陸始六五拂

顛頤之吉上施光也傳顛頤

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

六五拂

涉大川得君如此之重受命如此之重有不可濟天下艱危而足稱
委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不憚慮然惕厲則不可忘也
六五頤上九之養以養人是物曰上九之養
馬王肅云范 象曰由頤厲吉大有慶也 傳 若上九之當大任如
被其德澤是 大有福慶也

三三巽下 大過序卦曰頤者養也 不養則不可動故受之以
大過凡物養而後能成或成則能動動則有過大過
所以次頤中為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃
至滅沒於木為大過之義大過者過也故為大者過過之大與
夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小
過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之
小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳
非有過於理也唯其大故不常見以其出常所見者大故謂之大
過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一有此字道也道无不中无
不常以世人所不常見故 大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

大過棟撓利有攸往亨 傳 小過陰過於
謂之大過於常也 大過棟撓利有攸往亨 傳 上下大過陽
謂大過陽過於中而上下為義為棟撓之象棟取其勝重四陽聚於中可
謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也撓取其本末弱中強而本
末弱是以撓也 一作撓取其中強而本末弱本末弱是以撓也陰
弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之標

過人也一
音訓 澤滅於木大過之象也
音訓 作道同徒遂反
初

六藉用白茅无咎
藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之

能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云

苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄

而用可重也慎斯術也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至

薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人

斯道推而行之於
音訓 同馬云在下曰藉
象曰藉用白茅柔在下也

柔處卑下之道唯當過於敬慎而已以九二枯楊生稊老夫

得其女妻无不利
密比而相與初既切比於二復无應於上其相與可知是剛過

也得中用柔則能成大過之功九二是也揚者陽氣易感之物陽

過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與

初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居

柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻

居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遷至吉也稊

根也劉琨勸進表云生繁華於枯美謂枯根也鄭玄易亦作蕞字

與梯
音訓 也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育

之功
音訓 曰徒播反揚之秀也鄭作蕞美木更生音夷謂山榆陸氏

實也
象曰曰老夫女妻過以相與也
傳 順老夫之說少女之

分謂九二初六陰陽
相與之和過於常也九二棟橈凶
傳 夫居大過之時與大過

柔得中取於人以自輔則不能也勢過於剛強則不能與人同常

常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於

人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不

得中剛過之甚者也以過其任如棟之傾敗其室是以凶也取

能當大過之任乎故不勝其任如棟之傾敗其室是以凶也取

棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽卦而應於上豈

无剛柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而

剛上能係
音訓 三四二爻居卦之中棟之象也九三象曰棟橈

其志乎
音訓 以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

之凶不可以有輔也
傳 剛強之過故象橈而占凶

也棟當室之中不可加
九四棟隆吉有它吝
傳 四居近君

助是不可以有輔也

過之任者也若柔為能用柔相濟就不過剛則能勝其任如棟之
隆起是以吉也隆起一有兼字取不下於之義大過之時非陽剛
不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛
柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害
亦可言也蓋大過之時動則無不利四若應初則為吝何也曰二
義謂可少也或曰二比初則無不利四若應初則為吝何也曰二
得中而比於初為以柔相濟之義四與初為正應志相係者
也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也
以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初則各也
六以柔濟之則過於柔全故又戒以有它則各也
吉不撓乎下也 棟隆起則吉不撓曲以就
華老婦得其士夫无咎无譽 九五當大過之時本以中
不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華
枯楊下生根梯則能復生如大過之陰與成事功也上生華秀雖
有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則
為壯矣一作壯夫一亦士夫於五无所賴也故反稱婦得過極之
陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无
罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也
又比過極之陰故云无咎无譽象復言其可醜也
其象占皆與二反 曰鄭作美无譽陸又音餘
象曰枯楊
生華何可久也老婦士夫亦可醜也 枯楊不生根而生
華旋復枯矣安能

上六過涉滅頂凶无咎 以上六

以乎老婦而得士夫豈能
成生育之功亦為可醜也
柔過極是過常之極者也
滅沒其項其凶可知小人在躁以自禍蓋其宜也復將何
尤故曰无咎言自為之无所怨咎也
矣蓋殺身成仁之事故其象占如此
涉之凶不可咎也 以有咎也言无所怨咎
三三坎下 習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也
謂重習它卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險中復有險
其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二
陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽
在上者止之象陽在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中
麗之象在下巽之象陷則為險習重也如李習温習皆重複之義
也坎陷一作險也卦之所言劇險難之道坎水也一始於中有生
之最先者也故為習坎有字維心亨行有尚
信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石陷水火何險
難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有
功也不行則 習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中實為有
常在險中矣

而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有

字心身之象以是而行
音訓 習坎陸氏曰便習也重也劉云水行必有功矣故其占如此

京劉作坎也險也晁氏曰徐氏云坎一以字說之按諸今文則勝在古又則不脫古文則以其卦為其名故也古文又以三

字為水 **彖曰習坎重險也**
本義 釋卦 **音訓** 龍反直 **水流而不**

盈行險而不失其信
傳 習坎者謂重險也上下皆坎兩險相也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈

於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者坎中實

水就下皆為信義有孚也 **本義** 言內實而行有常也 **維心亨**

乃以剛中也
傳 維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為

中之道而行則可以 **行有尚往有功也**
傳 以其剛中之才而濟險難而亨通也

尚若止不行則常在險中 **本義** 如是而往必有功也 **天險不可**

升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用

大矣哉
傳 高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君

之險以守其國保其民人是其有用險之時其用甚大故贊其大矣

哉山河城地設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異

物采凡所以杜絕險之限 **本義** 極言之而 **象曰水流至習坎**

隔上下者皆險之用也 **本義** 贊其大也 **象曰水流至習坎**

君子以常德行習教事
傳 坎為水水流仍洊而至於兩坎相

至於尋丈至於江海洊習而不驟一作讓者其德行之勢就下信而

有常故君子觀坎水之象取其有常則常以其德行之勢就下信而

常則為也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之

事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟

告未喻還責其從難嚴刑以驅之 **本義** 習然後熟而安之 **音訓**

亦雅云再也劉云仍也京作臻于作存 **初六習坎入于坎**

窞凶
傳 窞非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷窞已

在習坎中更入 **本義** 窞益深故其象占如此 **音訓** 窞陸氏曰徒坎

更有坎王肅又作陵感反云窞坎象曰習坎入坎失道凶也

底也字林云坎中坎一曰旁入 **象曰習坎入坎失道凶也**

傳 由習坎而更入坎窞失道也 **九二坎有險求小得**
傳

一當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之始是有險也然其剛

中之才雖未能出乎險中亦可小自保者 **本義** 處重險之中未

是所求小得也君子處險中則動不失宜 **本義** 自出故為有慶之

剛中而已剛則才足自備中則動不失宜 **本義** 自出故為有慶之

象然剛而得中故其象曰求小得未出中也

占可以求小得也 象曰求小得未出中也 六三來之坎坎險且撓

入于坎窞勿用 傳 中正其處不善進退與居守不可者也來

終无功也 傳 進退皆險處又不安若用此道當益入于險終

四樽酒盞貳用缶納約自牖終无咎 傳 六四陰柔而下无

禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以實實所以實實所用一樽之酒二盞

通明自牖言自通明之通以况君心所謂一作義人臣以忠信善道結於

如篋毛公訓牖為道亦開通之謂 一作義人臣以忠信善道結於

而重之此其不蔽之明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢

又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛

也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長以富

其德達才所謂 象曰先儒讀樽酒盞為一句貳用缶為一

之正而室之所以受明也始雖 樽酒陸氏曰絕句蓋貳陸氏

觀阻終得无咎故其占如此

白舊讀樽酒蓋絕司貳用缶一白(納)晁氏曰京一象曰樽酒蓋

行作內云內自約東瀾陸氏曰音西陸績作誘

貳剛柔際也 (傳) 象只幸首句此比多矣樽酒蓋貳貨實之至

剛柔指四與五謂君臣之交際也 (象) 陸氏釋文本无

本作樽酒蓋貳陸氏曰一本更有貳字晁氏曰按有貳字者因王

弼失之京劉一行皆以貳用缶為句虞云禮有副樽故貳用缶張

孤陸希聲 **九五坎不盈祗既平无咎** (傳) 是不盈也盈則

說皆同虞 **九五坎不盈祗既平无咎** (傳) 是不盈也盈則

平而出矣祗宜音祗也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既

曰不盈則未平而一无而字尚在險中未得无咎也九五剛

中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出

餘皆陰柔无一作非濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居

君位而不能致天下出於險則 (象) 九五雖在坎中然以陽剛中

為有咎必祗既平乃得无咎 (象) 正居尊位而其時亦射出矣

故其象 (象) 陸氏曰音支又折支反鄭云當作坻小丘也京作

占如此 (象) 陸氏曰音支又折支反安也晁氏曰說文云提安

福也易提既平虞云祗 (象) 象曰坎不盈中未大也 (傳) 九五剛

安也王弼云提辭也 (象) 象曰坎不盈中未大也 (傳) 九五剛

而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能濟乎五之道未

剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未

大以无臣也人君之道不能濟天 (象) 有中德 (象) 上六繫用徽纆

下之險難則為未大不持其位也 (象) 而中未大 (象) 上六繫用徽纆

實于叢棘二歲不得凶 (傳) 上六以陰柔而居險之極其陷之

如繫縛之以徽纆囚實於叢棘之中陰柔而陷之深取其

不能出矣故云至于二歲之久不得免也其凶可知 (象) 柔居

險極故其 (象) 陸氏曰音纆皆索名實陸氏曰音墨劉云三股曰徽兩股

議於九轉之下子夏作提姚作寔寔置也張 (象) 象曰上六失道

作置晁氏曰王弼云實置也 (象) 象曰上六失道 (象) 象曰上六失道

凶二歲也 (傳) 以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶

也言又有曰十有日三隨其事也陷于歲之久而不得免焉終凶之辭

也卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

離上 (傳) 離序卦坎者陷也陷必有所附故受之以離離者

所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義

取其明虛則為明義離為火火射虛麗於上下之陽則為附麗之義

以虛明 (象) 離利貞亨畜牝牛吉 (傳) 離麗也萬物莫不皆有所

之象 (象) 離利貞亨畜牝牛吉 (傳) 離麗也萬物莫不皆有所

為一无為字所親附之人所由之道所生之事皆其所麗也人之

所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛

之性順而又牝焉順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛

則吉也畜牝牛謂養其順德一無德字人之順德由養以成既麗

於正當食習以 (象) 離麗也陰麗於陽其象為火射陰之物而用陽也

以成其順德也 (象) 離麗也陰麗於陽其象為火射陰之物而用陽也

畜者能貞則吉也
畜牝牛則吉也
畜陸氏曰列池反麗也麗者也畜陸詩豕

曰離麗也日月麗乎夫百穀草木麗乎土
日月則麗於天百穀草木則麗於土万物莫不各有其所麗也謂

地之中无五麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也
草木麗陸氏曰如字義文作麗晁氏曰說文作麗草木相附麗土

而生易曰百穀草木麗於地說之按云古文麗篆文麗別篆又土
陸氏曰王肅本作地鬼重明以麗乎止乃化成天下

氏曰說文一行亦作地重明以麗乎止乃化成天下
才言也上下皆離重明也五二皆數中正麗乎正也君臣

上下皆有明德而與中正可以化天下成文明之俗也
義柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二
則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位乃

為正也亨者為時義而不失輕重則可以言易矣
象曰明兩作離大人

以繼明照于四方
而為離繼明之義也震巽之類亦取海陸之義然離之義尤重也

大人以繼明照于四方大凡以明相繼皆
繼明也幸其大者故以出襲繼照言之

初九履錯之无咎
離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而

已動矣動則一无則字失居下之分而有咎也然其剛明之才若
知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進

退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有
咎也然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也
履錯然欲動而不知敬

六二黃離元吉
離於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃

離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是
大善之

象曰黃離元吉得中道
也所以元吉者以其得中道也

九二日昃
下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內

之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
前明將盡後明當繼之時人之始終時之華易也故為日昃之離

日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰治必有終常道

前明將盡後明當繼之時人之始終時之華易也故為日昃之離

日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰治必有終常道

也達者順理為樂去常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大琴為嗟憂乃為凶也大琴傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已過常皆樂如鼓缶而歌不達者則悲且有將盡之悲乃大琴之嗟為其凶也此處死生之道也蓋與朕同

重離之聞前明特蓋故有日昃之象不安常以自樂則不能自變而凶矣戒占者宜如是也
音同晁氏曰說文作昃日在西方時則也易曰昃之離說之按反古文曰離陸氏曰鄭作擊晁氏曰古文作擊陸氏曰田節反馬云七十

日蓋工肅又他結反云八十曰蓋京作經蜀才作陸陸氏曰如字王又遭高反荀作差下威嗟同晁氏曰按差古文凶陸氏曰古文及鄭薛无凶字晁氏曰
象曰日昃之離何可久也
傳日既

明能父乎明者知其然也故求人以為繼其事
退處以休其身安常處順何足以為繼其事
九四突如其來

如焚突如其來如棄如
傳九四離下卦而升上卦繼明之初故言陽居離卦而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突

如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爨之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄
絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也
傳後明將繼四以剛迫之
傳陸氏曰徒忽反唐晉反舊又湯骨反字林故其象如此
傳同云暫出晁氏曰說文作焮云不順忽出

也從倒子
內也或從
如其所容也
傳上陵其君不順所承人
象曰突如其來

五出涕沱若戚嗟若吉
傳六五居尊位而守中有文明之德獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼一作慮則安能保其吉也

象曰公五之吉離王公也
傳陸氏曰徐它米反又音弟沱陸氏曰徒河反荀作地一本作施離今本作若陸氏曰巖古文均皆如此

六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明
傳察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能女乎
傳

九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能
傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能

折首獲匪其醜无咎
傳

夫明極則無微不照斷極則無所實有不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則無殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治
象曰王用出征以正邦也
之道也故其首斷陸氏曰徐之舌反
王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也
其醜大有功也

周易上經程朱傳義卷之四

周易下經程朱傳義卷之五

伊川 程頤 正叔 傳

晦菴 朱熹 元晦 本義

東萊 呂祖謙 伯恭 音訓

三 艮下 傳 成序卦有天地然後有夫婦有萬物然後有父子有男女

然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義有父子有男女

萬物之本夫婦人倫之始所以道男女交合而後成夫婦故成與恒

皆二卦合為夫婦之義成感也說為主恒常也以正為本而說

之道自有正也正之道固為男女相感之深莫如少者故二少為成

也艮射篤實止為誠也男先以誠感則女說而應也感亨利貞

取女士曰 傳 感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物之相

有相感之道物之相感則有亨通之理君子臣能相感則朋友皆情意

通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意

相感則和順而亨通事物皆然故成有亨之理也利貞相感之道

利在於正也 傳 不以正則入於無矣如夫婦之以淫狡君臣之以媚

說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有

柔上剛下二氣感應相與止而說男下女是以亨利貞取女士吉也

正而 傳 感交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則

吉也 傳 感之專兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則

先女言蓋感有以通之理然不以貞則失其身而所合皆凶矣 傳 取女

及本又作娶音同 傳 象曰成感也 傳 柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女士吉也

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變

柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦

柔上剛下也陰陽二氣相感相應而下也兌說於上和說相應也

訟為堅慤之意艮止於下篤誠相應而下也兌說於上和說相應也

男女下女和之至也相感之道如此大率感道利於正也 傳 音悅

射卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之 傳 嫁反 天

義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通 傳 嫁反 天

地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣 傳 既言男女相感之義復推極

用天地一氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下

和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物

之理可見矣感通之理致和平之道則天地萬物之可也

曰山上有澤咸君子以虛受人

是二物之氣相通也君子觀山澤通氣之象而虛中者无我

而受之此聖人有感必通之道也

其拇

感有淺深動重之異其

云陰位之身是氏曰按母古

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

動則吉也

居其所故其占

象曰雖凶居吉順不害也

九二咸其股執其隨往吝

動也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

此占如

者蓋象辭一作本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有

相續者此言亦承上爻一有象字辭也

而動凶居吉順不害也咸其股亦不處也前

不能動自是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾

宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾

思 感者人之動也故皆就人身取象其取在下而動之微朕

取先動取取其隨九四无所取直言感之道不言感其心

感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞

正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四訟辨君陰而應初故戒

於貞感之道无不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感

天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中

无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來

憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者

不能感也是其明類則從其思也以下有條之私心既主於一隅一

事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮夫因成極論感通

塗一而致而百慮天下何思何慮夫子因成極論感通之道夫以思

慮之私心感物所感狹矣天下之理一也余雖論感通而所歸則同慮

雖百而其致一有極字一作極致則窮天下无不感通焉故曰天下

之以一則无能遠也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下

何思何慮用其思慮之私心豈能无所感也日往則月來月往

則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推

而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈

信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而

明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉

前所亨感復有應所以不巳也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

所以存息其身而後能奮也奮也則不蟄則不能奮矣動息相感乃

信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積

也致用施也積與施乃屈信也利用安身以致其用也潛心精微積

而身安聖人一作賢能事盡於此矣故云過此以往未之或知也

窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知也

窮極至神之妙知化育之道

德之至盛也无加於此矣

感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能

固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正

固而累於私感則但其朋

類從之不復能及遠矣

云意未定也徐又音童又音鐘

京作憧字林云憧暉也又音童又音鐘

象曰貞吉悔亡未感害也

貞則吉而悔亡未為私感所害也

私應則害於感矣憧憧往來以私心

相感感之道狹矣

九五成其悔无悔

悔者心之悔也九五居上而悔亡

九五成其悔无悔

也鄭云背脊肉也說文周王又音亦廣雅云脾謂之膻脾音以人
反鼎氏曰或作腠作膻作膻散說文作膻背肉也見成其膻說文脾
夾脊肉也子夏鄭虞許王皆曰夾脊肉也象曰咸其膻志未也
獨王獨心之上口之下說之未知所出

傳 咸使背其心而咸膻者為其存心一
作志未係一二而說上咸於私欲也
上六 志未謂不

咸其輔頰舌 **傳** 欲感物之極也故不能以至誠感物而發見
於口舌之間小人女子之常態也言能動於人乎不直云口而云
輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言
也 **本義** 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處

各可 **音訓** 輔陸氏曰如字馬云上頰也震作輔云耳目之間林岫
知 **音訓** 頰陸氏曰按輔今文作輔字頰陸氏曰兼協反孟作俠
鼻氏曰按 **象曰咸其輔頰舌滕口說也** **傳** 唯至誠唯能
古文作夾 **滕騰揚於口舌言** **本義** 滕騰通用 **音訓** 滕陸氏曰徒登反達也九家作
說豈能感於人乎 **本義** 滕騰通用 **音訓** 滕陸氏曰徒登反達也九家作

作滕送也震作騰送也說陸
氏曰如字徐音脫又始鏡反
三 震上 **傳** 恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒
可字變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下
女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之

常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故為
良為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于內人理之常
故為恒也又剛上柔下雷風相與 **恒亨无咎利貞利有攸往**

傳 恒者常也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不
可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之
道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利
貞夫所謂恒謂可常久之道非守一隅而不知變也故利於有往
唯其有往故能恒也一定則不 **本義** 恒常久也為卦震剛在上巽
能常矣又常久之道何往不利 **本義** 柔在下震雷巽風二物相與
巽順震動為巽而動一卦六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒
其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所
常久之道而 **音訓** 恒胡登反陸氏曰 **象曰恒久也** **傳** 恒者常
利有所往也 **音訓** 如字震呂二出卦 **象曰恒久也** **傳** 恒者常
也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才

四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

也 **剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒** **傳** 有卦才
四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初一
四下居於初剛交上而柔交下也二爻易處則成震巽震上巽下
亦剛上而柔下也剛交上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則
風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上
震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久
之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一有恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此 **本義** 或以卦象卦德釋卦名義
四者恒之道也卦所以為恒也

曰恒自豐來剛上居恒亨无咎利貞久於其道也

致亨而无過咎但所恒宜得其正矣正則非可恒之道也故曰久

也天地之道恒久而不已也

道則合天恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道

而巳利有攸往終則有始也

復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有不能

道也故云利有攸往明理也

之如是懼人之泥於常也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此極言常理日月陰陽之精一有二字氣耳唯其順天之道往來

盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變

化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常

而天下化之以此成美俗也觀其所恒謂觀日月之四時之化

成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可知

矣夫天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

恒之

道可

識重輕之勢則
可以言易矣
象曰九二悔亡能

父中也
傳 所以得悔亡者由其能恒父於中也
象曰九三不恒

其德或承之羞貞吝
傳 三陽爻居陽位處得其位是常處
復從雷於恒而不至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞乎

或承之謂有時而至也
傳 位雖得正然過剛不中志從於上不能父於其辭承奉也言人皆

得奉而進之不知其所自來也貞吝者
傳 其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆

正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭
傳 或承陸氏曰或有也

承象曰不恒其德无所容也
傳 人既无恒何所容當

豈能恒哉是不恒之
傳 九四田无禽
傳 非其所難常何益人之

人所爲得其道則父而成功不得其道則雖父何益故以田爲喻言
傳 九之居四雖使恒父非其位故爲此象占者

得禽也
傳 田无所獲而凡事亦不得其所求也
象曰父非其位安

吉夫子凶
傳 陰柔之正也故恒父其德則爲貞也
傳 九五恒其德貞婦人

其字上夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫
傳 而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君

道言者如六五之義在丈夫猶凶况一作豈人君之道乎在臣卦
傳 六五居君位而應剛未爲失也在恒故不可且君道宜可以柔順

也爲恒
傳 婦人以柔中而應剛中常父不易正而固矣然乃
象曰婦

人貞且從一而終也夫子制義從婦凶也
傳 如五之從

則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於
傳 一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也

傳 六居恒之極震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不
傳 以振爲恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻

傳 運動之意在上而其動無節以此爲恒其凶宜矣
傳 居恒之極震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不

能固守居上非其所安故有振恒之家而占則凶矣
傳 陸氏曰震張作震動

也說文作楷砥石古用木今以石易指恒凶音支陸希声謂作振
傳 本陸所據說之不象曰振恒在上天无功也

知陸所據說之不象曰振恒在上天无功也
傳 居上之道必

有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其
傳 凶甚矣象又言其不能有所成也物不可以久居其所故受之以

三三乾上
傳 遜遜者退也夫父則有六相須之理也

三三乾上
傳 遜遜者退也夫父則有六相須之理也

三三乾上
傳 遜遜者退也夫父則有六相須之理也

恒也。進山高起之物形。雖高起，體乃止。物有上陵之象，而止不進。天

下陰長，將盛陽消而退。小人漸盛，君子退而避之。一陰生於

故為。避亨，小利貞。傳：避者陰長，陽消，君子避藏之時也。君子

以有亨也。在事亦有由避避而亨者。惟小人道長之時，君子知幾

退避固善也。然事有不齊，有時消息無必同也。陰為方長而未至

於其甚盛，君子尚有遲遲致力之。本義：避退避也。為卦一陰侵長陽

道雖當避，然九五當位而下，有六二之應。若猶可以為，但二陰

浸長於下，則其勢不可不避。故其占為君子能避，則身雖退而

道亨。小人則利於守正，不可以浸長之故。而遂侵迫於陽。本義：陸

氏曰：徒巽反字，又作象。又作遁同。隱退也。匿亦避。時奉身退隱之

謂也。鄭云：逃去之名。乾宮二世卦。晁氏曰：按古文作遜。字遜，象文

或作遜。云：遁亦象。文遷也不與。遁通。彖曰：避亨，避而亨也。傳：小人道長之時，君

亨也。君子避藏，所以伸道也。此言處避之道，自剛

當位而應以下，則論時與卦才尚。有可為之理也。剛當位而應

與時行也。傳：雖避之時，君子處之未必有必避之義。五以剛陽之

之時，知卦之才尚，高隨時消息，苟可以致其力，无不至誠自

盡，以扶持其道，未必於避。一作：退藏而不為，故曰：与时行也。本義

以九五。一：小利貞，浸而長也。本義：以下二陰。本義：長陸丁丈

交釋亨義。小利貞，浸而長也。本義：以下二陰。本義：長陸丁丈

以遠，小人不惡而嚴。傳：天下有山，山下有澤，一作：上起而乃止。天

其象以避遠乎。小人遠小人之道，若以惡聲厲色適足。本義：天射

以致其怨，忿唯在乎於莊威嚴，使知敬畏，則自然遠矣。本義：无窮

山高有限，避之象也。巽者君子自守之常，而小人自不能近。本義：遠陸表

用有攸往。傳：他卦以下為初，避者往避也。在前者先進，故初乃

也。初以柔順，避既已後矣，不可往也。往則危矣。本義：避而在後，尾

也。占者不可有所往。象曰：避尾之厲，不往何災也。傳：幾

先遯固為善也遯而為尾危之道也往既危不若不往而悔

何可反今不用 六二執之用黃牛之革莫之勝說

二與五為正應 固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順

道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂

其交之固不可勝言也在遯之時故極言之

遯之志也占者 象曰君子好遯小人否也

固守亦當如是 象曰君子好遯小人否也

執用黃牛固志也 象曰君子好遯小人否也

係遯有疾厲畜臣妾吉 象曰君子好遯小人否也

速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人

女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係亦之私恩懷小人女子

之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之道若以正則雖

如是也三與二非正應以睚比相親非待君子之道若以正則雖

係不得為有疾厲先主之不忍 象曰君子好遯小人否也

果士民是也雖危為无咎矣 象曰君子好遯小人否也

臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾 象曰君子好遯小人否也

則不必其賢而可畜耳故其占如此 象曰君子好遯小人否也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

傳 遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不

足矣以此睚愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

王肅作繫荀作備晁氏曰按備古文憊字 九四好遯君子吉

小人否 傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛

是以吉也小人則不能以義處睚於所好牽於所私至於陷辱其

身而不能已故在小人則否也 傳 九四好遯君子吉

以其處陰而有係故設小 傳 九四好遯君子吉

人之戒忍其失於正也 傳 九四好遯君子吉

子能之而小人不能故占 傳 九四好遯君子吉

者君子則吉而小人否也 傳 九四好遯君子吉

云塞也晁氏曰徐疾讀 象曰君子好遯小人否也

為然否按古文作不字 象曰君子好遯小人否也

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

志正則動必由正所以為吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

九肥遯无不利 傳 肥者充大寬裕之意遯者唯剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也

遯者窮困之時也善則為肥矣其遯如此何所不利 傳 陽居

故其象占如此肥者寬裕自得之意 象曰肥遯无不利无所疑也 傳 其遯之

希声云本作飛說 象曰肥遯无不利无所疑也 傳 遠无所

疑滯也蓋在外則已遠无應 則无累故為剛中无疑也

遯也 大壯上 傳 壯遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽

壯大壯所以次遯也盛也衰則必盛消息一作長相須故况遯則必

也又雷之剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛 大壯利貞 傳 壯大

之道利於貞非君子之道而不得其正 象曰大壯大者壯也剛以

強猛之為耳非君子之道而不得其正 象曰大壯大者壯也剛以

言但利在正固而已 象曰大壯大者壯也剛以

雅云健也馬云傷也 象曰大壯大者壯也剛以

動故壯 傳 所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以

大壯為大者壯 象曰大壯大者壯也剛以

壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣 傳 壯則利

於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之

道常久而不已者至大至正也正大之理孝者默識心通可也

云大正而云正大 象曰雷在天上大壯君

子以非禮弗履 傳 雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象

古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯

赴湯蹈火白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大

壯不可能也故云 初九壯于趾征凶有孚 傳 初

君子以非禮弗履 傳 者強 初九壯于趾征凶有孚 傳 陽初

交乾體而更下壯于進者也 象曰壯于趾其孚窮也 傳 下在

動之物九在下用壯而不得其中夫以剛與壯雖居上猶不可行

上

陽居

以剛

遠无所

其遯之

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

與中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二
為戒乎曰易中取所勝為義以陽剛健體當大壯之時與得中道
無不正也在四則有不正之戒人

能識時義之輕重則可以享易矣
不失其正故戒占者使因中
象曰九二貞吉以中也
貞正而吉者以其得中道也中則不
失正况陽剛一有壯字而乾體乎
九三小人用壯君子用

罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三以剛居陽而與壯又當
乾體之終壯之極者也極壯

如此在小人則為用壯在君子則為用罔也猶云茂也以其至剛茂視於事而無所
君子志剛故用罔罔无也猶云茂也以其至剛茂視於事而無所
忌憚也君子小人以地言如君子有勇而無義為亂剛柔得中則
不折不屈施於天下而无不宜苟剛之六過則无和順之德多傷
莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者
隄羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也
蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用
必至推困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以
致凶而方言其危故未及於凶也
罔天也視有無君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣
罔罔氏曰羝羝也馬王肅云无羝陸氏曰音低張玉段羊也廣雅云
吳羊曰羝羝陸氏云徐與六反藩陸氏云方表反徐庸言反下同

馬云離落也羸陸氏曰律迷反又力追反下同馬云大索也徐力
皮反王作縲音縲鄭虞作縲蜀才作累張作縲晁氏曰按古文作
羸孔穎達亦云
象曰小人用壯君子罔也
羸拘羸纏繞也
象曰小人用壯君子罔也
罔罔氏曰羝羝也馬王肅云无羝陸氏曰音低張玉段羊也廣雅云
吳羊曰羝羝陸氏云徐與六反藩陸氏云方表反徐庸言反下同

潘決不羸壯于大輿之輹
道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時
小失則害身進之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不為
善也大過是也藩所以限也藩籬決開不復羸困其壯也高大
之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之要處
也車之敗常在折輹輹壯則車強矣
云壯于輹謂壯於進也輹與輻同
象曰潘決不羸承上文而
言也決開也三前有四猶有藩焉四前一陰則藩決矣壯于大
輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此也

象曰潘決不羸尚往也
剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽
用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進
不已

六五喪羊于易无悔
居上若以力制則難勝而有悔處和易以待之則群陽无所用其
剛是變其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言

六五喪羊于易无悔
羊羣也而喜觸以象諸陽並
進四陽力長而並進五以柔

六五喪羊于易无悔
羊羣也而喜觸以象諸陽並
進四陽力長而並進五以柔

則中故能用和易之道也
使羣陽雖壯无所用也
其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與成九五同易容易之意言忽然不竟其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

象曰喪羊于易位不當也
陸績作場疆場也晁氏曰案易乃古文疆場字與象數合

一作君尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之權足

之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也
上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
其用一无

羊之觸藩藩進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能

終其壯已以就義是縮退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能

柔弱之分矣是艱則得吉也其壯則不利知艱而反得柔則吉也居

尚能難以要則象曰不能退不能遂不詳也艱則吉也

尚可以得吉也

長也
非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則

乃長也
吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過外只不

三三
坤上坤下

也為光明盛大之意一明壯而終止之理况盛壯則必進晉所以繼大壯

有德者有無德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固也有也云利貞

而無德者無用也晉之明盛故戒正也

三接
晉為進盛之時大明在上而下射順附諸侯承陽之象

以相附治安之侯也故為康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德

庶眾多也不唯錫與之厚又見親禮書日之中至於二接言寵遇

則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

國之侯也錫馬蕃庶書日二接言多受大賜而顯被親禮也蓋其

為卦上來下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變白

五占者有是六四之柔進而上行以至於

卦鼎云安也鄭云尊也廣也陸績云安也樂也番陸氏曰音煥多

也鄭發表反庶陸氏曰如字衆也讀爲遮止者反謂者遮
禽也三陸氏曰徐息暫反豸同趨陸氏曰如字鄭音捷勝也

曰晉進也本義明出地上順而麗乎大明柔進而

上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也傳晉進也明

明出於地益進而盛故爲晉所以不謂之進者進爲前進不能包

明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德

之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位

多云柔進而上行嚙嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲

能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大

明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯

也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮書日之明德是康民安國之

順附於大明之侯也天子治於上者也諸侯治於下者也

君諸侯之家也本義以卦象卦德傳反凡上行並同象曰

明出地上晉君子以自昭明德傳昭明之也傳曰昭德寒

出地上而益明盛之象而以自昭其明德去致知昭明德於

已也明明德於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭傳

義昭明也傳昭明也傳昭明也傳昭明也傳昭明也傳昭明也傳昭明也

答傳初居晉之下進之始也晉如升進也推如升退也於始進

進宜遽然深見信於上苟欲信之心切非及及以失其守則悻悻以傷

急於求上之信也苟欲信之心切非及及以失其守則悻悻以傷

於義矣皆有咎也故裕則義以陰居下應不中正故欲進見摧

無咎君子所進退之道也義以陰居下應不中正故欲進見摧

不爲人所信亦當退傳以陰居下應不中正故欲進見摧

退云說之故鄭乃得象意罔字裕晁氏曰說象曰晉如推如

獨行正也裕无咎未受命也

未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖

人恐後人之不達實裕之義居位者發職失守以爲裕故特云初

六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而

失其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有爲之兆者

本義初居下位未

六二晉如愁如貞士受茲介福于其王

母傳六二在上下无應接以中正柔和一作順之德非強於進

得吉故云晉如愁如貞士受茲介福于其王

二以中正之道自守雖上无應接不能自進然其中正之德以而

必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同

故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王

母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

陸氏曰狀由反鄭
象曰受茲介福以中正也
受茲介福以中

正之道也人能守中正之道必受大福也
六三眾允悔亡
居以六

不得中正宜有悔咎
一在順體之上順之極者也
三陰皆順上者也
是二之順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也
有

得為善乎曰眾所允從者必至當也
况順上之大明豈有不善也
是以悔亡蓋亡其不中正之失
未義
二陰皆欲上進是以為眾所信

亡也
象曰眾允之志上行也
傳
上行上順虛於大明也
上

也
音訓
掌反
九四晉如鼫鼠貞厲
傳
非其位而居四非其位也
其位者也貪取高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆

在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如
鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守
未義
貪而不中不正以竊高位

此其危可知言貞厲者開有改之道也
鼫鼠也本草蝮蝮一名碩鼠晁氏曰程云
如為雖正亦危也
音訓
鼠也

作碩鼠九
象曰鼫鼠貞厲位不當也
傳
賢者以正德宜在
位則為非據貪而懼失則
畏人固處其地危可知也
六五悔亡失得勿恤往吉无不

利
傳
六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得
志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也
六五大

明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道
故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡
未義
宜有悔矣

天下之公豈當一作得復用一有其字私察也
未義
宜有悔矣

功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳
音訓
失陸氏曰如字孟馬鄭虞王皆作矢馬王云離為矢虞云矢

象曰失得勿恤往有慶也
傳
以大明之德得下之附
不合數
象曰失得勿恤往有慶也
傳
推誠委任則可以成天

下之大有功是往
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
傳
推誠委任則可以成天

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛
之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急

之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則
雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐

邑謂內自治也人之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道
上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道

而於自治則有德故於貞正之道為可吝也
未義
於剛進雖自治有

功然非中和之德故於貞正之道為可吝也
未義
於剛進雖自治有

邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑難得其正亦不可吝矣
未義
於剛進雖自治有

象曰維用伐邑道未光也 **傳** 維用伐邑既得吉而无咎復

正理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今已過

剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

三三離下 **傳** 明夷序卦晉者進也進必有傷故受之以明夷

也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故

義與晉正相反晉者明盛之時也明君在上羣臣並進之時也明夷

昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也 **明夷利艱貞** **傳** 君子

日入於地中明傷而昏暗也故為明夷 **明夷利艱貞** **傳** 君子

夷之時利在知艱難而不失其貞正也 **本義** 為明夷也

之時而能不失其正所以為明一有為字君子也 **本義** 為明夷也

離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗 **本義**

之主六五近之故占者利於艱難以守貞而自晦其明也 **本義**

明夷陸氏曰 **彖曰明入地中明夷** **本義** 釋卦名 **內文明**

坎宮遊魂卦 **彖曰明入地中明夷** **本義** 釋卦名 **內文明**

而外柔順以蒙大難文王以之 **傳** 明入于地其明滅也故

明之象外卦坤坤者柔順之象為內有文明之德而外能柔順

也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文

王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖

而外足以遠過患一作害此文王所用之道也故曰文王以之 **本**

義 謂遭紂之亂而見囚也 **本義** 蒙大難陸氏曰乃旦反下同鄭云

陸氏曰王肅云唯文王能用 **利艱貞晦其明也內難而能**

之鄭荀向作似之箕子同 **利艱貞晦其明也內難而能**

正其志箕子以之 **傳** 明夷之時利於艱危而不失其貞正

不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云

內難然箕子能一無能字藏晦其明而自守其正志箕子所用之

道也故曰 **本義** 以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂 **象曰明**

箕子以之 **本義** 近親在其國內如六五之近於上也 **象曰明**

入地中明夷君子以莅眾用晦而明 **傳** 明所以照然用明之

過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之

象於莅眾也不極其明察而用晦然後能容物而眾親而安是

用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而

初九明夷于飛 **傳** 初九

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 **傳** 初九

而初明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在

上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂及

小人之害君子害其所行君子于行三日不食君子明照見

事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之

顯而與其甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非眾入

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 **傳** 初九

而初明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在

上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂及

小人之害君子害其所行君子于行三日不食君子明照見

事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之

顯而與其甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非眾入

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 **傳** 初九

而初明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在

上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂及

小人之害君子害其所行君子于行三日不食君子明照見

事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之

顯而與其甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非眾入

垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 **傳** 初九

所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗下疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遂疑其行也若侯衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以爲明而揚旗所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之也俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之也况出俗之人乎但識其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閔於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨網之禍所往而人有言胡足

行義不食也

君子避義而困窮義當然也唯義之

所如不合時義當然不得而避之也

象曰君子于行義不食也

君子避義而困窮義當然也唯義之

食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二以至上

中正而歸順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷善終能遠避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非使用者手足之用以右爲便唯蹶張用上蓋右立爲本也夷于左股謂傷其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用一作其壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自保有道故獲免之疾用拯之道不壯則波傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免

傷害而已非謂可免矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

六二之吉順以則也

九三明夷于南狩

九三明夷于南狩

爲下之上至暗在上一而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其陽武之事乎南在前而明方也狩敵而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革必有其漸革之象則駭懼而不安故酒誥云惟股之未殄是漸債之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也以上六雖非君位以其居上而暗之極故爲之主謂之大首也

得其大首不可疾貞

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩

象曰君子于行義不食也

應故有向明除害得其首惡之象

貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑
里正合此爻之義而小事亦有然者
作狩云犬田也易明夷于南
象曰南狩之志乃大得也

夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈行意
於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖
亂之也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

而在陰柔之體動近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順從之
以固其交者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之
夫小人之事君未有由明顯以道合者也必以隱僻之道自結於
上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆
以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由一有是字
隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也

故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无
悟乎于出一作出于門庭既信之于心一非既奪其心而後行之
於外也邪臣之事暗君必

先盡其心而後能行於外
此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱
意於遠去之義言遠而得此者其自腹當如是也蓋離體為至明
之德坤卦為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而動
之不同六四以柔正居闇地而尚淺故適可以得意於遠去五以
柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇
矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之象

象曰入于左腹
明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

獲心意也
傳入于左腹謂以邪僻之道入於君而
六五箕子
之明夷利貞
傳五為君位乃常也然易之取義變動隨時上
六五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見聖人之義故不
專以君位一義言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切
近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則
可以一五以字免於難箕子商之舊臣而百姓之親可謂切近於
紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴在為奴以免於害雖晦藏
其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若
箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固
也若以君道言義亦如是人君有當舍晦之時亦外晦其明而內
正其志也

象曰箕子之貞明不可息也
箕子陸氏
其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失
其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也

不明晦初登于天後入于地
傳上居卦之終為明夷一作
本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而昏暗後入于地

象曰南狩之志乃大得也
陸氏曰手又反本又
作守音同晁氏曰說文

象曰南狩之志乃大得也
陸氏曰手又反本又
作守音同晁氏曰說文

象曰南狩之志乃大得也
陸氏曰手又反本又
作守音同晁氏曰說文

也上明夷之象又坤陰

始則處高位以傷人之明終必至於

自傷而盛衰命故其象

象曰初登于天照四國也

四照

位言後入于地失則也

初登于天居高而明則當照入

于地夫明之道也失則失其道也

巽下

家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之

夷也家人者家內之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風

生自火自內而出也自內而外由家而一而字及於外之象二

道也夫入有諸身者則能施於家者則能施於國至於天

下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而

出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為善古今善之非

取象之意也所謂齊乎巽言乃物變齊於巽方非巽有齊義也如

有戰義也家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

也上明夷之象又坤陰

始則處高位以傷人之明終必至於

自傷而盛衰命故其象

象曰初登于天照四國也

初登于天居高而明則當照入

于地夫明之道也失則失其道也

家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之

夷也家人者家內之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風

生自火自內而出也自內而外由家而一而字及於外之象二

道也夫入有諸身者則能施於家者則能施於國至於天

下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而

出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為善古今善之非

取象之意也所謂齊乎巽言乃物變齊於巽方非巽有齊義也如

有戰義也家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

正者家正也女正則男正可知矣

家人利女貞家人利女貞者夫正者身正也女

於始則无是矣故悔亡也九剛明之才其家
者也不云无悔者羣居必有悔以能閉故亡耳
之始能防閉之其悔也防也鄭云習也
象曰閑有家志

未變也 傳 閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變
志變而後治則所 志未變而 六二无攸遂在中饋貞吉
傷多矣乃有悔也 預防之

人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛
立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善
初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者故无攸
遂无所為而可也夫以英雄之才尚有弱情愛而不能自守者况
柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正
也以柔順處中官本无此五字正婦人之道也故在中饋則得其
正而吉也婦人居中而 六二柔順中正女之正位 饋陸
主饋者也故云中饋 乎內者也故其象占如此 氏曰

象曰六二之吉順以巽也 傳 順從而卑巽者也故
貞吉也 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 傳 嗃
未詳字義然以文義及音意觀之與嗃嗃相類又若一作人苦急
東一作連之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不
中維得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然
治家過嚴不能无過故必悔於嚴厲骨肉之恩勝嚴過故悔也雖悔

於嚴厲不得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉也
若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言
謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自然无節則終
至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然尚法度立
倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻之其則致敗家之凶但云吝者何吝
所由亂安能保其家乎嘻嘻之其則致敗家之凶但云吝者何吝
之其則致於凶 厲以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃者嗃
故未遽言凶也 厲之象如是則雖有悔厲而吉也嗃嗃者嗃
嗃之反吝之道也占者各 嗃嗃陸氏曰呼落反又呼學反馬
以其德為應故兩言之 云悅樂自得兒鄭云苦熱之意首
作確確制作熇熇晁氏曰疾云嗃嗃嚴也鄭作熇熇苦熱之意按
確古文嘻嘻陸氏曰喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作
嬉嬉陸績作喜喜 象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

節也 傳 嗃嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子
六四富家大吉 傳 六四富家大吉 傳 六四富家大吉
道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而
言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉 主
義陰主利以陰居陰而 象曰富家大吉順在位也 傳 順
在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也 傳 順
居正位正而巽順能保有一无九五王假有家勿恤吉 傳 五
有字其富者也富家之大吉也 九五王假有家勿恤吉 傳 五

男而在外剛而顯陽居尊而中正又其應順正於內治家之至此
 至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也
 夫王者之道脩身以齊家家下而天下治矣自古聖王未有不以
 恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而
 於內內外同德可謂至矣李義言有國也如假于太廟之假有家猶
 二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可音訓
 必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者偶之皆吉也音訓
 也徐曰更白反至也鄭云登音訓
 有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內
 助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身脩法立而
 家未化未得為李義夫愛其內助上九有孚威如終吉傳卦上
 假有家之道也李義婦愛其刑家上九有孚威如終吉傳卦上
 之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故
 必中有孚信則能常久而眾入自化為善不由至誠已且不能常
 守也况欲使一作使眾入乎故治家以有孚為本治家者在妻孥
 情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而
 廣慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威
 嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之
反身之謂也傳謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴
 遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也象曰威如之吉
 其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉本義謂
 者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也非謂
 作威也反身自治則人畏服之矣

周易上經程朱傳義卷之五

