

易

通

周易正解卷之二

易通四

上元程廷祚著

上經

下

三三
坤下

三三
震上

謙則无怨。无惡。樂之至也。故繼之以豫。

豫利建侯行師

豫樂也。樂不貴乎。獨而貴乎。同能與人同樂。則建侯而天下景從。行師而衆人用命矣。

傳曰。豫剛應而志行順。以動豫。豫順以動。故天地如

之而况建侯行師乎。天地以順動，故日月不過而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

謙者剛止乎下。豫者剛動乎上。剛動乎上以順之應于下也。剛天德也。待順之應而後動，則合萬物之志。以爲志而樂以天下矣。故曰剛應而志行。順以動豫也。時未至而求豫者非順也。本未立而求豫者非順也。順而後動。天地之所以爲天地亦不能外。彼得乎百姓之志而爲君得乎三軍之志而

爲帥理之固然矣。天地以順動則日月代明而不
愆其度。四時錯行而不違其序。聖人以順動則從
欲以治而民協于中。豫之時義豈不大哉。故君子
貴乎樂。以天下也。

初六鳴豫凶

居爻位之初。處暗體之下。而急于求樂。鳴之爲言。
欲動情勝。不能自已也。由是則凡可以得樂者而。
无不爲矣。豈不凶乎。

傳曰：初六鳴豫志窮凶也。

窮者求之深切也。

六二介于石不终日貞吉

六二以理自守。凡天下可樂之境。最易以移人。而獨介于石焉。又最易以留人而去之。不終日焉。非自有其樂。而外物不以嬰其心者。未足以語此。若是則无所處而不善矣。其吉爲何如哉。二順乎理初與三所

順者境而已

傳曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

六三已未能有其樂而旁睨乎他人則賤之至矣

時未能有其樂而懸想于後日則勞之甚矣。肝曰悔遲曰有悔者肝之悔速而遲之悔稍緩也。肝望

遲待也。四在上能與天下以樂。

三暗劣而有希望于四之意。

傳曰。肝豫有悔位不當也。

六三未足以自樂而馳慕乎外故曰位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以純剛之德操致和之本故曰由豫所取者在德之可樂而在事之可樂在人之同樂而不

在己之獨樂。以此動而有爲大有得矣。勿疑朋盍簪。言當此之時得道者多助而天下順之。豈猶疑其未濟乎？勿疑者言此乃正象辭所謂利建侯行師者也。

傳曰：由豫，大有得志，大行也。

志大行者，所謂合天下之志，以爲志也。

六五貞疾恒不死。

六五既爲物之所移，而流連以成痼疾，又爲境之所留，而迷悟相爲展轉。恒不常人之情，曷足貴乎。

傳曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛者言六五所居上乎剛而與天德不相見故昧于宴安之鳩毒也中未亡者言六五所居又適當天德之位而是非之明有未絕者中天德也

上六冥豫成有渝无咎

上六處豫之終樂而忘反感亦甚矣然其樂必无久長之理其或翻然知所變計則猶可以補過也傳曰冥豫在上何可長也

一陽五陰之卦其主之者必一陽也既曰主矣猶必泥于陽爻而在五位如比卦者方得謂之

君道豈不過乎故嘗定師之九二當以君道論且不獨此也卽謙之九三豫之九四亦不必泥爲人臣之事何則經自據卦之體爻之德而言其道之當然臣固有之君亦未嘗不可也

䷐
震下
兌上

順以動者必爲人之所從故繼之以隨

隨元亨利貞无咎

隨者從也陽德物之所從動而人莫不說故曰元亨而利于貞者動必以正則動非妄動說非妄說而无咎也。

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時隨時之義大矣哉

隨時之時
一作之

物之所從其必由順以動乎何則順以動則動而說也隨之爲卦以震承兌剛來而下柔有長人之德而不難于自屈君子之道莫可說于此矣動而有爲其不足以致天下之說乎然隨之爲言不易矣隨于人者必已有可隨之德而後動非妄動隨人者必人有可隨之實而後說非妄說夫動非妄動說非妄說所謂正也君子所以免于違道干譽之咎者此也大亨貞无咎而天下隨之隨之爲義

大矣豈易言哉

初九官有渝貞吉出門交有功

官常也。初九在下未爲物之所隨。隨主在後而言而常自

變更以從乎正吉之道也。門者所當由之路。出門
交者以正交。正必爲物之所樂。從而不患其无功
矣。

傳曰：官有渝從正吉也。出門交有功不失也。

從正者言初九非徒變。乃變而從正也。不失者不
失其正也。非正則不得謂之隨矣。

六二係小子失丈夫

六二不審所從而舍大以就小其無能爲可知矣。
曷足道乎。

陰者從陽之物初在後而不及隨故曰失丈夫三在前而隨之故曰係小子

傳曰係小子弗兼與也

弗兼與者言所就者小則所失者必大也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三審于取舍而所從者大故爲求而有得之象。然取與之間君子之所不敢苟也有求而恣其所欲不若居貞而從吾所好矣。

六三四在前而隨之故曰係丈夫二在後

而舍之故曰失小子。

傳曰係丈夫志舍下也。
志舍下者謂三志在于從陽以二爲不足與而決然舍之也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四隨而有獲夫獲者以利言也苟有獲之是隨雖无害于正而亦凶四隨五非不正因剛不當位而居說體故有此象惟衷之于道義處之以明哲則免于計功謀利之私而无咎也。

傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
功猶事也明功者言當以明從事而不可以苟爲
隨也

九五孚于嘉吉

九五剛居中正。有隨時之德。而天下隨之。嘉者說
也。言中心說而誠服。大則謳歌獄訟之歸。小則後
先疏附之集。皆有不期然而然者。故吉。

傳曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上六隨之至而說之極。王者之于天命知其易去而難留。不可不盡其道以維係之。西山之亨有天下者致其精誠以受天命者也。西山上六至高之象

傳曰拘係之上窮也。

上窮者言維係至于天命乃窮極而无以復加之事精微之至者也。

三三
巽上

隨不可以苟安故繼之以蠱。

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者修其事也

後說見

事修則天下可以長治故元

亨利涉大川言有其事者蹈險以求濟可也。甲者數之首也。事之初定也。先甲三日先事而預防。後甲三日既事而補救。如此則可以無事矣。有事者非聖人之所得已也。

傳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日後甲三日終則有始天行也。

天下不可以爲无事蠱之爲言事也。其卦以艮乘

異。艮。物。之。成。始。而。成。終。者。也。異。柔。皆。順。乎。剛。者。也。
用。巽。之。柔。以。得。乎。事。之。理。用。艮。之。剛。以。要。乎。事。之。
成。剛。上。而。柔。下。巽。而。止。蠱。之。所。以。元。亨。也。蠱。元。亨。
而。天。下。治。天。下。之。事。于。是。乎。定。矣。雖。然。治。天。下。之。
事。易。使。天。下。无。事。難。使。天。下。无。事。者。不。在。于。事。而。
在。于。事。之。先。後。利。涉。大。川。方。其。有。事。則。往。而。治。之。
耳。先。甲。而。預。防。後。甲。而。補。救。如。是。而。求。天。下。之。有。
事。不。可。得。矣。何。則。治。亂。之。相。爲。終。始。乃。天。道。之。自。
然。君。子。明。于。天。道。而。不。能。使。天。下。无。事。豈。理。也。哉。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

父謂前人也天下之事皆前人之所遺也初六在
下未有任事之責而能守先王之道以古人之心
爲心猶人子而以其父之心爲心者先業可以弗
墜而考无咎矣然古今升降之際道之絕續係焉
亦危事也苟有是心其終必吉也已

傳曰幹父之蠱意承考也

意承考者謂雖未履其事而繼述之心則无戾于
前人也

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱謂治門內之事也。門內之治順以合道。乃爲得之。二居巽體之中正得其宜不可貞言不可以執一而无權也。

傳曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以剛躁之才居過中之位不能信其所爲之盡善也。然猶未離乎巽順之道故曰小有悔而无大咎。

傳曰幹父之蠱終无咎也

經言无大咎而傳言終无咎者蓋能以巽順從事自不至于壞其先業也。

六四裕父之蠱往見吝

六四狃于前人之餘緒而玩愒爲心无綱繆未雨之意雖一時未有他患而弊生害伏能免于將來之吝乎。居艮體之下故

傳曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

六五柔中。守前人之成。而益修其德。以安天下。安
也。以靜止之體。而適遇可以无爲之時者也。

傳曰。幹父用譽。承以德也。

承之以德。所由與好大喜功者異也。

上九不事王侯。高尚其事。

上九超然于事之外。而居仁由義。自尚其志。以爲
事。聖賢之本務也。不復曰蠱。而直曰事者。事功有
壞。而道德无壞也。

傳曰。不事王侯。志可則也。

志之與意意隱而志顯也

序卦

傳日以喜隨人者必有事又曰蠱者事也

可見

蠱以訓事爲正事而曰蠱者天下有事則

有壞

壞以治蠱而謂之亂也然則蠱不可直以壞

之蠱猶已亂而謂之亂也然則蠱不可直以壞

訓矣

至此卦成于巽艮二體正欲用巽之從剛

艮之成物

以爲濟事之本蠱之所以元亨而天

下治也

詳觀彖傳文義其理自明王氏但言不

競爭程

傳但言止于巽順義皆未確朱子力主

剛上柔下

巽而止爲致蠱之由蓋徒有見于卦

未有

言其不美者遷就經義以合已說非所敢

和附

也上柔下爲蠱壞之蠱而不察彖傳之文義且不知刚亦

坤兌

上卦之不美者遷就經義以合已說非所敢

月令八月
卷之二
文選卷之二
有事者莫大于長其天德。故繼之以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者光足以照之謂陽盛。則不止于光之足照卦僅二陽是以謂之臨也。陽于物无不統今已達于地上是以謂之臨也。剛浸而長故元亨長必有消故利貞至于八月有凶以觀卦反對言之凡歷八爻則二陽之長變爲二陽之消矣可不謹哉

傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨者剛之浸長其爲卦二陽自下而起彌乎川澤。兌布乎原陸。坤以達于無窮之境。說而順莫之能禦也。剛中而應若或助之也。其機如此。羣陰之化于陽不難矣。亨之大者也。大亨而猶必以正者。聖人觀于天道而知之矣。何則。至于八月有凶。剛雖浸長而消亦不期而致。長固天道。消亦天道也。觀于天道則聖人惕然矣。

初九咸臨貞吉

咸者感也。物之所說而可感者。莫如陽德。初九陽

周易正角
卷二
德雖若甚微而已與萬物有相感之實故曰咸臨然不可以少有所感而遂以自足也故能守其正則吉

傳曰咸臨貞吉志行正也

志行正者言當志于行正勉而進之之辭也

九二咸臨吉无不利

九二亦曰咸臨剛浸而長其所感者尤大且長則不可以已矣故曰吉无不利

傳曰咸臨吉无不利未順命也

命者已然之分也。未順命者明其爲浸長之剛而
非已然之所能限也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三內實不足而違道以干民譽一時雖以爲美。
无攸利也。至于說極憂生而自知其過然後可以
无咎。

傳曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
位不當者言其德不足以臨也

六四至臨无咎

至猶言誠懇也夫苟非其德足以有臨其次莫若將之以誠切懇到則物之處其下者有時而心服矣故无咎

傳曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

六五柔中。有明覺之用。而藏于內。坤主收藏。又六五柔中。有明覺之用。而藏于內。居外卦。吃坤。故爲知臨大君之宜。大君以不用其知。而後无過舉者也。吉之道也。

傳曰大君之宜行中之謂也

中天德也行中之謂不用知而用天德也

上六敦臨吉无咎

上六積順之至以臨天下則萬物皆在所愛之中而无傾危遐棄之患謂之敦臨吉而无咎者也

五之

知臨知也上之敦臨仁也

傳曰敦臨之吉志在內也

志在于內言舉念惟在民物而不以天下爲外故爲敦臨之吉也

消長道之相因長則必消故繼之以觀

觀盥而不薦有孚顒若

觀本陽消之卦然猶居中正足係天下之觀瞻故謂之觀盥而不薦有孚顒若以齋明之體致愛慤之忱而天下仰而化之君子可不修其敬德以持將頽之運乎

傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

剛之長也而謂之曰臨爲其足以臨也自我之辭也陽之消也而謂之曰觀以其猶可觀也自彼之辭也自彼是我將不得爲政也然不曰大觀在上乎順而巽天德尚存天命未改也中正所謂大觀也中正以觀天下所謂大觀在上也盥而不薦有孚顥若可觀者在我觀而化者在彼也夫大觀在上而觀而化者在下百姓至愚而至神者也聖人亦示之以神道而已矣觀天之神道而四時不忒不言而信者天也聖人以神道設教而天下服不

○怒而威者神也。神道者天德之中正也。

初六童觀小人无咎君子吝曲藝小道皆有可觀而致遠則泥謂之童觀能安于下位而甘小知之受斯可以无咎矣若君子操大人之事將以道濟天下而亦爲之豈不吝乎

傳曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

六二闕觀隱已之情以覘人于微非理之正即使有之亦巾幘也豈光明正大之事乎

傳曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三中立于羣闇之際而徘徊觀望視陽德之盛衰以爲進退其无實有從陽之心亦可見矣

傳曰觀我生進退未失道也

三雖觀望而背陽之迹未著故曰未失道也

六四觀國之光利用賓于王

柔進而附于剛矣曰觀國之光引而近之也曰利用賓于王觀已至此不與其退而自爲也聖人所

以勉初附之柔爻爲巽初故也者如此。

傳曰觀國之光尚賓也

尚猶貴也言六四之觀以不違乎王而貴者也。

九五觀我生君子无咎

九五剛居中正雖運移于天助寡于下而能正一身以爲儀刑之本我生猶言我身也則四方之綱紀可自是而勿壞矣君子其思所以免于咎乎。

傳曰觀我生觀民也

觀民者觀我之身乃所以使民有可觀也。

上九觀其生君子无咎

上九雖立于无位之地而其身已爲道之所屬天下于此矜式焉而可忽諸進德修業而无務乎其外此君子之所以无咎也

傳曰觀其生志未平也

志未平者敏于自治而不敢有卽安之心也

觀本陽消之卦以九猶居五敬取義于觀瞻而不言陰盛然陽滿僅足以觀此猶東周之稱共主天下奉之以虛名而已程傳謂修德行政爲民瞻仰是无異于盛陽矣玩五上二爻之辭自知其

誤

三三離震下上

陽消則物之間阻者多不可无以勝之故繼之以噬嗑

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨者物之爲我間也。惟能勝而去之則亨。獄者禁暴止邪。所以去物之間而納天下于至善也。

上曰噬
下曰噬嗑

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也。

頤中有物曰噬嗑。頤中之有物也。天下之有未化者也。噬嗑而易言亨乎。而有所以亨者。其爲卦內震而外離。剛柔分動而明各著。其能也。雷電合而章相濟爲用也。柔得中而上行。光明而位乎尊也。震剛也。而在下。離柔也。而在上。非剛柔之正理也。獨不曰。柔得中乎。柔而得中。則能自見其天德。以與天下相見。大畏民志。无情者不能盡其辭。其必以是也。故曰。雖不當位。利用獄也。

初九履校滅趾无咎

在下方動于惡。閑之于此。則不至。于蔓延。故爲屢校滅趾之象。而无咎。

傳曰屢校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

惡必有所自起。噬膚而至于滅鼻者。由淺及深。以窮其所起之端。而不使之復萌也。則用獄之道得矣。故无咎。

傳曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛則不知有天德。而動于惡矣。六二至于滅鼻

而後已者所以使久知有天德也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三治已成之惡而力不足以勝之故爲噬有骨之乾肉而遇其毒之象然其人之惡亦必自此而少殺故雖小吝而无咎也

傳曰遇毒位不當也

位不當者動極而輕進也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺堅韌之物噬之不易四雖懷陽德而阻于衆

陰之中其用未顯猶以金爲矢雖有及遠之用而不足以發也惟能固守其正則不爲物之所累而吉矣

傳曰利艱貞吉未光也

四初交離體故未光顯而非用獄之利器

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五得中以天德之明照臨庶物物之爲吾間者亦各輸其誠而不容已噬乾肉得黃金所治无堅獄矣而猶曰貞厲无咎者治獄而得其情未可謂

制治清濁之源也。

傳曰貞厲无咎得當也

明不可恃惟守正而不敢肆乃爲得理之當然也。
上九何校滅耳凶

惡積罪大獄成而刑具故爲何校滅耳之象其凶
宜矣

傳曰何校滅耳聰不明也

言罪大之人不聞善惡之辨本无所用其聰也。

三三

䷃ 離下

䷃

䷃

䷃

䷃

䷃

噬嗑以求天下之情。情有未見而飾生焉。故繼之以賁。

賁亨小利有攸往

責者飾也。本立而加之以文。故亨。文勝于質。則有害于道之本。然故小利有攸往。

傳曰：賁亨柔來而文剛。故亨分剛上而文柔。故小利有攸往。舉正謂下有剛柔爻錯四字天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

噬嗑刑之事也。賁禮之事也。救刑者舍禮。其何以。

哉。此貴之所以亨也。內之離體本剛也。而二則柔矣。故曰柔來而文剛外之艮體本柔也。而上則剛矣。故曰分剛上而文柔。貴者飾也。有其本而後可加焉者也。可加焉而不可過焉者也。柔來而文剛是以剛爲本也。此有其本而後加焉者也。故亨分剛上而文柔是以柔爲本也。此加焉而不可過焉者也。故小利有攸往君子觀于內而得文質之中焉。觀于外而知其所止焉。貴人道之至文者也。由是觀之剛柔交錯天文成焉。文明以止人文成焉。

觀乎天文則日月代而四時序可以察時變矣觀乎人文則禮不慝而樂不淫可以化成天下矣責之義其可忽乎哉

初九賁其趾舍車而徒

趾在下而所以行者也。舍車而徒視不義之富貴如浮雲。其所行之不苟如此。責亦大矣。

傳曰舍車而徒義弗乘也

禮由義起。故義不可乘。則弗乘也。

六二賁其須

須後起而附于元首以成飾。飾之自然而不可无者也。如是則无厭乎其飾矣。

傳曰：賁其須與上興也。

與上興者言須因元首而作。非强飾也。

九三貞如濡如永貞吉

九三處離明之極。盡飾之道。潤澤有加。非不美也。然循而行之。能无文勝之慮乎。惟固守其正。乃可以言吉矣。

傳曰：永貞之吉。終莫之陵也。

陵猶勝也終莫之陵言九三能固守其正則文終不得而勝之是以吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當文勝之時力存矯枉賁如皤如白馬翰如樸畧急遽殆忘乎其爲飾矣然文勝者心未可知忘乎其飾而以誠相與此非以爲害而中心相好者也何足過乎

傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也時方尚文而已獨崇質當位疑者疑其當此位而

不合于時宜也而六四則終无尤矣

六五貢于丘園束帛箋箋吝終吉

貢于丘園獨遠城市之紛華束帛箋箋不尚禮文之繁縟固陋之譏實所未免吝也然俗以奢敝道以儉存飾之不盛其終則吉矣

傳曰六五之吉有喜也

有喜者言敦本尚實可免于後患也

上九白貢无咎

太素獨存无飾可見故曰白貢然天下之物有本

而後有文。上雖无文。而本在。又何咎乎。

傳曰。白賁无咎。上得志也。

上得志。言上之用心。惟在于存誠也。

內卦離。本剛體。柔來而文。其中爻外卦。艮木柔體。剛分而文。其上爻此皆據成卦之象。而言非其固有。測謂之來。不必言來。自外卦亦不必言來。自坤也。由此而去測。謂之分。不必言分。自內卦亦不必言分。自乾也。自苟虞諸先儒求采來。以剛上之義。而不得始。謂泰變爲賁。初无義理。後來。以柔專主。乾坤稍爲近正。至本義。又爲自損與既濟而來之說。未免失于支離矣。

䷗ 坤下

艮上

卦之有噬嗑也。天下之情。其匿于內乎。之有賁也。

天下之事其飾于外乎匿于內而飾于外出乎禮者入乎刑人道于是乎窮君子所以治天下者亦于是乎盡矣故繼之以剝

剝不利有攸往

剝傷也盡也陽傷于陰而幾盡也宜用靜而不宜用作故不利有攸往

傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝者剝也陽之衰也陽之衰而至于剝尚可言哉

夫道之汚隆剛柔之進退而已矣。剛進則柔化而爲剛。柔進則剛變而爲柔。剝者柔變剛也。柔日進而剛日退也。至此則柔不可以更進矣。不利有攸往。小人長也。剛不可以更退矣。順而止之觀象也。一陽在上。厥象可觀。坤順于內。有餘敬焉。艮止于外。有餘愛焉。順而止之係天下之未絕也。夫剛柔之際。消必息。盈必虛。天運之自然也。故君子慮柔之變剛。而道之將壞。內省諸身。外觀諸世。而重此至亟也。

尚猶重也

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

陰之害陽。積而至剝。非一朝一夕之故。斯時陽之室廬已亡。所託僅一牀耳。剝牀以足傷。雖在下而危實及上。其害于陽如此。凶可知矣。

傳曰。剝牀以足以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝牀以辨。與剝足者雖有輕重之分。而陽之被害。則一。故蔑貞之凶同于初焉。

傳曰。剝牀以辨。未有與也。

與助也。六二不爲初之剝足，又不爲四之剝膚形跡。未著而其有害于陽，則與初與四无以異也。非有助陽之心者也。

六三剝之无咎

或云本无之字

剝之者陰。自剝也。三雖欲害陽，而水以薄而先解。霜以朝而自晞。其无害于陽正，所以全其爲陰也。故无咎。

坤卦在剝不順乎理而順乎時。其凶爲甚。三雖同類而獨見止于外，故自剝也。

傳曰：剝之无咎，失上下也。失上下者，不與羣陰同其類也。

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚嘻亦甚矣初與二言蔑貞凶而四直言凶者淺深之辭也

傳曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝雖極而艮止之且居柔中之位故能率其類以盡陰職有從陽之美而无害陽之心其善于自處如此則无往而不利

傳曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬
碩果不食。物之所本。以生者不可得而絕也。君子
得輿。宜爲人之所奉。若小人之剝廬。則失其所庇。
而終于不能自存矣。

傳曰君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。
民所載者言民不可以无所載。若有君子而不之
載。將不得爲小人而終于不可用矣。

朱子曰自古小人滅害君子終亦有凶但此爻
象只說陽與君子之凶也夫易之吉凶視乎理
之順逆而已凡所謂凶皆小人而逆理者也若
君子則雖處剝之世不過順時而止何凶之有

卽有時而爲比于之死箕子之凶亦未嘗有幾
微之不順于理而可以謂之不吉也。觀此卦初
二兩爻皆言蔑貞凶。又六五以宮人寵則无不
利。而上九叹有小人剝廬之象可見天下无凶
則已。有必小人當之也。朱子之說誤矣。

䷁震下

䷁坤上

天德不可窮故繼之以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有
攸往

復亨陽反故亨出入无疾動靜皆宜也。朋來无咎
來者皆化爲陽也。反復其道七日來復言陽之反

而復于其道。每以七日爲度。未嘗遠也。復則不與其復而已也。故利有攸往。

傳曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

大哉剝復之際乎。剛窮于上。不得不反乎下。復則亨矣。剛反則能動矣。操生物之原。而裕能動之機。動而以順行矣。復之伊始。非一于動者也。而剛既爲我有。則動可也。不動亦可也。故曰。出入无疾。剛。

物之主也而我已能復則物情之所樂與也故曰
朋來无咎夫卦至剝入于純陰而无剛之可見矣
剛不可見則天地之心或幾乎息矣然而反復其
道若默識而弗忘七日來復不待期而自至天行
之昭昭者然也剛反則能進而有爲其利有攸往
又可知也由前而觀柔之變也由後而觀剛之長
也大哉剝復之際其見天地之心乎

初九不遠復无祗悔元吉

天德不遠于人。人于本心之失能卽覺之而无使

再蹈于悔。如日月之食而有更本體之明。无少蔽
虧。其吉之大爲何如乎。故聖學之要。莫先于存其
心。不遠之復是也。

傳曰。不遠之復以修身也。

存心所以修身也。

六二休復吉

六二得天德而依之。如行者之歸勞者之息而无
他適之心焉。謂之休復。事未有吉于此者。

傳曰。休復之吉。以下仁也。

仁卽剛也。心依于剛。所謂下仁也。

六三頻復厲无咎

三居動體之極。復而至于頻。則其去之也亦數矣。而猶幸其知復也。其頻也可危。其復也无咎矣。

傳曰。頻復之厲。義无咎也。

六四中行獨復

處五陰之中。行昏闇之地。其去天德宜若遠矣。而能憬然獨還其本心。此人之所難也。

傳曰。中行獨復以從道也。

仁之爲言近而親。道之爲言遠而大。一而已矣。

六五敦復无悔

敦有層累附益之意。所以固其天德也。夫復焉而不固。則悔有時而及之矣。六五豈有悔乎。

傳曰敦復无悔中以自考也

中天德也。中以自考。猶言溫故知新。日就月將也。上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

上六迷復如重雲密霧。不見日月。其凶甚矣。而猶

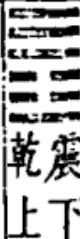
殘民以逞。至于師覆君辱。久而不振。所謂違天。必有大咎者。其上六之謂乎。

傳曰。迷復之凶。反君道也。

剛君道也。上六不知有剛。故反其君道也。

喻石澗曰。天地之心。謂天地生萬物之心也。天地生物之心。无乎。不在聖人。于剝反爲復。靜極動初。見天地之心。或謂靜爲天地之心。非也。或謂動爲天地之心。亦非也。廷祚按。天地之心。又謂動爲天地之心。亦非也。自其不涉于形象。有靜之名。自其流行于物變。有動之名。動靜雖殊。无往而非天地之心也。論復之爲卦。一陽處乎極下。而動體已萌。以是爲天地之心。程子之說。其近之矣。然此一陽本无聲臭之可尋。則補嗣之所謂動息。靜

中者亦未爲失也。兩家各執其是。不无見仁見智之弊。當以石澗之論折衷之矣。知其无乎。不在。則。紳之碩果。不食亦可以。愚天地之心。豈惟復哉。而聖人獨于復言之者。恐人致疑于紳復。惟非欲以動靜言也。或有幾微之惑。

乾下震上

復而後見天地之心。故繼之以无妄。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往。

无妄者天之剛德。而人之所以爲心者也。以其動而不離于天。故大亨而利于正。匪正者。恃其剛也。恃其剛。則悖天逆人。故不利有攸往。

傳曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知其鄉惟心之謂也剛自外來而爲主于內內之震分體于外之乾出者入之義莫著于此矣剛旣爲主于內。是天之心爲主于人之心也動而健震之用卽乾之用也剛中而應人之心與天之心无間也天以无妄而成萬化。无妄旣在于我則大亨以正天命之

矣。險阻无弗通也。感發无不當也。誠之不可掩如此。夫旣曰无妄宜无不正矣。經又曰其匪正有眚不利。有攸往何也。夫无妄者以剛爲主。而非以剛爲用者也。體剛于內。而非恃剛于外者也。若恃剛而用剛。則自以爲无妄。而實妄矣。自生民以來。未有能濟者也。无妄之往何之矣。天命不祐行矣哉。違天之命者。天安得而私之也。君子亦養其剛中以善承天命而已矣。

初九无妄往吉

初九天心之初動所謂无妄者惟在于此天以此而立人我以此而自立往吉順之則吉也

傳曰无妄之往得志也

志者心之主也天命在人求而得之所謂剛自外來而爲主于內是也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

不耕穫不菑畬言无妄者人之易知簡能非作而致之也人能順其自然直養无害則取之无窮用之不竭有攸往而利矣初九之往言往而求无妄也六二之往言順乎无妄

則可以有
所往也

傳曰不耕穫未富也

六二天德之用本自豐足不待借資于外故曰未富也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三哉其无妄以動于妄而以外物爲足恃爲或繫之牛之象夫牛之爲物雖足以引重致遠而非吾之所固有也馳于外者必害其內行人之得非邑人之災乎。

傳曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

九四善用其健。固守夫本心之良而无誘于外。其爲人也寡欲。雖有不存焉者寡矣。无咎之道也。

傳曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五純剛之德已深入于心體。纏固而不可解。所謂无妄之疾也。藥所以攻疾。无妄之疾而可攻乎。故曰勿藥有喜。言人有作爲則害其天命之本然。

矣。

无妄之疾。如所謂烟霞痼疾之疾。

傳曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

无妄行宜向

上九以无妄爲行。恃其剛而用之。則非天德之正。而干時忤物。其害多矣。无攸利言剛不可恃也。

傳曰无妄之行窮之災也

剛至于上。雖乾道之純。猶以爲亢。而况以无妄爲行者乎。故曰窮之災也。

䷗ 乾下
艮上

能見天地之心。則不可不全其心之天德。故繼之以大畜。

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜者止而聚也。大畜言人能使心之天德止而不流。聚而不散。則所畜者大利貞者。利于從正也。乾不自用。而用艮。故曰不家食。吉用艮。所以盡乾之大。故曰利涉大川。

傳曰。大畜剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健大正也。不家食。吉養賢也。利涉大川。應乎天也。

君子所以全其天德者。其道何在。剛健莫乾若也。
篤實而輝光莫艮若也。艮傳曰。其道光明。謙傳曰。天道下濟而光明。則輝光屬艮矣。二著合。而我之德乃以日新大畜之謂也。然豈易言哉。夫乾者健之至而動之極也。苟无以制之。則縱橫放逸。心雖在而實亡矣。剛上而尚賢。乾不自用而聽乎艮。以其能止健也。非止健无以見艮。非艮无以止健。能止健之謂大正也。乾不自止而以艮爲止者。尊艮之能止健。故曰不家食吉。養賢也。養猶奉也。艮能止乾。則艮之所止大矣。且艮之所

止。无。往。非。乾。矣。故。曰。利。涉。大。川。應。乎。天。也。不。家。食。
者。乾。之。所。以。爲。乾。也。應。乎。天。者。艮。之。所。以。爲。艮。也。
合。而。言。之。君。子。之。日。新。其。德。者。其。必。由。此。也。夫。

初九有厲利已

剛體初交動而難定知誘于外不能反躬可危之
甚者也道在有以止之閑邪存誠之謂也

傳曰有厲利已不犯災也

不犯災者不以道心陷于人心之危也

九二輿說辐

輿本行地之物。而說其輻止之暫者也。其止則暫。其所存則大。日月至焉之類也。

傳曰。輿說輻中无尤也。

尤過也能以天德存之于中。雖暫而亦无所過也。九三良馬遂利。艱貞曰閑。輿衛利有攸往。

九三剛之極健之至。良馬遂放之。則易制之。實難也。利艱貞不可任其放也。曰閑。輿衛嚴其防。以制之也。利有攸往。往而止乎。艮所謂不家食者此也。

傳曰。利有攸往。上合志也。

乾自是往而合志于艮故曰上合志也。

六四童牛之牿元吉

六四止天心于未放之時。牛之童而早牿焉。其維持于未觸之先者至矣。而猶慮其縱于外乎。斯吉之大者也。

傳曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豮者蓋橫暴馳突之意。牙。埤雅以爲以杖繫豕是也。說本項氏平菴六五止天心于旣放之後。豕雖壯而難

制而有棧以繫之。則心固卽此而在矣。不亦吉乎。

傳曰。六五之吉有慶也。

四止于未放其功大。五止于旣放其事難喜之于慶。喜驟而慶緩也。

上九何天之衢亨

上九畜極其大。无所不通。吾心之剛與天德之健合而爲一。故曰何天之衢。大畜之道至是而後亨。所謂利涉大川者此也。

傳曰。何天之衢道大行也。

道大行者乾道。于是乎。大行心德之所以全也。

序卦皆取反對如小畜與履對大畜與无妄對皆有實義不可假借先儒往往以大畜與小畜相提而並論故有小畜以小畜大大畜以大畜小之說徒見卦名之偶爾相似而不知其取義之懸絕也大畜无妄之所以相對者无妄言心大畜言學心受之天學成于人聖人之學固守其心之天德而擴充之焉耳人之有心放失甚易大畜內乾外艮有止而聚之之象彖辭不家食吉言乾不自用而受艮之止也利涉大川言艮能止乾而所止者大也斯卦之用重在艮彖辭傳之尚賢養賢皆指艮而言乾能聽命于艮故日尚日養養猶言奉也不家食舊說以爲食祿于朝果爾則所謂告屬賢者乎屬養賢者乎且彖辭旣有此義不宜六爻之中无一與此應學者而惟見受止于艮之義此詳審而求其當也

震下
艮上

萬物待養于陽。大畜陽德盛矣。故繼之以頤。
頤貞吉觀頤自求口實。

頤者養也。貞吉養人與自養皆得其正則吉。觀頤
在上而養人也。自求口實在下而自養也。

傳曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口
實觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民。頤
之時大矣哉。

頤者養也。養正則吉。動而止于其分則吉也。在上

盡。所以養人而觀人之得口實曰觀頤在下思所
以自養而求已之得口實曰自求口實如此則上
下之分定而養之理正矣在上无以養人在下无
以自養此凶禍之所由起而常至于不可救者也
頤之爲卦其內體陽在下而无用震又主動動故
不安其分而自養之正理失矣凶之甚者也其外
體艮以成物之德使天下之待養者皆止于是而
不動則養人之正理得矣吉之大者也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也自養而亦曰觀者

君子所以重責夫養正也。至躋者萬物天地之所養也。至衆者萬民聖人養賢以養之者也。大哉養正之道其惟頤乎。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不待食于人而有以自養陽之况也。初九以陽處極下不肯自養有舍爾靈龜之象而斜睨諸陰有觀我朵頤之象可謂動之不正而失其所以貴矣不亦凶乎

傳曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頗拂經于丘頤征凶

六二處下體而好動。至于无以自養。顛頤此非道之常也。

拂經

使遂不能自立。而別求高明以自託。于丘頤。

則虧養傭作之流而已。以是行之必爲人之所賤。

而凶及之矣。

傳曰六二征凶行失類也

行失類者其所行入于非類。是以爲顛頗拂經也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三拂頤動極而妄。自廢其生理者也。既不足以

自養而人亦不屑養之其凶甚矣故時窮數極而終于无所用亦何利之有焉

傳曰十年勿用道大悖也

道謂人道也

六四顛頗吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四顛頗不以居上而安于其奉吉之道也而又
有養人之心虎視眈眈其欲逐逐以人之得其所
養爲已之深嗜篤好韓文有云凡爲去害興利若嗜欲卽此意蓋位雖不極而心則有餘者也可以无咎矣

傳曰。顛頽之吉。上施光也。

六四。之不自奉。乃所以光大其施。以盡居上之道也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

六五處養人之尊位。拂經云者。言此乃非常之地也。誠知其道之不在于已。而固求陽德以奉之。則得其正而吉。未可自用其陰柔。以蹈于天下之至險也。

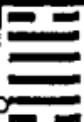
傳曰。居貞之吉。順以從上也。

順以從上順以從居上之道也是之謂居貞也

上九由頤厲吉利涉大川

上九以成物之德位于至上天下之大皆于是乎待養焉故曰由頤而危以持之則吉利涉大川其所施者博而所濟者衆也

傳曰由頤厲吉大有慶也

巽下

陽德失其所養則衰故繼之以大過

大過棟橒利有攸往亨

大過大者失其所託故曰大過棟橈室无主而將傾也當此之際宜舍舊以圖其新故利有攸往乃亨。

傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過之爲卦兩陰位乎上下而四陽處乎中上糜下爛中則枯槁大者過也言大者失其所託而將至于不可爲也陽于物爲棟焉上糜下爛本末弱矣中則枯槁棟將傾矣斯其時尚可爲乎雖然无

月令正角 二月
不可爲也。剛之過而猶在于中。德未衰也。內巽以入而外說以行。用相成也。執斯道也。以往而何不可亨之有。故多難者。國之固也。阽危者。賢聖之驅除也。大過之時大矣哉。弗可失也已。

初六藉用白茅无咎

初六處傷敗未形之時而防患未然。藉用白茅慎之至也。能以戒慎生其心如此。則天下之禍亂何自而起乎。故曰无咎。

傳曰。藉用白茅柔在下也。

柔在下者謂巽之初能順乎剛。知有天德而不敢放其心也。

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

九二所處尚非危地。枯楊生梯時過而猶有可爲也。然必得外助之至則无不利矣。

傳曰老夫女妻過以相與也

相與猶言相成也。過以相與言本不相當而有相成之義

九三棟橈凶

九三正屬棟位而當朽壞之地。无持久之力。

巽極而躁

大廈將傾。非一木所能支。其凶甚矣。

傳曰。棟橒之凶。不可以有輔也。

不可以有輔者。言九三之可危。不若九二之猶可輔也。

九四棟隆吉。有它吝。

九四亦屬棟位而所處加高矣。在下之蠹蝕。不得而驟及之。故曰棟隆吉。然而終非卽安之所可說。之地也。一旦而棟失其所以隆。則求免于吝得乎。

傳曰棟隆之吉不橈乎下也

橈乎下則棟失其隆有它而吝矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五生華得偶自以爲可說而不知數盡理窮銷

亡在于旦夕无咎无譽者其得失不足論也

日枯楊楊者陽也近乎初上之二陰而先及于剝爛故曰枯楊

傳曰老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六以非才據高位不知時之不可爲猶不知水

之淺深而褰裳以涉也滅頂之凶其所自取不足咎矣

傳曰過涉之凶不可咎也

不可咎猶言既往不咎也

大過與小過本非對待先儒每每以之並論非
也且二過字亦有辨小過乃經過相過之過大
過則過失過誤之過彖取象于棟撓明明有大
履將傾之意而本義反謂四陽過盛殆不可從
伊川以大過爲事之大過于常者與孔穎達過
越常理之說正同尤爲可疑大本指陽而言若
以爲大事則彖辭傳何以不曰大事過而曰大
者過乎且事雖有大小之殊而聖人時措之宜必
惟一而已今日孰爲常事孰爲非常之事後世必
有藉口于禪讓征伐以行其私而自命爲大

遇者豈非解經者啓之乎

三三
坎下

時雖有大過。而心之天德不可亡。故繼之以習坎。

此卦本名習坎。後人誤遺上一字。

習坎有孚維心亨行有尚

習坎有孚言重險之中而有可信者存。可信者心而已。維心之亨。出入于險而无不通。以此行之爲可尚矣。險莫險于人心。故彖辭舉心亨之說。而六爻皆言人心之險。

傳曰：習坎重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維

心亨乃以剛中也行有尚徃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

險者物情之所畏也而君子有所以行險者其習
坎之說乎兩間无之而非險人心无之而非險習
坎重險也夫謂之險則事之不可信者也而况重
險乎以君子觀之水之流无常形者也而不盈其
潤下之性然也无常形者行險也其潤下之性然
不失其信也使行險而失其信君子何取于水哉

經曰。習坎有孚。言雖至險而有可信者存也。雖至
險而有可信者存。則天下之險不足行矣。信者天
之剛德。而人心之所以亨者也。維心亨。乃以剛中
也。剛中而信立于內。心亨而險平于外矣。如是則
不困于險。而險且爲我用。行有尚往。有功也。天以
信立。而險不可升。地以信立。而山川丘陵之錯峙。
王公以信立。而設險以守國。天下莫能犯也。皆用
險者也。所謂維心亨。而行有尚是矣。險之時。用大
矣哉。非用險也。用信也。

初六習坎入于坎窔凶

甘處重險之下而自入于坎窔。背明卽暗，不復知有陽德之用，豈不凶乎？

傳曰：習坎入坎，失道凶也。

道謂本心之德，剛是也。

九二坎有險，求小得。

坎有險者，陷溺已深，幾失其陽德。然反而求之，則本心之良未嘗泯也。人之甘于自棄者，何爲乎？

傳曰：求小得，未出中也。

中謂本心。言雖旦晝之梏亡而夜氣猶有存者。故曰未出中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窔勿用

六三不能改其陷溺之性。來徃于坎。則安于險可

知矣。枕者安也。其入于坎窔與初六无以異也。而何可

用之有險以在下者爲深故

內三爻其辭有甚焉

傳曰來之坎坎終无功也

既言來之坎坎。則亦有不險之時矣。終无功者所謂。枯之反覆而夜氣不足以存也。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六四已出重險之外而將免于險故爲樽酒簋貳納約自牖之象夫酒食亦暗人之物樽酒簋貳陷之微者也牖所以通陽收納約束于此則道心之復不遠而終可以无咎矣

傳曰樽酒簋貳剛柔際也

際相近而不相遠也剛柔際者言四雖未能有陽德而心已知之與之相近而不相遠也

九五坎不盈祇旣平无咎

九五剛中。彖辭之所謂心亨者也。君子不畏天下之有險。而貴我之行險也。有道。坎不盈祗。旣平所。謂行險而不失其信也。險无常。而其不盈也有常。則險而平矣。故无咎。

傳曰。坎不盈中。未大也。中未大者。言其亨于心。而未能達于外。此坎之所以爲坎也。

上六繫用徽纆。寘于叢棘三歲不得凶。

上六纏縛于習染而不覺。沈溺于幽暗而不知。故

爲繫用徽纏。寘于叢棘之象。既至于此。則反而求其良心。尚安在哉。良心之不得。則凶亦隨之。故曰三歲不得凶。

傳曰。上六失道凶。三歲也。

上六亦失其本心之德者。然凶止于三歲。陷而在上。不若陷而愈下者之深也。

䷹

離下

䷹

離上

坎以信化險者也。能以信化險。則天下之物皆來附矣。故繼之以離。

離利貞亨畜牝牛吉

離者依附之義不可以不得其正。得其正然後亨也。牝牛待人以爲用。依附之得其正者。離能以牝牛見畜則吉矣。

傳曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。

離者麗也。言物之相附也。凡有形者必有所麗。有所麗而後成其用。日月之麗乎天。所以成其明也。

百穀草木之麗乎土。所以成其生也。明謂在上位者也。天子之下有諸侯。諸侯之下有卿大夫。所謂重明也。正則居上而治人之道也。重明以麗乎正。乃化成天下聖人。南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。行險而不失其信。物之所以來附也。重明以麗乎正。險之所以愈平也。坎之與離。其相爲用。而不可以偏廢者。與中正天德也。麗之爲言。未必皆得其中正。卽未必皆亨也。柔麗乎中正。離之于天。德庶幾矣。而有不亨者乎。牛之牝而麗乎人。猶

人之麗乎正也。是以畜牝牛吉也。

初九履錯然敬之无咎

初九將附于物而未安爲履錯然之象凶多吉少之時也。君子明于理勢惟有修其在我以待數之自定則可以无咎矣。

傳曰履錯之敬以辟咎也。

履錯而不敬必有失足之虞故曰以辟咎也。

六二黃離元吉

黃者中央之色謂中道也。依附于此則得天下之

正而无往不獲其福矣。故元吉。

傳曰黃離元吉得中道也。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。

九三以失位之剛處垂盡之地。日昃之離時已過而相附也。鼓缶之歌其樂有限。大耋之嗟其憂方長。言欲附而不可得矣。故凶。

傳曰日昃之離何可久也。

言人當及時而自納于中正也。

九四突如其来如焚如死如棄如。

離之爲卦。以柔附剛者也。柔既附剛。則剛无所附。

矣。本卦四爻皆當以此義求之。

而離之爲言。又以附于內爲正。

者也。附于外。則有所不受矣。九四舍其中正之德。繫附于外。而不知天之所絕。數之所窮也。其身受

極禍。不亦宜乎。

此爻蓋桀紂之君。翼慕之臣。當之。

傳曰。突如其來。如无所容也。

六五出涕沱若。戚嗟若吉。

六五未嘗不得依附之。正。然而太高。則危。出涕沱若。戚嗟若。履王公之尊。而常懷虎尾。春冰之懼。未

周易卷第十一
有不吉者也

傳曰六五之吉離王公也

離王公言五所離乃王公之位以憂爲喜而得其正者也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛德而位于上于本卦既不必言依附而反以无所依附爲用故爲王用出征以蕩滌羣陰之象此率天下而出于正者也而何咎之有

傳曰王用出征以正邦也

以正邦者言如上九則正。自我用而麗于正者不足言矣。

離卦雖取義于明者多究以麗義爲本。觀彖辭以畜牛爲象而傳曰離麗也則知此卦尤重依附之義舊說多失之附會者以但知以明義求之也。