

### 3. 둔(屯)

【傳】 屯은 序卦曰 有天地然後에 萬物生焉하니 盈天地之間者 惟萬物이라 故受之以屯하니 屯者는 盈也요 屯者는 物之始生也라하니라 ... 屯은 物之始生이라 故로 繼乾坤之後라 以二象言之하면 雲雷之興은 陰陽始交也요 以二體言之하면 震始交於下하고 坎始交於中하니 陰陽相交라야 乃成雲雷하니 陰陽始交하여 雲雷相應而未成澤이라 故로 爲屯이니 若已成澤則爲解也라 又動於險中하니 亦屯之義라 陰陽不交則爲否요 始交而未暢則爲屯이니 在時則天下屯難未亨泰之時也라

屯은 元亨하고 利貞하니 勿用有攸往이요 利建侯하니라

象曰 屯은 剛柔始交而難生하며 動乎險中하니 大亨貞은 雷雨之動이 滿盈일새라 天造草昧엔 宜建侯요 而不寧이니라

象曰 雲雷屯이니 君子以하여 經綸하나니라

初九는 磐桓이니 利居貞하며 利建侯하니라

【傳】 初以陽爻在下하니 乃剛明之才로 當屯難之世하여 居下位者也니 未能便往濟屯이라 故磐桓也라 方屯之初하여 不磐桓而遽進이면 則犯難矣라 故로 宜居正而固其志라 凡人은 處屯難이면 則鮮能守正하니 苟无貞固之守면 則將失義하리니 安能濟時之屯乎아 居屯之世하여 方屯於下하니 所宜有助가 乃居屯濟屯之道也라 故取建侯之義하니 謂求輔助也라

象曰 雖磐桓하나 志行正也며

【傳】 賢人在下하여 時苟未利하니 雖磐桓하여 未能遂往濟時之屯이나 然有濟屯之志와 與濟屯之用하니 志在行其正也라

以貴下賤하니 大得民也로다

【傳】 九當屯難之時하여 以陽而來居陰下하니 爲以貴下賤之象이라 方屯之時하여 陰柔不能自存이어늘 有一剛陽之才하니 衆所歸從也요 更能自處卑下하니 所以大得民也라 或疑方屯于下하니 何有貴乎아 夫以剛明之才로 而下於陰柔하고 以能濟屯之才로 而下於不能하니 乃以貴下賤也라 況陽之於陰에 自爲貴乎아

六二는 屯如遭如하며 乘馬班如하니 匪寇면 婚媾리니 女子貞하여 不字라가

十年에야 乃字로다

【傳】 二以陰柔로 居屯之世하여 雖正應在上이니 而逼於初剛이라 故로 屯難遭回라 如是 辭也라 乘馬는 欲行也니 欲從正應而復班如하여 不能進也라 ... 二當屯世하여 雖不能自濟나 而居中得正하고 有應在上하니 不失義者也라 然逼近於初하니 陰乃陽所求요 柔者는 剛所陵이라 柔當屯時하여 固難自濟요 又爲剛陽所逼이라 故로 爲難也니 設匪逼於寇難이면 則往求於婚媾矣라 婚媾는 正應也요 寇는 非理而至者라 二守中正하여 不苟合於初하니 所以不字라 苟貞固不易하여 至于十年이면 屯極必通하니 乃獲正應而字育矣라 以女子陰柔로 苟能守其志節이면 久必獲通이어든 況君子守道不回乎아...

象曰 六二之難은 乘剛也요 十年乃字는 反常也라

【傳】 六二居屯之時而又乘剛하여 爲剛陽所逼하니 是其患難也라 至於十年이면 則難久必通矣니 乃得反其常하여 與正應合也라 十은 數之終也라

六三是 卽鹿无虞라 惟入于林中이니 君子幾하여 不如舍니 往하면 吝하리라

【傳】 六三是 以陰柔居剛하니 柔旣不能安屯이요 居剛而不中正이면 則妄動이라 雖貪於所求나 旣不足以自濟요 又无應援하니 將安之乎아 如卽鹿而无虞人也라 入山林者는 必有虞人以導之니 无導之者면 則惟陷入于林莽中이라 君子見事之幾微하여 不若舍而勿逐이니 往則徒取窮吝而已라

象曰 卽鹿无虞는 以從禽也요 君子舍之는 往하면 吝窮也라

【傳】 事不可而妄動은 以從欲也요 无虞而卽鹿은 以貪禽也라 當屯之時하여 不可動而動하니 猶无虞而卽鹿은 以有從禽之心也라 君子則見幾而舍之不從하니 若往則可吝而困窮也라

六四是 乘馬班如니 求婚媾하여 往하면 吉하여 无不利하리라

【傳】 六四以柔順으로 居近君之位하니 得於上者也로되 而其才不足以濟屯이라 故로 欲進而復止하니 乘馬班如也라 已旣不足以濟時之屯이니 若能求賢以自輔면 則可濟矣라 初는 陽剛之賢이요 乃是正應이니 己之婚媾也라 若求此陽剛之婚媾하여 往與共輔陽剛中正之君하여 濟時之屯이면 則吉而无所不利也라 居公卿之位하여 己之才雖不足以濟時之屯이니 若能求在下之賢하여 親而用之면 何所不濟哉아

象曰 求而往은 明也라

【傳】 知己不足하고 求賢自輔而後往하니 可謂明矣라 居得致之地하여 己不能而遂已는 至暗者也라

九五는 屯其膏니 小貞이면 吉하고 大貞이면 凶하리라

【傳】 五居尊得正而當屯時하니 若有剛明之賢이 爲之輔면 則能濟屯矣로되 以其无臣也라 故로 屯其膏라 人君之尊은 雖屯難之世라도 於其名位엔 非有損也요 唯其施爲有所不行하고 德澤有所不下하니 是屯其膏니 人君之屯也라...

象曰 屯其膏는 施未光也라

【傳】 膏澤不下及이라 是以로 德施未能光大也니 人君之屯也라

上六은 乘馬班如하여 泣血漣如로다

【傳】 六以陰柔로 居屯之終하고 在險之極하여 而无應援하여 居則不安하고 動无所之하여 乘馬欲往이라가 復班如不進하니 窮厄之甚하여 至於泣血漣如하니 屯之極也라 若陽剛而有助면 則屯旣極하니 可濟矣리라

象曰 泣血漣如어니 何可長也리오

【傳】 屯難窮極하여 莫知所爲라 故로 至泣血이라 顛沛如此하니 其能長久乎아 夫卦者는 事也요 爻者는 事之時也라...

## 14. 대유(大有)

【傳】 大有는 序卦에 與人同者는 物必歸焉이라 故受之以大有라하니라 夫與人同者는 物之所歸也니 大有所以次同人也라 爲卦 火在天上하니 火之處高면 其明及遠하여 萬物之衆이 无不照見하니 爲大有之象이요 又一柔居尊하고 衆陽竝應하니 居尊執柔는 物之所歸也라 上下應之 爲大有之義하니 大有는 盛大豐有也라

大有는 元亨하니라

象曰 大有는 柔得尊位하고 大中而上下應之할새 曰大有니 其德이 剛健而文明하고 應乎天而時行이라 是以元亨하니라

象曰 火在天上이 大有니 君子以하여 遏惡揚善하여 順天休命하나니라

初九는 无交害니 匪咎나 艱則无咎리라

【傳】 九居大有之初하여 未至於盛하고 處卑无應與하여 未有驕盈之失이라 故无交害하니 未涉於害也라 大凡富有면 鮮不有害하나니 以子貢之賢으로도 未能盡免커든 況其下者乎아 匪咎艱則无咎는 言富有本匪有咎也니 人因富有

하여 自爲咎耳니 若能享富有而知難處면 則自无咎也라 處富有而不能思艱兢畏면 則驕侈之心生矣리니 所以有咎也라

象曰 大有初九는 无交害也라

【傳】 在大有之初하여 克念艱難이면 則驕溢之心이 无由生矣니 所以不交涉於害也라

九二는 大車以載니 有攸往하여 无咎리라

【傳】 九以陽剛居二하여 爲六五之君所倚任하니 剛健則才勝하고 居柔則謙順하고 得中則无過하니 其才如此라 所以能勝大有之任하니 如大車之材强壯하여 能勝載重物也니 可以任重行遠이라 故有攸往而无咎也라 大有豐盛之時에 有而未極이라 故로 以二之才로 可往而无咎니 至於盛極이면 則不可以往矣라

象曰 大車以載는 積中不敗也라

【傳】 壯大之車는 重積載於其中而不損敗하니 猶九二材力之强하여 能勝大有之任也라

九三은 公用亨于天子니 小人은 弗克이니라

【傳】 三居下體之上하니 在下而居人上은 諸侯人君之象也라 公侯는 上承天子하니 天子는 居天下之尊하여 率土之濱이 莫非王臣이니 在下者何敢專其有리오 凡土地之富와 人民之衆이 皆王者之有也니 此理之正也라 故三當大有之時하여 居諸侯之位하여 有其富盛이면 必用亨通乎天子니 謂以其有로 爲天子之有也니 乃人臣之常義也라 若小人處之면 則專其富有하여 以爲私하여 不知公已奉上之道라 故曰小人弗克也라하니라

象曰 公用亨于天子는 小人은 害也리라

【傳】 公은 當用亨于天子니 若小人處之면 則爲害也라 自古로 諸侯能守臣節하여 忠順奉上者는 則蕃養其衆하여 以爲王之屏翰하고 豐殖其財하여 以待上之徵賦하니 若小人處之면 則不知爲臣奉上之道하여 以其爲己之私하여 民衆財豐이면 則反擅其富强하여 益爲不順하니 是는 小人大有則爲害요 又大有爲小人之害也라

九四는 匪其彭(방)이면 无咎리라

【傳】 九四居大有之時하여 已過中矣니 是는 大有之盛者也니 過盛則凶咎所由生也라 故處之之道 匪其彭則得无咎니 謂能謙損하여 不處其太盛이면 則得

无咎也라 四는 近君之高位니 苟處太盛이면 則致凶咎라 彭은 盛多之貌라 詩載驅云 汶水湯湯(상상)이어늘 行人彭彭이라하니 行人盛多之狀이요 雅大明云 駟驥彭彭이라하니 言武王戎馬之盛也라

象曰 匪其彭无咎는 明辨哲也라

【傳】 能不處其盛而得无咎者는 蓋有明辨之智也니 哲는 明智也라 賢智之人은 明辨物理하여 當其方盛이면 則知咎之將至라 故能損抑하여 不敢至於滿極也라

六五는 厥孚交如니 威如면 吉하리라

【傳】 六五當大有之時하여 居君位虛中하니 爲孚信之象이라 人君이 執柔守中而以孚信接於下면 則下亦盡其信誠하여 以事於上이니 上下孚信相交也라 以柔居尊位하니 當大有之時하여 人心安易하니 若專尚柔順이면 則陵慢生矣라 故必威如則吉이니 威如是 有威嚴之謂也라 旣以柔和孚信으로 接於下하여 衆志說從하고 又有威嚴하여 使之有畏면 善處有者也니 吉可知矣라

象曰 厥孚交如是 信以發志也요 威如之吉은 易而无備也일새라

【傳】 下之志는 從乎上者也니 上以孚信接於下하면 則下亦以誠信事其上이라 故厥孚交如하니 由上有孚信하여 以發其下孚信之志하니 下之從上은 猶響之應聲也라 威如之所以吉者는 謂若无威嚴이면 則下易慢而无戒備也니 謂无恭畏備上之道라 備는 謂備上之求責也라

上九는 自天祐之라 吉无不利로다

【傳】 上九在卦之終하여 居无位之地하니 是는 大有之極而不居其有者也라 處離之上은 明之極也니 唯至明일새 所以不居其有하여 不至於過極也라 有極而不處면 則无盈滿之災하니 能順乎理者也라 五之孚信而履其上은 爲蹈履誠信之義요 五有文明之德이어늘 上能降志以應之는 爲尚賢崇善之義라 其處如此면 吉道之至也니 自當享其福慶하여 自天祐之리라 行順乎天而獲天祐라 故所往皆吉하여 无所不利也라

象曰 大有上吉은 自天祐也라

【傳】 大有之上은 有極當變이로되 由其所爲順天合道라 故天祐助之하여 所以吉也라 君子滿而不溢은 乃天祐也라 繫辭에 復申之云 天之所助者는 順也요 人之所助者는 信也니 履信思乎順하고 又以尚賢也라 是以로 自天祐之吉无不利也라하니라 履信은 謂履五니 五虛中이 信也요 思順은 謂謙退不居요 尚賢은 謂志從於五라 大有之世엔 不可以盈이니 豐而復處盈焉은 非所宜也라

六爻之中은 皆樂據權位로되 唯初上은 不處其位라 故初九는 无咎요 上九는 无不利라 上九在上하여 履信思順이라 故在上而得吉하니 蓋自天祐也라

## 15. 겸 (謙)

【傳】 겸은 序卦에 有大者는 不可以盈이라 故受之以謙이라하니라 其有旣大면 不可至於盈滿이요 必在謙損이라 故大有之後에 受之以謙也라 爲卦 坤上艮下하니 地中有山也라 地體卑下하니 山은 高大之物而居地之下는 謙之象也요 以崇高之德而處卑之下는 謙之義也라

謙은 亨하니 君子有終이니라

【傳】 겸有亨之道也라 有其德而不居를 謂之謙이니 人以謙巽自處면 何往而不亨乎리오 君子有終은 君子志存乎謙巽하니 達理故로 樂天而不競하고 內充故로 退讓而不矜하여 安履乎謙하여 終身不易하여 自卑而人益尊之하고 自晦而德益光顯하니 此所謂君子有終也라 在小人하여는 則有欲必競하고 有德必伐하니 雖使勉慕於謙이라도 亦不能安行而固守하여 不能有終也라

象曰 謙亨은 天道下(濟)[際]而光明하고 地道卑而上行이라

【傳】 濟는 當爲際라 此는 明謙而能亨之義라 天之道는 以其氣下際라 故能化育萬物하여 其道光明하니 下際는 謂下交也라 地之道는 以其處卑일새 所以其氣上行하여 交於天하니 皆以卑降而亨也라

天道는 虧盈而益謙하고

【傳】 以天行而言하면 盈者則虧하고 謙者則益하니 日月陰陽이 是也라

地道는 變盈而流謙하고

【傳】 以地勢而言하면 盈滿者傾變而反陷하고 卑下者流注而益增也라

鬼神은 害盈而福謙하고

【傳】 鬼神은 謂造化之跡이라 盈滿者를 禍害之하고 謙損者를 福祐之하니 凡過而損, 不足而益者 皆是也라

人道는 惡(오)盈而好謙하니라

【傳】 人情은 疾惡於盈滿而好與於謙巽也라 謙者는 人之至德이라 故聖人詳言하니 所以戒盈而勸謙也라

謙은 尊而光하고 卑而不可踰니 君子之終也라

【傳】 겸爲卑巽이나 而其道尊大而光顯하고 自處雖卑屈이나 而其德實高하여 不可加尙하니 是不可踰也라 君子至誠於謙하여 恒而不變이면 有終也라 故尊光이라

象曰 地中有山이 謙이니 君子이하여 裒多益寡하여 稱物平施하나니라

【傳】 地體卑下하니 山之高大而在地中은 外卑下而內蘊高大之象이라 故爲謙也라 不云山在地中而曰地中有山은 言卑下之中에 蘊其崇高也라 若言崇高 蘊於卑下之中이라 하면 則文理不順하니 諸象皆然하니 觀文可見이라 君子以裒多益寡稱物平施는 君子觀謙之象에 山而在地下하니 是高者下之요 卑者上之라 見抑高舉下, 損過益不及之義하여 以施於事하면 則裒取多者하여 增益寡者하여 稱物之多寡하여 以均其施與하여 使得其平也라

初六은 謙謙君子니 用涉大川이라도 吉하나니라

【傳】 初六은 以柔順處謙하고 又居一卦之下하니 爲自處卑下之至니 謙而又謙也라 故曰謙謙이니 能如是者는 君子也라 自處至謙이면 衆所共與也니 雖用涉險難이나 亦无患害어든 況居平易乎아 何所不吉也리오 初處謙而以柔居下하니 得無過於謙乎아 曰 柔居下는 乃其常也니 但見其謙之至라 故爲謙謙이요 未見其失也라

象曰 謙謙君子는 卑以自牧也라

【傳】 謙謙은 謙之至也니 謂君子以謙卑之道로 自牧也라 自牧은 自處也니 詩云自牧歸荑라하나니라

六二는 鳴謙이니 貞하고 吉하나니라

【傳】 二以柔順居中하니 是爲謙德積於中이라 謙德이 充積於中이라 故發於外하여 見於聲音顏色이라 故曰鳴謙이요 居中得正하여 有中正之德也라 故云貞吉이라 凡貞吉은 有爲貞且吉者하고 有爲得貞則吉者하니 六二之貞吉은 所自有也라

象曰 鳴謙貞吉은 中心得也라

【傳】 二之謙德은 由至誠積於中하여 所以發於聲音이니 中心所自得也요 非勉爲之也라

九三은 勞謙이니 君子有終이니 吉하나니라

【傳】 三以陽剛之德而居下體하여 爲衆陰所宗하고 履得其位하여 爲下之上하니 是上爲君所任하고 下爲衆所從하여 有功勞而持謙德者也라 故曰勞謙이라 古之人有當之者하니 周公是也라 身當天下之大任하여 上奉幼弱之主하고 謙恭自牧하여 夔夔如畏然하시니 可謂有勞而能謙矣라 既能勞謙하고 又須君子行之有終이면 則吉이라 夫樂高喜勝은 人之常情이니 平時能謙도 固已鮮矣

어든 況有功勞可尊乎아 雖使知謙之善하여 勉而爲之라도 若矜負之心不忘이면 則不能常久하니 欲其有終이니 不可得也라 唯君子는 安履謙順이 乃其常行이라 故久而不變하니 乃所謂有終이니 有終則吉也라 九三은 以剛居正하여 能終者也니 此爻之德이 最盛이라 故象辭特重하니라

象曰 勞謙君子는 萬民이 服也라

【傳】 能勞謙之君子는 萬民所尊服也라 繫辭云 勞而不伐하고 有功而不德하니 厚之至也니 語以其功下人者也라 德言盛이요 禮言恭이니 謙也者는 致恭以存其位者也라하니라 有勞而不自矜伐하고 有功而不自以爲德은 是其德弘厚之至也니 言以其功勞而自謙以下於人也라 德言盛, 禮言恭은 以其德言之則至盛이요 以其自處之禮言之則至恭이니 此所謂謙也라 夫謙也者는 謂致恭以存其位者也니 存은 守也니 致其恭巽하여 以守其位라 故高而不危하고 滿而不溢이라 是以로 能終吉也라 夫君子履謙은 乃其常行이요 非爲保其位而爲之也어늘 而言存其位者는 蓋能致恭이 所以能存其位니 言謙之道如此라 如言爲善有令名하니 君子豈爲令名而爲善也哉아 亦言其令名者는 爲善之故也라

六四는 无不利撝謙이니라

【傳】 四居上體하여 切近君位하고 六五之君이 又以謙柔自處하며 九三이 又有大功德하여 爲上所任, 衆所宗이어늘 而已居其上하니 當恭畏以奉謙德之君하고 卑巽以讓勞謙之臣하여 動作施爲 无所不利於撝謙也라 撝는 施布之象이니 如人手之撝也라 動息進退에 必施其謙이니 蓋居多懼之地요 又在賢臣之上故也라

象曰 无不利撝謙은 不違則也라

【傳】 凡人之謙은 有所宜施하여 不可過其宜也니 如六五或用侵伐이 是也라 唯四는 以處近君之地하고 據勞臣之上이라 故凡所動作이 靡不利於施謙이니 如是然後에 中於法則이라 故曰不違則也라하니 謂得其宜也라

六五는 不富以其隣이니 利用侵伐이니 无不利하리라

【傳】 富者는 衆之所歸니 唯財爲能聚人이라 五以君位之尊而執謙順하여 以接於下하니 衆所歸也라 故不富而能有其隣也라 隣은 近也니 不富而得人之親也라 爲人君而持謙順이면 天下所歸心也라 然君道는 不可專尚謙柔요 必須威武相濟然後에 能懷服天下라 故利用行侵伐也니 威德竝著然後에 盡君道之宜而无所不利也라 蓋五之謙柔는 當防於過라 故發此義하니라

象曰 利用侵伐은 征不服也라

【傳】 征其文德謙巽所不能服者也라 文德所不能服而不用威武면 何以平治天下리오 非人君之中道니 謙之過也라

上六은 鳴謙이니 利用行師하여 征邑國이니라

【傳】 六以柔處柔하니 順之極이요 又處謙之極하니 極乎謙者也라 以極謙而反居高하여 未得遂其謙之志라 故至發於聲音이요 又柔處謙之極하여 亦必見於聲色이라 故曰鳴謙이라 雖居无位之地하여 非任天下之事니 然人之行己에 必須剛柔相濟어늘 上은 謙之極也니 至於太甚이면 則反爲過矣라 故利在以剛武自治니 邑國은 己之私有라 行師는 謂用剛武요 征邑國은 謂自治其私라 象曰 鳴謙은 志未得也니 可用行師하여 征邑國也라

【傳】 謙極而居上하여 欲謙之志를 未得이라 故不勝其切하여 至於鳴也라 雖不當位니 謙旣過極하니 宜以剛武自治其私라 故云利用行師征邑國也라

## 20. 觀(觀)

【傳】 觀은 序卦에 臨者는 大也니 物大然後可觀이라 故受之以觀이라하니 觀所以次臨也라 凡觀은 視於物則爲觀이요 爲觀於下則爲觀이니 如樓觀을 謂之觀者는 爲觀於下也라 人君이 上觀天道하고 下觀民俗則爲觀이요 修德行政하여 爲民瞻仰則爲觀이라 風行地上하여 徧觸萬類는 周觀之象也요 二陽在上하고 四陰在下하여 陽剛居尊하여 爲群下所觀은 仰觀之義也라 在諸爻則唯取觀見하니 隨時爲義也라

觀은 盥而不薦이면 有孚하여 顒若하리라

【傳】 予聞之胡翼之先生하니 曰 君子居上하여 爲天下之表儀하여 必極其莊敬이면 則下觀仰而化也라 故爲天下之觀이니 當如宗廟之祭始盥之時요 不可如旣薦之後니 則下民盡其至誠하여 顒然瞻仰之矣라하니라 盥은 謂祭祀之始에 盥手酌鬱鬯於地하여 求神之時也요 薦은 謂獻腥獻熟之時也라 盥者는 事之始니 人心方盡其精誠하여 嚴肅之至也요 至旣薦之後에 禮數繁縟이면 則人心散하여 而精一이 不若始盥之時矣라 居上者正其表儀하여 以爲下民之觀인댄 當莊嚴을 如始盥之初하여 勿使誠意少散하여 如旣薦之後면 則天下之人이 莫不盡其孚誠하여 顒然瞻仰之矣라 顒은 仰望也라

象曰 大觀으로 在上하여 順而巽하고 中正으로 以觀天下니

【傳】 五居尊位하여 以剛陽中正之德으로 爲下所觀하여 其德甚大라 故曰大觀在上이라 下坤而上巽하니 是能順而巽也요 五居中正하니 以巽順中正之德

으로 爲觀於天下也라

觀盟而不薦有孚顒若은 下觀而化也라

【傳】 爲觀之道는 嚴敬을 如始盟之時면 則下民至誠瞻仰而從化也라 不薦은 謂不使誠意少散也라

觀天之神道而四時不忒하니 聖人이 以神道設教而天下服矣니라

【傳】 天道至神이라 故曰神道라 觀天之運行에 四時无有差忒이면 則見其神妙하니 聖人見天道之神하고 體神道以設教라 故天下莫不服也라 夫天道至神이라 故運行四時하고 化育萬物하여 无有差忒하니라 至神之道는 莫可名言이요 唯聖人默契하여 體其妙用하여 設爲政教라 故天下之人이 涵泳其德而不知其功하고 鼓舞其化而莫測其用하여 自然仰觀而戴服이라 故曰以神道設教而天下服矣라하니라

象曰 風行地上이 觀이니 先王이 以하여 省方觀民하여 設教하니라

【傳】 風行地上하여 周及庶物하니 爲由歷周覽之象이라 故先王體之하여 爲省方之禮하여 以觀民俗而設政教也라 天子巡省四方하여 觀視民俗하여 設爲政教하니 如奢則約之以儉하고 儉則示之以禮是也라 省方은 觀民也요 設教는 爲民觀也라

初六은 童觀이니 小人은 无咎요 君子는 吝이리라

【傳】 六以陰柔之質로 居遠於陽이라 是以觀見者淺近하여 如童稚然이라 故曰童觀이라 陽剛中正在上은 聖賢之君也니 近之則見其道德之盛하여 所觀深遠이어늘 初乃遠之하여 所見不明하니 如童蒙之觀也라 小人은 下民也니 所見昏淺하여 不能識君子之道는 乃常分也니 不足謂之過咎어니와 若君子而如是면 則可鄙吝也라

象曰 初六童觀은 小人道也라

【傳】 所觀不明하여 如童稚하니 乃小人之分이라 故曰小人道也라

六二는 闕觀이니 利女貞하니라

【傳】 二應於五하니 觀於五也라 五剛陽中正之道는 非二陰暗柔弱의 所能觀見也라 故但如闕覘之觀耳니 闕覘之觀은 雖少見而不能甚明也라 二旣不能明見剛陽中正之道면 則利如女子之貞하니 雖見之不能甚明이나 而能順從者는 女子之道也니 在女子엔 爲貞也라 二旣不能明見九五之道인댄 能如女子之順從이면 則不失中正하니 乃爲利也라

象曰 闕觀女貞이 亦可醜也니라

【傳】 君子不能觀見剛陽中正之大道하고 而僅闕覩其彷彿하니 雖能順從이니 乃同女子之貞이니 亦可羞醜也라

六三은 觀我生하여 進退로다

【傳】 三은 居非其位나 處順之極하니 能順時以進退者也라 若居當其位면 則无進退之義也라 觀我生은 我之所生은 謂動作施爲出於己者라 觀其所生而 隨宜進退하니 所以處雖非正이니 而未至失道也라 隨時進退하여 求不失道라 故无悔咎하니 以能順也일새라

象曰 觀我生進退하니 未失道也라

【傳】 觀己之生而進退하여 以順乎宜라 故未至於失道也라

六四는 觀國之光이니 利用賓于王하니라

【傳】 觀莫明於近하니 五以剛陽中正으로 居尊位하니 聖賢之君也어늘 四切近之하여 觀見其道라 故云觀國之光이니 觀見國之盛德光輝也라 不指君之身而云國者는 在人君而言하면 豈止觀其行一身乎아 當觀天下之政化니 則人君之道德을 可見矣라 四雖陰柔나 而巽體居正하고 切近於五하니 觀見而能順從者也라 利用賓于王은 夫聖明在上이면 則懷抱才德之人이 皆願進於朝廷하여 輔戴之以康濟天下라 四既觀見人君之德과 國家之治 光華盛美하니 所宜賓于王朝하여 效其智力하여 上輔於君하여 以施澤天下라 故云利用賓于王也라 古者有賢德之人이면 則人君賓禮之라 故士之仕進於王朝를 則謂之賓이라

象曰 觀國之光은 尚賓也라

【傳】 君子懷負才業하여 志在乎兼善天下라 然有卷懷自守者하니 蓋時无明君하여 莫能用其道하여 不得已也니 豈君子之志哉아 故孟子曰 中天下而立하여 定四海之民을 君子樂之라하시니라 既觀見國之盛德光華인댄 古人所謂非常之遇也니 所以志願登進王朝하여 以行其道라 故云觀國之光은 尚賓也라 尚은 謂尚志니 其志意願慕賓于王朝也라

九五는 觀我生호되 君子면 无咎리라

【傳】 九五居人君之位하니 時之治亂과 俗之美惡이 係乎己而已라 觀己之生하여 若天下之俗이 皆君子矣면 則是己之所爲政化善也니 乃无咎矣요 若天下之俗이 未合君子之道면 則是己之所爲政治未善이니 不能免於咎也라

象曰 觀我生은 觀民也라

【傳】 我生은 出於己者니 人君이 欲觀己之施爲善否인댄 當觀於民이니 民

俗善則政化善也라 王弼云 觀民以察己之道是也라

上九는 觀其生하되 君子면 无咎리라

【傳】 上九以陽剛之德으로 處於上하여 爲下之所觀而不當位하니 是賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也라 觀其生은 觀其所生也니 謂出於己者德業行義也라 旣爲天下所觀仰이라 故自觀其所生하여 若皆君子矣면 則无過咎也어니와 苟未君子면 則何以使人觀仰矜式이리오 是其咎也라

象曰 觀其生은 志未平也라

【傳】 雖不在位나 然以人觀其德하여 用爲儀法이라 故當自愼省하여 觀其所生하여 常不失於君子면 則人不失所望而化之矣리니 不可以不在於位故로 安然放意하여 无所事也라 是其志意 未得安也라 故云志未平也라하니 平은 謂安寧也라

## 23. 박(剝)

【傳】 剝은 序卦에 賁者는 飾也니 致飾然後亨則盡矣라 故受之以剝이라 하니라 夫物至於文飾이면 亨之極也니 極則必反이라 故賁終則剝也라 卦五陰而一陽이요 陰始自下生하여 漸長至於盛極하여 群陰이 消剝於陽이라 故爲剝也라 以二體言之하면 山附於地하니 山高起地上이어늘 而反附著於地하니 頽剝之象也라

剝은 不利有攸往하니라

【傳】 剝者는 群陰長盛하여 消剝於[一無於字]陽之時니 衆小人이 剝喪於[一無於字]君子라 故君子不利有所往이요 唯當巽言晦迹하여 隨時消息하여 以免小人之害也라

【本義】 剝은 落也라 五陰在下而方生하고 一陽在上而將盡하여 陰盛長而陽消落하니 九月之卦也라 陰盛陽衰하니 小人壯而君子病이요 又內坤而外艮하니 有順時而止之象이라 故占得之者不可有所往也라

象曰 剝은 剝也니 柔變剛也니

不利有攸往은 小人이 長也일새라

順而止之는 觀象也니 君子尚消息盈虛 天行也라

○象曰 山附於地剝이니 上이 以하여 厚下하여 安宅하나니라

初六은 剝牀以足이니 蔑貞이라 凶하도다

【傳】 陰之剝陽이 自下而上이라 以牀爲象者는 取身之所處也니 自下而剝하여 漸至於身也라 剝牀以足은 剝牀之足也니 剝始自下라 故爲剝足이라 陰自下進하여 漸消蔑於[一無於字]貞正하니 凶之道也라 蔑은 无也니 謂消亡於正道也[一作消亡正道也 一作消亡於正也]라 陰剝陽, 柔變剛은 是邪侵正, 小人消君子니 其凶可知라

○象曰 剝牀以足은 以滅下也라

六二는 剝牀以辨이니 蔑貞이라 凶하도다

【傳】 辨은 分隔上下者니 牀之幹也라 陰漸進而上하여 剝至於辨이면 愈蔑於正也니 凶益甚矣라

○象曰 剝牀以辨은 未有與也일새라

六三是 剝之无咎니라

【傳】 衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛하니 與上下之陰異矣라 志從於正하니 在剝之時하여 爲无咎者也라 三之爲는 可謂善矣어늘 不言吉은 何也오 曰 方群陰剝陽하고 衆小人害君子하여 三雖從正이나 其勢孤弱하고 所應이 在无位之地하니 於斯時也에 難乎免矣라 安得吉也리오 其義爲无咎耳니 言其无咎는 所以勸也라

○象曰 剝之无咎는 失上下也일새라

六四是 剝牀以膚니 凶하니라

【傳】 始剝於牀足하여 漸至於膚하니 膚는 身之外也라 將滅其身矣니 其凶可知라 陰長已盛하고 陽剝已甚하여 貞道已消라 故更不言蔑貞하고 直言凶也하니라

○象曰 剝牀以膚는 切近災也라

六五是 貫魚하여 以宮人寵이면 无不利리라

【傳】 剝及君位면 剝之極也니 其凶可知라 故更不言剝而別設義하여 以開小人遷善之門이라 五是 群陰之主也오 魚는 陰物이라 故以爲象이라 五能使群陰으로 順序를 如貫魚然하여 反獲寵愛於在上之陽을 如宮人이면 則无所不利也라 宮人은 宮中之人이니 妻妾侍使也라 以陰言하고 且取獲寵[一作親]愛之義하니 以一陽在上하여 衆陰有順從之道라 故發此義라

○象曰 以宮人寵이면 終无尤也리라

上九는 碩果不食이니 君子는 得輿하고 小人은 剝廬리라

【傳】 諸陽이 消剝已盡하고 獨有上九一爻尙存하니 如碩大之果不見食하여 將見復生之理하니 上九亦[一作一 一作已]變則純陰矣라 然陽无可盡之理하니 變於上則生於下하여 无間可容息也라 聖人發明此理하여 以見陽與君子之道不可亡也하시니라 或曰 剝盡則爲純坤하니 豈復有陽乎아

○象曰 君子得輿는 民所載也오 小人剝廬는 終不可用也라

## 24. 복(復)

【傳】 復은 序卦에 物不可以終盡이니 剝이 窮上反下라 故受之以復이라하

니라 物无剝盡之理라 故剝極則復來[一无來字]하고 陰極則陽生하나니 陽剝  
極於上而復生於下는 窮上而反下也니 復所以次剝也라 爲卦 一陽이 生於五陰  
之下하니 陰極而陽復也라 歲十月에 陰盛旣極이라가 冬至則一陽復生於地中  
이라 故爲復也라 陽은 君子之道니 陽消極而復反은 君子之道消極而復長也라  
故爲反善之義니라

復은 亨하여 出入에 无疾하여 朋來라야 无咎리라

反復其道하여 七日에 來復하니 利有攸往이니라

象曰 復亨은 剛反이니

動而以順行이라 是以出入无疾朋來无咎니라

反復其道七日來復은 天行也요

利有攸往은 剛長也일새니

復에 其見天地之心乎인저

○象曰 雷在地中이 復이니 先王이 以하여 至日에 閉關하여 商旅不行하며  
后不省方하니라

初九는 不遠復이라 无祇悔니 元吉하니라

【傳】 復者는 陽反來復也니 陽은 君子之道라 故復爲反善之義라 初는 剛陽  
來復하여 處卦之初하니 復之最先者也니 是不遠而復也라 失而後有復이니 不  
失則何復之有리오 唯失之不遠而復이면 則不至於悔니 大善而吉也라 祇는 宜  
音祇니 抵也라 玉篇云適也라하니 義亦同하니 无祇悔는 不至於悔也라

○象曰 不遠之復은 以修身也라

六二는 休復이니 吉하니라

【傳】 二雖陰爻나 處中正而切比於初하여 志從於陽하니 能下仁也니 復之休  
美者也라 復者는 復於禮也니 復禮則爲仁이라 初陽復은 復於仁也어늘 二比  
而下之라 所以美而吉也라

○象曰 休復之吉은 以下仁也라

六三은 頻復이니 厲하나 无咎리라

○象曰 頻復之厲는 義无咎也니라

六四는 中行하되 獨復이로다

【傳】 此爻之義를 最宜詳玩이라 四行群陰之中而獨能復하여 自處於正하고 下應於陽剛하니 其志可謂善矣라 不言吉凶者는 蓋四以柔로 居群陰之間하고 初方甚微하여 不足以相援하니 无可濟之理라 故聖人이 但稱其能獨復이요 而不欲言其獨從道而必凶也라 曰 然則不言无咎는 何也오 曰 以陰居陰하여 柔弱之甚하고 雖有從陽之志나 終不克濟하니 非无咎也일새니라

○象曰 中行獨復은 以從道也라

六五는 敦復이니 无悔하니라

○象曰 敦復无悔는 中以自考也라

上六은 迷復이라 凶하니 有災眚하여 用行師면 終有大敗하고 以其國이면 君이 凶하여 至于十年히 不克征하리라

○象曰 迷復之凶은 反君道也일새라

## 41. 손(損)

【傳】 損은 序卦에 解者는 緩也니 緩必有所失이라 故受之以損이라하니라 縱緩則必有所失이요 失則損也니 損所以繼解也라 爲卦 艮上兌下하니 山體高하고 澤體深하니 下深則上益高하니 爲損下益上之義요 又澤在山下하여 其氣上通하여 潤及草木百物하니 是損下而益上也며 又下爲兌說하고 三爻皆上應하니 是說以奉上이니 亦損下益上之義라 又下兌之成兌는 由六三之變也요 上艮之成艮은 自上九之變也라 三本剛而成柔하고 上本柔而成剛하니 亦損下益上之義라 損上而益於下則爲益이요 取下而益於上則爲損이라 在人上者 施其澤以及下則益也요 取其下以自厚則損也니 譬諸壘土컨대 損於上以培厚其基本則上下安固矣니 豈非益乎아 取於下以增上之高則危墜至矣니 豈非損乎아 故損者는 損下益上之義요 益則反是라

損은 有孚면 元吉하고 无咎하여 可貞이라 利有攸往하니

曷之用이리오 二簋可用享이니라

象曰 損은 損下益上하여 其道上行이니

損而有孚면 元吉无咎可貞利有攸往이니

曷之用二簋可用享은 二簋應有時며 損剛益柔有時니

損益盈虛를 與時偕行이니라

○象曰 山下有澤이 損이니 君子以하여 懲忿窒欲하나니라

初九는 已事어든 遄往이라야 无咎리니 酌損之니라

【傳】 損之義는 損剛益柔, 損下益上也라 初以陽剛으로 應於四하고 四以陰柔로 居上位하여 賴初之益者也라 下之益上은 當損己而不自以爲功이요 所益於上者事旣已면 則速去之하여 不居其功이라야 乃无咎也라 若享其成功之美면 非損己益上也니 於爲下之道에 爲有咎矣라 四之陰柔는 賴初者也라 故聽於初하니 初當酌度其宜而損己以益之니 過與不及은 皆不可也라

○象曰 已事遄往은 尙(上)合志也일새라

九二는 利貞하고 征이면 凶하니 弗損이라야 益之리라

【傳】 二以剛中으로 當損剛之時하여 居柔而說體로 上應六五陰柔之君하니 以柔說應上이면 則失其剛中之德이라 故戒所利在貞正也라 征은 行也니 離乎中이면 則失其貞正而凶矣요 守其中이면 乃貞也라 弗損益之는 不自損其剛貞이면 則能益其上이니 乃益之也라 若失其剛貞而用柔說이면 適足以損之而已 [一无而已字]니 非損己而[一有以字]益上也라 世之愚者 有雖无邪心이나 而唯知竭力順上爲忠者하니 蓋不知弗損益之之義也라

○象曰 九二利貞은 中以爲志也라

六三은 三人行엔 則損一人하고 一人行엔 則得其友로다

【傳】 損者는 損有餘也요 益者는 益不足也라 三人은 謂下三陽, 上三陰이라 三陽同行이면 則損九三以益上하고 三陰同行이면 則損上六以爲三하니 三人行엔 則損一人也라 上이 以柔易剛而謂之損은 但言其減一耳라 上與三은 雖本相應이나 由二爻升降而一卦皆成하니 兩相與也라 初二二陽과 四五二陰이 同德相比하며 三與上應하여 皆兩相與하니 則其志專하여 皆爲得其友也라 三雖與四相比나 然異體而應上하여 非同行者也라 三人則損一人, 一人則得其友는 蓋天下无不二者하니 一與二相對待는 生生之本也요 三則餘而當損矣니 此損益之大義也라 夫子又於繫辭에 盡其義하여 曰 天地絪縕에 萬物化醇하고 男女構精에 萬物化生이라 易曰 三人行엔 則損一人하고 一人行엔 則得其友라하니 言致一也라하시니라 絪縕은 交密之狀이라 天地之氣相交而密이면 則生萬物之化醇하니 醇은 謂濃厚니 濃厚는 猶精一也라 男女精氣交構면 則化生萬物하니 唯精醇專一이라 所以能生也라 一陰一陽이니 豈可二也리오 故三則當損이니 言專致乎一也라 天地之間에 當損益之明且大者 莫過此也라

○象曰 一人行은 三이면 則疑也리라

六四는 損其疾호되 使遄이면 有喜하여 无咎리라

【傳】 四以陰柔居上하여 與初之剛陽相應하니 在損時而應剛은 能自損以從剛陽也니 損不善以從善也라 初之益四는 損其柔而益之以剛이니 損其不善也라 故曰損其疾이라하니 疾은 謂疾病이니 不善也라 損於不善호되 唯使之遄速則有喜而无咎라 人之損過는 唯患不速이니 速則不致於深過하여 爲可喜也라

○象曰 損其疾하니 亦可喜也로다

六五는 或益之면 十朋之라 龜도 弗克違하리니 元吉하니라

【傳】 六五於損時에 以中順居尊位하여 虛其中以應乎二之剛陽하니 是人君能虛中自損하여 以順從在下之賢也라 能如是면 天下孰不損己自盡以益之리오 故或有益之之事면 則十朋助之矣니 十은 衆辭라 龜者는 決是非吉凶之物이라 衆人之公論이 必合正理면 雖龜策(策)이라도 不能違也니 如此면 可謂大善之吉矣라 古人曰 謀從衆則合天心이라하니라

○象曰 六五元吉은 自上祐也라

上九는 弗損하고 益之면 无咎하고 貞吉하니 利有攸往이니 得臣이 无家리라

【傳】 凡損之義有三하니 損己從人也와 自損以益於人也와 行損道以損於人也라 損己從人은 徙於義也요 自損益人은 及於物也요 行損道以損於人은 行其義也니 各因其時하여 取大者言之라 四五二爻는 取損己從人이요 下體三爻는 取自損以益人이요 損時之用은 行損道以損天下之當損者也니 上九則取不行其損爲義라 九居損之終하니 損極而當變者[一无者字]也라 以剛陽居上하니 若用[一有其字]剛以損削於下면 非爲上之道니 其咎大矣라 若不行其損하고 變而以剛陽之道로 益於下면 則无咎而得其正且吉也니 如是則宜有所往이니 往則有益矣라 在上하여 能不損其下而益之면 天下孰不服從이리오 從服之衆이 无有內外也라 故曰 得臣无家라하니 得臣은 謂得人心歸服이요 无家是 謂无有遠近內外之限也라

○象曰 弗損益之는 大得志也라

## 42. 익 (益)

【傳】 益은 序卦에 損而不已면 必益이라 故受之以益이라하니라 盛衰損益은 如循環하여 損極必益은 理之自然이니 益所以繼損也라 爲卦 巽上震下하

니 雷風二物은 相益者也라 風烈則雷迅하고 雷激則風怒하여 兩相助益하니  
所以爲益이니 此는 以象言也라 巽震二卦 皆由下變而成하니 陽變而爲陰者는  
損也요 陰變而爲陽者는 益也라 上卦損而下卦益하니 損上益下는 損以爲益이  
니 此는 以義言也라 下厚則上安이라 故益下爲益이라

益은 利有攸往하며 利涉大川하니라

象曰 益은 損上益下하니 民說(悅)无疆이요 自上下下하니 其道大光이라

利有攸往은 中正하여 有慶이요

利涉大川은 木[益]道乃行이라

益은 動而巽하여 日進无疆하며

天施地生하여 其益이 无方하니

凡益之道 與時偕行하나니라

○象曰 風雷益이니 君子以하여 見善則遷하고 有過則改하나니라

初九는 利用爲大作이니 元吉이라야 无咎리라

【傳】 初九는 震動之主니 剛陽之盛也라 居益之時하여 其才足以益物이요  
雖居至[一无至字]下나 而上有六四之大臣이 應於己하니 四는 巽順之主로 上  
能巽於君하고 下能順[一作巽]於賢才也라 在下者는 不能有爲也어니와 得在  
上者應從之면 則宜以其道輔於上하여 作大益天下之事하니 利用爲大作也라  
居下而得上之用하여 以行其志인댄 必須所爲大善而吉이면 則无過咎요 不能  
元吉이면 則不唯在己有咎라 乃累乎上이니 爲上之咎也라 在至下而當大任이  
면 小善은 不足以稱也라 故必元吉然後得无咎라

○象曰 元吉无咎는 下不厚事也일새라

六二는 或益之면 十朋之라 龜도 弗克違나 永貞이면 吉하니 王用享于帝라도  
吉하리라

【傳】 六二處中正而體柔順하여 有虛中之象하니 人處中正之道하여 虛其中  
하여 以求益而能順從이면 天下孰不願告而益之리오 孟子曰 夫苟好善이면 則  
四海之內皆將輕千里而來하여 告之以善이라하시니라 夫滿則不受하고 虛則來  
物은 理自然也라 故或有可益之事면 則衆朋이 助而益之라 十者는 衆辭니 衆  
人所是는 理之至當也라 龜者는 占吉凶, 辨是非之物이니 言其至是하여 龜不  
能違也라 永貞吉은 就六二之才而言이라 二中正虛中하여 能得衆人之益者也  
나 然而質本陰柔라 故戒在常永貞固則吉也니 求益之道 非永貞則安能守也[一

作之]리오 損之六五十朋之則元吉者는 蓋居尊自損하여 應下之剛하고 以柔而居剛하니 柔爲虛受요 剛爲固守하니 求益之至善이라 故元吉也요 六二는 虛中求益하고 亦有剛陽之應이로되 而以柔居柔하여 疑益之未固也라 故戒能常永貞固則吉也라 王用享于帝吉은 如二之虛中而能永貞이면 用以享上帝라도 猶當獲吉이어든 況與人接物에 其意有不通乎아 求益於人에 有不應乎아 祭天은 天子之事라 故云王用也라

○象曰 或益之는 自外來也라

六三은 益之用凶事엔 无咎어니와 有孚中行이라야 告公用圭리라

【傳】 三居下體之上하니 在民上者也니 乃守令也라 居陽應剛하고 處動之極하니 居民上而剛決하여 果於爲益者[一无者字]也라 果於爲益은 用之凶事則无咎니 凶事는 謂患難非常之事라 三居下之上하니 在下에 當承稟於上이니 安得自任하여 擅爲益乎아 唯於患難非常之事엔 則可量宜應卒하여 奮不顧身하여 力庇其民이라 故无咎也라 下專自任이면 上必忌疾하리니 雖當凶難하여 以[一无以字]義在可爲나 然必有其孚誠하고 而所爲合於中道면 則誠意通於上而上信與之矣요 專爲而无爲上愛民之至誠이면 固不可也며 雖有誠意라도 而所爲不合中行이면 亦不可也라 圭者는 通信之物이라 禮云 大夫執圭而使는 所以申信也라하니 凡祭祀朝聘에 用圭玉은 所以通達誠信也라 有誠孚而得中道면 則能使上信之하니 是猶告公上에 用圭玉也니 其孚能通達於上矣라 在下而有爲之道는 固當有孚中行이요 又三陰爻而不中이라 故發此義라 或曰 三乃陰柔어늘 何得反以剛果任事爲義오 曰 三이 質雖本陰이나 然其居陽은 乃自處以剛也요 應剛은 乃志在乎剛也며 居動之極은 剛果於行也니 以此行益이면 非剛果而何오 易은 以所勝爲義라 故不論其本質也라

○象曰 益用凶事는 固有之也일새라

六四는 中行이면 告公從하리니 利用爲依며 遷國이니라

【傳】 四當益時하여 處近君之位하고 居得其正하여 以柔巽輔上而下順應於初之剛陽하니 如是면 可以益於上也라 唯處不得其中而所應又不中하니 是는 不足於中也라 故云若行得中道면 則可以益於君上이니 告於上而獲信從矣라 以柔巽之體로 非有剛特之操라 故利用爲依, 遷國이니 爲依는 依附於上也요 遷國은 順下而動也라 上依剛中之君而致其益하고 下順剛陽之才以行其事하니 利用如是也라 自古로 國邑이 民不安其居則遷하니 遷國者는 順下而動也라

○象曰 告公從은 以益志也라

九五는 有孚惠心이라 勿問하여도 元吉하니 有孚하여 惠我德하리라

【傳】 五剛陽中正으로 居尊位하고 又得六二之[一无之字]中正相應하여 以行其益하니 何所不利리오 以陽實在中은 有孚之象也라 以九五之德, 之才, 之位로 而中心至誠이 在惠益於物이면 其至善大吉을 不問可知라 故云勿問元吉이라하니라 人君이 居得致之位하고 操可致之權하여 苟至誠益於[一作於益]天下면 天下受其大福하리라 其元吉을 不假言也라 有孚惠我德은 人君이 至誠益於[一作於益]天下면 天下之人이 无不至誠愛戴하여 以君之德澤으로 爲恩惠也라

○象曰 有孚惠心이라 勿問之矣며 惠我德이 大得志也라

上九는 莫益之라 或擊之리니 立心勿恒이니 凶하니라

○象曰 莫益之는 偏辭也요 或擊之는 自外來也라