

목 차

1. 乾 ☰	1	18. 蠱 ☱	103
2. 坤 ☷	6	19. 臨 ☵	110
3. 屯 ☳	13	20. 觀 ☶	115
4. 蒙 ☶	18	21. 噬嗑 ☲	121
5. 需 ☵	24	22. 賁 ☶	127
6. 訟 ☶	29	23. 剝 ☶	134
7. 師 ☶	35	24. 復 ☱	140
8. 比 ☶	43	25. 无妄 ☲	147
9. 小畜 ☴	52	26. 大畜 ☶	153
10. 履 ☱	59	27. 頤 ☶	159
11. 泰 ☶	64	28. 大過 ☱	166
12. 否 ☷	70	29. 坎 ☵	171
13. 同人 ☲	74	30. 離 ☲	178
14. 大有 ☲	80	31. 咸 ☱	183
15. 謙 ☱	86	32. 恒 ☱	190
16. 豫 ☱	91	33. 遯 ☶	197
17. 隨 ☱	98	34. 大壯 ☲	203

35. 晉 ䷢	208	56. 旅 ䷷	351
36. 明夷 ䷣	214	57. 巽 ䷸	356
37. 家人 ䷤	222	58. 兌 ䷹	361
38. 睽 ䷥	228	59. 渙 ䷺	366
39. 蹇 ䷦	235	60. 節 ䷻	371
40. 解 ䷧	242	61. 中孚 ䷛	376
41. 損 ䷨	249	62. 小過 ䷽	382
42. 益 ䷩	256	63. 既濟 ䷾	389
43. 夬 ䷪	263	64. 未濟 ䷿	395
44. 姤 ䷫	270		
45. 萃 ䷬	276		
46. 升 ䷭	282		
47. 困 ䷮	287		
48. 井 ䷯	294		
49. 革 ䷰	300		
50. 鼎 ䷱	307		
51. 震 ䷲	316		
52. 艮 ䷳	323		
53. 漸 ䷴	329		
54. 歸妹 ䷵	335		
55. 豐 ䷶	342		

周易

【本義】 周는 代名也요 易은 書名也라 其卦는 本伏羲所畫이니 有交易變易之義라 故로 謂之易이요 其辭則文王周公所繫라 故로 繫之周라 以其簡帙重大라 故로 分爲上下兩篇하니 經은 則伏羲之畫과 文王周公之辭也요 并孔子所作之傳十篇하여 凡十二篇이라 中間에 頗爲 諸儒所亂이러니 近世晁氏始正其失이나 而未能盡合古文이라 呂氏 又更定著하여 爲經二卷, 傳十卷하여 乃復孔氏之舊云이라

1. 乾☰

乾下乾上

下卦는 乾卦☰이고 上卦는 乾卦☰이다.

乾은 元·亨·利·貞하나라

【本義】 元亨하고 利貞하나라

【傳】 上古聖人이 始畫八卦하니 三才之道備矣라 因而重之하여 以盡天下之變이라 故로 六畫而成卦라 重乾爲乾이니 乾은 天也니 天者는 天之形體요 乾者는 天之性情이라 乾은 健也니 健而无息之謂乾이라 夫天은 專言之則道也니 天且弗違是也라 分而言之면 則以形體謂之天이요 以主宰謂之帝요 以功用謂之鬼神이요 以妙用謂之神이요 以性情謂之乾이라 乾者는 萬物之始라 故爲天, 爲陽, 爲父, 爲君이라 元亨利貞을 謂之四德이니 元者는 萬物之始요 亨者는 萬物之長이요 利者는 萬物之遂요 貞者는 萬物之成이라 唯乾坤이 有此四德이요 在他卦則隨事而變焉이라 故로 元은 專爲善大요 利는 主於正固요 亨貞之體는 各稱其事하니 四德之義 廣矣大矣라

2 周易傳義

【本義】 六畫者는 伏羲所畫之卦也라 一者는 奇也니 陽之數也요 乾者는 健也니 陽之性也라 本註乾字는 三畫卦之名也요 下者는 內卦也며 上者는 外卦也라 經文乾字는 六畫卦之名也라 伏羲仰觀俯察하여 見陰陽有奇耦(偶)之數라 故로 畫一奇以象陽하고 畫一耦以象陰하며 見一陰一陽有各生一陰一陽之象이라 故로 自下而上하고 再倍而三하여 以成八卦하며 見陽之性健而其成形之大者爲天이라 故로 三奇之卦를 名之曰乾而擬之於天也라 三畫已具하여 八卦已成이면 則又三倍其畫하여 以成六畫而於八卦之上에 各加八卦하여 以成六十四卦也라 此卦는 六畫皆奇요 上下皆乾이니 則陽之純而健之至也라 故로 乾之名과 天之象이 皆不易焉이라 元亨利貞은 文王所繫之辭니 以斷一卦之吉凶이니 所謂象辭者也라 元은 大也요 亨은 通也요 利는 宜也요 貞은 正而固也라 文王以爲乾道大通而至正이라 故로 於筮에 得此卦而六爻皆不變者는 言其占當得大通而必利在正固니 然後에 可以保其終也라 此는 聖人所以作易하여 教人卜筮하여 而可以開物成務之精意니 餘卦放此하니라

初九는 潛龍이니 勿用이니라

【傳】 下爻爲初라 九는 陽數之盛이라 故로 以名陽爻라 理는 无形也라 故로 假象以顯義하니 乾은 以龍爲象이라 龍之爲物이 靈變不測이라 故로 以象乾道變化와 陽氣消息과 聖人進退하니라 初九는 在一卦之下하여 爲始物之端하니 陽氣方萌하고 聖人側微라 若龍之潛隱하여 未可自用이니 當晦養以俟時니라

【本義】 初九者는 卦下陽爻之名이라 凡畫卦者는 自下而上이라 故로 以下爻爲初라 陽數는 九爲老요 七爲少라 老變而少不變이라 故로

謂陽爻爲九라 潛龍勿用은 周公所繫之辭니 以斷一爻之吉凶이니 所謂爻辭者也라 潛은 藏也요 龍은 陽物也라 初陽在下하여 未可施用이라 故로 其象爲潛龍이요 其占曰勿用이니 凡遇乾而此爻變者는 當觀此象而玩其占也라 餘爻放此하니라

用九는 見群龍하되 无首하면 吉하리라

【本義】 見群龍无首니

【傳】 用九者는 處乾剛之道라 以陽居乾體하여 純乎剛者也라 剛柔相濟爲中이어늘 而乃以純剛하니 是는 過乎剛也라 見群龍은 謂觀諸陽之義니 无爲首則吉也라 以剛爲天下先은 凶之道也라

【本義】 用九는 言凡筮得陽爻者皆用九而不用七이니 蓋諸卦百九十二陽爻之通例也라 以此卦純陽而居首라 故로 於此發之而聖人因繫之辭하여 使遇此卦而六爻皆變者로 卽此占之라 蓋六陽皆變하니 剛而能柔는 吉之道也라 故로 爲群龍无首之象이요 而其占은 爲如是則吉也라 春秋傳曰 乾之坤曰 見群龍无首吉이라하니 蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意라

象曰 天行이 健하니 君子以하여 自彊不息하나니라

【傳】 卦下象은 解一卦之象이요 爻下象은 解一爻之象이니 諸卦皆取象以爲法하니라 乾道覆 音은 ‘부’ 로 읽는다.

育之象이 至大하여 非聖人이면 莫能體하니 欲人皆可取法也라 故로 取其行健而已니 至健은 固足以見天道也라 君子以自彊不息은 法天行之健也라

4 周易傳義

【本義】 象者는 卦之上下兩象과 及兩象之六爻니 周公所繫之辭也라 ○ 天은 乾卦之象也니 凡重卦는 皆取重義로되 此獨不然者는 天一而已라 但言天行則見其一日一周而明日又一周하여 若重複之象이니 非至健이면 不能也라 君子法之하여 不以人欲害其天德之剛이면 則自彊而不息矣리라

潛龍勿用은 陽在下也요

【傳】 陽氣在下하고 君子處微하여 未可用也라

【本義】 陽은 謂九요 下는 謂潛이라

九五曰 飛龍在天利見大人은 何謂也오 子曰 同聲相應하며 同氣相求하여 水流濕하며 火就燥하며 雲從龍하며 風從虎라 聖人作而萬物覩하나니 本乎天者는 親上하고 本乎地者는 親下하나니 則各從其類也니라

【傳】 人之與聖人은 類也라 五以龍德升尊位하니 人之類莫不歸仰이어든 況同德乎아 上應於下하고 下從於上하니 同聲相應하고 同氣相求也라 流濕, 就燥, 從龍, 從虎는 皆以氣類라 故로 聖人作而萬物皆覩하니 上旣見下하고 下亦見上이라 物은 人也라 古語云人物物論이라하니 謂人也라 易中에 利見大人은 其言則同이나 義則有異하니 如訟之利見大人은 謂宜見大德中正之人則其辨明이니 言在見前이요 乾之二五는 則聖人旣出에 上下相見하여 共成其事니 所利者見大人也니 言在見後라 本乎天者는 如日月星辰이요 本乎地者는 如蟲獸草木이라 陰陽이 各從其類하니 人物莫不然也라

【本義】 作은 起也요 物은 猶人也라 覩는 釋利見之意也라 本乎天

者는 謂動物이요 本乎地者는 謂植物이라 物各從其類하니 聖人은 人類之首也라 故로 興起於上則人皆見之라

夫大人者는 與天地合其德하며 與日月合其明하며 與四時合其序하며 與鬼神合其吉凶하여 先天而天弗違하며 後天而奉天時하나니 天且弗違은 而況於人乎며 況於鬼神乎여

【傳】 大人이 與天地日月四時鬼神合者는 合乎道也라 天地者는 道也요 鬼神者는 造化之跡也라 聖人이 先於天而天同之하고 後於天而能順天者는 合於道而已니 合於道면 則人與鬼神이 豈能違也리오

【本義】 大人은 卽釋爻辭所利見之大人也니 有是德而當其位라야 乃可以當之라 人與天地鬼神이 本无二理로되 特蔽於有我之私라 是以로 梏於形體而不能相通하나니 大人은 无私하여 以道爲體하니 曾何彼此先後之可言哉리오 先天不違는 謂意之所爲 默與道契요 後天奉天은 謂知理如是하여 奉而行之라 回紇이 謂郭子儀曰 卜者言此行에 當見一大人而還이라하더니 其占이 蓋與此合하니 若子儀者는 雖未及乎夫子之所論이나 然其至公无我하니 亦可謂當時之大人矣라

2. 坤☷☷

坤下坤上

下卦는 坤卦☷이고 上卦도 坤卦☷이다.

坤은 元하고 亨하고 利하고 牝馬之貞이니

【本義】 坤은 元亨하고 利牝馬之貞이니

【傳】 坤은 乾之對也라 四德同而貞體則異라 乾은 以剛固爲貞이요 坤則柔順而貞이라 牝馬는 柔順而健行이라 故로 取其象曰牝馬之貞이라하니라

君子의 有攸往이니라

【本義】 君子有攸往인댄

【傳】 君子所行이 柔順而利且貞하니 合坤德也라

先하면 迷하고 後하면 得하리니 主利하니라

【本義】 得하여 主利하니

【傳】 陰은 從陽者也니 待唱而和하니 陰而先陽이면 則爲迷錯이요 居後라야 乃得其常也라 主利는 利萬物則主於坤이니 生成이 皆地之功也라 臣道亦然하니 君令臣行하여 勞於事者는 臣之職也라

西南은 得朋이요 東北은 喪朋이니 安貞하여 吉하니라

【本義】 安貞하면 吉하리라

【傳】 西南은 陰方이요 東北은 陽方이라 陰必從陽하니 離喪其朋類

라야 乃能成化育之功而有安貞之吉이라 得其常則安이요 安於常則貞이라 是以吉也라

【本義】 --는 偶也니 陰之數也요 坤者는 順也니 陰之性也라 註中者는 三畫卦之名也요 經中者는 六畫卦之名也라 陰之成形이 莫大於地하니 此卦三畫皆偶라 故로 名坤而象地요 重之又得坤焉이면 則是陰之純, 順之至라 故로 其名與象이 皆不易也라 牝馬는 順而健行者라 陽先, 陰後하고 陽主義, 陰主利라 西南은 陰方이요 東北은 陽方이라 安은 順之爲也요 貞은 健之守也라 遇此卦者는 其占이 爲大亨而利以順健爲正이니 如有所往이면 則先迷後得而主於利리니 往西南則得朋하고 往東北則喪朋이니 大抵能安於正則吉也라

彖曰 至哉라 坤元이여 萬物이 資生하나니 乃順承天이니

【本義】 此는 以地道로 明坤之義而首言元也라 至는 極也니 比大면 義差緩이라 始者는 氣之始요 生者는 形之始라 順承天施는 地之道也라

坤厚載物이 德合无疆하며

【傳】 資生之道 可謂大矣로되 乾旣稱大라 故로 坤稱至하니 至義差緩하여 不若大之盛也니 聖人이 於尊卑之辨에 謹嚴如此하시니라 萬物이 資乾以始하고 資坤以生하니 父母之道也라 順承天施하여 以成其功하니 坤之厚德이 持載萬物은 合於乾之无疆也라

含弘光大하여 品物이 咸亨하나니라

【本義】 言亨也라 德合无疆은 謂配乾也라

牝馬는 地類니 行地无疆하며 柔順利貞이 君子攸行이라

【傳】 以含弘光大四者로 形容坤道하니 猶乾之剛健中正純粹也라
 含은 包容也요 弘은 寬裕也요 光은 昭明也요 大는 博厚也니 有此四者
 라 故로 能成承天之功하여 品物이 咸得亨遂라 取牝馬爲象者는 以其
 柔順而健行하여 地之類也라 行地无疆은 謂健也라 乾健坤順하니 坤
 亦健乎아 曰 非健이면 何以配乾이리오 未有乾行而坤止也라 其動也
 剛하나 不害其爲柔也라 柔順而利貞이 乃坤德也니 君子之所行也라
 君子之道合坤德也라

【本義】 言利貞也라 馬는 乾之象而以爲地類者는 牝은 陰物而馬
 又行地之物也일새라 行地无疆은 則順而健矣요 柔順利貞은 坤之德
 也라 君子攸行은 人之所行이 如坤之德也라 所行如是면 則其占이
 如下文所云也라

先하면 迷하여 失道하고 後하면 順하여 得常하리니 西南得朋은 乃
 與類行이요 東北喪朋은 乃終有慶하리니

【本義】 東北喪朋이나

【本義】 陽大陰小하여 陽得兼陰이나 陰不得兼陽이라 故로 坤之德
 이 常減於乾之半也라 東北은 雖喪朋이나 然反之西南이면 則終有慶
 矣리라

安貞之吉이 應地无疆이니라

【傳】 乾之用은 陽之爲也요 坤之用은 陰之爲也라 形而上曰天地
 之道요 形而下曰陰陽之功이라 先迷後得以下는 言陰道也라 先唱則
 迷하여 失陰道하고 後和則順而得其常理라 西南은 陰方이니 從其類는

得朋也요 東北은 陽方이니 離其類는 喪朋也라 離其類而從陽이면 則能成生物之功하여 終有吉慶也라 與類行者는 本也요 從於陽者는 用也라 陰體柔躁라 故로 從於陽則能安貞而吉하여 應地道之无疆也니 陰而不安貞이면 豈能應地之道리오 象有三无疆하니 蓋不同也라 德合无疆은 天之不已也요 應地无疆은 地之无窮也요 行地无疆은 馬之健行也라

【本義】 安而且貞이 地之德也라

象曰 地勢坤이니 君子以하여 厚德으로 載物하나니라

【傳】 坤道之大猶乾也니 非聖人이면 孰能體之리오 地厚而其勢順傾이라 故로 取其順厚之象而云地勢坤也라 君子觀坤厚之象하여 以深厚之德으로 容載庶物하나니라

【本義】 地는 坤之象이니 亦一而已라 故로 不言重而言其勢之順하니 則見其高下相因之无窮하여 至順極厚而无所不載也라

初六은 履霜하면 堅冰至하나니라

【傳】 陰爻稱六하니 陰之盛也라 八則陽生矣니 非純盛也라 陰始生於下하니 至微也로되 聖人이 於陰之始生에 以其將長으로 則爲之戒라 陰之始凝而爲霜하니 履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣라 猶小人始雖甚微나 不可使長이니 長則至於盛也라

【本義】 六은 陰爻之名이니 陰數는 六老而八少라 故로 謂陰爻爲六也라 霜은 陰氣所結이니 盛則水凍而爲冰이라 此爻는 陰始生於下하여 其端甚微로되 而其勢必盛이라 故로 其象이 如履霜則知堅冰之將至也라 夫陰陽者는 造化之本이니 不能相无요 而消長有常하니 亦非人所能損益也라 然이나 陽主生하고 陰主殺하니 則其類有淑慝之分焉이

라 故로 聖人作易에 於其不能相无者엔 旣以健順仁義之屬明之하여 而无所偏主하고 至其消長之際, 淑慝之分하여는 則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉하시니 蓋所以贊化育而參天地者니 其旨深矣라 不言其占者는 謹微之意 已可見於象中矣일새라

象曰 履霜堅冰은 陰始凝也니 馴致其道하여 至堅冰也하나니라

【傳】 陰始凝而爲霜하니 漸盛則至於堅冰이라 小人雖微나 長則漸至於盛이라 故로 戒於初라 馴은 謂習이니 習而至於盛이니 習은 因循也라

【本義】 按魏志에 作初六履霜하니 今當從之라 馴은 順習也라

上六은 龍戰于野하니 其血이 玄黃이로다

【傳】 陰은 從陽者也라 然이나 盛極則抗而爭이라 六旣極矣하니 復進不已則必戰이라 故로 云戰于野라하니 野는 謂進至於外也라 旣敵矣면 必皆傷이라 故로 其血玄黃이라

【本義】 陰盛之極하여 至與陽爭하여 兩敗俱傷하니 其象如此라 占者如是면 其凶可知라

象曰 龍戰于野는 其道窮也라

【傳】 陰盛하여 至於窮極이면 則必爭而傷也라

用六은 利永貞하나니라

【傳】 坤之用六은 猶乾之用九하니 用陰之道也라 陰道柔而難常이라 故로 用六之道 利在常永貞固 하나니라

【本義】 用六은 言凡得陰爻者 皆用六而不用八하니 亦通例也라

以此卦純陰而居首라 故로 發之하니 遇此卦而六爻俱變者는 其占如此辭라 蓋陰柔而不能固守어늘 變而爲陽이면 則能永貞矣라 故로 戒占者以利永貞하니 卽乾之利貞也라 自坤而變이라 故로 不足於元亨云이라

象曰 用六永貞은 以大終也라

【傳】 陰旣貞固不足이면 則不能永終이라 故로 用六之道는 利在盛大於終하니 能大於終이라야 乃永貞也라

【本義】 初陰後陽이라 故로 曰大終이라

積善之家는 必有餘慶하고 積不善之家는 必有餘殃하나니 臣弑其君하며 子弑其父가 非一朝一夕之故라 其所由來者漸矣니 由辨之不早辨也니 易曰履霜堅冰至라하니 蓋言順也라

【傳】 天下之事 未有不由積而成하니 家之所積者善이면 則福慶及於子孫하고 所積不善이면 則災殃流於後世라 其大至於弑逆之禍라도 皆因積累而至요 非朝夕所能成也라 明者則知漸不可長하고 小積成大 하여 辨之於早 하여 不使順長이라 故로 天下之惡이 无由而成하니 乃知霜冰之戒也라 霜而至於冰하고 小惡而至於大는 皆事勢之順長也라

【本義】 古字에 順慎通用하니 按此當作慎이니 言當辨之於微也라

陰疑於陽하면 必戰하나니 爲其嫌於无陽也라 故로 稱龍焉하고 猶未離其類也라 故로 稱血焉하니 夫玄黃者는 天地之雜也니 天玄而地黃하니라

【傳】 陽大陰小하여 陰必從陽하나니 陰旣盛極하여 與陽偕矣면 是疑於陽也니 不相從則必戰이라 卦雖純陰이나 恐疑无陽이라 故로 稱龍하나 見其與陽戰也라 于野는 進不已而至於外也니 盛極而進不已면 則戰矣라 雖盛極이나 不離陰類也어늘 而與陽爭하나 其傷可知라 故로 稱血이라 陰旣盛極하여 至與陽爭하나 雖陽이나 不能无傷이라 故로 其血玄黃이라 玄黃은 天地之色이니 謂皆傷也라

【本義】 疑는 謂鈞敵而无小大之差也라 坤雖无陽이나 然陽未嘗无也라 血은 陰屬이니 蓋氣陽而血陰也라 玄黃은 天地之正色이니 言陰陽皆傷也라

○ 此以上은 申象傳之意하나라

3. 屯

震下坎上

下卦는 震卦 이고 上卦는 坎卦 이다.

【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라 하니라 萬物始生에 鬱結未通이라 故로 爲盈塞於天地之間 하니 至通暢茂盛이면 則塞意亡矣라 天地生萬物 하니 屯은 物之始生이라 故로 繼乾坤之後 하니라 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라 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니라 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하여 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

【傳】 屯은 有大亨之道而處之利在貞固 하니 非貞固면 何以濟屯이리오 方屯之時하여 未可有所往也라 天下之屯을 豈獨力所能濟이리오 必廣資輔助라 故로 利建侯也 라

【本義】 震坎은 皆三畫卦之名이라 震은 一陽이 動於二陰之下라 故로 其德이 爲動이요 其象이 爲雷며 坎은 一陽이 陷於二陰之間이라 故로 其德이 爲陷, 爲險이요 其象이 爲雲, 爲雨, 爲水라 屯은 六畫(劃)卦之名也니 難也니 物始生而未通之意라 故로 其爲字 象少(草)穿地始出而未申也라 其卦以震遇坎 하니 乾坤始交而遇險陷이러 故로 其名爲屯이라 震動在下 하고 坎險在上 하니 是能動乎險中이니

能動이면 雖可以亨이나 而在險則宜守正而未可遽進이라 故로 筮得之者는 其占이 爲大亨而利於正이로되 但未可遽有所往耳라 又初九는 陽居陰下而爲成卦之主하니 是能以賢下人하여 得民而可君之象이라 故로 筮立君者遇之則吉也라

彖曰 屯은 剛柔始交而難生하며

【本義】 以二體로 釋卦名義라 始交는 謂震이요 難生은 謂坎이라

動乎險中하니

【傳】 以雲雷二象言之하면 則剛柔始交也요 以坎震二體言之하면 動乎險中也라 剛柔始交하여 未能通暢이면 則艱屯이라 故云難生이요 又動於險中 하니 爲艱屯之義라

大亨貞은

【本義】 大亨貞이니라

【本義】 以二體之德으로 釋卦辭라 動은 震之爲也요 險은 坎之地也라 自此以下로 釋元亨利貞에 乃用文王本意하니라

雷雨之動이 滿盈일새라

【本義】 滿盈하여

【傳】 所謂大亨而貞者는 雷雨之動이 滿盈也일새라 陰陽始交則艱屯하여 未能通暢이요 及其和洽則成雷雨하여 滿盈於天地之間하여 生物乃遂하니 屯有大亨之道也라 所以能大亨은 由夫貞也니 非貞固면 安能出屯이리오 人之處屯에 有致大亨之道하니 亦在夫貞固也라

天造草昧에는 宜建侯요 而不寧이니라

【本義】 天造草昧라

【傳】 上文은 言天地生物之義하고 此는 言時事라 天造는 謂時運也라 草는 草亂无倫序요 昧는 冥昧不明이라 當此時運하여 所宜建立輔助면 則可以濟屯이요 雖建侯自輔나 又當憂勤兢畏하여 不遑寧處니 聖人之深戒也라

【本義】 以二體之象으로 釋卦辭라 雷는 震象이요 雨는 坎象이라 天造는 猶言天運이라 草는 雜亂이요 昧는 晦冥也라 陰陽交而雷雨作하여 雜亂晦冥하여 塞乎兩間하여 天下未定하고 名分未明하니 宜立君以統治요 而未可遽謂安寧之時也라 不取初九爻義者는 取義多端하니 姑舉其一也라

象曰 雲雷屯이니 君子以하여 經綸하니라

【傳】 坎을 不云雨而云雲者는 雲은 爲雨而未成者也니 未能成雨하니 所以爲屯이라 君子觀屯之象하여 經綸天下之事하여 以濟於屯難이라 經은 緯요 綸은 緝이니 謂營爲也라

【本義】 坎을 不言水而言雲者는 未通之意라 經綸은 治絲之事니 經은 引之요 綸은 理之也라 屯難之世는 君子有爲之時也라

初九는 磐桓이니 利居貞하며 利建侯 하니라

【本義】 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 凡人處屯難이면 則鮮能守正하

나니 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

【本義】 磐桓은 難進之貌라 屯難之初에 以陽在下하고 又居動體而上應陰柔險陷之爻라 故로 有磐桓之象이라 然居得其正이라 故로 其占이 利於居貞이요 又本成卦之主로 以陽下陰하여 爲民所歸하니 侯之象也라 故로 其象이 又如此하니 而占者如是면 則利建以爲侯也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

六四는 乘馬班如니 求婚媾하여 往하면 吉하여 无不利하리라

【本義】 求婚媾어든 往함은

【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 己旣不足以濟時之屯이나 若能求賢以自輔면 則可濟矣라 初는 陽剛之賢이요 乃是正

應이나 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이나 若能求在下之賢하여 親而用之면 何所不濟哉아

【本義】 陰柔居屯하여 不能上進이라 故로 爲乘馬班如之象이라 然初九守正居下하여 以應於己라 故로 其占이 爲下求婚媾則吉也라

象曰 求而往은 明也라

【本義】 求而往은

【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 己不能而遂己는 至暗者也라

4. 蒙

坎下艮上

下卦는 坎卦 이고 上卦는 艮卦 이다.

【傳】 蒙은 序卦에 屯者는 盈也요 屯者는 物之始生也니 物生必蒙이라 故受之以蒙하니 蒙者는 蒙也니 物之穉也라하니라 屯者는 物之始生이니 物始生穉小하여 蒙昧未發하니 蒙所以次屯也라 爲卦 艮上坎下하니 艮은 爲山, 爲止요 坎은 爲水, 爲險이라 山下有險하니 遇險而止하여 莫知所之가 蒙之象也라 水는 必行之物이로되 始出하여 未有所之라 故로 爲蒙이니 及其進則爲亨義라

蒙은 亨하니 匪我求童蒙이라 童蒙求我니 初筮어든 告하고 再三이면 瀆이라 瀆則不告이니 利貞하니라

【傳】 蒙은 有開發之理하니 亨之義也요 卦才時中하니 乃致亨之道라 六五爲蒙之 주요 而九二는 發蒙者也니 我는 謂二也라 二非蒙主로되 五旣順巽於二하니 二乃發蒙者也라 故로 主二而言이라 匪我求童蒙이요 童蒙求我는 五居尊位하여 有柔順之德하고 而方在童蒙하여 與二爲正應而中德又同하니 能用二之道하여 以發其蒙也요 二以剛中之德으로 在下하여 爲君所信嚮하니 當以道自守하여 待君至誠求己而後應之면 則能用其道니 匪我求於童蒙이요 乃童蒙來求於我也라 筮는 占決也라 初筮告은 謂至誠一意以求己則告之요 再三則瀆慢矣라 故로 不告也라 發蒙之道는 利以貞正이요 又二雖剛中이니 然居陰이라 故로 宜有戒하니라

【本義】 艮亦三畫卦之名이니 一陽이 止於二陰之上이라 故로 其德이 爲止요 其象이 爲山이라 蒙은 昧也니 物生之初에 蒙昧未明也라 其卦以坎遇艮하니 山下有險은 蒙之地也요 內險外止는 蒙之意也라 故로 其名爲蒙이라 亨以下는 占辭也라 九二는 內卦之主로 以剛居中하니 能發人之蒙者요 而與六五로 陰陽相應이라 故로 遇此卦者는 有亨道也라 我는 二也요 童蒙은 幼穉而蒙昧니 謂五也라 筮者明이면 則人當求我而其亨在人이요 筮者暗이면 則我當求人而亨在我니 人求我者는 當視其可否而應之요 我求人者는 當致其精一而扣之니 而明者之養蒙과 與蒙者之自養이 又皆利於以正也라

象曰 蒙은 山下有險하고 險而止 蒙이라

【本義】 以卦象卦德으로 釋卦名하니 有兩義하나니라

蒙亨은 以亨行이니 時中也요 匪我求童蒙童蒙求我는 志應也요

【本義】 以亨行하여 時中也요

【傳】 山下有險하니 內險不可處하고 外止莫能進하여 未知所爲라 故로 爲昏蒙之義라 蒙亨以亨行時中也는 蒙之能亨은 以亨道行也라 所謂亨道는 時中也라 時는 謂得君之應이요 中은 謂處得其中이니 得中則時也라 匪我求童蒙童蒙求我志應也는 二以剛明之賢으로 處於下하고 五以童蒙居上하니 非是二求於五요 蓋五之志應於二也라 賢者在下하여 豈可自進以求於君이리오 苟自求之면 必无能信用之理니 古之人이 所以必待人君致敬盡禮而後往者는 非欲自爲尊大라 蓋其尊德樂道不如是면 不足與有爲也일새니라

初筮告은 以剛中也요 再三瀆瀆則不告은 瀆蒙也일새니

【傳】 初筮는 謂誠一而來하여 求決其蒙이니 則當以剛中之道로 告而開發之라 再三은 煩數也니 來筮之意 煩數하여 不能誠一이면 則瀆慢矣니 不當告也라 告之라도 必不能信受요 徒爲煩瀆이라 故로 曰瀆蒙也니 求者, 告者 皆煩瀆矣라

蒙以養正이 聖功也라

【傳】 卦辭曰利貞이라하니 象은 復伸其義하여 以明不止爲戒於二요 實養蒙之道也라 未發之謂蒙이니 以純一未發之蒙而養其正은 乃作聖之功也라 發而後禁이면 則扞格而難勝이니 養正於蒙은 學之至善也라 蒙之六爻에 二陽은 爲治蒙者요 四陰은 皆處蒙者也라

【本義】 以卦體로 釋卦辭也라 九二以可亨之道로 發人之蒙하고 而又得其時之中하니 謂如下文所指之事는 皆以亨行而當其可也라 志應者는 二는 剛明하고 五는 柔暗이라 故二不求五而五求二하여 其志自相應也라 以剛中者는 以剛而中이라 故로 能告而有節也라 瀆은 筮者二三이면 則問者固瀆而告者亦瀆矣라 蒙以養正은 乃作聖之功이니 所以釋利貞之義也라

象曰 山下出泉이 蒙이니 君子以하여 果行하며 育德하나니라

【傳】 山下出泉하니 出而遇險하여 未有所之 蒙之象也니 若人蒙穉하여 未知所適也라 君子觀蒙之象하여 以果行育德하니 觀其出而未能通行이면 則以하여 果決其所行하고 觀其始出而未有所向이면 則以하여 養育其明德也라

【本義】 泉은 水之始出者니 必行而有漸也라

初六은 發蒙하되 利用刑人하여 用說[脫]桎梏이니 以往이면 吝하

리라

【本義】 發蒙이니 利用刑人하고

【傳】 初以陰暗居下하니 下民之蒙也니 爻言發之之道하니라 發下民之蒙엔 當明刑禁以示之하여 使之知畏然後에 從而教導之라 自古聖王爲治에 設刑罰以齊其衆하고 明教化以善其俗하여 刑罰立而後教化行하니 雖聖人尚德而不尚刑이나 未嘗偏廢也라 故로 爲政之始는 立法居先이라 治蒙之初에 威之以刑者는 所以說(탈)去其昏蒙之桎梏이니 桎梏은 謂拘束也라 不去其昏蒙之桎梏이면 則善教无由而入이라 旣以刑禁率之면 雖使心未能喻라도 亦當畏威以從하여 不敢肆其昏蒙之欲이니 然後에 漸能知善道而革其非心이면 則可以移風易俗矣라 苟專用刑以爲治면 則蒙雖畏而終不能發이요 苟免而无恥니 治化不可得而成矣라 故로 以往則可吝이라

【本義】 以陰居下하니 蒙之甚也라 占者遇此면 當發其蒙이라 然發之之道는 當痛懲而暫舍之하여 以觀其後니 若遂往而不舍면 則致羞吝矣라 戒占者當如是也라

象曰 利用刑人은 以正法也라

【傳】 治蒙之始에 立其防限하고 明其罪罰은 正其法也니 使之由之하여 漸至於化也라 或疑發蒙之初에 遽用刑人은 无乃不教而誅乎아 하니 不知立法制刑이 乃所以教也라 蓋後之論刑者는 不復知教化在其中矣니라

【本義】 發蒙之初엔 法不可不正이니 懲戒는 所以正法也라

九二는 包蒙이면 吉하고 納婦면 吉하리니 子克家로다

【本義】 包蒙이니 吉하고 納婦니 吉하고

【傳】 包는 含容也라 二居蒙之世하여 有剛明之才하고 而與六五之君相應하며 中德又同하니 當時之任者也라 必廣其含容하여 哀矜昏愚면 則能發天下之蒙하고 成治蒙之功하여 其道廣하고 其施博하리니 如是則吉也라 卦唯二陽爻어늘 上九는 剛而過하고 唯九二 有剛中之德而應於五하여 用於時而獨明者也니 苟恃其明하여 專於自任이면 則其德不弘이라 故로 雖婦人之柔闇이라도 尙當納其所善이면 則其明廣矣라 又以諸爻皆陰이라 故로 云婦라 堯舜之聖은 天下所莫及也로 되 尙曰 清問下民, 取人爲善也라하니 二能包納이면 則克濟其君之事하여 猶子能治其家也라 五旣陰柔라 故로 發蒙之功이 皆在於二라 以家言之하면 五는 父也요 二는 子也니 二能主蒙之功하니 乃人子克治其家也라

【本義】 九二以陽剛으로 爲內卦之主하여 統治群陰하니 當發蒙之任者라 然所治旣廣하고 物性不齊하니 不可一概取必이어늘 而爻之德이 剛而不過하니 爲能有所包容之象이요 又以陽受陰하니 爲納婦之象이요 又居下位而能任上事하니 爲子克家之象이라 故로 占者有其德而當其事면 則如是而吉也라

象曰 子克家是 剛柔接也라

【傳】 子而克治其家者는 父之信任이 專也요 二能主蒙之功者는 五之信任이 專也일새라 二與五剛柔之情相接이라 故로 得行其剛中之道하여 成發蒙之功하니 苟非上下之情相接이면 則二雖剛中이나 安能尸其事乎아

【本義】 指二五之應이라

六三은 勿用取女니 見金夫하고 不有躬하니 无攸利하니라

【傳】 三以陰柔로 處蒙闇하여 不中不正하니 女之妄動者也라 正應在上이어늘 不能遠從하고 近見九二爲群蒙所歸하여 得時之盛이라 故로 捨其正應而從之하니 是는 女之見金夫也라 女之從人은 當由正禮어늘 乃見人之多金하고 說而從之면 不能保有其身者也니 无所往而利矣니라

【本義】 六三은 陰柔로 不中不正하니 女之見金夫而不能有其身之象也라 占者遇之면 則其取女에 必得如是之人하리니 无所利矣라 金夫는 蓋以金賂己而挑之니 若魯秋胡者라

象曰 勿用取女는 行이 不順也라

【本義】 行不順[愼]也라

【傳】 女之如此면 其行이 邪僻不順하니 不可取也라

【本義】 順은 當作愼이니 蓋順愼은 古字通用이라 荀子에 順墨을 作愼墨하며 且行不愼이 於經意에 尤親切하니 今當從之니라

六五는 童蒙이니 吉하니라

【傳】 五以柔順으로 居君位하여 下應於二하니 以柔中之德으로 任剛明之才하여 足以治天下之蒙이라 故로 吉也라 童은 取未發而資於人也니 爲人君者 苟能至誠任賢하여 以成其功이면 何異乎出於己也리오

【本義】 柔中居尊하여 下應九二하니 純一未發하여 以聽於人이라 故로 其象이 爲童蒙이요 而其占이 爲如是則吉也라

象曰 童蒙之吉은 順以巽也일새라

5. 需

乾下坎上

下卦는 乾卦 이고 上卦는 坎卦 이다.

【傳】 需는 序卦에 蒙者는 蒙也니 物之穉也라 物穉면 不可不養也라 故受之以需하니 需者는 飲食之道也라 하니라 夫物之幼穉는 必待養而成이니 養物之所需者는 飲食也라 故로 曰 需者는 飲食之道也라 하니라 雲上於天은 有蒸潤之象이니 飲食은 所以潤益於物이라 故로 需爲飲食之道니 所以次蒙也라 卦之大意는 須待之義어늘 序卦는 取所須之大者耳라 乾健之性은 必進者也어늘 乃處坎險之下하여 險爲之阻라 故로 須待而後進也라

需는 有孚하여 光亨하고 貞吉하니 利涉大川하니라

【本義】 需有孚하면 光亨하고 貞하면 吉하여

【傳】 需者는 須待也라 以二體言之하면 乾之剛健이 上進而遇險하여 未能進也라 故로 爲需待之義요 以卦才言之하면 五居君位하여 爲需之主하고 有剛健中正之德하며 而誠信이 充實於中하니 中實은 有孚也라 有孚則光明而能亨通하고 得貞正而吉也니 以此而需면 何所不濟리오 雖 險无難矣라 故로 利涉大川也라 凡貞吉은 有旣正且吉者하고 有得正則吉者하니 當辨也라

【本義】 需는 待也라 以乾遇坎하니 乾健坎險이라 以剛遇險하여 而不遽進以陷於險은 待之義也라 孚는 信之在中者也라 其卦 九五以坎體中實하고 陽剛中正而居尊位하니 爲有孚得正之象이요 坎水在前어늘 乾健臨之하니 將涉水而不輕進之象이라 故로 占者爲有所待

而能有信이면 則光亨矣요 若又得正이면 則吉而利涉大川이라 正固는 无所不利로되 而涉川은 尤貴於能待하니 則不欲速而犯難也라

彖曰 需는 須也니 險이 在前也니 剛健而不陷하니 其義不困窮矣라

【傳】 需之義는 須也니 以險在於前하여 未可遽進이라 故로 需待而行也라 以乾之剛健으로 而能需待不輕動이라 故로 不陷於險하니 其義不至於困窮也라 剛健之人은 其動必躁하나니 乃能需待而動은 處之至善者也라 故로 夫子贊之云其義不困窮矣라하시니라

【本義】 此는 以卦德으로 釋卦名義라

需有孚光亨貞吉은 位乎天位하여 以正中也요

【傳】 五以剛實居中하니 爲孚之象이요 而得其所需하니 亦爲有孚之義라 以乾剛而至誠이라 故로 其德光明而能亨通하고 得貞正而吉也라 所以能然者는 以居天位而得正中也라 居天位는 指五요 以正中은 兼二言이라 故云正中 하나니라

利涉大川은 往有功也라

【傳】 既有孚而貞正이면 雖涉險阻나 往則有功也니 需道之至善也라 以乾剛而能需면 何所不利리오

【本義】 以卦體及兩象으로 釋卦辭라

象曰 雲上於天이 需니 君子以하여 飲食宴樂하나니라

【傳】 雲氣蒸而上升於天하여 必待陰陽和洽然後成雨 하나니 雲方

上於天하여 未成雨也라 故로 爲須待之義라 陰陽之氣交感而未成雨澤은 猶君子畜其才德而未施於用也라 君子觀雲上於天需而爲雨之象하여 懷其道德하고 安以待時하여 飲食以養其氣體하고 宴樂以和其心志하니 所謂居易以俟命也라

【本義】 雲上於天에 无所復爲하고 待其陰陽之和而自雨爾니 事之當需者는 亦不容更有所爲요 但飲食宴樂하여 俟其自至而已니 一有所爲면 則非需也라

初九는 需于郊라 利用恒이니 无咎리라

【傳】 需者는 以遇險이라 故로 需而後進이라 初最遠於險이라 故로 爲需于郊니 郊는 曠遠之地也라 處於曠遠이면 利在安守其常이니 則无咎也라 不能安常이면 則躁動犯難하리니 豈能需於遠而无過也리오

【本義】 郊는 曠遠之地니 未近於險之象也요 而初九陽剛으로 又有能恒於其所之象이라 故로 戒占者能如是則无咎也라

象曰 需于郊는 不犯難行也요 利用恒无咎는 未失常也라

【傳】 處曠遠者는 不犯冒險難而行也라 陽之爲物은 剛健上進者也로되 初能需待於曠遠之地하여 不犯險難而進하고 復宜安處하여 不失其常하니 則可以无咎矣라 雖不進이라도 而志動者는 不能安其常也라 君子之需時也에 安靜自守하여 志雖有須나 而恬然若將終身焉 하니 乃能用常也라

九三은 需于泥니 致寇至리라

【傳】 泥는 逼於水也니 旣進逼於險이면 當致寇難之至也라 三은 剛而不中하고 又居健體之上하여 有進動之象이라 故致寇也니 苟非

敬慎이면 則致喪敗矣리라

【本義】 泥는 將陷於險矣라 寇는 則害之大者니 九三은 去險愈近而過剛不中이라 故其象如此하니라

象曰 需于泥는 災在外也라 自我致寇하니 敬慎이면 不敗也리라

【傳】 三은 切逼上體之險難이라 故云災在外也라하니 災는 患難之通稱이로되 對膏而言則分也라 三之致寇는 由己進而迫之라 故云自我라 寇自己致하니 若能敬慎하여 量宜而進이면 則无喪敗也라 需之時는 須而後進也니 其義在相時而動이라 非戒其不得進也요 直使敬慎하여 毋失其宜耳라

【本義】 外는 謂外卦라 敬慎不敗는 發明占外之占하니 聖人示人之意切矣로다

上六은 入于穴이니 有不速之客三人이 來하리니 敬之면 終吉이리라

【傳】 需以險在前하여 需時而後進이어늘 上六은 居險之終하니 終則變矣요 在需之極하니 久而得矣라 陰止於六은 乃安其處라 故爲入于穴이니 穴은 所安也라 安而旣止면 後者必至니 不速之客三人은 謂下之三陽이라 乾之三陽은 非在下之物이요 需時而進者也니 需旣極矣라 故皆上進이라 不速은 不促之而自來也라 上六은 旣需得其安處하니 群剛之來에 苟不起忌疾忿競之心하고 至誠盡敬以待之면 雖甚剛暴나 豈有侵陵之理리오 故終吉也라 或疑二陰居三陽之上하니 得爲安乎아 曰 三陽은 乾體니 志在上進하고 六은 陰位니 非所止之正이라 故无爭奪之意하니 敬之則吉也라

【本義】 陰居險極하여 无復有需하니 有陷而入穴之象이요 下應九三이어늘 九三이 與下二陽으로 需極竝進하니 爲不速客三人之象이요 柔不能禦而能順之하니 有敬之之象이라 占者當陷險中이나 然於非意之來에 敬以待之면 則得終吉也라

象曰 不速之客來敬之終吉은 雖不當位나 未大失也라

【傳】 不當位는 謂以陰而在上也라 爻以六居陰하니 爲所安이로되 象에 復盡其義하여 明陰宜在下而居上은 爲不當位也라 然能敬慎以自處면 則陽不能陵하여 終得其吉이니 雖不當位나 而未至於大失也라

【本義】 以陰居上은 是爲當位어늘 言不當位는 未詳이라

6. 訟

坎下乾上

下卦는 坎卦 이고 上卦는 乾卦 이다.

【傳】 訟은 序卦에 飲食必有訟이라 故受之以訟이라하니라 人之所需者는 飲食이니 既有所須면 爭訟所由起也니 訟所以次需也라 爲卦 乾上坎下하니 以二象言之하면 天陽上行하고 水性就下하여 其行相違하니 所以成訟也요 以二體言之하면 上剛下險하니 剛險相接이면 能无訟乎아 又人이 內險阻而外剛強하니 所以訟也라

訟은 有孚나 窒하여 惕하니 中은 吉하고 終은 凶하니

【本義】 窒하니 惕하여

【傳】 訟之道는 必有其孚實이니 中无其實이면 乃是誣妄이니 凶之道也라 卦之中實은 爲有孚之象이라 訟者는 與人爭辯(辨)而待決於人이니 雖有孚나 亦須窒塞未通이라 不窒則已明하여 无訟矣리라 事既未辯이면 吉凶을 未可必也라 故有畏惕이라 中吉은 得中則吉也요 終凶은 終極其事則凶也라

利見大人이요 不利涉大川하니라

【傳】 訟者는 求辯其曲直也라 故로 利見於大人이니 大人則能以其剛明中正으로 決所訟也라 訟非和平之事니 當擇安地而處요 不可陷於危險이라 故로 不利涉大川也라

【本義】 訟은 爭辯也라 上乾下坎하니 乾剛坎險이라 上剛以制其下

하고 下險以伺其上 하며 又爲內險而外健 하고 又爲己險而彼健 하니 皆訟之道也라 九二中實 호되 上无應與 하고 又爲加憂라 且於卦變에 自遯而來 하니 爲剛來居二而當下卦之中 하니 有有孚而見窒 하고 能懼而得中之象이라 上九過剛으로 居訟之極 하니 有終極其訟之象이요 九五剛健中正으로 以居尊位 하니 有大人之象이요 以剛乘險 하여 以實履陷 하니 有不利涉大川之象이라 故戒占者必有爭辯之事이나 而隨其所處爲吉凶也라

彖曰 訟은 上剛下險 하여 險而健이 訟이라

【傳】 訟之爲卦 上剛下險 하니 險而又健也라 又爲險健相接 하여 內險外健 하니 皆所以爲訟也라 若健而不險이면 不生訟也요 險而不健이면 不能訟也어늘 險而又健이라 是以訟也라

【本義】 以卦德으로 釋卦名義라

訟有孚窒惕中吉은 剛來而得中也요

【傳】 訟之道固如是요 又據卦才而言 하면 九二以剛으로 自外來而成訟 하니 則二乃訟之主也라 以剛處中은 中實之象이라 故爲有孚라 處訟之時 하여 雖有孚信이나 亦必艱阻窒塞而有惕懼 하리니 不窒則不成訟矣라 又居險陷之中 하니 亦爲窒塞惕懼之義라 二以陽剛으로 自外來而得中 하니 爲以剛來訟而不過之義니 是以吉也라 卦有更取成卦之由爲義者 하니 此是也니 卦義不取成卦之由면 則更不言所變之爻也라 據卦辭 하면 二乃善也 로되 而爻中엔 不見其善 하니 蓋卦辭는 取其有孚得中而言 하니 乃善也요 爻則以自下訟上爲義 하니 所取不同也 일새라

終凶은 訟不可成也요

【傳】 訟은 非善事요 不得已也니 安可終極其事리오 極意於其事則凶矣라 故로 曰不可成也라하니 成은 謂窮盡其事也라

利見大人은 尚中正也요

【傳】 訟者는 求辯其是非也니 辯之當이 乃中正也라 故利見大人이니 以所尚者中正也라 聽者 非其人이면 則或不得其中正也리라 中正大人은 九五是也라

不利涉大川은 入于淵也라

【傳】 與人訟者는 必處其身於安平之地니 若蹈危險이면 則陷其身矣니 乃入于深淵也라 卦中에 有中正險陷之象이라

【本義】 以卦變卦體卦象으로 釋卦辭라

象曰 天與水違行이 訟이니 君子以하여 作事謀始하나니라

【傳】 天上水下하여 相違而行하여 二體違戾하니 訟之由也라 若上下相順이면 訟何由興이리오 君子觀象하여 知人情有爭訟之道라 故凡所作事에 必謀其始하여 絕訟端於事之始하면 則訟无由生矣라 謀始之義廣矣니 若慎交結, 明契券之類 是也라

【本義】 天上水下하여 其行相違하니 作事謀始면 訟端이 絶矣라

初六은 不永所事면 小有言하나 終吉이리라

【本義】 不永所事니

【傳】 六以柔弱居下하여 不能終極其訟者也라 故로 於訟之初에 因六之才하여 爲之戒曰 若不長永其事면 則雖小有言이나 終得吉也

라하니라 蓋訟非可長之事니 以陰柔之才而訟於下면 難以吉矣로되 以上有應援而能不永其事라 故로 雖小有言이나 終得吉也니 有言은 災之小者也라 不永其事而不至於凶은 乃訟之吉也라

【本義】 陰柔居下하여 不能終訟이라 故其象占如此하니라

象曰 不永所事는 訟不可長也니

【傳】 六以柔弱而訟於下하니 其義固不可長永也니 永其訟이면 則不勝而禍難及矣라 又於訟之初에 卽戒訟非可長之事也라

雖小有言이나 其辯이 明也라

【傳】 柔弱居下하여 才不能訟하니 雖不永所事니 旣訟矣면 必有小災라 故小有言也요 旣不永其事하고 又上有剛陽之正應하여 辯理之明이라 故終得其吉也라 不然이면 其能免乎아 在訟之義하여는 同位而相應이면 相與者也라 故初於四에 爲獲其辯明이요 同位而不相得이면 相訟者也라 故로 二與五는 爲對敵也라

九二는 不克訟이니 歸而逋하여 其邑人이 三百戶면 无眚하리라

【本義】 九二는 不克訟하여 歸而逋니 其邑人이 三百戶면 无眚하리라

[본의] 九二는 송사를 하지 못하여 돌아가 숨으니, 그 읍의 사람이 삼백호이면 허물이 없다.

【傳】 二五는 相應之地로되 而兩剛不相與하여 相訟者也라 九二는 自外來하여 以剛處險하여 爲訟之主하여 乃與五爲敵이나 五以中正으로 處君位하니 其可敵乎아 是爲訟而義不克也라 若能知其義之不可

하고 退歸而逋避하여 以寡約自處면 則得无過眚也라 必逋者는 避爲敵之地也라 三百戶는 邑之至小者니 若處强大면 是猶競也니 能无眚乎아 眚은 過也니 處不當也니 與知惡而爲로 有分也라

【本義】 九二는 陽剛으로 爲險之主하여 本欲訟者也나 然以剛居柔하고 得下之中而上應九五하니 陽剛居尊하여 勢不可敵이라 故其象占如此하니라 邑人三百戶는 邑之小者니 言自處卑約하여 以免災患이니 占者如是則无眚矣리라

象曰 不克訟하여 歸逋竄也니

【傳】 義既不敵이라 故不能訟하고 歸而逋竄하여 避去其所也라

自下訟上이 患至掇也리라

【本義】 自下訟上이 患至掇也리라

【傳】 自下而訟其上이면 義乖勢屈하여 禍患之至 猶拾掇而取之리니 言易得也라

【本義】 掇은 自取也라

九四는 不克訟이라 復 音은 '복'으로 읽는다.

卽命하여 渝하여 安貞하면 吉하리라

【本義】 安貞이니

【傳】 四以陽剛而居健體하여 不得中正하니 本爲訟者也나 承五履三而應初하니 五는 君也니 義不克訟이요 三은 居下而柔하여 不與之訟이요 初는 正應而順從하니 非與訟者也라 四雖剛健欲訟이나 无與對敵하니 其訟이 无由而興이라 故不克訟也요 又居柔以應柔하니 亦

爲能止之義라 旣義不克訟이니 若能克其剛忿欲訟之心하여 復卽就於命하여 革其心, 平其氣하여 變而爲安貞則吉矣라 命은 謂正理니 失正理면 爲方命이라 故로 以卽命爲復也라 方은 不順也니 書云方命圯族이라하고 孟子云方命虐民이라하니라 夫剛健而不中正則躁動이라 故不安이요 處非中正이라 故不貞이니 不安貞은 所以好訟也라 若義不克訟而不訟하고 反就正理하여 變其不安貞하여 爲安貞이면 則吉矣리라

【本義】 卽은 就也요 命은 正理也라 渝는 變也라 九四는 剛而不中이라 故有訟象이요 以其居柔라 故又爲不克而復就正理하여 渝變其心하여 安處於正之象이니 占者如是則吉也라

象曰 復卽命渝安貞은 不失也라

【傳】 能如是則爲无失矣니 所以吉也라

九五는 訟에 元吉이라

【本義】 元吉이리라

【傳】 以中正居尊位하니 治訟者也라 治訟에 得其中正하니 所以元吉也라 元吉은 大吉而盡善也니 吉大而不盡善者有矣니라

【本義】 陽剛中正으로 以居尊位하여 聽訟而得其平者也라 占者遇之면 訟而有理하여 必獲伸矣리라

象曰 訟元吉은 以中正也라

【傳】 中正之道 何施而不元吉이리오

【本義】 中則聽不偏하고 正則斷合理라

7. 師

坎下坤上

下卦는 坎卦 이고 上卦는 坤卦 이다.

【傳】 師는 序卦에 訟必有衆起라 故受之以師라하니라 師之興은 由有爭也니 所以次訟也라 爲卦 坤上坎下하니 以二體言之하면 地中有水하니 爲衆聚之象이요 以二卦之義言之하면 內險外順하여 險道而以順하니 行師之義也요 以爻言之하면 一陽而爲衆陰之主하니 統衆之象也라 比는 以一陽으로 爲衆陰之主而在上하니 君之象也요 師는 以一陽으로 爲衆陰之主而在下하니 將帥之象也라

師는 貞이니 丈人이라야 吉하고 无咎하리라

【本義】 師는 貞하고 丈人이라야 吉하고 无咎하리라

【傳】 師之道는 以正爲本이라 興師動衆하여 以毒天下而不以正이면 民弗從也니 強驅之耳라 故로 師以貞爲主라 其動雖正也니 帥之者必丈人이라야 則吉而无咎也라 蓋有吉而有咎者하고 有无咎而不吉者하니 吉且无咎라야 乃盡善也라 丈人者는 尊嚴之稱이라 帥師總衆은 非衆所尊信畏服이면 則安能得人心之從이리오 故로 司馬穰苴擢自微賤하여 授之以衆한대 乃以衆心未服이라하여 請莊賈爲將也하니 所謂丈人은 不必素居崇貴요 但其才謀德業이 衆所畏服이면 則是也라 如穰苴旣誅莊賈則衆心畏服하니 乃丈人矣라 又如淮陰侯는 起於微賤하여 遂爲大將하니 蓋其謀爲가 有以使人尊畏也라

【本義】 師는 兵衆也라 下坎上坤하니 坎險坤順이요 坎水坤地라 古

者에 寓兵於農하니 伏至險於大順이요 藏不測於至靜之中이라 又卦惟九二一陽이 居下卦之中하니 爲將之象이요 上下五陰이 順而從之하니 爲衆之象이며 九二는 以剛居下而用事하고 六五는 以柔居上而任之하니 爲人君命將出師之象이라 故로 其卦之名曰師라 丈人은 長老之稱이라 用師之道는 利於得正이요 而任老成之人이라야 乃得吉而無咎니 戒占者亦必如是也라

彖曰 師는 衆也요 貞은 正也니 能以衆正하면 可以王矣리라

【本義】 能以衆正하면

【傳】 能使衆人皆正이면 可以王天下矣라 得衆心服從而歸正이면 王道止於是也니라

【本義】 此는 以卦體로 釋師貞之義라 以는 謂能左右之也라 一陽이 在下之中하여 而五陰이 皆爲所以也니 能以衆正이면 則王者之師矣라

剛中而應하고 行險而順하니

【本義】 順하니

【傳】 言二也라 以剛處中하니 剛而得中道也요 六五之君이 爲正應하니 信任之專也요 雖行險道而以順動하니 所謂義兵이니 王者之師也라 上順下險하니 行險而順也라

以此毒天下而民從之하니 吉하고 又何咎矣리오

【傳】 師旅之興에 不無傷財害人하여 毒害天下니 然而民心從之者는 以其義動也일새라 古者에 東征西怨은 民心이 從也니 如是故로 吉而無咎라 吉은 謂必克이요 無咎는 謂合義라 又何咎矣는 其義故無

咎也라

【本義】 又以卦體卦德으로 釋丈人吉无咎之義라 剛中은 謂九二요 應은 謂六五應之요 行險은 謂行危道요 順은 謂順人心이니 此非有老成之德者면 不能也라 毒은 害也라 師旅之興에 不无害於天下나 然以其有是才德이라 是以로 民悅而從之也라

象曰 地中有水師니 君子以하여 容民畜衆하나니라

【本義】 容民畜 音은 ‘혹’ 으로 읽는다.

衆하나니라

【傳】 地中有水는 水聚於地中이니 爲衆聚之象이라 故爲師也라 君子觀地中有水之象하여 以容保其民하고 畜聚其衆也라

【本義】 水不外於地하고 兵不外於民이라 故能養民則可以得衆矣라

初六은 師出以律이니 否면 臧이라도 凶하나니라

【本義】 否臧이면 凶하리라

【傳】 初는 師之始也라 故言出師之義와 及行師之道라 在邦國興師而言하면 合義理則是以律法也니 謂以禁亂誅暴而動이라 苟動不以義면 則雖善이나 亦凶道也니 善은 謂克勝이요 凶은 謂殃民害義也라 在行師而言하면 律은 謂號令節制니 行師之道는 以號令節制爲本이니 所以統制於衆이라 不以律이면 則雖善이나 亦凶이니 雖使勝捷이라도 猶凶道也라 制師无法이로되 幸而不敗且勝者 時有之矣니 聖人之所戒也라

【本義】 律은 法也요 否臧은 謂不善也라 鼂氏曰 否字를 先儒多作

不이라하니 是也라 在卦之初하여 爲師之始라 出師之道는 當謹其始니
以律則吉이요 不臧則凶이니 戒占者當謹始而守法也라

象曰 師出以律이니 失律하면 凶也리라

【傳】 師出은 當以律이니 失律則凶矣라 雖幸而勝이라도 亦凶道也
라

九二는 在師하여 中할새 吉하고 无咎하니 王三錫命이로다

【本義】 在師中하여 吉하고 无咎하니

【傳】 師卦는 唯九二一陽이 爲衆陰所歸하고 五居君位하니 是其正
應이니 二乃師之主로 專制其事者也라 居下而專制其事는 唯在師則
可라 自古命將에 閫外之事를 得專制之하니 在師에 專制而得中道라
故吉而无咎라 蓋恃專則失爲下之道요 不專則无成功之理라 故得
中爲吉이니 凡師之道는 威和竝至則吉也라 旣處之盡其善이면 則能
成功而安天下라 故王錫寵命하여 至于三也니 凡事至于三者는 極也
라 六五在上하여 旣專倚任하고 復厚其寵數하니 蓋禮不稱이면 則威不
重而下不信也라 他卦에도 九二爲六五所任者有矣니 唯師專主其事
而爲衆陰所歸라 故其義最大라 人臣之道는 於事에 无所敢專이로되
唯閫外之事則專制之니 雖制之在己니 然因師之力而能致者는 皆
君所與而職當爲也라 世儒有論魯祀周公以天子禮樂하여 以爲周公
能爲人臣不能爲之功하시니 則可用人臣不得用之禮樂이라하니 是는
不知人臣之道也라 夫居周公之位면 則爲周公之事니 由其位而能
爲者는 皆所當爲也니 周公은 乃盡其職耳라 子道亦然하니 唯孟子爲
知此義라 故曰 事親을 若曾子者可也라 하사 未嘗以曾子之孝로 爲有
餘也1) 니 蓋子之身에 所能爲者는 皆所當爲也라

【本義】 九二在下하여 爲衆陰所歸하고 而有剛中之德하며 上應於五而爲所寵任이라 故其象占如此하니라

象曰 在師中吉은 承天寵也요 王三錫命은 懷萬邦也라

【傳】 在師中吉者는 以其承天之寵任也라 天은 謂王也라 人臣非君寵任之면 則安得專征之權而有成功之吉이리오 象은 以二專主其事라 故發此義하니 與前所云世儒之見으로 異矣라 王三錫以恩命하여 褒其成功하니 所以懷萬邦也라

六三은 師或輿尸면 凶하리라

【本義】 師或輿尸니 凶하니라

【傳】 三은 居下卦之上하니 居位當任者也로되 不唯其才陰柔不中正이라 師旅之事는 任當專一이니 二旣以剛中之才로 爲上信倚하니 必專其事라야 乃有成功이어늘 若或更使衆人主之면 凶之道也라 輿尸는 衆主也니 蓋指三也라 以三居下之上이라 故發此義라 軍旅之事는 任不專一이면 覆敗必矣라

【本義】 輿尸는 謂師徒撓敗하여 輿尸而歸也라 以陰居陽하여 才弱志剛하고 不中不正而犯非其分이라 故其象占如此하니라

象曰 師或輿尸면 大无功也리라

【本義】 師或輿尸는 大无功也라

【傳】 倚付二三이면 安能成功이리오 豈唯无功이리오 所以致凶也라

六四는 師左次니 无咎로다

【傳】 師之進은 以強勇也라 四以柔居陰하여 非能進而克捷者也니

知不能進而退라 故左次니 左次는 退舍也라 量宜進退 乃所當也라
 故无咎니 見可而進하고 知難而退가 師之常也라 唯取其退之得宜요
 不論其才之能否也라 度不能勝而完師以退면 愈於覆敗遠矣니 可
 進而退는 乃爲咎也라 易之發此義하여 以示後世하니 其仁深矣라

【本義】 左次는 謂退舍也라 陰柔不中而居陰得正이라 故其象如此
 라 全師以退는 賢於六三이 遠矣라 故其占如此하니라

象曰 左次无咎는 未失常也라

【傳】 行師之道는 因時施宜 乃其常也라 故左次未必爲失也니 如
 四退次라야 乃得其宜라 是以无咎라

【本義】 知難而退는 師之常也라

六五는 田有禽이어든 利執言하니 无咎리라 長子帥師니 弟子輿
 尸하면 貞이라도 凶하리라

【本義】 田有禽이라 利執言이니 无咎리라 長子로 帥師요 弟子로 輿
 尸면 貞이라도 凶하리라

【傳】 五는 君位니 興師之主也라 故言興師任將之道라 師之興은
 必以蠻夷猾夏하고 寇賊姦宄하여 爲生民之害하여 不可懷來然後에
 奉辭以誅之니 若禽獸入于田中하여 侵害稼穡하여 於義宜獵取則獵
 取之니 如此而動이라야 乃得无咎라 若輕動以毒天下면 其咎大矣리라
 執言은 奉辭也니 明其罪而討之也라 若秦皇漢武는 皆窮山林以索
 禽獸者也요 非田有禽也라 任將授師之道는 當以長子帥師니 二在
 下而爲師之主하니 長子也라 若以弟子衆主之면 則所爲雖正이나 亦
 凶也라 弟子는 凡非長者也라 自古로 任將不專하여 而致覆敗者는 如

晉荀林父(보)邲之戰과 唐郭子儀相州之敗是也라

【本義】 六五는 用師之主로되 柔順而中하여 不爲兵端者也요 敵加於己에 不得已而應之라 故爲田有禽之象이요 而其占은 利以搏執而無咎也라 言은 語辭也라 長子는 九二也요 弟子는 三四也라 又戒占者 專於委任이니 若使君子任事하고 而又使小人參之면 則是使之輿尸而歸라 故雖貞而亦不免於凶也라

象曰 長子帥師는 以中行也요 弟子輿尸는 使不當也라

【傳】 長子는 謂二니 以中正之德으로 合於上而受任以行이어늘 若復使其餘者로 衆尸其事면 是는 任使之不當也니 其凶宜矣라

上六은 大君이 有命이니 開國承家에 小人勿用이니라

【本義】 大君有命하여 開國承家니

【傳】 上은 師之終也요 功之成也니 大君이 以爵命賞有功也라 開國은 封之爲諸侯也요 承家는 以爲卿大夫也니 承은 受也라 小人者는 雖有功이나 不可用也라 故戒使勿用이라 師旅之興은 成功非一道니 不必皆君子也라 故戒以小人有功이라도 不可用也니 賞之以金帛祿位는 可也어니와 不可使有國家而爲政也라 小人是 平時에 易致驕盈이어든 況挾其功乎아 漢之英彭이 所以亡也니 聖人之深慮遠戒也라 此는 專言師終之義요 不取爻義하니 蓋以其大者라 若以爻言이면 則六以柔居順之極하니 師旣終而在无位之地하여 善處而无咎者也라

【本義】 師之終이요 順之極이니 論功行賞之時也라 坤爲土라 故有開國承家之象이라 然小人則雖有功이라도 亦不可使之得有爵土요 但優以金帛이 可也라 戒行賞之人은 於小人則不可用此占이요 而小人遇之라도 亦不得用此爻也라

象曰 大君有命은 以正功也요 小人勿用은 必亂邦也일새라

【傳】 大君은 持恩賞之柄하여 以正軍旅之功이라 師之終也에 雖賞其功이나 小人則不可以有功而任用之니 用之면 必亂邦이라 小人恃功而亂邦者 古有之矣라

【本義】 聖人之戒深矣라

8. 比

坤下坎上

下卦는 坤卦 이고 上卦는 坎卦 이다.

【傳】 比는 序卦에 衆必有所比라 故受之以比라하니라 比는 親輔也
니 人之類는 必相親輔然後能安이라 故既有衆則必有所比하니 比所
以次師也라 爲卦上坎下坤하니 以二體言之하면 水在地上이라 物之
相切比无間이 莫如水之在地上이라 故爲比也요 又衆爻皆陰이요 獨
五以陽剛으로 居君位하여 衆所親附하고 而上亦親下라 故爲比也라

比는 吉하니 原筮하되 元永貞이면 无咎리라

【本義】 比는 吉하나 原筮하여 元永貞이라야 无咎리라

【傳】 比는 吉道也라 人相親比는 自爲吉道라 故雜卦云 比樂師憂
라하니라 人相親比는 必有其道하니 苟非其道면 則有悔咎라 故必推原
占決其可比者而比之라 筮는 謂占決卜度이요 非謂以蓍龜也라 所比
得元永貞則无咎리니 元은 謂有君長之道요 永은 謂可以常久요 貞은
謂得正道라 上之比下에 必有此三者하고 下之從上에 必求此三者면
則无咎也라

不寧이어야 方來니 後면 夫라도 凶이리라

【本義】 不寧이 方來니 後夫는 凶하리라

【傳】 人之不能自保其安寧이라야 方且來求親比하니 得所比면
則能保其安이라 當其不寧之時하여는 固宜汲汲以求比라 若獨立自
恃하여 求比之志 不速而後면 則雖夫라도 亦凶矣라 夫猶凶이어든 況

柔弱者乎아 夫는 剛立之稱이니 傳曰 子南은 夫也라하고 又曰 是謂我非夫라하니라 凡生天地之間者는 未有不相親比而能自存者也니 雖剛強之至라도 未有能獨立者也라 比之道는 由兩志相求하니 兩志不相求면 則睽矣라 君懷撫其下하고 下親輔於上하니 親戚朋友鄉黨이 皆然이라 故當上下合志以相從이니 苟无相求之意면 則離而凶矣라 大抵人情은 相求則合하고 相持則睽하니 相持는 相待莫先也라 人之相親이 固有道나 然而欲比之志를 不可緩也라

【本義】 比는 親輔也라 九五以陽剛으로 居上之中而得其正하고 上下五陰이 比而從之하니 以一人而撫萬邦하고 以四海而仰一人之象이라 故筮者得之면 則當爲人所親輔라 然必再筮以自審하여 有元善長永正固之德然後에 可以當衆之歸而无咎요 其未比而有所不安者도 亦將皆來歸之라 若又遲而後至면 則此交已固하고 彼來已晚하여 而得凶矣라 若欲比人이면 則亦以是而反觀之耳니라

彖曰 比는 吉也며

【本義】 此三字는 疑衍文이라

比는 輔也니 下順從也라

【傳】 比吉也는 比者는 吉之道也니 物相親比는 乃吉道也라 比輔也는 釋比之義니 比者相親輔也라 下順從也는 解卦所以爲比也라 五以陽居尊位하고 群下順從以親輔之하니 所以爲比也라

【本義】 此는 以卦體로 釋卦名義라

原筮元永貞无咎는 以剛中也요

【傳】 推原筮決相比之道하여 得元永貞而後에 可以无咎니 所謂元

永貞은 如五是也라 以陽剛居中正하여 盡比道之善者也니 以陽剛當尊位하여 爲君德은 元也요 居中得正은 能永而貞也라 卦辭는 本泛言比道요 象言元永貞者는 九五以剛處中正이 是也라

不寧方來는 上下應也요

【傳】 人之生이 不能保其安寧이라야 方且來求附比하나니 民不能自保라 故戴君以求寧이요 君不能獨立이라 故保民以爲安이라 不寧而來比者는 上下相應也니 以聖人之公言之하면 固至誠求天下之比하여 以安民也요 以後王之私言之하면 不求下民之附則危亡至矣라 故上下之志 必相應也라 在卦言之하면 上下群陰이 比於五하고 五比其衆하나니 乃上下應也라

後夫凶은 其道窮也라

【傳】 衆必相比而後에 能遂其生이니 天地之間에 未有不相親比而能遂者也라 若相從之志 不疾而後면 則不能成比하나니 雖夫라도 亦凶矣라 无所親比하여 困屈以致凶은 窮之道也라

【本義】 亦以卦體로 釋卦辭라 剛中은 謂五요 上下는 謂五陰이라

象曰 地上有水比니 先王이 以하여 建萬國하고 親諸侯하나니라

【傳】 夫物相親比而无間者는 莫如水在地上하나니 所以爲比也라 先王이 觀比之象하여 以建萬國, 親諸侯하시니 建立萬國은 所以比民也요 親撫諸侯는 所以比天下也라

【本義】 地上有水하나니 水比於地하여 不容有間하나니 建國親侯는 亦先王所以比於天下而无間者也라 象意는 人來比我요 此는 取我往比人이라

初六은 有孚比之라야 无咎리니

【本義】 有孚比之라 无咎리니

【傳】 初六은 比之始也라 相比之道는 以誠信爲本이니 中心不信而親人이면 人誰與之리오 故比之始에 必有孚誠이라야 乃无咎也라 孚는 信之在中也라

有孚盈缶면 終에 來有他吉하리라

【本義】 終來有他吉하리라

【傳】 誠信이 充實於內하여 若物之盈滿於缶中也라 缶는 質素之器니 言若缶之盈實其中하여 外不加文飾이면 則終能來有他吉也라 他는 非此也요 外也라 若誠實充於內하면 物无不信하니 豈用飾外以求比乎아 誠信中實하면 雖他外라도 皆當感而來從이니 孚信은 比之本也라

【本義】 比之初엔 貴乎有信하니 則可以无咎矣라 若其充實이면 則又有他吉也라

象曰 比之初六은 有他吉也니라

【傳】 言比之初六者는 比之道在乎始也니 始能有孚면 則終致有他之吉이라 其始不誠이면 終焉得吉이리오 上六之凶은 由无首也라

六二는 比之自內니 貞하여 吉하도다

【本義】 貞이라 吉하리라

【傳】 二與五爲正應이요 皆得中正하니 以中正之道로 相比者也라 二處於內하니 自內는 謂由己也라 擇才而用은 雖在乎上이나 而以身

許國은 必由於己니 己以得君하여 道合而進일새 乃得正而吉也라 以中正之道로 應上之求는 乃自內也니 不自失也요 汲汲以求比者는 非君子自重之道니 乃自失也라

【本義】 柔順中正으로 上應九五하여 自內比外而得其貞하니 吉之道也라 占者如是면 則正而吉矣리라

象曰 比之自內는 不自失也라

【傳】 守己中正之道하여 以待上之求하니 乃不自失也라 易之爲戒 嚴密하니 二雖中正이나 質柔體順이라 故有貞吉自失之戒라 戒之自守 以待上之求하니 无乃涉後凶乎아 曰 士之修己는 乃求上之道니 降志辱身은 非自重之道也라 故伊尹武侯 救天下之心이 非不切이나 必待禮至然後出也라

【本義】 得正則不自失矣라

六三은 比之匪人이라

【本義】 比之匪人이로다

【傳】 三不中正而所比皆不中正이라 四는 陰柔而不中하고 二는 存應而比初하여 皆不中正하니 匪人也라 比於匪人이면 其失可知니 悔吝을 不假言也라 故可傷이라 二之中正而謂之匪人은 隨時取義 各不同也일새라

【本義】 陰柔不中正하고 承乘應이 皆陰이니 所比皆非其人之象이라 其占大凶을 不言可知라

象曰 比之匪人이 不亦傷乎아

【傳】 人之相比는 求安吉也어늘 乃比於匪人이면 必將反得悔吝이

니 其亦可傷矣라 深戒失所比也라

六四는 外比之하니 貞하여 吉하도다

【本義】 外比之니 貞이라 吉하리라

【傳】 四與初不相應而五比之하니 外比於五 乃得貞正而吉也라 君臣相比는 正也니 相比相與 宜也라 五剛陽中正하니 賢也요 居尊位하니 在上也니 親賢從上은 比之正也라 故爲貞吉이요 以六居四하니 亦爲得正之義라 又陰柔不中之人이 能比於剛明中正之賢은 乃得正而吉也요 又比賢從上은 必以正道則吉也니 數說相須라야 其義始備니라

【本義】 以柔居柔하여 外比九五하니 爲得其正이니 吉之道也라 占者如是則正而吉矣라

象曰 外比於賢은 以從上也라

【傳】 外比는 謂從五也라 五는 剛明中正之賢이요 又居君位어늘 四比之하니 是는 比賢이요 且從上이니 所以吉也라

九五는 顯比니 王用三驅에 失前禽하며 邑人不誡니 吉하도다

【本義】 失前禽하고 邑人도 不誡니 吉하리라

【傳】 五居君位하여 處中得正하니 盡比道之善者也라 人君比天下之道는 當顯明其比道而已니 如誠意以待物하고 恕己以及人하며 發政施仁하여 使天下蒙其惠澤은 是人君親比天下之道也라 如是면 天下孰不親比於上이리오 若乃暴其小仁하고 違道干譽하여 欲以求下之比면 其道亦狹矣니 其能得天下之比乎아 故聖人以九五盡比道之正이라하여 取三驅爲喩曰 王用三驅에 失前禽邑人不誡吉이라하니

先王이 以四時之畋을 不可廢也라 故推其仁心하여 爲三驅之禮하니 乃禮所謂天子不合圍也요 成湯祝網이 是其義也라 天子之畋에 圍合其三面하고 前開一路하여 使之可去하여 不忍盡物하니 好生之仁也라 只取其不用命者하니 不出而反入者也요 禽獸前去者는 皆免矣라 故曰 失前禽也라 王者顯明其比道면 天下自然來比하니 來者撫之호되 固不煦煦然求比於物하니 若田之三驅에 禽之去者를 從而不追하고 來者則取之也니 此王道之大니 所以其民皞皞而莫知爲之者也라 邑人不誠吉은 言其至公不私하여 无遠邇親疎之別也라 邑者는 居邑이니 易中所言邑이 皆同하니 王者所都와 諸侯國中也라 誠는 期約也니 待物之一하여 不期誠於居邑이니 如是則吉也라 聖人以大公无私로 治天下를 於顯比見之矣니 非唯人君比天下之道如此라 大率人之相比莫不然하니 以臣於君言之하면 竭其忠誠하고 致其才力이 乃顯其比君之道也라 用之與否는 在君而已니 不可阿諛逢迎하여 求其比己也라 在朋友에도 亦然하니 修身誠意以待之요 親己與否는 在人而已니 不可巧言令色하고 曲從苟合하여 以求人之比己也라 於鄉黨親戚과 於衆人에 莫不皆然하니 三驅失前禽之義也라

【本義】 一陽居尊하여 剛健中正하고 卦之群陰이 皆來比己하여 顯其比而无私하니 如天子不合圍하고 開一面之網하여 來者不拒하고 去者不追라 故爲用三驅失前禽而邑人不誠之象이라 蓋雖私屬이니 亦喻上意하여 不相警備以求必得也니 凡此皆吉之道라 占者如是則吉也라

象曰 顯比之吉은 位正中也일새라

【傳】 顯比所以吉者는 以其所居之位得正中也니 處正中之地는

乃由正中之道也라 比以不偏爲善일새 故云正中이라 凡言正中者는 其處正得中也니 比與隨是也요 言中正者는 得中與正也니 訟與需是也라

舍逆取順이 失前禽也요

【傳】 禮에 取不用命者하니 乃是舍順取逆也니 順命而去者는 皆免矣라 比는 以向背而言하니 謂去者爲逆이요 來者爲順也라 故로 所失者는 前去之禽也라 言來者撫之하고 去者不追也라

邑人不誠는 上使가 中也일새라

【本義】 上使中也일새라

【傳】 不期誠於親近하니 上之使下 中平不偏하여 遠近如一也라

【本義】 由上之德이 使不偏也라

上六은 比之无首니 凶하니라

【傳】 六居上하니 比之終也라 首는 謂始也라 凡比之道는 其始善則其終善矣니 有其始而无其終者는 或有矣어니와 未有无其始而有終者也라 故로 比之无首는 至終則凶也라 此는 據比終而言이나 然上六이 陰柔不中하여 處險之極하니 固非克終者也라 始比에 不以道하여 隙於終者 天下多矣라

【本義】 陰柔居上하여 无以比下하니 凶之道也라 故爲无首之象이요 而其占則凶也라

象曰 比之无首 无所終也니라

【傳】 比旣无首하니 何所終乎아 相比有首라도 猶或終違어든 始不

以道_면終復何保_{리오} 故曰无所終也_{라하니라}

【本義】 以上下之象言之_면 則爲无首_요 以終始之象言之_면 則爲无終_{이니} 无首則无終矣_라

9. 小畜☱☰

乾下巽上

下卦는 乾卦☰이고 上卦는 巽卦☱이다.

【傳】 小畜은 序卦에 比必有所畜이라 故受之以小畜이라하니라 物相比附則爲聚니 聚는 畜也요 又相親比則志相畜하니 小畜所以次比也라 畜은 止也니 止則聚矣라 爲卦 巽上乾下하니 乾은 在上之物이어늘 乃居巽下하니 夫畜止剛健은 莫如巽順이니 爲巽所畜이라 故爲畜也라 然巽은 陰也라 其體柔順하니 唯能以巽順으로 柔其剛健이요 非能力止之也니 畜道之小者也라 又四以一陰得位하여 爲五陽所說하니 得位는 得柔巽之道也니 能畜群陽之志라 是以爲畜也라 小畜은 謂以小畜大하여 所畜聚者小니 所畜之事小는 以陰故也라 象은 專以六四畜諸陽으로 爲成卦之義하고 不言二體하니 蓋舉其重者라

小畜은 亨하니 密雲不雨는 自我西郊일새니라

【本義】 亨하니 密雲不雨 自我西郊로다

【傳】 雲은 陰陽之氣니 二氣交而和면 則相畜固而成雨라 陽倡而陰和는 順也라 故和요 若陰先陽倡이면 不順也라 故不和니 不和則不能成雨라 雲之畜聚雖密이나 而不成雨者는 自西郊故也라 東北은 陽方이요 西南은 陰方이니 自陰倡이라 故不和而不能成雨라 以人觀之하면 雲氣之興이 皆自四遠이라 故云郊요 據四而言이라 故云自我라 畜陽者는 四니 畜之主也라

【本義】 巽亦三畫卦之名이라 一陰이 伏於二陽之下라 故로 其德이 爲巽爲入이요 其象이 爲風爲木이라 小는 陰也요 畜은 止之之義也라

上巽下乾하여 以陰畜陽하고 又卦唯六四一陰에 上下五陽이 皆爲所畜이라 故爲小畜이라 又以陰畜陽하여 能係而不能固하니 亦爲所畜者小之象이요 內健外巽하며 二五皆陽으로 各居一卦之中而用事하니 有剛而能中하여 其志得行之象이라 故其占이 當得亨通이라 然畜未極而施未行이라 故有密雲不雨自我西郊之象이라 蓋密雲은 陰物이요 西郊은 陰方이요 我者는 文王自我也라 文王이 演易於姜里에 視岐周爲西方이니 正小畜之時也라 筮者得之면 則占亦如其象云이라

彖曰 小畜은 柔得位而上下應之할새 曰小畜이라

【傳】 言成卦之義也라 以陰居四하고 又處上位하니 柔得位也요 上下五陽이 皆應之하니 爲所畜也라 以一陰而畜五陽하여 能係而不能固라 是以爲小畜也라 彖解成卦之義而加曰字者는 皆重卦名이니 文勢當然이라 單名卦엔 惟革에 有曰字하니 亦文勢然也라

【本義】 以卦體로 釋卦名義라 柔得位는 指六居四요 上下는 謂五陽이라

健而巽하며 剛中而志行하여 乃亨하나라

【本義】 剛中而志行이라 乃亨하리라

【傳】 以卦才言也라 內健而外巽하니 健而能巽也요 二五居中하니 剛中也요 陽性上進하고 下復乾體니 志在於行也라 剛居中은 爲剛而得中이요 又爲中剛이라 言畜陽則以柔巽이요 言能亨則由剛中이며 以成卦之義言하면 則爲陰畜陽이요 以卦才言하면 則陽爲剛中이니 才如是라 故畜雖小而能亨也라

【本義】 以卦德卦體而言陽猶可亨也라

密雲不雨는 尙往也요 自我西郊는 施未行也라

【本義】 尙往也요

【傳】 畜道不能成大하니 如密雲而不成雨라 陰陽交而和하면 則相固而成雨하나니 二氣不和어늘 陽尙往而上이라 故不成雨라 蓋自我陰方之氣先倡이라 故不和而不能成雨하나 其功施未行也라 小畜之不能成大는 猶西郊之雲이 不能成雨也라

【本義】 尙往은 言畜之未極하여 其氣猶上進也라

象曰 風行天上이 小畜이니 君子以하여 懿文德하나니라

【傳】 乾之剛健而爲巽所畜하니 夫剛健之性은 惟柔順爲能畜止之라 雖可以畜止之나 然非能固制其剛健也요 但柔順以擾係之耳라 故爲小畜也라 君子觀小畜之義하여 以懿美其文德이라 畜은 聚니 爲蘊畜之義라 君子所蘊畜者는 大則道德經綸之業이요 小則文章才藝니 君子觀小畜之象하여 以懿美其文德이라 文德을 方之道義하면 爲小也라

【本義】 風은 有氣而无質하니 能畜而不能久라 故爲小畜之象이라 懿文德은 言未能厚積而遠施也라

九二는 牽復이니 吉하나니라

【傳】 二以陽居下體之中하고 五以陽居上體之中하여 皆以陽剛居中하여 爲陰所畜하여 俱欲上復이라 五雖在四上이나 而爲其所畜則同하니 是同志者也라 夫同患相憂하나니 二五同志라 故相牽連而復이라 二陽竝進則陰不能勝하여 得遂其復矣라 故吉也라 曰 遂其復則離畜矣乎아 曰 凡爻之辭는 皆謂如是則可以如是라 若已然則時已變

矣니 尙何教誡乎아 五爲巽體니 巽畜於乾而反與二相牽은 何也오
 曰 舉二體而言이면 則巽畜乎乾이요 全卦而言이면 則一陰畜五陽也
 니 在易에 隨時取義 皆如此也라

【本義】 三陽志同而九二漸近於陰이로되 以其剛中이라 故能與初
 九로 牽連而復하니 亦吉道也라 占者如是則吉矣라

象曰 牽復은 在中이라 亦不自失也라

【傳】 二는 居中得正者也니 剛柔進退를 不失乎中道也라 陽之復
 에 其勢必強이나 二以處中이라 故雖強於進이나 亦不至於過剛이니 過
 剛은 乃自失也라 爻는 止言牽復而吉之義하고 象은 復發明其在中之
 美하니라

【本義】 亦者는 承上爻義라

九三은 輿說 音은 '탈'이라 읽는다.

輻이며 夫妻反目이로다

【傳】 三以陽爻로 居不得中하고 而密比於四하니 陰陽之情은 相求
 也오 又暱比而不中하니 爲陰畜制者也라 故不能前進하니 猶車輿說
 去輪輻이니 言不能行也라 夫妻反目은 陰은 制於陽者也어늘 今反制
 陽하니 如夫妻之反目也라 反目은 謂怒目相視니 不順其夫而反制之
 也라 婦人이 爲夫寵惑이면 旣而遂反制其夫하니 未有夫不失道而
 妻能制之者也라 故說輻反目은 三自爲也니라

【本義】 九三이 亦欲上進이나 然剛而不中하고 迫近於陰而又非正
 應이요 但以陰陽相說而爲所係畜하여 不能自進이라 故有輿說輻之
 象이라 然以志剛이라 故又不能平而與之爭이라 故又爲夫妻反目之

象이니 戒占者如是면 則不得進而有所爭也라

象曰 夫妻反目은 不能正室也라

【傳】 夫妻反目은 蓋由不能正其室家也라 三이 自處를 不以道라 故四得制之하여 不使進하니 猶夫不能正其室家라 故致反目也라

【本義】 程子曰 說輻反目은 三自爲也라 하시니라

六四는 有孚면 血去하고 惕出하여 无咎리라

【本義】 有孚하여 血去하고 惕出이니

【傳】 四於畜時에 處近君之位하여 畜君者也니 若內有孚誠이면 則五志信之하여 從其畜也라 卦獨一陰이 畜衆陽者也라 諸陽之志 係于四하니 四苟欲以力畜之면 則一柔敵衆剛하니 必見傷害요 惟盡其孚誠以應之면 則可以感之矣라 故로 其傷害遠하고 其危懼免也라 如此則可以无咎요 不然則不免乎害矣니 此는 以柔畜剛之道也라 以人君之威嚴으로 而微細之臣이 有能畜止其欲者는 蓋有孚信以感之也일새라

【本義】 以一陰畜衆陽하여 本有傷害憂懼로되 以其柔順得正하고 虛中巽體로 二陽助之하니 是는 有孚而血去惕出之象也니 无咎宜矣라 故로 戒占者亦有其德則无咎也라

象曰 有孚惕出은 上合志也라

【傳】 四既有孚면 則五信任之하여 與之合志리니 所以得惕出而无咎也라 惕出則血去를 可知니 舉其輕者也라 五既合志하면 衆陽皆從之矣리라

九五는 有孚라 攣如하여 富以其隣이로다.

【本義】 有孚攣如하여 富以其隣이로다

【傳】 小畜은 衆陽이 爲陰所畜之時也라 五以中正으로 居尊位而有孚信하니 則其類皆應之矣라 故曰攣如라하니 謂牽連相從也라 五必援挽하여 與之相濟리니 是富以其隣也라 五以居尊位之勢하니 如富者推其財力하여 與隣比共之也라 君子爲小人所困하고 正人爲群邪所厄이면 則在下者必攀挽於上하여 期於同進하고 在上者必援引於下하여 與之戮力이니 非獨推己力以及人也라 固資在下之助하여 以成其力耳니라

【本義】 巽體三爻 同力畜乾하니 隣之象也요 而九五居中處尊하여 勢能有爲하여 以兼乎上下라 故爲有孚攣固하여 用富厚之力而以其隣之象이라 以는 猶春秋以某師之以니 言能左右之也라 占者有孚면 則能如是也라

象曰 有孚攣如是 不獨富也라

【傳】 有孚攣如是 蓋其隣類 皆牽攣而從之니 與衆同欲하고 不獨有其富也라 君子之處難厄에 惟其至誠이라 故得衆力之助하여 而能濟其衆也라

上九는 旣雨旣處는 尙德하여 載니 婦貞이면 厲하리라

【本義】 婦貞이라도 厲하리니

【傳】 九以巽順之極으로 居卦之上하고 處畜之終하여 從畜而止者也니 爲四所止也라 旣雨는 和也요 旣處는 止也라 陰之畜陽에 不和則不能止하니 旣和而止면 畜之道成矣라 大畜은 畜之大라 故極而散

하고 小畜은 畜之小라 故極而成이라 尚德載는 四用柔巽之德하여 積滿而至於成也라 陰柔之畜剛은 非一朝一夕能成이요 由積累而至니 可不戒乎아 載는 積滿也니 詩云 厥聲載路라 하니라 婦貞厲는 婦는 謂陰이니 以陰而畜陽하고 以柔而制剛은 婦若貞固守此면 危厲之道也라 安有婦制其夫, 臣制其君而能安者乎아

月幾望이니 君子征이면 凶하리라

【傳】 月望則與日敵矣니 幾望은 言其盛將敵也라 陰이 已能畜陽이어늘 而云幾望은 何也오 此는 以柔巽畜其志也요 非力能制也일새라 然不已則將盛於陽而凶矣니 於幾望而爲之戒曰 婦將敵矣니 君子動則凶也라하니라 君子는 謂陽이요 征은 動也라 幾望은 將盈之時니 若已望이면 則陽已消矣리니 尚何戒乎아

【本義】 畜極而成하여 陰陽和矣라 故로 爲旣雨旣處之象이니 蓋尊尚陰德하여 至於積滿而然也라 陰加於陽이라 故로 雖正亦厲라 然陰旣盛而抗陽하니 則君子亦不可以有行矣라 其占如此하니 爲戒深矣로다

象曰 旣雨旣處는 德이 積載也요 君子征凶은 有所疑也니라

【傳】 旣雨旣處는 言畜道積滿而成也라 陰將盛極하니 君子動則有凶也라 陰敵陽則必消陽하고 小人抗君子則必害君子하니 安得不疑慮乎아 若前知疑慮而警懼하여 求所以制之면 則不至於凶矣리라

10. 履

兌下乾上

下卦는 兌卦 이고 上卦는 乾卦 이다.

【傳】 履는 序卦에 物畜然後有禮라 故受之以履라하니라 夫物之聚
 則有大小之別, 高下之等, 美惡之分하니 是物畜然後有禮니 履
 所以繼畜也라 履는 禮也니 禮는 人之所履也라 爲卦 天上澤下하니 天
 而在上하고 澤而處下는 上下之分과 尊卑之義니 理之當也요 禮之本
 也요 常履之道也라 故爲履라 履는 踐也, 藉也니 履物爲踐이요 履於
 物爲藉니 以柔藉剛이라 故爲履也라 不曰剛履柔而曰柔履剛者는 剛
 乘柔는 常理니 不足道라 故로 易中에 唯言柔乘剛하고 不言剛乘柔也
 라 言履藉於剛하니 乃見卑順說應之義라

履虎尾라도 不啞人이라 亨하니라

【傳】 履는 人所履之道也라 天在上而澤處下하니 以柔履藉於剛하
 여 上下各得其義하니 事之至順이요 理之至當也라 人之履行이 如此
 則 雖履至危之地나 亦无所害라 故履虎尾而不見啞嚙하니 所以能亨
 也라

【本義】 兌亦三畫卦之名이니 一陰이 見於二陽之上이라 故其德爲
 說이요 其象爲澤이라 履有所躡而進之義也하니 以兌遇乾하여 和說以
 躡剛強之後하니 有履虎尾而不見傷之象이라 故其卦爲履하고 而占
 如是也라 人能如是면 則處危而不傷矣리라

彖曰 履는 柔履剛也니

【本義】 以二體로 釋卦名義라

說而應乎乾이라 是以履虎尾不咥人亨이라

【傳】 兌以陰柔로 履藉乾之陽剛은 柔履剛也요 兌以說順으로 應乎乾剛而履藉之는 下順乎上, 陰承乎陽이니 天下之至理也라 所履如此면 至順至當하니 雖履虎尾나 亦不見傷害라 以此履行이면 其亨을 可知라

【本義】 以卦德으로 釋象辭라

剛中正으로 履帝位하여 而不疚면 光明也라

【本義】 而不疚니 光明也라

【傳】 九五以陽剛中正으로 尊履帝位하여 苟无疾病이면 得履道之至善光明者也라 疚는 謂疵病이니 夬履是也라 光明은 德盛而輝光也라

【本義】 又以卦體明之하니 指九五也라

象曰 上天下澤이 履니 君子以하여 辨上下하여 定民志하나니라

【傳】 天在上하고 澤居下는 上下之正理也니 人之所履 當如是라 故取其象而爲履라 君子觀履之象하여 以辨別上下之分하여 以定其民志하나니 夫上下之分明然後에 民志有定하고 民志定然後에 可以言治니 民志不定이면 天下不可得而治也라 古之時에 公卿大夫而下位各稱其德하여 終身居之하니 得其分也라 位未稱德이면 則君舉而進之하나니 士修其學하여 學至而君求之요 皆非有預於己也라 農工商賈勤其事而所享有限이라 故로 皆有定志而天下之心을 可一이러니 後世엔 自庶士로 至于公卿히 日志于尊榮하고 農工商賈 日志于富

侈하여 億兆之心이 交驚於利하여 天下紛然하니 如之何其可一也리오
欲其不亂이나 難矣니 此는 由上下无定志也라 君子觀履之象而分辨
上下하여 使各當其分하여 以定民之心志也하나니라

【本義】 程傳備矣라

六三은 眇能視며 跛能履라 履虎尾하여 咥人이나 凶하고 武人이
爲于大君이로다

【傳】 三은 以陰居陽하여 志欲剛而體本陰柔하니 安能堅其所履리
오 故로 如盲眇之視하여 其見不明하고 跛躄之履하여 其行不遠이라 才
旣不足而又處不得中하고 履非其正이며 以柔而務剛하니 其履如此
면 是는 履於危地라 故曰履虎尾요 以不善履로 履危地하니 必及禍患
이라 故曰咥人凶이라 武人爲于大君은 如武暴之人而居人上하여 肆
其躁率而已요 非能順履而遠到也라 不中正而志剛하여 乃爲群陽所
與라 是以로 剛躁蹈危而得凶也라

【本義】 六三이 不中不正하고 柔而志剛하니 以此履乾이면 必見傷
害라 故其象如此而占者凶이요 又爲剛武之人得志而肆暴之象이나
如秦政, 項籍이 豈能久也리오

象曰 眇能視는 不足以有明也요 跛能履는 不足以與行也요

【傳】 陰柔之人은 其才不足하여 視不能明하고 行不能遠이어늘 而
乃務剛하니 所履如此면 其能免於害乎아

咥人之凶은 位不當也요 武人爲于大君은 志剛也라

【傳】 以柔居三하여 履非其正이니 所以致禍害하여 被咥而凶也라

以武人爲喻者는 以其處陽하여 才弱而志剛也일새라 志剛則妄動하여 所履不由其道하니 如武人而爲大君也라

九四는 履虎尾니 愬 音은 '삭'으로 읽는다.

愬이면 終吉 이리라

【本義】 履虎尾니 愬愬하여

【傳】 九四陽剛而乾體니 雖居四니 剛勝者也라 在近君多懼之地 하여 无相得之義하고 五復剛決之過라 故爲履虎尾라 愬愬은 畏懼之貌니 若能畏懼則當終吉이라 蓋九雖剛而志柔하고 四雖近而不處라 故能兢慎畏懼면 則終免於危而獲吉也라

【本義】 九四亦以不中不正으로 履九五之剛이나 然以剛居柔라 故能戒懼而得終吉이라

象曰 愬愬終吉은 志行也라

【傳】 能愬愬畏懼則終得其吉者는 志在於行而不處也니 去危則獲吉矣라 陽剛은 能行者也요 居柔는 以順自處者也라

上九는 視履하여 考祥하되 其旋이면 元吉 이리라

【本義】 元吉 이리라

【傳】 上處履之終하니 於其終에 視其所履行하여 以考其善惡禍福호되 若其旋이면 則善且吉也라 旋은 謂周旋完備하여 无不至也라 人之所履 考視其終하여 若終始周完无疚면 善之至也라 是以元吉이라 人之吉凶은 係其所履하니 善惡之多寡는 吉凶之小大也라

【本義】 視履之終하여 以考其祥호되 周旋无虧면 則得元吉이라 占

者禍福은 視其所履而未定也라

象曰 元吉在上이 大有慶也니라

【傳】 上은 履之終也라 人之所履 善而吉하고 至其終하여 周旋无
虧면 乃大有福慶之人也니 人之行은 貴乎有終이라

【本義】 若得元吉이면 則大有福慶也라

11. 泰

乾下坤上

下卦는 乾卦 이고 上卦는 坤卦 이다.

【傳】 泰는 序卦에 履而泰然後安이라 故受之以泰라하니라 履得其所則舒泰하고 泰則安矣니 泰所以次履也라 爲卦 坤陰在上하고 乾陽居下하니 天地陰陽之氣 相交而和면 則萬物生成이라 故爲通泰라

泰는 小往하고 大來하니 吉하여 亨하니라

【傳】 小는 謂陰이요 大는 謂陽이며 往은 往之於外也요 來는 來居於內也니 陽氣下降하고 陰氣上交也하여 陰陽和暢이면 則萬物生遂하니 天地之泰也라 以人事言之하면 大則君上이요 小則臣下니 君推誠以任下하고 臣盡誠以事君하여 上下之志通은 朝廷之泰也며 陽爲君子요 陰爲小人이니 君子來處於內하고 小人往處於外는 是君子得位요 小人在下니 天下之泰也라 泰之道는 吉而且亨也라 不云元吉元亨者는 時有汚隆하고 治有小大하니 雖泰나 豈一概哉아 言吉亨則可包矣라

【本義】 泰는 通也라 爲卦 天地交而二氣通이라 故爲泰하니 正月之卦也라 小는 謂陰이요 大는 謂陽이니 言坤往居外하고 乾來居內하며 又自歸妹來하니 則六往居四하고 九來居三也라 占者有剛陽之德이면 則吉而亨矣라

彖曰 泰小往大來吉亨은 則是天地交而萬物通也며 上下交而其志同也라

【傳】 小往大來는 陰往而陽來也니 則是天地陰陽之氣相交하여 而萬物得遂其通泰也라 在人則上下之情交通하여 而其志意同也라

內陽而外陰하며 內健而外順하며 內君子而外小人하니 君子道長하고 小人道消也라

【傳】 陽來居內하고 陰往居外는 陽進而陰退也요 乾健在內하고 坤順在外는 爲內健而外順이니 君子之道也며 君子在內하고 小人在外는 是君子道長이요 小人道消니 所以爲泰也라 旣取陰陽交和하고 又取君子道長하니 陰陽交和는 乃君子之道長也라

象曰 天地交泰니 后以하여 財(裁)成天地之道하며 輔相天地之宜하여 以左右民하나니라

【傳】 天地交而陰陽和면 則萬物茂遂하니 所以泰也라 人君이 當體天地通泰之象하여 而以財成天地之道하고 輔相天地之宜하여 以左右生民也라 財成은 謂體天地交泰之道而財制하여 成其施爲之方也라 輔相天地之宜는 天地通泰면 則萬物茂遂하나니 人君體之而爲法制하여 使民用天時, 因地利하여 補助化育之功하여 成其豐美之利也라 如春氣發生萬物則爲播植之法하고 秋氣成實萬物則爲收斂之法이니 乃輔相天地之宜하여 以左右補助於民也라 民之生에 必賴君上爲之法制하여 以教率輔翼之라야 乃得遂其生養하니 是左右之也라

【本義】 財成以制其過하고 輔相以補其不及이라

初九는 拔茅茹라 以其彙征이니 吉하나니라

【本義】 拔茅茹니 以其彙면 征이 吉 하리라

【傳】 初以陽爻居下 하니 是는 有剛明之才而在下者也라 時之否면 則君子退而窮處로되 時旣泰면 則志在上進也라 君子之進에 必與其朋類相牽援하여 如茅之根然하여 拔其一이면 則牽連而起矣라 茹는 根之相牽連者라 故以爲象이라 彙는 類也니 賢者以其類進하여 同志以行其道라 是以吉也라 君子之進에 必以其類니 不唯志在相先하여 樂於與善이요 實乃相賴以濟라 故君子小人이 未有能獨立不賴朋友之助者也라 自古로 君子得位면 則天下之賢이 萃於朝廷하여 同志協力하여 以成天下之泰하고 小人在位면 則不肖者竝進然後에 其黨勝而天下否矣니 蓋各從其類也라

【本義】 三陽在下 하여 相連而進은 拔茅連茹之象이니 征行之吉也라 占者陽剛이면 則其征吉矣라 郭璞洞林에 讀至彙字하여 絕句 하니 下卦放此 하니라

象曰 拔茅征吉은 志在外也라

【傳】 時將泰면 則群賢皆欲上進 하니 三陽之志 欲進이 同也라 故取茅茹彙征之象이라 志在外는 上進也라

九三은 无平不陂며 无往不復이니 艱貞이면 无咎하여 勿恤이라도 其孚라 于食에 有福하리라

【本義】 艱貞이면 无咎하고 勿恤其孚면

【傳】 三居泰之中하고 在諸陽之上 하니 泰之盛也라 物理如循環하여 在下者必升하고 居上者必降 하니 泰久而必否라 故於泰之盛과 與陽之將進에 而爲之戒曰 无常安平而不險陂者라 하니 謂无常泰也요

无常往而不返者라하니 謂陰當復也라 平者陂하고 往者復이면 則爲否矣니 當知天理之必然하여 方泰之時하여 不敢安逸하여 常艱危其思慮하고 正固其施爲니 如是則可以无咎라 處泰之道는 旣能艱貞이면 則可常保其泰하여 不勞憂恤이라도 得其所求也라 不失所期 爲孚니 如是則於其祿食에 有福益也라 祿食은 謂福祉니 善處泰者는 其福可食也라 盖德善日積이면 則福祿日臻이니 德踰於祿이면 則雖盛而非滿이라 自古로 隆盛에 未有不失道而喪敗者也니라

【本義】 將過于中하니 泰將極而否欲來之時也라 恤은 憂也요 孚는 所期之信也라 戒占者艱難守貞이면 則无咎而有福이라

象曰 无往不復은 天地際也라

【傳】 无往不復은 言天地之交際也라 陽降于下하면 必復于上하고 陰升于上하면 必復于下하니 屈伸往來之常理也라 因天地交際之道하여 明否泰不常之理하여 以爲戒也라

六五는 帝乙歸妹니 以祉며 元吉이라

【傳】 史에 謂湯爲天乙하고 厥後에 有帝祖乙하니 亦賢王也요 後又有帝乙하니라 多士曰 自成湯至于帝乙히 罔不明德恤祀라하니 稱帝乙者는 未知誰是나 以爻義觀之하면 帝乙은 制王姬下嫁之禮法者也라 自古帝女雖皆下嫁나 至帝乙然後에 制爲禮法하여 使降其尊貴하여 以順從其夫也라 六五以陰柔居君位하여 下應於九二剛明之賢니 五能倚任其賢臣而順從之를 如帝乙之歸妹然하여 降其尊而順從於陽이면 則以之受祉요 且元吉也라 元吉은 大吉而盡善者也니 謂成治泰之功也라

【本義】 以陰居尊하여 爲泰之主하고 柔中虛己하여 下應九二하니

吉之道也요 而帝乙歸妹之時에도 亦嘗占得此爻하니 占者如是면 則有祉而元吉矣리라 凡經에 以古人爲言 如高宗箕子之類者는 皆倣此하니라

象曰 以祉元吉은 中以行願也라

【傳】 所以能獲祉福且元吉者는 由其以中道合而行其志願也라 有中德일새 所以能任剛中之賢이니 所聽從者皆其志願也라 非其所欲이면 能從之乎아

上六은 城復于隍이라 勿用師요 自邑告命이니 貞이라도 吝하니라

【本義】 自邑告命할지니

【傳】 掘隍土積累하여 以成城은 如治道積累以成泰라 及泰之終이면 將反於否하니 如城土頽圯하여 復反于隍也라 上은 泰之終이어늘 六以小人處之하니 行將否矣라 勿用師는 君之所以能用其衆者는 上下之情通而心從也어늘 今泰之將終에 失泰之道하여 上下之情不通矣라 民心離散하여 不從其上하니 豈可用也리오 用之則亂이라 衆旣不可用인댄 方自其親近而告命之니 雖使所告命者得其正이라도 亦可羞吝이라 邑은 所居로 謂親近이니 大率告命은 必自近始라 凡貞凶, 貞吝이 有二義하니 有貞固守此則凶吝者하고 有雖得正亦凶吝者라 此不云貞凶而云貞吝者는 將否而方告命이 爲可羞吝이니 否不由於告命也라

【本義】 泰極而否는 城復于隍之象이니 戒占者不可力爭이요 但可自守니 雖得其貞이라도 亦不免於羞吝也라

象曰 城復于隍은 其命이 亂也라

【傳】 城復于隍矣니 雖其命之亂이나 不可止也라

【本義】 命亂이라 故復否니 告命은 所以治之也라

12. 否䷋

坤下乾上

下卦는 坤卦☷이고, 上卦는 乾卦☰이다.

【傳】 否는 序卦에 泰者는 通也니 物不可以終通이라 故受之以否라 하니라 夫物理往來하니 通泰之極이면 則必否 하니 否所以次泰也라 爲卦 天上地下 하니 天地相交 하여 陰陽和暢이면 則爲泰요 天處上 하고 地處下 면 是天地隔絶 하여 不相交通이니 所以爲否也라

否之匪人이니

【傳】 天地交而萬物生於中에 然後三才備 하니라 人爲最靈이라 故爲萬物之首 하니 凡生天地之中者 皆人道也라 天地不交 하면 則不生萬物이니 是无人道라 故曰匪人이니 謂非人道也라 消長闔闢이 相因而不息 하니라 泰極則復 하고 否終則傾 하여 无常而不變之理 하니 人道豈能无也리오 旣否則泰矣니라

不利君子貞하니 大往小來니라

【傳】 夫上下交通 하여 剛柔和會는 君子之道也어늘 否則反是라 故不利君子貞이니 君子正道 否塞不行也라 大往小來는 陽往而陰來也니 小人道長 하고 君子道消之象이라 故爲否也라

【本義】 否는 閉塞也니 七月之卦也라 正與泰反이라 故曰匪人이니 謂非人道也라 其占이 不利於君子之正道 하니 蓋乾往居外 하고 坤來居內 하며 又自漸卦而來 하니 則九往居四 하고 六來居三也라 或疑之匪人三字 衍文이니 由比六三而誤也라 傳不特解 하니 其義亦可見이라

象曰 否之匪人 不利君子貞 大往小來는 則是天地不交而萬物不通也며 上下不交而天下无邦也라 內陰而外陽하며 內柔而外剛하며 內小人而外君子하니 小人道長하고 君子道消也라

【傳】 夫天地之氣不交면 則萬物无生成之理하고 上下之義不交면 則天下无邦國之道하니 建邦國은 所以爲治也라 上施政以治民하고 民戴君而從命하여 上下相交는 所以治安也어늘 今上下不交하니 是天下无邦國之道也라 陰柔在內하고 陽剛在外하며 君子往居於外하고 小人來處於內하니 小人道長하고 君子道消之時也라

象曰 天地不交 否니 君子以하여 儉德辟(避)難하여 不可榮以祿이니라

【本義】 儉德辟難이라 不可榮以祿이니라

【傳】 天地不相交通이라 故爲否하니 否塞之時엔 君子道消하니 當觀否塞之象而以儉損其德하여 避免禍難이요 不可榮居祿位也라 否者는 小人得志之時니 君子居顯榮之地면 禍患必及其身이라 故宜晦處窮約也라

【本義】 收斂其德하여 不形於外하여 以避小人之難하여 人不得以祿位榮之라

初六은 拔茅茹라 以其彙로 貞이니 吉하여 亨하니라

【本義】 以其彙니 貞하면 吉하여 亨하리라

【傳】 泰與否 皆取茅爲象者는 以群陽群陰同在下하여 有牽連之象也일새라 泰之時則以同征爲吉하고 否之時則以同貞爲亨이라 始

以內小人外君子로 爲否之義하고 復以初六否而在下로 爲君子之道
 하니 易은 隨時取義하여 變動无常이라 否之時엔 在下者君子也라 否
 之三陰이 上皆有應이나 在否隔之時하여 隔絕不相通이라 故无應義라
 初六은 能與其類로 貞固其節하니 則處否之吉而其道之亨也라 當否
 而能進者는 小人也요 君子則伸道免禍而已니 君子進退에 未嘗不
 與其類同也라

【本義】 三陰在下하니 當否之時하여 小人連類而進之象이나 而初
 之惡則未形也라 故戒其貞則吉而亨하니 蓋能如是면 則變而爲君子
 矣라

象曰 拔茅貞吉은 志在君也라

【傳】 爻는 以六自守於下로 明君子處下之道하고 象은 復推明하여
 以象君子之心이라 君子固守其節以處下者는 非樂於不進獨善也요
 以其道方否하여 不可進이라 故安之耳니 心固未嘗不在天下也라 其
 志常在得君而進하여 以康濟天下라 故曰志在君也라하니라

【本義】 小人而變爲君子면 則能以愛君爲念하여 而不計其私矣리
 라

九五는 休否라 大人의 吉이니 其亡其亡이라야 繫于苞桑이리라

【本義】 大人이 吉하니

【傳】 五以陽剛中正之德으로 居尊位라 故能休息天下之否하니 大
 人之吉也라 大人當位하여 能以其道로 休息天下之否하여 以循致於
 泰호되 猶未離於否也라 故有其亡之戒라 否旣休息하여 漸將反泰에
 不可便爲安肆요 當深慮遠戒하여 常虞否之復來하여 曰其亡矣其亡
 矣라야 其繫于苞桑하니 謂爲安固之道 如維繫于苞桑也라 桑之爲物

이 其根深固요 苞는 謂叢生者니 其固尤甚하니 聖人之戒 深矣로다 漢王允과 唐李德裕 不知此戒하니 所以致禍敗也라 繫辭曰 危者는 安其位者也요 亡者는 保其存者也요 亂者는 有其治者也라 是故로 君子安而不忘危하고 存而不忘亡하고 治而不忘亂이라 是以로 身安而國家可保也라하니라

【本義】 陽剛中正으로 以居尊位하여 能休時之否하니 大人之事也라 故此爻之占을 大人遇之則吉이라 然又當戒懼를 如繫辭傳所云也라

象曰 大人之吉은 位正當也일새라

【傳】 有大人之德而得至尊之正位라 故能休天下之否하니 是以吉也라 无其位면 則雖有其道니 將何爲乎아 故聖人之位를 謂之大寶라하니라

上九는 傾否니 先否하고 後喜로다

【本義】 傾否니

【傳】 上九는 否之終也라 物理는 極而必反이라 故泰極則否하고 否極則泰하니 上九否旣極矣라 故否道傾覆而變也라 先極은 否也요 後傾은 喜也니 否傾則泰矣니 後喜也라

【本義】 以陽剛으로 居否極하여 能傾時之否者也니 其占이 爲先否後喜라

象曰 否終則傾하나니 何可長也리오

【傳】 否終則必傾이니 豈有長否之理리오 極而必反은 理之常也라 然反危爲安하고 易亂爲治는 必有剛陽之才而後에 能也라 故否之上九則能傾否로되 屯之上六則不能變屯也라

13. 同人

離下乾上

下卦는 離卦 이고, 上卦는 乾卦 이다.

【傳】 同人은 序卦에 物不可以終否라 故受之以同人이라하니라 夫天地不交則爲否요 上下相同則爲同人이니 與否義相反이라 故相次라 又世之方否엔 必與人同力이라야 乃能濟니 同人所以次否也라 爲卦 乾上離下하니 以二象言之하면 天은 在上者也니 火之性炎上하여 與天同也라 故爲同人이요 以二體言之하면 五居正位하여 爲乾之主하고 二爲離之主하여 二爻以中正相應하여 上下相同하니 同人之義也라 又卦唯一陰이라 衆陽所欲同하니 亦同人之義也라 他卦에 固有一陰者나 在同人之時하여 而二五相應하고 天火相同이라 故其義大라

同人于野면 亨하리니 利涉大川이며 利君子의 貞하니라

【本義】 同人于野니 亨하고 利涉大川하니 利君子貞하니라

【傳】 野는 謂曠野니 取遠與外之義라 夫同人者以天下大同之道면 則聖賢大公之心也요 常人之同者는 以其私意所合이니 乃暱比之情耳라 故必于野니 謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地라 旣不繫所私면 乃至公大同之道니 无遠不同也니 其亨을 可知라 能與天下大同이면 是는 天下皆同之也니 天下皆同이면 何險阻之不可濟며 何艱危之不可亨이리오 故利涉大川이라 利君子貞은 上言于野는 止謂不在暱比요 此는 復言宜以君子正道하니 君子之貞은 謂天下至公大同之道라 故雖居千里之遠하고 生千歲之後나 若合符節하며 推而行之면 四海之廣과 兆民之衆이 莫不同이라 小人則唯用其私意하

여 所比者는 雖非라도 亦同하고 所惡者는 雖是라도 亦異라 故其所同者則爲阿黨하나니 蓋其心不正也라 故同人之道 利在君子之貞正이라

【本義】 離亦三畫卦之名이니 一陰이 麗於二陽之間이라 故其德이 爲麗, 爲文明이요 其象이 爲火, 爲日, 爲電이라 同人은 與人同也라 以離遇乾하여 火上同於天하고 六二得位得中而上應九五하며 又卦唯一陰而五陽同與之라 故爲同人이라 于野는 謂曠遠而无私也니 有亨道矣라 以健而行이라 故能涉川이요 爲卦 內文明而外剛健하며 六二中正而有應하니 則君子之道也라 占者能如是면 則亨而又可涉險이라 然必其所同이 合於君子之道라야 乃爲利也라

彖曰 同人은 柔得位하며 得中而應乎乾할새 曰同人이라

【傳】 言成卦之義라 柔得位는 謂二以陰居陰하여 得其正位也요 五中正而二以中正應之는 得中而應乎乾也라 五剛健中正而二以柔順中正應之하여 各得其正하니 其德同也라 故爲同人이라 五는 乾之主라 故云應乎乾이라 象은 取天火之象하고 而象은 專以二言하나니라

【本義】 以卦體로 釋卦名義라 柔는 謂六二요 乾은 謂九五라

同人曰

【傳】 此三字는 羨(衍)文이라

【本義】 衍文이라

同人于野亨利涉大川은 乾行也요

【傳】 至誠无私하여 可以蹈險難者는 乾之行也라 无私는 天德也라

文明以健하고 中正而應이 君子正也니

【傳】 又以二體로 言其義라 有文明之德而剛健하고 以中正之道相應은 乃君子之正道也라

唯君子야 爲能通天下之志하나니라

【傳】 天下之志萬殊나 理則一也라 君子明理라 故能通天下之志 하나니 聖人이 視億兆之心을 猶一心者는 通於理而已라 文明則能燭理라 故能明大同之義요 剛健則能克己라 故能盡大同之道니 然後에 能中正하여 合乎乾行也라

【本義】 以卦德卦體로 釋卦辭라 通天下之志라야 乃爲大同이요 不然則是私情之合而已니 何以致亨而利涉哉아

象曰 天與火同人이니 君子以하여 類族으로 辨物하나니라

【本義】 類族辨物하나니라

【傳】 不云火在天下, 天下有火하고 而云天與火者는 天在上이어늘 火性炎上하여 火與天同이라 故爲同人之義라 君子觀同人之象하여 而以類族으로 辨物하나니 各以其類族으로 辨物之同異也라 若君子小人之黨과 善惡是非之理와 物情之離合과 事理之異同이니 凡異同者를 君子能辨明之라 故處物에 不失其方也라

【本義】 天在上而火炎上하니 其性同也라 類族辨物은 所以審異而致同也라

六二는 同人于宗이니 吝하도다

【傳】 二與五爲正應이라 故曰同人于宗이니 宗은 謂宗黨也라 同於

所係應이면 是는 有所偏與니 在同人之道에 爲私狹矣라 故可吝이라
二若陽爻면 則爲剛中之德이니 乃以中道相同하여 不爲私也라

【本義】 宗은 黨也라 六二雖中且正이나 然有應於上하여 不能大同
而係於私하니 吝之道也라 故其象占如此하니라

象曰 同人于宗이 吝道也라

【傳】 諸卦以中正相應爲善이나 而在同人則爲可吝이라 故五不取
君義라 蓋私比는 非人君之道니 相同以私는 爲可吝也라

九三은 伏戎于莽하고 升其高陵하여 三歲不興이로다

【傳】 三은 以陽居剛而不得中하니 是는 剛暴之人也라 在同人之
時하여 志在於同하니 卦唯一陰을 諸陽之志 皆欲同之하고 三又與之
比라 然二以中正之道로 與五相應하니 三以剛強으로 居二五之間하여
欲奪而同之니 然理不直, 義不勝이라 故不敢顯發하여 伏藏兵戎于
林莽之中하며 懷惡而內負不直이라 故又畏懼하여 時升高陵以顧望
하여 如此至於三歲之久도록 終不敢興이라 此爻는 深見小人之情狀이
라 然不曰凶者는 旣不敢發이라 故未至凶也라 故不敢顯發하여 伏藏
兵戎于林莽之中하며 懷惡而內負不直이라 故又畏懼하여 時升高陵
以顧望하여 如此至於三歲之久도록 終不敢興이라 此爻는 深見小人
之情狀이라 然不曰凶者는 旣不敢發이라 故未至凶也라

【本義】 剛而不中하고 上无正應하여 欲同於二而非其正이요 懼九
五之見攻이라 故有此象이라

象曰 伏戎于莽은 敵剛也요 三歲不興이어나 安行也리오

【傳】 所敵者五니 旣剛且正하니 其可奪乎아 故畏憚伏藏也하여 至

於三歲不興矣니 終安能行乎아

【本義】 言不能行이라

九四는 乘其墉하되 弗克攻이니 吉하니라

【本義】 乘其墉하나 弗克攻이니 吉하리라

【傳】 四는 剛而不中正하여 其志欲同二하니 亦與五爲仇者也라 墉은 垣이니 所以限隔也니 四切近於五하여 如隔墉耳라 乘其墉하여 欲攻之로되 知義不直而不克也하니 苟能自知義之不直而不攻이면 則爲吉也라 若肆其邪欲하여 不能反思義理하고 妄行攻奪이면 則其凶大矣라 三은 以剛居剛이라 故終其強而不能反이요 四는 以剛居柔라 故有困而能反之義하니 能反則吉矣라 畏義而能改하면 其吉宜矣라

【本義】 剛不中正하고 又无應與하여 亦欲同於六二로되 而爲三所隔이라 故爲乘墉以攻之象이라 然以剛居柔라 故有自反而不克攻之象하니 占者如是면 則是能改過而得吉也라

象曰 乘其墉은 義弗克也요 其吉은 則困而反則也라

【傳】 所以乘其墉而弗克攻之者는 以其義之弗克也라 以邪攻正은 義不勝也니 其所以得吉者는 由其義不勝하여 困窮而反於法則也일새라 二者는 衆陽所同欲也로되 獨三四有爭奪之義者는 二爻居二五之間也일새라 初終은 遠이라 故取義別이라

【本義】 乘其墉矣면 則非其力之不足也요 特以義之弗克而不攻耳라 能以義斷하여 困而反於法則이라 故吉也라

九五는 同人이 先號咷而後笑니 大師克이라야 相遇로다

【傳】 九五同於二而爲三四二陽所隔하니 五自以義直理勝이라 故

不勝憤抑하여 至於號咷라 然邪不勝正하여 雖爲所隔이나 終必得合이라 故後笑也라 大師克相遇는 五與二正應이어늘 而二陽이 非理隔奪하니 必用大師克勝之라야 乃得相遇也라 云大師, 云克者는 見二陽之強也라 九五君位而爻不取人君同人之義者는 蓋五專以私暱應於二하여 而失其中正之德일새라 人君은 當與天下大同而獨私一人은 非君道也요 又先隔則號咷라가 後遇則笑는 是私暱之情이요 非大同之體也라 二之在下도 尚以同於宗爲吝이어든 況人君乎아 五旣於君道无取라 故更不言君道하고 而明二人同心하여 不可間隔之義하니 繫辭云 君子之道 或出或處或默或語하나니 二人同心하면 其利斷金이라하니 中誠所同엔 出處語默이 无不同하여 天下莫能間也라 同者는 一也니 一不可分이니 分이면 乃二也라 一은 可以通金石, 冒水火하여 无所不能入이라 故云其利斷金이라 其理至微라 故聖人贊之曰 同心之言이 其臭如蘭이라하시니 謂其言意味深長也라

【本義】 五剛中正이어늘 二以柔中正으로 相應於下하여 同心者也로 되 而爲三四所隔하여 不得其同이라 然義理所同에 物不得而間之라 故有此象이라 然六二柔弱而三四剛強이라 故必用大師以勝之然後에 得相遇也라

象曰 同人之先은 以中直也요 大師相遇는 言相克也라

【傳】 先所以號咷者는 以中誠理直故로 不勝其忿切而然也라 雖其敵剛強하여 至用大師나 然義直理勝하여 終能克之라 故言能相克也라 相克은 謂能勝이니 見二陽之強也라

【本義】 直은 謂理直이라

14. 大有☲☰

乾下離上

下卦는 乾卦☰이고, 上卦는 離卦☲이다.

【傳】 大有는 序卦에 與人同者는 物必歸焉이라 故受之以大有라하
니라 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

【傳】 卦之才可以元亨也라 凡卦德은 有卦名自有其義者하니 如
比吉謙亨이 是也요 有因其卦義하여 便爲訓戒者하니 如師貞丈人吉,
同人于野亨이 是也요 有以其卦才而言者하니 大有元亨이 是也라 由
剛健文明應天時行이라 故能元亨也라

【本義】 大有는 所有之大也라 離居乾上하니 火在天上하여 无所不
照하고 又六五一陰이 居尊得中而五陽應之라 故爲大有라 乾健離明
하고 居尊應天하니 有亨之道라 占者有其德이면 則大善而亨也라

彖曰 大有는 柔得尊位하고 大中而上下應之할새 曰大有니

【傳】 言卦之所以爲大有也라 五以陰居君位는 柔得尊位也요 處
中은 得大中之道也요 爲諸陽所宗은 上下應之也라 夫居尊執柔는
固衆之所歸也요 而又有虛中文明大中之德이라 故上下同志應之하
니 所以爲大有也라

【本義】 以卦體로 釋卦名義라 柔는 謂六五요 上下는 謂五陽이라

其德이 剛健而文明하고 應乎天而時行이라 是以元亨하니라

【傳】 卦之德이 內剛健而外文明이라 六五之君이 應於乾之九二하니 五之性은 柔順而明하여 能順應乎二하니 二는 乾之主也니 是應乎乾也라 順應乾行은 順乎天時也라 故曰應乎天而時行이라하니 其德如此라 是以元亨也라 王弼云 不大通이면 何由得大有乎아 大有則必元亨矣라하니 此不識卦義라 離乾이 成大有之義하니 非大有之義에 便有元亨이요 由其才라 故得元亨이니 大有而不善者와 與不能亨者有矣니라 諸卦에 具元亨利貞이면 則象에 皆釋爲大亨하니 恐疑與乾坤同也요 不兼利貞이면 則釋爲元亨하여 盡元義也하니 元有大善之義라 有元亨者四卦니 大有, 蠱, 升, 鼎也라 唯升之象은 誤隨他卦作大亨하니라 曰 諸卦之元이 與乾不同은 何也오 曰 元之在乾은 爲元始之義하고 爲首出庶物之義로되 他卦則不能有此義하여 爲善爲大而已니라 曰 元之爲大는 可矣어니와 爲善은 何也오 曰 元者는 物之先也니 物之先에 豈有不善者乎아 事成而後有敗하니 敗非先成者也요 興而後有衰하니 衰固後於興也요 得而後有失하니 非得則何以有失也리오 至於善惡治亂是非하여도 天下之事 莫不皆然하여 必善爲先이라 故文言曰 元者善之長也라하니라

【本義】 以卦德卦體로 釋卦辭라 應天은 指六五也라

象曰 火在天上이 大有니 君子以하여 遏惡揚善하여 順天休命하
나니라

【傳】 火高在天上하여 照見萬物之衆多라 故爲大有니 大有는 繁

庶之義라 君子觀大有之象하여 以遏絕衆惡하고 揚明善類하여 以奉
 順天休美之命하나니 萬物衆多면 則有善惡之殊라 君子享大有之盛
 인댄 當代天工하여 治養庶類니 治衆之道는 在遏惡揚善而已라 惡懲
 善勸은 所以順天命而安群生也라

【本義】 火在天上하여 所照者廣하니 爲大有之象이라 所有旣大에
 无以治之면 則釁孽이 萌於其間矣라 天命은 有善而无惡이라 故遏惡
 揚善이 所以順天이니 反之於身에도 亦若是而已矣니라

初九는 无交害니 匪咎나 艱則无咎리라

【傳】 九居大有之初하니 未至於盛하고 處卑无應與하니 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나 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

【本義】 雖當大有之時나 然以陽居下하고 上无係應하며 而在事初
 하여 未涉乎害者也니 何咎之有리오 然亦必艱以處之則无咎니 戒占
 者宜如是也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

【本義】 有攸往이면

【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

【本義】 剛中在下하여 得應乎上하니 爲大車以載之象이니 有所往而如是면 可以无咎矣라 占者必有此德이라야 乃應其占也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

【本義】 公用亨于天子니

【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

【本義】 亨은 春秋傳에 作享하니 謂朝獻也라 古者에 亨通之亨과 享獻之享과 烹飪之烹을 皆作亨字하니라 九三이 居下之上하니 公侯之象이요 剛而得正하고 上有六五之君이 虛中下賢이라 故爲享于天子

之象이라 占者有其德이면 則其占如是요 小人无剛正之德이면 則雖得此爻나 不能當也라

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라 若小人處之면 則不知爲臣奉上之道하여 以其爲己之私리니 民衆財豐이면 則反擅其富强하여 益爲不順이라 是는 小人大有則爲害요 又大有爲小人之害也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

【本義】 大有之世에 以剛居上而能下從六五하니 是能履信思順而尚賢也라 滿而不溢이라 故其占如此하니라

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하여 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 尙賢은 謂志從於五라 大有之
 世엔 不可以盈이니 豊而復處盈焉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. 謙

艮下坤上

下卦는 艮卦 이고 上卦는 坤卦 이다.

【傳】 謙은 序卦에 有大者는 不可以盈이라 故受之以謙이라하니라 其有既大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

【本義】 君子有終이리라

【傳】 謙有亨之道也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하고 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

【本義】 謙者는 有而不居之義라 止乎內而順乎外는 謙之意也요 山至高而地至卑어늘 乃屈而止於其下는 謙之象也라 占者如是면 則亨通而有終矣니 有終은 謂先屈而後伸也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

【本義】 言謙之必亨이라

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 惡盈而好謙하나니

【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

【本義】 尊而光하고 卑而不可踰니

【傳】 謙爲卑巽也나 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

【本義】 變은 謂傾壞요 流는 謂聚而歸之라 人能謙則其居尊者는

其德愈光하고 其居卑者는 人亦莫能過하니 此는 君子所以有終也라

象曰 地中有山이 謙이니 君子以하여 裒多益寡하여 稱物平施하
나니라

【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

【本義】 以卑蘊高는 謙之象也라 裒多益寡는 所以稱物之宜而平
其施니 損高增卑하여 以趨於平은 亦謙之意也라

六二는 鳴謙이니 貞하고 吉하니라

六二는 겸손함을 올림이니, 바르고 길하다.

【本義】 鳴謙이니

【傳】 二以柔順居中하니 是爲謙德積於中이라 謙德이 充積於中이
라 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

【本義】 柔順中正하여 以謙有聞하니 正而且吉者也라 故其占如此
하니라

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 爲之也라

九三은 勞謙이니 君子有終이니 吉하나라

【本義】 君子有終하여 吉하리라

【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이라 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이나 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하나라

【本義】 卦唯一陽이 居下之上하여 剛而得正하니 上下所歸요 有功勞而能謙하니 尤人所難이라 故有終而吉이라 占者如是면 則如其應矣리라

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라하나라 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 亦言其命名者는 爲善之故也라

六五는 不富以其鄰이니 利用侵伐이니 无不利하리라

【本義】 利用侵伐이요

【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

【本義】 以柔居尊하니 在上而能謙者也라 故爲不富而能以其隣之象이라 蓋從之者衆矣니 猶有未服者면 則利以征之요 而於他事에도 亦无不利하니 人有是德則如其占也라

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

16. 豫

坤下震上

下卦는 坤卦 이고 上卦는 震卦 이다.

【傳】 豫는 序卦에 有大而能謙이면 必豫라 故受之以豫라 하니 承二卦之義而爲次也라 有既大而能謙이면 則有豫樂也니 豫者는 安和悅樂之義라 爲卦 震上坤下 하여 順動之象이니 動而和順이라 是以豫也라 九四爲動之主 하여 上下群陰이 所共應也요 坤又承之以順 하니 是以動而上下順應이라 故爲和豫之義라 以二象言之 하면 雷出於地上이니 陽始潛閉於地中이라 及其動而出地 하여는 奮發其聲 하여 通暢和豫라 故爲豫也라

豫는 利建侯行師 하니라

【傳】 豫는 順而動也니 豫之義는 所利在於建侯行師라 夫建侯樹屏은 所以共安天下니 諸侯和順則萬民悅服이요 兵師之興에 衆心和悅則順從而有功이라 故悅豫之道 利於建侯行師也라 又上動而下順은 諸侯從王, 師衆順令之象이니 君萬邦 하고, 聚大衆엔 非和悅이면 不能使之服從也라

【本義】 豫는 和樂也니 人心和樂以應其上也라 九四一陽을 上下應之 하여 其志得行 하고 又以坤遇震 하니 爲順以動이라 故其卦爲豫요 而其占은 利以立君用師也라

彖曰 豫는 剛應而志行 하고 順以動이 豫라

【傳】 剛應은 謂四爲群陰所應이니 剛得衆應也요 志行은 謂陽志

上行하여 動而上下順從하니 其志得行也라 順以動豫는 震動而坤順
하니 爲動而順理요 順理而動이며 又爲動而衆順이라 所以豫也라

【本義】 以卦體卦德으로 釋卦名義라

豫順以動이라 故로 天地도 如之온 而況建侯行師乎아

【傳】 以豫順而動이면 則天地如之而弗違온 況建侯行師에 豈有
不順乎아 天地之道와 萬物之理는 唯至順而已니 大人所以先天後
天而不違者도 亦順乎理而已니라

【本義】 以卦德으로 釋卦辭라

天地以順動이라 故로 日月不過而四時不忒하고 聖人이 以順動
이라 則刑罰清而民服하나니

【傳】 復詳言順動之道라 天地之運이 以其順動일새 所以日月之
度不過差하여 四時之行不愆忒하며 聖人이 以順動일새 故經正而民
興於善하여 刑罰清簡而萬民服也라

豫之時義大矣哉라

【傳】 旣言豫順之道矣나 然其旨味淵永하여 言盡而意有餘也라
故復贊之云 豫之時義大矣哉라하니 欲人研味其理하여 優柔涵泳而
識之也라 時義는 謂豫之時義라 諸卦之時與義用大者는 皆贊其大
矣哉하니 豫以下十一卦是也라 豫, 遯, 姤, 旅는 言時義하고 坎, 睽,
蹇은 言時用하고 頤, 大過, 解, 革은 言時하니 各以其大者也라

【本義】 極言之而贊其大也라

象曰 雷出地奮이 豫니 先王이 以하여 作樂崇德하여 殷薦之上

帝하여 以配祖考하니라

【傳】 雷者는 陽氣奮發이니 陰陽相薄而成聲也라 陽始潛閉地中이
라가 及其動이면 則出地奮震也 하나니 始閉鬱이라가 及奮發이면 則通
暢和豫라 故爲豫也라 坤順震發 하니 和順積中而發於聲은 樂之象也
라 先王이 觀雷出地而奮에 和暢發於聲之象하여 作聲樂以褒崇功德
하여 其殷盛이 至於薦之上帝하여 推配之以祖考라 殷은 盛也니 禮有
殷奠 하니 謂盛也라 薦上帝, 配祖考는 盛之至也라

【本義】 雷出地奮은 和之至也라 先王作樂에 既象其聲하고 又取
其義라 殷은 盛也라

初六은 鳴豫니 凶하니라

【傳】 初六은 以陰柔居下하고 四는 豫之主也而應之 하니 是不中正
之小人이 處豫而爲上所寵하여 其志意滿極하여 不勝其豫하여 至發
於聲音이니 輕淺如是면 必至於凶也라 鳴은 發於聲也라

【本義】 陰柔小人이 上有強援하여 得時主事라 故不勝其豫而以
自鳴하니 凶之道也라 故其占如此 하나니 卦之得名은 本爲和樂이나 然
卦辭는 爲衆樂之義요 爻辭는 除九四與卦同外에 皆爲自樂 하니 所以
有吉凶之異라

象曰 初六鳴豫는 志窮하여 凶也라

【傳】 云初六은 謂其以陰柔處下而志意窮極하여 不勝其豫하여 至
於鳴也니 必驕肆而致凶矣라

【本義】 窮은 謂滿極이라

六二는 介于石이라 不終日이니 貞하고 吉하니라

【本義】 貞 하여 吉 하나라

【傳】 逸豫之道는 放則失正이라 故豫之諸爻多不得正하니 才與時合也일새라 唯六二一爻는 處中正하고 又无應하니 爲自守之象이라 當豫之時하여 獨能以中正自守하니 可謂特立之操니 是其節介如石之堅也라 介于石은 其介如石也라 人之於豫樂에 心悅之라 故遲遲하여 遂致於耽戀하여 不能已也어늘 二以中正自守하여 其介如石하니 其去之速하여 不俟終日이라 故貞正而吉也라 處豫에 不可安且久也니 久則溺矣니 如二는 可謂見幾而作者也라 夫子因二之見幾而極言知幾之道曰 知幾其神乎인저 君子上交不諂하며 下交不瀆하나니 其知幾乎인저 幾者는 動之微니 吉之先見者也라 君子見幾而作하여 不俟終日하나니 易曰 介于石이라 不終日이니 貞이요 吉이라 하나라 介如石馬이어나 寧用終日이리오 斷可識矣로다 君子知微知彰知柔知剛하나니 萬夫之望이라 하시니라 夫見事之幾微者는 其神妙矣乎인저 君子上交不至於諂하고 下交不至於瀆者는 蓋知幾也라 不知幾면 則至於過而不已하여 交於上에 以恭巽이라 故過則爲諂하고 交於下에 以和易라 故過則爲瀆하나니 君子見於幾微라 故不至於過也라 所謂幾者는 始動之微也니 吉凶之端을 可先見而未著者也라 獨言吉者는 見之於先하니 豈復至有凶也리오 君子明哲하여 見事之幾微라 故能其介如石이라 其守旣堅이면 則不惑而明하여 見幾而動하니 豈俟終日也리오 斷은 別也니 其判別을 可見矣라 微與彰, 柔與剛은 相對者也니 君子見微則知彰矣요 見柔則知剛矣라 知幾如是면 衆所仰也라 故贊之曰 萬夫之望이라 하나라

【本義】 豫雖主樂이나 然易以溺人이니 溺則反而憂矣라 卦獨此爻中而得正하니 是上下皆溺於豫而獨能以中正自守하여 其介如石也

라 其德이 安靜而堅確이라 故其思慮明審하여 不俟終日而見凡事之
幾微也라 大學曰 安而后能慮하고 慮而后能得이라하니 意正如此라
占者如是면 則正而吉矣리라

象曰 不終日貞吉은 以中正也라

【傳】 能不終日而貞且吉者는 以有中正之德也라 中正이라 故로 其
守堅而能辨之早, 去之速이라 爻言六二處豫之道하니 爲教之意深
矣로다

九四는 由豫라 大有得이니 勿疑면 朋이 盍簪하리라

【傳】 豫之所以爲豫者는 由九四也라 爲動之主하여 動而衆陰悅
順하니 爲豫之義요 四는 大臣之位니 六五之君이 順從之하여 以陽剛
而任上之事하니 豫之所由也라 故云由豫라 大有得은 言得大行其志
하여 以致天下之豫也라 勿疑朋盍簪은 四居大臣之位하여 承柔弱之
君而當天下之任하니 危疑之地也라 獨當上之倚任而下无同德之助
하니 所以疑也라 唯當盡其至誠하여 勿有疑慮면 則[一有其字]朋類
自當盍聚리라 夫欲上下之信인댄 唯至誠而已니 苟盡其至誠이면 則
何患乎其无助也리오 簪은 聚也니 簪之名簪은 取聚髮也라 或曰 卦
唯一陽이니 安得同德之助리오 曰 居上位而至誠求助면 理必得之니
姤之九五曰 有隕自天이 是也라 四以陽剛으로 迫近君位而專主乎
豫하니 聖人이 宜爲之戒어늘 而不然者는 豫는 和順之道也라 由和順
之道면 不失爲臣之正也라 如此而專主於豫면 乃是任天下之事而
致時於豫者也라 故唯戒以至誠勿疑하니라

【本義】 九四는 卦之所由以爲豫者也라 故其象如此요 而其占은
爲大有得이니 然又當至誠不疑면 則朋類合而從之矣라 故又因而戒

之라 簪은 聚也요 又速也라

象曰 由豫大有得은 志大行也라

【傳】 由己而致天下於樂豫라 故爲大有得이니 謂其志得大行也라

六五는 貞호되 疾하나 恒不死로다

【本義】 貞疾이나

【傳】 六五以陰柔居君位하니 當豫之時하여 沈溺於豫하여 不能自立者也라 權之所主와 衆之所歸 皆在於四하니 四之陽剛得衆은 非耽惑柔弱之君의 所能制也니 乃柔弱不能自立之君이 受制於專權之臣也라 居得君位는 貞也요 受制於下는 有疾苦也라 六居尊位하여 權雖失而位未亡也라 故云貞疾恒不死라하니 言貞而有疾하나 常疾而不死하니 如漢魏末世之君也라 人君致危亡之道非一이나 而以豫爲多라 在四에 不言失正하고 而於五에 乃見其強逼者는 四本無失이라 故於四엔 言大臣任天下之事之義하고 於五則言柔弱居尊하여 不能自立하여 威權去己之義하니 各據爻以取義라 故不同也라 若五不失君道而四主於豫면 乃是任得其人하여 安享其功이니 如太甲成王也라 蒙亦以陰居尊位하고 二以陽爲蒙之主나 然彼吉而此疾者는 時不同也니 童蒙而資之於人은 宜也어니와 耽豫而失之於人은 危亡之道也라 故로 蒙은 相應則倚任者也요 豫는 相逼則失權者也며 又上下之心이 專歸於四也라

【本義】 當豫之時하여 以柔居尊하여 沈溺於豫하고 又乘九四之剛하여 衆不附而處勢危라 故爲貞疾之象이나 然以其得中이라 故又爲恒不死之象하니 卽象而觀하면 占在其中矣라

象曰 六五貞疾은 乘剛也요 恒不死는 中未亡也라

【傳】 貞而疾은 由乘剛하여 爲剛所逼也요 恒不死는 中之尊位未亡也라

17. 隨

震下兌上

下卦는 震卦 이고 上卦는 兌卦 이다.

【傳】隨는 序卦에 豫必有隨라 故受之以隨라 하니라 夫悅豫之道는 物所隨也니 隨所以次豫也라 爲卦兌上震下 하니 兌爲說하고 震爲動 하니 說而動하고 動而說이 皆隨之義라 女는 隨人者也니 以少女從長男은 隨之義也요 又震爲雷하고 兌爲澤하니 雷震於澤中에 澤隨而動은 隨之象也라 又以卦變言之하면 乾之上이 來居坤之下하고 坤之初 往居乾之上하여 陽來下於陰也니 以陽下陰이면 陰必說隨니 爲隨之義라 凡成卦旣取二體之義하고 又有取爻義者하며 復有更取卦變之義者하니 如隨之取義 尤爲詳備라

隨는 元亨 하니 利貞이라 无咎라

【本義】元亨 하니

【傳】隨之道可以致大亨也라 君子之道 爲衆所隨와 與己隨於人 과 及臨事擇所隨 皆隨也니 隨得其道면 則可以致大亨也라 凡人君之從善과 臣下之奉命과 學者之徙義와 臨事而從長이 皆隨也라 隨之道는 利在於貞正이니 隨得其正然後能大亨而无咎요 失其正則有咎矣니 豈能亨乎아

【本義】隨는 從也라 以卦變言之하면 本自困卦九來居初하고 又自噬嗑九來居五요 而自未濟來者는 兼此二變하니 皆剛來隨柔之義요 以二體言之하면 爲此動而彼說이니 亦隨之義라 故爲隨라 己能隨物 하고 物來隨己하여 彼此相從하면 其通이 易矣라 故其占爲元亨이나 然

必利於貞이라야 乃得无咎니 若所隨不貞이면 則雖大亨而不免於有咎矣리라 春秋傳에 穆姜曰 有是四德이라야 隨而无咎어늘 我皆无之하니 豈隨也哉아하니 今按四德이 雖非本義나 然其下云云은 深得占法之意하나라

《春秋左傳》, <襄公九年>.

彖曰 隨는 剛來而下柔하고 動而說이 隨니

【本義】 以卦變卦德으로 釋卦名義라

大亨하고 貞하여 无咎하여 而天下隨時하나니

【本義】 而天下隨(時)[之]하나니

【傳】 卦所以爲隨는 以剛來而下柔하고 動而說也일새니 謂乾之上九來居坤之下하고 坤之初六이 往居乾之上하여 以陽剛으로 來下於陰柔하니 是는 以上下下요 以貴下賤이니 能如是면 物之所說隨也라 又下動而上說은 動而可悅也니 所以隨也라 如是則可大亨而得正이니 能大亨而得正則爲无咎라 不能亨不得正이면 則非可隨之道니 豈能使天下隨之乎아 天下所隨者는 時也라 故云天下隨時라하나라

【本義】 王肅本에 時를 作之하니 今當從之라 釋卦辭하니 言能如是 則天下之所從也라

隨時之義 大矣哉라

【本義】 隨(時)[之時]義大矣哉라

【傳】 君子之道隨時而動하여 從宜適變하여 不可爲典要니 非造道之深하여 知幾能權者면 不能與於此也라 故贊之曰 隨時之義大矣

哉라하니 凡贊之者는 欲人知其義之大하여 玩而識之也라 此贊隨時之義大는 與豫等諸卦不同하니 諸卦는 時與義니 是兩事라

【本義】 王肅本에 時字在之字下하니 今當從之라

象曰 澤中有雷 隨니 君子以하여 嚮晦入宴息하나니라

【傳】 雷震於澤中에 澤隨震而動이 爲隨之象이니 君子觀象하여 以隨時而動이라 隨時之宜는 萬事皆然이나 取其最明且近者言之라 君子以嚮晦入宴息은 君子晝則自強不息이라가 及嚮昏晦則入居於內하여 宴息以安其身하니 起居隨時하여 適其宜也라 禮에 君子晝不居內하고 夜不居外하니 隨時之道也라

【本義】 雷藏澤中하니 隨時休息이라

初九는 官有渝니 貞이면 吉하니 出門交면 有功하리라

【傳】 九居隨時而震體요 且動之主니 有所隨者也라 官은 主守也니 既有所隨면 是其所主守有變易也라 故曰 官有渝라 貞吉은 所隨得正則吉也니 有渝而不得正이면 乃過動也라 出門交有功은 人心所從이 多所親愛者也니 常人之情은 愛之則見其是하고 惡之則見其非라 故妻孥之言은 雖失而多從하고 所憎之言은 雖善爲惡也니 苟以親愛而隨之면 則是私情所與니 豈合正理리오 故出門而交則有功也라 出門은 謂非私暱이니 交不以私라 故其隨當而有功이라

【本義】 卦는 以物隨爲義하고 爻는 以隨物爲義하니라 初九以陽居下하여 爲震之主하니 卦之所以爲隨者也라 既有所隨면 則有所偏主而變其常矣니 惟得其正則吉이요 又當出門以交하여 不私其隨則有功也라 故其象占如此하니 亦因以戒之라

象曰 官有渝에 從正이면 吉也니

【傳】 既有隨而變하니 必所從得正則吉也요 所從不正則有悔吝이라

出門交有功은 不失也라

【傳】 出門而交는 非牽於私라 其交必正矣리니 正則无失而有功이라

六二는 係小子면 失丈夫하리라

【本義】 係小子요 失丈夫로다

【傳】 二應五而比初하니 隨先於近이요 柔不能固守라 故爲之戒云 若係小子則失丈夫也라 初陽在下하니 小子也요 五正應在上하니 丈夫也라 二若志係於初면 則失九五之正應하니 是失丈夫也라 係小子而失丈夫는 捨正應而從不正이니 其咎大矣라 二有中正之德하니 非必至如是也로되 在隨之時엔 當爲之戒也라

【本義】 初陽은 在下而近하고 五陽은 正應而遠하니 二陰柔하여 不能自守以須正應이라 故其象如此하니 凶吝可知니 不假言矣라

象曰 係小子면 弗兼與也리라

【本義】 係小子는 弗兼與也라

【傳】 人之所隨 得正則遠邪하고 從非則失是하니 无兩從之理라 二苟係初則失五矣리니 弗能兼與也라 所以戒人從正에 當專一也라

上六은 拘係之요 乃從維之니 王用亨于西山이로다

【本義】 王用亨[享]于西山이로다

【傳】 上六以柔順而居隨之極하니 極乎隨者也라 拘係之는 謂隨之極이 如拘持縻係之요 乃從維之는 又從而維繫之也니 謂隨之固結如此라 王用亨于西山은 隨之極如是니 昔者太王用此道하여 亨王業于西山하니라 太王이 避狄之難하여 去豳來岐한대 豳人老稚 扶携以隨之를 如歸市하니 蓋其人心之隨 固結如此라 用此故로 能亨盛其王業於西山이라 西山은 岐山也니 周王之業이 蓋興於此라 上居隨極하여 固爲太過나 然在得民之隨와 與隨善之固엔 如此乃爲善也요 施於他則過矣니라

《孟子》，〈梁惠王〉：昔者，大王居邠，狄人侵之 … 去邠踰梁山，邑于岐山之下居焉。邠人曰，仁人也，不可失也。從之者，如歸市。

【本義】 居隨之極하여 隨之固結而不可解者也나 誠意之極이면 可通神明이라 故其占爲王用亨于西山하니 亨은 亦當作祭享之享이라 自周而言하면 岐山在西라 凡筮祭山川者得之하고 其誠意如是하면 則吉也라

象曰 拘係之는 上窮也라

【傳】 隨之固如拘係維持하니 隨道之窮極也라

【本義】 窮은 極也라

18. 蠱

巽下艮上

下卦는 巽卦 이고 上卦는 艮卦 이다.

【傳】 蠱는 序卦에 以喜隨人者는 必有事라 故受之以蠱라하니 承二卦之義하여 以爲次也라 夫喜悅以隨於人者는 必有事也니 无事則何喜何隨리오 蠱所以次隨也라 蠱는 事也니 蠱非訓事요 蠱乃有事也라 爲卦 山下有風하니 風在 山下하여 遇山而回則物亂하니 是爲蠱象이니 蠱之義는 壞亂也라 在文에 爲蟲皿하니 皿之有蟲은 蠱壞之義라 左氏傳云 風落山하고 女惑男이라하니 以長女下於少男는 亂其情也라 風遇山而回면 物皆撓亂하니 是爲有事之象이라 故云蠱者事也요 旣蠱而治之면 亦事也라 以卦之象言之하면 所以成蠱也요 以卦之才言之면 所以治蠱也라

蠱는 元亨하니 利涉大川이니

【傳】 旣蠱則有復治之理라 自古治必因亂하고 亂則開治하니 理自然也라 如卦之才以治蠱면 則能致元亨也라 蠱之大者는 濟時之艱難險阻也라 故曰 利涉大川이라

先甲三日하며 後甲三日이니라

【本義】 先甲三日하고

【傳】 甲은 數之首요 事之始也니 如辰之甲乙과 甲第甲令이 皆謂首也니 事之端也라 治蠱之道는 當思慮其先後三日이니 蓋推原先後하여 爲救弊可久之道라 先甲은 謂先於此니 究其所以然也요 後甲은

謂後於此니慮其將然也라 一日二日로至於三日은言慮之深,推之遠也라 究其所以然則知救之之道요 慮其將然則知備之之方이니 善救則前弊可革이요 善備則後利可久니 此古之聖王이所以新天下而垂後世也라 後之治蠱者는 不明聖人先甲後甲之誠하여 慮淺而事近이라 故勞於救世而亂不革하고 功未及成而弊已生矣라 甲者는 事之首요 庚者는 變更之首라 制作政教之類則云甲하니 舉其首也요 發號施令之事則云庚하니 庚은 猶更也니 有所更變也라

【本義】 蠱는 壞極而有事也라 其卦艮剛居上하고 巽柔居下하여 上下不交하고 下卑巽而上苟止라 故其卦爲蠱라 或曰 剛上柔下는 謂卦變이라하니 自賁來者는 初上二下하고 自井來者는 五上上下하고 自旣濟來者는 兼之하니 亦剛上而柔下하니 皆所以爲蠱也라 蠱壞之極엔 亂當復治라 故其占爲元亨而利涉大川이라 甲은 日之始요 事之端也라 先甲三日은 辛也요 後甲三日은 丁也라 前事過中而將壞면 則可自新以爲後事之端하여 而不使至於大壞요 後事方始而尙新이나 然更當致其丁寧之意하여 以監其前事之失而不使至於速壞니 聖人之戒深也라

彖曰 蠱는 剛上而柔下하고 巽而止 蠱라

【傳】 以卦變及二體之義而言이라 剛上而柔下는 謂乾之初九 上而爲上九하고 坤之上六이 下而爲初六也라 陽剛은 尊而在上者也어늘 今往居於上하고 陰柔는 卑而在下者也어늘 今來居於下라 男雖少而居上하고 女雖長而在下하여 尊卑得正하고 上下順理하니 治蠱之道也라 由剛之上柔之下하여 變而爲艮巽하니 艮은 止也요 巽은 順也라 下巽而上止하여 止於巽順也니 以巽順之道로 治蠱라 是以元亨也라

陽爻가 위로 올라가 上九가 됨으로써, 蠱卦의 外卦가 坤卦☷에서 艮卦☶로 바뀌었다. 또한 陰爻가 아래로 내려가 初六이 됨으로써, 蠱卦의 內卦가 乾卦☰에서 巽卦☴로 바뀌었다.

【本義】 以卦體卦變卦德으로 釋卦名義하니 蓋如此則積弊而至於 蠱矣라

蠱元亨하여 而天下治也요

【傳】 治蠱之道 如卦之才면 則元亨而天下治矣라 夫治亂者 苟能使尊卑上下之義正하여 在下者巽順하고 在上者能止齊安定之하여 事皆止於順이면 則何蠱之不治也리오 其道大善而亨也니 如此則天下治矣라

利涉大川은 往有事也요

【傳】 方天下壞亂之際엔 宜涉艱險以往而濟之하니 是往有所事也라

先甲三日後甲三日은 終則有始 天行也라

【傳】 夫有始則必有終하고 既終則必有始는 天之道也라 聖人知終始之道라 故能原始而究其所以然하고 要終而備其將然하여 先甲後甲而爲之慮하니 所以能治蠱而致元亨也라

【本義】 釋卦辭라 治蠱至於元亨이면 則亂而復治之象也라 亂之終은 治之始니 天運然也라

象曰 山下有風이 蠱니 君子以하여 振(賑)民하며 育德하나니라

【傳】 山下有風하니 風遇山而回하면 則物皆散亂이라 故爲有事之象이라 君子觀有事之象하여 以振濟於民하며 養育其德也라 在己則養德하고 於天下則濟民하니 君子之所事 无大於此二者니라

【本義】 山下有風하니 物壞而有事矣而事莫大於二者하니 乃治己治人之道也라

初六은 幹父之蠱니 有子면 考无咎하리니 厲하여야 終吉이리라

【傳】 初六이 雖居最下나 成卦由之하여 有主之義라 居內在下而爲主하니 子幹父蠱也라 子幹父蠱之道는 能堪其事면 則爲有子而其考得无咎나 不然則爲父之累라 故必惕厲則得終吉也라 處卑而尸尊事면 自當兢畏라 以六之才로 雖能巽順이나 體乃陰柔요 在下无應而主幹하여 非有能濟之義라 若以不克幹而[一无而字]言이면 則其義甚小라 故專言爲子幹蠱之道하니 必克濟則不累其父하고 能厲則可以終吉하니 乃備見爲子幹蠱之大法也라

【本義】 幹은 如木之幹이니 枝葉之所附而立者也라 蠱者는 前人已壞之緒라 故諸爻皆有父母之象하니 子能幹之면 則飭治而振起矣라 初六은 蠱未深而事易濟라 故其占爲有子則能治蠱而考得无咎나 然亦危矣라 戒占者宜如是요 又知危而能戒則終吉也라

象曰 幹父之蠱는 意承考也라

【傳】 子幹父蠱之道는 意在承當於父之事也라 故祇敬其事하여 以置父於无咎之地하고 常懷惕厲면 則終得其吉也라 盡誠於父事는 吉之道也라

九二는 幹母之蠱니 不可貞이니라

【傳】 九二陽剛으로 爲六五所應하니 是는 以陽剛之才로 在下而幹 夫在上陰柔之事也라 故取子幹母蠱爲義하니 以剛陽之臣으로 輔柔弱之君도 義亦相近이라 二는 巽體而處柔하여 順義爲多하니 幹母之蠱之道也라 夫子之於母에 當以柔巽輔導之하여 使得於義니 [一有母字] 不順而致敗蠱면 則子之罪也라 從容將順에 豈无道乎아 以婦人言之면 則陰柔可知니 若伸己剛陽之道하여 遽然矯拂則傷恩하여 所害大矣니 亦安能入乎아 在乎屈己下意하고 巽順將承하여 使之身正事治而已라 故曰不可貞이니 謂不可貞固하여 盡其剛直之道니 如是乃中道也라 又安能使之爲甚高之事乎아 若於柔弱之君에 盡誠竭忠하여 致之於中道則可矣니 又安能使之大有爲乎아 且以周公之聖으로 輔成王에 成王非甚柔弱也나 然能使之爲成王而已니 守成不失道則可矣니 固不能使之爲義黃堯舜之事也라 二巽體而得中하니 是能巽順而得中道하여 合不可貞之義하니 得幹母蠱之道也라

【本義】 九二剛中으로 上應六五하니 子幹母蠱而得中之象이라 以剛承柔而治其壞라 故又戒以不可堅貞하니 言當巽以入之也라

象曰 幹母之蠱는 得中道也라

【傳】 二得中道而不過剛하니 幹母蠱之善者也라

九三은 幹父之蠱니 小有悔나 无大咎리라

【傳】 三以剛陽之才로 居下之上하여 主幹者也니 子幹父之蠱也라 以陽處剛而不中하니 剛之過也나 然而在巽體하여 雖剛過而不爲无順이니 順은 事親之本也요 又居得正이라 故无大過라 以剛陽之才로 克幹其事하니 雖以剛過而有小小之悔나 終无大過咎也라 然有小悔하니 已非善事親也라

【本義】 過剛不中이라 故小有悔요 巽體得正이라 故无大咎라

象曰 幹父之蠱는 終无咎也니라

【傳】 以三之才로 幹父之蠱하니 雖小有悔나 終无大咎也라 蓋剛斷能幹하고 不失正而有順하니 所以終无咎也라

六四는 裕父之蠱니 往하면 見吝하리라

【傳】 四以陰居陰하니 柔順之才也요 所處得正이라 故爲寬裕以處其父事者也라 夫柔順之才而處正이면 僅能循常自守而已나 若往幹過常之事면 則不勝而見吝也라 以陰柔而无應助하니 往安能濟리오

【本義】 以陰居陰하여 不能有爲하니 寬裕以治蠱之象也라 如是則蠱將日深이라 故往則見吝이니 戒占者不可如是也라

象曰 裕父之蠱는 往엔 未得也라

【傳】 以四之才로 守常하니 居寬裕之時則可矣어니와 欲有所往則未得也요 加其所任則不勝矣리라

六五는 幹父之蠱니 用譽리라

【傳】 五居尊位하여 以陰柔之質로 當人君之幹而下應於九二하니 是能任剛陽之臣也라 雖能下應剛陽之賢而倚任之나 然己實陰柔라 故[一作固]不能爲創始開基之事요 承其舊業則可矣라 故爲幹父之蠱라 夫創業垂統之事는 非剛明之才則不能이요 繼世之君은 雖柔弱之資라도 苟能[一有信字]任剛賢이면 則可以爲善繼而成令譽也나 太甲, 成王은 皆以臣而用譽者也라

【本義】 柔中居尊而九二承之以德하니 以此幹蠱면 可致聞譽라

故其象占如此 하나라

象曰 幹父用譽는 承以德也라

【傳】 幹父之蠱而用有令譽者는 以其在下之賢이 承輔之以剛中之德也 일새라

上九는 不事王侯하고 高尚其事로다

【傳】 上九居蠱之終하여 无係應於下하고 處事之外하니 无所事之地也라 以剛明之才로 无應援而處无事之地하니 是는 賢人君子不偶於時而高潔自守하여 不累於世務者也라 故云 不事王侯高尚其事라 하나라 古之人有行之者하니 伊尹, 太公望之始와 曾子, 子思之徒是也라 不屈道以徇時하여 既不得施設於天下면 則自善其身하고 尊高敦尚其事하여 守其志節而已라 士之自高尚도 亦[一无亦字]非一道니 有懷抱道德하고 不偶於時而高潔自守者하며 有知止足之道하여 退而自保者하며 有量能度分하고 安於不求知[一无知字]者하며 有清介自守하여 不屑天下之事하고 獨潔其身者하니 所處雖有得失小大之殊나 皆自高尚其事者也라 象所謂志可則者는 進退合道者也라

【本義】 剛陽居上하여 在事之外라 故爲此象이요 而占與戒皆在其中矣라

象曰 不事王侯는 志可則也라

【傳】 如上九之處事外하여 不累於世務하고 不臣事於王侯는 蓋進退以道하고 用捨隨時니 非賢者면 能之乎아 其所存之志可爲法則也라

19. 臨

兌下坤上

下卦는 兌卦 이고 上卦는 坤卦 이다.

【傳】 臨은 序卦에 有事而後可大라 故受之以臨이라하니라 臨者는 大也요 蠱者는 事也니 有事則可大矣라 故受之以臨也라 韓康伯云 可大之業이 由事而生이라하니 二陽方長而盛大라 故爲臨也라 爲卦 澤上有地하니 澤上之地는 岸也니 與水相際하여 臨近乎水라 故爲臨이라 天下之物이 密近[一作邇]相臨者 莫若地與水라 故地上有水 則爲比요 澤上有地則爲臨也라 臨者는 臨民臨事 凡所臨이 皆是로되 在卦엔 取自上臨下하니 臨民之義라

臨은 元亨하고 利貞하니

【傳】 以卦才로 言也니 臨之道如卦之才면 則大亨而正也라

至于八月하여는 有凶하리라

【傳】 二陽方長於下하니 陽道嚮盛之時라 聖人豫爲之戒曰 陽雖 方盛이나 至於八月이면 則其道消矣리니 是有凶也라 大率聖人爲戒는 必於方盛之時하니 方盛而慮衰면 則可以防其滿極而圖其永久요 若旣衰而後戒면 亦无及矣라 自古天下安治에 未有久而不亂者하니 蓋不能戒於盛也일새라 方其盛而不知戒라 故狃安富則驕侈生하고 樂舒肆則綱紀壞하며 忘禍亂則釁孽萌하니 是以로 浸淫하여 不知亂 之至也라

【本義】 臨은 進而凌逼於物也라 二陽浸長하여 以逼於陰이라 故爲

臨이니十二月之卦也라 又其爲卦 下兌說上坤順하고 九二以剛居中하여 上應六五라 故占者大亨而利於正이라 然이나 至于八月이면 當有凶也라 八月은 謂自復卦一陽之月로 至于遯卦二陰之月이니 陰長陽遯之時也라 或曰 八月은 謂夏正八月이오 於卦爲觀이라하니 亦臨之反對也니 又因占而戒之하니라

彖曰 臨은 剛浸而長하며

【本義】 以卦體로 釋卦名이라

說而順하고 剛中而應하여

【本義】 又以卦德卦體로 言卦之善이라

大亨以正하니 天之道也라

【傳】 浸은 漸也니 二陽이 長於下而漸進也라 下兌上坤이니 和說而順也요 剛得中道而有應助라 是以能大亨而得正하야 合天之道니 剛正而和順이 天之道也라 化育之功이 所以不息者는 剛正和順而已니 以此臨人臨事臨天下면 莫不大亨而得正也라 兌爲說이니 說乃和也라 夬象云 決而和라하니라

【本義】 當剛長之時하여 又有此善이라 故其占如此也라

至于八月有凶은 消不久也라

【傳】 臨은 二陽生하니 陽方漸盛之時라 故聖人爲之戒云 陽雖方長이나 然至于八月則消而凶矣라 八月은 謂陽生之八月이니 陽始生於復하여 自復至遯에 凡八月이니 自建子로 至建未也라 二陰長而陽消矣라 故云消不久也라 在陰陽之氣言之면 則消長如循環하여 不可

易也어니와 以人事言之면 則陽爲君子요 陰爲小人하니 方君子道長之時하여 聖人爲之誠하여 使知極則有凶之理而虞備之하여 常不至於滿極이면 則无凶也라

【本義】 言雖天運之當然이나 然君子宜知所戒라

象曰 澤上有地 臨이니 君子以하여 教思无窮하며 容保民이 无疆하나니라

【傳】 澤之上有地는 澤岸也니 水之際也라 物之相臨與含容이 无若水之在地라 故澤上有地爲臨也라 君子觀親臨之象하면 則教思无窮하니 親臨於民은 則有教導之意思也요 无窮은 至誠无斁也라 觀含容之象하면 則有容保民之心하니 无疆은 廣大无疆限也라 含容은 有廣大之意라 故爲无窮无疆之義라

【本義】 地臨於澤은 上臨下也니 二者는 皆臨下之事라 教之无窮者는 兌也요 容之无疆者는 坤也라

初九는 咸臨이니 貞하여 吉하나니라

【傳】 咸은 感也니 陽長之時에 感動於陰이며 四應於初하여 感之者也니 比他卦에 相應尤重이라 四는 近君之位어늘 初得正位하여 與四感應하니 是는 以正道爲當位所信任하여 得行其志요 獲乎上而得行其正道라 是以吉也라 他卦는 初上爻에 不言得位失位하니 蓋初終之義爲重也요 臨則以初得位居正爲重이라 凡言貞吉은 有旣正且吉者하고 有得正則吉者하며 有貞固守之則吉者하니 各隨其事也라

【本義】 卦唯二陽이 徧臨四陰이라 故二爻皆有咸臨之象이라 初九剛而得正이라 故其占爲貞吉이라

象曰 咸臨貞吉은 志行正也라

【傳】 所謂貞吉은 九之志在於行正也라 以九居陽하고 又應四之正하니 其志正也라

九二는 咸臨이니 吉하여 无不利하리라

【傳】 二方陽長而漸盛하여 感[一作咸]動於六五中順之君하니 其交之親이라 故 見信任하여 得行其志하니 所臨이 吉而无不利也라 吉者는 已然이니 如是故吉也요 无不利者는 將然이니 於所施爲에 无所不利也라

【本義】 剛得中而勢上進이라 故 其占吉而无不利也라

象曰 咸臨吉无不利는 未順命也라

【傳】 未者는 非遽之辭라 孟子에 或問勸齊伐燕이라하니 有諸잇가 曰未也라하고 又云 仲子所食之粟은 伯夷之所樹歟아 抑亦盜跖之所樹歟아 是未可知也라하며 史記에 侯嬴曰 人固未易知라하니 古人用字之意 皆如此라 今人은 大率用對已字라 故意似異나 然實不殊也라 九二與五感應以臨下하니 蓋以剛德之長而又得中하여 至誠相感이요 非由順上之命也라 是以吉而无不利라 五順體而二說體요 又陰陽相應이라 故象特明其非由說順也라

【本義】 未詳이라

六五는 知臨이니 大君之宜니 吉하니라

【傳】 五以柔中順體로 居尊位而下應於二剛中之臣하니 是能倚任於二하여 不勞而治니 以知臨下者也라 夫以一人之身으로 臨乎天

下之廣하니 若區區自任이면 豈能周於萬事리오 故自任其知者는 適足爲不知어니와 唯能取天下之善하여 任天下之聰明이면 則无所不周니 是不自任其知요 則其知大矣라 五順應於九二剛中之賢하여 任之以臨下하니 乃己以明知로 臨天下라 大君之所宜也니 其吉可知니라

【本義】 以柔居中하고 下應九二하여 不自用而任人하니 乃知之事而大君之宜니 吉之道也라

象曰 大君之宜는 行中之謂也라

【傳】 君臣道合은 蓋以氣類相求라 五有中德이라 故能倚任剛中之賢하여 得大君之宜하여 成知臨之功하니 蓋由行其中德也라 人君之於賢才에 非道同德合이면 豈能用也리오

20. 觀

坤下巽上

下卦는 坤卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【傳】 觀은 序卦에 臨者는 大也니 物大然後可觀이라 故受之以觀이라 하니 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

《論語》, <八佾> : 子曰, 禘自既灌而往者, 吾不欲觀之矣.

【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을 當如宗廟之祭始盥之時요 不可如既薦之後니 則下民盡其至誠하여 顒然瞻仰之矣라 하니라 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 至既薦之後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 當嚴을 如始盥之初하여 勿使誠意少散하여 如既薦之後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

【本義】 觀者_는 有以中正示人而爲人所仰也_라 九五居上_{하니} 四陰仰之_{하고} 又內順外巽_{하며} 而九五以中正示天下_{하니} 所以爲觀_{이라} 盥_은 將祭而潔手也_요 薦_은 奉酒食以祭也_라 顛然_은 尊敬之貌_라 言致其潔清而不輕自用_{이면} 則其孚信在中而顛然可仰_{이니} 戒占者當如是也_라 或曰 有孚顛若_은 謂在下之人_이 信而仰之也_라 此卦_는 四陰長而二陽消_{하니} 正爲八月之卦_{어늘} 而名卦繫辭_에 更取他義_는 亦扶陽抑陰之意_라

彖曰 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_{이니} 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

【本義】 以卦體卦德_{으로} 釋卦名義_라

觀盥而不薦有孚顛若_은 下觀而化也_라

【傳】 爲觀之道_는 嚴敬_을 如始盥之時_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

【本義】 釋卦辭_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 _{하니}

라 至神之道는 莫可名言이라 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

【本義】 極言觀之道也라 四時不忒은 天之所以爲觀也요 神道設
教는 聖人之所以爲觀也라

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

【本義】 省方以觀民하고 設教以爲觀이라

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

【本義】 卦는 以觀示爲義하니 據九五爲主也요 爻는 以觀瞻爲義하
니 皆觀乎九五也라 初六은 陰柔在下하여 不能遠見하여 童觀之象이니
小人之道요 君子之羞也라 故其占在小人則无咎요 君子得之則可
羞矣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[一作盡]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

【本義】 陰柔居內而觀乎外는 闕觀之象이니 女子之正也라 故其占如此요 丈夫得之則非所利矣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 而僅闕覘其彷彿하니 雖能順從이나 乃同女子之貞이니 亦可羞醜也라

【本義】 在丈夫則爲醜也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이니 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이나 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

【本義】 我生은 我之所行也라 六三이 居下之上하여 可進可退라 故不觀九五而獨觀己所行之通塞하여 以爲進退하니 占者宜自審也라

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라 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면 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 四旣觀見人君之德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

【本義】 六四最近於五라 故有此象하니 其占이 爲利於朝覲仕進也라

象曰 觀國之光은 尙賓也라

《孟子》, <萬章> : 舜尙見帝, 帝館甥于貳室.

【傳】 君子懷負才業은 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 旣觀見國之盛德光華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

【本義】 觀我生이니 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어니와 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

【本義】 九五陽剛中正으로 以居尊位하여 其下四陰이 仰而觀之하
니 君子之象也라 故戒居此位, 得此占者는 當觀己所行이니 必其陽
剛中正이 亦如是焉이면 則得无咎也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

【本義】 此는 夫子以義言之시니 明人君觀己所行에 不但一身之
得失이요 又當觀民德之善否하여 以自省察也라

21. 噬嗑☲☳

震下離上

下卦는 震卦☳이고 上卦는 離卦☲이다.

【傳】噬嗑은 序卦에 可觀而後有所合이라 故受之以噬嗑하니 嗑者는 合也라하니 既有可觀然後有來合之者也니 噬嗑所以次觀也라 噬는 齧也요 嗑은 合也니 口中有物間之하여 齧而後合之也라 卦上下二剛爻而中柔하여 外剛中虛하니 人頤口之象也요 中虛之中에 又一剛爻는 爲頤中有物之象이라 口中有物則隔其上下하여 不得嗑하니 必齧之則得嗑이라 故爲噬嗑이라 聖人以卦之象으로 推之於天下之事하니 在口則爲有物隔而不得合이요 在天下則爲有強梗或讒邪하여 間隔於其間이라 故天下之事不得合也니 當用刑法하여 小則懲戒하고 大則誅戮하여 以除去之然後에 天下之治得成矣라 凡天下로 至於一國一家와 至於萬事に 所以不和合者는 皆由有間也니 無間則合矣라 以至天地之生과 萬物之成에 皆合而後能遂하니 凡未合者는 皆有間也라 若君臣父子親戚朋友之間에 有離貳怨隙者는 蓋讒邪間於其間也니 除去之則和合矣라 故間隔者는 天下之大害也라 聖人이 觀噬嗑之象하여 推之於天下萬事하여 皆使去其間隔而合之하니 則無不和且治矣라 噬嗑者는 治天下之大用也니 去天下之間은 在任刑罰이라 故卦取用刑爲義요 在二體하면 明照而威震하니 乃用刑之象也라

噬嗑은 亨하니 利用獄하니라

【傳】噬嗑亨은 卦自有亨義也라 天下之事所以不得亨者는 以有

間也니 噬而嗑之則亨通矣라 利用獄은 噬而嗑之之道는 宜用刑獄也니 天下之間은 非刑獄이면 何以去之리오 不云利用刑而云利用獄者는 卦有明照之象하여 利於察獄也일새라 獄者는 所以究治情僞니 得其情則知爲間之道니 然後可以設防與致刑也라

【本義】 噬는 齧也요 嗑은 合也니 物有間者를 齧而合之也라 爲卦上下兩陽而中虛하니 頤口之象이요 九四一陽이 間於其中하니 必齧之而後合이라 故爲噬嗑이라 其占이 當得亨通者는 有間故로 不通이라 齧之而合則亨通矣라 又三陰三陽으로 剛柔中半이요 下動上明하고 下雷上電이라 本自益卦로 六四之柔上行하여 以至於五而得其中하니 是知以陰居陽이 雖不當位나 而利用獄이라 蓋治獄之道는 惟威與明而得其中之爲貴라 故筮得之者 有其德則應其占也라

彖曰 頤中有物일새 曰噬嗑이니

【本義】 以卦體로 釋卦名義라

噬嗑하여 而亨하니라

【傳】 頤中有物이라 故爲噬嗑이라 有物間於頤中則爲害요 噬而嗑之則其害亡하니 乃亨通也라 故云噬嗑而亨이라하니라

剛柔分하고 動而明하고 雷電이 合而章하고

【傳】 以卦才言也라 剛爻與柔爻相間하여 剛柔分而不相雜하니 爲明辨之象이니 明辨은 察獄之本也라 動而明은 下震上離하니 其動而明也라 雷電合而章은 雷震而電耀하여 相須竝見하니 合而章也라 照與威竝行은 用獄之道也니 能照則无所隱情하고 有威則莫敢不畏라 上旣以二象으로 言其動而明이라 故復言威照竝用之意하니라

柔得中而上行하니 雖不當位나 利用獄也니라

【傳】 六五以柔居中하니 爲用柔得中之義라 上行은 謂居尊位요 雖不當位는 謂以柔居五라 爲不當而利於用獄者는 治獄之道 全剛則傷於嚴暴하고 過柔則失於寬縱하니 五爲用獄之主하여 以柔處剛而得中하니 得用獄之宜也라 以柔居剛이 爲利用獄이면 以剛居柔爲利否아 曰 剛柔는 質也요 居는 用也니 用柔는 非治獄之宜也니라

【本義】 以卦名卦體卦德二象卦變으로 釋卦辭라

象曰 雷電이 噬嗑이니 先王이 以하여 明罰勅法하니라

【本義】 電雷 噬嗑이니

【傳】 象无倒置者하니 疑此文互也라 雷電은 相須竝見之物이요 亦有嗑象하니 電明而雷威라 先王觀雷電之象하여 法其明與威하여 以明其刑罰하고 飭其法令하니 法者는 明事理而爲之防者也라

【本義】 雷電은 當作電雷라

初九는 履校하여 滅趾니 无咎하니라

【傳】 九居初하야 最下无位者也니 下民之象이요 爲受刑之人이니 當用刑之始하여 罪小而刑輕이라 校는 木械也니 其過小라 故履之於足하여 以滅傷其趾라 人有小過에 校而滅其趾면 則當懲懼하여 不敢進於惡矣라 故得无咎라 繫辭云 小懲而大誡 此小人之福也라 하니 言懲之於小與初라 故得无咎也라 初與上은 无位하니 爲受刑之人이요 餘四爻는 皆爲用刑之人이라 初居最下하니 无位者也요 上處尊位之上하여 過於尊位하니 亦无位者也라 王弼은 以爲无陰陽之位라 하니 陰陽은 係於奇偶하니 豈容无也리오 然諸卦初上에 不言當位不當位

者는 蓋初終之義爲大요 臨之初九則以位爲正하고 若需上六云不當位라하고 乾上九云无位라하니 爵位之位요 非陰陽之位也라

【本義】 初上은 无位하니 爲受刑之象이요 中四爻는 爲用刑之象이라 初在卦始하여 罪薄過小하고 又在卦下라 故爲屨校滅趾之象이요 止惡於初라 故得无咎하니 占者小傷而无咎也라

象曰 屨校滅趾는 不行也라

【傳】 屨校而滅傷其趾면 則知懲誡而不敢長其惡이라 故云不行也라 古人制刑에 有小罪則校其趾하니 蓋取禁止其行하여 使不進於惡也라

【本義】 滅趾는 又有不進於惡之象이라

六三은 噬腊肉하다가 遇毒이니 小吝이나 无咎리라

【傳】 三居下之上하니 用刑者也라 六居三하여 處不當位하니 自處不得其當而刑於人이면 則人不服而怨懟悖犯之하니 如噬齧乾腊堅韌之物이라가 而遇毒惡之味하여 反傷於口也라 用刑而人不服하여 反致怨傷이면 是可鄙吝也라 然當噬嗑之時하여 大要噬間而嗑之하니 雖其身處位不當而強梗難服하여 至於遇毒이나 然用刑이 非爲不當也라 故雖可吝而亦小하니 噬而嗑之면 非有咎也라

【本義】 腊肉은 謂獸腊이니 全體骨而爲之者로 堅韌之物也라 陰柔不中正하여 治人而人不服하니 爲噬腊遇毒之象이라 占雖小吝이나 然時當噬嗑하여 於義에 爲无咎也라

象曰 遇毒은 位不當也일새라

【傳】 六三以陰居陽하여 處位不當하니 自處不當이라 故所刑者難服而反毒之也라

六五는 噬乾肉하여 得黃金이니 貞厲면 无咎리라

【本義】 貞厲라야

【傳】 五在卦愈上이어늘 而爲噬乾肉하여 反易於四之乾肺者는 五居尊位하여 乘在上之勢하여 以刑於下하니 其勢易也일새라 在卦에 將極矣니 其爲間이 甚大하여 非易嗑也라 故爲噬乾肉也라 得黃金은 黃은 中色이요 金은 剛物이니 五居中은 爲得中道요 處剛而四輔以剛은 得黃金也라 五无應이나 而四居大臣之位하여 得其助也라 貞厲无咎는 六五雖處中剛이나 然實柔體라 故戒以必正固而懷危厲則得无咎也라 以柔居尊而當噬嗑之時하니 豈可不貞固而懷危懼哉아

【本義】 噬乾肉은 難於膚而易於腊肺者也라 黃은 中色이요 金은 亦謂鈞金이라 六五柔順而中으로 以居尊位하니 用刑於人에 人无不服이라 故有此象이라 然必貞厲라야 乃得无咎하니 亦戒占者之辭也라

象曰 貞厲无咎는 得當也일새라

【傳】 所以能无咎者는 以所爲得其當也니 所謂當은 居中用剛而能守正慮危也라

上九는 何校하여 滅耳니 凶토타다

【傳】 上過乎尊位하니 无位者也라 故爲受刑者라 居卦之終하니 是其間大하여 噬之極也라 繫辭所謂惡積而不可掩이요 罪大而不可解者也라 故何校而滅其耳니 凶可知矣라 何는 負也니 謂在頸也라

【本義】 何는 負也라 過極之陽으로 在卦之上하니 惡極罪大하여 凶

之道也라 故其象占如此하니라

象曰 何校滅耳는 聰不明也일새라

【傳】 人之聾暗不悟하여 積其罪惡하여 以至於極이라 古人制法에 罪之大者는 何之以校하니 爲其无所聞知하여 積成其惡이라 故以校而滅傷其耳니 誠聰之不明也라

【本義】 滅耳는 蓋罪其聽之不聰也니 若能審聽而早圖之면 則无此凶矣리라

22. 賁卦

下離上艮

下卦는 離卦 이고 上卦는 艮卦 이다.

【傳】 賁는 序卦에 嗑者는 合也니 物不可以苟合而已라 故受之以 賁하니 賁者는 飾也라하니라 物之合則必有文하니 文은 乃飾也라 如人之合聚則有威儀上下하고 物之合聚則有次序行列하여 合則必有文也하니 賁所以次噬嗑也라 爲卦 山下有火하니 山者는 草木百物之所聚也요 下有火하면 則照見其上하여 草木品彙皆被其光彩하니 有賁飾之象이라 故爲賁也라

賁는 亨하니 小利有攸往하니라

【本義】 賁는 亨하고

【傳】 物有飾而後能亨이라 故曰 无本不立이요 无文不行이라하니 有實而加飾이면 則可以亨矣라 文飾之道는 可增其光彩라 故能小利於進也라

《禮記》〈禮器〉：先王之立禮也，有本有文，忠信禮之本也，義理禮之文也。無本不立，無文不行。

【本義】 賁는 飾也라 卦自損來者는 柔自三來而文二하고 剛自二上而文三하며 自旣濟而來者는 柔自上來而文五하고 剛自五上而文上이라 又內離而外艮하니 有文明而各得其分之象이라 故爲賁라 占者以其柔來文剛하여 陽得陰助而離明於內라 故爲亨이요 以其剛上文柔而艮止於外라 故小利有攸往이라

彖曰 賁亨은

【本義】 亨字는 疑衍이라

柔來而文剛이라 故로 亨하고 分剛하여 上而文柔라 故로 小利有攸往하니 天文也요

【本義】 以卦變으로 釋卦辭라 剛柔之交는 自然之象이라 故曰天文이라 先儒說天文上에 當有剛柔交錯四字라하니 理或然也라

文明以止하니 人文也니

【傳】 卦爲賁飾之象은 以上下二體剛柔交하여 相爲文飾也라 下體本乾으로 柔來文其中而爲離하고 上體本坤으로 剛往文其上而爲艮하여 乃爲山下有火하니 止於文明而成賁也라 天下之事无飾不行이라 故賁則能亨也라 柔來而文剛故亨은 柔來文於剛而成文明之象하니 文明이 所以爲賁也며 賁之道能致亨은 實由飾而能亨也라 分剛上而文柔故小利有攸往은 分乾之中爻하여 往文於艮之上也라 事由飾而加盛하고 由飾而能行이라 故小利有攸往이라 夫往而能利者는 以有本也일새니 賁飾之道는 非能增其實也요 但加之文彩耳니 事由文而顯盛이라 故爲小利有攸往이라 亨者는 亨通也요 往者는 加進也라 二卦之變이 共成賁義어늘 而象分言上下하여 各主一事者는 蓋離明은 足以致亨이요 文柔는 又能小進也일새라 天文也文明以止人文也는 此承上文하여 言陰陽剛柔相文者는 天之文也요 止於文明者는 人之文也니 止는 謂處於文明也라 質必有文은 自然之理요 理必有對待는 生生之本也라 有上則有下하고 有此則

有彼하고 有質則有文하여 一不獨立이요 二則爲文이니 非知道者면 孰能識之리오 天文은 天之理也요 人文은 人之道也라

【本義】 又以卦德言之라 止는 謂各得其分이라

觀乎天文하여 以察時變하며

【傳】 天文은 謂日月星辰之錯列과 寒暑陰陽之代變이니 觀其運行하여 以察四時之遷改也라

觀乎人文하여 以化成天下하나니라

【傳】 人文은 人理之倫序니 觀人文하여 以教化天下하여 天下成其禮俗은 乃聖人用賁之道也라 賁之象은 取山下有火하고 又取卦變柔來文剛剛上文柔라 凡卦有以二體之義及二象而成者하니 如屯取動乎險中與雲雷와 訟取上剛下險與天水違行이 是也라 有取一爻者成卦之由也하니 柔得位而上下應之曰小畜과 柔得尊位大中而上下應之曰大有 是也라 有取二體하고 又取消長之義者하니 雷在地中復과 山附於地剝이 是也라 有取二象하고 兼取二爻交變爲義者하니 風雷益은 兼取損上益下하고 山下有澤損은 兼取損下益上이 是也라 有旣以二象成卦하고 復取爻之義者하니 夬之剛決柔와 姤之柔遇剛이 是也라 有以用成卦者하니 巽乎水而上水井과 木上有火鼎이 是也니 鼎은 又以卦形爲象이라 有以形爲象者하니 山下有雷頤와 頤中有物曰噬嗑이 是也라 此成卦之義也라 如剛上柔下와 損上益下는 謂剛居上柔在下하고 損於上益於下니 據成卦而言이요 非謂就卦中升降也라 如訟无妄에 云剛來 豈自上體而來也리오 凡以柔居五者는 皆云柔進而上行이라하니 柔는 居下者也어늘 乃居尊位하니 是進而上也

요 非謂自下體而上也라 卦之變은 皆自乾坤이어늘 先儒不達이라 故謂賁本是泰卦라하니 豈有乾坤重而爲泰어늘 又由泰而變之理리오 下離는 本乾中爻變而成離요 上艮은 本坤上爻變而成艮이니 離在內라 故云柔來요 艮在上이라 故云剛上이니 非自下體而上也라 乾坤變而爲六子하고 八卦重而爲六十四하니 皆由乾坤之變也라

【本義】 極言賁道之大也라

象曰 山下有火賁니 君子以하여 明庶政하되 无敢折獄하나니라

【本義】 明庶政하고

【傳】 山者는 草木百物之所聚生也니 火在其下而上照庶類하면 皆被其光明하니 爲賁飾之象也라 君子觀山下有火明照之象하여 以修明其庶政하여 成文明之治호되 而无果敢於折獄也라 折獄者는 人君之所致慎也니 豈可恃其明而輕自用乎아 乃聖人之用心也니 爲戒深矣로다 象之所取는 唯以山下有火하여 明照庶物이니 以用明爲戒니 而賁亦自有无敢折獄之義라 折獄者는 專用情實이니 有文飾則沒其情矣라 故无敢用文以折獄也라

【本義】 山下有火에 明不及遠하니 明庶政은 事之小者요 折獄은 事之大者라 內離明而外艮止라 故取象如此하니라

初九는 賁其趾니 舍車而徒로다

【傳】 初九以剛陽居明體而處下하니 君子有剛明之德而在下者也라 君子在无位之地하여 無所施於天下요 唯自賁飾其所行而已니 趾는 取在下而所以行也라 君子修飾之道는 正其所行하고 守節處義하여 其行不苟하니 義或不當이면 則舍車輿而寧徒行하나니 衆人之所羞니 而君子以爲賁也라 舍車而徒之義는 兼於比應取之라 初比二

而應四하니 應四는 正也요 與二는 非正也라 九之剛明守義하여 不近與於二而遠應於四하여 舍易而從難하니 如舍車而徒行也라 守節義는 君子之貴也라 是故로 君子所貴는 世俗所羞요 世俗所貴는 君子所賤이라 以車徒爲言者는 因趾與行爲義也라

【本義】 剛德明體로 自貴於下하니 爲舍非道之車而安於徒步之象이라 占者自處를 當如是也라

象曰 舍車而徒는 義弗乘也라

【傳】 舍車而徒行者는 於義에 不可以乘也일새라 初應四는 正也요 從二는 非正也니 近舍二之易而從四之難이 舍車而徒行也라 君子之貴는 守其義而已라

【本義】 君子之取舍는 決於義而已라

六二는 賁其須로다

【傳】 卦之爲賁 雖由兩爻之變이나 而文明之義爲重하니 二實賁之主也라 故主言賁之道하니라 飾於物者는 不能大變其質也요 因其質而加飾耳라 故取須義하니 須는 隨頤而動者也라 動止惟係於所附하니 猶善惡不由於賁也라 二之文明은 唯爲賁飾이요 善惡則係其質也라

【本義】 二以陰柔로 居中正하고 三以陽剛而得正하여 皆无應與라 故二附三而動하니 有賁須之象이라 占者宜從上之陽剛而動也라

象曰 賁其須는 與上興也라

【傳】 以須爲象者는 謂其與上同興也라 隨上而動하여 動止를 唯係所附也하니 猶加飾於物에 因其質而賁之하여 善惡在其質也라

六五는 賁于丘園이니 束帛이 芟芟이면 吝하나 終吉이리라

【本義】 賁于丘園이니 束帛芟芟이니

【傳】 六五以陰柔之質로 密比於上九剛陽之賢하니 陰比於陽하고 復无所係應하여 從之者也니 受賁於上九也라 自古設險守國이라 故城壘多依丘坂하니 丘는 謂在外而近且高者라 園圃之地는 最近城邑하니 亦在外而近者라 丘園은 謂在外而近者니 指上九也라 六五雖居君位나 而陰柔之才로 不足自守하고 與上之剛陽으로 相比而志從焉하여 獲賁於外比之賢하니 賁于丘園也라 若能受賁於上九하여 受其裁制하여 如束帛而芟芟이면 則雖其柔弱으로 不能自爲하여 爲可吝少나 然能從於人하여 成賁之功하니 終獲其吉也라 芟芟은 翦裁分裂之狀이라 帛은 未用則束之라 故謂之束帛이요 及其制爲衣服하여는 必翦裁分裂을 芟芟然이라 束帛은 喻六五本質이요 芟芟은 謂受人翦製而成用也라 其資於人은 與蒙同이로되 而蒙不言吝者는 蓋童蒙而賴於人은 乃其宜也어니와 非童幼而資賁於人은 爲可吝耳라 然享其功하니 終爲吉也라

【本義】 六五柔中으로 爲賁之主要 敦本尙實하여 得賁之道라 故有丘園之象이라 然陰性吝嗇이라 故有束帛芟芟之象이라 束帛은 薄物이요 芟芟은 淺小之意니 人而如此면 雖可羞吝이나 然禮奢寧儉이라 故得終吉이라

象曰 六五之吉은 有喜也라

【傳】 能從人以成賁之功하여 享其吉美하니 是有喜也라

上九는 白賁면 无咎리라

【本義】 白賁니

【傳】 上九는 賁之極也니 賁飾之極이면 則失於華僞하니 唯能質白
其賁면 則无過失之咎라 白은 素也니 尙質素면 則不失其本眞이라 所
謂尙質素者는 非无飾也요 不使華沒實耳라

【本義】 賁極反本하여 復於无色하니 善補過矣라 故其象占如此하
니라

象曰 白賁无咎는 上得志也라

【傳】 白賁无咎는 以其在上而得志也라 上九爲得志者는 在上而
文柔하여 成賁之功하고 六五之君이 又受其賁라 故雖居无位之地나
而實尸賁之功하여 爲得志也니 與他卦居極者異矣라 旣在上而得志
하고 處賁之極하니 將有華僞失實之咎라 故戒以質素則无咎하니 飾
不可過也라

23. 剝

坤下艮上

下卦는 坤卦 이고 上卦는 艮卦 이다.

【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이라하니라 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 消剝於陽之時니 衆小人이 剝喪於君子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이니 有順時而止之象이라 故占得之者不可有所往也라

彖曰 剝은 剝也니 柔變剛也니

【本義】 以卦體로 釋卦名義라 言柔進于陽하여 變剛爲柔也라

不利有攸往은 小人이 長也일새라

【傳】 剝剝也는 謂剝落也요 柔變剛也는 柔長而剛變也라 夏至에

一陰生而漸長하니 一陰長則一陽消하여 至於建戌이면 則極而成剝
 하니 是陰柔變剛陽也라 陰은 小人之道어늘 方長盛而剝消於[一作
 剛]陽이라 故君子不利有所往也라

順而止之는 觀象也니 君子尚消息盈虛 天行也라

【傳】 君子當剝之時하여 知不可有所往하고 順時而止는 乃能觀剝
 之象也라 卦有順止之象은 乃處剝之道니 君子當觀而體之라 君子
 尚消息盈虛天行也는 君子存心消息盈虛之理而能順之라야 乃合乎
 天行也라 理는 有消衰有息長하고 有盈滿有虛損하니 順之則吉하고
 逆之則凶하니 君子隨時敦尚은 所以事天也라

【本義】 以卦體卦德으로 釋卦辭라

象曰 山附於地剝이니 上이 以하여 厚下하여 安宅하나니라

【傳】 艮重於坤하니 山附於地也요 山高起於地而反附著於地하니
 圯剝之象也라 上은 謂人君與居人上者니 觀剝之象而厚固其下하여
 以安其居也라 下者는 上之本이니 未有基本固而能剝者也라 故上之
 剝은 必自下하니 下剝則上危矣라 爲人上者 知理之如是면 則安養
 人民하여 以厚其本하니 乃所以安其居也라 書曰 民惟邦本이니 本固
 邦寧이라하니라

初六은 剝牀以足이니 蔑貞이라 凶하도다

【本義】 蔑貞이면 凶하리라

【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 漸消蔑於貞正하니 凶之道也라 蔑은 无

也니 謂消亡於正道也라 陰剝陽柔變剛은 是邪侵正小人消君子니 其凶可知라

【本義】 剝自下起하여 滅正則凶이라 故其占如此하니라 蔑은 滅也라

象曰 剝牀以足은 以滅下也라

【傳】 取牀足爲象者는 以陰侵沒陽於下也라 滅은 沒也니 侵滅正道하여 自下而上也라

六二는 剝牀以辨이니 蔑貞이라 凶토타

【本義】 蔑貞이면

【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

【本義】 辨은 牀幹也니 進而上矣라

象曰 剝牀以辨은 未有與也일새라

【傳】 陰之侵剝於陽하여 得以益盛하여 至於剝辨者는 以陽未有應與故也라 小人侵剝君子에 若君子有與면 則可以勝小人하여 不能爲害矣어늘 唯其无與일새 所以被蔑而凶이라 當消剝之時하여 而无徒與면 豈能自存也리오 言未有與는 剝之未盛엔 有與면 猶可勝也니 示人之意深矣로다

【本義】 言未大盛이라

六三은 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 在無位之地하니 於斯時也에 難乎免矣라 安得吉也리오 其義爲無咎耳니 言其無咎는 所以勸也라

【本義】 衆陰方剝陽而已獨應之하여 去其黨而從正하니 無咎之道也라 占者如是則得無咎리라

象曰 剝之無咎는 失上下也일새라

【傳】 三居剝而無咎者는 其所處與上下諸陰不同하니 是與其同類相失이니 於處剝之道에 爲無咎라 如東漢之呂強이 是也라

【本義】 上下는 謂四陰이라

六四는 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

【本義】 陰禍切身이라 故不復言蔑貞而直言凶也라

象曰 剝牀以膚는 切近災也라

【傳】 五爲君位어늘 剝已及四하니 在人則剝其膚矣라 剝及其膚하여 身垂於亡矣니 切近於災禍也라

六五는 貫魚하여 以宮人寵이면 无不利리라

【本義】 以宮人寵이니

【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는 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으로 妻妾侍使也니 以陰言하고 且取獲寵愛之義라 以一陽在上하여 衆陰有順從之道라 故發此義라

【本義】 魚는 陰物이요 宮人은 陰之美而受制於陽者也라 五爲衆陰之長하니 當率其類하여 受制於陽이라 故有此象하니 而占者如是면 則无不利也라

象曰 以宮人寵이면 終无尤也리라

【傳】 群陰이 消剝於陽하여 以至於極하니 六五若能長率群陰하고 駢首順序하여 反獲寵愛於陽이면 則終无過尤也라 於剝之將終에 復發此義하니 聖人勸遷善之意 深切之至也라

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라 上九亦變則純陰矣나 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시니라 或曰 剝盡則爲純坤하니 豈復有陽乎아 曰 以卦配月이면 則坤當十月이오 以氣消息言이면 則陽剝爲坤이요 陽來爲復하니 陽未嘗盡也라 剝盡於上이면 則復生於下矣라 故十月을 謂之陽月이니 恐疑其无陽也라 陰亦然호되 聖人不言耳라 陰道盛極之時엔 其亂可知니 亂極則自當思治라 故衆心願載於君子하여 君子得輿也니 詩匪風下泉이 所以居變風之終也라 理旣如是하고 在卦에 亦衆陰宗陽하니 爲共載之象이라 小人剝廬는 若小人則當剝之極하여 剝其廬矣니 无所容其身也라 更不論爻之陰陽하고 但言小人處

剝極則及其廬矣니 廬는 取在上之象이라 或曰 陰陽之消必待盡而後復生於下어늘 此在上에 便有復生之義는 何也며 夬之上六을 何以言終有凶고 曰 上九居剝之極하여 止有一陽이나 陽无可盡之理라 故明其有復生之義하여 見君子之道不可亡也요 夬者는 陽消陰이오 陰은 小人之道也라 故但言其消亡耳니 何用更言却有復生之理乎아

【本義】 一陽在上하여 剝未盡而能復生하니 君子在上이면 則爲衆陰所載요 小人居之면 則剝極於上하여 自失所覆而无復碩果得輿之象矣라 取象旣明이요 而君子小人其占不同하니 聖人之情을 益可見矣라

象曰 君子得輿는 民所載也요 小人剝廬는 終不可用也라

【傳】 正道消剝旣極이면 則人復思治라 故陽剛君子爲民所承載也요 若小人處剝之極이면 則小人之窮耳니 終不可用也라 非謂九爲小人이요 但言剝極之時엔 小人如是也라

24. 復☱☷

震下坤上

下卦는 震卦☱이고 上卦는 坤卦☷이다.

【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이라하니라 物无剝盡之理라 故剝極則復來하고 陰極則陽生하니라 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하니 出入에 无疾하여 朋來라야 无咎리라

【本義】 出入에 无疾하며 朋來에 无咎니라

【傳】 復亨은 旣復則亨也라 陽氣復生於下하면 漸亨盛而生育萬物하며 君子之道旣復이면 則漸以亨通하여 澤於天下라 故復則有亨盛之理也라 出入无疾은 出入은 謂生長이니 復生於內는 入也요 長進於外는 出也니 先云出은 語順耳라 陽生은 非自外也요 來於內라 故謂之入이라 物之始生에 其氣至微라 故多屯艱하고 陽之始生에 其氣至微라 故多摧折하니 春陽之發에 爲陰寒所折하니 觀草木於朝暮則可見矣라 出入无疾은 謂微陽生長에 无害之者也니 旣无害之요 而其類漸進而來면 則將亨盛이라 故无咎也니 所謂咎는 在氣則爲差忒이요 在君子則爲抑塞하여 不得盡其理라 陽之當復에 雖使有疾之나 固不能止其復也요 但爲阻礙耳며 而卦之才有 无疾之義하니 乃復道之善也라 一陽이 始生에 至微하니 固未能勝群陰而發生萬物이요 必

待諸陽之來然後에 能成生物之功而无差忒하니 以朋來而无咎也라
 三陽子丑寅之氣 生成萬物은 衆陽之功也니 若君子之道 旣消而復
 에 豈能便勝於小人이리오 必待其朋類漸盛이면 則能協力以勝之也
 라

反復其道하여 七日에 來復하니 利有攸往이니라

【本義】 七日來復이요

【傳】 謂消長之道 反復迭至니 陽之消 至七日而來復이라 姤는 陽
 之始消也니 七變而成復이라 故云七日이니 謂七更也라 臨云八月有
 凶은 謂陽長至於陰長에 歷八月也라 陽進則陰退하고 君子道長則小
 人道消라 故利有攸往也라

【本義】 復은 陽復生於下也라 剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已
 生於下矣니 積之踰月然後에 一陽之體 始成而來復이라 故十有一
 月이 其卦爲復이라 以其陽旣往而復反이라 故有亨道요 又內震外坤
 하여 有陽動於下而以順上行之象이라 故其占이 又爲己之出入에 旣
 得无疾하고 朋類之來에 亦得无咎라 又自五月姤卦一陰始生으로 至
 此七爻而一陽來復하니 乃天運之自然이라 故其占이 又爲反復其道
 하여 至於七日이면 當得來復이요 又以剛德方長이라 故其占이 又爲利
 有攸往也라 反復其道는 往而復來, 來而復往之意라 七日者는 所占
 來復之期也라

彖曰 復亨은 剛反이니

【本義】 剛反則亨이라

動而以順行이라 是以出入无疾朋來无咎니라

【傳】 復亨은 謂剛反而亨也라 陽剛消極而來反하니 旣來反則漸長盛而亨通矣라 動而以順行是以出入无疾朋來无咎는 以卦才로 言其所以然也라 下動而上順은 是動而以順行也라 陽剛反하여 以順動이라 是以得出入无疾하여 朋來而无咎也요 朋之來도 亦順動也라

【本義】 以卦德而言이라

反復其道七日來復은 天行也요

【本義】 陰陽消息은 天運然也라

利有攸往은 剛長也일새니

【本義】 以卦體而言이니 旣生則漸長矣라

復에 其見天地之心乎인저

【傳】 其道反復往來하여 迭消迭息이라 七日而來復者는 天地之運行如是也요 消長相因은 天之理也라 陽剛君子之道長이라 故利有攸往이라 一陽復於下는 乃天地生物之心也라 先儒皆以靜爲見天地之心이라하니 蓋不知動之端이 乃天地之心也라 非知道者면 孰能識之리오

【本義】 積陰之下에 一陽復生하니 天地生物之心이 幾於滅息而至此乃復을 可見이요 在人則爲靜極而動惡極而善하여 本心幾息而復見之端也라 程子論之詳矣요 而邵子之詩에 亦曰 冬至子之半이요 天心无改移라 一陽初動處요 萬物未生時라 玄酒味方淡이요 大音聲正希라 此言如不信이어든 更請問包羲라하니 至哉라 言也여 學者宜盡

心焉이니라

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

【傳】 雷者는 陰陽相薄而成聲이나 當陽之微하여 未能發也니라 雷在地中은 陽始復之時也니 陽始生於下而甚微하여 安靜而後能長이라 先王順天道하여 當至日陽之始生하면 安靜以養之라 故閉關하여 使商旅不得行하고 人君不省視四方하니 觀復之象而順天道也라 在一人之身에도 亦然하니 當安靜以養其陽也라

【本義】 安靜以養微陽也라 月令에 是月齋戒掩身하여 以待陰陽之所定이라하니라

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요 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 宜音抵니 抵也라 玉篇云適也라하니 義亦同하니 无祇悔는 不至於悔也라 坎卦曰 祇旣平无咎라하니 謂至旣平也라 顔子无形顯之過일새 夫子謂其庶幾라하시니 乃无祇悔也라 過旣未形而改면 何悔之有리오 旣未能不勉而中하여 所欲不踰矩면 是有過也나 然其明而剛이라 故一有不善이면 未嘗不知요 旣知면 未嘗不遽改라 故不至於悔하니 乃不遠復也라 祇는 陸德明音支라하고 玉篇五經文字群經音辨에 並見衣部하니라

【本義】 一陽復生於下하니 復之主也라 祇는 抵也라 又居事初하여

失之未遠에 能復於善하여 不抵於悔하니 大善而吉之道也라 故其象
占如此하니라

象曰 不遠之復은 以修身也라

【傳】 不遠而復者는 君子所以修其身之道也라 學問之道는 无他
也라 唯其知不善이면 則速改以從善而已니라

六三은 頻復이니 厲하나 无咎리라

【傳】 三以陰躁로 處動之極하니 復之頻數而不能固者也라 復貴
安固하니 頻復頻失은 不安於復也라 復善而屢失은 危之道也니 聖人
開遷善之道하여 與其復而危其屢失이라 故云厲无咎라하니 不可以
頻失而戒其復也라 頻失則爲危어니와 屢復이 何咎리오 過在失而不
在復也니라

【本義】 以陰居陽하여 不中不正하고 又處動極하여 復而不固하니
屢失屢復之象이라 屢失故危요 復則无咎라 故其占又如此하니라

象曰 頻復之厲는 義无咎也니라

【傳】 頻復頻失이 雖爲危厲나 然復善之義는 則无咎也라

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요 曰 以陰居陰하여 柔弱之甚하니 雖有從陽之志나

終不克濟하니 非无咎也일새니라

【本義】 四處群陰之中而獨與初應하니 爲與衆俱行而獨能從善之象이라 當此之時하여 陽氣甚微하여 未足以有爲라 故不言吉이라 然理所當然이니 吉凶은 非所論也라 董子曰 仁人者는 正其義하고 不謀其利하며 明其道하고 不計其功이라 하니 於剝之六三及此爻에 見之라

《春秋繁露》，〈天地陰陽〉：正其誼，不謀其利，明其道，不計其功.

象曰 中行獨復은 以從道也라

【傳】 稱其獨復者는 以其從陽剛君子之善道也라

六五는 敦復이니 无悔하니라

【傳】 六五以中順之德으로 處君位하여 能敦篤於復善者也라 故无悔라 雖本善이나 戒亦在其中矣라 陽復方微之時에 以柔居尊하고 下復无助하여 未能致亨吉也니 能无悔而已라

【本義】 以中順居尊而當復之時하여 敦復之象이니 无悔之道也라

象曰 敦復无悔는 中以自考也라

【傳】 以中道自成也라 五以陰居尊하여 處中而體順하니 能敦篤其志하여 以中道自成이면 則可以无悔也라 自成은 謂成其中順之德이라

【本義】 考는 成也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

【本義】 終有大敗하여 以其國君凶하여

【傳】 以陰柔居復之終하니 終迷不復者也라 迷而不復이면 其凶可知라 有災眚은 災는 天災니 自外來요 眚은 己過니 由自作이라 旣迷不復善하니 在己則動皆過失이요 災禍亦自外而至니 蓋所招也라 迷道不復이면 无施而可니 用以行師則終有大敗요 以之爲國則君之凶也라 十年者는 數之終이니 至於十年不克征은 謂終不能行이라 旣迷於道하니 何時而可行也리오

【本義】 以陰柔居復終하여 終迷不復之象이니 凶之道也라 故其占如此하니라 以는 猶及也라

象曰 迷復之凶은 反君道也일새라

【傳】 復則合道어늘 旣迷於復이면 與道相反也니 其凶可知라 以其國君凶은 謂其反君道也라 人君이 居上而治衆에 當從天下之善이어늘 乃迷於復하니 反君之道也라 非止人君이요 凡人迷於復者는 皆反道而凶也니라

25. 无妄䷘

震下乾上

下卦는 震卦☳이고 上卦는 乾卦☰이다.

【傳】 无妄은 序卦에 復則不妄矣라 故受之以无妄이라하니라 復者는 反於道也니 旣復於道면 則合正理而无妄이라 故復之後에 受之以无妄也라 爲卦乾上震下하니 震은 動也니 動以天은 爲无妄이요 動以人 欲則妄矣니 无妄之義大矣哉라

无妄은 元亨하고 利貞하니 其匪正이면 有眚하릴새 不利有攸往하
니라

【傳】 无妄者는 至誠也니 至誠者는 天之道也라 天之化育萬物하여 生生不窮하여 各正其性命이 乃无妄也니 人能合无妄之道면 則所謂 與天地合其德也라 无妄은 有大亨之理하니 君子行无妄之道면 則可 以致大亨矣라 无妄은 天之道也니 卦는 言人由无妄之道也라 利貞은 法无妄之道에 利在貞正이니 失貞正則妄也라 雖无邪心이나 苟不合 正理則妄也니 乃邪心也라 故有匪正則爲過眚이라 旣已无妄이면 不 宜有往이니 往則妄也라

【本義】 无妄은 實理自然之謂라 史記作无望하니 謂无所期望而 有得焉者라하니 其義亦通이라 爲卦自訟而變하여 九自二來而居於 初하고 又爲震主하니 動而不妄者也라 故爲无妄이요 又二體震動而 乾健하며 九五剛中而應六二라 故其占이 大亨而利於正이니 若其不 正이면 則有眚而不利有所往也라

象曰 无妄은 剛이 自外來而爲主於內하니

【傳】 謂初九也라 坤初爻變而爲震하니 剛自外而來也라 震은 以初爻爲主하니 成卦由之라 故初爲无妄之主라 動以天이 爲无妄이니 動而以天은 動爲主也라 以剛變柔하니 爲以正去妄之象이요 又剛正이 爲主於內하니 无妄之義也라 九居初 正也라

動而健하고 剛中而應하여 大亨以正하니 天之命也라

【傳】 下動而上健하니 是其動剛健也니 剛健은 无妄之體也라 剛中而應은 五以剛居中正하고 二復以中正相應하니 是順理而不妄也라 故其道大亨通而貞正하니 乃天之命也라 天命은 謂天道也니 所謂无妄也라

其匪正有眚不利有攸往은 无妄之往이 何之矣리오 天命不祐를 行矣哉아

【傳】 所謂无妄은 正而已니 小失於正則爲有過니 乃妄也라 所謂匪正은 蓋由有往이니 若无妄而不往이면 何由有匪正乎아 无妄者는 理之正也니 更有往이면 將何之矣리오 乃入於妄也라 往則悖於天理하여 天道所不祐니 可行乎哉아

【本義】 以卦變卦德卦體로 言卦之善이 如此라 故其占이 當獲大亨而利於正이니 乃天命之當然也라 其有不正이면 則不利有所往하니 欲何往哉아 蓋其逆天之命而天不祐之라 故不可以有行也라

象曰 天下雷行하여 物與无妄하니 先王이 以하여 茂對時하여 育萬物하니라

【傳】 雷行於天下하여 陰陽交和하여 相薄而成聲하니 於是에 驚蟄藏하고 振萌芽하여 發生萬物하여 其所賦與 洪纖高下가 各正其性命하여 无有差妄하니 物與无妄也라 先王觀天下雷行發生賦與之象하여 而以茂對天時하여 養育萬物하여 使各得其宜하니 如天與之无妄也라 茂는 盛也니 茂對之爲言은 猶盛行永言之比라 對時는 謂順合天時라 天道生萬物하여 各正其性命而不妄하니 王者體天之道하여 養育人民하여 以至昆蟲草木히 使各得其宜는 乃對時育物之道也라

【本義】 天下雷行하여 震動發生하여 萬物各正其性命하니 是物物而與之以无妄也라 先王法此하여 以對時育物하여 因其所性而不爲私焉하니라

初九는 无妄이니 往에 吉하리라

【傳】 九以陽剛으로 爲主於內하니 无妄之象이요 以剛實로 變柔而居內하니 中誠不妄者也라 以无妄而往이면 何所不吉이리오 卦辭에 言不利有攸往은 謂旣无妄이면 不可復有往也니 過則妄矣요 爻言往吉은 謂以无妄之道而行則吉也라

【本義】 以剛在內하여 誠之主也니 如是而往이면 其吉可知라 故其象占如此하니라

象曰 无妄之往은 得志也리라

【傳】 以无妄而往이면 无不得其志也라 蓋誠之於物에 无不能動하니 以之修身則身正하고 以之治事則事得其理하고 以之臨人則人感而化하여 无所往而不得其志也라

六二는 不耕하여 穫하며 不菑하여 畲니 則利有攸往하니라

【本義】 不耕穫 不菑畬니

【傳】 凡理之所然者는 非妄也요 人所欲爲者 乃妄也라 故以耕穫菑畬譬之라 六二居中得正하고 又應五之中正하며 居動體而柔順하여 爲動能順乎中正이니 乃无妄者也라 故極言无妄之義라 耕은 農之始요 穫은 其成終也라 田一歲曰菑요 三歲曰畬라 不耕而穫하고 不菑而畬는 謂不首造其事하고 因其事理所當然也라 首造其事면 則是人心所作爲니 乃妄也요 因事之當然이면 則是順理應物로 非妄也니 穫與畬是也라 蓋耕則必有穫이요 菑則必有畬하니 是事理之固然이요 非心意之所造作也라 如是則爲无妄이니 不妄則所往利而无害也라 或曰 聖人制作하여 以利天下者 皆造端也니 豈非妄乎아 曰 聖人隨時制作하여 合乎風氣之宜요 未嘗先時而開之也라 若不待時면 則一聖人이 足以盡爲矣니 豈待累聖繼作也리오 時乃事之端이니 聖人隨時而爲也라

【本義】 柔順中正하여 因時順理而无私意期望之心이라 故有不耕穫不菑畬之象하니 言其无所爲於前하고 无所冀於後也라 占者如是면 則利有所往矣리라

象曰 不耕穫은 未富也라

【傳】 未者는 非必之辭니 臨卦曰未順命이 是也라 不耕而穫하고 不菑而畬는 因其事之當然하니 旣耕則必有穫하고 旣菑則必成畬는 非必以穫畬之富而爲也라 其始耕菑에 乃設心이 在於求穫畬면 是는 以其富也니 心有欲而爲者는 則妄也라

【本義】 富는 如非富天下之富니 言非計其利而爲之也라

六三은 无妄之災니 或繫之牛하나 行人之得이 邑人之災로다

【本義】 或繫之牛를

【傳】 三以陰柔而不中正하니 是爲妄者也요 又志應於上은 欲也니 亦妄也니 在无妄之道에 爲災害也라 人之妄動은 由有欲也니 妄動而得이면 亦必有失 하니 雖使得其所利 라도 其動而妄 이면 失已大矣어든 況復凶悔隨之乎아 知者見妄之得 이면 則知其失必與稱也라 故聖人 이 因六三有妄之象而發明其理 하여 云无妄之災니 或繫之牛 하나 行人之得 이 邑人之災 라 하시니 言如三之爲妄은 乃无妄之災害也니 設如有得 이라도 其失隨至 하여 如或繫之牛라 或은 謂設或也라 或繫得牛 하나 行人得之以爲有得 이 邑人失牛 하니 乃是災也라 借使邑人 이 繫得馬則行人失馬 하니 乃是災也라 言有得則有失 이니 不足以爲得也라 行人, 邑人은 但言有得則有失 이요 非以爲彼己也라 妄得之福은 災亦隨之요 妄得之得은 失亦稱之니 固不足以爲得也라 人能知此면 則不爲妄動矣리라

【本義】 卦之六爻 皆无妄者也로되 六三이 處不得正이라 故遇其占者无故而有災 하니 如行人牽牛以去어늘 而居者反遭詰捕之擾也라

象曰 行人得牛 邑人災也라

【傳】 行人得牛는 乃邑人之災也라 有得則有失 이니 何足以爲得乎아

九五는 无妄之疾은 勿藥이면 有喜리라

【本義】 无妄之疾 이니 勿藥有喜리라

【傳】 九以中正当尊位 하고 下復以中正順應之 하니 可謂无妄之至者也니 其道无以加矣라 疾은 爲之病者也라 以九五之无妄으로 如其

有疾인댄 勿以藥治則有喜也라 人之有疾이면 則以藥石攻去其邪하여 以養其正이어나와 若氣體平和하여 本无疾病而攻治之면 則反害其正矣라 故勿藥則有喜也니 有喜는 謂疾自亡也라 无妄之所謂疾者는 謂若治之而不治하고 率之而不從하고 化之而不革하여 以妄而爲无妄之疾이니 舜之有苗와 周公之管蔡와 孔子之叔孫武叔이 是也라 旣已无妄而有疾之者면 則當自如라 无妄之疾은 不足患也어늘 若遂自攻治면 乃是渝其无妄而遷於妄也라 五旣處无妄之極이라 故唯戒在動하니 動則妄矣라

【本義】 乾剛中正으로 以居尊位而下應亦中正하니 无妄之至也라 如是而有疾이면 勿藥而自愈矣라 故其象占如此하니라

象曰 无妄之藥은 不可試也니라

【傳】 人之有妄이면 理必修改어나와 旣无妄矣어늘 復藥以治之면 是反爲妄也니 其可用乎아 故云不可試也라 試는 暫用也니 猶曰少嘗之也라

【本義】 旣已无妄而復藥之면 則反爲妄而生疾矣라 試는 謂少嘗之也라

26. 大畜☰

下乾上艮

下卦는 乾卦☰이고 上卦는 艮卦☶이다.

【傳】 大畜은 序卦에 有無妄然後可畜이라 故受之以大畜이라 하니라 無妄則爲有實이라 故可畜聚니 大畜所以次無妄也라 爲卦艮上乾下 하여 天而在於山中 하니 所畜至大之象이라 畜은 爲畜止요 又爲畜聚니 止則聚矣라 取天在山中之象則爲蘊畜이요 取艮之止乾則爲畜止니 止而後有積이라 故止爲畜義니라

大畜은 利貞하니 不家食하면 吉하니 利涉大川하니라

【本義】 不家食하여 吉하고

【傳】 莫大於天而在山中하고 艮在上而止乾於下 하니 皆蘊畜至大之象也라 在人에 爲學術道德이 充積於內 하니 乃所畜之大也니 凡所畜聚皆是로되 專言其大者라 人之蘊畜은 宜得正道라 故云利貞이니 若夫異端偏學은 所畜至多而不正者 固有矣라 旣道德充積於內면 宜在上位하여 以亨天祿하여 施爲於天下면 則不獨於一身之吉이요 天下之吉也어니와 若窮處而自食於家면 道之否也라 故不家食則吉이라 所畜旣大면 宜施之於時하여 濟天下之艱險이니 乃大畜之用也라 故利涉大川이라 此는 只據大畜之義而言이요 象은 更以卦之才德而言하며 諸爻則惟有止畜之義하니 蓋易은 體道隨宜하여 取明且近者라

【本義】 大는 陽也니 以艮畜乾은 又畜之大者也라 又以內乾剛健하고 外艮篤實輝光이라 是以能日新其德而爲畜之大也라 以卦變言하면 此卦自需而來하여 九自五而上하고 以卦體言하면 六五尊而尚之

하고 以卦德言하면 又能止健이니 皆非大正이면 不能이라 故其占이 爲利貞而不家食吉也라 又六五下應於乾하여 爲應乎天이라 故其占이 又爲利涉大川也라 不家食은 謂食祿於朝하고 不食於家也라

象曰 大畜은 剛健하고 篤實하고 輝光하여 日新其德이니

【傳】 以卦之才德而言也라 乾體剛健하고 艮體篤實하니 人之才剛健篤實이면 則所畜能大하여 充實而有輝光하니 畜之不已면 則其德日新也라

【本義】 以卦德으로 釋卦名義라

剛上而尚賢하고 能止健이 大正也라

【傳】 剛上은 陽居上也라 陽剛이 居尊位之上하니 爲尚賢之義요 止居健上하니 爲能止健之義라 止乎健者는 非大正則安能이리오 以剛陽在上與尊尚賢德과 能止至健은 皆大正之道也라

【本義】 以卦變卦體로 釋卦辭라

不家食吉은 養賢也요

【本義】 亦取尚賢之象이라

利涉大川은 應乎天也라

【傳】 大畜之人은 所宜施其所畜하여 以濟天下라 故不食於家則吉이니 謂居天位享天祿也라 國家養賢하면 賢者得行其道也라 利涉大川은 謂大有蘊畜之人은 宜濟天下之艱險也라 象은 更發明卦才하여 云所以能涉大川者는 以應乎天也라 六五는 君也니 下應乾之中爻는 乃大畜之君이 應乾而行也라 所行이 能應乎天이면 无艱險之不

可濟어든 況其他乎아

【本義】 亦以卦體而言이라

象曰 天在山中이 大畜이니 君子以하여 多識前言往行하여 以畜其德하나니라

【傳】 天爲至大而在山之中은 所畜至大之象이니 君子觀象하여 以大其蘊畜이라 人之蘊畜이 由學而大는 在多聞前古聖賢之言與行하여 考跡以觀其用하고 察言以求其心하여 識而得之하여 以畜成其德이니 乃大畜之義也라

【本義】 天在山中은 不必實有是事요 但以其象言之耳라

九三은 良馬逐이니 利艱貞하니 曰閑輿衛면 利有攸往하리라

【傳】 三은 剛健之極이요 而上九之陽도 亦上進之物이며 又處畜之極而思變也하여 與三乃不相畜하고 而志同相應以進者也라 三以剛健之才로 而在上者與合志而進에 其進이 如良馬之馳逐이니 言其速也라 雖其進之勢速이나 不可恃其才之健과 與上之應而忘備與慎也라 故宜艱難其事而由貞正之道라 輿者는 用行之物이요 衛者는 所以自防이니 當自日常閑習其車輿與其防衛면 則利有攸往矣라 三乾體而居正하니 能貞者也로되 當有銳進이라 故戒以知難與不失其貞也라 志旣銳於進이면 雖剛明이라도 有時而失하니 不得不誠也라

【本義】 三以陽居健極하고 上以陽居畜極하니 極而通之時也요 又皆陽爻라 故不相畜而俱進하여 有良馬逐之象焉이라 然過剛銳進이라 故其占이 必戒以艱貞閑習이라야 乃利於有往也라 曰은 當爲日月之日이라

象曰 利有攸往은 上이 合志也 일새라

【傳】 所以利有攸往者는 以與在上者合志也 일새라 上九는 陽性上進하고 且畜已極이라 故不下畜三而與合志上進也라

六四는 童牛之牯이니 元吉하니라

【傳】 以位而言이면 則四下應於初하니 畜初者也요 初居最下하니 陽之微者라 微而畜之면 則易制 猶童牛而加牯이니 大善而吉也라 概論畜道하면 則四艮體로 居上位而得正하니 是는 以正德으로 居大臣之位하여 當畜之任者也라 大臣之任은 上畜止人君之邪心하고 下畜止天下之惡人이니 人之惡은 止於初則易어니와 旣盛而後禁則扞格而難勝이라 故上之惡旣甚이면 則雖聖人救之라도 不能免違拂이요 下之惡旣甚이면 則雖聖人治之라도 不能免刑戮이니 莫若止之於初니 如童牛而加牯則元吉也라 牛之性은 觥觸以角이라 故牯以制之니 若童犢始角而加之以牯하여 使觥觸之性不發이면 則易而无傷이라 以況六四能畜止上下之惡於未發之前하니 則大善之吉也라

【本義】 童者는 未角之稱이요 牯은 施橫木於牛角하여 以防其觸이니 詩所謂楅衡者也라 止之於未角之時하여 爲力則易하니 大善之吉也라 故其象占如此하니라 學記曰 禁於未發之謂豫라하니 正此意也라

象曰 六四元吉은 有喜也라

【傳】 天下之惡이 已盛而止之면 則上勞於禁制而下傷於刑誅라 故畜止於微小之前이면 則大善而吉하여 不勞而无傷이라 故可喜也라 四之畜初是也니 上畜亦然하니라

六五는 豮豕之牙니 吉하니라

【傳】 六五居君位하여 止畜天下之邪惡하니 夫以億兆之衆으로 發其邪欲之心에 人君欲力以制之면 雖密法嚴刑이라도 不能勝也라 夫物有總攝하고 事有機會하니 聖人이 操得其要면 則視億兆之心을 猶一心하여 道之斯行하고 止之則戰이라 故不勞而治하나니 其用이 若豮豕之牙也라 豮는 剛躁之物而牙爲猛利하니 若強制其牙면 則用力勞而不能止其躁猛이니 雖繫之維之라도 不能使之變也어니와 若豮去其勢면 則牙雖存而剛躁自止하니 其用如此라 所以吉也라 君子發豮豕之義하여 知天下之惡을 不可以力制也하니 則察其機持其要하여 塞絕其本原이라 故不假刑法嚴峻而惡自止也라 且如止盜하니 民有欲心하여 見利則動하나니 苟不知教而迫於飢寒이면 雖刑殺日施라도 其能勝億兆利欲之心乎아 聖人則知所以止之之道하여 不尚威刑而修政教하여 使之有農桑之業하고 知廉恥之道하여 雖賞之라도 不竊矣라 故止惡之道는 在知其本, 得其要而已라 不嚴刑於彼而修政於此는 是猶患牙之利에 不制其牙而豮其勢也라

【本義】 陽已進而止之하니 不若初之易矣나 然以柔居中而當尊位라 是以得其機會而可制라 故其象如此하니 占雖吉而不言元也라

象曰 六五之吉은 有慶也라

【傳】 在上者 不知止惡之方하여 嚴刑以敵民欲이면 則其傷甚而无功하나니 若知其本하여 制之有道면 則不勞无傷而俗革이니 天下之福慶也라

上九는 何天之衢니 亨하나라

【本義】 何天之衢오

【傳】 予聞之胡先生하니 曰 天之衢亨에 誤加何字라 하나라 事極則

反이 理之常也라 故畜極而亨이라 小畜은 畜之小라 故極而成이요 大畜은 畜之大라 故極而散이라 極旣當變이요 又陽性上行이라 故遂散也라 天衢는 天路也니 謂虛空之中이니 雲氣飛鳥往來라 故謂之天衢라 天衢之亨은 謂其亨通曠闊하여 无有蔽阻也라 在畜道則變矣니 變而亨이요 非畜道之亨也라

胡先生：胡瑗을 말한다.

【本義】 何天之衢는 言何其通達之甚也라 畜極而通하여 豁達无礙라 故其象占如此하니라

象曰 何天之衢오 道大行也라

【本義】 何天之衢는

【傳】 何以謂之天衢오 以其无止礙하여 道路大通行也일새라 以天衢非常語라 故象特設問曰 何謂天之衢오 以道路大通行이라하니 取空豁之狀也라 以象有何字라 故爻下에 亦誤加之하니라

27. 頤☶☳

下震上艮

下卦는 震卦☳이고 上卦는 艮卦☶이다.

【傳】 頤는 序卦에 物畜然後可養이라 故受之以頤라하니라 夫物旣畜聚면 則必有以養之요 无養則不能存息이니 頤所以次大畜也라 卦上艮下震으로 上下二陽爻가 中舍四陰하고 上止而下動하며 外實而中虛하니 人頤頤之象也라 頤는 養也니 人口는 所以飲食하여 養人之身이라 故名爲頤라 聖人設卦하여 推養之義 大至於天地養育萬物하고 聖人養賢以及萬民하며 與人之養生養形 養德養人이 皆頤養之道也라 動息節宣은 以養生也요 飲食衣服은 以養形也요 威儀行義는 以養德也요 推己及物은 以養人也라

頤는 貞하면 吉하니 觀頤하며 自求口實이니라

【傳】 頤之道以正則吉也라 人之養身養德養人養於人을 皆以正道則吉也요 天地造化가 養育萬物하여 各得其宜者亦正而已矣라 觀頤自求口實은 觀人之所頤와 與其自求口實之道면 則善惡吉凶을 可見矣라

【本義】 頤는 口旁也니 口食物以自養이라 故爲養義라 爲卦上下二陽이 內舍四陰하여 外實內虛하고 上止下動하니 爲頤之象, 養之義也라 貞吉者는 占者得正則吉이라 觀頤는 謂觀其所養之道요 自求口實은 謂觀其所以養身之術이니 皆得正則吉也라

彖曰 頤貞吉은 養正則吉也니 觀頤는 觀其所養也요 自求口實

은 觀其自養也라

【傳】 貞吉은 所養者正則吉也라 所養은 謂所養之人과 與養之之道요 自求口實은 謂其自求養身之道니 皆以正則吉也라

【本義】 釋卦辭라

天地養萬物하며 聖人이 養賢하여 以及萬民하나니 頤之時大矣哉라

【傳】 聖人이 極言頤之道而贊其大라 天地之道則養育萬物이요 養育萬物之道는 正而已矣라 聖人則養賢才하여 與之共天位하고 使之食天祿하여 俾施澤於天下하니 養賢以及萬民也니 養賢은 所以養萬民也라 夫天地之中品物之衆이 非養則不生이니 聖人裁成天地之道하고 輔相天地之宜하여 以養天下하여 至於鳥獸草木히 皆有養之之政하여 其道配天地라 故夫子推頤之道하사 贊天地與聖人之功曰 頤之時大矣哉라하시니라 或云義或云用或止云時는 以其大者也니 萬物之生與養이 時爲大라 故云時라

【本義】 極言養道而贊之라

象曰 山下有雷 頤니 君子以하여 慎言語하며 節飲食하나니라

《春秋左傳》, <襄公> : 臣君者, 豈爲其口實. 社稷是養, 故君爲社稷死, 則死之, 爲社稷亡, 則亡之.

【傳】 以二體言之하면 山下有雷하니 雷震於山下에 山之生物이 皆動其根莖하고 發其萌芽하여 爲養之象이요 以上下之義言之하면 艮止而震動하니 上止下動은 頤頤之象이요 以卦形言之하면 上下二陽이

中舍四陰하니 外實中虛는 頤口之象이니 口는 所以養身也라 故君子 觀其象하여 以養其身하여 慎言語以養其德하고 節飲食以養其體라 不唯就口取養義라 事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也라 在身爲言語요 於天下則凡命令政教出於身者皆是니 慎之則必當 而无失이며 在身爲飲食이요 於天下則凡貨資財用養於人者皆是니 節之則適宜而无傷이라 推養之道하면 養德養天下莫不然也라

【本義】 二者는 養德養身之切務라

初九는 舍爾靈龜하고 觀我하여 朵頤니 凶하니라

【傳】 蒙之初六은 蒙者也니 爻乃主發蒙而言하고 頤之初九도 亦假外而言하니라 爾는 謂初也라 舍爾之靈龜하고 乃觀我而朵頤는 我是對爾而設이라 初之所以朵頤者는 四也라 然非四謂之也요 假設之辭 爾라 九는 陽體剛明하여 其才智足以養正者也라 龜能咽息不食하니 靈龜는 喻其明智而可以不求養於外也라 才雖如是니 然以陽居動體而在頤之時하니 求頤는 人所欲也라 上應於四하여 不能自守하고 志在上行하니 說所欲而朵頤者也라 心旣動이면 則其自失必矣니 迷欲而失己하고 以陽而從陰이면 則何所不至리오 是以凶也라 朵頤는 爲朵動其頤頷이니 人見食而欲之면 則動頤垂涎이라 故以爲象하니라

【本義】 靈龜는 不食之物이라 朵는 垂也니 朵頤는 欲食之貌라 初九 陽剛在下하여 足以不食이어늘 乃上應六四之陰而動於欲하니 凶之道也라 故其象占如此하니라

象曰 觀我朵頤하니 亦不足貴也로다

【傳】 九는 動體니 朵頤는 謂其說陰而志動이라 旣爲欲所動이면 則雖有剛健明智之才라도 終必自失이라 故其才亦不足貴也라 人之貴

乎剛者는 爲其能立而不屈於欲也요 貴乎明者는 爲其能照而不失於正也어늘 旣惑所欲而失其正이면 何剛明之有리오 爲可賤也라

六二는 顛頤라 拂經이니 于丘에 頤하여 征하면 凶하리라

【本義】 顛頤면 拂經이요 于丘頤면 征하여 凶하리라

【傳】 女不能自處하여 必從男하고 陰不能獨立하여 必從陽이라 二陰柔로 不能自養하여 待養於人者也라 天子養天下하고 諸侯養一國하며 臣食君上之祿하고 民賴司牧之養은 皆以上養下니 理之正也라 二旣不能自養하니 必求養於剛陽이로되 若反下求於初則爲顛倒라 故云顛頤니 顛則拂違經常하여 不可行也라 若求養於丘면 則往必有凶하니 丘는 在外而高之物이니 謂上九也라 卦止二陽하니 旣不可顛頤于初요 若求頤于上九하여 往則有凶이라 在頤之時하여 相應則相養者也어늘 上非其應而往求養이면 非道妄動이라 是以凶也라 顛頤則拂經하여 不獲其養爾요 妄求於上하여 往則得凶也라 今有人이 才不足以自養이요 見在上者勢力足以養人하고 非其族類어늘 妄往求之하면 取辱得凶이 必矣라 六二中正하니 在他卦엔 多吉而凶은 何也요 曰時然也라 陰柔로 旣不足以自養하고 初上二爻 皆非其與라 故往求則悖理而得凶也라

【本義】 求養於初면 則顛倒而違於常理요 求養於上이면 則往而得凶이라 丘는 土之高者니 上之象也라

象曰 六二征凶은 行이 失類也라

【傳】 征而從上則凶者는 非其類故也라 往求而失其類면 得凶宜矣라 行은 往也라

【本義】 初上이 皆非其類也라

六三은 拂頤貞이라 凶하여 十年勿用이라 无攸利하나라

【本義】 拂頤면 貞이라도 凶하여

【傳】 頤之道는 唯正則吉이라 三以陰柔之質而處不中正하고 又在動之極하니 是柔邪不正而動者也라 其養如此면 拂違於頤之正道라 是以凶也라 得頤之正이면 則所養皆吉하여 求養養人則合於義하고 自養則成其德이어늘 三乃拂違正道라 故戒以十年勿用이라 十은 數之終이니 謂終不可用이니 无所往而利也라

【本義】 陰柔不中正하여 以處動極하니 拂於頤矣라 旣拂於頤면 雖正이나 亦凶이라 故其象占如此하나라

象曰 十年勿用은 道大悖也라

【傳】 所以戒終不可用은 以其所由之道 大悖義理也일새라

六四는 顛頤나 吉하니 虎視眈眈하며 其欲逐逐하면 无咎리라

【傳】 四在人上하니 大臣之位이나 六以陰居之하니 陰柔不足以自養이온 況養天下乎아 初九以剛陽居下하니 在下之賢也요 與四爲應하고 四又柔順而正하니 是能順於初하여 賴初之養也라 以上養下則爲順이어늘 今反求下之養하니 顛倒也라 故曰顛頤라 然己不勝其任에 求在下之賢而順從之하여 以濟其事면 則天下得其養하고 而已无曠敗之咎라 故爲吉也라 夫居上位者 必有才德威望하여 爲下民所尊畏면 則事行而衆心服從이어니와 若或下易其上이면 則政出而人違하고 刑施而怨起하여 輕於陵犯하니 亂之由也라 六四雖能順從剛陽하여 不廢厥職이나 然質本陰柔하여 賴人以濟하니 人之所輕이라 故必養其威嚴하여 眈眈然如虎視면 則能重其體貌하여 下不敢易라 又從於人

者는 必有常이니 若間或无繼면 則其政敗矣라 其欲은 謂所須用者니 必逐逐相繼而不乏이면 則其事可濟요 若取於人而无繼면 則困窮矣라 既有威嚴하고 又所施不窮이라 故能无咎也라 二顛頤則拂經이어늘 四則吉은 何也오 曰 二는 在上而反求養於下하니 下非其應類라 故爲拂經이요 四則居上位하여 以貴下賤하여 使在下之賢으로 由己以行其道하여 上下之志가 相應而施於民하니 何吉如之리오 自三以下는 養口體者也요 四以上은 養德義者也니 以君而資養於臣하고 以上位而賴養於下는 皆養德也라

【本義】 柔居上而得正하고 所應又正而賴其養하여 以施於下라 故雖顛而吉이라 虎視眈眈은 下而專也요 其欲逐逐은 求而繼也니 又能如是則无咎矣라

象曰 顛頤之吉은 上施光也일새라

【傳】 顛倒求養而所以吉者는 蓋得剛陽之應하여 以濟其事하고 致己居上之德施하여 光明被于天下하니 吉孰大焉이리오

六五는 拂經이나 居貞하면 吉하려니와 不可涉大川이니라

【傳】 六五는 頤之時에 居君位하니 養天下者也라 然其陰柔之質로 才不足以養天下하고 上有剛陽之賢이라 故順從之하여 賴其養己以濟天下라 君者는 養人者也어늘 反賴人之養하니 是違拂於經常이라 旣以己之不足而順從於賢師傅하니 上은 師傅之位也니 必居守貞固하여 篤於委信이면 則能輔翼其身하여 澤及天下라 故吉也라 陰柔之質로 无貞剛之性이라 故戒以能居貞則吉이요 以陰柔之才로 雖倚賴剛賢하여 能持循於平時나 不可處艱難變故之際라 故云不可涉大川也라 以成王之才로 不至甚柔弱也로되 當管蔡之亂하여 幾不保於周

公이온 況其下者乎아 故書曰 王亦未敢諄公이라하니 賴二公하여 得終信이라 故艱險[一作難]之際는 非剛明之主면 不可恃也로대 不得已而濟艱險者則有矣라 發此義者는 所以深戒於爲君也요 於上九則據爲臣致身盡忠之道言이라 故不同也라

【本義】 六五陰柔不正으로 居尊位而不能養人하고 反賴上九之養이라 故其象占如此하니라

象曰 居貞之吉은 順以從上也일새라

【傳】 居貞之吉者는 謂能堅固順從於上九之賢하여 以養天下也라

上九는 由頤니 厲하면 吉하니 利涉大川하니라

【傳】 上九以剛陽之德으로 居師傅之任하고 六五之君이 柔順而從於己하여 賴己之養하니 是當天下之任이니 天下由之以養也라 以人臣而當是任이면 必常懷危厲則吉也니 如伊尹周公이 何嘗不憂勤兢畏리오 故得終吉이라 夫以君之才不足하여 以倚賴於己하여 身當天下大任인댄 宜竭其才力하여 濟天下之艱危하고 成天下之治安이라 故曰利涉大川이라 得君如此之專하고 受任如此之重이어늘 苟不濟天下艱危면 何足稱委遇而謂之賢乎아 當盡誠竭力而不顧慮나 然惕厲則不可忘也라

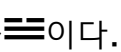
【本義】 六五賴上九之養하여 以養人하니 是物由上九以養也라 位高任重이라 故厲而吉이요 陽剛在上이라 故利涉川이라

象曰 由頤厲吉은 大有慶也라

【傳】 若上九之當大任如是하고 能兢畏如是하여 天下被其德澤이면 是大有福慶也라

28. 大過

下巽上兌

下卦는 巽卦이고 上卦는 兌卦 이다.

【傳】 大過는 序卦曰 頤者는 養也니 不養則不可動이라 故受之以大過라 하니라 凡物 養而後能成하고 成則能動하며 動則有過하니 大過所以次頤也라 爲卦上兌下巽하니 澤在木上하여 滅木也라 澤者는 潤養於木이어늘 乃至滅沒於木하니 爲大過之義라 大過者는 陽過也라 故爲大者過와 過之大와 與大事過也니 聖賢道德功業이 大過於人과 凡事之大過於常者 皆是也라 夫聖人은 盡人道하여 非過於理也로대 其制事에 以天下之正理로 矯失之用에 小過於中者則有之하니 如行過乎恭 喪過乎哀 用過乎儉이 是也라 蓋矯之小過而後 能及於中이니 乃求中之用也라 所謂大過者는 常事之大者耳니 非有過於理也라 唯其大라 故不常見이니 以其比常所見者大라 故謂之大過라 如堯舜之禪讓과 湯武之放伐은 皆由道也니 道는 无不中 无不常이로되 以世人所不常見이라 故謂之大過於常也라

大過는 棟이 橈니 利有攸往하여 亨하니라

【傳】 小過는 陰過於上下하고 大過는 陽過於中하니 陽過於中而上下弱矣라 故爲棟橈之象이라 棟은 取其勝重이니 四陽이 聚於中하니 可謂重矣요 九三九四皆取棟象하니 謂任重也라 橈는 取其本末弱이니 中強而本末弱이라 是以橈也라 陰弱而陽強하고 君子盛而小人衰라 故利有攸往而亨也라 棟을 今人謂之櫨이라

【本義】 大는 陽也니 四陽이 居中過盛이라 故爲大過요 上下二陰이

不勝其重이라 故有棟橈之象이라 又以四陽雖過而二五得中하고 內巽外說하여 有可行之道라 故利有所往而得亨也라

彖曰 大過는 大者過也요

【傳】 大者過는 謂陽過也니 在事에 爲事之大者過와 與其過之大라

【本義】 以卦體로 釋卦名義라

棟橈는 本末이 弱也라

【傳】 謂上下二陰衰弱이라 陽盛則陰衰라 故爲大者過라 在小過則曰小者過라하니 陰過也라

【本義】 復以卦體로 釋卦辭라 本은 謂初요 末은 謂上이요 弱은 謂陰柔라

剛過而中하고 巽而說行이라 利有攸往하여 乃亨하니

【傳】 言卦才之善也라 剛雖過而二五皆得中하니 是處不失中道也라 下巽上兌이니 是는 以巽順和說之道而行也니 在大過之時하여 以中道巽說而行이라 故利有攸往하니 乃所以能亨也라

【本義】 又以卦體卦德으로 釋卦辭라

大過之時大矣哉라

【傳】 大過之時에 其事甚大라 故贊之曰大矣哉라하니 如立非常之大事와 興不世之大功과 成絕俗之大德이 皆大過之事也라

【本義】 大過之時에 非有大過人之材면 不能濟也라 故歎其大라

象曰 澤滅木이 大過니 君子以하여 獨立不懼하며 遯世无悶하니

나라

【傳】 澤은潤養於木者也어늘 乃至滅沒於木則過甚矣라 故爲大過라 君子觀大過之象하여 以立其大過人之行하나니 君子所以大過人者는 以其能獨立不懼하고 遯世无悶也라 天下非之而不顧는 獨立不懼也요 舉世不見知而不悔는 遯世无悶也라 如此然後能自守니 所以爲大過人也라

【本義】 澤滅於木은大過之象也요 不懼无悶은大過之行也라

九二는 枯楊이 生稊하며 老夫得其女妻니 无不利하나니

【傳】 陽之大過니 比陰則合이라 故二與五皆有生象이라 九二當大過之初하여 得中而居柔하고 與初密比而相與하며 初旣切比於二하고 二復无應於上하나 其相與可知라 是剛過之人而能以中自處하고 用柔相濟者也라 過剛則不能有所爲니 九三是也요 得中用柔則能成大過之功이니 九二是也라 楊者는 陽氣易感之物로 陽過則枯矣나 楊枯槁而復生稊면 陽過而未至於極也라 九二陽過而與初는 老夫得女妻之象이니 老夫而得女妻면 則能成生育之功이라 二得中居柔而與初라 故能復生稊而无過極之失하여 无所不利也라 在大過에 陽爻居陰則善하나 二與四是也로되 二不言吉하고 方言无所不利는 未遽至吉也라 稊는 根也니 劉琨勸進表 生繁華於枯萋라하니 謂枯根也라 鄭玄易에 亦作萋字하나 與稊同이라

勸進表: 劉琨은 晉나라 愍帝 때에 司空이었으나 五胡의 난에 민제가 오랑캐에게 시해당하자 江東에 있던 司馬懿에게 「勸進表」를 올려 帝位에 오를 것을 권하였다. 그 후 사마위가 강동에서 즉위하니 이가 곧 東晉의 元

帝이다.

【本義】 陽過之始而比初陰이라 故其象占如此라 稊는 根也니 榮於下者也라 榮於下則生於上矣라 夫雖老而得女妻면 猶能成生育之功也라

象曰 老夫女妻는 過以相與也라

【傳】 老夫之說少女와 少女之順老夫는 其相與過於常分이니 謂九二初六陰陽相與之和 過於常也라

九五는 枯楊이 生華하며 老婦得其士夫니 无咎나 无譽리라

【傳】 九五當大過之時하여 本以中正居尊位나 然下无應助하니 固不能成大過之功이요 而上比過極之陰하니 其所相濟者 如枯楊之生華라 枯楊이 下生根稊면 則能復生하니 如大過之陽이 興成事功也어니와 上生華秀면 雖有所發이나 无益於枯也라 上六은 過極之陰이니 老婦也라 五雖非少나 比老婦則爲壯矣니 於五无所賴也라 故反稱婦得이라 過極之陰이 得陽之相濟는 不爲无益也어니와 以士夫而得老婦는 雖无罪咎나 殊非美也라 故云无咎无譽라하고 象復言其可醜也하니라

【本義】 九五는 陽過之極이어늘 又比過極之陰이라 故其象占이 皆與二反이라

象曰 枯楊生華 何可久也며 老婦士夫亦可醜也로다

【傳】 枯楊이 不生根而生華면 旋復枯矣리니 安能久乎며 老婦而得士夫면 豈能成生育之功이리오 亦爲可醜也라

上六은 過涉滅頂이라 凶하니 无咎하니라

【本義】 過涉滅頂이니 凶하니 无咎니라

【傳】 上六以陰柔로 處過極하니 是小人過常之極者也라 小人之所謂大過는 非能爲大過人之事也요 直過常越理하여 不恤危亡하고 履險蹈禍而已니 如過涉於水하여 至滅沒其頂이니 其凶可知라 小인이 狂躁以自禍는 蓋其宜也니 復將何尤리오 故曰无咎라하니 言自爲之하여 无所怨咎也라 因澤之象而取涉義하니라

【本義】 處過極之地하여 才弱不足以濟나 然於義爲无咎矣니 蓋殺身成仁之事라 故其象占如此하니라

象曰 過涉之凶은 不可咎也니라

【傳】 過涉至溺은 乃自爲之라 不可以有咎也니 言无所怨咎라

29. 坎☵

下坎上坎

下卦는 坎卦☵이고 上卦는 坎卦☵이다.

【傳】 習坎은 序卦에 物不可以終過라 故受之以坎하니 坎者는 陷也라하니라 理无過而不已하고 過極則必陷이니 坎所以次大過也라 習은 謂重習이니 他卦雖重이나 不加其名이어늘 獨坎加習者는 見其重險으로 險中復有險하니 其義大也라 卦는 中一陽上下二陰으로 陽實陰虛하니 上下无據하여 一陽이 陷於二陰之中이라 故爲坎陷之義라 陽居陰中則爲陷이요 陰居陽中則爲麗라 凡陽이 在上者는 止之象이요 在中은 陷之象이요 在下는 動之象이며 陰이 在上은 說之象이요 在中은 麗之象이요 在下는 巽之象이니 陷則爲險이라 習은 重也니 如學習溫習은 皆重複之義也라 坎은 陷也니 卦之所言은 處險難之道라 坎은 水也니 一始於中하여 有生之最先者也라 故爲水니 陷은 水之體也라

習坎은 有孚하여 維心亨이니 行하면 有尙이리라

【傳】 陽實이 在中하니 爲中有孚信이라 維心亨은 維其心誠一이라 故能亨通이라 至誠은 可以通金石蹈水火하니 何險難之不可亨也리오 行有尙은 謂以誠一而行이면 則能出險하여 有可嘉尙이니 謂有功也요 不行則常在險中矣리라

【本義】 習은 重習也요 坎은 險陷也니 其象爲水요 陽陷陰中하니 外虛而中實也라 此卦上下皆坎이니 是爲重險이라 中實은 爲有孚心亨之象이니 以是而行이면 必有功矣라 故其占如此하니라

彖曰 習坎은 重險也니

【本義】 釋卦名義라

水流而不盈하며 行險而不失其信이니

【傳】 習坎者는 謂重險也니 上下皆坎으로 兩險相重也라 初六云 坎窞이라하니 是는 坎中之坎이니 重險也라 水流而不盈은 陽動於險中而未出於險이요 乃水性之流行而未盈於坎이니 既盈則出乎坎矣라 行險而不失其信은 陽剛中實로 居險之中하니 行險而不失其信者也라 坎中實과 水就下는 皆爲信義니 有孚也라

【本義】 以卦象으로 釋有孚之義하니 言內實而行有常也라

維心亨은 乃以剛中也요

【傳】 維其心可以亨通者는 乃以其剛中也일새라 中實은 爲有孚之象이니 至誠之道 何所不通이리오 以剛中之道而行이면 則可以濟險難而亨通也라

行有尙은 往有功也라

【傳】 以其剛中之才而往이면 則有功이라 故可嘉尙이니 若止而不行이면 則常在險中矣[一作也]라라 坎은 以能行爲功이라

【本義】 以剛在中은 心亨之象이니 如是而往이면 必有功也라

天險은 不可升也요 地險은 山川丘陵也니 王公이 設險하여 以守其國하나니 險之時用이 大矣哉라

【傳】 高不可升者는 天之險也요 山川丘陵은 地之險也라 王公君

人者 觀坎之象하여 知險之不可陵也라 故設爲城郭溝池之險하여 以守其國하고 保其民人하니 是有用險之時에 其用甚大라 故贊其大矣哉라 山河城池는 設險之大端也요 若夫尊卑之辨과 貴賤之分으로 明等威異物采하여 凡所以杜絕陵僭限隔上下者는 皆體險之用也라

【本義】 極言之而贊其大也라

象曰 水洊至習坎이니 君子以하여 常德行하며 習敎事하나니라

【傳】 坎爲水니 水流仍洊而至니 兩坎相習은 水流仍洊之象也라 水自涓滴으로 至於尋丈하고 至於江海하여 洊習而不驟者也라 其因勢就下 信而有常이라 故君子觀坎水之象하여 取其有常이면 則常久其德行하나니 人之德行은 不常則僞也라 故當如水之有常이라 取其洊習相受면 則以習熟其敎令之事하나니 夫發政行敎는 必使民熟於聞聽然後能從이라 故三令五申之하나니 若驟告未喻에 遽責其從이면 雖嚴刑以驅之라도 不能也라 故當如水之洊習이라

【本義】 治己治人을 皆必重習然後에 熟而安之라

初六은 習坎에 入于坎窞이니 凶하나니라

【傳】 初以陰柔로 居坎險之下하여 柔弱无援而處不得當하니 非能出乎險也요 唯益陷於深險耳라 窞은 坎中之陷處니 已在習坎中이어늘 更入坎窞이면 其凶可知라

【本義】 以陰柔로 居重險之下하여 其陷益深이라 故其象占如此하나니라

象曰 習坎入坎은 失道라 凶也라

【傳】 由習坎而更入坎窞은 失道也라 是以凶이니 能出於險이라야

乃不失道也라

六三은 來之에 坎坎하며 險에 且枕하여 入于坎窞이니 勿用이니라

【本義】 來之坎坎하여 險且枕하여

【傳】 六三은 在坎陷之時하여 以陰柔而居不中正하니 其處不善하여 進退與居 皆不可者也라 來下則入于險之中하고 之上則重險也니 退來與進之皆險이라 故云來之坎坎이라하니 旣進退皆險而居亦險이라 枕은 謂支倚니 居險而支倚以處는 不安之甚也라 所處如此하니 唯益入於深險耳라 故云入于坎窞이요 如三所處之道는 不可用也라 故戒勿用하니라

【本義】 以陰柔不中正而履重險之間하여 來往皆險하여 前險而後枕하여 其陷益深하니 不可用也라 故其象占如此하니라 枕은 倚著未安之意라

象曰 來之坎坎은 終无功也리라

【傳】 進退皆險하고 處又不安하니 若用此道면 當益入于險이니 終豈能有功乎아 以陰柔로 處不中正하니 雖平易之地라도 尙致悔咎어든 況處險乎아 險者는 人之所欲出也로되 必得其道라야 乃能去之니 求去而失其道면 益困窮耳라 故聖人이 戒如三所處는 不可用也라

六四는 樽酒와 簋貳를 用缶하고 納約自牖면 終无咎하리라

【本義】 樽酒簋요 貳用缶하고 納約自牖니

【傳】 六四陰柔而下无助하니 非能濟天下之險者로되 以其在高位라 故言爲臣處險之道하니라 大臣이 當險難之時하여 唯至誠見信於君하여 其交固而不可間이요 又能開明君心이면 則可保无咎矣라 夫

欲上之篤信인댄 唯當盡其質實而已니 多儀而尚飾은 莫如燕享之禮
 라 故以燕享喻之하니 言當不尚浮飾이요 唯以質實이라 所用一樽之
 酒와 二簋之食에 復以瓦缶爲器면 質之至也라 其質實如此요 又須
 納約自牖니 納約은 謂進結於君之道요 牖는 開通之義라 室之暗也라
 故設牖하니 所以通明이라 自牖는 言自通明之處니 以況君心所明處
 라 詩云 天之牖民이 如堦如麓라한대 毛公訓牖爲道하니 亦開通之謂
 라 人臣以忠信善道로 結於君心인댄 必自其所明處라야 乃能入也라
 人心이 有所蔽하고 有所通하니 所蔽者는 暗處也요 所通者는 明處也
 니 當就其明處而告之하여 求信則易也라 故云納約自牖니 能如是면
 則雖艱險之時라도 終得无咎也라 且如君心이 蔽於荒樂은 唯其蔽也
 故爾니 雖力詆其荒樂之非라도 如其不省에 何오 必於所不蔽之事에
 推而及之면 則能悟其心矣니 自古로 能諫其君者 未有不因其所明
 者也라 故訐直強勁者는 率多取忤하고 而溫厚明辯者는 其說多行이
 라 且如漢祖愛戚姬하여 將易太子하니 是其所蔽也라 群臣爭之者衆
 矣니 嫡庶之義와 長幼[一作少長]之序를 非不明也로되 如其蔽而不
 察에 何오 四老者는 高祖素知其賢而重之하니 此其不蔽之明心也라
 故因其所明而及其事에 則悟之如反手라 且四老人之力이 孰與張
 良群公卿及天下之士며 其言之切이 孰與周昌叔孫通이리오 然而不
 從彼而從此者는 由攻其蔽與就其明之異耳라 又如趙王太后愛其
 少子長安君하여 不肯使質於齊하니 此其蔽於私愛也라 大臣諫之雖
 強이나 旣曰蔽矣니 其能聽乎아 愛其子而欲使之長久富貴者는 其心
 之所明也라 故左師觸龍이 因其明而導之以長久之計라 故其聽也
 如響이니 非惟告於君者如此요 爲教者亦然이라 夫教는 必就人之所
 長이니 所長者는 心之所明也라 從其心之所明而入然後에 推及其餘

나 孟子所謂成德達才是也라

【本義】 鼂氏云 先儒讀樽酒簋爲一句하고 貳用缶爲一句라하니 今從之라 貳는 益之也나 周禮大祭에 三貳이라하고 弟子職에 左執虛豆하고 右執挾匕하여 周旋而貳 是也라 九五는 尊位에 六四近之하니 在險之時에 剛柔相際라 故有但用薄禮하고 益以誠心進結自牖之象이라 牖는 非所由之正이요 而室之所以受明也나 始雖艱阻나 終得无咎라 故其占如此하니라

象曰 樽酒簋貳는 剛柔際也일새라

【傳】 象에 只舉首句하니 如此比多矣라 樽酒簋貳는 質實之至나 剛柔相際接之道能如此면 則可終保无咎라 君臣之交 能固而常者 是在誠實而已라 剛柔는 指四與五나 謂君臣之交際也라

【本義】 鼂氏曰 陸氏釋文本에 无貳字하니 今從之라

九五는 坎不盈하니 祗既平하면 无咎리라

【本義】 坎不盈이나 祗既平이니

【傳】 九五在坎之中하니 是不盈也나 盈則平而出矣리라 祗는 宜音 抵나 抵也라 復卦云 无祗悔라하니라 必抵於已平則无咎어니와 旣曰不盈이면 則是未平而尙在險中이니 未得无咎也라 以九五剛中之才로 居尊位하니 宜可以濟於險이나 然下无助也라 二陷於險中하여 未能出하고 餘皆陰柔하여 无濟險之才하니 人君雖才나 安能獨濟天下之險이리오 居君位而不能致天下出於險이면 則爲有咎나 必祗既平이라야 乃得无咎라

【本義】 九五雖在坎中이나 然以陽剛中正으로 居尊位而時亦將出矣라 故其象占如此하니라

象曰 坎不盈은 中이 未大也라

【傳】 九五는 剛中之才而得尊位하니 當濟天下之險難이나 而坎尙不盈하여 乃未能平乎險難이니 是其剛中之道 未光大也라 險難之時에 非君臣協力이면 其能濟乎아 五之道未大는 以无臣也라 人君之道는 不能濟天下之險難이면 則爲未大니 不稱其位也라

【本義】 有中德而未大라

30. 離☲

下離上離

下卦는 離卦☲이고 上卦는 離卦☲이다.

【傳】 離는 序卦에 坎者는 陷也니 陷必有所麗라 故受之以離하니 離者는 麗也라 하니라 陷於險難之中이면 則必有所附麗는 理自然也니 離所以次坎也라 離는 麗也요 明也니 取其陰麗於上下之陽이면 則爲 附麗之義요 取其中虛면 則爲明義라 離爲火하니 火體虛하니 麗於物 而明者也요 又爲日 하니 亦以虛明之象이라

離는 利貞 하니 亨 하니 畜牝牛 하면 吉 하리라

【傳】 離는 麗也라 萬物이 莫不皆有所麗 하니 有形則有麗矣라 在 人則爲所親附之人과 所由之道와 所主之事니 皆其所麗也라 人之 所麗는 利於貞正 하니 得其正則可以亨通이라 故曰離利貞亨이라 畜 牝牛吉은 牛之性順이요 而又牝焉은 順之至也라 旣附麗於正이면 必 能順於正道를 如牝牛則吉也라 畜牝牛는 謂養其順德이니 人之順德 은 由養以成 하니라 旣麗於正이면 當養習以成其順德也라

【本義】 離는 麗也라 陰麗於陽 하여 其象爲火 하니 體陰而用陽也라 物之所麗는 貴乎得正이요 牝牛는 柔順之物也라 故占者能正則亨이 요 而畜牝牛則吉也라

彖曰 離는 麗也니 日月이 麗乎天 하며 百穀草木이 麗乎土 하니

【傳】 離麗也는 謂附麗也라 如日月則麗於天 하고 百穀草木則麗 於土 하여 萬物이 莫不各有所麗 하니 天地之中에 无无麗之物이라 在

人_에 當審其所麗_니 麗得其正則能亨也_라

重明_{으로} 以麗乎正_{하여} 乃化成天下_{하나니라}

【傳】 以卦才言也_라 上下皆離_는 重明也_요 五二皆處中正_은 麗乎正也_라 君臣上下皆有明德而處中正_{하니} 可以化天下_{하여} 成文明之俗也_라

【本義】 釋卦名義_라

柔麗乎中正_{이라} 故亨_{하니} 是以畜牝牛吉也_라

【傳】 二五以柔順_{으로} 麗於中正_{하니} 所以能亨_{이라} 人能養其至順_{하여} 以麗中正則吉_{이라} 故曰畜牝牛吉也_라 或曰 二則中正矣_{어니와} 五以陰居陽_{하니} 得爲正乎_아 曰 離主於所麗_요 五_는 中正之位_니 六_이 麗於正位_{하니} 乃爲正也_라 學者知時義而不失輕重_{이면} 則可以言易矣_{리라}

【本義】 以卦體_로 釋卦辭_라

象曰 明兩_이 作離_{하니} 大人_이 以_{하여} 繼明_{하여} 照于四方_{하나니라}

【本義】 明兩作_이 離_니

【傳】 若云兩明_{이면} 則是二明_{이니} 不見繼明之義_라 故云明兩_{이니} 明而重兩_은 謂相繼也_라 作離_는 明兩而爲離_{하니} 繼明之義也_라 震巽之類_도 亦取洊隨之義_나 然離之義尤重也_라 大人_은 以德言則聖人_이 以位言則王者_라 大人_이 觀離明相繼之象_{하여} 以世繼其明德_{하여} 照臨于四方_{이라} 大凡以明相繼_는 皆繼明也_{로되} 舉其大者_라 故以世襲繼照_로 言之_{하나니라}

【本義】 作_은 起也_라

初九는 履錯然하니 敬之면 无咎리라

【傳】 陽固好動이며 又居下而離體니 陽居下則欲進하고 離性炎上하니 志在上麗하여 幾於躁動하여 其履錯然이니 謂交錯也라 雖未進而 跡已動矣니 動則失居下之分而有咎也라 然其剛明之才로 若知其義而敬慎之면 則不至於咎矣리라 初는 在下하여 无位者也니 明其身之進退 乃所麗之道也라 其志旣動이어늘 不能敬慎則妄動이니 是不明所麗니 乃有咎也라

【本義】 以剛居下而處明體하여 志欲上進이라 故有履錯然之象이니 敬之則无咎矣리라 戒占者宜如是也라

象曰 履錯之敬은 以辟咎也라

【傳】 履錯然欲動而知敬慎不敢進은 所以求辟免過咎也라 居明而剛이라 故知而能辟하니 不剛明則妄動矣리라

六二는 黃離니 元吉하니라

【本義】 元吉이리라

【傳】 二居中得正하니 麗於中正也라 黃은 中之色이요 文之美也니 文明中正은 美之盛也라 故云黃離라 以文明中正之德으로 上同於文明中順之君하니 其明如是하고 所麗如是면 大善之吉也라

【本義】 黃은 中色이니 柔麗乎中而得其正이라 故其象占如此하니라

象曰 黃離元吉은 得中道也라

【傳】 所以元吉者는 以其得中道也니 不云正者는 離以中爲重일새라 所以成文明은 由中也니 正은 在其中矣라

九三은 日昃之離니 不鼓缶而歌면 則大耋之嗟라 凶하리라

【傳】 八純卦 皆有二體之義하니 乾은 內外皆健이요 坤은 上下皆順이요 震은 威震相繼요 巽은 上下順隨요 坎은 重險相習이요 離는 二明繼照요 艮은 內外皆止요 兌는 彼己相說이로되 而離之義 在人事最大라 九三은 居下體之終하니 是前明將盡後明當繼之時니 人之始終이요 時之革易也라 故爲日昃之離니 日下昃之明也니 昃則將沒矣라 以理言之하면 盛必有衰하고 始必有終이 常道也니 達者는 順理爲樂이라 缶는 常用之器也니 鼓缶而歌는 樂其常也라 不能如是면 則以大耋爲嗟憂하니 乃爲凶也라 大耋은 傾沒也라 人之終盡에 達者則知其常理하여 樂天而已하여 遇常皆樂하니 如鼓缶而歌라 不達者는 則恐怛하여 有將盡之悲하니 乃大耋之嗟로 爲其凶也라 此는 處死生之道也라 耋은 與眊同이라

【本義】 重離之間로 前明將盡이라 故有日昃之象이라 不安常以自樂이면 則不能自處而凶矣니 戒占者宜如是也라

象曰 日昃之離 何可久也리오

【傳】 日旣傾昃하니 明能久乎아 明者는 知其然也라 故求人以繼其事하고 退處以休其身하여 安常處順하니 何足以爲凶也리오

上九는 王用出征이면 有嘉니

【傳】 九以陽居上하여 在離之終하니 剛明之極者也라 明則能照하고 剛則能斷이니 能照면 足以察邪惡이요 能斷이면 足以行威刑이라 故王者宜用如是剛明하여 以辨天下之邪惡而行其征伐이면 則有嘉美之功也라 征伐은 用刑之大者라

折首하고 獲匪其醜면 无咎리라

여기에 수록된 ‘獲匪其醜’에 대한 여러 학자들의 해석은 다양하다. ‘잡은 것이 그 무리가 아니다’란 말의 풀이를 대부분 『程傳』·『本義』와 같이 ‘괴수를 따르던 일반 무리들은 잡지 않는다’는 의미로 본다. 그러나 유정원이 인용한 왕필의 해석과 같이 ‘출정한 왕의 무리가 아닌 자들을 제거한다’는 의미로 보기도 하고, ‘괴수를 따르는 무리들을 다 잡되 죽이지는 않는다’는 뜻으로 풀이하기도 한다.

【本義】 王用出征하여 有嘉 『本義』에서는 ‘有嘉’ 를 ‘折首’ 와 한 句로 보았다.

折首요 獲匪其醜니 无咎리라.

【傳】 夫明極則无微不照요 斷極則无所寬宥니 不約之以中이면 則傷於嚴察矣라 去天下之惡에 若盡究其漸染註誤면 則何可勝誅리오 所傷殘이 亦甚矣라 故但當折取其魁首요 所執獲者 非其醜類면 則无殘暴之咎也라 書曰 殲厥渠魁하고 脅從罔治라하니라

【本義】 剛明及遠하고 威震而刑不濫하니 无咎之道也라 故其象占如此하니라

象曰 王用出征은 以正邦也라

【傳】 王者用此上九之德하여 明照而剛斷하여 以察除天下之惡은 所以正治其邦國이니 剛明은 居上之道也라

31. 咸☱☶

艮下兌上

下卦는 艮卦☶이고 上卦는 兌卦☱이다.

【傳】 咸은 序卦에 有天地然後有萬物하고 有萬物然後有男女하고 有男女然後有夫婦하고 有夫婦然後有父子하고 有父子然後有君臣하고 有君臣然後有上下하고 有上下然後禮義有所錯라하니라 天地는 萬物之本이요 夫婦는 人倫之始라 所以上經은 首乾坤하고 下經은 首咸繼以恒也라 天地二物이라 故二卦分爲天地之道요 男女交合而成夫婦라 故咸與恒이 皆二體合爲夫婦之義라 咸은 感也니 以說爲主하고 恒은 常也니 以正爲本이요 而說之道自有正也라 正之道는 固有說焉이니 巽而動과 剛柔皆應은 說也라 咸之爲卦 兌上艮下하니 少女少男也니 男女相感之深이 莫如少者라 故二少爲咸也라 艮體篤實하고 止爲誠慤之義하니 男志篤實以下交하면 女心說而上應하니 男은 感之先也라 男先以誠感이면 則女說而應也라

咸은 亨하니 利貞하니 取女면 吉하리라

【傳】 咸은 感也니 不曰感者는 咸有皆義하여 男女交相感也일새라 物之相感이 莫如男女而少復甚焉이라 凡君臣上下以至萬物히 皆有相感之道하니 物之相感則有亨通之理라 君臣能相感則君臣之道通하고 上下能相感則上下之志通하며 以至父子夫婦親戚朋友에 皆情意相感則和順而亨通하니 事物皆然이라 故咸有亨之理也라 利貞은 相感之道 利在於正也니 不以正則入於惡矣라 如夫婦之以淫媿와 君臣之以媚說과 上下之以邪僻은 皆相感之不以正也라 取女吉은

以卦才言也라 卦有柔上剛下하여 二氣感應相與하여 止而說男下女之義하니 以此義取女면 則得正而吉也라

【本義】 咸은 交感也라 兌柔在上하고 艮剛在下하여 而交相感應하며 又艮止則感之專이요 兌說則應之至라 又艮以少男으로 下於兌之少女하니 男先於女는 得男女之正婚姻之時라 故其卦爲咸이요 其占이 亨而利貞하니 取女則吉이라 蓋感有必通之理나 然不以貞이면 則失其亨而所爲皆凶矣리라

彖曰 咸은 感也니

【本義】 釋卦名義라

柔上而剛下하여 二氣感應以相與하여 止而說하고 男下女라 是以亨利貞取女吉也니라

【傳】 咸之義는 感也라 在卦則柔爻上而剛爻下하며 柔上變剛而成兌하고 剛下變柔而成艮하여 陰陽相交하니 爲男女交感之義요 又兌女在上하고 艮男居下하니 亦柔上剛下也라 陰陽二氣相感相應而和合이면 是相與也라 止而說은 止於說이니 爲堅慤之意라 艮止於下는 篤誠相下也요 兌說於上은 和說相應也요 以男下女는 和之至也라 相感之道如此라 是以能亨通而得正하니 取女如是則吉也라 卦才如此요 大率感道利於正也라

【本義】 以卦體卦德卦象으로 釋卦辭라 或以卦變言柔上剛下之義曰 咸自旅來하여 柔上居六하고 剛下居五也라하니 亦通이라

天地感而萬物化生하고 聖人이 感人心而天下和平하니 觀其

所感而天地萬物之情을 可見矣리라

【傳】 旣言男女相感之義하고 復推極感道하여 以盡天地之理聖人
之用이라 天地二氣 交感而化生萬物하고 聖人 至誠以感億兆之心
而天下和平하니 天下之心所以和平은 由聖人感之也라 觀天地交感
化生萬物之理와 與聖人感人心致和平之道면 則天地萬物之情을
可見矣리라 感通之理는 知道者默而觀之可也니라

【本義】 極言感通之理라

象曰 山上有澤이 咸이니 君子以하여 虛受人하나니라

【傳】 澤性潤下하고 土性受潤하니 澤在山上而其漸潤通徹은 是二
物之氣相感通也라 君子觀山澤通氣之象하여 而虛其中하여 以受於
人하나니 夫人中虛則能受요 實則不能入矣라 虛中者는 无我也니 中
无私主則无感不通이라 以量而容之하고 擇合[一作交]而受之는 非
聖人有感必通之道也라

【本義】 山上有澤하니 以虛而通也라

六二는 咸其腓면 凶하니 居하면 吉하리라

【本義】 咸其腓니

【傳】 二以陰在下하여 與五爲應이라 故設咸腓之戒라 腓는 足肚니
行則先動이요 足乃舉之하니 非如腓之自動也라 二若不守道하여 待
上之求하고 而如腓之動이면 則躁妄自失이니 所以凶也요 安其居而
不動하여 以待上之求면 則得進退之道而吉也라 二는 中正之人이로되
以其在咸而應五라 故爲此戒하고 復云居吉이라하니 若安其分하여 不
自動則吉也라

【本義】 腓는 足肚也니 欲行則先自動하니 躁妄而不能固守者也라
 二當其處요 又以陰柔不能固守라 故取其象이라 然有中正之德하여
 能居其所라 故其占이 動凶而靜吉也라

象曰 雖凶居吉은 順하면 不害也라

【傳】 二居中得正하고 所應이 又中正이니 其才本善이로되 以其在
 咸之時하여 質柔而上應이라 故戒以先動求君則凶이요 居以自守則
 吉이라 象復明之云 非戒之不得相感이요 唯順理則不害니 謂守道不
 先動也라

九三은 咸其股라 執其隨니 往하면 吝하리라

【傳】 九三은 以陽居剛하니 有剛陽之才而爲主於內하고 居下之上
 하니 是宜自得於正道하여 以感於物이어늘 而乃應於上六하니 陽好上
 而說陰하고 上居感說之極이라 故三感而從之라 股者는 在身之下足
 之上하여 不能自由하고 隨身而動者也라 故以爲象이라 言九三不能
 自主하여 隨物而動을 如股然하여 其所執守者隨於物也라 剛陽之才
 로 感於所說而隨之하니 如此而往이면 可羞吝也라

【本義】 股는 隨足而動하여 不能自專者也라 執者는 主當持守之
 意라 下二爻皆欲動者요 三亦不能自守而隨之하니 往則吝矣라 故其
 象占如此하니라

象曰 咸其股는 亦不處也니 志在隨人하니 所執이 下也라

【傳】 云亦者는 蓋象辭[一作體] 本不與易相比하고 自作一處라
 故諸爻之象辭意有相續者라 此言亦者는 承上爻[一有象字] 辭也니
 上云咸其拇는 志在外也요 雖凶居吉은 順하면 不害也라하니라 咸其股

亦不處也_는 前[一作下]二陰爻 皆有感而動_{하니} 三雖陽爻_나 亦然이
 라 故云亦不處也_라 하니 不處_는 謂動也_라 有剛陽之質而不能自主[一
 作立 一作處]_{하여} 志反在於隨人_{이면} 是所操執者 卑下之甚也_라

【本義】 言亦者_는 因前二爻皆欲動而云也_라 二爻陰躁_{하니} 其動
 也宜_{어니} 와 九三_은 陽剛_{으로} 居止之極_{하니} 宜靜而動_은 可吝之甚也_라

九四_는 貞_{이면} 吉_{하여} 悔亡_{하리니} 憧憧往來_면 朋從爾思_{리라}

【傳】 感者_는 人之動也_라 故皆就人身取象_{이라} 拇_는 取在下而動
 之微_요 腓_는 取先動_{이요} 股_는 取其隨_라 九四_는 无所取_{하여} 直言感之
 道_{하고} 不言咸其心_{하니} 感乃心也_라 四在中而居上_{하여} 當心之位_라
 故爲感之主而言感之道_{하니} 貞正則吉而悔亡_{이요} 感不以正則有悔
 也_라 又四說體居陰而應初_라 故戒於貞_{하니} 感之道_는 无所不通_{이로되}
 有所私係則害於感通_{하니} 乃有悔也_라 聖人感天下之心_이 如寒暑雨
 暘_{하여} 无不通无不應者_는 亦貞而已矣_니 貞者_는 虛中无我之謂也_라
 憧憧往來朋從爾思_는 夫貞一則所感无不通_{이요} 若往來憧憧然_{하여}
 用其私心以感物_{이면} 則思之所及者_는 有能感而動_{이로되} 所不及者
_는 不能感也_니 是其朋類則從其思也_라 以有係之私心_{으로} 旣主於一
 隅一事_면 豈能廓然无所不通乎_아 繫辭曰 天下何思何慮_{리오} 天下
 同歸而殊塗_{하며} 一致而百慮_{하니} 天下何思何慮_{리오} 하니 夫子因咸
_{하여} 極論感通之道_라 夫以思慮之私心_{으로} 感物_{이면} 所感狹矣_라 天
 下之理一也_니 塗雖殊而其歸則同_{이요} 慮雖百而其致[一有極字 一
 作極致]則一_{이니} 雖物有萬殊_{하고} 事有萬變_{이나} 統之以一則无能違
 也_라 故貞其意則窮天下无不感通焉_{이라} 故曰天下何思何慮_{리오} 하니
 用其思慮之私心_{이면} 豈能无所不感也_{리오} 日往則月來_{하고} 月往則

日來하여 日月相推而明生焉하며 寒往則暑來하고 暑往則寒來하여 寒暑相推而歲成焉하며 往者는 屈也요 來者는 信(伸)也니 屈信相感而利生焉이라하니 此는 以往來屈信으로 明感應之理라 屈則有信하고 信則有屈은 所謂感應也라 故日月相推而明生하고 寒暑相推而歲成하니 功用由是而成이라 故曰屈信相感而利生焉이라하니라 感은 動也니 有感必有應이라 凡有動은 皆爲感이니 感則必有應이요 所應이 復爲感하고 [一有所字] 感復有應하니 所以不已也라 尺蠖之屈은 以求信也요 龍蛇之蟄은 以存身也요 精義入神은 以致用也요 利用安身은 以崇德也니 過此以往은 未之或知也라하니 前云屈信之理矣요 復取物以明之라 尺蠖之行은 先屈而後信하니 蓋不屈則无信이요 信而後有屈이니 觀尺蠖則知感應之理矣라 龍蛇之藏은 所以存息其身이니 而後能奮迅也요 不蟄則不能奮矣니 動息相感은 乃屈信也라 君子潛心精微之義하여 入於神妙는 所以致其用也니 潛心精微는 積也요 致用은 施也니 積與施는 乃屈信也라 利用安身以崇德也는 承上文致用而言이니 利其施用하고 安處其身은 所以崇大其德業也라 所爲合理則事正而身安이니 聖人 [一作賢] 能事 盡於此矣라 故云 過此以往은 未之或知也라하니라 窮神知化는 德之盛也라하니 旣云過此以往은 未之或知라하고 更以此語終之하여 云窮極至神之妙하여 知化育之道는 德之至盛也 无加於此矣라하니라

【本義】 九四居股之上, 脢之下하고 又當三陽之中하니 心之象이요 咸之主也라 心之感物은 當正而固라야 乃得其理어늘 今九四乃以陽居陰하니 爲失其正而不能固라 故因占設戒하여 以爲能正而固면 則吉而悔亡이요 若憧憧往來하여 不能正固而累於私感이면 則但其朋類從之요 不復能及遠矣라하니라

象曰 貞吉悔亡은 未感害也요 憧憧往來는 未光大也라

【傳】 貞則吉而悔亡은 未爲私感所害也니 係私應則害於感矣라
憧憧往來는 以私心相感이니 感之道狹矣라 故云未光大也라

【本義】 感害는 言不正而感則有害也라

九五는 咸其脢니 无悔리라

【傳】 九居尊位하니 當以至誠感天下어늘 而應二比上하니 若係二
而說上이면 則偏私淺狹하여 非人君之道니 豈能感天下乎아 脢는 背
肉也니 與心相背而所不見也라 言能背其私心하여 感非其所見而說
者면 則得人君感天下之正而无悔也라

【本義】 脢는 背肉이니 在心上而相背하여 不能感物而无私係하니
九五適當其處라 故取其象而戒占者以能如是면 則雖不能感物이나
而亦可以无悔也라

象曰 咸其脢는 志末也일새라

【本義】 志末也라

【傳】 戒使背其心而咸脢者는 爲其存心[一作志]淺末하여 係二
而說上하여 感於私欲也일새라

【本義】 志末은 謂不能感物이라

32. 恒 ䷟

巽下震上

下卦는 巽卦 ䷸이고 上卦는 震卦 ䷲이다.

【傳】 恒은 序卦에 夫婦之道는 不可以不久也라 故受之以恒하니 恒은 久也라하니라 咸은 夫婦之道니 夫婦[一有之道字]는 終身不[一有可字]變者也라 故咸之後에 受之以恒也라 咸은 少男이 在少女之下하니 以男下女는 是男女交感之義요 恒은 長男이 在長女之上하니 男尊女卑는 夫婦居室之常道也라 論交感之情이면 則少爲親切이요 論尊卑之序면 則長當謹正이라 故兌艮爲咸而震巽爲恒也라 男在女上하여 男動于外하고 女順于內는 人理之常이라 故爲恒也라 又剛上柔下하고 雷風相與하며 巽而動하고 剛柔相應이 皆恒之義也라

恒은 亨하여 无咎하니 利貞하니 利有攸往하니라

【本義】 无咎하나

【傳】 恒者는 常久也니 恒之道는 可以亨通이라 恒而能亨이면 乃无咎也요 恒而不可以亨이면 非可恒之道也니 爲有咎矣라 如君子之恒於善은 可恒之道也요 小人恒於惡은 失可恒之道也라 恒所以能亨은 由貞正也라 故云利貞이라 夫所謂恒은 謂可恒久之道요 非守一隅而不知變也라 故利於有往이니 唯其有往이라 故能恒也니 一定則不能常矣라 又常久之道 何往不利리오

【本義】 恒은 常久也라 爲卦震剛在上하고 巽柔在下하며 震雷巽風이 二物相與하고 巽順震動이 爲巽而動이며 二體六爻가 陰陽相應하니 四者는 皆理之常이라 故爲恒이라 其占이 爲能久於其道則亨而无咎

라 然又必利於守貞이니 則乃爲得所常久之道而利有所往也라

彖曰 恒은 久也니

【傳】 恒者는 長久之義也라

剛上而柔下하고 雷風이 相與하고 巽而動하고 剛柔皆應이 恒이니

【傳】 卦才有此四者하니 成恒之義也라 剛上而柔下는 謂乾之初上居於四하고 坤之初[一作四]下居於初하여 剛爻上而柔爻下也라 二爻易處則成震巽하니 震上巽下는 亦剛上而柔下也니 剛處上而柔居下는 乃恒道也라 雷風相與는 雷震則風發하니 二者相須하여 交助其勢라 故云相與하니 乃其常也라 巽而動은 下巽順하고 上震動하니 爲以巽而動이라 天地造化恒久不已者는 順動而已니 巽而動은 常久之道也라 動而不順이면 豈能常也리오 剛柔皆應은 [一有恒字] 一卦剛柔之爻 皆相應하니 剛柔相應은 理之常也라 此四者는 恒之道也니 卦所以爲恒也라

【本義】 以卦體卦象卦德으로 釋卦名義라 或以卦變으로 言剛上柔下之義曰 恒自豐來하여 剛上居二하고 柔下居初也라 하니 亦通이라

恒亨无咎利貞은 久於其道也니

【傳】 恒之道可致亨而无過咎로되 但所恒이 宜得其正이니 失正則非可恒之道也라 故曰久於其道라 하니 其道는 可恒之正道也라 不恒其德과 與恒於不正은 皆不能亨而有咎也라

天地之道는 恒久而不已也니라

【傳】 天地之所以不已는 蓋有恒久之道하니 人能恒於可恒之道면

則合天地之理也라

【本義】 恒은 固能亨이요 且无咎矣라 然必利於正이라야 乃爲久於其道니 不正則久非其道矣라 天地之道所以長久는 亦以正而已矣니라

利有攸往은 終則有始也일새니라

【傳】 天下[一作地]之理 未有不動而能恒者也라 動則終而復始하니 所以恒而不窮이라 凡天地所生之物은 雖山嶽之堅厚라도 未有不變者也라 故恒은 非一定之謂也니 一定則不能恒矣라 唯隨時變易이 乃常道也라 故云利有攸往이라하니 明理之如是하니 懼人之泥於常也라

【本義】 久於其道는 終也요 利有攸往은 始也라 動靜相生은 循環之理니 然必靜爲主也라

日月이 得天而能久照하며 四時變化而能久成하며 聖人이 久於其道而天下化成하나니 觀其所恒而天地萬物之情을 可見矣리라

【傳】 此는 極言常理라 日月은 陰陽之精[一有二字]氣耳니 唯其順天之道하여 往來盈縮이라 故能久照而不已니 得天은 順天理也라 四時는 陰陽之氣耳니 往來變化하여 生成萬物은 亦以得天이라 故常久不已라 聖人은 以常久之道로 行之有常而天下化之하여 以成美俗也라 觀其所恒은 謂觀日月之久照와 四時之久成과 聖人之道의 所以能常久之理니 觀此則天地萬物之情理를 可見矣라 天地常久之道와 天下常久之理를 非知道者면 孰能識之리오

【本義】 極言恒久之道라

象曰 雷風이 恒이니 君子以하여 立不易方하나니라

【傳】 君子觀雷風相與成恒之象하여 以常久其德하여 自立於大中常久之道하여 不變易其方所也라

初六은 浚恒이라 貞하여 凶하니 无攸利하나니라

【本義】 貞이라도 凶하여

【傳】 初居下而四爲正應하니 柔暗之人이 能守常而不能度勢하며 四는 震體而陽性이라 以剛居高하여 志上而不下하며 又爲二三所隔하여 應初之志 異乎常矣어늘 而初乃求望之深하니 是知常而不知變也라 浚은 深之也니 浚恒은 謂求恒之深也라 守常而不度勢하고 求望於上之深하여 堅固守此면 凶之道也니 泥常如此면 无所往而利矣라 世之責望故素而致悔咎[一作吝]者는 皆浚恒者也라 志旣上求之深이면 是不能恒安其處者也요 柔微而不恒安其處는 亦致凶之道라 凡卦之初終은 淺與深 微與盛之地也니 在下而求深은 亦不知時矣라

【本義】 初與四爲正應하니 理之常也라 然初居下而在初하여 未可以深有所求요 四震體而陽性이라 上而不下하며 又爲二三所隔하여 應初之意 異乎常矣어늘 初之柔暗이 不能度勢하고 又以陰居巽下하여 爲巽之主하여 其性務入이라 故深以常理求之하니 浚恒之象也라 占者如此면 則雖貞이라도 亦凶而无所利矣리라

象曰 浚恒之凶은 始에 求深也일새라

【傳】 居恒之始[一作常]而求望於上之深은 是知常而不知[一无知字]度勢之甚也라 所以凶이니 陰暗하여 不得恒之宜也라

九二是悔亡하리라

【傳】 在恒之義에 居得其正則常道也라 九는 陽爻居陰位하니 非常理也니 處非其常이면 本當有悔로되 而九二以中德而應於五하고 五復居中하여 以中而應中하니 其處與動이 皆得中也니 是能恒久於中也라 能恒久[一无久字]於中이면 則不失正矣라 中은 重於正하니 中則正矣어니와 正은 不必中也라 九二以剛中之德而應於中하니 德之勝也니 足以亡其悔矣라 人能識重輕之勢하면 則可以言易矣리라

【本義】 以陽居陰은 本當有悔로되 以其久中이라 故得亡也라

象曰 九二悔亡은 能久中也일새라

【傳】 所以得悔亡者는 由其能恒久於中也니 人能恒久於中이면 豈止亡其悔리오 德之善也라

九三是 不恒其德이라 或承之羞니 貞이면 吝하리라

【本義】 或承之羞니 貞이라도 吝이리라

【傳】 三은 陽爻居陽位하여 處得其位하니 是其常處也어늘 乃志從於上六하니 不唯陰陽相應이라 風復從雷하여 於恒處而不處하니 不恒之人也라 其德不恒이면 則羞辱或承之矣니 或承之는 謂有時而至也라 貞吝은 固守不恒以爲恒이면 豈不可羞吝乎아

【本義】 位雖得正이나 然過剛不中하고 志從於上하여 不能久於其所라 故爲不恒其德或承之羞之象이라 或者는 不知其何人之辭요 承은 奉也니 言人皆得奉而進之하여 不知其所自來也라 貞吝者는 正而不恒은 爲可羞吝이니 申戒占者之辭라

象曰 不恒其德하니 无所容也로다

【傳】 人旣无恒이면 何所容處리오 當處之地를 旣不能恒 하여 處非其據면 豈能恒哉아 是不恒之人이 无所容處其身也라

九四는 田无禽이니라

【傳】 以陽居陰 하여 處非其位 하니 處非其所면 雖常何益 이리오 人之所爲 得其道則久而成功 이어나와 不得其道則雖久何益 이리오 故以田爲喩라 言九之居四는 雖使恒久 라도 如田獵而无禽獸之獲이니 謂徒用力而无功也라

【本義】 以陽居陰 하여 久非其位라 故爲此象이라 占者田无所獲이요 而凡事亦不得其所求也라

象曰 久非其位어니 安得禽也리오

【傳】 處非其位 하니 雖久나 何所得乎아 以田爲喩라 故云安得禽也 리오하니라

六五는 恒其德이면 貞 하니 婦人은 吉 하고 夫子는 凶 하니라

【本義】 恒其德이니 貞 하니

【傳】 五應於二 하니 以陰柔而應陽剛 하고 居中而所應又中 하니 陰柔之正也라 故恒久其德則爲貞也 [一則字在其字上]라 夫以順從爲恒者는 婦人之道니 在婦人則爲貞이라 故吉 이어나와 若丈夫而以順從於人爲恒이면 則失其剛陽之正이니 乃凶也라 五君位而不以君道言者는 如六五之義는 在丈夫猶凶 이어든 況 [一作豈] 人君之道乎아 在他卦엔 六居君位而應剛이 未爲失也 로되 在恒故로 不可耳라 君道

豈可以柔順爲恒也리오

【本義】 以柔中而應剛中하여 常久不易하니 正而固矣라 然乃婦人之道요 非夫子之宜也라 故其象占如此하니라

象曰 婦人은 貞吉하니 從一而終也일새요 夫子는 制義어늘 從婦하면 凶也라

【傳】 如五之從二는 在婦人則爲正而吉이라 婦人은 以從爲正하고 以順爲德하니 當終守於從一이어니와 夫子則以義制者也어늘 從婦人之道면 則爲凶也라

33. 遯

艮下乾上

下卦는 艮卦 이고 上卦는 乾卦 이다.

【傳】 遯은 序卦에 恒者는 久也니 物不可以久居其所라 故受之以遯하니 遯者는 退也라 하니라 夫久則有去는 相須之理也니 遯所以繼恒也라 遯은 退也요 避也니 去之之謂也라 爲卦 天下有山하니 天은 在上之物이요 陽性上進이며 山은 高起之物이요 形雖高起나 體乃止物이라 有上陵之象而止不進하고 天乃上進而去之하여 下陵而上去하니 是相違遯이라 故爲遯去之義라 二陰生於下하여 陰長將盛하고 陽消而退하니 小人漸盛에 君子退而避之[一作避而去之]라 故爲遯也라

遯은 亨하니 小利貞하니라

【本義】 小는 利貞하니라

【傳】 遯者는 陰長陽消하니 君子遯藏之時也라 君子退藏하여 以伸其道하니 道不屈則爲亨이라 故遯所以有亨也라 在事에 亦有由遯避而亨者라 雖小人道長之時에 君子知幾退避 固善也나 然事有不齊하여 與時消息하니 无必同也라 陰柔方長而未至於甚盛하여 君子尚有遲遲致力之道하니 不可大貞而尙利小貞也라

【本義】 遯은 退避也라 爲卦二陰浸長하니 陽當退避라 故爲遯하니 六月之卦也라 陽雖當遯이나 然九五當位而下有六二之應하여 若猶可以有爲로되 但二陰이 浸長於下면 則其勢不可以不遯이라 故其占爲君子能遯則身雖退而道亨이요 小人則利於守正이니 不可以浸長之故而遂侵迫於陽也라 小는 謂陰柔小人也라 此卦之占은 與否之

初二兩爻로 相類라

彖曰 遯亨은 遯而亨也나

【本義】 遯而亨也나

【傳】 小人道長之時에 君子遯退는 乃其道之亨也나 君子遯藏은 所以伸道也라 此는 言處遯之道요 自剛當位而應以下는 則論時與 卦才하니 尚有可爲之理也라

剛當位而應이라 與時行也니라

【本義】 與時行也요

【傳】 雖遯之時라도 君子處之면 未有必遯之義라 五以剛陽之德으로 處中正之位하고 又下與六二로 以中正相應하니 雖陰長之時라도 如卦之才면 尚當隨時消息이니 苟可以致其力이면 无不至誠自盡하여 以扶持其道요 未必於遯[一作退]藏而不爲라 故曰與時行也라하
니라

【本義】 以九五一爻로 釋亨義라

小利貞은 浸而長也일새니

【本義】 以下二陰으로 釋小利貞이라

遯之時義 大矣哉라

【傳】 當陰長之時하여 不可大貞而尚小利貞者는 蓋陰長이 必以 浸漸이요 未能遽盛하여 君子尚可小貞其道니 所謂小利貞은 扶持하여 使未遂亡也라 遯者는 陰之始長이니 君子는 知微라 故當深戒나 而聖 人之意는 未便[一作使]遽已也라 故有與時行小利貞之教라 聖賢

之於天下에 雖知道之將廢나 豈肯坐視其亂而不救리오 必區區致力於未極之間하여 強此之衰하고 艱彼之進하여 圖其暫安하여 苟得爲之면 孔孟之所屑爲也나 王允謝安之於漢晉이 是也라 若有可變之道, 可亨之理면 更不假言也나 此는 處遯時之道也라 故로 聖人이 贊其時義大矣哉하시니 或久或速이 其義皆大也라

【本義】 陰方浸長하여 處之爲難이라 故其時義爲尤大也라

象曰 天下有山이 遯이니 君子以하여 遠小人호되 不惡而嚴하나니라

【傳】 天下有山하니 山下[一作上]起而乃止하고 天上進而相違하니 是遯避之象也라 君子觀其象하여 以避遠乎小人하나니 遠小人之道는 若以惡聲厲色이면 適足以致其怨忿이니 唯在乎矜莊威嚴하여 使知敬畏면 則自然遠矣리라

【本義】 天體无窮하고 山高有限하니 遯之象也라 嚴者는 君子自守之常而小人自不能近이라

初六은 遯尾라 厲하니 勿用有攸往이니라

【傳】 他卦는 以下爲初로되 遯者는 往遯也나 在前者先進이라 故初乃爲尾나 尾는 在後之物也라 遯而在後면 不及者也나 是以危也라 初以柔處微하여 旣已後矣면 不可往也나 往則危矣라 微者는 易於晦藏하니 往旣有危면 不若不往之无災也라

【本義】 遯而在後는 尾之象이니 危之道也라 占者不可以有所往이요 但晦處靜俟하여 可免災耳라

象曰 遯尾之厲는 不往이면 何災也리오

【傳】 見幾先遯이면 固爲善也 어늘 遯而爲尾는 危之道也 라 往既有危면 不若不往而晦藏 하여 可免於災니 處微故也 라 古人處微下 하여 隱亂世而不去者多矣니라

六二는 執之用黃牛之革이라 莫之勝說이니라

【本義】 莫之勝說(脫)이니라

【傳】 二與五爲正應 하니 雖在相違遯之時나 二以中正으로 順應於五 하고 五以中正으로 親合於二 하여 其交自固 라 黃은 中色이요 牛는 順物이요 革은 堅固之物이라 二五以中正順道로 相與 하니 其固如執係之以牛革也 라 莫之勝說은 謂其交之固 하여 不可勝言也 라 在遯之時 라 故極言之 하니라

【本義】 以中順自守 하여 人莫能解必遯之志也 라 占者固守를 亦當如是니라

象曰 執用黃牛는 固志也라

【傳】 上下以中順之道相固結 하여 其心志甚 [一作其] 堅 하니 如執之以牛革也라

九三은 係遯이라 有疾 하여 厲 하니 畜臣妾에는 吉 하니라

【傳】 陽志說陰 하니 三與二切比 하여 係乎二者也 라 遯은 貴速而遠이니 有所係累면 則安能速且遠也 리오 害於遯矣 라 故爲有疾也요 遯而不速이라 是以危也라 臣妾은 小人女子이니 懷恩而不知義 하여 親愛之則忠其上 하니 係戀之私恩은 懷小人女子之道也 라 故以畜養臣妾이면 則得其心爲吉也라 然君子之待小人은 亦不如是也라 三與二非正應이 어늘 以暱比相親이면 非待君子之道라 若以正則雖係나

不得爲有疾이니 蜀先主之不忍棄士民이 是也니 雖危나 爲无咎矣라

【本義】 下比二陰하여 當遯而有所係之象이니 有疾而危之道也라
然以畜臣妾則吉이라 蓋君子之於小人에 惟臣妾則不必其賢而可畜
耳라 故其占如此하니라

象曰 係遯之厲는 有疾하여 憊也요 畜臣妾吉은 不可大事也니라

【傳】 遯而有係累면 必以困憊致危하리니 其有疾은 乃憊也니 蓋力
亦不足矣라 以此暱愛之心으로 畜養臣妾則吉이어나와 豈可以當大
事乎아

九四是好遯이니 君子는 吉)하고 小人은 否1하니라

【本義】 否하리라

【傳】 四與初爲正應하니 是所好愛者也라 君子雖有所好愛나 義
苟當遯이면 則去而不疑하니 所謂克己復禮, 以道制欲이니 是以吉也
라 小人則不能以義處하여 暱於所好하고 牽於所私하여 至於陷辱其
身而不能已라 故在小人則否也니 否는 不善也라 四是乾體이니 能剛
斷者로되 聖人以其處陰而有係라 故設小人之戒하시니 恐其失於正
也라

【本義】 下應初六而乾體剛健하니 有所好而能絕之以遯之象也라
惟自克之君子能之요 而小人不能이라 故로 占者君子則吉而小人否
也라

象曰 君子는 好遯하고 小人은 否也니라

【傳】 君子는 雖有好而能遯하여 不失於義요 小人則不能勝其私
意而至於不善也라

上九는 肥遯이니 无不利하니라

【傳】 肥者는 充大寬裕之意니 遯者唯飄然遠逝하여 无所係滯之爲善이라 上九乾體剛斷으로 在卦之外矣요 又下无所係하니 是遯之遠而无累니 可謂寬綽有餘裕也라 遯者는 窮困之時也니 善處則爲肥矣라 其遯如此면 何所不利리오

【本義】 以剛陽居卦外하고 下无係應하니 遯之遠而處之裕者也라 故其象占如此하니라 肥者는 寬裕自得之意라

象曰 肥遯无不利는 无所疑也라

【傳】 其遯之遠은 无所疑滯也니 蓋在外則已遠이요 无應則无累라 故爲剛決无疑也라

34. 大壯

乾下震上

下卦는 震卦 이고 上卦는 乾卦 이다.

【傳】 大壯은 序卦에 遯者는 退也니 物不可以終遯이라 故受之以大壯이라하니라 遯爲違去之義요 壯爲進盛之義니 遯者는 陰長而陽遯也요 大壯은 陽之壯盛也라 衰則必盛하여 消息[一作長]相須라 故旣遯則必壯하니 大壯所以次遯也라 爲卦 震上乾下하니 乾剛而震動하여 以剛而動이 大壯之義也라 剛陽은 大也니 陽長已過中矣니 大者壯盛也요 又雷之威震而在天上하니 亦大壯之義也라

大壯은 利貞하니라

【傳】 大壯之道는 利於貞正也라 大壯而不得其正이면 強猛之爲耳요 非君子之道壯盛也라

【本義】 大는 謂陽也니 四陽盛長이라 故爲大壯하니 二月之卦也라 陽壯則占者吉亨을 不假言이요 但利在正固而已라

彖曰 大壯은 大者壯也니 剛以動이라 故로 壯하니

【傳】 所以名大壯者는 爲大者壯也라 陰爲小요 陽爲大하니 陽長以盛은 是大者壯也라 下剛而上動하니 以乾之至剛而動이라 故爲大壯이니 爲大者壯과 與壯之大也라

【本義】 釋卦名義라 以卦體言則陽長過中하니 大者壯也요 以卦德言則乾剛震動하니 所以壯也라

大壯利貞은 大者正也니 正大而天地之情을 可見矣리라

【傳】 大者既壯則利於貞正하니 正而大者는 道也라 極正大之理면 則天地之情을 可見矣라 天地之道 常久而不已者는 至大至正也니 正大之理를 學者默識心通이 可也라 不云大正而云正大는 恐疑爲 一事也라

【本義】 釋利貞之義而極言之라

象曰 雷在天上이 大壯이니 君子以하여 非禮弗履하나니라

【傳】 雷震於天上하니 大而壯也라 君子觀大壯之象하여 以行其壯 하니 君子之大壯者는 莫若克己復禮라 古人云自勝之謂強이라하고 中庸에 於和而不流와 中立而不倚에 皆曰強哉矯라하니 赴湯火, 蹈白刃은 武夫之勇可能也어니와 至於克己復禮하여는 則非君子之大壯이 면 不可能也라 故云君子以非禮弗履라하니라

【本義】 自勝者強이라

初九는 壯于趾니 征하면 凶이 有孚리라

【傳】 初는 陽剛乾體而處下하여 壯于進者也니 在下而用壯은 壯于趾也라 趾는 在下而進動之物이라 九在下用壯而不得其中하니 夫以剛處壯은 雖居上이라도 猶不可行이온 況在下乎아 故征則其凶有孚라 孚는 信也니 謂以壯往則得凶可必也라

【本義】 趾는 在下而進動之物也라 剛陽處下而當壯時하니 壯于進者也라 故有此象이요 居下而壯于進이면 其凶必矣라 故其占又如 此하니라

象曰 壯于趾하니 其孚窮也로다

【傳】 在最下而用壯以行이면 可必信其窮困而凶也라

【本義】 言必窮困이라

九三是 小人은 用壯이요 君子는 用罔이니 貞이면 厲하니 羝羊이 觸藩하여 羸其角이로다

【本義】 貞이라도

【傳】 九三是 以剛居陽而處壯하고 又當乾體之終하니 壯之極者也라 極壯如此하니 在小人則爲用壯이요 在君子則爲用罔이라 小人尙力이라 故用其壯勇이요 君子志剛이라 故用罔하니 罔은 无也니 猶云蔑也니 以其至剛하여 蔑視於事而无所忌憚也라 君子小人은 以地言이니 如君子有勇而无義爲亂이라 剛柔得中이면 則不折不屈하여 施於天下而无不宜요 苟剛之太過면 則无和順之德하여 多傷莫與하니 貞固守此則危道也라 凡物이 莫不用其壯하니 齒者齧하고 角者觸하고 蹄者踈라 羊壯於首하고 羝爲喜觸이라 故取爲象하니라 羊은 喜觸藩籬하니 以藩籬當其前也라 蓋所當必觸하니 喜用壯如此면 必羸困其角矣라 猶人尙剛壯하여 所當必用이면 必至摧困也라 三이 壯甚如此而不至凶은 何也오 曰 如三之爲는 其往이 足以致凶이로되 而方言其危라 故未及於凶也라 凡可以致凶而未至者는 則曰厲也라

【本義】 過剛不中하여 當壯之時하니 是小人用壯而君子則用罔也라 罔은 无也니 視有如无니 君子之過於勇者也라 如此則雖正亦危矣라 羝羊은 剛壯喜觸之物이라 藩은 籬也요 羸는 困也니 貞厲之占이 其象如此하니라

象曰 小人은 用壯이요 君子는 罔也라

【傳】 在小人則爲用其強壯之力이요 在君子則爲用罔이니 志氣剛強하여 蔑視於事하여 靡所顧憚也라

【本義】 小人은 以壯敗하고 君子는 以罔困이라

九四는 貞이면 吉하여 悔亡하리니 藩決不羸하며 壯于大輿之輹이로다

【傳】 四는 陽剛長盛하여 壯已過中하니 壯之甚也라 然居四하여 爲不正하니 方君子道長之時하여 豈可有不正也리오 故戒以貞則吉而悔亡이라 蓋方道長之時하여 小失則害亨進之勢하니 是有悔也라 若在他卦엔 重剛而居柔 未必不爲善也니 大過是也라 藩은 所以限隔也니 藩籬決開면 不復羸困其壯也라 高大之車는 輪輹強壯하니 其行之利를 可知라 故云壯于大輿之輹이니 輹은 輪之要處也라 車之敗는 常在折輹하니 輹壯則車強矣라 云壯于輹은 謂壯于進也니 輹은 與輻同이라

【本義】 貞吉悔亡은 與咸九四同占이라 藩決不羸는 承上文而言也니 決은 開也라 三前有四하니 猶有藩焉이요 四前二陰은 則藩決矣라 壯于大輿之輹은 亦可進之象也니 以陽居陰하여 不極其剛이라 故其象占如此하니라

象曰 藩決不羸는 尙往也일새라

【傳】 剛陽之長이 必至於極하니 四雖已盛이나 然其往未止也라 以至盛之陽으로 用壯而進이라 故莫有當之하여 藩決開而不羸困其力也라 尙往은 其進不已也라

六五는 喪羊于易면 无悔리라

【本義】 喪羊于易나

【傳】 羊은 群行而喜觸하니 以象諸陽竝進이라 四陽이 方長而竝進하니 五以柔居上하여 若以力制면 則難勝而有悔요 唯和易以待之면 則群陽이 无所用其剛하니 是喪其壯于和易也나 如此則可以无悔라 五以位言則正이요 以德言則中이라 故能用和易之道하여 使群陽雖壯이나 无所用也라

【本義】 卦體似兌하여 有羊象焉하니 外柔而內剛者也라 獨六五以柔居中하여 不能抵觸하여 雖失其壯이나 然亦无所悔矣라 故其象如此而占亦與咸九五同이라 易은 容易之易나 言忽然不覺其亡也라 或作疆場之場하니 亦通이라 漢食貨志에 場作易하니라

象曰 喪羊于易은 位不當也일새라

【傳】 所以必用柔和者은 以陰柔居尊位故也라 若以陽剛中正으로 得[一作居]尊位則下无壯矣로되 以六五位不當也라 故設喪羊于易之義라 然大率治壯은 不可用剛이라 夫君臣上下之勢 不相侔也나 苟君之權이 足以制乎下면 則雖有強壯跋扈之人이나 不足謂之壯也요 必人君之勢有所不足然後에 謂之治壯이라 故治壯之道 不可以剛也라

35. 晉

坤下離上

下卦는 坤卦 이고 上卦는 離卦 이다.

【傳】 晉은 序卦에 物不可以終壯이라 故受之以晉하니 晉者는 進也라 하니라 物无壯而終止之理하니 旣盛壯則必進이니 晉所以繼大壯也라 爲卦 離在坤上하니 明出地上也라 日出於地하여 升而益明이라 故爲晉하니 晉은 進而光明盛大之意[一作義]也라 凡物漸盛爲進이라 故象云 晉은 進也라 하니라 卦有有德者하고 有无德者하니 隨其宜也라 乾坤之外에 云元亨者는 固有也요 云利貞者는 所不足而可以有功也라 有不同者는 革漸이 是也니 隨卦可見이라 晉之盛而无德者는 无用有也니 晉之明盛이라 故更不言亨이요 順乎大明하니 无用戒正也라

晉은 康侯를 用錫馬蕃庶하고 晝日三接이로다

【傳】 晉爲進盛之時하니 大明在上而下體順附는 諸侯承王之象也라 故爲康侯하니 康侯者는 治安之侯也라 上之大明而能同德以順附는 治安之侯也라 故受其寵數하여 錫之馬衆多也라 車馬는 重賜也요 蕃庶는 衆多也라 不唯錫與之厚라 又見親禮하여 晝日之中에 至於三接하니 言寵遇之至也라 晉은 進盛之時니 上明下順하여 君臣相得이라 在上而言則進於明盛이요 在臣而言則進升高顯하여 受其光寵也라

【本義】 晉은 進也요 康侯는 安國之侯也라 錫馬蕃庶, 晝日三接은 言多受大賜而顯被親禮也라 蓋其爲卦 上離下坤하여 有日出地上之象과 順而麗乎大明之德이며 又其變이 自觀而來하여 爲六四之柔

進而上行하여 以至于五하니 占者有是三者면 則亦當有是寵也라

象曰 晉은 進也니

【本義】 釋卦名義라

明出地上하여 順而麗乎大明하고 柔進而上行이라 是以康侯用
錫馬蕃庶晝日三接也라

【傳】 晉進也는 明進而盛也라 明出於地하여 益進而盛이라 故爲晉
하니 所以不謂之進者는 進爲前進이요 不能包明盛之義일새라 明出地
上은 離在坤上也라 坤麗於離하여 以順麗於大明하니 順德之臣이 上
附於大明之君也라 柔進而上行은 凡卦離在上者는 柔居君位하여 多
云柔進而上行하니 噬嗑, 睽, 鼎이 是也라 六五以柔居君位하여 明而
順麗하니 爲能待下寵遇親密之義라 是以爲康侯用錫馬蕃庶, 晝日
三接也라 大明之君은 安天下者也라 諸侯能順附天子之明德하니 是
康民安國之侯也라 故謂之康侯라 是以享寵錫而見親禮하여 晝日之
間에 三接見於天子也라 不曰公卿而曰侯는 天子는 治於上者也요
諸侯는 治於下者也니 在下而順附於大明之君은 諸侯之象也라

【本義】 以卦象卦德卦變으로 釋卦辭라

象曰 明出地上이 晉이니 君子以하여 自昭明德하나니라

【傳】 昭는 明之也라 傳曰 昭德塞違는 昭其度也라 하니라 君子觀明
出地上而益明盛之象하여 而以自昭其明德이라 去蔽致知는 昭明德
於己也요 明明德於天下는 昭明德於外也라 明明德은 在己라 故云
自昭라

【本義】 昭는 明之也라

初六은 晉如摧如에 貞이면 吉하고 罔孚라도 裕면 无咎리라

【本義】 晉如摧如니

【傳】 初居晉之下하니 進之始也라 晉如是 升進也요 摧如是 抑退也니 於始進而言하되 遂其進, 不遂其進에 唯得正則吉也라하니라 罔孚者는 在下而始進하니 豈遽能深見信於上이리오 苟上未見信이면 則當安中自守하고 雍容寬裕하여 无急於求上之信也라 苟欲信之心切인댄 非汲汲以失其守면 則悻悻以傷於義矣니 皆有咎也라 故裕則无咎하니 君子處進退之道也라

【本義】 以陰居下하여 應不中正하니 有欲進見摧之象이라 占者如是而能守正則吉이요 設不爲人所信이라도 亦當處以寬裕則无咎也라

象曰 晉如摧如是 獨行正也요 裕无咎는 未受命也일새라

【傳】 无進无抑이요 唯獨行正道也라 寬裕則无咎者는 始欲進而未當位故也라 君子之於進退에 或遲或速이 唯義所當이니 未嘗不裕也라 聖人이 恐後之人不達寬裕之義하여 居位者廢職失守以爲裕라 故特云 初六裕則无咎者는 始進에 未受命當職任故也라 若有官守에 不信於上而失其職이면 一日不可居也라 然事非一概니 久速唯時요 亦容有爲之兆者라

【本義】 初居下位하여 未有官守之命이라

六二는 晉如愁如나 貞이면 吉하리니 受茲介福于其王母리라

【傳】 六二在下하여 上无應援하고 以中正柔和[一作順]之德하니

非強於進者也라 故於進에 爲可憂愁하니 謂其進之難也라 然守其貞正則當得吉이라 故云晉如愁如貞吉이라 王母는 祖母也니 謂陰之至尊者니 指六五也라 二以中正之道로 自守면 雖上无應援하여 不能自進이나 然其中正之德이 久而必彰하여 上之人이 自當求之리니 蓋六五大明之君이 與之同德하니 必當求之하여 加之寵祿하리니 受介福於王母也라 介는 大也라

【本義】 六二中正이요 上无應援이라 故欲進而愁하니 占者如是而能守正이면 則吉而受福于王母也라 王母는 指六五니 蓋享先妣之吉占이요 而凡以陰居尊者 皆其類也라

象曰 受茲介福은 以中正也라

【傳】 受茲介福은 以中正之道也라 人能守中正之道면 久而必亨이니 況大明在上而同德하니 必受大福也라

六三은 衆允이라 悔亡하니라

【傳】 以六居三하여 不得中正하니 宜有悔咎[一作吝]로되 而三在順體之上하니 順之極者也요 三陰이 皆順上者也니 是三之順上은 與衆同志하여 衆所允從이니 其悔所以亡也라 有順上向明之志而衆允從之면 何所不利리오 或曰 不由中正而與衆同이 得爲善乎아 曰 衆所允者는 必至當也라 況順上之大明하니 豈有不善也리오 是以悔亡이니 蓋亡其不中正之失矣라 古人曰 謀從衆則合天心이라하니라

【本義】 三不中正하여 宜有悔者로되 以其與下二陰으로 皆欲上進이라 是以로 爲衆所信而悔亡也라

象曰 衆允之志는 上行也라

【傳】 上行은 上順麗於大明也라 上從大明之君은 衆志之所同也라

九四是 晉如鼫鼠니 貞이면 厲하리라

【本義】 貞 하나

【傳】 以九居四是 非其位也니 非其位而居之는 貪據其位者也라 貪處高位는 旣非所安이요 而又與上同德하여 順麗於上하고 三陰이 皆在己下하여 勢必上進이라 故其心畏忌之하니 貪而畏人者는 鼫鼠也라 故云晉如鼫鼠라하니 貪於非據而存畏忌之心이니 貞固守此면 其危可知라 言貞厲者는 開有改之道也라

【本義】 不中不正하여 以竊高位하고 貪而畏人은 蓋危道也라 故爲 鼫鼠之象이니 占者如是면 雖正亦危라

象曰 鼫鼠貞厲는 位不當也일새라

【傳】 賢者는 以正德하니 宜在高位어니와 不正而處高位則爲非據라 貪而懼失則畏人이니 固處其地면 危可知也라

六五是 悔亡인댄 失得을 勿恤이니 往吉하여 无不利리라

【本義】 悔亡하니 失得을 勿恤하면 往吉하여

【傳】 六以柔居尊位하여 本當有悔로되 以大明而下皆順附라 故其 悔得亡也라 下旣同德順附면 當推誠委任하여 盡衆人之才하고 通天下之志요 勿復自任其明하여 恤其失得이니 如此而往이면 則吉而无不利也라 六五是 大明之主니 不患其不能明照요 患其用明之過하여 至於察察하여 失委任之道라 故戒以失得勿恤也라 夫私意偏任하여 不察則有蔽어니와 盡天下之公이면 豈當[一作得]復用私察也리오

【本義】 以陰居陽하여 宜有悔矣로되 以大明在上而下皆順從이라
 故占者得之則其悔亡이라 又一切去其計功謀利之心이면 則往吉而
 无不利也라 然亦必有其德이라야 乃應其占耳라

象曰 失得勿恤은 往有慶也리라

【傳】 以大明之德으로 得下之附하여 推誠委任이면 則可以成天下
 之大功이니 是往而有福慶也라

36. 明夷☱☷

離下坤上

下卦는 離卦☱이고 上卦는 坤卦☷이다.

【傳】 明夷는 序卦에 晉者는 進也니 進必有所傷이라 故受之以明夷하니 夷者는 傷也라하니라 夫進之[一作而]不已면 必有所傷은 理自然也니 明夷所以次晉也라 爲卦 坤上離下하니 明入地中也라 反晉이면 成明夷라 故義與晉正相反하니 晉者는 明盛之卦니 明君在上하여 群賢竝進之時也요 明夷는 昏暗之卦니 暗君在上하여 明者見傷之時也라 日入於地中이면 明傷而昏暗也라 故爲明夷라

明夷는 利艱貞하니라

【本義】 艱해야 貞함이 利하니라

【傳】 君子當明夷之時하여 利在知艱難而不失其貞正也라 在昏暗艱難之時하여 而能不失其正은 所以爲明이니[一有爲字]君子也라

【本義】 夷는 傷也라 爲卦下離上坤하니 日入地中하여 明而見傷之象이라 故爲明夷요 又其上六이 爲暗之主어늘 六五近之라 故占者利於艱難以守正하여 而自晦其明也라

彖曰 明入地中이 明夷니

【本義】 以卦象으로 釋卦名이라

內文明而外柔順하여 以蒙大難이니 文王이 以之하니라

【傳】 明入於地는 其明滅也라 故爲明夷라 內卦離니 離者는 文明之象이요 外卦坤이니 坤者는 柔順之象이니 爲人內有文明之德而外能柔順也라 昔者文王如是라 故曰文王以之라하니라 當紂之昏暗하니 乃明夷之時어늘 而文王內有文明之德하고 外柔順以事紂하여 蒙犯大難而內不失其明聖하고 而外足以遠禍患[一作害]하니 此文王所用之道也라 故曰文王以之라하니라

【本義】 以卦德으로 釋卦義라 蒙大難은 謂遭紂之亂而見囚也라

利艱貞은 晦其明也라 內難而能正其志하니 箕子以之라하니라

【傳】 明夷之時엔 利於處艱厄而不失其貞正이니 謂能晦藏其明也라 不晦其明이면 則被禍患이요 不守其正이면 則非賢明이라 箕子當紂之時하여 身處其國內하여 切近其難이라 故云內難이라 然箕子能[一无能字]藏晦其明而自守其正志하니 箕子所用之道也라 故曰箕子以之라하니라

【本義】 以六五一爻之義로 釋卦辭라 內難은 謂爲紂近親하여 在其國內니 如六五之近於上六也라

象曰 明入地中이 明夷니 君子以하여 莅衆에 用晦而明라하니라

【傳】 明은 所以照니 君子无所不照니 然用明之過則傷於察이요 太察則盡事而无含弘之度라 故君子觀明入地中之象하여 於莅衆也에 不極其明察而用晦니 然後에 能容物和衆하여 衆親而安하니 是用晦乃所以爲明也라 若自任其明하여 无所不察이면 則已不勝其忿疾而无寬厚含容[一作弘]之德하여 人情睽疑而不安하여 失莅衆之道니 適所以爲不明也라 古之聖人이 設前旒屏樹者는 不欲明之盡乎隱也니라

初九는 明夷于飛에 垂其翼이니 君子于行에 三日不食하여 有攸往에 主人이 有言이로다

【傳】 初九는 明體而居明夷之初하니 見傷之始也라 九는 陽明上升者也라 故取飛象이라 昏暗在上하여 傷陽之明하여 使不得上進하니 是于飛而傷其翼也라 翼見傷이라 故垂朶하니 凡小人之害君子는 害其所以行者라 君子于行三日不食은 君子明照하여 見事之微하니 雖始有見傷之端하여 未顯也나 君子則能見之矣라 故行去避之라 君子于行은 謂去其祿位而退藏也요 三日不食은 言困窮之極也라 事未顯而處甚艱하니 非見幾之明이면 不能也라 夫知幾者는 君子之獨見이요 非衆人所能識也라 故明夷之始에 其見傷未顯而去之면 則世俗孰不疑怪리오 故有所往適則主人有言也라 然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也라 若俟衆人盡識이면 則傷已及而不能去矣니 此는 薛方所以爲明而揚雄所以不獲其去也라 或曰傷至於垂翼이면 傷已明矣니 何得衆人猶未識也리오 曰 初는 傷之始也라 云垂其翼은 謂傷其所以飛爾니 其事則未顯也라 君子見幾라 故亟去之요 世俗之人은 未能見也라 故異而非之라 如穆生之去楚에 申公, 白公도 且非之어든 況世俗之人乎아 但譏其責小禮而不知穆生之去 避胥靡之禍也니 當其言曰不去면 楚人將鉗我於市하여 雖二儒者라도 亦以爲過甚之言也라 又如袁閔이 於黨事未起之前에 名德之士 方鋒起而獨潛身土室이라 故人以爲狂生이나 卒免黨錮之禍하니 所往而人有言을 胡足怪也리오

【本義】 飛而垂翼은 見傷之象이니 占者行而不食하고 所如不合하니 時義當然이라 不得而避也니라

象曰 君子于行은 義不食也라

【傳】 君子遯藏而困窮은 義當然也라 唯義之當然故로 安處而无悶하니 雖不食이라도 可也라

【本義】 唯義所在엔 不食이 可也라

六二는 明夷에 夷于左股니 用拯馬壯하면 吉하리라

【傳】 六二以至明之才로 得中正而體順하니 順時自處는 處之至善也라 雖君子自處之善이나 然當陰闇小人傷明之時하여 亦不免爲其所傷이로되 但君子自處有道라 故不能深相傷害하여 終能違避之爾라 足者는 所以行也니 股는 在脛足之上하여 於行之用에 爲不甚切이요 左는 又非使用者라 手足之用은 以右爲便이요 唯蹶張用左하니 蓋右立爲本也라 夷于左股는 謂傷害其行而不甚切也라 雖然이나 亦必自免有道하니 拯用[一作其]壯健之馬면 則獲免之速而吉也라 君子爲陰闇所傷에 其自處有道라 故其傷不甚하고 自拯有道라 故獲免之疾이니 用拯之道는 不壯이면 則被傷深矣라 故云馬壯則吉也라 二以明居陰闇之下하니 所謂吉者는 得免傷害而已니 非謂可以有爲於斯時也라

【本義】 傷而未切하니 救之速則免矣라 故其象占如此하니라

象曰 六二之吉은 順以則也일새라

【傳】 六二之得吉者는 以其順處而有法則也니 則은 謂中正之道라 能順而得中正은 所以處明傷之時而能保其吉也라

九三은 明夷于南狩하여 得其大首니 不可疾貞이니라

【傳】 九三은 離之上이니 明之極也요 又處剛而進하며 上六은 坤之上이니 暗之極也라 至明이 居下而爲下之上하고 至暗이 在上而處窮極之地하여 正相敵應하니 將以明去暗者也라 斯義也는 其湯武之事乎인저 南은 在前而明方也요 狩는 畋而去害之事也니 南狩는 謂前進而除害也라 當克獲其大首니 大首는 謂暗之魁首니 上六也라 三與上은 正相應이니 爲至明克至暗之象이라 不可疾貞은 謂誅其元惡이요 舊染汚俗은 未能遽革하여 必有其漸이니 革之遽면 則駭懼而不安이라 故酒誥云 惟殷之迪諸臣惟工이 乃湏于酒어든 勿庸殺之하고 姑惟教之라하고 至於旣久에도 尚曰餘風未殄이라하니 是漸漬之俗을 不可以遽革也라 故曰不可疾貞이라하니 正之를 不可急也라 上六이 雖非君位나 以其居上而暗之極이라 故爲暗之主니 謂之大首라

【本義】 以剛居剛하고 又在明體之上而屈於至暗之下하여 正與上六闇主로 爲應이라 故有向明除害得其首惡之象이나 然不可以極也라 故有不可疾貞之戒라 成湯起於夏臺하고 文王興於羑里는 正合此爻之義요 而小事亦有然者라

象曰 南狩之志를 乃大得也로다

【傳】 夫以下之明으로 除上之暗엔 其志在去害而已니 如商周之湯武 豈有意於利天下乎아 得其大首는 是能去害而大得其志矣니 志苟不然이면 乃悖亂之事也라

六四는 入于左腹하여 獲明夷之心하여 于出門庭이로다

【本義】 入于左腹이니 獲明夷之心을 于出門庭이로다

【傳】 六四以陰居陰而在陰柔之體하여 處近君之位하니 是陰邪小人이 居高位하여 以柔邪順於君者也라 六五는 明夷之君位니 傷明之

主也어늘 四以柔邪順從之하여 以固其交하니 夫小人之事君에 未有由顯明以道合者也요 必以隱僻之道로 自結於上이라 右當用故로 爲明顯之所요 左不當用故로 爲隱僻之所라 人之手足은 皆以右爲用하니 世謂僻所爲僻左라하니 是左者는 隱僻之所也라 四由[一有是字] 隱僻之道하여 深入其君이라 故云入于左腹이니 入腹은 謂其交深也라 其交之深故로 得其心이라 凡姦邪之見信於其君은 皆由奪其心也니 不奪其心이면 能无悟乎아 于出[一作出于] 門庭은 旣信之於心[一作旣奪其心] 而後行之於外也라 邪臣之事暗君에 必先蠱其心而後能行於外니라

【本義】 此爻之義는 未詳이라 竊疑左腹者는 幽隱之處요 獲明夷之心于出門庭者는 得意於遠去之義니 言筮而得此者는 其自處를 當如是也라 蓋離體는 爲至明之德이요 坤體는 爲至闇之地며 下三爻는 明在闇外라 故隨其遠近高下하여 而處之不同이라 六四는 以柔正으로 居闇地而尚淺故로 猶可以得意於遠去요 五는 以柔中으로 居闇地而已迫故로 爲內難正志以晦其明之象이요 上則極乎闇矣故로 爲自傷其明하여 以至於闇而又足以傷人之明이라 蓋下五爻는 皆爲君子요 獨上一爻 爲闇君也라

象曰 入于左腹은 獲心意也라

【傳】 入于左腹은 謂以邪僻之道로 入于君而得其心意也니 得其心이라 所以終不悟也라

六五는 箕子之明夷니 利貞하니라

【傳】 五爲君位는 乃常也라 然易之取義 變動隨時라 上六은 處坤之上而明夷之極이니 陰暗傷明之極者也어늘 五切近之하니 聖人因

以五爲切近至暗之人이라하여 以見處之之義라 故不專以君位[一作義]言이요 上六은 陰暗傷明之極이라 故以爲明夷之主라 五切近傷明之主하니 若顯其明이면 則見傷害必矣라 故當如箕子之自晦藏이면 則可以[一无以字]免於難이라 箕子는 商之舊臣而同姓之親이니 可謂切近於紂矣니 若不自晦其明이면 被禍可必也라 故佯狂爲奴하여 以免於害라 雖晦藏其明이나 而內守其正하니 所謂內難而能正其志니 所以謂之仁與明也라 若箕子면 可謂貞矣라 以五陰柔라 故爲之戒云利貞이라하니 謂宜如箕子之貞固也라 若以君道言이라도 義亦如是하니 人君有當舍晦之時하니 亦外晦其明而內正其志也라

【本義】 居至闇之地하여 近至闇之君而能正其志하니 箕子之象也니 貞之至也라 利貞은 以戒占者라

象曰 箕子之貞은 明不可息也라

【傳】 箕子晦藏하여 不失其貞固하니 雖遭患難이나 其明自存하여 不可滅息也라 若逼禍患하여 遂失其所守면 則是亡其明이니 乃滅息也라 古之人如揚雄者是也라

上六은 不明하여 晦니 初登于天하고 後入于地로다

【傳】 上居卦之終하여 爲明夷[一作夷明]之主요 又爲明夷之極이라 上은 至高之地니 明在至高면 本當遠照어늘 明旣夷傷이라 故不明而反昏晦也라 本居於高하여 明當及遠은 初登于天也요 乃夷傷其明而昏暗은 後入于地也라 上은 明夷之終이요 又坤陰之終이니 明傷之極者也라

【本義】 以陰居坤之極하니 不明其德하여 以至於晦라 始則處高位하여 以傷人之明하고 終必至於自傷而墜厥命이라 故其象如此요 而

占亦在其中矣라

象曰 初登于天은 照四國也요 後入于地는 失則也라

【傳】 初登于天은 居高而明이면 則當照及四方也어늘 乃被傷而昏
暗하니 是後入于地니 失明之道也라 失則은 失其道也라

【本義】 照四國은 以位言이라

37. 家人

離下巽上

下卦는 離卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【傳】 家人은 序卦에 夷者는 傷也니 傷於外者는 必反於家라 故受之以家人이라하니라 夫傷困於外則必反於內하나니 家人所以次明夷也라 家人者는 家內之道니 父子之親과 夫婦之義와 尊卑長幼之序로 正倫理篤恩義家人之道也라 卦外巽內離하니 爲風自火出이니 火熾則風生이라 風生自火는 自內而出也니 自內而出은 由家而[一无而字]及於外之象이라 二與五 正男女之位於內外하여 爲家人之道하니 明於內而巽於外는 處家之道也라 夫人有諸身者則能施於家하고 行於家者則能施於國하여 至於天下治하나니 治天下之道는 蓋治家之道也를 推而行之於外耳라 故取自內而出之象이 爲家人之義也라 文中子書에 以明內齊外爲義어늘 古今善之나 非取象之意也라 所謂齊乎巽은 言萬物潔齊於巽方이요 非巽有齊義也니 如戰乎乾이 乾非有戰義也라

家人은 利女貞하나라

【傳】 家人之道는 利在女正이니 女正則家道正矣라 夫夫婦婦而家道正이어늘 獨云利女貞者는 夫正者는 身正也요 女正者는 家正也니 女正則男正을 可知矣라

【本義】 家人者는 一家之人이니 卦之九五六二 內外各得其正이라 故爲家人이라 利女貞者는 欲先正乎內也니 內正則外无不正矣라

象曰 家人은 女正位乎內하고 男正位乎外하니 男女正이 天地之大義也라

【傳】 象은 以卦才而言이라 陽居五在外也하고 陰居二處內也하니 男女各得其正位也라 尊卑內外之道는 正合天地陰陽之大義也라

【本義】 以卦體九五六二로 釋利女貞之義라

家人에 有嚴君焉하니 父母之謂也라

【傳】 家人[一無人字]之道 必有所尊嚴而君長者하니 謂父母也라 雖一家之小라도 无尊嚴則孝敬衰요 无君長則法度廢라 有嚴君而後家道正이니 家者는 國之則也라

【本義】 亦謂二五라

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正하리니 正家而天下定矣리라

【傳】 父子兄弟夫婦 各得其道則家道正矣니 推一家之道면 可以及天下라 故家正則天下定矣라

【本義】 上은 父요 初는 子며 五三은 夫요 四二는 婦며 五는 兄이요 三은 弟니 以卦畫推之하면 又有此象이라

象曰 風自火出이 家人이니 君子以하여 言有物而行有恒하리니라

【傳】 正家之本은 在正其身이니 正身之道는 一言一動을 不可易也라 君子觀風自火出之象하여 知事之由內而出이라 故所言必有物하고 所行必有恒也라 物은 謂事實이요 恒은 謂常度法則也라 德業之

著於外는 由言之謹於內也니 言慎行修면 則身正而家治矣라

【本義】 身修則家治矣라

初九는 閑有家면 悔亡하리라

【本義】 閑有家니 悔亡하니라

【傳】 初는 家道之始也요 閑은 謂防閑法度也라 治其有家之始에 能以法度爲之防閑이면 則不至於悔矣라 治家者는 治乎衆人也니 苟 不閑之以法度면 則人情流放하여 必至於有悔하여 失長幼之序하고 亂男女之別하여 傷恩義, 害倫理하여 无所不至요 能以法度閑之於 始면 則无是矣라 故悔亡也라 九는 剛明之才니 能閑其家者也로되 不 云无悔者는 群居必有悔어늘 以能閑故로 亡耳라

【本義】 初九는 以剛陽으로 處有家之始하여 能防閑之하니 其悔亡 矣라 戒占者當如是也라

象曰 閑有家는 志未變也라

【傳】 閑之於始는 家人志意未變動之前也니 正志未流散變動而 閑之면 則不傷恩하고 不失義하리니 處家之善也라 是以悔亡이라 志變 而後治면 則所傷多矣니 乃有悔也라

【本義】 志未變而豫防之라

六二는 无攸遂요 在中饋면 貞吉하리라

【本義】 在中饋니

【傳】 人之處家에 在骨肉父子之間하여는 大率以情勝禮하고 以恩 奪義하니 唯剛立之人은 則能不以私愛失其正理라 故家人卦는 大 要以剛爲善이니 初三上이 是也라 六二以陰柔之才而居柔하여 不能

治於家者也라 故无攸遂니 无所爲而可也라 夫以英雄之才로도 尚有溺情愛而不能自守者어든 況柔弱之人이 其能勝妻子之情乎아 如二之才는 若爲婦人之道면 則其正也라 以柔順處中[他本无此五字] 正은 婦人之道也라 故在中饋면 則得其正而吉也니 婦人은 居中而主饋者也라 故云中饋라

【本義】 六二柔順中正하니 女之正位乎內者也라 故其象占如此하니라

象曰 六二之吉은 順以巽也일새라

【傳】 二以陰柔居中正하여 能順從而卑巽者也라 故爲婦人之貞吉也라

六四는 富家니 大吉하니라

【本義】 大吉하리라

【傳】 六以巽順之體而居四하여 得其正位하니 居得其正은 爲安處之義라 巽順於事而由正道면 能保有[一无有字]其富者也니 居家之道 能保有[一无有字]其富면 則爲大吉也라 四高位而獨云富者는 於家而言이니 高位는 家之尊也라 能有其富면 是能保其家也니 吉孰大焉이리오

【本義】 陽은 主義하고 陰은 主利하니 以陰居陰而在上位하여 能富其家者也라

象曰 富家大吉은 順在位也일새라

【傳】 以巽順而居正位하니 正而巽順이면 能保有其富者也니 富家之大吉也라

九五는 王假有家니 勿恤하여 吉하리라

【傳】 九五는 男而在外하고 剛而處陽하고 居尊而中正하며 又其應順正於內하니 治家之至正至善者也라 王假有家는 五君位라 故以王言이요 假은 至也니 極乎有家之道也라 夫王者之道는 修身以齊家하니 家正而天下治矣라 自古聖王이 未有不以恭己正家爲本이라 故有家之道旣至면 則不憂勞而天下治矣니 勿恤而吉也라 五恭己於外하고 二正家於內하여 內外同德하니 可謂至矣로다

【本義】 假은 至也니 如假于太廟之假이라 有家는 猶言有國也라 九五剛健中正하여 下應六二之柔順中正하니 王者以是로 至于其家면 則勿用憂恤而吉可必矣라 蓋聘納后妃之吉占이요 而凡有是德者 遇之면 皆吉也라

象曰 王假有家는 交相愛也라

【傳】 王假有家之道者는 非止能使之順從而已라 必致其心化誠合하여 夫愛其內助하고 婦愛其刑家하여 交相愛也니 能如是者는 文王之妃乎인저 若身修法立而家未化면 未得爲假有家之道也라

【本義】 程子曰 夫愛其內助하고 婦愛其刑家라하시니라

上九는 有孚하고 威如면 終吉하리라

【傳】 上은 卦之終이니 家道之成也라 故極言治家之本하니 治家之道는 非至誠이면 不能也라 故必中有孚信이면 則能常久而衆人自化爲善이요 不由至誠이면 己且不能常守也니 況欲使[一作使衆]人乎아 故治家는 以有孚爲本이라 治家者는 在妻孥情愛之間하니 慈過則无嚴하고 恩勝則掩義라 故家之患은 常在禮法不足而瀆慢生也니 長

失尊嚴하고 少忘恭順而家不亂者는 未之有也라 故必有威嚴則能終吉이라 保家之終은 在有孚威如二者而已라 故於卦終言之라

【本義】 上九以剛居上하여 在卦之終이라 故言正家久遠之道하니 占者必有誠信嚴威則終吉也라

象曰 威如之吉은 反身之謂也라

【傳】 治家之道는 以正身爲本이라 故云反身之謂라 爻辭에 謂治家當有威嚴이라하여늘 而夫子又復戒云當先嚴其身也라 威嚴이 不先行於己면 則人怨而不服이라 故云威如而吉者는 能自反於身也라 하니 孟子所謂身不行道면 不行於妻子也라

【本義】 謂非作威也요 反身自治면 則人畏服之矣라

38. 睽

兌下離上

下卦는 兌卦 이고 上卦는 離卦 이다.

【傳】 睽는 序卦에 家道窮必乖라 故受之以睽하니 睽者는 乖也라 하나 家道窮則睽乖離散은 理必然也라 故家人之後에 受之以睽也라 爲卦 上離下兌하니 離火炎上하고 兌澤潤下하여 二體相違는 睽之義也라 又中少二女 雖同居而所歸各異하니 是其志不同行也니 亦爲 睽義라

睽는 小事는 吉하리라

【傳】 睽者는 睽乖離散之時니 非吉道也로되 以卦才之善이라 雖處 睽時나 而小事吉也라

【本義】 睽는 乖異也라 爲卦上火下澤하여 性相違異하며 中女少女 志不同歸라 故爲睽라 然以卦德言之하면 內說而外明이요 以卦變言之하면 則自離來者는 柔進居三하고 自中孚來者는 柔進居五하고 自家人來者는 兼之하며 以卦體言之하면 則六五得中而下應九二之剛이라 是以로 其占이 不可大事나 而小事尚有吉之道也라

彖曰 睽는 火動而上하고 澤動而下하며 二女同居하나 其志不同 行하니라

【傳】 彖은 先釋睽[一无睽字]義[一作意]하고 次言卦才하고 終言 合睽之道而贊其時用之大라 火之性은 動而上하고 澤之性은 動而下 하여 二物之性違異라 故爲睽義요 中少二女 雖同居하나 其志不同行

하니 亦爲睽義라 女之少也엔 同處라가 長則各適其歸하니 其志異也라
言睽者는 本同也니 本不同則非睽也라

【本義】 以卦象으로 釋卦名義라

說而麗乎明하고 柔進而上行하여 得中而應乎剛이라 是以小事
吉이니라

【傳】 卦才如此하니 所以小事吉也라 兌는 說也요 離는 麗也며 又爲
明이라 故爲說順而附麗於明이라 凡離在上에 而象欲見柔居尊者면
則曰柔進而上行이라하니 晉鼎이 是也라 方睽乖之時하여 六五以柔居
尊位하여 有說順麗明之善하고 又得中道而應剛하니 雖不能合天下
之睽하여 成天下之大事나 亦可以小濟니 是於小事吉也라 五以明而
應剛이어늘 不能致大吉은 何也요 曰 五는 陰柔니 雖應二나 而睽之時
에 相與之道未能深固라 故二必遇主于巷하고 五噬膚則无咎也라 天
下睽散之時에 必君臣剛陽中正하고 至誠協力而後能合也라

【本義】 以卦德卦變卦體로 釋卦辭라

天地睽而其事同也며 男女睽而其志通也며 萬物睽而其事類
也니 睽之時用이 大矣哉라

【傳】 推物理之同하여 以明睽之時用하니 乃聖人合睽之道也라 見
同之爲同者는 世俗之知也요 聖人則明物理之本同하니 所以能同天
下而和合萬類也라 以天地男女萬物로 明之하니 天高地下는 其體睽
也라 然陽降陰升하여 相合而成化育之事則同也요 男女異質은 睽也
나 而相求之志則通也요 生物萬殊는 睽也나 然而得天地之和하고 稟
陰陽之氣則相類也라 物雖異而理本同故로 天下之大와 群生之衆이

睽散萬殊나 而聖人爲能同之라 處睽之時하여 合睽之用하니 其事至大라 故云大矣哉라하니라

【本義】 極言其理而贊之라

象曰 上火下澤이睽니 君子以하여 同而異하나니라

【傳】 上火下澤하여 二物之性違異하니 所以爲睽離之象이라 君子觀睽異之象하여 於大同之中而知所當異也라 夫聖賢之處世에 在人理之常하여는 莫不大同이요 於世俗所同者엔 則有時而獨異하니 蓋於秉彝則同矣요 於世俗之失則異也라 不能大同者는 亂常拂理之人也요 不能獨異者는 隨俗習非之人也니 要在同而能異耳라 中庸曰 和而不流是也라

【本義】 二卦合體而性不同이라

九二는 遇主于巷하면 无咎리라

【本義】 遇主于巷이라야

【傳】 二與五正應이니 爲相與者也라 然在睽乖之時하여 陰陽相應之道衰하고 而剛柔相戾之意勝하니 學易者識此則知變通矣라 故二五雖正應이나 當委曲以相求也라 二以剛中之德으로 居下하여 上應六五之君하니 道合則志行하여 成濟睽之功矣로되 而居睽離之時하여 其交非固하니 二當委曲求於相遇하여 覲其得合也라 故曰遇主于巷이라하니 必能合而後无咎라 君臣睽離면 其咎大矣라 巷者는 委曲之途也요 遇者는 會逢之謂也니 當委曲相求하여 期於會遇하여 與之合也라 所謂委曲者는 以善道宛轉將就하여 使合而已요 非枉己屈道也라

【本義】 二五陰陽正應이로되 居睽之時하여 乖戾不合하니 必委曲

相求而得會遇_{라야} 乃爲无咎_라 故其象占如此_{하니라}

象曰 遇主于巷_이 未失道也_라

【傳】 當睽之時_{하여} 君心未合_{하니} 賢臣在下_에 竭力盡誠_{하여} 期使之信合而已_라 至誠以感動之_{하고} 盡力以扶持之_{하며} 明義理以致其知_{하고} 杜蔽惑以誠其意_{하여} 如是宛轉_{하여} 以求其合也_라 遇_는 非枉道迎逢也_요 巷_은 非邪僻由徑也_라 故夫子特云遇主于巷_이 未失道也_라 하시니 未_는 非必也_니 非必謂失道也_라

【本義】 本其正應_{이요} 非有邪也_라

六三_은 見輿曳_{하고} 其牛掣_{하며} 其人_이 天且劓_니 无初_{하고} 有終_{이리라}

【傳】 陰柔_는 於平時_{에도} 且不足以自立_{이어든} 況當睽離之際乎_아 三居二剛之間_{하여} 處不得其所安_{하니} 其見侵陵_을 可知矣_라 三以正應在上_{하여} 欲進與上合志_{로되} 而四阻於前_{하고} 二牽於後_{하니} 車牛_는 所以行之具也_라 輿曳_는 牽於後也_요 牛掣_은 阻於前也_니 在後者_는 牽曳之而已_요 當前者_는 進者之所力犯也_라 故重傷於上_{하니} 爲四所傷也_라 其人天且劓_는 天_은 髡首也_요 劓_는 截鼻也_라 三從正應而四隔止之_{하니} 三雖陰柔_나 處剛而志行_{이라} 故力進以犯之_{하니} 是以傷也_라 天而又劓_는 言重傷也_라 三不合於二與四_{하니} 睽之時_에 自无合義_요 適合居剛守正之道也_라 其於正應則睽極_{하여} 有終合之理_{하니} 始爲二陽所厄_은 是无初也_요 後必得合_은 是有終也_라 掣_는 從制從手_{하니} 執止之義也_라

【本義】 六三_이 上九正應而三居二陽之間_{하여} 後爲二所曳_{하고} 前

爲四所掣하고 而當睽之時하여 上九猜狠方深이라 故又有髡劓之傷이라 然邪不勝正하여 終必得合이라 故其象占如此하니라

象曰 見輿曳는 位不當也요 无初有終은 遇剛也일새라

【傳】 以六居三은 非正也니 非正則不安이요 又在二陽之間하니 所以有如是艱厄이니 由位不當也라 无初[一有而字]有終者는 終必與上九相遇而合이니 乃遇剛也라 不正而合이면 未有久而不離者也어니와 合以正道면 自无終睽之理라 故賢者順理而安行하고 智者知幾而固守니라

六五는 悔亡하니 厥宗이 噬膚면 往에 何咎리오

【本義】 噬膚니

【傳】 六以陰柔로 當睽離之時而居尊位하니 有悔可知라 然而下有九二剛陽之賢하여 與之爲應以輔翼之라 故得悔亡이라 厥宗은 其黨也니 謂九二正應也요 噬膚는 噬齧其肌膚而深入之也라 當睽之時하여 非入之者深이면 豈能合也리오 五雖陰柔之才나 二輔以陽剛之道而深入之면 則可往而有慶[一有也字]이니 復何過咎之有리오 以周成之幼稚而興盛王之治하고 以劉禪之昏弱而有中興之勢는 蓋由任聖賢之輔하여 而姬公孔明所以入之者深也일새니라

【本義】 以陰居陽은 悔也로되 居中得應이라 故能亡之라 厥宗은 指九二요 噬膚는 言易合이라 六五有柔中之德이라 故其象占如是하니라

象曰 厥宗噬膚는 往有慶也리라

【傳】 爻辭엔 但言厥宗噬膚則可以往而无咎어늘 象復推明其義하여 言人君雖己才不足이나 若能信任賢輔하여 使以其道深入於己면

則可以有爲니 是往而有福慶也라

上九는 睽孤하여 見豕負塗와 載鬼一車라 先張之弧라가 後說(脫)之弧하여 匪寇라 婚媾니 往遇雨하면 則吉하리라

【傳】 上居卦之終하니 睽之極也요 陽剛居上하니 剛之極也요 在離之上하니 用明之極也라 睽極則拂戾而難合하고 剛極則躁暴而不詳하고 明極則過察而多疑하니 上九有六三之正應하여 實不孤니 而其才性如此하여 自睽孤也라 如人雖有親黨이나 而多自疑猜하여 妄生乖離면 雖處骨肉親黨之間이나 而常孤獨也라 上之與三은 雖爲正應이나 然居睽極하여 无所不疑하여 其見三을 如豕之污穢而又背負泥塗하니 見其可惡之甚也라 旣惡之甚則猜하여 成其罪惡하여 如見載鬼滿一車也라 鬼本无形而見載之一車는 言其以无爲有하니 妄之極也라 物理는 極而必反하니 以近明之하면 如人適東에 東極矣면 動則西也요 如升高에 高極矣면 動則下也니 旣極則動而必反也라 上之睽乖旣極이요 三之所處者正理니 大凡失道旣極이면 則必反正理라 故上於三에 始疑而終必合也라 先張之弧는 始疑惡而欲射之也라 疑之者는 妄也니 妄安能常이리오 故終必復於正이라 三實无惡이라 故後說弧而弗射하니 睽極而反이라 故與三非復爲寇讐요 乃婚媾也라 此匪寇婚媾之語는 與他卦同而義則殊也라 陰陽交而和暢則爲雨하니 上於三에 始疑而睽로되 睽極則不疑而合하니 陰陽合而益和則爲雨라 故云往遇雨則吉이라 往者는 自此以往也니 謂旣合而益和則吉也라

【本義】 睽孤는 謂六三爲二陽所制하고 而已以剛處明極睽極之地하여 又自猜狠而乖離也라 見豕負塗는 見其污也요 載鬼一車는 以

无爲有也라 張弧는 欲射之也요 說弧는 疑稍釋也요 匪寇婚媾는 知其非寇而實親也요 往遇雨則吉은 疑盡釋而睽合也라 上九之與六三은 先睽後合이라 故其象占如此 하나라

象曰 遇雨之吉은 群疑亡也라

【傳】 雨者는 陰陽和也니 始睽而能終和라 故吉也라 所以能和者는 以群疑盡亡也니 其始睽也에 无所不疑라 故云群疑요 睽極而合則皆亡也라

39. 蹇

艮下坎上

下卦는 艮卦 이고 上卦는 坎卦 이다.

【傳】 蹇은 序卦에 睽者는 乖也니 乖必有難이라 故受之以蹇하니 蹇者는 難也라 하니라 睽乖之時엔 必有蹇難하니 蹇所以次睽也라 蹇은 險阻之義라 故爲蹇難이라 爲卦 坎上艮下하니 坎은 險也요 艮은 止也니 險在前而止하여 不能進也라 前有險陷하고 後有峻阻라 故爲蹇也라

蹇은 利西南하고 不利東北하며 利見大人하니 貞이면 吉하리라

【傳】 西南은 坤方이요 坤은 地也니 體順而易하고 東北은 艮方이요 艮은 山也니 體止而險하니 在蹇難之時하여 利於順處平易之地요 不利止於危險也라 處順易則難可紓어니와 止於險則難益甚矣라 蹇難之時에 必有聖賢之人이면 則能濟天下之難이라 故利見大人也요 濟難者는 必以大正之道而堅固其守라 故貞則吉也라 凡處難者는 必在乎[一无乎字] 守貞正이니 設使難不解라도 不失正德이라 是以吉也라 若遇難而不能固其守하여 入於邪濫이면 雖使苟免이라도 亦惡德也니 知義命者는 不爲也니라

【本義】 蹇은 難也니 足不能進하니 行之難也라 爲卦 艮下坎上하여 見險而止라 故爲蹇이라 西南은 平易하고 東北은 險阻하며 又 艮方也니 方在蹇中하여 不宜走險이며 又 卦自小過而來하여 陽이 進則往居五而得中하고 退則入於艮而不進이라 故其占曰 利西南而不利東北이라 하니라 當蹇之時하여 必見大人然後可以濟難이요 又 必守正然後得吉이어늘 而卦之九五剛健中正하여 有大人之象하고 自二以上五爻

皆得正位하니 則又貞之義也라 故其占이 又曰利見大人貞吉이라하니
 라 蓋見險者는 貴於能止나 而又不可終於止요 處險者는 利於進이나
 而不可失其正也니라

彖曰 蹇은 難也나 險在前也나

【傳】 蹇難也는 蹇之爲難이 如乾之爲健이니 若易之爲難이면 則義
 有未足[一作盡]하니 蹇有險阻之義라 屯亦難也요 困亦難也나 同爲
 難而義則異라 屯者는 始難而未得通이요 困者는 力之窮이요 蹇은 乃
 險阻艱難之義나 各不同也라 險在前也는 坎險在前하여 下止而不得
 進이라 故爲蹇이라

見險而能止하니 知矣哉라

【傳】 以卦才로 言處蹇之道也나 上險而下止는 見險而能止也라
 犯險而進則有悔咎[一作吝]라 故美其能止爲知也라 方蹇難之時하
 여 唯能止爲善이라 故諸爻除五與二外에 皆以往爲失, 來爲得也하니
 라

【本義】 以卦德으로 釋卦名義而贊其美라

蹇利西南은 往得中也요 不利東北은 其道窮也요

【傳】 蹇之時엔 利於處平易하니 西南은 坤方이라 爲順易요 東北은
 艮方이라 爲險阻며 九上居五而得中正之位하니 是는 往而得平易之
 地라 故爲利也라 五居坎險之中而謂之平易者는 蓋卦本坤이어늘 由
 五往而成坎이라 故但取往而得中이요 不取成坎之義也라 方蹇而又
 止危險之地면 則蹇益甚矣라 故不利東北이라 其道窮也는 謂蹇之極
 也라

利見大人은 往有功也요 當位貞吉은 以正邦也니

【傳】 蹇難之時에 非聖賢[一有大人字]이면 不能濟天下之蹇이라 故利於見大人也라 大人當位면 則成濟蹇之功矣리니 往而有功也라 能濟天下之蹇者는 唯大正之道니 夫子又取卦才而言이라 蹇之諸爻 除初外에 餘皆當正位라 故爲貞正而吉也라 初六은 雖以陰居陽이나 而處下는 亦陰之正也라 以如[一作如以]此正道로 正其邦이면 可以 濟於蹇矣리라

蹇之時用이 大矣哉라

【傳】 處蹇之時하여 濟蹇之道 其用至大라 故云大矣哉라 天下之 難을 豈易平也리오 非聖賢이면 不能이니 其用이 可謂大矣라 順時而 處하고 量險而行하여 從平易之道하고 由至正之理 乃蹇之時用也라

【本義】 以卦變卦體로 釋卦辭하고 而贊其時用之大也라

象曰 山上有水蹇이니 君子以하여 反身修德하나니라

【傳】 山之峻阻에 上復有水하니 坎水爲險陷之象하여 上下險阻라 故爲蹇也라 君子觀蹇難之象하여 而以反身修德하나니 君子之遇艱 阻에 必反求諸己而益自修라 孟子曰 行有不得者어든 皆反求諸己라 하시니 故遇艱蹇이면 必自省於身하여 有失而致之乎는 是反身也요 有 所未善則改之하고 无歉於心則加勉은 乃自修其德也라 君子는 修德 以俟時而已니라

六二는 王臣蹇蹇이 匪躬之故라

【傳】 二以中正之德으로 居艮體하니 止於中正者也요 與五相應하

니 是中正之人이 爲中正之君所信任이라 故謂之王臣이라 雖上下同德이나 而五方在大蹇之中하여 致力於蹇難之時하니 其艱蹇至甚이라 故爲蹇於蹇也라 二雖中正이나 以陰柔之才로 豈易勝其任이리오 所以蹇於蹇也라 志在濟君於蹇[一作艱]難之中하니 其蹇蹇者는 非爲身之故也니 雖使不勝이라도 志義可嘉라 故稱其忠蓋은 不爲己也라 然其才不足以濟蹇也니 小可濟면 則聖人當盛稱以爲勸矣시리라

【本義】 柔順中正으로 正應在上而在險中이라 故蹇而又蹇하여 以求濟之하니 非以其身之故也라 不言吉凶者는 占者但當鞠躬盡力而已요 至於成敗利鈍하여는 則非所論也일새라

象曰 王臣蹇蹇은 終无尤也리라

【傳】 雖艱[一作蹇]厄於蹇時나 然其志在濟君難하니 雖未成功이나 然[一无然字]終无過尤也라 聖人이 取其志義而謂其无尤라하시니 所以勸忠蓋也라

【本義】 事雖不濟나 亦无可尤라

九三은 往하면 蹇하고 來하면 反이리라

【傳】 九三은 以剛居正하고 處下體之上하니 當蹇之時하여 在下者皆柔하여 必依於三하리니 是爲下所附者也라 三은 與上爲正應이로되 上陰柔而无位하여 不足以爲援이라 故上往則蹇也라 來는 下來也요 反은 還歸也니 三爲下二陰所喜라 故來爲反其所也니 稍安之地也라

【本義】 反就二陰이면 得其所安이라

象曰 往蹇來反은 內喜之也일새라

【傳】 內는 在下之陰也라 方蹇之時하여 陰柔不能自立이라 故皆附

於九三之陽而喜愛之라 九之處三은 在蹇에 爲得其所也니 處蹇而得下之心이면 可以求安이라 故以來爲反이니 猶春秋之言歸也라

六四是 往하면 蹇하고 來하면 連이리라

【傳】 往則益入於坎險之深하니 往蹇也라 居蹇難之時하여 同處艱厄者는 其志不謀而同也요 又四居上位而與在下者로 同有得位之正하며 又與三相比하니 相親者也요 二與初同類니 相與者也니 是與下同志하여 衆所從附也라 故曰來連이라 來則與在下之衆相連合也니 能與衆合은 得處蹇之道也라

【本義】 連於九三하여 合力以濟라

象曰 往蹇來連은 當位實也일새라

【傳】 四當蹇之時하여 居上位로되 不往而來하여 與下同志하니 固足以得衆矣요 又以陰居陰하여 爲得其實하니 以誠實與下라 故能連合이요 而下之二三이 亦各得其實이며 初以陰居下하니 亦其實也라 當同患之時하여 相交以實이면 其合可知라 故來而連者는 當位以實也라 處蹇難에 非誠實이면 何以濟리오 當位를 不曰正而曰實은 上下之交 主於誠實하니 用各有其所也라

九五는 大蹇에 朋來로다

【本義】 朋來리라

【傳】 五居君位而在蹇難之中하니 是天下之大蹇也요 當蹇而又在險中하니 亦爲大蹇이라 大蹇之時而二在下하여 以中正相應하니 是其朋助之來也라 方天下之蹇而得中正之臣相輔면 其助豈小也리오 得朋來而无吉은 何也오 曰 未足以濟蹇也일새라 以剛陽中正之君으

로 而方在大蹇之中 하니 非得剛陽中正之臣相輔之면 不能濟天下之蹇也라 二之中正이 固有助矣나 欲以陰柔之助로 濟天下之難이면 非所能也라 自古聖王이 濟天下之蹇엔 未有不由賢聖之臣爲之助者하니 湯武得伊呂是也요 中常之君이 得剛明之臣而能濟大難者則有矣 하니 劉禪之孔明과 唐肅宗之郭子儀와 德宗之李晟이 是也라 雖賢明之君이라도 苟无其臣이면 則不能濟於難也라 故凡六居五, 九居二者는 則多由助而有功 하니 蒙, 泰之類 是也요 九居五, 六居二면 則其功[一作助] 多不足 하니 屯, 否之類 是也라 蓋臣賢於君이면 則輔君以君所不能이요 臣不及君이면 則贊助之而已라 故不能成大功也라

【本義】 大蹇者는 非常之蹇也라 九五居尊而有剛健中正之德 하여 必有朋來而助之者라니 占者有是德則有是助矣라

象曰 大蹇朋來는 以中節也라

【傳】 朋者는 其朋類也라 五有中正之德而二亦中正 하니 雖大蹇之時나 不失其守 하고 蹇於蹇 하여 以相應助 하니 是는 以其中正之節也라 上下中正而弗濟者는 臣之才不足也니 自古로 守節秉義而才不足以濟者 豈少乎아 漢李固王允과 晉周顛王導之徒 주:한이 고왕윤是也라

上六은 往 하면 蹇 하고 來 하면 碩 이라 吉 하리니 利見大人 하니라

【傳】 六以陰柔居蹇之極 하니 冒極險[一作蹇] 而往이면 所以蹇也요 不往而來 하여 從五求三 하면 得剛陽之助 라니 是以碩也라 蹇之道는 厄塞窮蹙 하니 碩은 大也니 寬裕之稱이라 來則寬大 하여 其蹇이 紓矣라 蹇之極은 有出蹇之道로되 上六이 以陰柔故로 不得出[一作能耳]이

요 得剛陽之助면 可以紓蹇而已니 在蹇極之時하여 得紓則爲吉矣라
 非剛陽中正이면 豈能出乎蹇也리오 利見大人은 蹇極之時에 見大德
 之人이면 則能[一作利]有濟於蹇也라 大人은 謂五니 以相比로 發此
 義라 五는 剛陽中正而居君位하니 大人也라 在五엔 不言其濟蹇之功
 하고 而上六에 利見之는 何也오 曰 在五不言은 以其居坎險之中하여
 无剛陽之助라 故无能濟蹇之義요 在上六엔 蹇極而見大德之人이면
 則能濟於蹇이라 故爲利也니 各爻取義不同이라 如屯은 初九之志正
 이나 而於六二則目之爲寇也라 諸爻皆不言吉이어늘 上獨言吉者는
 諸爻皆得正하여 各有所善이나 然皆未能出於蹇이라 故未足爲吉이요
 唯上은 處蹇極而得寬裕하니 乃爲吉也라

【本義】 已在卦極하여 往无所之하니 益以蹇耳요 來就九五하여 與
 之濟蹇이면 則有碩大之功이라 大人은 指九五라 曉占者宜如是也라

象曰 往蹇來碩은 志在內也요 利見大人은 以從貴也라

【傳】 上六이 應三而從五하니 志在內也라 蹇旣極而有助라 是以
 碩而吉也라 六以陰柔로 當蹇之極하여 密近剛陽中正之君하니 自然
 其志從附하여 以求自濟라 故利見大人이니 謂從九五之貴也라 所以
 云從貴는 恐人不知大人爲指五也라

40. 解☵☳

坎下震上

下卦는 坎卦☵이고 上卦는 震卦☳이다.

【傳】 解는 序卦에 蹇者는 難也니 物不可以終難이라 故受之以解라 하니라 物无終難之理하니 難極則必散이라 解者는 散也니 所以次蹇也라 爲卦 震上坎下하니 震은 動也요 坎은 險也니 動於險外면 出乎險也라 故爲患難解散之象이며 又震爲雷하고 坎爲雨하니 雷雨之作은 蓋 陰陽交感하여 和暢而緩散이라 故爲解라 解者는 天下患難解散之時也라

解는 利西南하니 无所往이라 其來復이 吉하니 有攸往이어든 夙하면 吉하리라

【本義】 无所往이어든 其來復이 吉하고 有攸往이어든 夙이 吉하니라

【傳】 西南은 坤方이니 坤之體는 廣大平易라 當天下之難方解하여 人始離艱苦하니 不可復以煩苛嚴急治之요 當濟以寬大簡易 乃其宜也니 如是則人心懷而安之라 故利於西南也라 湯除桀之虐而以寬治하고 武王誅紂之暴而反商政은 皆從寬易也라 无所往其來復吉 有攸往夙吉은 无所往은 謂天下之難이 已解散하여 无所爲也요 有攸往은 謂尙有所當解之事也라 夫天下國家는 必紀綱法度 廢亂而後禍患生하니 聖人이 旣解其難而安平无事矣면 是无所往也니 則當修復治道하여 正紀綱하고 明法度하여 進復先代明王之治 是來復也니 謂反正理也니 天下之吉也라 其는 發語辭라 自古聖王이 救難定

亂에 其始는 未暇遽爲也요 旣安定則爲可久可繼之治라 自漢以下는 亂旣除則不復有爲하여 姑隨時維持而已라 故不能成善治하니 蓋不知來復之義也라 有攸往夙吉은 謂尚有當解之事면 則早爲之乃吉也라 當解而未盡者를 不早起則將復盛이요 事之復生者를 不早爲則將漸大라 故夙則吉也라

【本義】 解는 難之散也라 居險能動이면 則出於險之外矣니 解之象也라 難之旣解면 利於平易安靜이니 不欲久爲煩擾라 且其卦自升來하여 三往居四하여 入於坤體하고 二居其所而又得中이라 故利於西南平易之地라 若无所往이면 則宜來復其所而安靜이요 若尚有所往이면 則宜早往早復이니 不可久煩擾也라

彖曰 解는 險以動이니 動而免乎險이 解라

【傳】 坎險震動하니 險以動也라 不險則非難이요 不動則不能出難이니 動而出於險外면 是免乎險難也라 故爲解라

【本義】 以卦德으로 釋卦名義라

解利西南은 往得衆也요

【傳】 解難之道는 利在廣大平易하니 以寬易而往하여 濟解면 則得衆心之歸也라

其來復吉은 乃得中也요

【傳】 不云无所往은 省文爾라 救亂除難은 一時之事니 未能成治道也요 必待難解하여 无所往然後來復先王之治라야 乃得中道니 謂合宜也라

有攸往夙吉은 往有功也라

【傳】 有所爲則夙吉也니 早則往而有功이요 緩則惡滋而害深矣라

【本義】 以卦變으로 釋卦辭라 坤爲衆하니 得衆은 謂九四入坤體요 得中有功은 皆指九二라

天地解而雷雨作하고 雷雨作而百果草木이 皆甲拆하나니 解之時大矣哉라

【傳】 旣明處解之道하고 復言天地之解하여 以見解時之大라 天地之氣開散하여 交感而和暢이면 則成雷雨하고 雷雨作而萬物이 皆生發甲拆이라 天地之功이 由解而成이라 故贊解之時大矣哉라 王者는 法天道하여 行寬宥하고 施恩惠하여 養育兆民하며 至於昆蟲草木하니 乃順解之時하여 與天地合德也라

【本義】 極言而贊其大也라

象曰 雷雨作이 解니 君子以하여 赦過宥罪하나니라

【傳】 天地解散而成雷雨라 故雷雨作而爲解也니 與明兩而作離로 語不同이라 赦는 釋之요 宥는 寬之니 過失則赦之可也어니와 罪惡而赦之則非義也라 故寬之而已라 君子觀雷雨作解之象하여 體其發育則施恩仁하고 體其解散則行寬釋也라

九二는 田獲三狐하여 得黃矢니 貞하여 吉하도다

【本義】 貞하면 吉하리라

【傳】 九二以陽剛得中之才로 上應六五之君하니 用於時者也라 天下에 小人常衆하니 剛明之君在上이면 則明足以照之하고 威足以

懼之하고 剛足以斷之라 故小人不敢用其情이라 然尤常存警戒하여 慮其有間而害正[一作政]也어늘 六五以陰柔로 居尊位하여 其明易蔽하고 其威易犯하고 其斷不果而易惑하니 小人一近之면 則移其心矣라 況難方解而治之初엔 其變尙易라 二旣當用하니 必須能去小人이면 則可以正君心而行其剛中之道리라 田者는 去害之事요 狐者는 邪媚之獸니 三狐는 指卦之三陰이니 時之小人也라 獲은 謂能變化除去之를 如田之獲狐也라 獲之則得中直之道하니 乃貞正而吉也라 黃은 中色이요 矢는 直物이니 黃矢는 謂中直也라 群邪不去하여 君心一入이면 則中直之道 无由行矣니 桓敬之不去武三思 是也라

【本義】 此爻取象之意는 未詳이라 或曰 卦凡四陰에 除六五君位면 餘三陰이 卽三狐之象也라 大抵此爻 爲卜田之吉占이요 亦爲去邪媚而得中直之象이니 能守其正이면 則无不吉矣리라

象曰 九二貞吉은 得中道也일새라

【傳】 所謂貞吉者는 得其中道也라 除去邪惡하여 使其[一无其字]中直之道로 得行이면 乃正而吉也라

六三은 負且乘이라 致寇至니 貞이라도 吝이리라

【傳】 六三은 陰柔居下之上하여 處非其位하니 猶小人宜在下以負荷어늘 而且乘車면 非其據也니 必致寇奪之至니 雖使所爲得正이라도 亦可鄙吝也라 小人而竊盛位면 雖勉爲正事니 而氣質卑下하여 本非在上之物이니 終可吝也라 若能大正則如何오 曰 大正은 非陰柔所能也니 若能之則是化爲君子矣라 三은 陰柔小人이니 宜在下어늘 而反處下之上하니 猶小人宜負而反乘하니 當致寇奪也라 難解之時而 小人竊位면 復致寇矣라

【本義】 繫辭備矣라 貞吝은 言雖以正得之라도 亦可羞也니 唯避而去之면 爲可免耳라

象曰 負且乘이 亦可醜也며 自我致戎이 어니 又誰咎也리오

【傳】 負荷之人而且乘載면 爲可醜惡也라 處非其據하여 德不稱[一作勝]其器면 則寇戎之致는 乃已招取니 將誰咎乎아 聖人又於繫辭에 明其致寇之道하여 謂作易者其知盜乎인저하시니 盜者는 乘釁而至니 苟无釁隙이면 則盜安能犯이리오 負者는 小人之事요 乘者는 君子之器니 以小人而乘君子之器면 非其所能安也라 故盜乘釁而奪之라 小人而居君子之位면 非其所能堪也라 故滿假而陵慢其上하고 侵暴其下하나니 盜則乘其過惡而伐之矣라 伐者는 聲其罪也요 盜는 橫暴而至者也라 貨財而輕慢其藏이면 是教誨乎盜하여 使取之也요 女子而天冶其容이면 是教誨淫者하여 使暴之也요 小人而乘君子之器면 是招盜하여 使奪之也니 皆自取之之謂也라

九四는 解而拇면 朋至하여 斯孚리라

【傳】 九四以陽剛之才로 居上位하여 承六五之君하니 大臣也而下與初六之陰爲應이라 拇는 在下而微者니 謂初也라 居上位而親小人이면 則賢人正士遠退矣요 斥去小人이면 則君子之黨이 進而誠相得也라 四能解去初六之陰柔면 則陽剛君子之朋이 來至而誠合矣요 不解去小人이면 則己之誠未至하니 安能得人之孚也리오 初六은 其應이라 故謂遠之爲解라

【本義】 拇는 指初라 初與四皆不得其位而相應하니 應之不以正者也라 然四陽而初陰하여 其類則不同矣니 若能解而去之면 則君子之朋이 至而相信也라

象曰 解而拇는 未當位也 일새라

【傳】 四雖陽剛이나 然居陰하여 於正에 疑不足이어늘 若復親比小人이면 則其失正이 必矣라 故戒必解其拇然後能來君子하니 以其處未當位也 일새라 解者는 本合而離之也니 必解拇而後에 朋孚라 蓋君子之交而小人容於其間이면 是與君子之誠이 未至也라

六五는 君子維有解면 吉하니 有孚于小人 이리라

【傳】 六五居尊位하여 爲解之主 하니 人君之解也라 以君子通言之 하면 君子所親比者는 必君子也요 所解去者는 必小人也라 故君子維有解則吉也라 小人去則君子進矣니 吉孰大焉 이리오 有孚者는 世云見驗也니 可驗之於小人이라 小人之黨去면 則是君子能有解也라 小人去면 則君子自進하여 正道自行 하리니 天下不足治也라

【本義】 卦凡四陰而六五當君位하여 與三陰同類者니 必解而去之則吉也라 孚는 驗也니 君子有解를 以小人之退로 爲驗也라

象曰 君子有解는 小人退也라

【傳】 君子之所解者는 謂退去小人也니 小人去則君子之道行이라 是以吉也라

上六은 公用射隼于高墉之上하여 獲之니 无不利로다

【傳】 上六은 尊高之地나 而非君位라 故曰公이니 但據解終而言也라 隼은 鷙害之物이니 象爲害之小人이라 墉은 墻이니 內外之限也라 害若在內면 則是未解之時也 어니와 若出墉外則是无害矣니 復何所解리오 故在墉上 하니 離乎內而未去也라 云高는 見防限之嚴而未去

者라 上은 解之極也니 解極之時而獨有未解者는 乃害之堅強者也라
 上居解極하니 解道已至하고 器已成也라 故能射而獲之니 旣獲之則
 天下之患이 解已盡矣니 何所不利리오 夫子於繫辭에 復伸其義하여
 曰 隼者는 禽也요 弓矢者는 器也요 射之者는 人也니 君子藏器於身
 하여 待時而動이면 何不利之有리오 動而不括이라 是以出而有獲이니
 語成器而動者也라 하시니라 驚害之物이 在墉上하니 苟无其器어나 與
 不待時而發이면 則安能獲之리오 所以解之之道는 器也요 事之當解
 와 與已解之之道至者는 時也니 如是而動이라 故无括結하여 發而无
 不利矣니 括結은 謂阻礙라 聖人於此에 發明藏器待時之義하시니 夫
 行一身으로 至於天下之事에 苟无其器어나 與不以時而動이면 小則
 括塞하고 大則喪敗하니 自古로 喜有爲而无成功과 或顛覆者는 皆
 由是也니라

【本義】 繫辭備矣라

象曰 公用射隼은 以解悖也라

【傳】 至解終而未解者는 悖亂之大者也라 射之는 所以解之也니
 解則天下平矣라

41. 損卦

兌下艮上

下卦는 兌卦☱이고 上卦는 艮卦☶이다.

【傳】 損은 序卦에 解者는 緩也니 緩必有所失이라 故受之以損이라 하니라 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

【本義】 无咎하고 可貞이요

【傳】 損은 減損也니 凡損抑其過하여 以就義理는 皆損之道也라 損之道는 必有孚誠이니 謂至誠順於理也라 損而順理면 則大善而吉이요 所損无過差하여 可貞固常行而利有所往也라 人之所損이 或過, 或不及, [一有或常字] 或不常 [一作當] 이면 皆不合正理니 非有孚也라 非有孚則无吉而有咎니 非可貞之道니 不可行也라

【本義】 損은 減省也라 爲卦 損下卦上畫之陽하여 益上卦上畫之

陰하고 損兌澤之深하여 益艮山之高하니 損下益上 損內益外는 剝民奉君之象이니 所以爲損也라 損所當損而有孚信이면 則其占이 當有此下四者之應矣리라

曷之用이리오 二簋可用享이니라

【傳】 損者는 損過而就中이요 損浮末而就本實也라 聖人以寧儉爲禮之本이라 故爲損發明其義하여 以享祀言之라 享祀之禮는 其文最繁이나 然以誠敬爲本이요 多儀備物은 所以將飾其誠敬之心이니 飾過其誠이면 則爲僞矣니 損飾은 所以存誠也라 故云曷之用이리오 二簋可用享이라하니 二簋之約을 可用享祭는 言在乎誠而已니 誠爲本也라 天下之害 无不由末之勝也니 峻宇雕牆은 本於宮室이요 酒池肉林은 本於飲食이요 淫酷殘忍은 本於刑罰이요 窮兵黷武는 本於征討라 凡人欲之過者는 皆本於奉養이나 其流之遠則爲害矣라 先王制其本者는 天理也요 後人流於末者는 人欲也니 損之義는 損人欲하여 以復天理而已라

【本義】 言當損時면 則至薄无害라

彖曰 損은 損下益上하여 其道上行이니

【傳】 損之所以爲損者는 以損於下而益於上也니 取下以益上이라 故云其道上行이라 夫損上而益下則爲益이요 損下而益上則爲損이니 損基本以爲高者를 豈可謂之益乎아

【本義】 以卦體로 釋卦名義라

損而有孚면 元吉无咎可貞利有攸往이니

【傳】 謂損而以至誠이면 則有此元吉以下四者하니 損道之盡善也

라

曷之用二簋可用享은 二簋應有時며 損剛益柔有時니

【傳】 夫子特釋曷之用二簋可用享이라 卦辭簡直하여 謂當損去浮飾하여 曰何所用哉리오 二簋면 可以享也라하니 厚本損末之謂也라 夫子恐後人不達하고 遂以爲文飾當盡去라 故詳言之하시니라 有本必有末이요 有實必有文이니 天下萬事无不然者라 无本不立이요 无文不行이니 父子主恩이나 必有嚴順之體하고 君臣主敬이나 必有承接之儀하며 禮讓存乎內나 待威儀而後行이요 尊卑有其序나 非物采則 [一作而] 无別이니 文之與實이 相須而不可缺也라 及夫文之勝, 末之流하여 遠本喪實이면 乃當損之時也라 故云曷所用哉리오 二簋足以薦其誠矣라하니 謂當務實而損飾也라 夫子恐人之泥言也라 故復明之曰 二簋之質은 用之當有時하니 非其所用而用之면 不可也라하시니 謂文飾未過而損之와 與損之至於過甚則非也라 損剛益柔有時는 剛爲過하고 柔爲不足이니 損益은 皆損剛益柔也라 必順時而行이니 不當時而損益之則非也라

損益盈虛를 與時偕行이니라

【傳】 或損, 或益, 或盈, 或虛를 唯隨時而已라 過者損之하고 不足 [一作及] 者益之하며 虧者盈之하고 實者虛之하여 與時偕行也라

【本義】 此는 釋卦辭라 時는 謂當損之時라

象曰 山下有澤이 損이니 君子以하여 懲忿窒欲하나니라

【傳】 山下有澤하니 氣通上潤과 與深下以增高는 皆損下之象이라 君子觀損之象하여 以損於己하나니 在修己之道에 所當損者는 唯忿

與欲이라 故以懲戒其忿怒하고 窒塞其意欲也라

【本義】 君子修身에 所當損者 莫切於此하니라

初九는 已事어든 遄往이라야 无咎리니 酌損之니라

【本義】 已事요

【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

【本義】 初九當損下益上之時하여 上應六四之陰하니 輟所爲之事而速往以益之는 无咎之道也라 故其象占如此라 然居下而益上엔 亦當斟酌其淺深也라

象曰 已事遄往은 尙(上)合志也일새라

【傳】 尙은 上也니 時之所崇用이 爲尙이라 初之所尙者는 與上合志也니 四賴於初하고 初益於四는 與上合志也라

【本義】 尙은 上通이라

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에 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

【本義】 下卦本乾而損上爻以益坤하니 三人行而損一人也요 一陽上而一陰下하니 一人行而得其友也라 兩相與則專하고 三則雜而亂하니 卦有此象이라 故戒占者當致一也라

象曰 一人行은 三이면 則疑也라

【傳】 一人行而得一人이면 乃得友也요 若三人行이면 則疑所與矣라 理當損去其一人이니 損其餘也라

六五는 或益之면 十朋之라 龜도 弗克違하리니 元吉하니라

【本義】 或이 益之十朋之龜어든 弗克違니

【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

【本義】 柔順虛中하여 以居尊位하니 當損之時하여 受天下之益者 也라 兩龜爲朋이니 十朋之龜는 大寶也라 或以此益之而不能辭면 其 吉可知니 占者有是德則獲其應也라

象曰 六五元吉은 自上祐也라

【傳】 所以得元吉者는 以其能盡衆人之見하여 合天地之理라 故 自上天降之福祐也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

【本義】 弗損이라도 益之니 无咎어니와 貞이면 吉하여

【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는 謂无有遠近內外之限也라

【本義】 上九當損下益上之時하여 居卦之上하니 受益之極而欲自損以益人也라 然居上而益下엔 有所謂惠而不費者하니 不待損已然後可以益人也니 能如是則无咎라 然亦必以正則吉而利有所往이라 惠而不費면 其惠廣矣라 故又曰得臣无家라하니라

象曰 弗損益之는 大得志也라

【傳】 居上하여 不損下而反益之면 是君子大得行其志也니 君子之志는 唯在益於人而已라

42. 益

下震上巽

下卦는 震卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【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하니 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이니 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

【傳】 益者는 益於天下之道也라 故利有攸往이요 益之道는 可以濟險難하니 利涉大川也라

【本義】 益은 增益也라 爲卦損上卦初畫之陽하여 益下卦初畫之陰하니 自上卦而下於下卦之下라 故爲益이라 卦之九五六二 皆得中正하고 下震上巽이 皆木之象이라 故其占이 利有所往而利涉大川也라

彖曰 益은 損上益下하니 民說(悅)无疆이요 自上下下하니 其道大光이라

【傳】 以卦義與卦才로 言也라 卦之爲益은 以其損上益下也일새니 損於上而益下면 則民說之无疆이니 謂无窮極也라 自上而降己以下

下하면 其道之大光顯也라 陽下居初하고 陰上居四하니 爲自上下下之義라

【本義】 以卦體로 釋卦名義라

利有攸往은 中正하여 有慶이요

【傳】 五以剛陽中正으로 居尊位하고 二復以中正應之하니 是는 以中正之道益天下하여 天下受其福慶也라

利涉大川은 木[益]道乃行이라

【本義】 木道乃行이라

【傳】 益之爲[一无爲字 一作於]道 於平常无事之際엔 其益猶小요 當艱危險難이면 則所益至大라 故利涉大川也니 於濟艱險은 乃益道大行之時也라 益을 誤作木하니 或以爲上巽下震이라 故云木道라하나 非也라

【本義】 以卦體卦象으로 釋卦辭라

益은 動而巽하여 日進无疆하며

【傳】 又以二體言卦才라 下動而上巽은 動而巽也라 爲益之道 其動巽順於理면 則其益日進[一本益字在日進下]하여 廣大无有疆限也라 動而不順於理면 豈能成大益也리오

天施地生하여 其益이 无方하니

【傳】 以天地之功으로 言益道之大하니 聖人體之하여 以益天下也라 天道資始하고 地道生物하니 天施地生하여 化育萬物하여 各正性命하니 其益이 可謂无方矣라 方은 所也니 有方所[一无所字]則有限量

이니 无方은 謂廣大无窮極也라 天地之益萬物이 豈有窮際乎아

凡益之道 與時偕行하나니라

【傳】 天地之益无窮者는 理而已矣요 聖人利益天下之道 應時順理하여 與天地合하니 與時偕行也라

【本義】 動巽은 二卦之德이요 乾下施, 坤上生은 亦上文卦體之義니 又以此極言하여 贊益之大 하나니라

象曰 風雷益이니 君子以하여 見善則遷하고 有過則改하나니라

【傳】 風烈則雷迅하고 雷激則風怒하니 二物相益者也라 君子觀風雷相益之象而求益於己 하나니 爲益之道는 无若見善則遷하고 有過則改也라 見善能遷이면 則可以盡天下之善이요 有過能改면 則无過矣니 益於人者 无大於是니라

【本義】 風雷之勢 交相助益하니 遷善改過는 益之大者而其相益이 亦猶是也라

六三은 益之用凶事엔 无咎어니와 有孚中行이라야 告公用圭리라

【本義】 益之用凶事라 无咎니 有孚하고 中行하여 告公用圭니라

【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라 하니 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요 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요 易은 以所勝爲義라 故不論其本質也라

【本義】 六三은 陰柔不中不正하니 不當得益者也라 然當益下之時하여 居下之上이라 故有益之以凶事者니 蓋警戒震動은 乃所以益之也라 占者如此然後可以无咎요 又戒以有孚中行而告公用圭也니 用圭는 所以通信이라

象曰 益用凶事는 固有之也일새라

【本義】 固有之也라

【傳】 六三益之獨可用於凶事者는 以其固有之也일새니 謂專固自任其事也라 居下엔 當稟承於上이어늘 乃專任其事는 唯救民之凶災와 拯時之艱急則可也니 乃處急難變故之權宜라 故得无咎요 若平時則不可也라

【本義】 益用凶事는 欲其困心衡(橫)慮而固有之也라

六四는 中行이면 告公從하리니 利用爲依며 遷國이니라

【本義】 利用爲依遷國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

【本義】 三四皆不得中이라 故皆以中行爲戒라 此는 言以益下爲心而合於中行이면 則告公而見從矣라 傳曰 周之東遷에 晉鄭焉依라 하니 蓋古者에 遷國以益下에 必有所依然後能立이요 此爻又爲遷國之吉占也라

象曰 告公從은 以益志也라

【傳】 爻辭에 但云 得中行則告公而獲從이어늘 象復明之曰 告公而獲從者는 告之以益天下之志也라 志苟在於益天下면 上必信而從之리니 事君者는 不患上之不從이요 患其志之不誠也니라

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이라 하니라 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하리니 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

【本義】 上有信以惠于下면 則下亦有信以惠於上矣리니 不問而

元吉을 可知라

象曰 有孚惠心이라 勿問之矣며 惠我德이 大得志也라

【傳】 人君이 有至誠惠益天下之心이면 其元吉을 不假言也라 故로 云勿問之矣라 天下至誠懷吾德하여 以爲惠면 是其道大行이니 人君之志得矣라

上九는 莫益之라 或擊之리니 立心勿恒이니 凶하니라

【傳】 上居无位之地하니 非行益於人者也요 以剛處益之極하니 求益之甚者也요 所應者陰이니 非取善自益者也라 利者는 衆人所同欲也니 專欲益己면 其害大矣라 欲之甚則昏蔽而忘義理요 求之極則侵奪而致仇怨이라 故夫子曰 放於利而行이면 多怨이라하시고 孟子謂先利則不奪不饜이라하시니 聖賢之深戒也라 九以剛而求益之極하니 衆人所共惡라 故无益之者하고 而或攻擊之矣라 立心勿恒凶은 聖人 이 戒人存心不可專利하여 云勿恒이니 如是면 凶之道也라하시니 所 [一作謂] 當速改也라

【本義】 以陽居益之極하여 求益不已라 故莫益而或擊之라 立心勿恒은 戒之也라

象曰 莫益之는 偏辭也요 或擊之는 自外來也라

【傳】 理者는 天下之至公이요 利者는 衆人所同欲이니 苟公其心하여 不失其正理면 則與衆同利하여 无侵於人하여 人亦欲與之요 若切於好利하여 蔽於自私하여 求自益以損於人이면 則人亦與之力爭이라 故莫肯益之하고 而有擊奪之者矣니 云莫益之者는 非有偏己之辭也라 苟不偏己하여 合於公道면 則人亦益之리니 何爲擊之乎아 旣求益

於人하여 至於甚極이면 則人皆惡而欲攻之라 故擊之者自外來也라
 人爲善則千里之外應之 하나니 六二中正虛己에 益之者自外而至是
 也요 苟爲不善則千里之外違之 하나니 上九求益之極에 擊之者自外
 而至是也라 繫辭曰 君子安其身而後動하며 易其心而後語하며 定其
 交而後求 하나니 君子修此三者라 故全也 하나니 危以動則民不與也요
 懼以語則民不應也요 无交而求則民不與也 하나니 莫之與則傷之者
 至矣라 易曰 莫益之라 或擊之리니 立心勿恒이니 凶이라 하나니 君子言動
 與求를 皆以其道 乃完善也라 不然則取傷而凶矣니라

【本義】 莫益之者는 猶從其求益之偏辭而言也요 若究而言之면
 則又有擊之者矣리라

43. 夬☱

乾下兌上

下卦는 乾卦☰이고 上卦는 兌卦☱이다.

【傳】 夬는 序卦에 益而不已면 必決이라 故受之以夬하니 夬者는 決也라하니라 益之極이면 必決而後止니 理无常益하여 益[一无下益字] 而不已면 已乃決也니 夬所以次益也라 爲卦 兌上乾下하니 以二體言之하면 澤은 水之聚也어늘 乃上於至高之處하니 有潰決之象이요 以爻言之하면 五陽在下하여 長而將極하고 一陰在上하여 消而將盡하니 衆陽上進하여 決去一陰은 所以爲夬也니 夬者는 剛決之義라 衆陽進而決去一陰하니 君子道長하고 小人消衰將盡之時也라

夬는 揚于王庭이니 孚號有厲니라

【本義】 揚于王庭하여 孚號나 有厲며

【傳】 小人方盛之時엔 君子之道未勝하니 安能顯然以正道決去之리오 故含晦俟時하여 漸圖消之之道어니와 今旣小人衰微하여 君子道盛이면 當顯行之於公朝하여 使人明知善惡이라 故로 云揚于王庭이라 孚는 信之在中이니 誠意也요 號者는 命衆之辭라 君子之道 雖長盛이나 而不敢忘戒備라 故至誠以命衆하여 使知尚有危道하니 雖以此之甚盛으로 決彼之甚衰나 若易而无備면 則有不虞之悔리니 是尚有危理니 必有戒懼之心則无患也라 聖人設戒之意 深矣로다

告自邑이요 不利卽戎이며 利有攸往하니라

【本義】 不利卽戎이면 利有攸往하리라

【傳】 君子之治小人은 以其不善也니 必以己之善道로 勝革之라 故聖人誅亂에 必先修己하시니 舜之敷文德이 是也라 邑은 私邑이니 告自邑은 先自治也라 以衆陽之盛으로 決於一陰이면 力固有餘나 然不可極其剛하여 至於太過니 太過면 乃如蒙上九之爲寇也라 戎兵者는 强武之事니 不利卽戎은 謂不宜尙壯武也라 卽은 從也니 從戎은 尙武也라 利有攸往은 陽雖盛이나 未極乎上하고 陰雖微나 猶有未去하니 是小人尙有存者니 君子之道有未至也라 故宜進而往也라 不尙剛武而其道益進은 乃決之善也라

【本義】 決는 決也니 陽決陰也니 三月之卦也라 以五陽去一陰하니 決之而已나 然其決之也에 必正名其罪而盡誠以呼號其衆하여 相與合力이나 然亦尙有危厲하니 不可安肆요 又當先治其私요 而不可專尙威武니 則利有所往也니 皆戒之之辭라

彖曰 決는 決也니 剛決柔也니 健而說하고 決而和하니라

【傳】 決爲決義는 五陽이 決上之一陰也일새라 健而說, 決而和는 以二體로 言卦才也라 下健而上說은 是健而能說이요 決而能和니 決之至善也라 兌說이 爲和라

【本義】 釋卦名義而贊其德이라

揚于王庭은 柔乘五剛也요

【傳】 柔雖消矣나 然居五剛之上하여 猶爲乘陵之象하니 陰而乘陽은 非理之甚이라 君子勢旣足以去之인댄 當顯揚其罪於王朝大庭하여 使衆知善惡也니라

孚號有厲는 其危乃光也요

【傳】 盡誠信以命其衆하여而知有危懼면 則君子之道乃无虞而光大也라

告自邑不利即戎은 所尙이 乃窮也요

【傳】 當先自治요 不宜專尙剛武니 即戎則所尙이 乃至窮極矣라
夬之時所尙은 謂剛武也라

利有攸往은 剛長이 乃終也리라

【傳】 陽剛雖盛이나 長猶未終하여 尙有一陰하니 更當決去면 則君子之道純一而无害之者矣리니 乃剛長之終也라

【本義】 此釋卦辭라 柔乘五剛은 以卦體言이니 謂以一小人加于衆君子之上이니 是其罪也라 剛長乃終은 謂一變則爲純乾也라

象曰 澤上於天이 夬니 君子以하여 施祿及下하며 居德하여 則忌 하나니라

【傳】 澤은 水之聚也어늘 而上於天至高之處라 故爲夬象이라 君子觀澤決於上而注溉於下之象이면 則以施祿及下하니 謂施其祿澤하여 以及於下也라 觀其決潰之象이면 則以居德則忌 하나니 居德은 謂安處其德이요 則은 約也요 忌는 防也니 謂約立防禁이니 有防禁則无潰散也라 王弼은 作明忌하니 亦通이라 不云澤在天上而云澤上於天은 上於天則意不安而有決潰之勢요 云在天上이면 乃安辭也라

【本義】 澤上於天은 潰決之勢也요 施祿及下는 潰決之意也라 居德則忌는 未詳이라

九二는 惕號니 莫(暮)夜에 有戎이라도 勿恤이로다

【傳】 夬者는 陽決陰이니 君子決小人之時에 不可忘戒備也라 陽長將極之時而二處中居柔하여 不爲過剛하고 能知戒備하니 處夬之至善也라 內懷兢惕而外嚴誠號하니 雖莫夜有兵戎이라도 亦可勿恤矣라

【本義】 九二當決之時하여 剛而居柔하고 又得中道라 故能憂惕號呼하여 以自戒備하여 而莫夜有戎이라도 亦可无患也라

象曰 有戎勿恤은 得中道也일새라

【傳】 莫夜有兵戎은 可懼之甚也나 然可勿恤者는 以自處之善也일새라 旣得中道하고 又知惕懼하며 且有戒備하니 何事之足恤也리오 九居二하니 雖得中이나 然非正이어늘 其爲至善은 何也오 曰 陽決陰은 君子決小人이어늘 而得中하니 豈有不正也리오 知時識勢는 學易之大方也니라

九三은 壯于頄하여 有凶하고 獨行遇雨니 君子는 夬夬라 若濡有愠이면 无咎리라

【本義】 壯于頄니 有凶이나 君子夬夬면 獨行遇雨하여 若濡有愠이나 无咎리라

【傳】 爻辭差錯이라 安定胡公이 移其文曰 壯于頄하여 有凶하고 獨行遇雨니 若濡有愠이면 君子夬夬하여 无咎라하니 亦未安也라 當云壯于頄하여 有凶하고 獨行遇雨니 君子夬夬라 若濡有愠이면 无咎리라 夬決은 尚剛健之時니 三居下體之上하고 又處健體之極하여 剛果於決者也라 頄는 顴骨也니 在上而未極於上者也라 三居下體之上하여 雖在上而未爲最上하니 上有君而自任其剛決이면 壯于頄者也니 有凶

之道也라 獨行遇雨는 三與上六으로 爲正應하니 方群陽共決一陰之時하여 己若以私應之故로 不與衆同而獨行이면 則與上六陰陽和合이라 故云遇雨라하니 易中言雨者는 皆謂陰陽和也라 君子道長하여 決去小人之時어늘 而已獨與之和면 其非可知라 唯君子處斯時면 則能夬夬라니 謂夬其夬하여 果決其斷也라 雖其私與나 當遠絕之하여 若見濡汚하여 有愠惡之色이니 如此則无過咎也라 三은 健體而處正하니 非必有是失也로되 因此義하여 以爲教耳라 爻文所以交錯者는 由有遇雨字하고 又有濡字라 故誤以爲連也라

【本義】 頤는 顛也라 九三이 當決之時하여 以剛而過乎中하니 是欲決小人而剛壯이 見于面目也니 如是則有凶道矣라 然在衆陽之中하여 獨與上六爲應하니 若能果決其決하여 不係私愛면 則雖合於上六하여 如獨行遇雨하여 至於若濡而爲君子所愠이니 然終必能決去小人而无所咎也라 溫嶠之於王敦에 其事類此하니라

象曰 君子는 夬夬라 終无咎也니라

【傳】 牽梏於私好는 由无決也니 君子는 義之與比하여 決於當決이라 故終不至於有咎也라

九四는 臀无膚며 其行次且니 牽羊하면 悔亡하면마는 聞言하여도 不信하리로다

【傳】 臀无膚는 居不安也요 行次且는 進不前也니 次且는 進難之狀이라 九四以陽居陰하여 剛決不足하니 欲止則衆陽並進於下하여 勢不得安하여 猶臀傷而居不能安也요 欲行則居柔하여 失其剛壯하여 不能強進이라 故其行次且也라 牽羊悔亡는 羊者는 群行之物이요 牽

者는 挽拽之義니 言若能自強而牽挽하여 以從群行이면 則可以亡其悔라 然旣處柔하니 必不能也요 雖使聞是言이라도 亦必不能信用也리니 夫過而能改와 聞善而能用과 克己以從義는 唯剛明者能之라 在他卦엔 九居四 其失이 未至如此之甚이로되 在夬而居柔일새 其害大矣니라

【本義】 以陽居陰하여 不中不正하여 居則不安하고 行則不進하니 若不與衆陽競進而安出其後면 則可以亡其悔라 然當決之時하여 志在上進하여 必不能也니 占者聞其言而信이면 則轉凶而吉矣리라 牽羊者는 當其前則不進이요 縱之使前而隨其後면 則可以行矣라

象曰 其行次且는 位不當也요 聞言不信은 聰不明也라

【傳】 九處陰은 位不當也라 以陽居柔하여 失其剛決이라 故不能強進하여 其行次且라 剛然後能明이니 處柔則遷하여 失其正性이니 豈復有明也리요 故聞言而不能信者는 蓋其聰聽之不明也라

九五는 覓陸夬夬면 中行에 无咎니라

【本義】 覓陸이니 夬夬호되 中行이면 无咎리라

【傳】 五雖剛陽中正으로 居尊位나 然切近於上六하니 上六은 說體而卦獨一陰이니 陽之所比也라 五爲決陰之主而反比之면 其咎大矣라 故必決其決을 如覓陸然이면 則於其中行之德에 爲无咎也니 中行은 中道也라 覓陸은 今所謂馬齒覓이 是也라 曝之難乾하여 感陰氣之多者也요 而脆易折하니 五若如覓陸雖感於陰而決斷之易면 則於中行에 无過咎矣요 不然則失其中正也라 感陰多之物에 覓陸이 爲易斷이라 故取爲象하니라

【本義】 覓陸은 今馬齒覓이니 感陰氣之多者라 九五當決之時하여

爲決之主어늘 而切近上六之陰하니 如覓陸然하여 若決而決之호되 而又不爲過暴하여 合於中行이면 則无咎矣니 戒占者當如是也라

象曰 中行无咎나 中未光也라

【傳】 卦辭에 言夬夬則於中行為无咎矣어늘 象復盡其義하여 云中未光也라하니라 夫人心正意誠이라야 乃能極中正之道而充實光輝어늘 五心有所比하니 以義之不可而決之하여 雖行於外엔 不失中正之義하여 可以无咎나 然於中道에 未得爲光大也라 蓋人心一有所欲이면 則離道矣니 夫子於此에 示人之意 深矣로다

【本義】 程傳備矣로다

44. 姤☱☰

巽下乾上

下卦는 巽卦☱이고 上卦는 乾卦☰이다.

【傳】 姤는 序卦에 夬는 決也니 決必有遇라 故受之以姤하니 姤는 遇也라하니라 決은 判也니 物之決判則有遇合이니 本合則何遇리오 姤所以次夬也라 爲卦 乾上巽下하니 以二體言之하면 風行天下하니 天之下者는 萬物也라 風之行에 无不經觸하니 乃遇之象이요 又一陰始生於下하니 陰與陽遇也라 故爲姤라

姤는 女壯이니 勿用取女니라

【本義】 女壯하니

【傳】 一陰始生하니 自是而長하여 漸以盛大면 是女之將長壯也라 陰長則陽消요 女壯則男弱이라 故戒勿用取如是之女라 取女者는 欲其柔和順從하여 以成家道어늘 姤乃方進之陰이니 漸壯而敵陽者라 是以不可取也라 女漸壯則失男女之正하여 家道敗矣리라 姤雖一陰甚微나 然有漸壯之道하니 所以戒也라

【本義】 姤는 遇也라 決盡則爲純乾四月之卦요 至姤然後一陰을 可見而爲五月之卦라 以其本非所望而卒然值之하여 如不期而遇者라 故爲遇라 遇已非正이요 又一陰而遇五陽하니 則女德不貞而壯之甚也니 取以自配면 必害乎陽이라 故其象占如此라

彖曰 姤는 遇也니 柔遇剛也라

【傳】 姤之義는 遇也니 卦之爲姤는 以柔遇剛也일새라 一陰方生하

여 始與陽相遇也라

【本義】 釋卦名이라

勿用取女는 不可與長也일새라

【傳】 一陰旣生하여 漸長而盛하니 陰盛則陽衰矣라 取女者는 欲長久而成家也어늘 此漸盛之陰은 將消勝於陽하니 不可與之長久也라 凡女子, 小人, 夷狄은 勢苟漸盛이면 何可與久也리오 故戒勿用取如是之女하니라

【本義】 釋卦辭라

天地相遇하니 品物이 咸章也요

【傳】 陰始生於下하여 與陽相遇하니 天地相遇也라 陰陽不相交遇면 則萬物不生이요 天地相遇면 則化育庶類하여 品物咸章하니 萬物章明也라

【本義】 以卦體言이라

剛遇中正하니 天下에 大行也니

【傳】 以卦才言也라 五與二皆以陽剛으로 居中與正하니 以中正相遇也라 君得剛中之臣하고 臣遇中正之君하여 君臣이 以剛陽遇中正이면 其道可以大行於天下矣리라

【本義】 指九五라

姤之時義 大矣哉라

【傳】 贊姤之時與姤之義至大也라 天地不相遇則萬物不生이요 君臣不相遇則政治不興이요 聖賢不相遇則道德不亨이요 事物不相

遇則功用不成이니 姤之時與義皆甚大也라

【本義】 幾微之際라 聖人所謹이니라

象曰 天下有風이 姤니 后以하여 施命誥四方하나니라

【傳】 風行天下에 无所不周하니 爲君后者 觀其周徧之象하여 以施其命令하여 周誥四方也라 風行地上과 與天下有風은 皆爲周徧庶物之象이로되 而行於地上하여 徧觸萬物則爲觀이니 經歷觀省之象也요 行於天下하여 周徧四方則爲姤니 施發命令之象也라 諸象에 或稱先王하고 或稱后하고 或稱君子大人하니 稱先王者는 先王은 所以立法制니 建國, 作樂, 省方, 勅法, 閉關, 育物, 享帝 皆是也요 稱后者는 后王之所爲也니 財成天地之道, 施命誥四方이 是也라 君子則上下之通稱이요 大人者는 王公之通稱이라

初六은 繫于金柅면 貞이 吉하고 有攸往이면 見凶하리니 羸豕孚 蹢躅하나니라

【本義】 繫于金柅니 貞이면

【傳】 姤는 陰始生而將長之卦니 一陰生則長而漸盛이라 陰長則陽消하니 小人道長也니 制之를 當於其微而未盛之時라 柅는 止車之物이니 金爲之면 堅強之至也라 止之以金柅而又繫之는 止之固也니 固止하여 使不得進이면 則陽剛貞正之道吉也요 使之進往이면 則漸盛而害於陽이니 是見凶也라 羸豕孚蹢躅은 聖人重爲之戒하여 言陰雖甚微나 不可忽也라 豕는 陰躁之物이라 故以爲況이라 羸弱之豕는 雖未能強猛이나 然其中心은 在乎蹢躅하니 蹢躅은 跳躑也라 陰微而在下하니 可謂羸矣나 然其中心은 常在乎[一无乎字]消陽也라 君子

小人異道하니 小人은 雖微弱之時라도 未嘗無害君子之心하니 防於微則無能爲矣리라

【本義】 柅는 所以止車어늘 以金爲之하니 其剛可知라 一陰始生하니 靜正則吉이요 往進則凶이라 故以二義戒小人하여 使不害於君子 則有吉而無凶이라 然其勢不可止也라 故以羸豕躅躅으로 曉君子하여 使深爲之備云이라

象曰 繫于金柅는 柔道牽也일새라

【傳】 牽者는 引而進也라 陰始生而漸進은 柔道方牽也니 繫之于金柅는 所以止其進也라 不使進則不能消正道니 乃貞吉也라

【本義】 牽은 進也니 以其進故로 止之라

九二는 包有魚면 无咎하리니 不利賓하니라

【本義】 包有魚니 无咎어니와

【傳】 姤는 遇也니 二與初密比하니 相遇者也라 在他卦則初正應於四어니와 在姤則以遇爲重이라 相遇之道는 主於專一이니 二之剛中이 遇固以誠이나 然初之陰柔로 群陽在上而又有所應者하니 其志所求也라 陰柔之質은 鮮克貞固하니 二之於初에 難得其誠心矣니 所遇不得其誠心이면 遇道之乖也라 包者는 苴裹也요 魚는 陰物之美者라 陽之於陰에 其所悅美라 故取魚象이라 二於初에 若能固畜之를 如包苴之有魚면 則於遇에 爲无咎矣라 賓은 外來者也라 不利賓은 包苴之魚를 豈能及賓이리오 謂不可更及外人也라 遇道當專一이니 二則雜矣니라

【本義】 魚는 陰物이라 二與初遇는 爲包有魚之象이라 然制之在己라 故猶可以无咎어니와 若不制而使遇於衆이면 則其爲害廣矣라 故

其象占如此 하나라

象曰 包有魚는 義不及賓也라

【傳】 二之遇初에 不可使有二於外니 當如包苴之有魚라 包苴之魚는 義不及於賓客也라

九四는 包无魚니 起凶하리라

【傳】 包者는 所裹畜也요 魚는 所美也라 四與初 爲正應 하나 當相遇者也로되 而初已遇於二矣 하여 失其所遇 하나 猶包之无魚 하여 亡其所有也라 四當姤遇之時 하여 居上位而失其下 하나 下之離는 由己之失德也라 四之失者는 不中正也니 以不中正而失其民은 所以凶也라 曰 初之從二는 以比近也니 豈四之罪乎아 曰 在四而言 하면 義當有咎 하나 不能保其下는 由失道也라 豈有上不失道而下離者乎아 遇之道는 君臣, 民主, 夫婦, 朋友 皆在焉 하나 四以下睽라 故로 主民而言 이라 爲上而下離면 必有凶變이라 起者는 將生之謂니 民心旣離면 難將作矣라

【本義】 初六正應이 已遇於二而不及於己라 故其象占如此 하나라

象曰 无魚之凶은 遠民也일새라

【傳】 下之離는 由己致之라 遠民者는 己遠之也니 爲上者 有以使之離也라

【本義】 民之去己는 猶己遠之라

九五는 以杞包瓜니 含章이면 有隕自天이리라

【傳】 九五下亦无應 하나 非有遇也로되 然得遇之[一有之字]道라

故終必有遇라 夫上下之遇는 由相求也라 杞는 高木而葉大하니 處高體大而可以包物者는 杞也요 美實之在下者는 瓜也니 美而居下者는 側微之賢之象也라 九五尊居君位而下求賢才하니 以至高而求至下는 猶以杞葉而包瓜니 能自降屈如此하고 又其內蘊中正之德하여 充實章美하니 人君如是면 則无有不遇所求者也라 雖屈己求賢이라도 若其德不正이면 賢者不屑也라 故必含蓄章美하여 內積至誠이면 則有隕自天矣니 猶云自天而降이니 言必得之也라 自古로 人君至誠降屈하여 以中正之道로 求天下之賢이면 未有不遇者也라 高宗이 感於夢寐하고 文王이 遇於漁釣는 皆由是道也라

【本義】 瓜는 陰物之在下者니 甘美而善潰하고 杞는 高大堅實之木也라 五以陽剛中正으로 主卦於上而下防始生必潰之陰하여 其象如此라 然陰陽迭勝은 時運之常이니 若能含晦章美하여 靜以制之면 則可以回造化矣라 有隕自天은 本无而旣有之象也라

象曰 九五含章은 中正也요

【傳】 所謂含章은 謂其含蘊[一无蘊字] 中正之德也니 德充實則成章而有輝光이라

有隕自天은 志不捨命也일새라

【傳】 命은 天理也요 捨는 違也라 至誠中正으로 屈己求賢하여 存志合於天理하니 所以有隕自天이니 必得之矣리라

45. 萃

坤下兌上

下卦는 坤卦 이고, 上卦는 兌卦 이다.

【傳】 萃는 序卦에 姤者는 遇也니 物相遇而后聚라 故受之以萃하니 萃者는 聚也라 하니라 物相會遇則成群하니 萃所以次姤也라 爲卦 兌上坤下하니 澤上於地는 水之聚也라 故爲萃라 不言澤在地上而云澤上於地는 言上於地면 則爲方聚之義也일새라

萃는 (亨)王假(格)有廟니

【傳】 王者萃聚天下之道 至於有廟면 極[一无極字]也라 群生至衆也로되 而可一其歸仰하며 人心莫知其鄉(向)也로되 而能致其誠敬하며 鬼神之不可度也로되 而能致其來格이라 天下萃合人心, 總攝衆志之道 非一이나 其至大莫過於宗廟라 故王者萃天下之道 至於有廟면 則萃道之至也라 祭祀之報는 本於人心하니 聖人制禮以成其德耳라 故豺獾能祭하니 其性然也라 萃下有亨字하니 羨文也라 亨字自在下하니 與渙不同이라 渙則先言卦才하고 萃乃先言卦義하니 象辭에 甚明이라

利見大人하니 亨하니 利貞하니라

【本義】 亨하고 利貞하니

【傳】 天下之聚에 必得大人以治之니 人聚則亂하고 物聚則爭하고 事聚則紊하니 非大人治之면 則萃所以致爭亂也라 萃以不正이면 則人聚爲苟合이요 財聚爲悖入이니 安得亨乎아 故利貞이니라

用大牲이 吉하니 利有攸往하니라

【本義】 吉하고

【傳】 萃者는 豊厚之時也니 其用宜稱이라 故用大牲吉이라 事莫重於祭라 故以祭享而言하니 上交鬼神하고 下接民物에 百用莫不皆[一作當]然이라 當萃之時하여 而交物以厚면 則是享豐富之吉也니 天下莫不同其富樂矣라 若時之[一无之字]厚而交物以薄이면 乃不享其豐美니 天下莫之與而悔吝生矣리라 蓋隨時之宜하여 順理而行이라 故象云順天命也라하니라 夫不能有爲者는 力之不足也어니와 當萃之時라 故利有攸往이라 大凡興工(功)立事는 貴得可爲之時하여 萃而後用이니 是動而有裕니 天理然也라

【本義】 萃는 聚也라 坤順兌說하고 九五剛中而二應之하며 又爲澤上於地하여 萬物萃聚之象이라 故爲萃라 亨字는 衍文이라 王假有廟는 言王者可以至乎宗廟之中이니 王者卜祭之吉占也라 祭義曰 公假于太廟是也라 廟는 所以聚祖考之精神이요 又人必能聚己之精神이면 則可以至于廟而承祖考也라 物旣聚면 則必見大人而後可以得亨이라 然又必利於正이니 所聚不正이면 則亦不能亨也라 大牲必聚而後有요 聚則可以有所往이니 皆占吉而有戒之辭라

彖曰 萃는 聚也니 順以說하고 剛中而應이라 故로 聚也니라

【傳】 萃之義는 聚也니 順以[一作而]說은 以卦才言也라 上說而下順은 爲上以說道使民而順於人心하고 下說上之政令而順從於上이니 旣上下順說하며 又陽剛이 處中正之位而下有應助하니 如此故能聚也라 欲天下之萃인댄 才非如是면 不能也라

【本義】 以卦德卦體로 釋卦名義라

王假有廟는 致孝享也요

【傳】 王者萃人心之道 至於建立宗廟는 所以致其孝享之誠也라
祭祀는 人心之所自盡也라 故萃天下之心者 无如孝享이니 王者萃
天下之道 至於有廟則其極也라

利見大人亨은 聚以正也일새요

【傳】 萃之時에 見大人則能亨은 蓋聚以正道也라 見大人則其聚
以正道니 得其正則亨矣라 萃不以正이면 其能亨乎아

用大牲吉利有攸往은 順天命也니

【傳】 用大牲은 承上有廟之文하여 以享祀而言이니 凡事莫不如是
라 豐聚之時에는 交於物者當厚니 稱其宜也라 物聚而力贍이면 乃可
以有爲라 故利有攸往이니 皆天理然也라 故云順天命也라 하니라

【本義】 釋卦辭라

觀其所聚而天地萬物之情을 可見矣리라

【傳】 觀萃之理하면 可以見天地萬物之情也라 天地之化育과 萬
物之生成이 凡有者皆聚也니 有无, 動靜, 終始之理 聚散而已라 故
觀其所以聚하면 則天地萬物之情을 可見矣라

【本義】 極言其理而贊之라

象曰 澤上於地 萃니 君子以하여 除戎器하여 戒不虞하나니라

【傳】 澤上於地 爲萃聚之象이니 君子觀萃象하여 以除治戎器하여
用戒備於不虞라 凡物之萃면 則有不虞度之事라 故衆聚則有爭하고

物聚則有奪하니 大率旣聚則多故矣라 故觀萃象而戒也라 除는 謂簡治也요 去弊惡也니 除而聚之는 所以戒不虞也라

【本義】 除者는 修而聚之之謂라

初六은 有孚나 不終이면 乃亂乃萃하릴새 若號하면 一握爲笑하리니 勿恤하고 往하면 无咎리라

【本義】 有孚호되 不終이라 乃亂乃萃니 若號하면 一握爲笑어니와

【傳】 初與四爲正應하니 本有孚以相從者也라 然當萃時하여 三陰聚處하여 柔无守正之節하니 若捨正應而從其類면 乃有孚而不終也라 乃亂은 惑亂其心也요 乃萃는 與其同類聚也라 初若守正不從하고 號呼以求正應이면 則一握笑之矣리라 一握은 俗語一團也니 謂衆[一有聚字]以爲笑也라 若能勿恤而往從剛陽之正應이면 則无過咎요 不然則入小人之群矣리라

【本義】 初六이 上應九四而隔於二陰하고 當萃之時하여 不能自守하니 是有孚而不終이니 志亂而妄聚也라 若呼號正應이면 則衆以爲笑어니와 但勿恤而往從正應이면 則无咎矣니 戒占者當如是也라

象曰 乃亂乃萃는 其志亂也일새라

【傳】 其心志爲同類所惑亂이라 故乃萃於群陰也라 不能固其守면 則爲小人所惑亂而失其正矣리라

六三은 萃如嗟如라 无攸利하니 往하면 无咎어니와 小吝하니라

【傳】 三은 陰柔不中正之人也니 求萃於人而人莫與라 求四則非其正應이요 又非其類니 是는 以不正으로 爲四所棄也요 與二則二自

以中正應五하니 是는 以不正으로 爲二所不與也라 故欲[一无欲字] 萃如면 則爲人棄絶而嗟如하니 不獲萃而嗟恨也라 上下皆不與하여 无所利也로되 唯往而從上六이면 則得其萃하니 爲无咎也라 三與上은 雖非陰陽正應이나 然萃之時에 以類相從하니 皆以柔居一體之上 하며 又皆无與하고 居相應之地하며 上復處說順之極이라 故得其萃而 无咎也라 易道變動无常하니 在人識之라 然而小吝은 何也오 三始求 萃於四與二라가 不獲而後에 往從上六하니 人之動爲如此면 雖得所 求나 亦可小羞吝也라

【本義】 六三이 陰柔不中不正하고 上无應與하여 欲求萃於近而不 得이라 故嗟如而无所利라 唯往從於上이면 可以无咎나 然不得其萃 하여 困然後往하고 復得陰極无位之爻하니 亦可小羞矣라 戒占者當 近捨不正之強援하고 而遠結正應之窮交면 則无咎也라

象曰 往无咎는 上이 巽也일새라

【傳】 上居柔說之極하니 三往而无咎者는 上六이 巽順而受之也일 새라

九五는 萃有位하고 无咎하나 匪孚어든 元永貞이면 悔亡하리라

【本義】 萃有位라 无咎나

【傳】 九五居天下之尊하여 萃天下之衆而君臨之하니 當正其位修 其德이라 以陽剛으로 居尊位하여 稱其位矣하니 爲有其位矣[一作也] 요 得中正之道하니 无過咎也라 如是而有不信而未歸者어든 則當自 反하여 以修其元永貞之德이면 則无思不服而悔亡矣리라 元永貞者 는 君之德이니 民所歸也라 故比天下之道와 與萃天下之道 皆在此 三者라 王者既有其位하고 又有其德하여 中正无過咎로되 而天下尙

有未信服歸附者는 蓋其道未光大也일새니 元永貞之道 未至也니 在修德以來之라 如苗民逆命에 帝乃誕敷文德하시니 舜德이 非不至也니 蓋有遠近昏明之異라 故其歸有先後하니 既有未歸면 則當修德也니 所謂德은 元永貞之道也라 元은 首也요 長也니 爲君德이 首出庶物하여 君長群生하여 有尊大之義焉하고 有主統之義焉하며 而又恒永貞固면 則通於神明하고 光於四海하여 无思不服矣리니 乃无匪孚而其悔亡也라 所謂悔는 志之未光과 心之未慊也라

【本義】 九五剛陽中正으로 當萃之時而居尊하니 固无咎矣나 若有未信이면 則亦修其元永貞之德而悔亡矣니 戒占者當如是也라

象曰 萃有位는 志未光也일새라

【傳】 象舉爻上句라 王者之志는 必欲誠信著於天下하여 有感必通하여 含生之類 莫不懷歸하니 若尚有匪孚면 是其志之未光大也라

【本義】 未光은 謂匪孚라

46. 升

巽下坤上

下卦는 巽卦 이고 上卦는 坤卦 이다.

【傳】 升은 序卦에 萃者는 聚也니 聚而上者를 謂之升이라 故受之以升이라하니라 物之積聚而益高大는 聚而上也라 故爲升이니 所以次於萃也라 爲卦 坤上巽下하여 木在地下하니 爲地中生木이라 木生地中하여 長而益高는 爲升之象也라

升은 元亨하니 用見大人하되 勿恤하고 南征하면 吉하리라

【傳】 升者는 進而上也니 升進[一作進升]則有亨義요 而以卦才之善이라 故元亨也라 用此道하여 以見大人하되 不假憂恤하고 前進則吉也라 南征은 前進也라

【本義】 升은 進而上也라 卦自解來하여 柔上居四하여 內巽外順하고 九二剛中而五應之라 是以其占如此라 南征은 前進也라

彖曰 柔以時升하여

【本義】 以卦變으로 釋卦名이라

巽而順하고 剛中而應이라 是以大亨하니라

【傳】 以二體言이니 柔升은 謂坤上行也라 巽旣體卑而就下하고 坤乃順時而上은 升以時也니 謂時當升也라 柔旣上而成升이면 則下巽而上順이니 以巽順之道升이면 可謂時矣라 二以剛中之道應於五하고 五以中順之德應於二하여 能巽而順하고 其升以時라 是以元亨也

라 象文에 誤作大亨 하니 解在大有卦 하니라

【本義】 以卦德卦體로 釋卦辭라

用見大人勿恤은 有慶也요

【傳】 凡升之道는 必由大人이니 升於位則由王公이요 升於道則由 聖賢이라 用巽順剛中之道하여 以見大人이면 必遂其升이니 勿恤은 不 憂其不遂也라 遂其升이면 則己之[一作有]福慶이요 而福慶及物也 라

南征吉은 志行也라

【傳】 南은 人之所向이니 南征은 謂前進也라 前進則遂其升而得 行其志 하니 是以吉也라

象曰 地中生木이 升이니 君子以하여 順德하여 積小以高大 하니라 라

【本義】 順(慎)德하여

【傳】 木生地中하여 長而上升이 爲升之象이라 君子觀升之象하여 以順修其德하여 積累微小하여 以至高大也라 順則可進이요 逆乃退 也니 萬物之進이 皆以順道也라 善不積이면 不足以成名이요 學業之 充實과 道德之崇高가 皆由積累而至라 積小하여 所以成高大는 升之 義也라

【本義】 王肅本에 順作慎하고 今按他書 권대 引此에 亦多作慎 하니 意尤明白 하니 蓋古字通用也라 說見上篇蒙卦 하니라

九二는 孚乃利用禴이니 无咎리라

【傳】 二陽剛而在下하고 五陰柔而居上하니 夫以剛而事柔하고 以陽而從陰은 雖有時而然이나 非順道也며 以暗而臨明하고 以剛而事弱하여 若黽勉於事勢면 非誠服也니 上下之交不以誠이면 其可以 [一无以字] 久乎아 其可以有爲乎아 五雖陰柔나 然居尊位하고 二雖剛陽이나 事上者也니 當內存至誠하여 不假文飾於外니 誠積於中이면 則自不事外飾이라 故曰利用禴이라하니 謂尚誠敬也라 自古로 剛強之臣이 事柔弱之君에 未有不爲矯飾者也라 禴은 祭之簡質者也라 云孚乃是 謂既孚라야 乃宜不用文飾하고 專以其誠感通於上也니 如是則得无咎라 以剛強之臣而事柔弱之君하고 又當升之時하니 非誠意相交면 其能免於咎乎아

【本義】 義見萃卦하니라

象曰 九二之孚는 有喜也라

【傳】 二能以孚誠事上이면 則不唯爲臣之道无咎而已라 可以行剛中之道하여 澤及天下하니 是有喜也라 凡象에 言有慶者는 如是則有福慶及於物也요 言有喜者는 事既善而又 [一无又字] 有可喜也라 如大畜童牛之牝元吉을 象云有喜라하니 蓋牝於童則易하고 又免強制之難하니 是有可喜也라

九三은 升虛邑이로다

【傳】 三以陽剛之才로 正而且巽하고 上皆順之하며 復有援應 [一作者] 하니 以是而升이면 如入无人之邑이니 孰禦哉리오

【本義】 陽實陰虛而坤有國邑之象이라 九三이 以陽剛으로 當升時而進臨於坤이라 故其象占如此하니라

象曰 升虛邑은 无所疑也라

【傳】 入无人之邑하여 其進이 无疑阻也라

六四는 王用亨于岐山이면 吉하고 无咎하리라

【本義】 王用亨(享)于岐山이니

【傳】 四柔順之才로 上順君之升하고 下順下之進하며 己則止其所焉하니 以陰居柔하고 陰而在下는 止其所也라 昔者文王之居岐山之下에 上順天子而欲致之有道하고 下順天下之賢而使之升進하며 己則柔順謙恭하여 不出其位하여 至德如此하니 周之王業이 用是而亨也라 四能如是면 則亨而吉하고 且无咎矣리라 四之才固自善矣어늘 復有无咎之辭는 何也오 曰 四之才雖善이나 而其位當戒也일새라 居近君之位하고 在升之時하여 不可復升하니 升則凶咎可知라 故云如文王則吉而无咎也라 然處大臣之位하여 不得无事於升하니 當上升其君之道하고 下升天下之賢하며 己則止其分焉이니 分雖當止나 而德則當升也요 道則當亨也라 盡斯道者는 其唯文王乎인저

【本義】 義見隨卦하니라

象曰 王用亨于岐山은 順事也라

【傳】 四居近君之位而當升時하여 得吉而无咎者는 以其有順德也일새라 以柔居坤은 順之至也니 文王之亨于岐山은 亦以順時而已라 上順於上하고 下順乎下하며 己順處其義라 故云順事也라

【本義】 以順而升은 登祭于山之象이라

六五는 貞이라야 吉하리니 升階로다

【本義】 貞하면 吉하여 升階리라

【傳】 五以下有剛中之應이라 故能居尊位而吉이라 然質本陰柔하니 必守貞固라야 乃得其吉也라 若不能貞固면 則信賢不篤하고 任賢不終하리니 安能吉也리오 階는 所由而升也라 任剛中之賢하여 輔之而升이 猶登進自階니 言有由而易也라 指言九二正應이나 然在下之賢이 皆用升之階也니 能用賢則彙升矣리라

【本義】 以陰居陽하여 當升而居尊位하니 必能正固면 則可以得吉而升階矣리라 階는 升之易者라

象曰 貞吉升階는 大得志也리라

【傳】 倚任賢才而能貞固하니 如是而升이면 可以致天下之大治하리니 其志可大得也라 君道之升[一作興]은 患无賢才之助爾니 有助則猶自階而升也라

47. 困

震下兌上

下卦는 坎卦 이고 上卦는 兌卦 이다.

【傳】 困은 序卦에 升而不已면 必困이라 故受之以困이라하니라 升者는 自下而上이니 自下升上은 以力進也니 不已면 必困矣라 故升之後에 受之以困也니 困者는 憊乏之義라 爲卦 兌上而坎下하니 水居澤上이면 則澤中有水也어늘 乃在澤下하니 枯涸无水之象이니 爲困乏之義라 又兌以陰在上하고 坎以陽居下하며 與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中하니 皆陰柔揜於陽剛이니 所以爲困也라 君子爲小人所揜蔽는 窮困之時也라

困은 亨하고 貞하니 大人이라 吉하고 无咎하니 有言이면 不信하리라

【本義】 貞大人이라

【傳】 如卦之才면 則困而能亨이요 且得貞正하니 乃大人處困之道也라 故能吉而无咎라 大人處困엔 不唯其道自吉이라 樂天安命[一作知命 一作安義]하니 乃不失其吉也라 況隨時善處하여 復有裕乎아 有言不信은 當困而言이면 人誰信之리오

【本義】 困者는 窮而不能自振之義라 坎剛이 爲兌柔所揜하고 九二爲二陰所揜하고 四五爲上六所揜하니 所以爲困이라 坎險兌說하니 處險而說은 是身雖困而道則亨也라 二五剛中이라 又有大人之象하니 占者處困能亨이면 則得其正矣니 非大人이면 其孰能之리오 故曰 貞이요 又曰大人者는 明不正之小人은 不能當也라 有言不信은 又戒以當務晦默이요 不可尙口하여 益取困窮이라

象曰 困은 剛揜也니

【傳】 卦所以爲困은 以剛爲柔所掩蔽也일새라 陷於下而掩於上은 所以困也니 陷亦掩也라 剛陽君子而爲陰柔小人所掩蔽하니 君子之道 困窒之時也라

【本義】 以卦體로 釋卦名이라

險以說하여 困而不失其所亨하니 其唯君子乎인저

【傳】 以卦才로 言處困之道也라 下險而上說은 爲處險而能說이니 雖在困窮艱險[一作險艱]之中이나 樂天安義하여 自得其說樂也라 時雖困也나 處不失義면 則其道自亨이니 困而不失其所亨也라 能如是者는 其唯君子乎인저 若時當困而反亨이면 身雖亨이나 乃其道之困也라 君子는 大人通稱이라

貞大人吉은 以剛中也요

【傳】 困而能貞은 大人所以吉也니 蓋其以剛中之道也니 五與二是也라 非剛中이면 則遇困而失其正矣리라

有言不信은 尚口乃窮也라

【傳】 當困而言이면 人所不信이니 欲以口免困이면 乃所以致窮也라 以說處困이라 故有尚口之戒하니라

【本義】 以卦德卦體로 釋卦辭라

象曰 澤无水困이니 君子以하여 致命遂志하나니라

【傳】 澤无水는 困乏之象也라 君子當困窮之時하여 旣盡其防慮

之道而不得免이면 則命也니 當推致其命하여 以遂其志라 知命之當然也인댄 則窮塞禍患에 不以動其心하고 行吾義而已니 苟不知命이면 則恐懼於險難하고 隕穫於窮厄하여 所守亡矣리니 安能遂其爲善之志乎아

【本義】 水下漏면 則澤上枯라 故曰澤无水라하니라 致命은 猶言授命이니 言持以與人而不之有也니 能如是면 則雖困而亨矣리라

九二是 困于酒食이나 朱紱이 方來하리니 利用亨(享)祀니 征이면 凶하니 无咎니라

【本義】 困于酒食이나 朱紱이 方來니 利用享祀요 征이면 凶커니와 无咎니라

【傳】 酒食은 人所欲而所以施惠也라 二以剛中之才而處困之時 하니 君子安其所遇하여 雖窮厄險難이나 无所動其心하여 不恤其爲困也 하나니 所困者는 唯困於所欲耳라 君子之所欲者는 澤天下之民하여 濟天下之困也니 二未得遂其欲, 施其惠라 故爲困于酒食也라 大人君子懷其道而困於下인댄 必得有道之君求而用之然後에 能施其所蘊이라 二以剛中之德으로 困於下 하니 上有九五剛中之君하여 道同德合하여 必來相求라 故云朱紱方來라하니 方來는 方且來也라 朱紱은 王者之服으로 蔽膝也니 以行來爲義라 故以蔽膝言之하니라 利用享祀는 享祀는 以至誠通神明也라 在困之時엔 利用至誠하여 如享祀然이니 其德旣誠[一作成]이면 自能感通於上이라 自昔賢哲이 困於幽遠而德卒升聞하여 道卒爲用者는 唯自守至誠而已라 征凶无咎는 方困之時에 若不至誠安處以俟命하고 往而求之면 則犯難得凶하리니 乃自取也라 將誰咎乎아 不度時而征이면 乃不安其所니 爲困所動也

라 失剛中之德하여 自取凶悔하니 何所怨咎리오 諸卦二五 以陰陽相應而吉이로되 唯小畜與困은 乃厄於陰이라 故同道相求하니 小畜은 陽爲陰所畜이요 困은 陽爲陰所揜也일새니라

【本義】 困于酒食은 厭飫苦惱之意라 酒食은 人之所欲이나 然醉飽過宜면 則是反爲所困矣라 朱紱方來는 上應之也라 九二有剛中之德以處困時하여 雖无凶害나 而反困於得其所欲之多라 故其象如此而其占이 利以享祀하니 若征行則非其時라 故凶而於義爲无咎也라

象曰 困于酒食은 中이라 有慶也리라

【傳】 雖困于所欲하여 未能施惠於人이나 然守其剛中之德이면 必能致亨而有福慶也라 雖使時未亨通이라도 守其中德이면 亦君子之道亨이니 乃有慶也라

六三은 困于石하며 據于蒺藜라 入于其宮이라도 不見其妻니 凶토다

【傳】 六三이 以陰柔不中正之質로 處險極而用剛이라 居陽은 用剛也니 不善處困之甚者也라 石은 堅重難勝之物이요 蒺藜는 刺[一无刺字]不可據之物이라 三以剛險而上進이면 則二陽在上하여 力不能勝하고 堅不可犯하여 益自困耳니 困于石也요 以不善之德으로 居九二剛中之上하여 其不安이 猶藉刺하니 據于蒺藜也라 進退旣皆益困이면 欲安其所나 益不能矣[一作也]라 宮은 其居所安也요 妻는 所安之主也니 知進退之不可而欲安其居면 則失其所安矣라 進退與處皆不可하여 唯死而已니 其凶을 可知라 繫辭曰 非所困而困焉하니

名必辱이요 非所據而據焉하니 身必危로다 旣辱且危하여 死期將至하니 妻其可得見耶아하니라 二陽은 不可犯也어늘 而犯之以取困하니 是非所困而困也니 名辱은 其事惡也라 三在二上하니 固爲據之나 然苟能謙柔以下之면 則无害矣어늘 乃用剛險以乘之하니 則不安而取困이 如據蒺藜也라 如是면 死期將至하리니 所安之主를 可得而[一无而字]見乎아

【本義】 陰柔而不中正이라 故有此象而其占則凶이라 石은 指四요 蒺藜는 指二요 宮은 謂三而妻則六也니 其義則繫辭備矣니라

象曰 據于蒺藜는 乘剛也일새요 入于其宮不見其妻는 不祥也라

【傳】 據于蒺藜는 謂乘九二之剛하여 不安이 猶藉刺也라 不祥者는 不善之徵이니 失其所安者는 不善之效라 故云不見其妻不祥也라하니라

九四는 來徐徐는 困于金車일새니 吝하나 有終이리라

【傳】 唯力不足이라 故困이니 亨困之道는 必由援助라 當困之時하여 上下相求는 理當然也라 四與初爲正應이니 然四以不中正處困하여 其才不足以濟人之困이요 初比二하니 二有剛中之才하여 足以拯困이니 則宜爲初所從矣라 金은 剛也요 車는 載物者也니 二以剛在下載已라 故謂之金車라 四欲從初而阻於二라 故其來遲疑而徐徐하니 是困于金車也라 己之所應이 疑其少己而之他하여 將從之면 則猶豫不敢遽前하니 豈不可羞吝乎아 有終者는 事之所歸者正也라 初四正應이니 終必相從也라 寒士之妻와 弱國之臣이 各安其正而已니 苟擇

勢而從이면 則惡之大者니 不容於世矣리라 二與四皆以陽居陰이로되
而二以剛中之才하니 所以能濟困也라 居陰者는 尚柔也요 得中者는
不失剛柔之宜也라

【本義】 初六은 九四之正應이나 九四處位不當하여 不能濟物이요
而初六이 方困於下하며 又爲九二所隔이라 故其象如此라 然邪不勝
正이라 故其占이 雖爲可吝而必有終也라 金車爲九二象은 未詳하니
疑坎有輪象也라

象曰 來徐徐는 志在下也니 雖不當位나 有與也니라

【傳】 四應於[一无於字]初而隔於二하여 志在下求라 故徐徐而
來하니 雖居不當位하여 爲未善이나 然其正應相與라 故有終也라

九五는 劓刖이니 困于赤紱하나 乃徐有說하리니 利用祭祀니라

【傳】 截鼻曰劓니 傷於上也요 去足爲刖이니 傷於下也라 上下皆
揜於陰하여 爲其傷害하니 劓刖之象也라 五는 君位也니 人君之困은
由上下无與也라 赤紱은 臣下之服이니 取行來之義라 故以紱言이라
人君之困은 以天下不來也니 天下皆來則非困也라 五雖在困이나 而
有剛中之德하고 下有九二剛中之賢하여 道同德合하니 徐必相應而
來하여 共濟天下之困하리니 是는 始困而徐有喜說也라 利用祭祀는
祭祀之事는 必致其誠敬而後受福이라 人君在困時엔 宜念天下之困
하여 求天下之賢을 若祭祀然하여 致其誠敬[一作至誠]이면 則能致
天下之賢하여 濟天下之困矣리라 五與二同德而云上下无與는 何也
요 曰 陰陽相應者는 自然相應也니 如夫婦骨肉分定也요 五與二皆
陽爻니 以剛中之德同而相應은 相求而後合者也[一无者也]니 如
君臣朋友義合也라 方其始困에 安有上下之與리오 有與則非困이라

故徐合而後有[一无有字]說也라 二云享祀하고 五云祭祀는 大意則宜用至誠이라야 乃受福也라 祭與祀享은 泛言之則可通이요 分而言之하면 祭는 天神이요 祀는 地示이요 享은 人鬼라 五는 君位라 言祭하고 二는 在下라 言享하니 各以其所當用也라

【本義】 剝削者는 傷於上下니 下旣傷이면 則赤紱无所用而反爲困矣라 九五當困之時하여 上爲陰揜하고 下則乘剛이라 故有此象이라 然剛中而說體라 故能遲久而有說也라 占具象中하고 又利用祭祀하니 久當獲福이라

象曰 剝削은 志未得也요 乃徐有說은 以中直也요 利用祭祀는 受福也리라

【傳】 始爲陰揜은 无上下之與하여 方困未得志之時也요 徐而有說은 以中直之道로 得在下之賢하여 共濟於困也라 不曰中正은 與二合者는 云直이 乃宜也니 直은 比正에 意差緩이라 盡其誠意를 如祭祀然하여 以求天下之賢이면 則能[一无能字]亨天下之困而享受其福慶也라

48. 井 ䷯

巽下坎上

下卦는 巽卦 ䷸이고 上卦는 坎卦 ䷜이다.

【傳】 井은 序卦에 困乎上者는 必反下라 故受之以井이라하니라 承上升而不已必困爲言하니 謂上升不已而困이면 則必反於下也라 物之在下者 莫如井하니 井所以次困也라 爲卦 坎上巽下하니 坎은 水也며 巽之象則木也요 巽之義則入也라 木은 器之象이니 木入於水下而上乎水는 汲井之象也라

井은 改邑하되 不改井이니 无喪无得하며 往來井井하니

【本義】 不改井이라 无喪无得하여

【傳】 井之爲物은 常而不可改也라 邑은 可改而之他어니와 井은 不可遷也라 故曰改邑不改井이라하니라 汲之而不竭하고 存之而不盈은 无喪无得也요 至者皆得其用은 往來井井也라 无喪无得은 其德也常이요 往來井井은 其用也周니 常也, 周也는 井之道也라

汔至亦未繙井이니 羸其瓶이면 凶하니라

【本義】 汔至라도 亦未繙井하여서

【傳】 汔은 幾也요 繙은 綆也라 井은 以濟用爲功하니 幾至而未及用은 亦與未下繙於井으로 同也라 君子之道는 貴乎有成이니 所以五穀不熟은 不如萁稗요 掘井九仞而不及泉이면 猶爲棄井이요 有濟物之用而未及物이면 猶无有也라 羸敗其瓶而失之면 其用喪矣니 是以凶也라 羸는 毀敗也라

【本義】 井者는 穴地出水之處니 以巽木入乎坎水之下而上出其水라 故爲井이라 改邑不改井이라 故无喪无得而往者來者皆井其井也라 汔은 幾也요 繻은 綆也요 羸는 敗也라 汲井幾至라도 未盡綆而敗其瓶이면 則凶也라 其占은 爲事仍舊면 无得喪이요 而又當敬勉이니 不可幾成而敗也니라

象曰 巽乎水而上水井이니 井은 養而不窮也하니라

【本義】 以卦象으로 釋卦名義라

改邑不改井은 乃以剛中也요

【傳】 巽入於水下而上其水者井也라 井之養於物이 不有窮已 [一作无有窮也] 하여 取之而不竭하니 德有常也라 邑可改어니와 井不可遷은 亦其德之常也라 二五之爻 剛中之德이 其常乃如是하니 卦之才與義合也라

汔至亦未繻井은 未有功也요 羸其瓶이라 是以凶也라

【傳】 雖使幾至라도 旣未爲用이면 亦與未繻井同이라 井은 以濟用爲功하니 水出이라야 乃爲用이니 未出則何功也리오 瓶은 所以上水而致用也니 羸敗其瓶이면 則不爲用矣라 是以凶也라

【本義】 以卦體로 釋卦辭라 无喪无得往來井井兩句는 意與不改井同이라 故不復出이라 剛中은 以二五而言이라 未有功而敗其瓶하니 所以凶也라

象曰 木上有水井이니 君子以하여 勞民勸相하니라

【傳】 木承水而上之 [一作來]는 乃器汲水而出井之象이니 君子

觀井之象하고 法井之德하여 以勞徠其民而勸勉以相助之道也라 勞徠其民은 法井之用也요 勸民使相助는 法井之施也라

【本義】 木上有水하니 津潤上行은 井之象也라 勞民者는 以君養民이요 勸相者는 使民相養이니 皆取井養之義니라

九二는 井谷이라 射鮒요 甕敝漏로다

【傳】 二雖剛陽之才而居下하여 上无應而比於初하니 不上而下之象也라 井之道는 上行者也어늘 澗谷之水는 則旁出而就下하니 二居井而就下하여 失井之道하니 乃井而如谷也라 井上出이면 則養人而濟物[一作上出而養人濟物]이어늘 今乃下就污泥하여 注於鮒而已라 鮒는 或以爲蝦라하고 或以爲蟻라하니 井泥中微物耳라 射는 注也니 如谷之下流 注於鮒也라 甕敝漏는 如甕之破漏也라 陽剛之才는 本可以養人濟物이로되 而上无應援이라 故不能上而就下하니 是以로 无濟用之功하니 如水之在甕은 本可爲用이로되 乃破敝而漏之하여 不爲用也라 井之初二无功而不言悔咎는 何也오 曰 失則有悔요 過則爲咎어니와 无應援而不能成用하니 非悔咎乎인저 居二比初가 豈非過乎아 曰 處中은 非過也라 不能上은 由无援이요 非以比初也니라

【本義】 九二剛中하여 有泉之象이라 然上无正應하고 下比初六하여 功不上行이라 故其象如此하니라

象曰 井谷射鮒는 无與也일새라

【傳】 井은 以上出爲功하니 二는 陽剛之才로 本可濟用이로되 以下而上无應援이라 是以로 下比而射鮒하니 若上有與之者면 則當汲引而上하여 成井之功矣리라

九三은 井渫不食하여 爲我心惻하여 可用汲이니 王明하면 並受其福하리라

【本義】 爲我心惻하니 可用汲이라

【傳】 三以陽剛으로 居得其正하니 是有濟用之才者也요 在井下之上하니 水之清潔可食者也라 井은 以上爲用하니 居下는 未得其用也라 陽之性은 上이요 又志應上六하며 處剛而過中하여 汲汲於上進하니 乃有才用而切於施爲로되 未得其用하니 則如井之渫治清潔而不見食하여 爲心之惻怛也라 三이 居井之時하여 剛而不中이라 故切於施爲하니 異乎用之則行, 舍之則藏者也라 然明王用人에 豈求備也리오 故王明則受福矣라 三之才足以濟用하니 如井之清潔하여 可用汲而食也니 若上有明王이면 則當用之而得其效리라 賢才見用이면 則已得行其道요 君得享其功이요 下得被其澤이니 上下並受其福也라

【本義】 渫은 不停污也라 井渫不食而使人心惻하니 可用汲矣라 王明則汲井以及物而施者受者並受其福也라 九三이 以陽居陽하여 在下之上而未爲時用이라 故其象占如此하니라

象曰 井渫不食은 行을 惻也요 求王明은 受福也라

【本義】 行이 惻也요

【傳】 井渫治而不見食은 乃人有才知(智)而不見用이니 以不得行으로 爲憂惻也라 旣以不得行爲惻이면 則豈免有求也리오 故求王明而受福하니 志切於行也라

【本義】 行惻者는 行道之人이 皆以爲惻也라

六四는 井甃면 无咎리라

【本義】 井甃니

【傳】 四雖陰柔而處正하고 上承九五之君하니 才不足以廣施利物
이로되 亦可自守者也라 故能修治면 則得无咎라 甃는 砌累也니 謂修
治也라 四雖才弱하여 不能廣濟物之功이나 修治其事하여 不至於廢는
可也니 若不能修治하여 廢其養人之功이면 則失井之道하여 其咎大
矣라 居高位而得剛陽中正之君하니 但能處正承上하여 不廢其事하
면 亦可以免咎也니라

【本義】 以六居四하여 雖得其正이나 然陰柔不泉하니 則但能修治
요 而无及物之功이라 故其象爲井甃而占則无咎하니 占者能自修治
면 則雖无及物之功이나 而亦可以无咎矣리라

象曰 井甃无咎는 修井也일새라

【傳】 甃者는 修治於井也라 雖不能大其濟物之功이나 亦[一作
若]能修治[一有亦字]不廢也라 故无咎하니 僅能免咎而已라 若在
剛陽이면 自不至如是리니 如是則可咎矣라

九五는 井冽寒泉食이로다

【傳】 五以陽剛中正으로 居尊位하여 其才其德이 盡善盡美하니 井
冽寒泉食也라 冽은 謂甘潔也니 井泉은 以寒爲美라 甘潔之寒泉은
可爲人食也니 於井道에 爲至善也라 然而不言吉者는 井以上出爲
成功하니 未至於上이면 未及用也라 故至上而後에 言元吉하니라

【本義】 冽은 潔也라 陽剛中正하여 功及於物이라 故爲此象하니 占
者有其德이면 則契其象也리라

象曰 寒泉之食은 中正也일새라

【傳】 寒泉而可食은 井道之至善者也니 九五中正之德이 爲至善之義라

上六은 井收勿幕하고 有孚라 元吉이니라

【本義】 井收勿幕이니

【傳】 井은 以上出爲用하니 居井之上은 井道之成也라 收는 汲取也요 幕은 蔽覆也라 取而不蔽면 其利无窮하니 井之施 廣矣大矣라 有孚는 有常而不變也니 博施而有常은 大善之吉也라 夫[一作人]體井之用하여 博施而有常은 非大人이면 孰能이리오 他卦之終은 爲極爲變이로되 唯井與鼎은 終乃爲成功하니 是以吉也라

【本義】 收는 汲取也라 鼃氏云 收는 鹿盧收繙者也라하니 亦通이라 幕은 蔽覆也요 有孚는 謂其出有源而不窮也라 井은 以上出爲功而坎口不揜이라 故上六이 雖非陽剛이나 而其象如此라 然占者應之에 必有孚라야 乃元吉也라

象曰 元吉在上이 大成也라

【傳】 以大善之吉로 在卦之上하니 井道之大成也라 井은 以上爲成功이니라

49. 革

離下兌上

下卦는 離卦 이고 上卦는 兌卦 이다.

【傳】 革은 序卦에 井道는 不可不革이라 故受之以革이라하니라 井之爲物이 存之則穢敗하고 易之則清潔하니 不可不革者也라 故井之後에 受之以革也니라 爲卦 兌上離下하니 澤中有火也라 革은 變革也니 水火는 相息之物이니 水滅火하고 火涸水하여 相變革者也라 火之性은 上하고 水之性은 下하니 若相違行이면 則睽而已어늘 乃火在下하고 水在上하여 相就而相剋하니 相滅息者也니 所以爲革也라 又二女同居而其歸各異하여 其志不同하니 爲不相得也라 故爲革也라

革은 已日이라야 乃孚하리니 元亨하고 利貞하여 悔亡하니라

【傳】 革者는 變其故也니 變其故면 則人未能遽信이라 故必已日然後에 人心信從이라 元亨利貞悔亡은 弊壞而後革之니 革之는 所以致其通也라 故革之而可以大亨이요 革之而利於正道면 則可久而得去故之義하고 无變動之悔하니 乃悔亡也라 革而无甚益이라도 猶[一有有字]可悔也어늘 況反害乎아 古人所以重改作也라

【本義】 革은 變革也라 兌澤在上하고 離火在下하니 火然則水乾이요 水決則火滅하며 中少二女가 合爲一卦而少上中下하여 志不相得이라 故其卦爲革也라 變革之初에는 人未之信이라 故必已日而後信이요 又以其內有文明之德而外有和說之氣라 故其占이 爲有所更革이면 皆大亨而得其正하여 所革皆當而所革之悔亡也라 一有不正이면 則所革이 不信不通而反有悔矣리라

彖曰 革은 水火相息하며 二女同居하되 其志不相得이 曰革이라

【傳】 澤火는 相滅息하며 又二女志不相得이라 故爲革이라 息은 爲止息이요 又爲生息이니 物止而後有生이라 故爲生義라 革之相息은 謂止息也라

【本義】 以卦象으로 釋卦名義라 大略與睽相似나 然以相違而爲睽요 相息而爲革也라 息은 滅息也요 又爲生息之義하니 滅息而後生息也라

已日乃孚는 革而信之라

【傳】 事之變革에 人心豈能便信이리오 必終日而後孚라 在上者於改爲之際에 當詳告申命하여 至於已日하여 使人信之니 人心不信이면 雖強之行이라도 不能成也라 先王政令을 人心이 始以爲疑者有矣나 然其久也必信이니 終不孚而成善治者 未之有也니라

文明以說하여 大亨以正하니 革而當할새 其悔乃亡하니라

【傳】 以卦才로 言革之道也라 離爲文明이요 兌爲說이니 文明則理无不盡이요 事无不察이며 說則人心和順이라 革而能照察事理하고 和順人心이면 可致大亨而得貞正이니 如是면 變革이 得其至當이라 故悔亡也라 天下之事 革之不得其道면 則反致弊害라 故革有悔之道하니 唯革之至當이면 則新舊之悔 皆亡也라

【本義】 以卦德으로 釋卦辭라

天地革而四時成하며 湯武革命하여 順乎天而應乎人하니 革之時大矣哉라

【傳】 推革之道하여 極乎天地變易, 時運終始也라 天地陰陽이 推遷改易而成四時하니 萬物이 於是生長成終이 各得其宜하니 革而後四時成也라 時運旣終이면 必有革而新之者니 王者之興에 受命於天이라 故易世를 謂之革命이라 湯武之王이 上順天命하고 下應人心하니 順乎天而應乎人也라 天道變改와 世故[一作事]遷易은 革之至大也라 故贊之曰 革之時大矣哉라하니라

【本義】 極言而贊其大也라

象曰 澤中有火 革이니 君子以하여 治歷(曆)明時하나니라

【傳】 水火相息이 爲革이니 革은 變也라 君子觀變革之象하여 推日月星辰之遷易하여 以治歷數하여 明四時之序也라 夫變易之道는 事之至大와 理之至明과 跡之至著가 莫如四時하니 觀四時而順變革이면 則與天地合其序矣리라

【本義】 四時之變은 革之大者라

初九는 鞏用黃牛之革이니라

【傳】 變革은 事之大也니 必有其時, 有其位, 有其才하여 審慮而慎動而後에 可以无悔라 九는 以時則初也니 動於事初면 則无審慎之意而有躁易之象이요 以位則下也니 无時无援而動於下면 則有僭妄之咎而无體勢之重이요 以才則離體而陽也니 離性上而剛體健하여 皆速於動也라 其才如此하니 有爲則凶咎至矣리라 蓋剛不中而體躁에 所不足者는 中與順也니 當以中順自固而无妄動이면 則可也라 鞏은 局束也요 革은 所以包束이며 黃은 中色이요 牛는 順物이니 鞏用黃牛之革은 謂以中順之道自固하여 不妄動也라 不云吉凶은 何也요 曰妄動則有凶咎요 以中順自固則不革而已니 安得便有吉凶乎아

【本義】 雖當革時나 居初无應하여 未可有爲라 故爲此象이라 鞏은 固也라 黃은 中色이요 牛는 順物이며 革은 所以固物이니 亦取卦名而義不同也라 其占이 爲當堅確固守요 而不可以有爲니 聖人之於變革에 其謹如此시니라

象曰 鞏用黃牛는 不可以有爲也일새라

【傳】 以初九時位才 皆不可以有爲라 故當以中順自固也라

九三은 征이면 凶하니 貞厲할지니 革言이 三就면 有孚리라

【本義】 征이면 凶하고 貞이면 厲하니

【傳】 九三은 以剛陽爲下之上하고 又居離之上하여 而不得中하니 躁動於革者也라 在下而躁於變革하니 以是而行이면 則有凶也라 然居下之上하여 事苟當革이면 豈可不爲也리오 在乎守貞正而懷危懼하고 順從公論이면 則可行之不疑리라 革言은 (猶)[謂]當革之論이라 就는 成也, 合也니 審察當革之言하여 至於三而皆合이면 則可信也라 言重慎之至能如是면 則必得至當하여 乃有孚也니 已可信而衆所信也如此면 則可以革矣라 在革之時하여 居下之上하니 事之[一作有]當革을 若畏懼而不爲면 則失時爲害요 唯當慎重之至하여 不自任其剛明하고 審稽公論하여 至於三就[一作復]而後革之면 則无過矣리라

【本義】 過剛不中하고 居離之極하니 躁動於革者也라 故其占이 有征凶貞厲之戒라 然其時則當革이라 故至於革言三就면 則亦有孚而可革也라

象曰 革言三就어니 又何之矣리오

【傳】稽之衆論하여 至於三就면 事至當也라 又何之矣는 乃俗語更何往也라 如是而行이면 乃順理時行이요 非己之私意所欲爲也니 必得其宜矣리라

【本義】言已審이라

九四는 悔亡하니 有孚면 改命하여 吉하리라

【傳】九四는 革之盛也요 陽剛은 革之才也요 離下體而進上體는 革之時也요 居水火之際는 革之勢也요 得近君之位는 革之任也요 下无係[一有无字]應은 革之志也요 以九居四하여 剛柔相際는 革之用也라 四既具此하니 可謂當革之時也라 事之可悔而後革之니 革之而當이면 其悔乃亡也라 革之既當이면 唯在處之以至誠이라 故有孚則改命吉이라 改命은 改爲也니 謂革之也라 既事當而弊革하니 行之以誠하여 上信而下順이면 其吉可知니라 四非中正而至善은 何也요 曰 唯其處柔也라 故剛而不過하고 近而不逼하여 順承中正之君하니 乃中正之人也라 易之取義无常也하여 隨時而已니라

【本義】以陽居陰이라 故有悔라 然卦已過中하고 水火之際는 乃革之時而剛柔不偏하니 又革之用也니 是以悔亡이라 然又必有孚然後革이라야 乃可獲吉이니 明占者有其德而當其時하고 又必有信이라야 乃悔亡而得吉也라

象曰 改命之吉은 信志也일새라

【傳】改命而吉은 以上下信其志也니 誠既至면 則上下信矣[一作也]라 革之道는 以上下之信爲本이니 不當不孚면 則不信이라 當而不信이라도 猶不可行也어든 況不當乎아

九五는 大人이 虎變이니 未占에 有孚니라

【傳】九五以陽剛之才，中正之德으로 居尊位하니 大人也라 以大人之道로 革天下之事면 無不當也요 無不時也니 所過變化하고 事理炳著하여 如虎之文采라 故云虎變이라하니 龍虎는 大人之象也요 變者는 事物之變이라 曰虎는 何也오 曰 大人變之니 乃大人之變也라 以大人中正之道[一作德]로 變革之면 炳然昭著하여 不待占決하고 知其至當하여 而天下必信也니 天下蒙大人之革이면 不待占決하고 知其至當而信之也리라

【本義】虎는 大人之象이라 變은 謂希革而毛毳也니 在大人則自新新民之極이요 順天應人之時也라 九五以陽剛中正으로 爲革之主라 故有此象하니 占而得此면 則有此應이라 然亦必自其未占之時로 人已信其如此라야 乃足以當之耳니라

象曰 大人虎變은 其文이 炳也라

【傳】事理明著하여 若虎文之炳煥明盛也하니 天下有不孚乎아

上六은 君子는 豹變이요 小人은 革面이니 征이면 凶하고 居貞이면 吉하리라

【傳】革之終은 革道之成也라 君子는 謂善人이니 良善則已從革而變하여 其著見이 若豹之彬蔚也요 小人은 昏愚難遷者니 雖未能心化나 亦革其面하여 以從上之教令也라 龍虎는 大人之象이라 故大人云虎하고 君子云豹也라 人性本善하여 皆可以變化나 然有下愚하여 雖聖人이라도 不能移者라 以堯舜爲君하여 以聖繼聖을 百有餘年하니 天下被化 可謂深且久矣로되 而有苗, 有象이 其來格, 烝乂는 蓋亦革

面而已라 小人이 旣革其外면 革道可以爲成也니 苟更從而深治之면 則爲已甚이니 已甚是 非道也라 故至革之終而又征則凶也니 當貞固以自守라 革至於極而不守以貞이면 則所革이 隨復變矣리라 天下之事는 始則患乎難革이요 已革則患乎不能守也라 故革之終은 戒以居貞則吉也니라 居貞은 非爲六戒乎아 曰 爲革終言也니 莫不在其中矣니라 人性本善이 어늘 有不可革者는 何也오 曰 語其性則皆善也어니와 語其才則有下愚之不移이라 所謂下愚有二焉하니 自暴也[一无也字], 自棄也라 人苟以善自治면 則无不可移者하니 雖昏愚之至라도 皆可漸磨而進也어니와 唯自暴者는 拒之以不信하고 自棄者는 絕之以不爲하니 雖聖人與居라도 不能化而入也니 仲尼之所謂下愚也라 然天下에 自棄自暴者 非必皆昏愚也요 往往強戾而才力有過人者하니 商辛이 是也라 聖人이 以其自絕於善이라 하여 謂之下愚라 然考其歸하면 則誠愚也니라 旣曰下愚어늘 其能革面은 何也오 曰 心雖絕於善道나 其畏威而寡罪면 則與人同也라 唯其有與人同하니 所以知其非性之罪也니라

【本義】 革道已成하니 君子는 如豹之變이요 小人은 亦革面以聽從矣라 不可以往而居正則吉은 變革之事는 非不得已者니 不可以過요 而上六之才 亦不可以有行也라 故占者如之니라

象曰 君子豹變은 其文이 蔚也요 小人革面은 順以從君也라

【傳】 君子從化遷善하여 成文彬蔚하여 章見於外也라 中人以上은 莫不變革이요 雖[一作唯]不移之小人이라도 則亦不敢肆其惡하고 革易其外하여 以順從君上之教令하리니 是革面也니 至此면 革道成矣라 小人勉而假善은 君子所容也니 更往而治之면 則凶矣니라

50. 鼎☱☲

下巽上離

下卦는 巽卦☱이고 上卦는 離卦☲이다.

【傳】 鼎은 序卦에 革物者莫若鼎이라 故受之以鼎이라하니라 鼎之爲用은 所以革物也니 變腥而爲熟하고 易堅而爲柔라 水火不可同處也 어늘 能使相合爲用而不相害하면 是能革物也니 鼎所以次革也라 爲卦 上離下巽하니 所以爲鼎은 則取其象焉이요 取其義焉이라 取其象者有二하니 以全體言之하면 則下植爲足이요 中實爲腹이니 受物在中之象이요 對峙於上者는 耳也요 橫亘乎上者는 鉉也니 鼎之象也며 以上下二體言之하면 則中虛在上하고 下有足以承之하니 亦[一无亦字] 鼎之象也라 取其義하면 則木從火也라 巽은 入也니 順從之義니 以木從火는 爲然之象이며 火之用은 唯燔與烹이니 燔不假器라 故取烹象而爲鼎하니 以木巽火는 烹飪之象也라 制器는 取其[一作諸]象也어늘 乃象器以爲卦乎아 曰 制器 取於象也니 象存乎卦而卦不必先器라 聖人制器에 不待見卦而後知象이로되 以衆人之不能知象也라 故設卦[一无卦字] 以示之하시니 卦器之先後는 不害於義也니라 或疑鼎非自然之象이요 乃人爲也라하니 曰 固人爲也니 然烹飪은 可以成物이요 形制如是則可用이니 此非人爲요 自然也니 在井亦然이라 器雖在卦先이나 而所取者乃卦之象이요 卦復用器以爲義也니라

鼎은 元(吉)亨하니라

【傳】 以卦才言也니 如卦之才면 可以致元亨也라 止當云元亨이니 文羨(衍)吉字라 卦才 可以致元亨이니 未便有元吉也라 象에 復止云

元亨이라하니 其羨이 明矣라

【本義】 鼎은 烹飪之器라 爲卦 下陰은 爲足이요 二三四陽은 爲腹이요 五陰은 爲耳요 上陽은 爲鉉이니 有鼎之象이요 又以巽木入離火而致烹飪하니 鼎之用也라 故其卦爲鼎이라 下巽은 巽也요 上離는 爲目而五爲耳하니 有內巽順而外聰明之象이며 卦自巽來하여 陰進居五而下應九二之陽이라 故로 其占曰元亨이라하니라 吉은 衍文也라

彖曰 鼎은 象也니

【傳】 卦之爲鼎은 取鼎之象也요 鼎之爲器는 法卦之象也[一作法象之器也]니 有象而後有器하고 卦復用器而爲義也라 鼎은 大器也요 重寶也라 故其制作形模가 法象尤嚴하니라 鼎之名은 正也니 古人은 訓方하니 方은 實正也라 以形言하면 則耳對植於上하고 足分峙於下하여 周圓內外의 高卑厚薄이 莫不有法而至正하니 至正然後에 成安重之象이라 故鼎者는 法象之器니 卦之爲鼎은 以其象也라

以木巽火는 亨(烹)飪也니 聖人이 亨하여 以享上帝하고 而大亨하여 以養聖賢하니라

【傳】 以二體로 言鼎之用也라 以木巽火는 以木從火니 所以亨飪也라 鼎之爲器는 生人所賴 至切者也니 極其用之大하면 則聖人亨하여 以享上帝하고 大亨하여 以養聖賢이라 聖人은 古之聖王이라 大는 言其廣이라

【本義】 以卦體二象으로 釋卦名義하고 因極其大而言之하니라 享帝는 貴誠하니 用犢而已요 養賢則饗飧牢禮를 當極其盛이라 故曰大亨이라하니라

巽而耳目聰明하며 柔進而上行하고 得中而應乎剛이라 是以元亨하니라

【傳】 上에 旣言鼎之用矣요 復以卦才言이라 人能如卦之才면 可以致元亨也라 下體巽이니 爲巽順於理요 離明而中虛於上하니 爲耳目聰明之象이라 凡離在上者는 皆云柔進而上行하니 柔는 在下之物이여늘 乃居尊位하니 進而上行也라 以明居尊而得中道하고 應乎剛하니 能用剛陽之道也라 五居中하고 而又以柔而應剛하니 爲得中道라 其才如是하니 所以能元亨也라

【本義】 以卦象卦變卦體로 釋卦辭라

象曰 木上有火鼎이니 君子以하여 正位하여 凝命하나니라

【傳】 木上有火는 以木巽火也니 烹飪之象이라 故爲鼎하니 君子觀鼎之象하여 以正位凝命하나니라 鼎者는 法象之器니 其形端正하고 其體安重하니 取其端正之象하면 則以正其位하니 謂正其所居之位라 君子所處必正이니 其小至於席不正不坐하며 毋跛毋倚라 取其安重之象하면 則凝其命令이니 安重其命令也라 凝은 聚止之義니 謂安重也라 今世俗에 有凝然之語하니 以命令而言耳니 凡動爲를 皆當安重也라

【本義】 鼎은 重器也라 故有正位凝命之意라 凝은 猶至道不凝之凝이니 傳所謂協于上下以承天休者也라

初六은 鼎이 顛趾나 利出否하니 得妾하면 以其子无咎리라

【本義】 利出否요 得妾하여 以其子니 无咎리라

【傳】 六在鼎下하니 趾之象也요 上應於四하니 趾而向上은 顛之象

也라 鼎覆則趾顛이요 趾顛則覆其實矣니 非順道也라 然有當顛之時
 하니 謂傾出敗惡하여 以致潔取新이면 則可也라 故顛趾는 利在於出
 否하니 否는 惡也라 四는 近君하니 大臣之位요 初는 在下之人而相應하
 니 乃上求於下하고 下從其上也라 上能用下之善하고 下能輔上之爲
 하면 可以成事功이니 乃善道니 如鼎之顛趾가 有當顛之時하여 未爲
 悖理也라 得妾以其子无咎는 六陰而卑라 故爲妾이니 得妾은 謂得其
 人也라 若得良妾이면 則能輔助其主하여 使无過咎也라 子是 主也니
 以其子是 致其主於无咎也라 六陰居下而卑巽從陽하니 妾之象也라
 以六上應四하니 爲顛趾而發此義라 初六은 本无才德可取라 故云得
 妾하니 言得其人則如是也라

【本義】 居鼎之下는 鼎趾之象也니 上應九四則顛矣라 然當卦初하
 여 鼎未有實而舊有否惡之積焉하니 因其顛而出之면 則爲利矣라 得
 妾而因得其子도 亦由(猶)是也라 此爻之象如此而其占无咎하니 蓋
 因敗以爲功하고 因賤以致貴也라

象曰 鼎顛趾나 未悖也요

【傳】 鼎覆而趾顛은 悖道也라 然非必爲悖者는 蓋有傾出否惡之
 時也일새라

利出否는 以從貴也라

【傳】 去故而納新하고 瀉惡而受美는 從貴之義也니 應於四는 上從
 於貴者也라

【本義】 鼎而顛趾는 悖道也로되 而因可出否以從貴하니 則未爲悖
 也라 從貴는 謂應四니 亦爲取新之意라

九二是 鼎有實이나 我仇有疾하니 不我能卽이면 吉하리라

【本義】 鼎有實이라 我仇有疾이니 不我能卽이니

【傳】 二以剛實居中은 鼎中有實之象이니 鼎之有實이 上出則爲用이라 二是 陽剛으로 有濟用之才하고 與五相應하니 上從六五之君이면 則得正而其道可亨이라 然與初密比하니 陰은 從陽者也라 九二居中而應中하여 不至失正이로되 己雖自守나 彼必相求라 故戒能遠之하여 使不來卽我하면 則吉也라 仇는 對也니 陰陽은 相對之物이니 謂初也라 相從則非正而害義하니 是有疾也라 二當以正自守하여 使之不能來就己니 人能自守以正이면 則不正이 不能[一有以字]就之矣니 所以吉也라

【本義】 以剛居中하니 鼎有實之象也라 我仇는 謂初라 陰陽相求而非正이면 則相陷於惡而爲仇矣라 二能以剛中自守하면 則初雖近이니 不能以就之矣라 是以로 其象如此요 而其占爲如是則吉也라

象曰 鼎有實이나 慎所之也니

【傳】 鼎之有實은 乃人之有才業也니 當慎所趨向이니 不慎所往이면 則亦陷於非義라 二能不暱於初하고 而上從六五之正應이면 乃是慎所之也라

我仇有疾은 終无尤也리라

【傳】 我仇有疾은 舉上文也라 我仇는 對己者니 謂初也라 初比己而非正이니 是有疾也라 旣自守以正이면 則彼不能卽我리니 所以終无過尤也라

【本義】 有實而不慎所往이면 則爲仇所卽而陷於惡矣라

九三은 鼎耳革하여 其行이 塞하여 雉膏를 不食하나 方雨하여 虧
悔終吉이리라

【本義】 鼎耳革이라 其行이 塞하여 雉膏不食이나 方雨虧悔니

【傳】 鼎耳는 六五也니 爲鼎之主라 三以陽居巽之上하여 剛而能巽
하니 其才足以濟務라 然與五非應而不同이라 五는 中而非正이요 三은
正而非中하여 不同也니 未得於君者也라 不得於君이면 則其道何由
而行이리오 革은 變革爲[一作謂] 巽也니 三與五異而不合也라 其行
塞은 不能亨也니 不合於君이면 則不得其任하리니 无以施其用이라 膏
는 甘美之物이니 象祿位라 雉는 指五也니 有文明之德이라 故謂之雉
라 三有才用而不得六五之祿位하니 是不得雉膏食之也라 君子蘊其
德하여 久而必彰하니 守其道면 其終必亨이라 五有聰明之象而三終
上進之物이니 陰陽交暢則雨라 方雨는 且將雨也니 言五與三이 方將
和合이라 虧悔終吉[一无此二字]은 謂不足之悔[一再有不足之悔
字]가 終當獲吉也라 三懷才而不偶라 故有不足之悔라 然其有陽剛
之德하니 上聰明而下巽正하여 終必相得이라 故吉也라 三雖不中이나
以巽體故로 无過剛之失하니 若過剛이면 則豈能終吉이리오

【本義】 以陽居鼎腹之中하니 本有美實者也라 然以過剛失中하고
越五應上하며 又居下之極하니 爲變革之時라 故爲鼎耳方革而不可
舉移라 雖承上卦文明之腴하여 有雉膏之美나 而不得以爲人之食이
라 然以陽居陽하여 爲得其正이니 苟能自守면 則陰陽將和而失其悔
矣리니 占者如是면 則初雖不利나 而終得吉也라

象曰 鼎耳革은 失其義也일새라

【傳】 始與鼎耳革異者는 失其相求之義也라 與五非應이니 失求合

之道也요 不中하니 非同志之象也라 是以로 其行塞而不通이라 然上明而下才하여 終必和合이라 故方雨而吉也라

九四는 鼎이 折足하여 覆公餗하니 其形이 渥이라 凶토타다

【本義】 刑이 剝이라

【傳】 四는 大臣之位니 任天下之事者也라 天下之事를 豈一人所能獨任이리오 必當求天下之賢智하여 與之協力이니 得其人이면 則天下之治를 可不勞而致也요 用非其人이면 則敗國家之事하고 貽天下之患하리라 四下應於初하니 初는 陰柔小人이라 不可用者也어늘 而四用之면 其不勝任而敗事가 猶鼎之折足也라 鼎折足이면 則傾覆公上之餗이니 餗은 鼎實也라 居大臣之位하여 當天下之任而所用非人하여 至於覆敗면 乃不勝其任이니 可羞愧之甚也라 其形渥은 謂赧汗也니 其凶을 可知라 繫辭曰 德薄而位尊하며 知(智)小而謀大하며 力少而任重이면 鮮不及矣라하니 言不勝其任也라 蔽於所私하면 德薄知小也라

【本義】 晁氏曰 形渥은 諸本에 作刑剝하니 謂重刑也라하니 今從之하노라 九四는 居上任重者也어늘 而下應初六之陰이면 則不勝其任矣라 故其象如此而其占凶也라

象曰 覆公餗하니 信如何也오

【傳】 大臣이 當天下之任하여 必能成天下之治安이면 則不誤君上之所倚와 下民之所望과 與己致身任道之志하여 不失所期하리니 乃所謂信也라 不然이면 則失其職하여 誤上之委任이니 得爲信乎아 故曰信如何也라하니라

【本義】 言失信也라

六五는 鼎黃耳金鉉이니 利貞하니라

【傳】 五在鼎上하니 耳之象也라 鼎之舉措在耳하니 爲鼎之主也라 五有中德이라 故云黃耳요 鉉은 加耳者也라 二應於五하니 來從於耳 [一作五]者는 鉉也라 二有剛中之德하니 陽體剛이요 中色黃이라 故爲金鉉이라 五는 文明得中而應剛하고 二는 剛中巽體而上應하니 才无不足也요 相應至善矣니 所利在貞固而已라 六五居中應中하여 不至於失正이로되 而質本陰柔라 故戒以貞固於中也라

【本義】 五는 於象에 爲耳而有中德이라 故云黃耳라 金은 堅剛之物이요 鉉은 貫耳以舉鼎者也라 五虛中하여 以應九二之堅剛이라 故其象如此하고 而其占則利在貞固而已라 或曰 金鉉은 以上九而言이라 하니 更詳之니라

象曰 鼎黃耳는 中以爲實也라

【傳】 六五以得中爲善하니 是는 以中爲實德也라 五之所以聰明應剛하여 爲鼎之主하고 得鼎之道는 皆由得中也일새라

上九는 鼎玉鉉이니 大吉하여 无不利니라

【傳】 井與鼎은 以上出爲用하니 處終은 鼎功之成也라 在上은 鉉之象이요 剛而溫者는 玉也라 九雖剛陽이나 而居陰履柔하여 不極剛而能溫者也라 居成功之道는 唯善處而已니 剛柔適宜하고 動靜不過하면 則爲大吉하여 无所不利矣라 在上爲鉉이니 雖居无位之地나 實當用也니 與他卦異矣니 井亦然하니라

【本義】 上은 於象에 爲鉉이요 而以陽居陰하니 剛而能溫이라 故有玉鉉之象이요 而其占이 爲大吉无不利하니 蓋有是德이면 則如其占

也라

象曰 玉鉉在上은 剛柔節也일새라

【傳】 剛而溫은 乃有節也라 上居成功致用之地하여 而剛柔中節하니 所以大吉无不利也라 井鼎이 皆以上出爲成功이어늘 而鼎不云元吉은 何也오 曰 井之功用은 皆在上(井)[出]이요 又有博施有常之德하니 是以元吉이어니와 鼎은 以烹飪爲功하니 居上爲成이라 德與井異하니 以剛柔節이라 故得大吉也라

51. 震

下震上震

下卦는 震卦 이고 上卦는 震卦 이다.

【傳】震은 序卦에 主器者莫若長子라 故受之以震이라하니라 鼎者는 器也니 震爲長男이라 故取主器之義而繼鼎之後라 長子는 傳國家繼位號者也라 故爲主器之主하니 序卦엔 取其一義之大者하여 爲相繼之義하니라 震之爲卦는 一陽이 生於二陰之下하니 動而上者也라 故爲震이라 震은 動也어늘 不曰動者는 震有動而奮發震驚之義일새라 乾坤之交가 一索而成震하니 生物之長也라 故爲長男이라 其象則爲雷요 其義則爲動이니 雷有震奮之象이요 動爲驚懼之義라

震은 亨하니

【傳】陽生於下而上進하니 有亨之義하고 又震爲動이요 爲恐懼요 爲有主하니 震而奮發하고 動而進하고 懼而修하고 有主而保大는 皆可以致亨이라 故震則有亨이라

震來에 虩虩이면 笑言이 啞啞이리니

【傳】當震動之來하면 則恐懼不敢自寧하고 旋顧周慮[一作周旋顧慮]하여 虩虩然也라 虩虩은 顧慮不安之貌니 蠲虎를 謂之虩者는 以其周環顧慮하여 不自寧也일새라 處震如是면 則能保其安裕라 故笑言啞啞하니 啞啞은 言笑和適之貌라

震驚百里에 不喪匕鬯하나니라

【傳】言震動之大而處之之道 하나라 動之大者 莫若雷 하나 震爲雷라 故以雷言 하나라 雷之震動에 驚及百里之遠이면 人无不懼而自失 하나 雷聲所及이 百里也라 唯宗廟祭祀에 執匕鬯者는 則不致於喪失 하나 人之致其誠敬은 莫如祭祀라 匕以載鼎實하여 升之於俎하고 鬯以灌地而[一无而字]降神 하나니 方其酌裸以求神하고 薦牲而祈享하여 盡其誠敬之心이면 則雖雷震[一作霆]之威라도 不能使之懼而失守라 故臨大震懼하여 能安而不自失者는 唯誠敬而已니 此는 處震之道也라 卦才无取라 故但言處震之道 하나라

【本義】震은 動也니 一陽이 始生於二陰之下하여 震而動也라 其象이 爲雷요 其屬이 爲長子 하나 震有亨道라 震來는 當震之來時也라 虩虩은 恐懼驚顧之貌라 震驚百里는 以雷言이라 匕는 所以舉鼎實이요 鬯은 以秬黍酒로 和鬱金이니 所以灌地降神者也라 不喪匕鬯은 以長子言也라 此卦之占은 爲能恐懼면 則致福而不失其所主之重이니라

彖曰 震은 亨 하나

【本義】震有亨道 하나 不待言也라

震來虩虩은 恐致福也요 笑言啞啞은 後有則也라

【傳】震은 自有亨之[一无之字]義 하나 非由卦才라 震來而能恐懼하여 自修自慎이면 則可反致福吉也라 笑言啞啞은 言自若也[一作啞啞笑言自若也]니 由能恐懼而後에 自處有法則也라 有則이면 則安而不懼矣니 處震之道也라

【本義】恐致福은 恐懼以致福也라 則은 法也라

震驚百里는 驚遠而懼邇也니

【傳】雷之震이 及於百里하여 遠者驚하고 邇者懼하니 言其威遠大也라

(不喪匕鬯은) 出可以守宗廟社稷하여 以爲祭主也리라

【傳】象文에 脫不喪匕鬯一句 하나라 卦辭云 不喪匕鬯은 本謂誠敬之至하여 威懼不能使之自失이어늘 象엔 以長子宜如是라하니 因[一有以字]承上文用長子之義하여 通解之 하나라 謂其誠敬이 能不喪匕鬯이면 則君出而可以守宗廟社稷하여 爲祭主也니 長子如是而後에 可以守世祀, 承國家也라

【本義】程子以爲邇也下에 脫不喪匕鬯四字라하시니 今從之하노라 出은 謂繼世而主祭也라 或云 出은 卽鬯字之誤라 하나라

象曰 洊雷震이니 君子以하여 恐懼修省 하나니라

【傳】洊은 重襲也니 上下皆震이라 故爲洊雷하니 雷重仍이면 則威益盛이라 君子觀洊雷威震之象하여 以恐懼하여 自修飭循省也라 君子畏天之威하여 則修正其身하여 思省其過咎而改之 하나니 不唯雷震이요 凡遇驚懼之事에 皆當如是니라

初九는 震來虩虩이라야 後에 笑言啞啞이리니 吉 하나니라

【傳】初九는 成震之主 하나 致震者也요 在卦之下 하나 處震之初也라 知震之來하고 當震之始하여 若能以爲恐懼而周旋顧慮하여 虩虩然不敢寧止하면 則終必保其安吉이라 故[一作然]後笑言啞啞也라

【本義】成震之主하고 處震之初라 故其占如此 하나니라

象曰 震來虩虩은 恐致福也요 笑言啞啞은 後有則也라

【傳】震來而能恐懼周顧면 則无患矣니 是는 能因恐懼而反致福也요 因恐懼而自修省하여 不敢違於法度하니 是는 由震而後有法則이라 故能保其安吉하여 而笑言啞啞也라

六二는 震來厲라 億喪貝하여 躋于九陵이니 勿逐하면 七日得하리라

【本義】震來에 厲하여 億喪貝하고 躋于九陵이니 勿逐이라도

【傳】六二居中得正하니 善處震者也로되 而乘初九之剛하니 九는 震之主라 震剛이 動而上奮이면 孰能禦之리오 厲는 猛也, 危也니 彼來旣猛이면 則已處危矣라 億은 度也요 貝는 所有之資也라 躋는 升也요 九陵은 陵之高也요 逐은 往追也라 以震來之厲에 度不能當而必喪其所有하여 則升至高以避之也라 九는 言其重하니 岡陵之重은 高之至也라 九는 重之多也니 如九天九地也라 勿逐七日得은 二之所貴者는 中正也니 遇震懼之來에 雖量勢巽避하나 當守其中正하여 无自失也니 億之必喪也라 故遠避以自守하고 過則復其常矣니 是勿逐而自得也라 逐은 卽物也니 以己卽物이면 失其守矣라 故戒勿逐이라 避遠自守는 處震之大方也니 如二者는 當危懼而善處者也라 卦位有六하니 七乃更始니 事旣終하고 時旣易也라 不失其守하면 雖一時不能禦其來나 然時過事已면 則復其常이라 故云七日得이라하니라

【本義】六二乘初九之剛이라 故當震之來而危厲也라 億字는 未詳이라 又當喪其貨貝하고 而升於九陵之上이니 然柔順中正하여 足以自守라 故不求而自獲也라 此爻는 占具象中하니 但九陵七日之象은 則未詳耳라

象曰 震來厲는 乘剛也일새라

【傳】 當震而乘剛이라 是以로 彼厲而已危하니 震剛之來를 其可禦乎아

六三은 震蘇蘇니 震行하면 无眚하리라

【傳】 蘇蘇는 神氣緩散自失之狀이라 三以陰居陽하여 不正하니 處不正이면 於平時에도 且不能安이어든 況處震乎아 故其震懼而蘇蘇然이라 若因震懼而能行하여 去不正而就正이면 則可以无過라 眚은 過也라 三行則至四하니 正也니 動은 以就正爲善이라 故二는 勿逐則自得이요 三은 能行則无眚이라 以不[一有中字]正而處震懼면 有眚을 可知니라

【本義】 蘇蘇는 緩散自失之狀이라 以陰居陽하여 當震時而居不正 하니 是以如此라 占者若因懼而能行하여 以去其不正이면 則可以无眚矣리라

象曰 震蘇蘇는 位不當也일새라

【傳】 其恐懼自失蘇蘇然은 由其所處不當故也라 不中不正하니 其能安乎아

六五는 震이 往來厲하니 億하여 无喪有事니라

【本義】 震에 往來厲하니 億无喪하고 有事로다

【傳】 六五雖以陰居陽하여 不當位하여 爲不正이나 然以柔居剛하고 又得中하니 乃有中德者也라 不失中이면 則不違於正矣니 所以中爲貴也라 諸卦에 二五는 雖不當位나 多以中爲美하고 三四는 雖當位나 或以不中爲過하니 中常重於正也일새니 蓋中則不違於正이요 正不必中也라 天下之理가 莫善於中하니 於九二, 六五에 可見이라 五之

動은 上往則柔不可居動之極이요 下來則犯剛하니 是는 往來皆危也라 當君位하여 爲動之主하니 隨宜應變하여 在中而已라 故當億度하여 无喪失其所有之事而已니 所有之事는 謂中德이라 苟不失中이면 雖有危라도 [一有終字] 不至於凶也라 億度은 謂圖慮니 求不失中也라 五所以危는 由非剛陽而无助니 若以剛陽有助하여 爲動之主면 則能亨矣리라 往來皆危면 時則甚難 [一有艱] 이니 但期於不失中則可自守어니와 以柔主動이면 固不能致亨濟也라

【本義】 以六居五而處震時하니 无時而不危也로되 以其得中이라 故无所喪而能有事也니 占者不失其中이면 則雖危나 无喪矣리라

象曰 震往來厲는 危行也요 其事在中하니 大无喪也니라

【傳】 往來皆厲하니 行則有危也라 動皆有危하니 唯在 无喪其事而已니 其事는 謂中也라 能不失其中이면 則可自守也라 大无喪은 以无喪爲大也라

上六은 震이 索索하여 視矍矍이니 征이면 凶하니 震不于其躬이요 于其隣이면 无咎리니 婚媾는 有言이리라

【本義】 无咎어니와

【傳】 索索은 消索不存之狀이니 謂其志氣如是라 六以陰柔로 居震動之極하니 其驚懼之甚하여 志氣殫索也라 矍矍은 不安定貌니 志氣索索이면 則視瞻徊徨이라 以陰柔不中正之質로 而處震動之極이라 故征則凶也라 震之及身은 乃于其躬也니 不于其躬은 謂未及身也라 隣者는 近於身者也니 能震懼於未及身之前이면 則不至於極矣라 故得无咎라 苟未至於極이면 尙有可改之道하니 震終當變이요 柔不固

守라 故有畏[一作見]隣戒而能變之義하니라 聖人이 於震終에 示人
 知懼能改之義하시니 爲勸이 深矣로다 婚媾는 所親也니 謂同動者라
 有言은 有怨咎之言也라 六居震之上하여 始爲衆[一作震]動之首러
 니 今乃畏隣戒而不敢進하여 與諸處震者異矣라 故婚媾有言也니라

【本義】 以陰柔處震極이라 故爲索索矍矍之象이니 以是而行이면
 其凶이 必矣라 然能及其震未及其身之時하여 恐懼修省이면 則可以
 无咎로되 而亦不能免於婚媾之有言하리니 戒占者當如是也라

象曰 震索索은 中未得也일새요 雖凶无咎는 畏隣戒也일새라

【傳】 所以恐懼自失如此는 以未得於中道也니 謂過中也라 使之
 得中이면 則不至於索索矣리라 極而復征이면 則凶也니 若能見隣戒
 而知懼하여 變於未極之前이면 則无咎也라 上六은 動之極이니 震極
 則[一作之終]有變義也라

【本義】 中은 謂中心이라

52. 艮☶

下艮上艮

下卦는 艮卦☶이고 上卦는 艮卦☶이다.

【傳】 艮은 序卦에 震者는 動也니 物不可以終動하여 止之라 故受之以 艮하니 艮者는 止也라 하니라 動靜相因하여 動則有靜하고 靜則有動하여 物无常動之理하니 艮所以次震也라 艮者는 止也어늘 不曰止者는 艮은 山之象이니 有安重堅實之意하여 非止義可盡也일새라 乾坤之交가 三索而成 艮하여 一陽이 居二陰之上하니 陽은 動而上進之物이니 既至於上이면 則止矣요 陰者는 靜也니 上止而下靜이라 故爲 艮也라 然則與畜止之義何異오 曰 畜止者는 制畜之義니 力止之也요 艮止者는 安止之義니 止其所也라

艮其背면 不獲其身하며 行其庭하여도 不見其人하여 无咎리라

【傳】 人之所以不能安其止者는 動於欲也니 欲牽於前而求其止면 不可得也라 故 艮之道는 當 艮其背라 所見者在前而背乃背之하니 是所不見也니 止於所不見이면 則无欲以亂其心하여 而止乃安하리라 不獲其身은 不見其身也니 謂忘我也라 无我則止矣어니와 不能无我면 无可止之道라 行其庭不見其人은 庭除之間은 至近也니 在背則雖至近이나 不見하니 謂不交於物也라 外物不接하고 內欲不萌하여 如是而止면 乃得止之道하니 於止에 爲无咎也라

【本義】 艮은 止也니 一陽이 止於二陰之上하니 陽自下升하여 極上而止也라 其象이 爲山하니 取坤地而隆其上之狀이요 亦止於極而不進之意也라 其占則必能止于背而不有其身하고 行其庭而不見其人

이라야 乃无咎也라 蓋身은 動物也로되 唯背爲止하니 艮其背면 則止於所當止也니 止於所當止면 則不隨身而動矣니 是不有其身也라 如是則雖行於庭除有人之地라도 而亦不見其人矣리라 蓋艮其背而不獲其身者는 止而止也요 行其庭而不見其人者는 行而止也니 動靜이 各止其所而皆主夫靜焉하니 所以得无咎也라

彖曰 艮은 止也니 時止則止하고 時行則行하여 動靜不失其時하니 其道光明이니

【傳】 艮爲止하니 止之道는 唯其時니 行止動靜을 不以時則妄也라 不失其時면 則順理而合義하니 在物爲理요 處物爲義라 動靜合理義면 不失其時也니 乃其道之光明也라 君子所貴乎時하니 仲尼行止久速이 是也라 艮體篤實하여 有光明之義하니라

【本義】 此는 釋卦名이라 艮之義則止也니 然行止各有其時라 故時止而止는 止也요 時行而行도 亦止也라 艮體篤實이라 故又有光明之義라 大畜도 於艮에 亦以輝光言之하니라

艮其止는 止其所也일새라

【傳】 艮其止는 謂止之而止也니 止之而能止者는 由止得其所也니 止而不得其所면 則无可止之理라 夫子曰 於止에 知其所止라하시니 謂當止之所也라 夫有物이면 必有則이니 父止於慈하고 子止於孝하고 君止於仁하고 臣止於敬하여 萬物庶事가 莫不各有其所하니 得其所則安이요 失其所則悖라 聖人이 所以能使天下順治는 非能爲物作則也요 唯止之各於其所而已니라

上下敵應하여 不相與也일새

【傳】以卦才言也라 上下二體가 以敵相應하여 无相與之義하니 陰陽相應이면 則情通而相與어늘 乃以其敵이라 故로 不相與也라 不相與則相背하니 爲[一作與] 艮其背는 止之義[一有同字]也라

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也라

【傳】相背故로 不獲其身, 不見其人이라 是以能止하니 能止則无咎也라

【本義】此는 釋卦辭라 易背爲止는 以明背卽止也니 背者는 止之所也라 以卦體言하면 內外之卦가 陰陽敵應而不相與也하니 不相與하면 則內不見己하고 外不見人而无咎矣라 晁氏云 艮其止는 當依卦辭하여 作背라하니라

象曰 兼山이 艮이니 君子以하여 思不出其位하니라

【傳】上下皆山이라 故爲兼山이라 此而并彼 爲兼이니 謂重復[一作複]也니 重艮之象也라 君子觀艮止之象하여 而思安所止하여 不出其位也니 位者는 所處之分也라 萬事各有其所하니 得其所則止而安이라 若當行而止하고 當速而久하여 或過, 或不及이면 皆出其位也니 況踰分非據乎아

初六은 艮其趾라 无咎하니 利永貞하니라

【傳】六在最下하니 趾之象이라 趾는 動之先也니 艮其趾는 止於動之初也라 事止於初면 未至失正이라 故无咎也라 以柔處下하여 當趾之時也하니 行則失其正矣라 故止乃无咎라 陰柔는 患其不能常也 不能固也라 故方止之初하여 戒以利在常永貞固하니 則不失止[一作正]之道也라

【本義】以陰柔로 居艮初하니 爲艮趾之象이라 占者如之則无咎요 而又以其陰柔故로 又戒其利永貞也라

象曰 艮其趾는 未失正也라

【傳】當止而行은 非正也로되 止之於初라 故未至失正하니 事止於始면 則易而未至於失也라

六二는 艮其腓니 不拯其隨라 其心不快로다

【傳】六二居中得正하여 得止之道者也로되 上无應援하니 不獲其君矣라 三居下之上하여 成止之主하니 主乎止者也로되 乃剛而失中하여 不得止之宜하고 剛止於上하여 非能降而下求하니 二雖有中正之德이나 不能從也라 二之行止는 係乎所主하여 非得自由라 故爲腓之象이라 股動則腓隨하니 動止在股而不在腓也라 二旣不得以中正之道로 拯救三之不中이면 則必勉而隨之리니 不能拯而唯隨也면 雖咎不在己나 然豈其所欲哉리오 言不聽, 道不行也라 故其心不快하니 不得行其志也라 士之處高位면 則有拯而无隨하고 在下位면 則有當拯, 有當隨하고 有拯之不得而後隨니라

【本義】六二居中得正하니 旣止其腓矣라 三爲限하니 則腓所隨也 而過剛不中하여 以止乎上하니 二雖中正이나 而體柔弱하여 不能往而拯之라 是以로 其心不快也라 此爻는 占在象中하니 下爻放此하니라

象曰 不拯其隨는 未退聽也일새라

【傳】所以不拯之而唯隨者는 在上者未能下從也일새라 退聽은 下從也라

【本義】三止乎上하여 亦不肯退而聽乎二也라

九三은 艮其限이라 列其夤이니 厲薰心이로다

【傳】 限은 分隔也니 謂上下之際라 三以剛居剛而不中하여 爲成艮之主하니 決止之極也요 已在下體之上而隔上下之限하니 皆爲止義라 故爲艮其限이니 是確乎止而不復能進退者也라 在人身에 如列其夤이니 夤은 脊也니 上下之際也라 列絶其夤이면 則上下不相從屬이니 言止於下之堅也라 止道는 貴乎得宜하니 行止를 不能以時而定於一하여 其堅強如此면 則處世乖戾하여 與物睽絶하리니 其危甚矣라 人之固止一隅하여 而舉世莫與宜者는 則艱蹇忿畏하여 焚撓其中하리니 豈有安裕之理리오 厲薰心은 謂不安之[一作其]勢가 薰爍其中也라

【本義】 限은 身上下之際니 卽腰胯也요 夤은 脊也라 止于腓則不進而已요 九三은 以過剛不中으로 當限之處而艮其限하니 則不得屈伸하여 而上下判隔이 如列其夤矣라 危厲薰心은 不安之甚也라

象曰 艮其限이라 危薰心也라

【傳】 謂其固止하고 不能進退하여 危懼之慮 常薰爍其中心也라

六五는 艮其輔라 言有序니 悔亡하리라

【傳】 五는 君位로 艮之主也니 主天下之止者也로되 而陰柔之才라 不足以當此義故로 止以在上取輔[一有之字]義言之[一无之字]하리니 人之所當慎而止者는 唯言行也니 五在上이라 故以輔言이라 輔는 言之所由出也니 艮於[一作其]輔면 則不妄出而有序也라 言輕發而无序則有悔요 止之於輔則[一作故]悔亡也니 有序는 中節, 有次序也라 輔與頰舌은 皆言所由出而輔在中하니 艮其輔는 謂止於中也라

【本義】六五當輔之處라 故其象如此요 而其占悔亡也라 悔는 謂以陰居陽이라

象曰 艮其輔는 以中으로 正也라 【本義】以中(正)也라

【傳】五之所善者는 中也니 艮其輔는 謂止於中也라 言以得中爲正하니 止之於輔하여 使不失中은 乃得正也라

【本義】正字는 羨(衍)文이니 叶韻可見 주:정자연문이라

上九는 敦艮이니 吉하니라

【傳】九以剛實居上하고 而又成艮之主로 在艮之終하니 止之至堅篤者也라 敦은 篤實也니 居止之極이라 故不過而爲敦이라 人之止는 難於久終이라 故節或移於晚하고 守或失於終하고 事或廢於久하니 人之所同患也라 上[一无上字]九能敦厚於終하니 止道之至善이니 所以吉也라 六爻之德에 唯此爲吉이니라

【本義】以陽剛으로 居止之極하니 敦厚於止者也라

象曰 敦艮之吉은 以厚終也 일새라

【傳】天下之事 唯終守之爲難이니 能敦於止하여 有終者也라 上之吉은 以其能厚於終也 일새라

53. 漸

下艮上巽

下卦는 艮卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【傳】漸은 序卦에 艮者는 止也니 物不可以終止라 故受之以漸하니 漸者는 進也라 하니라 止必有進하니 屈伸消息之理也라 止之所生도 亦進也요 所反도 亦進也니 漸所以次艮也라 進以序爲漸이니 今人이 以緩進爲漸하니 進以序하여 不越次하니 所以緩也라 爲卦 上巽下艮하여 山上有木하니 木之高而因山은 其高[一有而字]有因也니 其高有因이면 乃其進有序也니 所以爲漸也라

漸은 女歸吉하니 利貞이니라

【傳】以卦才로 兼漸義而言也라 乾坤之變이 爲巽艮이요 巽艮重而爲漸이라 在漸體而言하면 中二爻交也니 由二爻之交然後에 男女各得正位라 初終二爻는 雖不當位니 亦陽上陰下하니 得尊卑之正이요 男女各得其正은 亦得位也니 與歸妹正相對라 女之歸能如是之正이면 則吉也라 天下之事에 進必以[一作有]漸者 莫如女歸라 臣之進於朝와 人之進於事에 固當有序하니 不以其序[一作漸]하면 則陵節犯義하여 凶咎隨之라 然以義之輕重과 廉恥之道로 女之從人이 最爲大也라 故以女歸爲義요 且男女는 萬事之先也일새라[一有利貞字] 諸卦多有利貞而所施或不同하니 有涉不正之疑而爲之戒者하며 有其事必貞이라야 乃得其宜者하며 有言所以利者 以其有貞也라 所謂涉不正之疑而爲之戒者는 損之九二是也니 處陰居說이라 故戒以宜貞也요 有其事必貞이라야 乃得宜者는 大畜是也니 言所畜利於貞也

요 有言所以利者以其有貞者는 漸是也니 言女歸之所以吉은 利於如此貞正也니 蓋其固有요 非設戒也라 漸之義 宜能亨이로되 而不云亨者는 蓋亨者는 通達之義요 非漸進之義也일새라

【本義】 漸은 漸進也라 爲卦止於下而巽於上하니 爲不遽進之義요 有女歸之象焉하며 又自二至五에 位皆得正이라 故其占이 爲女歸吉 而又戒以利貞也라

彖曰 漸之進也는 女歸의 吉也라

【傳】 如漸之義而進이면 乃女歸之吉也니 謂正而有漸也라 女歸爲大耳요 他進亦然이니라

【本義】 之字는 疑衍이어나 或是漸字라

進得位하니 往有功也요

【傳】 漸進之時而陰陽各得正位하니 進而有功也라 四復由上進而得正位하고 三離下而爲上하여 遂得正位하니 亦爲進得位之義라

進以正하니 可以正邦也니

【傳】 以正道而進이면 可以正邦國하여 至於天下也라 凡進於事, 進於德, 進於位가 莫不皆當以正也니라

【本義】 以卦變으로 釋利貞之意라 蓋此卦之變이 自渙而來하여 九進居三하고 自旅而來하여 九進居五하니 皆爲得位之正이라

其位는 剛得中也라

【傳】 上云進得位往有功也는 統言陰陽得位라 是以進而有功이요 復云其位剛得中也는 所謂位者는 五以剛陽中正으로 得尊位也라 諸

爻之得正도亦可謂之得位矣나 然未若五之得尊位라 故特言之하니
라

【本義】以卦體言이니 謂九五也라

止而巽할새 動不窮也라

【傳】內艮止하고 外巽順하니 止爲安靜之象이요 巽爲和順之義라
人之進也를 若以欲心之動이면 則躁而不得其漸이라 故有困窮이어나
와 在漸之義엔 內止靜而外巽順이라 故其進動이 不有[一作至]困窮
也라

【本義】以卦德으로 言漸進之義라

象曰 山上有木이 漸이니 君子以하여 居賢德하여 善俗하나니라

【本義】居賢德하며

【傳】山上有木하여 其高有因이 漸之義也라 君子觀漸之象하여 以
居賢善之德하여 化美於風俗하나니라 人之進於賢德에 必有其漸하여
習而後能安이요 非可陵節而遽至也라 在己且然이어든 教化之於人
에 不以漸이면 其能入乎아 移風易俗은 非一朝一夕所能成이라 故善
俗을 必以漸也라

【本義】二者를 皆當以漸而進이라 疑賢字衍이어나 或善下有脫字
라

六二는 鴻漸于磐이라 飲食이 衎衎하니 吉하나니라

【傳】二居中得正하여 上應於五하니 進之安裕者也로되 但居漸故
로 進不速이라 磐은 石之安平者니 江河之濱所有니 象進之安이요 自
干之磐은 又漸進也라 二與九五之君으로 以中正之道相應하여 其進

之安固平易 莫加焉이라 故其飲食和樂衍衍然하니 吉可知也라

【本義】 磐은 大石也니 漸遠於水하여 進於干而益安矣라 衍衍은 和樂意라 六二柔順中正하여 進以其漸而上有九五之應이라 故其象如此요 而占則吉也라

象曰 飲食衍衍은 不素飽也라

【傳】 爻辭는 以其進之安平이라 故取飲食和樂爲言하니 夫子恐後人之未喻하사 又釋之云 中正君子 遇中正之主하여 漸進于上하여 將行其道以及天下하니 所謂飲食衍衍은 謂其得志和樂이요 不謂空飽飲[一无飲字]食而已라 素는 空也라

【本義】 素飽는 如詩言素飧(餐)이니 得之以道면 則不爲徒飽而處之安矣라라

九三은 鴻漸于陸이니 夫征이면 不復하고 婦孕이라도 不育하여 凶하니 利禦寇하니라

【本義】 婦孕이면

【傳】 平高曰陸이니 平原也라 三在下卦之上하니 進至於陸也라 陽은 上進者也로되 居漸之時하여 志將漸進而上无應援하니 當守正以俟時하고 安處平地하면 則[一无則字]得漸之道어니와 若或不能自守하여 欲有所牽하고 志有所就하면 則失漸之道라 四陰이 在上而密比하니 陽所說也요 三陽이 在下而相親하니 陰所從也라 二爻相比而无應하니 相比則相親而易合이요 无應則无適而相求라 故爲之戒라 夫는 陽也니 夫는 謂三이라 三若不守正하고 而與四合이면 是知征而不知復이라 征은 行也요 復은 反也니 不復은 謂不反顧義理라 婦는 謂

四니 若以不正而合이면 則雖孕而不育이니 蓋非其道也니 如是則凶也라 三之所利는 在於禦寇하니 非理[一作禮]而至者寇也라 守正以閑邪는 所謂禦寇也니 不能禦寇면 則自失而凶矣라

【本義】 鴻은 水鳥니 陸은 非所安也라 九三이 過剛不中而无應이라 故其象如此요 而其占은 夫征則不復하고 婦孕則不育하니 凶莫甚焉이라 然以其過剛也라 故利禦寇하니라

象曰 夫征不復은 離群하여 醜也요 婦孕不育은 失其道也요 利用禦寇는 順相保也라

【傳】 夫征不復이면 則失漸之正이니 從欲而失正하여 離叛其群類는 爲可醜也라 卦之諸爻 皆无不善이어늘 若獨失正이면 是離其群類라 婦孕이 不由其道하니 所以不育也라 所利在禦寇는 謂以順道相保라 君子之與小人比也에 自守以正이니 豈唯君子自完其己而已乎아 亦使小人으로 得不陷於非義하니 是는 以順道相保하여 禦止其惡이라 故曰禦寇라하니라

九五는 鴻漸于陵이니 婦三歲를 不孕하니 終莫之勝이라 吉하리라

【傳】 陵은 高阜也니 鴻之所止 最高處也니 象君之位라 雖得尊位나 然漸之時엔 其道之行이 固亦非遽라 與二爲正應而中正之德同이어늘 乃隔於三四하니 三比二하고 四比五하여 皆隔其交者也라 未能卽合이라 故三歲不孕이니 然中正之道 有必亨之理하니 不正이 豈能隔害之리오 故終莫之能勝이니 但其合有漸耳요 終得其吉也라 以不正而敵中正은 一時之爲耳니 久면 其能勝乎아

【本義】 陵은 高阜也라 九五居尊하고 六二正應在下而爲三四所隔

이라 然終不能奪其正也라 故其象如此하니 而占者如是則吉也라

象曰 終莫之勝吉은 得所願也라

【傳】 君臣以中正相交하면 其道當行이니 雖有間其間者나 終豈能勝哉리오 徐必得其所願하리니 乃漸之吉也라

上九는 鴻漸于(陸)[逵]니 其羽可用爲儀니 吉하니라

【傳】 安定胡公이 以陸爲逵하니 逵는 雲路也니 謂虛空之中이라 爾雅에 九逵을 謂之逵라하니 逵는 通達無阻蔽之義也라 上九在至高之位하니 又益上進이면 是出乎位之外니 在他時則爲過矣로되 於漸之時에 居巽之極하여 必有其序하니 如鴻之離所止而飛于雲空이요 在人則超逸乎常事之外者也라 進至於是而不失其漸은 賢達之高致也라 故可用爲儀法而吉也라 羽는 鴻之所用進也니 以其進之用으로 況上九進之道也라

【本義】 胡氏程氏皆云 陸當作逵하니 謂雲路也라하니 今以韻讀之에 良是라 儀는 羽旄旌纛之飾也라 上九至高하여 出乎人位之外나 而其羽毛可用以爲儀飾하니 位雖極高나 而不爲無用之象이라 故其占爲如是則吉也라

象曰 其羽可用爲儀吉은 不可亂也일새라

【傳】 君子之進이 自下而上하고 由微而著하여 跬步造次라도 莫不有序하니 不失其序면 則無所不得其吉이라 故九雖窮高나 而不失其吉이라 可用爲儀法者는 以其有序而不可亂也일새라

【本義】 漸進愈高而不爲無用이요 其志卓然하니 豈可得而亂哉리

54. 歸妹

下兌上震

下卦는 兌卦 이고 上卦는 震卦 이다.

【傳】歸妹는 序卦에 漸者는 進也니 進必有所歸라 故로 受之以歸妹라하니라 進則必有所至라 故漸有歸義하니 歸妹所以繼漸也라 歸妹者는 女之歸也니 妹는 少女之稱이라 爲卦 震上兌下하니 以少女從長男也라 男動而女說하고 又以說而動하니 皆男說女, 女從男之義라 卦有男女配合之義者四하니 咸, 恒, 漸, 歸妹也라 咸은 男女之相感也니 男下女하여 二氣感應하고 止而說하니 男女之情相感之象이요 恒은 常也니 男上女下하고 巽順而動하며 陰陽皆相應하니 是男女居室夫婦唱隨之常道요 漸은 女歸之得其正也니 男下女而各得正位하고 止靜而巽順하여 其進有漸하니 男女配合이 得其道也요 歸妹는 女之嫁歸也니 男上女下하여 女[一无女字]從男也而有說少之義라 以說而動하니 動以說이면 則不得其正矣라 故位皆不當이라 初與上은 雖當陰陽之位하나 而陽在下하고 陰在上하니 亦不當位也니 與漸正相對라 咸, 恒은 夫婦之道요 漸, 歸妹는 女歸之義라 咸與歸妹는 男女之情也니 咸은 止而說하고 歸妹는 動於說하니 皆以說也요 恒與漸은 夫婦之義也니 恒은 巽而動하고 漸은 止而巽하니 皆以巽順也니 男女之道와 夫婦之義가 備於是矣라 歸妹는 爲卦澤上有雷하니 雷震而澤動은 從之象也니 物之隨動이 莫如水라 男動於上而女從之는 嫁歸從男之象이며 震은 長男이요 兌는 少女니 少女從長男은 以說而動이니 動而相說也라 人之所說者少女라 故云妹하니 爲女歸之象이요 又有長男說少女之義라 故爲歸妹也라

歸妹는 征하면 凶하니 无攸利하니라

【傳】 以說而動이면 動而不當이라 故凶이니 不當은 位不當也라 征凶은 動則凶也라 如卦之義면 不獨女歸요 无所往而利也리라

【本義】 婦人謂嫁曰歸요 妹는 少女也라 兌以少女而從震之長男하고 而其情이 又爲以說而動하니 皆非正也라 故卦爲歸妹요 而卦之諸爻 自二至五에 皆不得正하고 三五又皆以柔乘剛이라 故其占이 征凶而无所利也라

彖曰 歸妹는 天地之大義也니

【傳】 一陰一陽之謂道니 陰陽交感하고 男女配合은 天地之常理也라 歸妹는 女歸於男也라 故云天地之大義也라 男在女上하고 陰從陽動이라 故爲女歸之象이라

天地不交而萬物이 不興하니 歸妹는 人之終始也라

【傳】 天地不交면 則萬物何從而生이리오 女之歸男은 乃生生相續之道라 男女交而後에 有生息이요 有生息而後에 其終不窮이라 前者有終而後者有始하여 相續不窮은 是人之終始也라

【本義】 釋卦名義也라 歸者는 女之終이요 生育者는 人之始라

說以動하여 所歸妹也니

【本義】 又以卦德言之라

征凶은 位不當也요

【傳】 以二體로 釋歸妹之義라 男女相感하여 說而動者는 少女之事

라 故以說而動하여 所歸者妹也라 所以征則凶者는 以諸爻皆不當位也니 所處皆不正이면 何動而不凶이리오 大率以說而動이면 安有不失正者리오

无攸利는 柔乘剛也일새라

【傳】 不唯位不當也라 又有乘剛之過하니 三五皆乘剛이라 男女有尊卑之序하고 夫婦有唱隨之禮하니 此[一无此字]常理也니 如恒이是也라 苟不由常正之道하고 徇情肆欲하여 唯說是動이면 則夫婦瀆亂하여 男牽欲而失其剛하고 婦狃說而忘其順하리니 如歸妹之乘剛이是也라 所以凶이니 无所往而利也라 夫陰陽之配合과 男女之交媾는 理之常也니 然從欲而流放하여 不由義理면 則淫邪無所不至하여 傷身敗德하리니 豈人理哉리오 歸妹之所以[一有征字]凶也라

【本義】 又以卦體로 釋卦辭라 男女之交는 本皆正理로되 唯若此卦면 則不得其正也라

象曰 澤上有雷歸妹니 君子以하여 永終하여 知敝하나니라

【傳】 雷震於上에 澤隨而動하고 陽動於上에 陰說而從은 女從男之象也라 故爲歸妹라 君子觀男女配合하여 生息相續之象하여 而以永其終하여 知有敝也하나니라 永終은 謂生息嗣續하여 永久其傳也요 知敝는 謂知物有敝壞而爲相繼之道也라 女歸則有生息이라 故有永終之義요 又夫婦之道는 當常永有終이니 必知其有敝壞之理而戒慎之니 敝壞는 謂離隙이라 歸妹는 說以動者也니 異乎恒之巽而動과 漸之止而巽也라 少女之說은 情之感動이니 動則失正이라 非夫婦正而可常之道니 久必敝壞리니 知其必敝면 則當思永其終也라 天下之反目者는 皆不能永終者也니 不獨夫婦之道라 天下之事 莫不有終有敝

요 莫不有可繼可久之道하니 觀歸妹면 則當思永終之戒也니라

【本義】 雷動澤隨는 歸妹之象이니 君子觀其合之不正하여 知其終之有敝也하니 推之事物에 莫不皆然이니라

初九는 歸妹以娣니 跛能履라 征이면 吉하리라

【傳】 女之歸에 居下而无正應하니 娣之象也라 剛陽은 在婦人엔 爲賢[一作堅]貞之德而處卑順하니 娣之賢正者也라 處說居下는 爲順義라 娣之卑下로 雖賢이나 何所能爲리오 不過自善其身하여 以承助其君而已라 如跛之能履하니 言不能及遠也라 然在其分에 爲善이라 故以是而行則吉也라

【本義】 初九居下而无正應이라 故爲娣象이라 然陽剛은 在女子엔 爲賢正之德이로되 但爲娣之賤하여 僅能承助其君而已라 故又爲跛能履之象이요 而其占則征吉也라

象曰 歸妹以娣나 以恒也요 跛能履吉은 相承也일새라

【傳】 歸妹之義는 以說而動하니 非夫婦能常之道로되 九乃剛陽이라 有賢[一作堅]貞之德하니 雖娣之微나 乃能以常者也라 雖在下하여 不能有所爲하여 如跛者之能履나 然征而吉者는 以其能相承助也일새라 能助其君은 娣之吉也라

【本義】 恒은 謂有常久之德이라

九二는 眇能視니 利幽人之貞하니라

【傳】 九二陽剛而得中하니 女之賢正者也로되 上有正應而反陰柔之質이라 動於說者也니 乃女賢而配不良이라 故二雖[一作之]賢이나 不能自遂以成其內助之功이요 適可以善其身而小施之니 如眇者

之能視而已니 言不能及遠也라 男女之際는 當以正禮니 五雖不正이니 二自守其幽靜貞正이면 乃所利也라 二有剛正之德하니 幽靜之人也라 二之才如是로되 而言利貞者[一无此五字]는 利는 言宜於如是之貞[一无之貞字]이요 非不足而爲之戒也니라

【本義】 眇能視는 承上爻而言이라 九二陽剛得中하니 女之賢也로되 上有正應而反陰柔不正하니 乃女賢而配不良이니 不能大成內助之功이라 故爲眇能視之象이요 而其占則利幽人之貞也라 幽人은 亦抱道守正而不偶者也라

象曰 利幽人之貞은 未變常也라

【傳】 守其幽貞하니 未失夫婦常正之道也라 世人은 以媾狎爲常이라 故以貞靜爲變常하니 不知乃常久之道也라

六三은 歸妹以須니 反歸以娣니라

【傳】 三居下之上하니 本非賤者로되 以失德而无正應이라 故爲欲有歸而未得其歸라 須는 待也니 待者는 未有所適也라 六居三은 不當位니 德不正也요 柔而尚[一作上]剛은 行不順也요 爲說之主하여 以說求歸는 動非禮也요 上无應은 无受之者也니 无所適이라 故須也라 女子之處如是면 人誰取之리오 不可以爲人配矣라 當反歸而求爲娣媵이면 則可也니 以不正而失其所也일새라

【本義】 六三이 陰柔而不中正하고 又爲說之主하니 女之不正은 人莫之取者也라 故爲未得所適而反歸爲娣之象이라 或曰 須는 女之賤者라

象曰 歸妹以須는 未當也일새라

【傳】未當者는 其處, 其德, 其求歸之道 皆不當이라 故无取之者
하니 所以須也라

六五는 帝乙歸妹니 其君之袂가 不如其娣之袂良하니 月幾望이
면 吉하리라

【本義】 帝乙歸妹에 其君之袂가 不如其娣之袂良이요 月幾望이니

【傳】 六五居尊位하니 妹之貴高者也요 下應於二하니 爲下嫁之象
이라 王姬下嫁는 自古而然이로되 至帝乙而後에 正婚姻之禮하고 明男
女之分하여 雖至貴之女라도 不得失柔巽之道하여 有貴驕之志라 故
易中에 陰尊而謙降者는 則曰帝乙歸妹라하니 泰六五是也라 貴女之
歸는 唯謙降以從禮가 乃尊高之德也니 不事容飾以說於人也라 娣
媵者는 以容飾爲事者也니 衣袂는 所以爲容飾也라 六五는 尊貴之
女니 尚禮而不尚飾이라 故其袂不如其娣之袂良也니 良은 美好也라
月望은 陰之盈也니 盈則敵陽矣로되 幾望은 未至於盈也라 五之貴高
로 常不至於盈極이면 則不亢其夫하니 乃爲吉也니 女之處尊貴之道
也라

【本義】 六五柔中居尊하고 下應九二하여 尚德而不貴飾이라 故爲
帝女下嫁而服不盛之象이라 然女德之盛이 无以加此라 故又爲月幾
望之象이요 而占者如之則吉也라

象曰 帝乙歸妹不如其娣之袂良也는 其位在中하여 以貴行也
라

【傳】 以帝乙歸妹之道言이라 其袂不如其娣之袂良은 尚禮而不尚
飾也라 五以柔中으로 在尊高之位하니 以尊貴而行中道也라 柔順降

屈하여 尚禮而不尚飾은 乃中道也라

【本義】 以其有中德之貴而行이라 故不尚飾이라

上六은 女承筐无實이라 士刲羊无血이니 无攸利하니라

【本義】 女承筐无實하며 士刲羊无血이니 无攸利리라

【傳】 上六은 女歸之終而无應하니 女歸之无終者也라 婦者는 所以承先祖, 奉祭祀니 不能奉祭祀면 則不可以爲婦矣니 筐筐之實은 婦職所供也라 古者에 房中之俎羞獸[一作醢]之類를 后夫人職之하니라 諸侯之祭에 親割牲하고 卿大夫皆然하여 割取血以祭하니 禮云 血祭는 盛氣也라하니라 女當承事筐筐而无實하니 无實則无以祭하니 謂不能奉祭祀也라 夫婦共承宗廟하니 婦不能奉祭祀하면 乃夫不能承祭祀也라 故刲羊而无血하여 亦无以祭也니 謂不可以承祭祀也라 婦不能奉祭祀하면 則當離絕矣[一无矣字]니 是夫婦之无終者也니 何所往而利哉리오

【本義】 上六이 以陰柔로 居歸妹之終而无應하니 約婚而不終者也라 故其象如此요 而於占에 爲无所利也라

象曰 上六无實은 承虛筐也라

【傳】 筐无實이면 是空筐也니 空筐可以祭乎아 言不可以奉祭祀也라 女不可以承祭祀면 則離絕而已니 是女歸之无終者也라

55. 豐

離下震上

下卦는 離卦 이고 上卦는 震卦 이다.

【傳】 豐은 序卦에 得其所歸者는 必大라 故受之以豐이라하니라 物所歸聚면 必成其大라 故歸妹之後에 受之以豐也니 豐은 盛大之義라 爲卦 震上離下하니 震은 動也요 離는 明也라 以明而動하고 動而能 [一无能字] 明은 皆致豐之道니 明足以照하고 動足以亨然後에 能致 豐大也라

豐은 亨하니 王이라야 假之하나니 勿憂인댄 宜日中이니라

【本義】 王이 假之하여 勿憂요

【傳】 豐爲盛大하니 其義自亨이라 極天下之光大者는 唯王者能至之니 假은 至也라 天位之尊하고 四海之富하고 群生之衆하고 王道之大하여 極豐之道는 其唯王者乎인저 豐之時엔 人民之繁庶하고 事物之殷盛하니 治之豈易周리오 爲可憂[一作患]慮라 宜如日中之盛明 廣照하여 无所不及然後에 无憂也니라

【本義】 豐은 大也니 以明而動은 盛大之勢也라 故其占有亨道焉이라 然王者至此면 盛極當衰하니 則又有憂道焉이라 聖人이 以爲徒憂 无益이니 但能守常하여 不至於過盛則可矣라 故戒以勿憂요 宜日中也라

彖曰 豐은 大也니 明以動이라 故로 豐이니

【傳】 豐者는 盛大之義라 離明而震動하니 明動相資하여 而成豐大

也라

【本義】以卦德으로 釋卦名義라

王假之는 尙大也요

【傳】王者는 有四海之廣과 兆民之衆하여 極天下之大也라 故豐大之道는 唯王者能致之라 所有旣大면 其保之治之之道 亦當大也라 故王者之所尙이 至大也라

勿憂宜日中은 宜照天下也라

【傳】所有旣廣하고 所治旣衆이면 當憂慮其不能周及이니 宜如日中之盛明이 普照天下하여 无所不至하면 則可勿憂矣라 如是然後에 能保其豐大하리니 保有豐大는 豈小才小知(智)之所能也리오

【本義】釋卦辭라

日中則昃하며 月盈則食하나니 天地盈虛도 與時消息이온 而況於人乎며 況於鬼神乎어

【傳】旣言豐盛之至하고 復言其難常하여 以爲誠也라 日中盛極이면 則當昃映이요 月旣盈滿이면 則有虧缺하나니 天地之盈虛도 尙與時消息이어든 況人與鬼神乎아 盈虛는 謂盛衰요 消息은 謂進退니 天地之運도 亦隨時進退也라 鬼神은 謂造化之迹이니 於萬物盛衰에 可見其消息也라 於豐盛之時而爲此誠는 欲其守中하여 不至過盛이니 處豐之道 豈易也哉리오

【本義】此又發明卦辭外意하니 言不可過中也라

象曰 雷電皆至 豐이니 君子以하여 折獄致刑하나니라

【傳】雷電皆至는 明震竝行也니 二體相合이라 故云皆至라 明動相資하여 成豐之象하니 離는 明也니 照察之象이요 震은 動也니 威斷之象이라 折獄者는 必照其情實이니 唯明克允이요 致刑者는 以威於[一作其]姦惡이니 唯斷乃成이라 故君子觀雷電明動之象하여 以折獄致刑也라 噬嗑에 言先王飭法하고 豐에 言君子折獄하니 以明在上而麗(리)於威震은 王者之事라 故爲制刑立法이요 以明在下而麗於威震은 君子之用이라 故爲折獄致刑이라 旅는 明在上而云君子者는 旅取慎用刑與不留獄이니 君子皆當然也라

【本義】取其威照並行之象이라

初九는 遇其配主호되 雖旬이나 无咎하니 往하면 有尙이리라

【傳】雷電皆至는 成豐之象이요 明動相資는 致豐之道라 非明이면 无以照요 非動이면 无以行[一作亨]이니 相須猶形影하고 相資猶表裏라 初[一无初字]九는 明之初요 九[一无九字]四는 動之初니 宜相須以 成其用이라 故雖旬而相應이라 位則相應하고 用則相資라 故初謂四爲配主하니 己所配也라 配雖匹稱이나 然就之者也니 如配天以配君子라 故로 初於四云配요 四於初云夷也라 雖旬无咎는 旬은 均也니 天下之相應者는 常非均敵이니 如陰之應陽, 柔之從剛, 下之附上이니 敵則安肯相從이리오 唯豐之初四는 其用則相資하고 其應則相成이라 故雖均是陽剛이나 相從而无過咎也라 蓋非[一有剛字]明則動无所之요 非動則明无所用이니 相資而成用이라 同舟則胡越一心이요 共難則仇怨協力은 事勢使然也라 往而相從이면 則能成其豐이라 故云有尙하니 有可嘉尙也라 在他卦면 則不相下而離隙矣리라

【本義】配主는 謂四요 旬은 均也니 謂皆陽也라 當豐之時하여 明動

相資라 故初九之遇九四에 雖皆陽剛이나 而其占如此也라

象曰 雖旬无咎니 過旬이면 災也라

【傳】 聖人은 因時而處宜하고 隨事而順理하나니 夫勢均則不相下者는 常理也나 然有雖敵而相資者는 則相求也나 初四是也나 所以雖旬而无咎也라 與人同而力均者는 在乎降己以相求하고 協力[一作心]以從事하나 若懷先[一作先懷]己之私하여 有加上之意하면 則患當至矣라 故曰過旬災也라 하나니 均而先己면 是過旬也나 一求勝이면 則不能同矣나

【本義】 戒占者不可求勝其配하나 亦爻辭外意라

六二는 豐其蔀라 日中見斗니 往하면 得疑疾하리니 有孚發若하면 吉하리라

【傳】 明動相資라야 乃能成豐이라 二爲明之 주요 又得中正하나 可謂明者也로되 而五在正應之地하여 陰柔不正하나 非能動者라 二五雖皆陰이나 而在明動相資之時하고 居相應之地하여 五[一作乃]才不足[一有耳字]하나 旣其應之才[一无才字]不足資면 則獨明不能成豐이요 旣不能成豐이면 則喪其明功이라 故로 爲豐其蔀라 日中見斗는 二는 至明之才로되 以所應이 不足與하여 而不能成其豐하여 喪其明功하나 无明功이면 則爲昏暗이라 故云見斗라 하나 斗는 昏見者也라 蔀는 周匝之義니 用障蔽之物하여 掩晦於明者也라 斗는 屬陰而主運平하나 象五以陰柔而當君位라 日中盛明之時에 乃見斗는 猶豐大之時에 乃[一作而]遇柔弱之主라 斗以昏見하나 言見斗면 則是明喪[一作喪明]而暗矣라 二雖至明中正之才나 所遇乃柔暗不正之君이

라 旣不能下求於己하니 若往求之면 則反得疑猜忌疾하리니 暗主如是也라 然則如之何而可오 夫君子之事上也에 不得其心이면 則盡其至誠하여 以感發其志意而已라 苟誠意能動이면 則雖昏蒙可開也요 雖柔弱可輔也요 雖不正可正也라 古人之事庸君常主而克行其道者는 己之誠意[一无意字]上達하여 而君見信之篤耳니 管仲之相桓公과 孔明之輔後主是也라 若能以誠信으로 發其志意하면 則得行其道하리니 乃爲吉也라

【本義】 六二居豐之時하여 爲離之主하니 至明者也로되 而上應六五之柔暗이라 故爲豐蔀見斗之象이라 蔀는 障蔽也니 大其障蔽라 故日中而昏也라 往而從之하면 則昏暗之主必反見疑하리니 唯在積其誠意하여 以感發之則吉이니 戒占者宜如是也라 虛中은 有孚之象이라

象曰 有孚發若은 信以發志也라

【傳】 有孚發若은 謂以己之孚信으로 感發上之心志也라 苟能發이면 則其吉可知니 雖柔[一作昏]暗이나 有可發之道也라

九三은 豐其沛(旆)라 日中見沫요 折其右肱이니 无咎니라

【本義】 折其右肱이나

【傳】 沛字는 古本에 有作旆字者하며 王弼以爲幡幔이라하니 則是旆也라 幡幔은 圍蔽於內者니 豐其沛면 其暗이 更甚於蔀也라 三은 明體而反暗於四者는 所應이 陰暗故也라 三은 居明體之上하고 陽剛得正하니 本能明者也로되 豐之道必明動相資而成이어늘 三應於上하니 上은 陰柔요 又无位而處震之終하니 旣終則止矣니 不能動者也라 他卦는 至終則極이나 震은 至終則止矣라 三이 无上之應이면 則不能成豐이라 沫는 星之微小无名數者니 [一有是字] 見沫는 暗之甚也라 豐之

時而遇上六은 日中而見沫者也라 右肱은 人之所用이어늘 乃折矣면 其无能爲를 可知라 賢智之才 遇明君이면 則能有爲於天下어늘 上无 可賴之主 하면 則不能有爲 하니 如人之折其右肱也라 人之爲 有所失 이면 則有所歸咎하여 曰 由是故로 致是라 하니 若欲動而無右肱하고 欲爲而上无所賴면 則不能而已니 更復何言이리오 无所歸咎也라

【本義】沛는 一作旆하니 謂幡幔也니 其蔽甚於蔀矣라 沫는 小星也라 三處明極而應上六하여 雖不可用而非咎也라 故其象占如此하니라

象曰 豐其沛라 不可大事也요 折其右肱이라 終不可用也라

【傳】三應於上이어늘 上(應)[陰]而无位하니 陰柔无勢力而處旣 終이면 其可共濟大事乎아 旣无所賴하니 如右肱之折하여 終不可用 矣라

九四는 豐其蔀라 日中見斗니 遇其夷主하면 吉하리라

【傳】四雖陽剛으로 爲動之主하고 又得大臣之位니 然以不中正으로 遇陰暗柔弱之主하니 豈能致豐大也리오 故爲豐其蔀라 蔀는 周圍 掩蔽之物이니 周圍則不大요 掩蔽則不明이라 日中見斗는 當盛明之 時하여 反昏暗也라 夷主는 其等夷也니 相應故로 謂之主라 初四皆陽 而居初하니 是其德同이요 又居相應之地라 故爲夷主라 居大臣之位 而得 [一作德又有同字]在下之賢하여 同德相輔면 其助豈小也哉아 故吉也라 如四之才로 得在下之賢하여 爲之助면 則能致豐大乎아 曰 在下者上有當位爲之與하고 在上者下有賢才爲之助면 豈无益 乎아 故吉也라 然而致天下之豐은 有君而後能也니 五는 陰柔居尊 而震體라 无虛中巽順下賢之象하니 下雖多賢이나 亦將何爲리오 蓋

非陽剛中正이면 不能致天下之豐也라

【本義】象與六二同이라 夷는 等夷也니 謂初九也라 其占은 爲當豐而遇暗主하니 下就同德則吉也라

象曰 豐其蔀는 位不當也일새요

【傳】位不當은 謂以不中正居高位니 所[一作非]以闇而不能致豐[一有乎字]이라

日中見斗는 幽不明也일새요

【傳】謂幽暗不能光明하니 君陰柔而臣不中正故也라

遇其夷主는 吉行也라

【傳】陽剛相遇는 吉之行也라 下就於初라 故云行하니 下求則爲吉也라

六五는 來章이면 有慶譽하여 吉하리라

【傳】五以陰柔之才로 爲豐之主하니 固不能成其豐大나 若能來致在下章美之才而用之면 則有福慶이요 復得美譽리니 所謂吉也라 六二文明中正하니 章美之才也라 爲五者誠能致之在位而委任之면 可以致豐大之慶, 名譽之美라 故吉也라 章美之才는 主二而言이나 然初與三四皆陽剛之才니 五能用賢則彙征矣리라 二雖陰이나 有文明中正之德하니 大賢之在下者也라 五與二 雖非陰陽正應이나 在明動相資之時하여 有相爲用之義하니 五若能來章이면 則有慶譽而吉也라 然六五无虛己下賢之義하니 聖人이 設此義以爲教耳시니라

【本義】質雖柔暗이나 若能來致天下之明이면 則有慶譽而吉矣라
蓋因其柔暗而設此以開之하니 占者能如是면 則如其占矣리라

象曰 六五之吉은 有慶也라

【傳】 其所謂吉者는 可以有慶福及于天下也라 人君雖柔暗이나 若能用賢才면 則可以爲天下之福이니 唯患不能耳라

上六은 豐其屋하고 蔀其家라 闕其戶하니 閔(閔)其无人하여 三歲라도 不覲이로소니 凶하니라

【傳】 六以陰柔之質로 而居豐之極하고 處動之終하니 其滿假躁動이 甚矣라 處豐大之時하여는 宜乎謙屈이어늘 而處極高하고 致豐大之功은 在乎剛健이어늘 而體陰柔하고 當豐大之任은 在乎得時어늘 而不當位하니 如上[一无上字]六者는 處无一當하니 其凶可知라 豐其屋은 處太高也요 蔀其家는 居不明也라 以陰柔로 居豐大而在无位之地하니 乃高亢昏暗하여 自絕於人이니 人誰與之리오 故로 闕其戶, 閔(閔)其无人也라 至於三歲之久而不知變하니 其凶宜矣라 不覲은 謂尙不見人이니 蓋不變也라 六居卦終하여 有變之義어늘 而不能遷하니 是其才不能也라

【本義】 以陰柔로 居豐極하고 處動終하니 明極而反暗者也라 故爲豐大其屋而反以自蔽之象이라 无人不覲은 亦言障蔽之深이니 其凶甚矣라

象曰 豐其屋은 天際翔也요 闕其戶 閔(閔)其无人은 自藏也라

【傳】 六이 處豐大之極하여 在上而自高하여 若飛翔於天際하니 謂

其高大之甚이라 闕其戶而無人者는 雖居豐大之極이나 而實無位之地니 人以其昏暗自高大라 故皆棄絕之하여 自藏避而弗與親也라

【本義】 藏은 謂障蔽라

56. 旅

艮下離上

下卦는 艮卦 이고 上卦는 離卦 이다.

【傳】 旅는 序卦에 豐은 大也니 窮大者는 必失其居라 故受之以旅라 하니라 豐盛이 至於窮極이면 則必失其所安이니 旅所以次豐也라 爲卦 離上艮下 하니 山은 止而不遷하고 火는 行而不居하여 違去(爲) [而] 不處之象이라 故爲旅也요 又麗乎外는 亦旅之象이라

旅는 小亨하고 旅貞하여 吉하니라

【本義】 小亨하니 旅貞하면

【傳】 以卦才言也니 如卦之才면 可以小亨이요 得旅之貞正而吉也라

【本義】 旅는 羈旅也라 山止於下하고 火炎於上하니 爲去其所止而不處之象이라 故爲旅라 以六五得中於外而順乎上下之二陽하고 艮止而離麗於明이라 故其占이 可以小亨이요 而能守其旅之貞則吉이라 旅非常居니 若可苟者나 然道无不在라 故自有其正하니 不可須臾離也라

彖曰 旅小亨은 柔得中乎外而順乎剛하고 止而麗乎明이라 是以小亨旅貞吉也니

【傳】 六上居五는 柔得中乎外也요 麗乎上下之剛은 順乎剛也요 下艮止, 上離麗는 止而麗於明也라 柔順而得在外之中하고 所止能麗於明하니 是以小亨이요 得旅之貞正而吉也라 旅困之時에 非陽剛

中正이 有助於下면 不能致大亨也라 所謂得在外之中은 中非一揆니 旅有旅之中也라 止麗於明이면 則不失時宜하리니 然後에 得[一作能]處旅之道라

【本義】 以卦體卦德으로 釋卦辭라

旅之時義 大矣哉라

【傳】 天下之事 當隨時各適其宜로되 而旅爲難處라 故로 稱其時義之大 하나라

【本義】 旅之時爲難處라

象曰 山上有火旅니 君子以하여 明慎用刑하며 而不留獄하나니 라

【傳】 火之在高에 明无不照 하나 君子觀明照之象하여 則以明慎用刑 하나니 明不可恃라 故戒於愼이요 明而止亦愼象이라 觀火行不處之象하면 則不留獄 하나니 獄者는 不得已而設이니 民有罪而入이면 豈可留滯淹久也리오

【本義】 愼刑如山이요 不留如火라

初六은 旅瑣瑣니 斯其所取災니라

【傳】 六以陰柔로 在旅之時하여 處於卑下 하나 是柔弱之人이 處旅困而在卑賤이니 所存污下者也라 志卑之人이 旣處旅困이면 鄙猥瑣細하여 无所不至하리니 乃其所以致悔辱, 取災咎也라 瑣瑣는 猥細之狀이라 當旅困之時하여 才質如是 하나 上雖有援이나 无能爲也라 四是陽性而離體니 亦非就下者也요 又在旅 하나 與他卦爲大臣之位者異

矣니라

【本義】 當旅之時하여 以陰柔居下位라 故其象占如此하니라

象曰 旅瑣瑣는 志窮하여 災也라

【傳】 志意窮迫하여 益自取災也라 災眚은 對言則有分이요 獨言則 謂災患耳라

六二는 旅卽次하여 懷其資하고 得童僕貞이로다

【傳】 二有柔順中正之德하니 柔順則衆與之요 中正則處不失當이 라 故能保其所有하고 童僕亦盡其忠信이라 雖不若五有文明之德, 上下之助나 亦處旅之善者也라 次舍는 旅所安也요 財貨는 旅所資也요 童僕은 旅所賴也라 得就次舍하여 懷畜其資財하고 又得童僕之貞良은 旅之善也라 柔弱在下者는 童也요 強壯處外者는 僕也니 二柔順中正이라 故得內外之心이라 在旅에 所親比者는 童僕也라 不云吉者는 旅寓之際에 得免於災厲면 則已善矣일새라

【本義】 卽次則安하고 懷資則裕하고 得其童僕之貞信則无欺而有賴하니 旅之最吉者也라 二有柔順中正之德이라 故其象占如此하니라

象曰 得童僕貞은 終无尤也리라

【傳】 羈旅之人은 所賴者童僕也어늘 旣得童僕之忠貞하니 終无尤悔矣라

九三은 旅焚其次하고 喪其童僕貞이니 厲하니라

【本義】 喪其童僕이니 貞이라도 厲하니라

【傳】 處旅之道는 以柔順謙下爲先이어늘 三이 剛而不中하고 又居

下體之上，與艮之上하여 有自高之象하니 在旅而過剛自高는 致困災之道也라 自高則不順於上이라 故上不與而焚其次하니 失所安也니 上離爲焚象이라 過剛則暴下라 故下離而喪其童僕之貞信하니 謂失其心也니 如此則[一作者]危厲之道也라

【本義】過剛不中하여 居下之上이라 故其象占如此라 喪其童僕이면 則不止於失其心矣라 故貞字連下句爲義니라

象曰 旅焚其次하니 亦以傷矣요 以旅與下하니 其義喪也라

【傳】旅焚失其次舍하니 亦以困傷矣요 以旅之時而與下之道如此하니 義當喪也라 在旅而以過剛自高로 待下면 必喪其忠貞이니 謂失其心也라 在旅而失其童僕之心이면 爲可危也라

【本義】以旅之時而與下之道如此하니 義當喪也라

九四는 旅于處하고 得其資斧하니 我心은 不快로다

【傳】四는 陽剛이니 雖不居中이나 而處柔하고 在上體之下하여 有用柔能下之象하니 得旅之宜也라 以剛明之才로 爲五所與하고 爲初所應하니 在旅之善者也라 然四非正位라 故雖得其處止나 不若二之就次舍也라 有剛明之才하여 爲上下所與하니 乃旅而得貨財之資，器用之利也니 雖在旅爲善이나 然上无剛陽之與하고 下唯陰柔之應이라 故不能伸其才，行其志하여 其心不快也라 云我者는 據四而言이라

【本義】以陽居陰하고 處上之下하여 用柔能下라 故其象占如此라 然非其正位요 又上无剛陽之與하고 下唯陰柔之應이라 故其心이 有所不快也라

象曰 旅于處는 未得位也니 得其資斧하니 心未快也라

【傳】 四以近君爲當位로되 在旅엔 五不取君義라 故四爲未得位也
 라 曰 然則以九居四는 不正이니 爲有咎矣라하니 曰 以剛居柔는 旅之
 宜也라 九以剛明之才로 欲得時而行其志라 故雖得資斧하여 於旅爲
 善이나 其心志未快也라

上九는 鳥焚其巢니 旅人이 先笑後號咷라 喪牛于易니 凶하니라

【傳】 鳥는 飛騰處高者也라 上九剛不中而處最高하고 又離體니 其
 亢可知라 故取鳥象하니라 在旅之時에 謙降柔和라야 乃可自保어늘 而
 過剛自高하니 失其所宜安矣라 巢는 鳥所安止니 焚其巢는 失其所安
 하여 无所止也니 在離上은 爲焚象이라 陽剛이 自處於至高하여 始快
 其意라 故先笑요 旣而失安莫與라 故號咷하니 輕易以喪其順德은 所
 以凶也라 牛는 順物이니 喪牛于易는 謂忽易以失其順也라 離火性上
 하니 爲躁易之象이라 上承鳥焚其巢라 故更加旅人字하니 不云旅人이
 면 則是鳥笑哭也라

【本義】 上九過剛하여 處旅之上, 離之極하여 驕而不順하니 凶之道
 也라 故其象占如此하니라

象曰 以旅在上하니 其義焚也요 喪牛于易하니 終莫之聞也로다

【傳】 以旅在上而以尊高自處하니 豈能保其居리오 其義當有焚巢
 之事라 方以極剛自高하여 爲得志而笑하고 不知喪其順德於躁易하
 니 是終莫之聞이니 謂終不自聞知也라 使自覺知면 則不至於極而號
 咷矣리라 陽剛不中而處極하니 固有高亢躁動之象이요 而火復炎上
 하니 則又甚焉이라

57. 巽☴☴

下巽上巽

下卦는 巽卦☴이고 上卦는 巽卦☴이다.

【傳】 巽은 序卦에 旅而无所容이라 故受之以巽하니 巽者는 入也라하니라 羈旅親寡에 非巽順이면 何所取容이리오 苟能巽順이면 雖旅困之中이라도 何往而不能入이리오 巽所以次旅也라 爲卦 一陰이 在二陽之下하여 巽順於陽하니 所以爲巽也라

巽은 小亨하니 利有攸往하며 利見大人하니라

【傳】 卦之才可以小亨하니 利有攸往이요 利見大人也라 巽與兌는 皆剛中正이요 巽說[一作兌]이 義亦相類로되 而兌則亨이어늘 巽乃小亨者는 兌는 陽之爲也요 巽은 陰之爲也며 兌는 柔在外하니 用柔也요 巽은 柔在內하니 性柔也니 巽之亨이 所以小也라

【本義】 巽은 入也라 一陰이 伏於二陽之下하니 其性이 能巽以入也요 其象이 爲風하니 亦取入義라 陰爲主라 故其占爲小亨이요 以陰從陽이라 故又利有所往이라 然必知所從이라야 乃得其正이라 故又曰 利見大人也라하니라

彖曰 重巽으로 以申命하니라

【傳】 重巽者는 上下皆巽也라 上順道以出命하고 下奉命而順從하여 上下皆順하니 重巽之象也요 又重爲重複之義라 君子體重巽之義하여 以申復其命命하니라 申은 重複也니 丁寧之謂也라

【本義】 釋卦義也라 巽順而入하여 必究乎下는 命令之象이라 重巽

故로爲申命也라

剛이巽乎中正而志行하며柔皆順乎剛이라是以小亨하니

【傳】以卦才言也라陽剛居巽而得中正하니巽順於中正之道也요
陽性上하니其志在以中正之道上行也라又上下之柔가皆巽順於剛
하니其才如是라雖內柔나可以小亨也라

利有攸往하며利見大人하니라

【傳】巽順之道는无往不能入이라故利有攸往이라巽順이雖善道
나必知所從이니能巽順於陽剛中正之大人이면則爲利라故利見大
人也라如五二之陽剛中正은大人也니巽順을不於大人이면未必不
爲過也라

【本義】以卦體로釋卦辭라剛巽乎中正而志行은指九五요柔는
謂初四라

象曰隨風이巽이니君子以하여申命行事하나니라

【傳】兩風相重[一作從]은隨風也니隨는相繼之義라君子觀重
巽相繼以順之象하여而以申命令하고行政事하나니라隨與重은上下
皆順也라上順下而出之하고下順上而從之하여上下皆順은重巽之
義也라命令政事順理면則合民心而民順從矣리라

【本義】隨는相繼之義라

初六은進退니利武人之貞이니라

【傳】六以陰柔로居卑巽而不中하고處最下而承剛하니過於卑巽
者也라陰柔之人이卑巽太過하면則志意恐懼而不安하여或進或退

하여 不知所從 하나니 其所利在武人之貞이라 若能用武人剛貞之志하면 則爲宜也니 勉爲剛貞이면 則无過卑恐畏之失矣리라

【本義】 初以陰居下 하여 爲巽之主 하나 卑巽之過라 故爲進退不果之象이라 若以武人之貞處之면 則有以濟其所不及而得所宜矣리라

象曰 進退는 志疑也요 利武人之貞은 志治也라

【傳】 進退不知所安者는 其志疑懼也니 利用武人之剛貞以立其志하면 則其志治也라 治는 謂修立也라

九二는 巽在牀下니 用史巫紛若하면 吉하고 无咎리라

【傳】 二居巽時 하여 以陽處陰而在下 하나 過於巽者也라 牀은 人之所安이니 巽在牀下 하면 是過於巽이니 過所安矣라 人之過於卑巽은 非恐怯則諂說이니 皆非正也라 二實剛中이니 雖巽體而居柔 하여 爲過於巽이나 非有邪心也라 恭巽之過는 雖非正禮나 可以遠恥辱, 絶怨咎니 亦吉道也라 史巫者는 通誠意於神明者也요 紛若是 多也라 苟至誠安於謙巽 하여 能使通其誠意者多 하면 則吉而无咎 하리니 謂其誠足以動人也라 人不察其誠意면 則以過巽爲諂矣리라

【本義】 二以陽處陰而居下 하여 有不安之意나 然當巽之時 하여 不厭其卑하고 而二又居中 하나 不至已甚이라 故其占이 爲能過於巽而丁寧煩悉其辭 하여 以自道達이면 則可以吉而无咎요 亦竭誠意以祭祀之吉占也라

象曰 紛若之吉은 得中也일새라

【傳】 二以居柔在下 하여 爲過巽之象이로되 而能使通其誠意者衆多紛然은 由得中也라 陽居中은 爲中實之象이니 中旣誠實이면 則

[一无則字]人自當信之라 以誠意則非諂畏也니 所以吉而无咎라

六四是 悔亡하니 田獲三品이로다

【傳】 陰柔无援하고 而承乘皆剛하니 宜有悔也로되 而四以陰居陰하여 得巽之正하고 在上體之下하니 居上而能下也라 居上之下는 巽於上也요 以巽臨下는 巽於下也니 善處如此라 故得悔亡이라 所以得悔亡은 以如田之獲三品也니 田獲三品이면 及於上下也라 田獵之獲을 分三品하여 一爲乾豆하고 一供賓客與充庖하고 一頒徒御하니 四能巽於上下之陽하니 如田之獲三品이니 謂遍及上下也라 四之地本有悔로되 以處之至善이라 故悔亡而復有功이라 天下之事苟善處면 則悔或可以爲功也라

【本義】 陰柔无應하고 承乘皆剛하니 宜有悔也로되 而以陰居陰하고 處上之下라 故得悔亡而又爲卜田之吉占也라 三品者는 一爲乾豆하고 一爲賓客하고 一以充庖라

象曰 田獲三品은 有功也라

【傳】 巽於上下하여 如田之獲三品而遍及上下하면 成巽之功也라

九五는 貞이면 吉하여 悔亡하여 无不利니 无初有終이라 先庚三日하며 後庚三日이면 吉하리라

【本義】 貞하여 吉하니

【傳】 五居尊位하여 爲巽之主하니 命令之所出也라 處得中正하여 盡巽之善이나 然巽者는 柔順之道니 所利在貞하니 非五之不足이요 在巽에 當戒也라 旣貞則吉而悔亡하여 无所不利하리니 貞은 正中也니

處巽出命이 皆以中正爲吉이라 柔巽而不貞이면 則有悔니 安能无所不利也리오 命令之出은 有所變更也니 无初는 始未善也요 有終은 更之使善也니 若已善이면 則何用命也며 何用更也리오 先庚三日, 後庚三日吉은 出命更改[一作故]之道 當如是也라 甲者는 事之端也요 庚者는 變更之始也라 十干에 戊己爲中 하니 過中則變이라 故謂之庚이라 事之改更을 當原始要終 하여 如先甲後甲之義 주: 여선감후감지의 니 如是則吉也라 解在蠱卦 하니라

【本義】九五剛健中正而居巽體라 故有悔니 以有貞而吉也라 故得亡其悔而无不利 하니 有悔는 是无初也요 亡之는 是有終也라 庚은 更也니 事之變也라 先庚三日은 丁也요 後庚三日은 癸也니 丁은 所以丁寧於其變之前이요 癸는 所以揆度於其變之後니 有所變更而得此占者는 如是則吉也라

象曰 九五之吉은 位正中也 일새라

【傳】九五之吉은 以處正中也니 得正中之道면 則吉而其悔亡也라 正中은 謂不過, 无不及[一作无過不及] 하여 正得其中也라 處柔巽與出命令은 唯得中爲善이니 失中則悔也라

58. 兌☱☱

下兌上兌

下卦는 兌卦☱이고 上卦는 兌卦☱이다.

【傳】 兌는 序卦에 巽者는 入也니 入而後說之라 故受之以兌하니 兌者는 說也라하니라 物相入則相說이요 相說則相入이니 兌所以次巽也라

兌는 亨하니 利貞하니라

【傳】 兌는 說也니 說은 致亨之道也라 能說於物하여 物莫不說而與之면 足以致亨이라 然爲說之道는 利於貞正이니 非道求說이면 則爲邪諂而有悔咎[一作吝]라 故戒利貞也라

【本義】 兌는 說也니 一陰이 進乎二陽之上하니 喜之見乎外也라 其象이 爲澤이니 取其說萬物이요 又取坎水而塞其下流之象이라 卦體 剛中而柔外하니 剛中故로 說而亨이요 柔外故로 利於貞이라 蓋說有亨道而其妄說을 不可以不戒라 故其占如此라 又柔外故로 爲說亨하고 剛中故로 利於貞하니 亦一義也라

彖曰 兌는 說也니

【本義】 釋卦名義라

剛中而柔外하여 說以利貞이라 是以順乎天而應乎人하여 說以先民하면 民忘其勞하고 說以犯難하면 民忘其死하니 說之大 民勸矣哉라

【傳】兌之義는 說也라 一陰이 居二陽之上하니 陰說於陽而爲陽所說也라 陽剛居中하니 中心誠實之象이요 柔爻在外하니 接物和柔之象이라 故爲說而能貞也라 利貞은 說之道宜正也라 卦有剛中之德하니 能貞者也라 說而能貞하니 是以로 上順天理하고 下應人心하니 說道之至正至善者也라 若夫違道以干百姓之譽者는 苟說之道라 違道는 不順天이요 干譽는 非應人이니 苟取一時之說耳니 非君子之正道라 君子之道는 其說於民이 如天地之施하여 感於其心而說服无斁이라 故以之先民이면 則民心說隨而忘其勞하고 率之以犯難이면 則民心[一无心字]說服於義而不恤其死라 說道之大하여 民莫不知勸하니 勸은 謂信之而勉力順從이라 人君[一作君人]之道는 以人心說服爲本이라 故聖人이 贊其大하시니라

【本義】以卦體로 釋卦辭而極言之라

象曰 麗澤이 兌니 君子以하여 朋友講習하나니라

【傳】麗澤은 二澤이 相附麗也라 兩澤相麗하여 交相浸潤하니 互有滋益之象이라 故君子觀其象而以朋友講習하나니 朋友講習은 互相益也라 先儒謂天下之可說이 莫若朋友講習이라하니 朋友講習은 固可說之大者나 然當明相益之象이라

【本義】兩澤相麗하여 互相滋益하니 朋友講習이 其象如此하나니라

初九는 和兌니 吉하나니라

【傳】初雖陽爻나 居說體而在最下하고 无所係應하니 是能卑下和順以爲說하여 而无所偏私者也라 以和爲說而无所偏[一无偏字]私는 說之正也라 陽剛則不卑요 居下則能巽이며 處說則能和요 无應則不偏이니 處說如是라 所以吉也라

【本義】以陽爻로 居說體而處最下하고 又无係應이라 故로 其象占如此하니라

象曰 和兌之吉은 行未疑也일새라

【傳】有求而和면 則涉於邪諂이어늘 初隨時順處[一作處順]하여 心无所係하니 无所爲也요 以和而已라 是以吉也라 象에 又以其處說在下而非中正이라 故云行未疑也라하니 其行未有可疑는 謂未見其有失也니 若得中正이면 則无是言也리라 說은 以中正爲本이니 爻는 直陳其義하고 象則推而盡之하니라

【本義】居卦之初하여 其說也正하니 未有所疑也라

九二는 孚兌니 吉하고 悔亡하니라

【傳】二承比陰柔하니 陰柔는 小人也니 說之則當有悔라 二는 剛中之德으로 孚信內充하니 雖比小人이나 自守不失이라 君子和而不同하여 說而不失剛中이라 故吉而悔亡이라 非二之剛中이면 則有悔矣니 以自守而亡也라

【本義】剛中爲孚요 居陰爲悔라 占者以孚而說이면 則吉而悔亡矣리라

象曰 孚兌之吉은 信志也일새라

【傳】心之所存이 爲志라 二는 剛實居中하니 孚信이 存於中也라 志存誠信하니 豈至說小人而自失乎아 是以吉也라

六三은 來兌니 凶하니라

【傳】六三은 陰柔不中正之人이니 說不以道者也라 來兌는 就之以

求說也라 比於在下之陽하니 枉己非道하여 就以求說하니 所以凶也라
之內爲來라 上下俱陽이로되 而獨之內者는 以同體而陰性[一作性
陰]下也일새니 失道下行也라

【本義】 陰柔不中正으로 爲兌之主하여 上无所應而反來就二陽하
여 以求說하니 凶之道也라

象曰 來兌之凶은 位不當也일새라

【傳】 自處不中正하고 无與而妄求說하니 所以凶也라

九四는 商兌未寧이니 介疾이면 有喜리라

【本義】 商兌라 未寧이나 介疾이니

【傳】 四上承中正之五하고 而下比柔邪之三하며 雖剛陽而處非正
이라 三은 陰柔니 陽所說也라 故不能決而商度未寧이니 謂擬議所從
而未決하여 未能有定也라 兩間을 謂之介니 分限也라 地之界則加田
하니 義乃同也라 故人有節守를 謂之介하니 若介然守正而疾遠邪惡
이면 則有喜也라 從五는 正也요 說三은 邪也라 四는 近君之位니 若剛
介守正하여 疾遠邪惡이면 將得君以行道하여 福慶及物하리니 爲有喜
也라 若四者는 得失이 未有定이요 繫所從耳니라

【本義】 四上承九五之中正하고 而下比六三之柔邪라 故不能決而
商度所說하여 未能有定이라 然質本陽剛이라 故能介然守正而疾惡
柔邪也니 如此則有喜矣라 象占如此하니 爲戒深矣로다

象曰 九四之喜는 有慶也라

【傳】 所謂喜者는 若守正而君說之면 則得行其剛陽之道而福慶
及物也라

九五는 孚于剝이면 有厲리라

【傳】九五得尊位而處中正하니 盡說道之善矣로되 而聖人이 復設有厲之戒하시니 蓋堯舜之盛으로도 未嘗无戒也하니 戒所當戒而已라 雖聖賢在上이라도 天下에 未嘗无小人이라 然不敢肆其惡也하니 聖人亦說其能勉而革面也라 彼小人者 未嘗不知聖賢之可說也하니 如四凶處堯朝에 隱惡而順命이 是也라 聖人이 非不知其終惡也로되 取其畏罪而強仁耳니 五若誠心信小人之假善爲實善하여 而不知其包藏이면 則危道也라 小人者는 備之不至면 則害於善이니 聖人爲戒之意深矣로다 剝者는 消陽之名이라 陰은 消陽者也니 蓋指上六이라 故孚于剝則危也니 以五在說之時하여 而密比於上六이라 故爲之戒라 雖舜之聖이라도 且畏巧言令色하시니 安得不戒也리오 說之惑人이 易入而可懼也如此니라

【本義】剝은 謂陰이니 能剝陽者也라 九五陽剛中正이나 然當說之時而居尊位하여 密近上六하니 上六은 陰柔로 爲說之主하고 處說之極하니 能妄說以剝陽者也라 故其占이 但戒以信于上六則有危也라

象曰 孚于剝은 位正當也일새라

【傳】戒孚于剝者는 以五所處之位 正當戒也일새라 密比陰柔하여 有相說之道라 故戒在信之也라

【本義】與履九五同이라

履卦☱의 九五와 같다.

59. 渙

下坎上巽

下卦는 坎卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【傳】渙은 序卦에 兌者는 說也니 說而後散之라 故受之以渙이라하니
라 說則舒散也니 人之氣 憂則結聚하고 說則舒散이라 故說有散義하
니 渙所以繼兌也라 爲卦 巽上坎下하니 風行於水上하여 水遇風則渙
散이니 所以爲渙也라

渙은 亨하니 王假有廟며 利涉大川하니 利貞하니라

【傳】渙은 離散也라 人之離散은 由乎中하니 人心離則散矣요 治乎
散도 亦本於[一作必由]中하니 能[一有利貞字]收合人心이면 則散
可聚也라 故卦之義皆主於中하니라 利貞은 合渙散之道 在乎正固也
라

【本義】渙은 散也라 爲卦下坎上巽하니 風行水上하여 離披解散之
象이라 故爲渙이라 其變則本自漸卦하니 九來居二而得中하고 六往居
三하여 得九之位而上同於四라 故其占可亨이요 又以祖考之精神旣
散이라 故王者當至於廟以聚之라 又以巽木坎水는 舟楫之象이라 故
利涉大川이라 其曰利貞은 則占者之深戒也라

彖曰 渙亨은 剛來而不窮하고 柔得位乎外而上同할새라

【傳】渙之能亨者는 以卦才如是也라 渙之成渙은 由九來居二하고
六上居四也라 剛陽之來에 則不窮極於下而處得其中하고 柔之往에
則得正位於外而上同於五之中하니 巽順於五는 乃上同也라 四五는

君臣之位니 當渙而比면 其義相通이니 同五는 乃從中也라 當渙之時 而守其中이면 則不至於離散이라 故能亨也라

【本義】 以卦變으로 釋卦辭라

王假有廟는 王乃在中也요

【傳】 王假有廟之義는 在萃卦詳矣라 天下離散之時에 王者收合人心하여 至於有廟면 乃是在其中也라 在中은 謂求得其中이니 攝其心之謂也니 中者는 心之象이라 剛來而不窮하고 柔得位而上同하니 卦才之義 皆主於中也라 王者拯渙之道는 在得其中而已니 孟子曰 得其民有道하니 得其心이면 斯得民矣라 하시니라 享帝, 立廟는 民心所歸從也니 歸人心之道가 无大於此라 故云至于有廟라 하니 拯渙之道 極於此也라

【本義】 中은 謂廟中이라

利涉大川은 乘木하여 有功也라

【傳】 治渙之道는 當濟於險難이니 而卦有乘木濟川之象이라 上巽은 木也요 下坎은 水, 大川也니 利涉險以濟渙也라 木在水上은 乘木之象이니 乘木은 所以涉川也라 涉則有濟渙之功이니 卦有是義하고 有是象也라

象曰 風行水上이 渙이니 先王이 以하여 享于帝하며 立廟하니라

【傳】 風行水上은 有渙散之象이니 先王이 觀是象하여 救天下之渙散하여 至于享帝立廟也하니 收合人心은 无如宗廟라 祭祀之報는 出於其心이라 故享帝立廟는 人心之所歸也니 係人心, 合離散之道 无大於此라

【本義】皆所以合其散이라

六三은 渙에 其躬이 无悔니라

【本義】渙其躬이니 无悔리라

【傳】三在渙時하여 獨有應與하니 无渙散之悔也나 然以陰柔之質, 不中正之才로 上居无位之地하니 豈能拯時之渙而及人也리오 止於其身이 可以无悔而已라 上加渙字는 在渙之時에 躬无渙之悔也라

【本義】陰柔而不中正하니 有私於己之象也나 然居得陽位하여 志在濟時하니 能散其私하여 以得无悔라 故其占如此라 大率此上四爻는 皆因渙以濟渙者也라

象曰 渙其躬은 志在外也일새라

【傳】志應於上은 在外也나 與上相應이라 故其身이 得免於渙而无悔라 悔亡者는 本有而得亡이요 无悔者는 本无也라

六四는 渙에 其群이라 元吉이니 渙에 有丘는 匪夷所思리라

【本義】渙其群이라

【傳】渙四五二爻義相須라 故通言之하니 象에 故曰上同也라하니라 四는 巽順而正하여 居大臣之位하고 五는 剛中而正하여 居君位하니 君臣合力하고 剛柔相濟하여 以拯天下之渙者也라 方渙散之時하여 用剛則不能使之懷附하고 用柔則不足爲之依歸어늘 四以巽順之正道로 輔剛中正之君하여 君臣同功하니 所以能濟渙也라 天下渙散而能[一无能字]使之群聚면 可謂大善之吉也라 渙有丘匪夷所思는 贊美之辭也라 丘는 聚之大也나 方渙散而能致其大聚면 其功甚大요 其事甚難이요 其用至妙라 夷는 平常也나 非平常之見所能思及也라

非大賢智면孰能如是리오

【本義】居陰得正하고 上承九五하니 當濟渙之任者也요 下无應與하니 爲能散其朋黨之象이라 占者如是면 則大善而吉이라 又言能散其小群하여 以成大群하여 使所散者聚而若丘면 則非常人思慮之所及也라하니라

象曰 渙其群元吉은 光大也라

【傳】稱元吉者는 謂其功德光大也라 元吉光大가 不在五而在四者는 二爻之義를 通言也일새라 於四에 言其施用하고 於五에 言其成功하니 君臣之分也라

九五는 渙에 汗其大號면 渙에 王居니 无咎리라

【本義】汗其大號하며 渙王居면

【傳】五與四君臣合德하여 以剛中正巽順之道로 治渙하니 得其道矣라 唯在浹洽於人心이니 則順從也라 當使號令洽[一作浹]於民心하여 如人身之汗이 浹於四體면 則信服而從矣니 如是면 則可以濟天下之渙하여 居王位 爲稱而无咎라 大號는 大政令也니 謂新民之大命과 救渙之大政이라 再云渙者는 上은 謂渙之時요 下는 謂處渙이 如是則无咎也라 在四에 已言元吉하니 五엔 唯言稱其位也라 渙之四五通言者는 渙은 以離散爲害하니 拯之使合也니 非君臣同功合力이면 其能濟乎아 爻義相須하니 時之宜也라

【本義】陽剛中正으로 以居尊位하니 當渙之時하여 能散其號令與其居積하면 則可以濟渙而无咎矣라 故其象占如此라 九五는 巽體니 有號令之象이라 汗은 謂如汗之出而不反也라 渙王居는 如陸贄주:육지所謂散小儲而成大儲之意라

象曰 王居无咎는 正位也라

【傳】 王居는 謂正位니 人君之尊位也라 能如五之爲하면 則居尊位
爲稱而无咎也라

60. 節

下兌上坎

下卦는 兌卦 이고 上卦는 坎卦 이다.

【傳】 節은 序卦에 渙者는 離也니 物不可以終離라 故受之以節이라 하니라 物旣離散이면 則當節止之니 節所以次渙也라 爲卦 澤上有水 하니 澤之容은 有限이라 澤上置水에 滿則不容이니 爲有節之象이라 故 爲節이라

節은 亨하니 苦節은 不可貞이니라

【傳】 事旣有節이면 則能致亨通이라 故節有亨義하니라 節貴適中하니 過則苦矣니 節至於苦면 豈能常也리오 不可固守以爲常이니 不可貞也라

【本義】 節은 有限而止也라 爲卦下兌上坎하니 澤上有水하여 其容有限이라 故爲節이니 節固自有亨道矣라 又其體陰陽各半而二五皆陽이라 故其占得亨이라 然至於太甚이면 則苦矣라 故又戒以不可守以爲貞也하니라

彖曰 節亨은 剛柔分而剛得中 할새요

【傳】 節之道 自有亨義하니 事有節則能亨也라 又卦之才 剛柔分處하고 剛得中而不過하니 亦所以爲節이니 所以能亨也라

【本義】 以卦體로 釋卦辭라

苦節不可貞은 其道窮也 일새라

【傳】 節이 至於極而苦면 則不可堅固常守니 其道已窮極也라

【本義】 又以理言이라

說以行險하고 當位以節하고 中正以通하니라

【傳】 以卦才言也라 內兌外坎은 說以行險也라 人於所說則不知已하고 遇艱險則思止하니 方說而止는 爲節之義라 當位以節은 五居尊은 當位也요 在澤上은 有節也니 當位而以節은 主節者也라 處得中正은 節而能通也니 中正則通이요 過則苦矣라

【本義】 又以卦德卦體言之라 當位中正은 指五요 又坎爲通이라

天地節而四時成하니라 節以制度하여 不傷財하며 不害民하니라
라

【傳】 推言節之道하니라 天地有節이라 故能成四時하니 无節則失序也라 聖人이 立制度以爲節이라 故能不傷財害民이라 人欲之无窮也하니 苟非節以制度면 則侈肆하여 至於傷財害民矣라

【本義】 極言節道하니라

象曰 澤上有水節이니 君子以하여 制數度하며 議德行하니라

【傳】 澤之容水有限하여 過則盈溢하니 是有節이라 故爲節也라 君子觀節之象하여 以制立數度하니 凡物之大小, 輕重, 高下, 文質이 皆有數度하니 所以爲節也라 數는 多寡요 度는 法制라 議德行者는 存諸中爲德이요 發於外爲行이니 人之德行이 當義則中節이라 議는 謂商度求中節也라

初九는 不出戶庭이면 无咎리라

【本義】 不出戶庭이니 无咎니라

【傳】 戶庭은 戶外之庭이요 門庭은 門內[一作外]之庭이라 初以陽在下하고 上復有應하니 非能節者也요 又當節之初라 故[一无故字] 戒之謹守하여 至於不出戶庭이면 則无咎也라 初能固守로되 終或渝之하니 不謹於初면 安能有卒이리오 故於節之初에 爲戒甚嚴也라

【本義】 戶庭은 戶外之庭也라 陽剛得正하고 居節之初하여 未可以行하니 能節而止者也라 故其象占如此하니라

象曰 不出戶庭이나 知通塞也니라

【傳】 爻辭는 於節之初에 戒之謹守라 故云不出戶庭則无咎也라 하고 象은 恐人之泥於言也라 故復明之云 雖當謹守하여 不出戶庭이나 又必知時之通塞也라 하니라 通則行이요 塞則止니 義當出則出矣라 尾生之信[一无信字]은 水至不去하니 不知通塞也라 故君子貞而不諒이라 繫辭所解에 獨以言者는 在人所節은 唯言與行이니 節於言則行可知니 言當在先也라

九二는 不出門庭이라 凶하니라

【傳】 二雖剛中之質이나 然處陰居說而承柔하니 處陰은 不正也요 居說은 失剛也요 承柔는 近邪也라 節之道는 當以剛中正이어늘 二失其剛中之德하니 與九五剛中正으로 異矣라 不出門庭은 不之於外也니 謂不從於五也라 二五非陰陽正應이라 故不相從이라 若以剛中之道相合이면 則可以成節之功이어늘 唯其失德失時라 是以凶也니 不合於五는 乃不正之節也라 以剛中正爲節은 如懲忿窒慾, 損過抑有餘[一作益不及]가 是也요 不正之節은 如嗇節於用, 懦節於行이 是也라

【本義】 門庭은 門內之庭也라 九二當可行之時而失剛不正하고 上无應與하여 知節而不知通이라 故其象占如此하니라

象曰 不出門庭凶은 失時가 極也일새라

【傳】 不能上從九五剛中正之道하여 成節之功하고 乃係於私暱之陰柔하니 是失時之至極이니 所以凶也라 失時는 失其所宜也라

九五는 甘節이라 吉하니 往하면 有尙하리라

【本義】 往有尙하리라

【傳】 九五는 剛中正으로 居尊位하여 爲節之主하니 所謂當位以節, 中正以通者也라 在己則安行이요 天下則說從이니 節之甘美者也니 其吉可知라 以此而行이면 其功大矣라 故往則有可嘉尙也라

【本義】 所謂當位以節, 中正以通者也라 故其象占如此하니라

象曰 甘節之吉은 居位中也일새라

【傳】 旣居尊位하고 又得中道하니 所以吉而有功이라 節은 以中爲貴하니 得中則正矣로되 正不能盡中也라

上六은 苦節이니 貞이면 凶하고 悔면 亡하리라

【本義】 貞이라도 凶하나 悔亡하리라

【傳】 上六은 居節之極하니 節之苦者也요 居險之極하니 亦爲苦義라 固守則凶이요 悔則凶亡이니 悔는 損過從中之謂也라 節之悔亡은 與他卦之悔亡으로 辭同而義異也라

【本義】 居節之極이라 故爲苦節이요 旣處過極이라 故雖得正而不免於凶이라 然禮奢寧儉이라 故雖有悔而終得亡之也라

象曰 苦節貞凶은其道窮也일새라

【傳】 節旣苦而貞固守之則凶이니 蓋節之道至於窮極矣라

61. 中孚

下兌上巽

下卦는 兌卦 이고 上卦는 巽卦 이다.

【傳】中孚는 序卦에 節而信之라 故受之以中孚라하니라 節者는 爲之制節하여 使不得過越也라 信而後能行이니 上能信守之면 下則信從之니 節而信之也니 中孚所以次節也라 爲卦 澤上有風하니 風行澤上而感于水中은 爲中孚之象이니 感은 謂感而動也라 內外皆實而中虛는 爲中孚之象이요 又二五皆陽[一有而字]中實이니 亦爲孚義라 在二體則中實이요 在全體則中虛니 中虛는 信之本이요 中實은 信之質이라

中孚는 豚魚면 吉하니 利涉大川하고 利貞하니라

【傳】豚躁魚冥하니 物之難感者也라 孚信이 能感於豚魚면 則无不至矣니 所以吉也라 忠信은 可以蹈水火하니 況涉川乎아 守信之道는 在乎堅正이라 故利於貞也라

【本義】孚는 信也라 爲卦 二陰在內하고 四陽在外하며 而二五之陽이 皆得其中하니 以一卦言之하면 爲中虛요 以二體言之하면 爲中實이니 皆孚信之象也라 又下說以應上하고 上巽以順下하니 亦爲孚義라 豚魚는 無知之物이라 又木在澤上하고 外實內虛하니 皆舟楫之象이라 至信은 可感豚魚라 涉險難而不可以失其貞이라 故占者能致豚魚之應이면 則吉而利涉大川이요 又必利於貞也라

彖曰 中孚는 柔在內而剛得中할새니

【傳】 二柔在內하여 中虛는 爲誠之象이요 二剛得上下體之中하여 中實은 爲孚之象이니 卦所以爲中孚也라

說而巽할새 孚乃化邦也니라

【傳】 以二體로 言卦之用也라 上巽下說은 爲上至誠以順巽於下요 下有孚以說從其上이니 如是면 其孚乃能化於邦國也라 若人不說從하고 或違拂事理면 豈能化天下乎아

【本義】 以卦體卦德으로 釋卦名義라

豚魚吉은 信及豚魚也요

【傳】 信能及於豚魚면 信道至矣니 所以吉也라

利涉大川은 乘木하고 舟虛也요

【傳】 以中孚[一作虛]涉險難이면 其利如乘木濟川而以虛舟也라 舟虛[一有中孚]則无沈覆之患[一无之患二字]하니 卦虛中이 爲虛舟之象이라

【本義】 以卦象言이라

中孚하고 以利貞이면 乃應乎天也리라

【傳】 中孚而貞이면 則應乎天矣니 天之道는 孚貞而已니라

【本義】 信而正이면 則應乎天矣라

象曰 澤上有風이 中孚니 君子以하여 議獄하며 緩死하나니라

【傳】 澤上有風이면 感于澤中이니 水體虛故로 風能入之하고 人心虛故로 物能感之니 風之動乎澤은 猶物之感于中이라 故爲中孚之象

이라 君子觀其象하여 以議獄與緩死하나니 君子之於議獄에 盡其忠而已이요 於決死에 極於惻而已라 故誠意常求於緩하나니 緩은 寬也라 於天下之事에 无所不盡其忠이로되 而議獄緩死 最其大者也라

【本義】 風感水受는 中孚之象이요 議獄緩死는 中孚之意라

初九는 虞하면 吉하니 有他면 不燕하리라

【傳】 九當中孚之初라 故戒在審其所信이라 虞는 度也니 度其可信而後從也라 雖有至信이나 若不得其所면 則有悔咎라 故虞度而後信則吉也라 旣得所信이면 則當誠一이니 若有他면 則不得其燕安矣라 燕은 安裕也요 有他는 志不定也니 人志不定이면 則惑而不安이라 初與四爲正應이니 四巽體而居正하여 无不善也로되 爻以謀始之義大라 故不取相應之義하니 若用應이면 則非虞也라

【本義】 當中孚之初하여 上應六四하니 能度其可信而信之면 則吉이요 復有他焉이면 則失其所以度之之正而不得其所安矣니 戒占者之辭也라

象曰 初九虞吉은 志未變也일새라

【傳】 當信之始하여 志[一无之字]未有所存而虞度所信이면 則得其正이라 是以吉也니 盖其志未有變動이라 志有所從이면 則是變動이니 虞之不得其正矣라 在初라 言求所信之道也니라

九二는 鳴鶴이 在陰이어늘 其子和之로다 我有好爵하여 吾與爾靡之하노라

【傳】 二剛實於中하니 孚之至者也니 孚至則能感通이라 鶴鳴於幽

隱之處면 不聞也_{로되} 而其子相應和_{하나니} 中心之願이 相通也_라 好爵我有而彼亦係慕_는 說好爵之意同也_요 有孚於中_에 物无不應_은 誠同故也_라 至誠_은 无遠近幽深之間_{이라} 故繫辭云 善則千里之外應之_요 不善則千里違之_{라하니} 言誠通也_라 至誠感通之理_는 知道者爲能識之_{니라}

【本義】九二_는 中孚之實_{이어늘} 而九五亦以中孚之實應之_라 故有鶴鳴子和，我爵爾靡之象_{이라} 鶴在陰_은 謂九居二_요 好爵_은 謂得中_{이요} 靡_는 與縻同_{이라} 言懿德_은 人之所好_라 故好爵이 雖我之所獨有_나 而彼亦繫戀之也_라

象曰 其子和之_는 中心願也_라

【傳】中心願_은 謂誠意所願也_라 故通而相應_{이라}

六三_은 得敵_{하여} 或鼓，或罷，或泣，或歌_{로다}

【傳】敵_은 對敵也_니 謂所交孚者_니 正應上九是也_라 三四皆以虛中爲成孚之主_나 然所處則異_라 四_는 得位居正_{이라} 故亡匹以從上_하고 三_은 不中失正_{이라} 故得敵以累志[一作心]_라 以柔說之質_로 既有所係_{하니} 唯所信是從_{하여} 或鼓張，或罷廢，或悲泣，或歌樂_{하니} 動息憂樂이 皆係乎所信也_라 唯係所信_{이라} 故未知吉凶_{이라} 然非明達君子之所爲也_{니라}

【本義】敵_은 謂上九_니 信之窮者_라 六三_은 陰柔不中正_{하여} 以居說極而與之爲應_{이라} 故不能自主而其象如此_{하니라}

象曰 或鼓，或罷_는 位不當也_{일새라}

【傳】居不當位_라 故无所主_하고 唯所信是從_{하니} 所處得正_{이면} 則

所信有方矣리라

六四는 月幾望이니 馬匹이 亡하면 无咎리라

【本義】 月幾望이요 馬匹이 亡이니

【傳】 四爲成孚之主하고 居近君之位하여 處得其正而上信之至
[一作位]니 當孚之任者也라 如月之幾望은 盛之至也라 已望則敵
矣니 臣而敵君이면 禍敗必至라 故以幾望爲至盛이라 馬匹亡은 四與
初爲正應하니 匹也라 古者에 駕車用四馬하니 不能備純色이면 則兩
服兩驂이 各一色이요 又小大必相稱이라 故兩馬爲匹이니 謂對也라
馬者는 行物也니 初上應四而四亦進從五하여 皆上行이라 故以馬爲
象이라 孚道在一하니 四旣從五하고 若復下係於初면 則不一而害於
孚니 爲有咎矣라 故馬匹亡則无咎也니 上從五而不係於初는 是亡
其匹也라 係初則不進하여 不能成孚之功也라

【本義】 六四居陰得正하고 位近於君하여 爲月幾望之象이라 馬匹
은 謂初與己爲匹이니 四乃絕之而上하여 以信於五라 故爲馬匹亡之
象이니 占者如是면 則无咎也라

象曰 馬匹亡은 絶類하여 上也라

【傳】 絶其類而上從五也니 類는 謂[一作相]應也라

九五는 有孚攣如면 无咎리라

【本義】 有孚攣如니 无咎니라

【傳】 五居君位하니 人君之道는 當以至誠感通天下하여 使天下之
心信之하여 固結이 如拘攣然이면 則爲无咎也라 人君之孚 不能使天
下固結如是면 則億兆之心이 安能保其不離乎아

【本義】九五剛健中正하여 中孚之實而居尊位하니 爲孚之主者也
 요 下應九二하여 與之同德이라 故其象占如此하니라

象曰 有孚攣如는 位正當也일새라

【傳】五居君位之尊하고 由中正之道하여 能使天下信之를 如拘攣
 之固라야 乃稱其位니 人君之道 當如是也라

上九는 翰音이 登于天이니 貞하여 凶하도다

【本義】貞이라도 凶하니라

【傳】翰音者는 音飛而實不從이라 處信之終하니 信終則衰하니니 忠
 篤內喪하고 華美外颺이라 故云翰音登天하니 正亦滅矣라 陽性上進하
 고 風體飛颺이라 九居中孚之時하여 處於最上하니 孚於上進而不知
 止者也라 其極이 至於羽翰之音이 登聞于天하니 貞固於此而不知變
 이면 凶可知矣라 夫子曰 好信不好學이면 其蔽也賊이라하시니 固守而
 不通之謂也라

【本義】居信之極而不知變하니 雖得其貞이나 亦凶道也라 故其象
 占如此하니라 鷄曰翰音이니 乃巽之象이요 居巽之極하니 爲登于天이
 라 鷄非登天之物而欲登天하니 信非所信而不知變이 亦猶是也라

象曰 翰音登于天이니 何可長也리오

【傳】守孚하여 至於窮極而不知變하니 豈可長久也리오 固守而[一
 无而字]不通하니 如是則凶也라

62. 小過

下艮上震

下卦는 艮卦 이고 上卦는 震卦 이다.

【傳】小過는 序卦에 有其信者는 必行之라 故受之以小過라 하니라 人之所信則必行이요 行則過也니 小過所以繼中孚也라 爲卦 山上 有雷하니 雷震於高면 其聲過常이라 故爲小過라 又陰居尊位하고 陽 失位而不中하니 小者過其常也라 蓋爲小者過요 又爲小事過요 又爲 過之小라

小過는 亨하니 利貞하니

【傳】過者는 過其常也라 若矯枉而過正하니 過는 所以就正也라 事 有時而當然하여 有待過而後能亨者라 故小過自有亨義라 利貞者는 過之道利於貞也니 不失時宜之謂正이라

可小事요 不可大事니 飛鳥遺之音에 不宜上이요 宜下면 大吉하 리라

【傳】過는 所以求就中也라 所過者小事也니 事之大者豈可過也리 요 於大過에 論之詳矣라 飛鳥遺之音은 謂過之不遠也요 不宜上, 宜 下는 謂宜順也니 順則大吉이라 過以就之는 蓋順理也니 過而順理면 其吉必大라

【本義】小는 謂陰也라 爲卦四陰在外하고 二陽在內하여 陰多於陽 하니 小者過也라 旣過於陽이면 可以亨矣니 然必利於守貞하니 則又 不可以不戒也라 卦之二五 皆以柔而得中이라 故可小事요 三四皆

以剛失位而不中이라 故不可大事라 卦體內實外虛하니 如鳥之飛에 其聲下而不上이라 故能致飛鳥遺音之應이면 則宜下而大吉이니 亦不可大事之類也라

彖曰 小過는 小者過而亨也니

【傳】 陽大陰小어늘 陰得位하고 剛失位而不中하니 是小者過也라 故爲小事過하니 過之小라 小者與小事는 有時而當過하니 過之亦小라 故爲小過라 事固有待過而後能亨者하니 過之所以能[一作求]亨也라

【本義】 以卦體로 釋卦名義與其辭라

過以利貞은 與時行也니라

【傳】 過而利於貞은 謂與時行也라 時當過而過는 乃非過也요 時之宜也니 乃所謂正也라

柔得中이라 是以小事吉也요

【本義】 以二五言이라

剛失位而不中이라 是以不可大事也니라

【本義】 以三四言이라

(有飛鳥之象焉하니라)

【傳】 小過之道는 於小事에 有過則吉者어늘 而象以卦才言吉義라 柔得中은 二五居中也라 陰柔得位는 能致小事吉耳요 不能濟大事也라 剛失位而不中이라 是以不可大事니 大事는 非剛陽之才면 不能

濟라 三은 不中이요 四는 失位하니 是以不可大事라 小過之時엔 自不可大事요 而卦才又不堪大事하니 與時合也라 有飛鳥之象焉此一句는 不類象體하니 蓋解者之辭가 誤入象中이라 中剛[一作實]外柔는 飛鳥之象이니 卦有此象이라 故就飛鳥爲義하니라

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉은 上逆而下順也일새라

【傳】 事有時而當過하니 所以從宜라 然豈可甚過也리오 如過恭, 過哀, 過儉이니 大過則不可라 所以在小過也니 所過當如飛鳥之遺音이라 鳥飛迅疾하여 聲出而身已過라 然豈能相遠也리오 事之當過者亦如是라 身不能甚遠於聲이요 事不可[一作能]遠過其常이니 在得宜耳라 不宜上, 宜下는 更就鳥音하여 取宜順之義하니 過之道 當如飛鳥之遺音이라 夫聲은 逆而上則難이요 順而下則易라 故在高則大하니 山上有雷 所以爲過也라 過之道는 順行則吉이니 如飛鳥之遺音宜順也라 所以過者는 爲順乎宜也니 能順乎宜라 所以大吉이니라

【本義】 以卦體言이라

象曰 山上有雷小過니 君子以하여 行過乎恭하며 喪過乎哀하며 用過乎儉하니라

【傳】 雷震於山上이면 其聲過常이라 故爲小過라 天下之事 有時當過로되 而不可過甚이라 故爲小過라 君子觀小過之象하여 事之宜過者則勉之하니 行過乎恭, 喪過乎哀, 用過乎儉이 是也라 當過而過는 乃其宜也요 不當過而過則過矣라

【本義】 山上有雷면 其聲小過하니 三者之過는 皆小者之過니 可過於小而不可過於大라 可以小過而不可甚過하니 象所謂可小事而宜

下者也라

六二는 過其祖하여 遇其妣니 不及其君이요 遇其臣이면 无咎리라

【本義】 遇其臣이라 无咎니라

【傳】 陽之在上者는 父之象이요 尊於父者는 祖之象이니 四在三上이라 故爲祖라 二與五居相應之地하여 同有柔中之德하니 志不從於三四라 故過四而遇五하니 是過其祖也라 五陰而尊하니 祖妣之象이라 與二同德相應하니 在它卦則陰陽相求로되 過之時엔 必過其常이라 故異也니 无所不過라 故二從五에도 亦戒其過하니라 不及其君, 遇其臣은 謂上進而不陵及於君하고 適當臣道면 則无咎也니 遇는 當也라 過臣之分이면 則其咎可知라

【本義】 六二柔順中正으로 進則過三四而遇六五하니 是過陽而反遇陰也라 如此則不及六五而自得其分이니 是不及君而適遇其臣也라 皆過而不過守正得中之意니 无咎之道也라 故其象占如此하니라

象曰 不及其君은 臣不可過也라

【傳】 過之時엔 事无不過其常이라 故於上進에 則戒及其[一作其及]君하니 臣不可過臣之分也라

【本義】 所以不及君而還遇臣者는 以臣不可過故也라

九三은 弗過防之면 從或戕之라 凶하리라

【本義】 弗過防之라 從或戕之니 凶하니라

【傳】 小過는 陰過, 陽失位之時니 三獨居正이나 然在下하여 无所能爲而爲陰所忌惡라 故有[一作所]當過者하니 在過防於小人이라 若弗過防之면 則或從而戕害之矣리니 如是則凶也라 三於陰過之時

에 以陽居剛하니 過於剛也니 旣戒之過防이면 則過剛亦在所戒矣라
防小人之道는 正己爲先이니 三不失正이라 故无必凶之義하니 能過
防則免矣라 三居下之上하니 居上, 爲下 皆如是也라

【本義】 小過之時엔 事每當過니 然後得中이라 九三은 以剛居正하
여 衆陰所欲害者也로되 而自恃其剛하여 不肯過爲之備라 故其象占
如此하니 若占者能過防之면 則可以免矣리라

象曰 從或戕之 凶如何也오

【傳】 陰過之時엔 必害於陽이요 小人道盛이면 必害君子하니 當過
爲之防이니 防之不至면 則爲其所戕矣라 故曰凶如何也오하니 言其
甚也라

九四는 无咎하니 弗過하여 遇之니 往이면 厲라 必戒며 勿用永貞이
니라

【傳】 四當小過之時하여 以剛處柔하여 剛不過也니 是以无咎라 旣
弗過면 則合其宜矣라 故云遇之라하니 謂得其道也라 若往則有危니
必當戒懼也니 往은 去柔而以剛進也라 勿用永貞은 陽性堅剛이라 故
戒以隨宜요 不可固守也라 方陰過之時하여 陽剛失位면 則君子當隨
時順處요 不可固守其常也라 四居高位하여 而无上下之交하고 雖比
五應初나 方陰過之時하니 彼豈肯從陽也리오 故往則有厲라

【本義】 當過之時하여 以剛處柔하니 過乎恭矣니 无咎之道也라 弗
過遇之는 言弗過於剛而適合其宜也니 往則過矣라 故有厲而當戒라
陽性堅剛이라 故又戒以勿用永貞하니 言當隨時之宜요 不可固守也
라 或曰 弗過遇之는 若以六二爻例則當如此說이어나와 若依九三爻

例則過遇는 當如過防之義라하니 未詳孰是라 當闕以俟知者니라

象曰 弗過遇之는 位不當也요 往厲必戒는 終不可長也일새라

【傳】 位不當은 謂處柔라 九四當過之時하여 不過剛而反居柔하니 乃得其宜라 故曰遇之라하니 遇其宜也라 以九居四는 位不當也로되 居柔는 乃遇其宜也라 當陰過之時하여 陽退縮自保足矣니 終豈能長而盛也리오 故往則有危니 必當戒也라 長은 上聲이니 作平聲이면 則大失易意하니 以夬與剝觀之하면 可見이라 與夬之象으로 文同而音異也라

【本義】 爻義未明하니 此亦當闕이라

六五는 密雲不雨는 自我西郊니 公이 弋取彼在穴이로다

【傳】 五以陰柔居尊位하니 雖欲過爲나 豈能成功이리오 如密雲而不能成雨라 所以不能成雨는 自西郊故也니 陰不能成雨는 小畜卦中에 已解하니라 公弋取彼在穴은 弋은 射取之也니 射는 止是射요 弋有取義라 穴은 山中之空이니 中虛乃空也니 在穴은 指六二也라 五與二本非相應이니 乃弋而取之라 五當位라 故云公하니 謂公上也라 同類相取하여 雖得之나 兩陰이 豈能濟大事乎아 猶密雲之不能成雨也라

【本義】 以陰居尊하고 又當陰過之時하여 不能有爲하고 而弋取六二以爲助라 故有此象이라 在穴은 陰物也니 兩陰相得이면 其不能濟大事를 可知라

象曰 密雲不雨는 已上也일새라

【傳】 陽降陰升하여 合則和而成雨하니 陰已在上이면 雲雖密이나

豈能成雨乎아 陰過하여 不能成大之義也라

【本義】 已上은 太高也라

63. 既濟☵☲

下離上坎

下卦는 離卦☲이고 上卦는 坎卦☵이다.

【傳】 既濟는 序卦에 有過物者는 必濟라 故受之以既濟라하니라 能過於物이면 必可以濟라 故小過之後에 受之以既濟也라 爲卦 水在火上 하니 水火相交면 則爲用矣라 各當其用이라 故爲既濟 하니 天下萬事已濟之時也라

既濟는 亨이 小니 利貞 하니 初吉 하고 終亂 하니라

【本義】 (亨小) [小亨] 하고

【傳】 既濟之時에 大者既已亨矣로되 小者尚有 [一有未字] 亨也라 雖既濟之時라도 不能无小未亨也니 小字在下 하니 語當然也라 若言小亨이면 則爲亨之小也라 利貞은 處既濟之時 [一无之時字] 하여 利在貞固以守之也라 初吉은 方濟之時也요 終亂은 濟極則反也라

【本義】 既濟는 事之既成也라 爲卦水火相交 하여 各得其用 하고 六爻之位 各得其正이라 故爲既濟라 亨小는 當爲小亨이라 大抵此卦及六爻占辭 皆有警戒之意 하니 時當然也라

彖曰 既濟亨은 小者亨也니

【本義】 濟下에 疑脫小字라

利貞은 剛柔正而位當也 일새라

【傳】 既濟之時에 大者固 [一无固字] 已亨矣요 唯有小者 [一有未

字]亨也라 時旣濟矣면 固宜貞固以守之라 卦才剛柔正當其位하니 當位者는 其常也니 乃正固之義니 利於如是之貞[一有正字]也라 陰陽이 各得正位하니 所以爲旣濟也라

【本義】以卦體言이라

初吉은 柔得中也요

【傳】二以柔順文明而得中이라 故能成旣濟之功이라 二居下體하니 方濟之初也而又善處라 是以吉也라

【本義】指六二라

終止則亂은 其道窮也라

【傳】天下之事 不進則退하여 无一定之理라 濟之終에 不進而止矣면 无常止也니 衰亂至矣니 蓋其道已窮極也라 九五之才 非不善也로되 時極道窮하니 理當必變也라 聖人至此면 奈何오 曰[一无曰字]唯聖人은 爲能通其變於未窮하여 不使至於極也니 堯舜是也라 故有終而无亂이라

象曰 水在火上이 旣濟니 君子以하여 思患而豫防之하나니라

【傳】水火旣交하여 各得其用이 爲旣濟라 時當旣濟면 唯慮患害之生이라 故思而豫防하여 使不至於患也라 自古로 天下旣濟而致禍亂者는 蓋不能思慮而豫防也일새라

初九는 曳其輪하며 濡其尾면 无咎리라

【傳】初以陽居下하여 上應於四하고 又火體니 其進之志銳也라 然 時旣濟矣어늘 進不已則及於悔咎[一作吝]라 故曳其輪, 濡其尾라야

乃得无咎라 輪은 所以行이니 倒曳之하여 使不進也라 獸之涉水에 必揭其尾하나니 濡其尾則不能濟라 方既濟之初하여 能止其進이면 乃得无咎니 不知已則至於咎也라

【本義】 輪은 在下하고 尾는 在後하니 初之象也라 曳輪則車不前이요 濡尾則狐不濟라 既濟之初에 謹戒如是면 无咎之道니 占者如是면 則无咎矣리라

象曰 曳其輪은 義无咎也니라

【傳】 既濟之初而能止其進이면 則不至於極이니 其義自无咎也라

六二는 婦喪其茀이니 勿逐하면 七日에 得하리라

【本義】 勿逐이라도

【傳】 二以文明中正之德으로 上應九五剛陽中正之君하니 宜得行其志也라 然五既得尊位하고 時已既濟하여 无復進而有所爲矣니 則於在下賢才에 豈有求用之意리오 故二不得遂其行也라 自古로 既濟而能用人者鮮矣니 以唐太宗之用言으로도 尚怠於終이어든 況其下者乎아 於斯時也엔 則剛中反爲中滿이요 坎離乃爲相戾矣라 人能識時知變이면 則可以言易矣리라 二는 陰也라 故以婦言이라 茀은 婦人出門以自蔽者也니 喪其茀이면 則不可行矣라 二不爲五之求用이면 則不得行이니 如婦之喪茀也라 然中正之道를 豈可廢也리오 時過則行矣라 逐者는 從物也니 從物則失其素守라 故戒勿逐하니 自守不失이면 則七日當復得也라 卦有六位하니 七則變矣니 七日得은 謂時變也라 雖不爲上所用이니 中正之道 无終廢之理하니 不得行於今이면 必行於異時也니 聖人之[一有爲字]勸戒深矣로다

【本義】 二以文明中正之德으로 上應九五剛陽中正之君하니 宜得

行其志로되 而九五居旣濟之時하여 不能下賢以行其道라 故二有婦喪其茀之象이라 茀은 婦車之蔽니 言失其所以行也라 然中正之道不可終廢니 時過則行矣라 故又有勿逐而自得之戒하니라

象曰 七日得은 以中道也라

【傳】 中正之道 雖不爲時所用이나 然无終不行之理라 故喪茀七日到 當復得이니 謂自守其中이면 異時必行也라 不失其中이면 則正矣라

九三은 高宗이 伐鬼方하여 三年克之니 小人勿用이니라

【傳】 九三은 當旣濟之時하여 以剛居剛하니 用剛之至也라 旣濟而用剛如是는 乃高宗伐鬼方之事니 高宗은 必商之高宗이리라 天下之事旣濟而遠伐暴亂也라 威武可及而以救民爲心은 乃王者之事也니 唯聖賢之君則可요 若驕威武하여 忿不服, 貪土地면 則殘民肆欲也라 故戒不可用小人하니라 小人爲之는 則以貪忿私意也니 非貪忿이면 則莫肯爲也라 三年克之는 見其勞憊之甚이라 聖人이 因九三當旣濟而用剛하여 發此義以示人하시니 爲法, 爲戒 豈淺見所能及也리오

【本義】 旣濟之時에 以剛居剛하니 高宗伐鬼方之象也라 三年克之는 言其久而後克이니 戒占者不可輕動之意라 小人勿用은 占法이 與師上六同 주: 점법여사상유동하니라

象曰 三年克之는 憊也라

【傳】 言憊하여 以見其事之至難이라 在高宗爲之則可어니와 无高宗之心이면 則貪忿以殃[一作殘]民也라

六四是(繻)[濡]에 有衣裯하고 終日戒니라

【本義】 有衣裯하여

【傳】 四在濟卦而水體라 故取舟爲義하니라 四是 近君之位하니 當其任者也니 當既濟之時하여 以防患慮變爲急이라 繻는 當作濡니 謂滲漏也라 舟有罅漏면 則塞以衣裯하니 有衣裯以備濡漏하고 又終日戒懼不怠하니 慮患을 當如是也라 不言吉은 方免於患也일새라 既濟之時에 免患則足矣니 豈復有加也리오

【本義】 既濟之時에 以柔居柔하니 能預備而戒懼者也라 故其象如此하니라 程子曰 繻는 當作濡라 하시니라 衣裯는 所以塞舟之罅漏라

象曰 終日戒는 有所疑也라

【傳】 終日戒懼는 常疑患之將至也라 處既濟之時하여 當畏慎如是也라

九五是 東隣殺牛 不如西隣之禴祭 實受其福이니라

【傳】 五中實은 孚也요 二虛中은 誠也라 故皆取祭祀爲義하니라 東隣은 陽也니 謂五요 西隣은 陰也니 謂二라 殺牛는 盛祭也요 禴은 薄祭也니 盛不如薄者는 時不同也일새라 二五皆有孚誠中正之德이로되 二在濟下하여 尚有進也라 故受福이요 五處濟極하여 无所進矣니 以至誠中正守之면 苟未至於反耳라 理无極而終不反者也니 已至於極이면 雖善處나 无如之何矣라 故爻象에 唯言其時也하니라

【本義】 東은 陽이요 西는 陰이니 言九五居尊而時已過하여 不如六二之在下而始得時也라 又當文王與紂之事라 故其象占如此하니라 象辭의 初吉終亂도 亦此意也라

象曰 東隣殺牛 不如西隣之時也니 實受其福은 吉大來也라

【傳】 五之才德이 非不善이로되 不如二之時也라 二在下하여 有進之時라 故中正而孚면 則其吉大來니 所謂受福也라 吉大來者는 在既濟之時하여 爲大來也니 亨小初吉이 是也라

上六은 濡其首라 厲하니라

【傳】 既濟之極엔 固不安而危也요 又陰柔處之而在險體之上이라 坎爲水요 濟亦取水義라 故言其窮至於濡首하니 危可知也라 既濟之終而小人處之면 其敗壞를 可立而待也니라

【本義】 既濟之極이요 險體之上而以陰柔處之하니 爲狐涉水而濡其首之象이라 占者不戒는 危之道也라

象曰 濡其首厲 何可久也리오

【傳】 既濟之窮하여 危至於濡首하니 其能長久乎아

64. 未濟☵☲

下坎上離

下卦는 坎卦☵이고 上卦는 離卦☲이다.

【傳】未濟는 序卦에 物不可窮也라 故受之以未濟하여 終焉이라 하니
라 既濟矣면 物之窮也니 物窮而不變이면 則无不已之理 하니 易者는
變易而不窮也라 故既濟之後에 受之以未濟而終焉 하니라 未濟則未
窮也니 未窮則有生生之義라 爲卦 離上坎下 하여 火在水上 하니 不相
爲用이라 故爲未濟라

未濟는 亨 하니 小狐汔濟하여 濡其尾니 无攸利 하니라

【傳】未濟之時에 有亨之理요 而卦才復有致亨之道 하니 唯在慎處
라 狐能度(渡)水 로되 濡尾則不能濟 하니니 其老者多疑畏라 故로 履冰
而聽 하니 懼其陷也요 小者則未能畏慎이라 故勇於濟라 汔은 當爲仡
이니 壯勇之狀이라 書曰 仡仡勇夫라 하니라 小狐果於濟면 則濡其尾而
不能濟也라 未濟之時에 求濟之道를 當至慎이면 則能亨이요 若如小
狐之果면 則不能濟也니 旣不能濟면 无所利矣라

【本義】未濟는 事未成之時也라 水火不交 하여 不相爲用이요 卦之
六爻 皆失其位라 故爲未濟라 汔은 幾也니 幾濟而濡尾는 猶未濟也
라 占者如此면 何所利哉리오

彖曰 未濟亨은 柔得中也요

【傳】以卦才言也라 所以能亨者는 以柔得中也니 五以柔居尊位하
고 居剛而應剛 하여 得柔之中也라 剛柔得中 하니 處未濟之時 하여 可

以亨也라

【本義】指六五言이라

小狐汔濟는 未出中也요

【傳】據二而言也라 二以剛陽居險中하니 將濟者也요 又上應於五하니 險非可安之地요 五有當從之理라 故果於濟를 如小狐也라 既果於濟라 故有濡尾之患하니 未能出於險中也라

濡其尾无攸利는 不續終也라

【傳】其進銳者는 其退速하니 始雖勇於濟나 不能繼續而終之하니 无所往而利也라

雖不當位나 剛柔應也니라

【傳】雖陰陽不當位나 然剛柔皆相應하니 當未濟而有與하니 若能重慎이면 則有可濟之理나 二以汔濟故로 濡尾也라 卦之諸爻가 皆不得位라 故爲未濟라 雜卦云 未濟는 男之窮也라하니 謂三陽皆失位也라 斯義也를 聞之成都隱者로라

象曰 火在水上이 未濟니 君子以하여 慎辨物하여 居方하나니라

【傳】水火不交하여 不相濟爲用이라 故爲未濟라 火在水上은 非其處也라 君子觀其處不當之象하여 以慎處於事物하여 辨其所當하여 各居其方하나니 謂止於其所也라

【本義】水火異物이 各居其所라 故君子觀象而審辨之하나니라

初六은 濡其尾니 吝하나니라

【傳】 六以陰柔在下하고 處險而應四하니 處險則不安其居요 有應則志行於上이라 然已旣陰柔요 而[一无而字]四非中正之才니 不能援之以濟也라 獸之濟水에 必揭其尾하나니 尾濡則不能濟니 濡其尾는 言不能濟也라 不度其才力而進하여 終不能濟면 可羞吝也라

【本義】 以陰居下하니 當未濟之初하여 未能自進이라 故其象占如此하니라

象曰 濡其尾亦不知極也라

【傳】 不度其才力而進하여 至於濡尾는 是不知之極也라

【本義】 極字는 未詳이라 考上下韻컨대 亦不叶하니 或恐是敬字니 今且闕之로라

九二는 曳其輪이면 貞하여 吉하리라

【本義】 曳其輪이니 貞이라 吉하리라

【傳】 在他卦엔 九居二 爲居柔得中하여 无過剛之義也로되 於未濟엔 聖人深取卦象以爲戒하여 明事上恭順之道하시니라 未濟者는 君道艱難之時也라 五以柔處君位하고 而二乃剛陽之才로 而居相應之地하니 當用者也라 剛有陵柔之義하고 水有勝火之象이라 方艱難之時하여 所賴者는 才臣耳니 尤當盡恭順之道라 故戒曳其輪則得正而吉也라 倒曳其輪하여 殺(쇄)其勢하고 緩其進이니 戒用剛之過也니 剛過則好犯上[一无上字]而順不足이라 唐之郭子儀, 李晟이 當艱危未濟之時하여 能極其恭順하니 所以爲得正而能保其終吉也라 於六五則言其貞吉光輝하여 盡君道之善하고 於九二則戒其恭順하여 盡臣道之正하니 盡上下之道也라

【本義】 以九二應六五而居柔得中하니 爲能自止而不進하여 得爲

下之正也라 故其象占如此 하나라

象曰 九二貞吉은 中以行正也 일새라

【傳】 九二得正而吉者는 以曳輪而得中道乃正也라

【本義】 九居二는 本非正이로되 以中故로 得正也라

六三은 未濟에 征이면 凶 하나 利涉大川 하나라

【傳】 未濟征凶은 謂居險하여 无出險之用 하니 而行則凶也니 必出險而後可征이라 三以陰柔不中正之才而居險하여 不足以濟 하니 未有可濟之道 出險之用而征은 所以凶也라 然未濟는 有可濟之道요 險終은 有出險之理라 上有剛陽之應 하니 若能涉險而往從之면 則濟矣라 故利涉大川也라 然三之陰柔 豈能出險而往이리오 非時不可요 才不能也라

【本義】 陰柔不中正으로 居未濟之時 하니 以征則凶이라 然以柔乘剛하고 將出乎坎 하니 有利涉之象이라 故其占如此라 蓋行者可以水浮요 而不可以陸走也라 或疑利字上에 當有不字라

象曰 未濟征凶은 位不當也 일새라

【傳】 三이 征則凶者는 以位不當也니 謂陰柔不中正하여 无濟險之才也라 若能涉險 [一无險字] 以從應이면 則利矣리라

九四는 貞이면 吉 하여 悔亡 하리니 震用伐鬼方 하여 三年에야 有賞于大國 이로다

【傳】 九四는 陽剛으로 居大臣之位 하고 上有虛中明順之主 하며 又已出於險 하고 未濟已過中矣니 有可濟之道也라 濟天下之艱難은 非

剛健之才면 不能也라 九雖陽而居四라 故戒以貞固則吉而悔亡하니 不貞則不能濟니 有悔者[一无者字]也라 震은 動之極也라 古之人用力之甚者는 伐鬼方也라 故以爲義하니라 力勤而遠伐하여 至于三年然後에 成功而行大國之賞이니 必如是라야 乃能濟也라 濟天下之道는 當貞固如是니 四居柔라 故設此戒하니라

【本義】以九居四는 不正而有悔也로되 能勉而貞이면 則悔亡矣라 然以不貞之資로 欲勉而貞인면 非極其陽剛, 用力之久면 不能也라 故爲伐鬼方三年而受賞之象이라

象曰 貞吉悔亡은 志行也라

【傳】如四之才 與時合而加以貞固면 則能行其志하여 吉而悔亡이라 鬼方之伐은 貞之至也라

六五는 貞이라 吉하여 无悔니 君子之光이 有孚라 吉하니라

【傳】五는 文明之主로 居剛而應剛하고 其處得中하여 虛其心而陽爲之輔하니 雖以柔居尊이나 處之至正至善이니 无不足也라 旣得貞正이라 故吉而无悔라 貞은 其固有니 非戒也니 以此而濟면 无不濟也라 五는 文明之主라 故稱其光이라 君子德輝之盛而功實稱之는 有孚也라 上云吉은 以貞也니 柔而能貞은 德之吉也요 下云吉은 以功也니 旣光而有孚면 時可濟也라

【本義】以六居五는 亦非正也나 然文明之主 居中應剛하여 虛心以求下之助라 故得貞而吉且无悔하고 又有光輝之盛하여 信實而不妄하니 吉而又吉也라

象曰 君子之光은 其暉吉也라

【傳】 光盛則有暉니 暉는 光之散也라 君子積充而光盛하여 至於有暉는 善之至也라 故重云吉 하나라

【本義】 暉者는 光之散也라

上九는 有孚于飲酒면 无咎어니와 濡其首면 有孚에 失是하리라

【本義】 有孚于飲酒니 无咎어니와 濡其首면 有孚하여

【傳】 九以剛在上하니 剛之極也요 居明之上하니 明之極也라 剛極而能明이면 則不爲躁而爲決이니 明能燭理요 剛能斷義라 居未濟之極하여 非得濟之位면 无可濟之理니 則當樂天順命而已라 若否終則有傾은 時之變也요 未濟則无極而自濟之理라 故止爲未濟之極이니 至誠安於義命而自樂이면 則可无咎라 飲酒는 自樂也니 不樂其處면 則忿躁隕穫이니 入于凶咎矣요 若從樂而耽肆過禮하여 至濡其首면 亦非能安其處也라 有孚는 自信于中也요 失是는 失其宜也니 如是則於有孚爲失也라 人之處患難에 知其无可奈何而放意不反者는 豈安於義命者哉리오

【本義】 以剛明으로 居未濟之極하여 時將可以有爲而自信自養以俟命하니 无咎之道也라 若縱而不反하여 如狐之涉水而濡其首면 則過於自信而失其義矣라

象曰 飲酒濡首 亦不知節也라

【傳】 飲酒至於濡首는 不知節之甚也라 所以至如是는 不能安義命也니 能安則不失其常矣리라