

易

程

傳

二

易 程 傳
(二)

程 頤 撰

周易上經卷第二

程頤傳

坤下。泰則安矣。泰所以次履也。為卦坤陰在上，乾陽居下。天地陰陽之氣相交而和，泰小往大來吉亨。小謂陰，大謂陽。往往之則萬物生成，故為通泰。泰小往大來吉亨，小謂陰，大謂陽。往往之於內也，陽氣下降，陰氣上交也。陰陽和暢，則萬物生遂。天地之泰也，以人事言之，大則君上小則臣下，君推誠以任下，臣盡誠以事君。上下之志通，朝廷之泰也。陽為君子，陰為小人，君子來處於內，小人往處於外，是君子得位，小人在下，天下之泰也。泰之道吉而且亨也。不云二元吉元亨者，時有汚隆，治有小大。象曰：泰小往大來吉亨，則

是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。小往大來，陰

則是在天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通。泰也在人則上下之情交通而其志意同也。內陽而外陰，內健

而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。陽來

陰往，居外陽進而陰退也。乾健在內，坤順在外，為內健而外順。君子

之道也。君子在內，小人在外，是君子道長，小人道消，所以為泰也。既

取陰陽交和，又取君子道長，陰陽

交和乃君子之道長也。象曰：天地交泰，后以財成天

象曰：天地交泰，后以財成天

象曰：天地交泰，后以財成天

地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體

天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜

天地通泰則萬物茂盛人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋

氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教學輔翼之乃得遂其生養是左右

之也左音右音初九拔茅茹以其彙征吉

初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否

則君子退而窮處時既作將泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者

故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人

未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨

勝而天下不矣蓋各從其類也象曰拔茅征吉志在外也時

泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同九二包荒用馮河不遐

遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上

所專任故二蚩居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治
 泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者如泰之道也人情
 安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之道必有包含荒穢之
 量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾
 之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包
 荒也用馮河泰蓋之世人情習於久安安於守常情於因循憚於更
 變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足**一作可以**
 濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由徃習安逸因循而
 然自非剛斷之君英烈之輔不能挺持奮發以革其弊也故曰用馮
 阿或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮何則是奮發改革似相
 反也不知以含容**一作私**之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺
 泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐遠
 之事故治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之
 在辭**一作自**陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則
 人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋与之私則不能
 也故云朋亡自古立法制事肇於人情卒不能行者多矣若夫禁奢
 侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能**一无既不能**
 字斷以太公而必行則是**一有不字**肇於明比也治泰不能朋亡則
 為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中
 行言能配合中行之義也尚配也**包**必交反**荒**本作荒音同馮音憑

象曰包荒得尚于中行以光大地

象泰包荒一句而通解四
 者之義言如此則能配合

中行之德而其道光明顯大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤

其孚于食有福二居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如借環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之

盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之心然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則魚盛而非兩自古隆盛未有不失道而喪敗者也

象曰无往不復天地際也

无往不復言天地之交際也陽降于

下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也

理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四

翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四處泰之過中以陰在上志在下復上三陰亦志在翺下翩翩

翺疾飛之兒四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五与上夫人富而其類從者為利也不富而從者一无者字其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待告戒而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言

處泰象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

之義下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願

故也理當然者天也眾所同者時也六五帝乙歸妹以祉元吉史謂湯為天乙

亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以文義觀之帝乙制王婚下嫁之礼法者也自古

其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之

受祉且元吉也元吉大吉而足善者也謂成治泰之功也象曰以

祉元吉中以行願也所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而

賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎上六城復于隍勿用師自邑告命貞

吝掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如

師君之所以能用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失泰

之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆

既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可蓋吝

此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而二貞吝者一无者字將否而方告命為可羞吝不占不由於告命也

復于隍其命亂也城復于隍矣雖其命之亂不可止也

☷坤下。否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理

天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

否之匪人天地交而一物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相

因而不息泰極則復不終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣

不利君子貞大往小來夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為

象故為 豕曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而

外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道

消也夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從

命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔
在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消
之時 **象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿**

天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉
損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯
榮之地禍患必及其 **初六拔茅茹以其彙貞吉亨** 泰與否皆取
身故宜晦處窮約也

羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則
以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下為
君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰
上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固

其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也 **象曰拔**
君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也 **象曰拔**
茅貞吉志在君也 爻以六自守於下明君子處下 **一作否** 之道
象復推明以盡君子之心君子固守其節以

處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未
嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也
六二包承小人吉大人否亨 六二其質則陰柔其居則中正
以陰柔小人而言則方否於下

志所包畜者在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人
當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也象曰大人否亨不亂

羣也大人於不足時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則一六三包羞三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小

則字其道大也六三包羞於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包羞謀慮邪濫无所不至可羞恥也象曰包羞位不當也陰柔居否而為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也九四有命无咎疇離祉四以陽剛健位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之不吝其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人象曰有命无咎志行也有君命則得无咎亦以其類同也

其志得九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑五以陽剛中行也

君位故能休息天下之否大人之吉也夫人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息

漸將反一作及泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也不忘亡洽而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也 有大人之德而得至尊之正位故能休一有息字天下

之位謂之大室 **上九傾否先否後喜** 上九不否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故

不道傾覆而變也先極否也後傾喜也不傾則泰矣後喜也 **象曰否終則傾何可長也** 不終則必傾豈

有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

三 離下。同人 序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又出

之方否必與人同力 一 欲 乃能濟同人所以以否也為卦乾上離下以二象言之天在上男也火之性炎上與天同也故為同人以二

射言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰履陽所欲同亦同人之義也它卦固有

一陰者在同人之時而二五 同人于野亨利涉大川利君子

相應天火相同故其義大 野謂曠野取遠与外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大貞公之心也常人之同者以其私意所合乃睚比之情耳故必于野

謂不以曠近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能一作既與天下大同是天下皆同

之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在曠比此復言宜以君子正道君子之貞

謂天下至公大同之道故魚居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所

比者虽非亦同所亞者虽是亦異故其所同者則為豕曰同人柔何黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正豕曰同人柔

得位得中而應乎乾曰同人言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二

以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之

象而豕專此三字同人于野亨利涉大川乾行也至誠

无私可以陷險難者乾又文明以健中正而應君子正也二卦

言其義有文明之德而剛健以中唯君子為能通天下之志

正之道相應乃君子之正道也君子明理故能通天下之志聖人視億兆

天下之志万殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能獨理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道象曰天與火同人君子以類族然後能中正合乎乾行也

辨物

不云火在天下有火而云天与火者天在上火性炎上火与天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物

各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡同異者君子能辨明之故如物不失其方也

初九同人于門无咎

九居同人之初而无係應是无所偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外

在外則无私昵之偏其同溥而公如此則无過咎也

象曰出門同人又誰咎也

出門同人又誰咎也

是其所同者廣无所偏私人之同也有厚溥親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

六二同人于宗吝

二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所系應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽文則為剛中之德乃以中

道相同不為私也

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君

義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興以

陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯

相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵

以顧望如此至于二歲之久終不敢興此交深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

于莽敵剛也三歲不興安行也

乎敵者五既剛且正其可奪也故畏憚伏藏也至於三歲

不興矣終九四乘其墉非克攻吉

亦與四剛而不中正其志欲同二

安能行乎限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理

妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其墉義非克也其吉則困而反則也

所以乘其墉而弗克攻之

者以其義之弗克也其義不勝困窮而反於法則也二者眾陽所同欲也獨三四有爭奪

之義者一文居二五之間也初終遠故取義別九五同人先號咷而後笑大師克相

遇九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正直為所隔終必得合故後笑也大師克相

遇五与二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云

大師云克者見二陽之強也九五君位而文不取人君同人之義者

蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當与天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑一有正字是私暱之情

非大同之躰也二之在下尚以同於宗為吝况人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之

道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也二可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

曰同人之先以中直也大師相遇言相克也先所以號咷者以中誠理

直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

同人于郊无悔郊在外而遠之地求同者必相親相与上九居

睽悔處遠而无与故雖无同亦无悔象曰同人于郊志未得也

雖欲同之志不遂而其終无所悔也居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

乾下大有序卦与人同者物必歸焉故受之以大有夫与人

火之處高其明及遠萬物之眾无不照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大

豐者大有元亨卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者

有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

得尊位大中而上下應之曰大有

言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也

虛中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明大中

无大中字

之德故上下同志應之

所以為大有也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德內

剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之

一有体字

性柔順而

明從順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義

便有元亨由其才故得元亨大有而不善者与不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑与乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖器隨它卦作大亨曰諸卦之元与乾不同何也曰元之在乾為

元始之義為首出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而巳曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎

事成而後有敗非先成者也與而後有衰衰固後於與也得而後有失非得則何以有

作爲

失也至於善惡治乱是非天下之事莫

不皆然必善為先故文

象曰火在天上大有君子以遏惡揚

善順天休命

必高在天上照見万物之衆多故為大有大有有數象無之義君子觀大有之象以遏絕眾惡揚明善類以奉

順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子亨大有之盛也當代天
工治養庶類治衆之道任過惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而

安羣生也
初九无交害匪咎艱則无咎
九居大有之初未至於盛處艱无應與未有驕

過
於葛反
盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貞之賢未
能盡免况其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有

自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富
有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也
象曰大有初

九无交害也
在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也
九二大車以載

有攸往无咎
九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之

任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極

則不可
象曰大車以載積中不败也
壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之

強能勝大
九三公用亨于天子小人弗克
三居下躋之上在

有之任也
人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之

正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有