

易

通

周易正解隨記

乾隆元年余客京師郊南東嶽廟秋八月之七日新月下步于庭偶思離卦困而就寢夢中忽有所得與常解絕異驚寤急披衣起挑燈錄之時夜已分矣因思聖人之作易也剛柔相錯而成卦卦成則有象象立則有名名定而義生義生而辭出吉凶與民同患易簡而天下之理得開物成務如是而已聖人欲以爻象明道之難明而後之儒者反因以晦其故安在乎已而以所見求諸他卦輒覺異于舊說而有類于

朱子之所謂天啓其衷者。因筆以爲書。然于聖人之
意。究未知其何如也。八月初十日。廷祚識。

其二

余既有志于說易。丙辰冬十月十有三日。發京師南
歸舟車之中。皆以翰墨自隨。既返江鄉。于所居擇數
椽。命曰求。是齋。客至稀少。或累月不出戶。悉屏耳目。
近好以專力于易之說。夫三代聖人之書。皆質言易。
曉大易緣爻象而繫辭。卦有大小。辭有險易。未可槩
而論也。適然而遭其險。入蠶叢之徑。援飛葛。履危棧。

俯臨不測之蹊。岌岌乎不可度矣。然後僅能過之。如是者不知凡幾。回憶及之。猶汗慄如昨也。豈易言哉。時有友人貽余書。詰余注易之始末。余報之曰。六經惟易爲絕學。以後儒不知以經解經。而自解也。且詩書孔子不爲作傳。而于易作之。不欲遺後人以所難也。然則易道无由入。十翼其易之門乎。延祥之于易全體大例。求之繫辭傳。彖爻之義。求之象象二傳。不敢自立一解。不敢漫用後儒一說。沉潛反復。日月云邁。不知老之將至。是則延祥也已。丁巳閏九月初五。

日又識

其三

昔孔子作傳以明繫辭之難明也學者欲明繫辭敢
曰吾不惟傳之從乎故曰吾能自立一說于傳之外
乎知其必不然矣而何以說易者之多謬于孔子也
心知其不可而卒不能由孔子之說以明繫辭之難
明其亦不无所蔽也已余求易之說于正文一部稊
李登所刻係白文儒先箋疏悉皆束而弗觀悄然如
其字之大徑寸入乎山之深林之遠也嗒然而如有所喪也凡六寸

四象三百八十四爻之義皆求之傳而筆諸書既自以爲得之矣乃自丁巳之冬始釋彖爻二傳之義因以證說經之離合而于向之所得復更訂其三之二焉夫余向者殆未敢舍傳而言經也而所失若此况夫百家衆說膠轕于中而謂足以會通經傳无謬于三聖人之旨其可得乎杜元凱云優而柔之使自求之厭而飶之使自趨之余于此嘆余心之不能无蔽而益信說易者之不可以成說拘不可以意見格也二傳之解既竣上經遂與經解比而錄之且志余之

蔑裂以待異日之更有所訂云已未二月二十七日
清明節又識

其四

易之端緒不明終不可得而解。漢代以來。儒者之說。易猶所謂治亂絲而棼之也。其說之誤。余于要論辨之詳矣。易之傳于世。有今古本之殊。所謂古本經自經傳自傳。爲十有二篇者也。所謂今本以彖象文言分入上下經者也。今本自王輔嗣以至家伊川用之。古本朱晦菴用之余。則皆不取。昔孔子以當時視周

易爲卜筮之書始爲十翼以明其道之大而須臾可離者非易也。十翼中說卦以後三篇晚出可疑。若夫繫辭傳所以言易之全體大例也。文言所以廣觀象玩辭之法也。大象自有取義而非以解經。惟象象以訓故之體釋象爻之義。竊疑二傳之在孔門未必與經別行。今考古本其他可從也。若盡從之則反使象爻之義鬱而不章而異說得以入之。若盡從今本以文言之推廣以大象之非解經而亦附于經說之不可驟通則必遷就而附會之其失多矣。故曰易之端

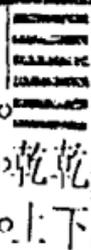
緒不明則終不可得而解。此其一端。余解易不用今古本而別自爲本。此也。至于六十四卦之序。余竊取傳之本義而稍更之。附于卦畫之下。以俟後之君子論定焉。專擅之罪。知不免矣。庚申八月十六日。又識。

周易正解卷之一

易通三

上元程廷祚著

上經上

乾下

欲立人道。不可以不明天德。故易首乾。

乾元亨利貞

乾者純陽而至健。天之命。人之心也。以其窮變極化。无所不通。故曰元亨。然統乎物者。不可以先物。宰乎時者。不可以干時。體至健而不自用。其健則

天德之正也。君子亦利于貞焉耳矣。

六爻皆發。利貞之意。

傳

此象辭傳也。舊誤曰象。今案謂之傳後放此。

曰大哉乾元萬物資始乃

統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘
六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞
首出庶物萬國咸寧

形而上者莫大于乾乾而曰元

此非元亨之道之元坤元同此。

首也。形而下者。于是乎出。萬物資始。乃統天。雖天
之大。亦形而下之矣。是故雲行雨施。化之盛。日出
而不窮。品物流形。功之著。无在而不彰。是乾元者。

于。天。下。謂。之。道。于。人。心。謂。之。大。明。大。明。終。始。猶。言。
至。誠。之。无。息。也。卦。有。六。位。以。時。而。成。乾。有。六。龍。以。
時。而。御。來。而。不。可。知。者。時。也。用。而。不。可。窮。者。道。也。
經。曰。元。亨。乾。道。之。盡。其。變。化。如。此。而。曷。嘗。自。用。以。
失。其。正。哉。物。之。性。命。本。其。固。有。而。各。正。之。天。地。之。
太。和。因。其。自。然。而。保。合。之。无。所。理。而。自。治。无。所。爲。
而。自。成。行。乎。天。下。之。至。正。而。不。可。易。也。不。然。何。以。
崇。德。廣。業。成。位。于。天。地。之。中。乎。首。出。庶。物。萬。國。咸。
寧。盡。乾。元。之。道。而。天。下。有。不。得。其。所。者。未。之。聞。也。

首三句明乾之所。以名如他卦。需須也。師衆也。之類。雲行二句申統天之說。大明三句言六爻之中。乾无不在。釋經之元亨。乾道四句言乾變化而不失其正。釋經之利貞。變化即經所謂元亨也。首出二句申利貞之意也。通章皆指乾元而言。而聖人之事在其中。詳玩彖詞傳。未嘗析元亨利貞爲四德。後儒誤以文鳴呼。孔子沒而易道不傳。學術分言。解之非也。鳴呼。孔子沒而易道不傳。學術分裂。言事功者不知求端于性命。言性言心。儒與釋又各膠于所見。而乾元之旨。遂晦于天下。然則聖人設卦觀象。造端託始之意。其終于不明也夫。其終于不明也夫。

初九潛龍勿用

乾之初九。天德之始基也。命曰潛龍。隱而未見。雖有至健之體。而非興作之時。于此勿用而固藏之。所以立天下之大本也。有至用者存焉。而可易言用乎。

傳

此爻辭傳也。舊誤曰象。今槩謂之傳。後放此。曰潛龍勿用。陽在下也。

龍不終于潛。而時乎潛。陽不終于在下。而時乎在下。蓋萬物閉藏之會。而天之厚其蓄積也。非所用而用焉。其有幸乎。此潛龍之所以勿用也。勿用而後全其健也。

九二見龍在田利見大人

二者地之上所謂田也。龍見而在田。則可以消陰氣之疑閉。遂羣生之長養。而有及物之功能。乾道謂之大人。時至九二。則大人可得而見。乾道之浸盛也。

傳曰見龍在田德施普也

德施普者言有見龍之德。則行而爲法。言而爲則。其澤之所及者必廣。而非以獨善其身也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三處多凶之地。際上下之交。而天命之絕續。其幾正在于此。君子存心以事天。乾乾者以己之乾。合道之乾。日而又久。須臾不離夫道也。三居卦中。有心之象。

故其言如此。

夫離道則咎生。三雖危。其免于咎乎。

傳曰：終日乾乾，反復道也。

人之于道，易離而難合。反復道者，反復之以求合于道也。卽所謂進德修業者也。

九四或躍在淵，无咎。

爻至于四上而未至于極外，而不可以內事幾之。

將動而未有所定之時也。吉凶悔吝生乎動。可不慎乎。或躍在淵。動之初不敢遽離乎其所潛也。不敢遽離乎其所潛者。可動則動而不主于動也。不主于動者。不自用其健也。而何咎之有。

傳曰。或躍在淵。進无咎也。

或躍在淵。九四之不遽進也。如是而後進。則天與人歸而適當其可。故曰進无咎矣。

九五飛龍在天。利見大人。

九五爻位之中正。乾道之至極。龍者至健而不測。

今○日○飛○而○在○天○龍○之○能○事○畢○矣○然○惟○无○心○而○飛○无
心○而○至○于○天○以○與○天○合○德○此○龍○之○所○以○爲○龍○也○利
見○大○人○无○爲○而○物○化○者○也○

傳曰飛龍在天大人造也

造○循○作○也○大○人○造○卽○所○謂○聖○人○作○而○萬○物○覩○也○

上九亢龍有悔

上○者○時○之○窮○也○時○窮○而○道○未○嘗○窮○不○知○進○退○存○亡
而○爲○所○不○可○爲○龍○之○過○高○而○不○得○其○正○者○也○能○无
悔○乎○

傳曰亢龍有悔盈不可久也

天道所惡者盈

用九見羣龍无首吉

九者陽之極數。乾純陽故所用皆九也。見羣龍无首者。潛見惕躍飛亢。各乘其時而未嘗自用。此用九之極。則吉之至者。于乾卦明之。則凡他卦之陽爻皆可得而推矣。

傳曰用九天德不可爲首也

天德至剛而常處乎後。若不能因六位之時而自

有所用則失其正凶咎悔吝有不可勝言者矣豈天德乎

☷☷☷ 坤下

☷☷☷ 坤上

知有天德則順之而已故坤次焉

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者順也順乎乾故元亨无往不順乎乾故利于牝馬之貞牝馬至順之物也君子有所往必求天德而從之先之迷无害于後之得主待乾以行故先迷奉乾以

行。故。後。故。其。利。在。進。而。合。乎。陽。日。西。南。得。朋。得。朋。

則。得。主。矣。无。退。而。即。乎。陰。日。東。北。喪。朋。非。喪。朋。則。

終。迷。矣。西南在前陽也。東北在後陰也。陰與陰絕而其德純所謂。

貞也。誠能安于其貞則坤德在我而无不吉矣。

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合。

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順。

利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與。

類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆。

形而下者資始于乾資生于坤无坤元則乾元不。

可。得。而。見。矣。至。哉。坤。元。亦。形。而。上。者。也。乃。順。承。天。
此。坤。元。之。所。以。爲。至。也。順。承。者。易。則。有。簡。剛。則。有。
柔。之。謂。也。

至哉三句明坤之所必各以下乃釋象辭

无疆者乾也。乾生

物而坤載物其德合于无疆含弘故无不容納光大故无不宜洩品物咸亨而坤之亨其大可知也經取象于牝馬者牝馬負重而致遠坤元承天以无疆馬而曰牝柔順之至也柔順不用之于他而用之于承天則動而合于道以之攸往君子之行也陽先而陰後者道之常先迷失道者乾未動而

坤不敢先。後順得常者。乾已動而坤不敢後也。陰以非類爲朋。西南得朋。順乎乾而乃與類行也。陰以自喪其朋爲喜。東北喪朋去其類以順乎乾而乃終有慶也。喪朋而終有慶。是坤道之吉。无過于承天者。人能以簡從易。以柔從剛。而安于其貞。則含弘光大。應乎地之无疆。而无不吉矣。乾以統坤。而坤以承乾。此性命之原。而易之門也。

初六履霜。堅冰至。

陰順乎陽。則无可見。初六婦見一陰。有不順乎陽。

而自見之象。故爲履霜。霜既見則堅冰之隨其後必矣。

傳曰履霜堅冰。

宜作初六履霜

陰始凝也。馴致其道至堅冰

也。

陰始凝者。陰始自凝而不爲陽所化。馴致其道而不變。則其奪陽有日矣。

六二直方大不習无不利。

直者命之所以立。方者形之所以成。而大則不測之謂也。二得地道之正。有承天之美。當權得令。莫

麗羣生非由學習而无不暢遂其坤德之極盛乎。

乾盛于五天道也。

坤盛于二地道也。

傳曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。

動者化于陽而凝者動也直者陽德方者陰德六二之動與陽俱化而直以方則其大可知矣不習无不利簡能也地道至是而始著也。

六三含章可貞或從王事无成有終。

一陰一陽之謂道各執其半者也三得坤體之半內美既充而能不銜于外此可守以爲常而不虧。

過者也。其或時出而從王事，無顛制而有奉，將不敢以賤妨貴。自盡者當如是矣。

二爲地，自地以上俱屬陽位，而陰之

爲物愈高則愈歛，故自三至五皆主于歛。

傳曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

以時發者，明非徒含之，乃以時宣布而從陽也。陰之與陽才均力敵，乃不自用而降志以從陽，明于貴賤之分如此。

三于爻又爲賤

其知不可及矣。

六四括囊，无咎无譽。

六四陰盛而妨于陽，君子以陽德之消長爲進退。

當此之時。惟有藏其用以謹避之。故曰括囊无咎。无譽者言當置身于得失之外而後可也。

三陰盛于內故

可以從陽。四陰盛于外。故陽宜避陰。

傳曰括囊无咎慎不害也。

六五黃裳元吉

黃者地之正色也。裳者人之下飾也。處至高之位。而讓德于天。卑以自牧。德之盛而吉之大者也。

六二

近于岳牧。六五近于妃后宰輔。

傳曰黃裳元吉文在中也。

文者德之華也。五坤德盛矣。而光華內斂。故曰文在中也。不見其黃于上。所以讓天之玄。而愈見其德之盛也。

上六龍戰于野其血玄黃

上六厥數已極。固陰沍寒。非陽和之所能化。而執其所有。以抗于陽。陽不能平。故爲龍戰于野之象。兩敗俱傷。其血玄黃。不順之極也。

傳曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

六者陰之中數。

二四不足八十有餘故以六爲中數。

坤純陰故所用。

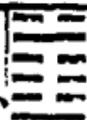
皆六也。利永貞者坤之利在奉乾以終始能知履霜龍戰之非貞而常守其至正則坤道盡矣。而凡他卦之陰爻亦可卽此而推也。

傳曰用六永貞以大終也。

大者乾也。以大終者坤无終而以乾之終爲終。所以爲永貞也。

易之所最重者貞也。故雖乾卦之大象辭猶曰利貞。若坤之彖辭則首曰利牝馬之貞。而終又曰安貞吉。其語視乾而加詳焉。此陰陽之德之異也。于用六而繫之以利永貞。永之爲言蓋生

于總六爻之義猶乾之總六爻而目以羣龍也。若所謂貞則與牝馬之貞安貞之貞不能有二。義矣。且坤之所以爲貞者貞于從乾而已。正以其一于陰一于順也。而朱子乃謂變而爲陽則能承貞非所敢信。

震下坎上

未能順乎天德則動而入于險。天下之所以難平也。故繼之以屯。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

屯者險難之象。亂極當治。故曰元亨利貞者動不可恃。勿用有攸往者險不可犯也。利建侯言當此。

之時聽命于聖賢而後可爲也。

傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交勝負未有所定故難興而未已此屯之

所以爲屯也。

剛柔始交承乾坤而言難生則謂屯也動險方指內外卦體

其卦

以震承坎陽氣一動雖重險莫之能遏天下之難不難平矣然恃其動而忘其險豈動乎險中之義乎大亨而必以貞者動以正也動以正則雷雨滿盈而屯之濟也有曰

雷雨之動滿盈要屯之終而言此屯所以元亨也

夫

既謂之屯豈人情之所安乎天造草昧宜建侯而
不寧天造草昧謂屯也不寧不安也世之屯非聖賢不
能濟侯人之聖賢者也

初九盤桓利居貞利建侯

一陽處乎極下未能卽達而操大有爲之機于此
能守分待時以不失其正則過人遠矣侯而建之
其所以開太平乎

傳曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

雖盤桓而不失其正陽德之所以貴也以至貴之

姿而不難于自屈。欲不爲天下之所歸。得乎。

六二屯如。邈如。乘馬班如。匪寇。婚媾。女子貞不字。

十年乃字。

六二陰遠于陽。

以初在下。而巳在上。

求其主而不得。故爲屯。

邈。班如之象。斯時而以非類爲可合。則從亂如歸。

矣。曰匪寇者。言不可安于從亂也。曰婚媾者。言已。

自有其所當合也。所當合者。不可驟得。則宜貞以。

守之。至于十年之久。運回數定。而字乃可。必皆戒。

其妄動之意也。

傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

柔下乎剛則順而相遇上乎剛則逆而相遠乘剛者柔與剛逆而无所遇也凡易中乘剛皆宜如是解柔與剛逆非道之常十年乃字下乎剛而反常道也

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

六三本无濟屯之才而僥倖于一獲不知无所恃而往者是欲已亂而與于亂者也見幾而舍君子所以免于吝乎

傳曰卽鹿无虞以

周易舉正上有何字

從禽也君子舍之往吝

窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四屯而在陷乘馬班如其時未可以謂之利也

然能知陽德之不遠而求其所當合舍危而即安

去暗以就明往吉而何不利之有

凡往皆指自下而上

傳曰求而往明也

四本居暗而明足以擇主

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以前屯在世界九五之時屯在膏澤蓋難雖

已平而利則未興也。新集之人民必待惠養方農
之苗稼必資雨露膏之既屯則所及者小所不及
者大所及者常吉而所不及者常凶貞猶言常也
傳曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

險難已平猶徘徊瞻戀而不識其所歸則非世之
險難而我之險難也凶既之烈不旋踵而至矣
傳曰泣血漣如何可長也

坎下
艮上

天下之難平。由于人心之蒙昧。故繼之以蒙。

易者象也。

外象世事內象人心也。屯蒙二卦已立其端矣。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者人心之蔽而不能自見其天也。通之則亨。匪我求童蒙童蒙求我人求天則天見人有求而天无求也。初筮告以其全于天也。再三則情識之後起而自害其蒙瀆則不告不屑之教誨也。天人之間而或失其正可乎。

傳曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險險者深也暗也言人之心藏于至深以
暗之所而物欲蔽之如山之止于其前則雖日月
之明莫由見之矣故曰蒙也人之藏其心固深以
暗而受之于天者則无時而不中時中者心也不
曰心而曰時中謂心之天也蒙則時中有所不行
以亨行時中者通人心之天使之得行于外而已

聖人之成已成物而脩道立教者此其大原也然
人能弘道非道弘人通塞之機在學者之自盡其
誠爾匪我求童蒙童蒙求我學者能自盡其誠則
天之于我近于呼吸故曰志應也剛中者心之至
正而不離于天者也再則離其天三則絕其天而
瀆矣筮者初筮而神告之再三而神拒之然則聖
人之立教所以還人心之剛中而不敢少失乎其
正者也蒙而童從而應之可也蒙而瀆從而瀆之
可乎物之善惡視其所養不可不慎也蒙以養正

聖人之功詎不偉哉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陷而在下居蒙之初不爲之發則後將滋甚利用刑人雖若傷其見在而實以解其束縛苟聽其桎梏而往則无貴于發蒙矣不亦吝乎

傳曰利用刑人以正法也

法者可守之謂以正法者言刑人而說其桎梏則得發蒙之正而使其人有可守矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

包蒙者藏剛于柔。在二陰之間。內明而晦其外。中和之德人之至吉者也。有是德則以之率人而人樂從。納婦吉也。以之承先啓後而勝其任。子克家也。

傳曰子克家剛柔接也。

九二承天之道以治人之情。其本于天也。則天爲剛而已。爲柔其推于人也。則已爲剛而人爲柔。剛者所以施也。柔者所以受也。剛柔交而施受行大哉。天人之際乎。

六三勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。

勿用取女以其人奪于外誘而不能自守。陷溺之甚者也。則不屑之教誨矣。

傳曰勿用取女行不順也。

六四困蒙吝。

六四昏闇性成習染深錮止于蒙而不能出者也。其吝極矣。

傳曰困蒙之吝獨遠實也。

四處重陰之間。艮止之下。獨遠于實。人心勝而道心亡也。

實指二上兩剛而言。

六五童蒙吉

童蒙者聞見未開渾渾然而止于天。五為天道保全而擴充之則聖人在是矣其吉為何如哉

傳曰童蒙之吉順以巽也

不。失。其。固。有。之。天。順。也。教。則。易。入。巽。也。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九過剛攻擊怙終之蒙若已甚者然未審將開鑿其天真而身為戎首乎抑謹防閑而扞其外染也不以為寇而以禦寇則終得其正矣夫

傳曰利用禦寇上下順也

上下猶言天人也。教人者不使習染之汙。瀆其本。然則天全而人安。无所不順矣。以六居五。貴蒙之。止于天也。以九居上。發蒙者不止于天。亦奚貴焉。

乾上
坎下

蒙昧既開。則人知循理而不犯于險。故繼之以需。

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需待也。事在前而當待也。

坎者幽暗之卦。故有孚。次者幽暗之卦。故有孚。事之未來者屬之。

光亨者自誠而明。與天合德也。與天合德者如天。

之。无。爲。而。物。成。則。貞。吉。濟。天。下。者。必。由。于。是。利。涉。
大。川。也。

傳曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

須者待也。已之所不當爲者，分也。已之所不得爲者，勢也。是皆所謂險也。險在前而有不能待之心，則違其分而逆其勢。君子之所不敢出也。卦之爲需，以剛健之德固守于內，使已无陷于險，其義不

困窮矣

以上言內卦
以下言九五

然此僅免于陷而已語需之

至其惟中正而位乎天位者與

天位者
言天則

位乎天位

則順天之命隨時之宜而行其所无事夫无所爲
于前者焉所待于後需有孚光亨貞吉一天道之
无言而四時行百物生焉爾往有功者言天下自
是而亡其險矣此需之至也

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地事方始而有需雖有必然之效而
非可一蹴以至之亦唯待之以曠遠而毋事于改

作則他變无由而起矣。利用恒无咎。恒者其需之本乎。

傳曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。夫我需于此，而我之所需者在彼，而甚遠，則其間皆險難之地，而未可妄動，以陷于非常。若一見其未效，而中道變更，以犯其所難，其傷必多矣。故需于郊者，當固守而无改其常度也。

九二需于沙，小有言，終吉。

沙者水之涯也。欲濟而需于水之涯，則進退之權。

操之自我也。雖于事无濟。一時若有可議者。而終不致有輕進之失。故吉。

傳曰：需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。衍，寬也。寬以居之。剛中之德有焉。

九三：需于泥，致寇至。

九三剛之過而需于泥。是輕身以犯于險難也。寇害之作。豈謂无因而至乎。君子之所當慎矣。

傳曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

言災在外。以明害之不遠也。致寇之端。自我而開。

則惟敬慎可以救敗也。非敬慎亦無以爲需矣。

六四需于血出自穴

血傷害之象。穴幽暗之地也。六四處于險難而能見天德之光明。出自穴其出也。乃其所以爲需也。而豈物之所可陷乎其免于凶咎不待言矣。

傳曰需于血順以聽也。

順以聽者所謂素患難行乎患難也。

九五需于酒食貞吉

九五坎之心亨以天德而奉天時。盡其道之所當。

爲而已。无與焉。其需也。如酒食之待醉飽。有不期然而然者。貞吉宜矣。

傳曰。酒食貞吉。以中正也。

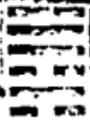
上六入于穴。有不速之客。三人來。敬之終吉。

上六不能復需。而身入險難之中。逢意外之事。其爲吉凶。豈易測者乎。唯將之以敬。則覺端莫由以開。而終于吉。聖人之戒深矣。

傳曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

不當位者。言上六不知有需。而入于險也。入于險。

則其害將至于不可知而惟敬可以已之故曰未
大失也。

乾坎
上 下

人心不知循理則逞欲而出于爭故繼之以訟按

需訟二卦分
呼小人之象自

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟者爭也不知命者之所出也懷自是之心而不
通于正理曰有孚窒惕中以畏天而吉終之則逆
天而凶利見大人所爭者天德也不利涉大川功

利○之○爭○人○心○日○以○陷○溺○也○

傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟○者○需○之○反○而○天○下○之○所○以○多○故○也○上○剛○下○險○剛○
在○上○而○不○可○攀○上即自下訟上說見後險○在○下○而○可○恃○其○
體○固○相○違○矣○險○而○健○險○在○內○而○不○測○健○在○外○而○莫○
禦○其○用○又○相○成○矣○合○斯○二○者○而○天○下○之○爭○起○矣○夫○
同○一○有○孚○也○位○乎○天○則○光○亨○淪○于○地○則○窒○塞○謂九二也

有孚窒者險而自信。健而自恃者也。然一旦是非之心生而恐懼之情動。則窒者變而爲惕。窒則剛去。惕則剛來。剛去喪其中。剛來得其中。釣是人也。禍福之機。一心之存亡而已矣。惕中吉。天之所助者順也。終凶。違天必有大咎也。世有大人尚乎中正其爭也。非猶夫人之爭也。人能爲大人之爭。則天下之爭尚足道乎。若乃淪于習染而相勝以智巧。相傾以權詐。則以險濟險。而天下之禍烈矣。故曰不利涉大川。入于淵也。

初六不永所事小有言終吉

訟端初起而輒寢爭辯方來而未申其審于理勢蓋已明矣故終吉

傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

其辯明者所謂內自訟也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二之爭有所恃以爲固也邑人三百戶迨于不

勝而歸而後知其所恃之誤則喪之矣乃其所以免于害也始而窒繼而惕矣

傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
下者已之所有智能是也上者天之所命通塞是
也。不知通塞之有命而挾已之智能以爭之以爲
可勝謂之自下訟上此天下之大患也至于不能
勝而逋竄則向所謂智能者亦安在乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三退然自守而以无競爲心食舊德不欲食之
浮于德也其正如是雖處危地而終吉矣或從王
事无成奉其身以聽于天而何至于爭乎

或從王
事无成

細玩與本爻文義不順。蓋坤六三之辭而誤衍于此者。訟者險健之事。二陰皆以柔弱退讓而吉。傳曰食舊德從上吉也。

從上者舍坎之險而從乾之剛也。

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四始雖不免于爭而曰復曰渝能改悔于不勝之後勇于克己而獲吉者也。

傳曰復卽命渝安貞不失也。

世之爭者自謂其有得也。四之不失卽得矣。蓋觀上九乎。

九五訟元吉

九。五。之。于。天。下。未。嘗。有。爭。而。以。其。剛。健。力。戰。于。天。
人。邪。正。之。介。當。仁。不。讓。見。義。必。爲。此。大。人。之。訟。也。
吉。之。大。者。无。踰。此。矣。

傳曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

命服之榮得之于爭而失之于奪爭之无益亦可
見矣。

傳曰以訟受服亦不足敬也

三三坎下
三三坤上

民心有爭則天下之勢不一而惟見其衆故繼之以師

師貞丈人吉无咎

丈人李鼎祚謂宜從子夏傳作大人

師貞正則有得衆之道大人德出乎衆而以天下爲度者也言吉而復言无咎者以見御衆而免于咎之難

傳曰師衆也真正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師之爲言衆也。撫之无術則衆變而爲兵。順逆之

機其間豈容髮哉。

師者衆也。民與兵皆是也。順則爲民不順則爲兵。卦中惟九二

剛中上六至順不言用兵其餘四陰皆不能撫其衆而有事于兵者也。

天下之大聖

人。以爲惟正可以定之。正者承天化物而一天下

之不一者也。可以王矣。民將安往乎。剛中者正也。

剛中則應乎天而與物同體。險之至者衆也不順

之至者行險也。剛中故能行險而无不順。以此剛

中之德行險之道而毒

王肅讀育

天下民之從之也。如

歸矣。吉又何咎者。諸侯賓服。兵革不試而永无傾

危之患也。

初六師出以律否臧凶。

初六險端已見。兵之象也。師出矣。以正人行正事。則功可立。律者事之所以正也。否臧違乎正也。凶可知矣。

傳曰師出以律失律凶也。

九二在師中吉无咎王三錫命。

九二陽德方亨。率土向化。有九伐之條。六軍之衆。而按而不動。在師中者。天下知有兵而不見有兵。

也。吉。又。何。咎。矣。當。此。之。時。天。子。惟。以。車。服。圭。瓚。頒。賜。諸。侯。以。懷。柔。爲。震。疊。王。三。錫。命。其。偃。武。修。文。之。極。致。與。

傳曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

寵猶安也承天寵者言承天之道以寵綏下民也

六三師或輿尸凶

三危地也兵凶事也以所居之危而妄用凶事有

帥而不從柔在剛上有不從王命之象抗非其敵能无覆其軍

乎

傳曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

六四能順于理勢臨事而懼左次者不遽進也无咎之道也

傳曰左次无咎未失常也

知難而退兵家之常

六五田有禽利執言

言舉正作之

无咎長子帥師弟子與

尸貞凶

六五之世威德未能遠播而頑梗亦所時有兵者

不得已而用田之有禽執之可也。然師之勝負。首先擇將。詢于黃髮。則罔所愆。而信任輕儇。未有不敗績者。人可以舍吉而求凶乎。

傳曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

中行猶言中道。言明于中道者。乃能制三軍進退之命。若貪邪之小人。以利爲先。知進而不知退。則適足以致敗而已。任將者所當知也。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

上六以至順化至險。大君之命通于天下。與民更

始開國則國不異政。承家則家不殊俗。天下之衆定于一矣。然治之終卽亂之始。苟无端而用小人。則釀旣召兵貽他日喪師之憂者。豈淺鮮哉。可不謹與。

傳曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

功者安民和衆之功。功有大小。大者開國而爲諸侯。小者承家而爲卿大夫。所謂正也。

重卦之義有取諸上下者。有取諸內外者。創本不一。唯義所在。以師比五陰一陽之二卦。況之師乃一人統萬方之象。故陽爻在二。有居中制外之義。此取諸內外者也。比乃萬國奉一人之

象也。故陽爻在五。有居上臨下之義。此取諸上下。王者稱後儒多以師之。九二爲將帥。是剛反爲臣。柔反爲君。將顧在內。君顧在外。此不明于師之重卦義。不取諸上下而取諸內外者。宜其齟齬而鮮合矣。

坤下
坎上

天下之衆有。天德者。可以一之。故繼之以比。

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比。依附也。德足以致人之依附。則吉。筮者。自筮也。原筮。再三筮之元永貞者。足以長人而克一之。謂言受比于天下之人。必再三自決。其有是德而後。

當之則可以无咎矣。不寧方來比者衆也。後夫凶失其所比也。

傳曰比吉也比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

天下之不寧以无所歸也。有所歸而非其人猶未寧矣。比豈易言乎。比有吉之道以有是德而人輔之。有是德而人順從之也。德者何。天德是也。天德之謂元。物无不統。心无或息。謂之元。永貞古之人所以大過人者此也。有是德而輔之則非勢利之

阿附。有是德而順從之。則非威權之迫脅。故原筮。元永貞。而比之事。決以剛中之在我。也不然者。水所以載舟。亦所以覆舟。而安見其无咎哉。不寧方來。上下應也。有天德則天與之。而人歸之不寧者。今而寧矣。彼觀望而不前者。將自棄于元永貞之世乎。後夫凶窮而无所歸也。

初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

初者比之始也。比之道以誠而立人。而能誠則我之比之。不失其正。故曰有孚比之。无咎。若我有孚。

而至于盈缶則人之比我以誠爲量將有合天下
以爲比者故曰終來有他吉

比之在人已者其道當如是故于卦之初

之言

傳曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

六二居內卦之中秉柔順之德比之自內若天親
之屬不能擇其賢否者盡已而已則得其正而言
矣。

傳曰比之自內不自失也

不自失者貞也。

六三比之匪人

王肅本下有四字

六三闇昧已極，識不足以辨賢否，而輒溺于邪佞，此凶禍之所必及也。

傳曰：比之匪人，不亦傷乎？

六四外比之貞吉。

六四外交而遇聖賢，得所比矣。貞者委身以奉而

不貳其操也，吉不亦宜乎？

四本陰陷，欲其從正而堅，故訓以貞。

傳曰：外比于賢以從上也。

上卽賢也。有賢而不從，不可謂之貞矣。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

九五德盛而人歸，顯然見比于物，而非阿其所好。至虛以待人，大公以化下，體信達順，而自天祐之者也。故吉。

傳曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

中正天則也。位正中者，言剛中之德，合于天則，而有以覆幬天下，故取舍无心，而化人之深也。

上六比之无首凶

上六頑弗卽工有。天。而。不。能。戴。所。以。爲。无。首。也。其。

凶爲何如哉

傳曰比之无首无所終也

舊說六爻取應爲義率多附會胡氏雲峯所論此卦之應近似有理然亦偶合者爾如謂初本與四應今與五應而曰有它則大過之九四中孚之初九皆曰有它其說何也且比雖取四陰來比而六三之比匪已出其間又安見初之吉必爲應乎五邪謂二五本相應而曰比之自內宜矣如謂四不應初而應五曰外比則泰之初九咸之初六傳皆曰志在外猶可曰指所當處之爻而言益之上九傳曰自外來又何說乎蓋此之外比與渙六三爻傳曰志在外正歸以卦

屬坎性而此二爻連能去其昏解之性以從陽
附初也非特爲外卦也應之爲說于易理不爲
無礙明者當
有以辨之

☰☷
乾下
巽上

比者天下之初附也。當從容以俟其化。故繼之以

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜者容受之義也。小畜者陰有未化。陽不可以不

待。故容而受之也。畜即遜卦畜臣妾之畜。乃陰爲陽畜。非以陽而見畜于陰也。

剛健在中而无欲速之心。則亨密雲不雨。陰有未

化之象自我西郊欲行欲已之象。

傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也陽化陰者也陰待陽化者也五陽在而一陰爲之不動陰得位之故也陰之得位者以柔順見納于陽巽體而陽應之則亦與其不動矣此小畜之象也雖然有陰在可以言亨乎柔得位非可久也陽之與其不動亦非可久也君子之用小畜也有道健而將之以巽故无驟進之失而物有可受剛中

而志行則自正其本而不患于物之弗率此其所
以亨也密雲不雨雨有時也尚往者其健而巽乎
自我西郊行未輟也施未行者剛中之志其自行
乎君子之于小畜與其暫而已

初九復自道何其咎吉

小畜柔得位而剛无所爲之時也初九進无所爲
退而自修其德故曰復自道何其咎言輕用其剛
者咎之招也復自道則无咎而吉矣

傳曰復自道其義吉也

其義吉者合于時措之宜也。

九二牽復吉

牽者見引于物之辭。二蘊其剛于內。牽復者雖爲物牽而能復于其所。則其所以自修者益以備矣。吉之道也。

傳曰牽復在中亦不自失也。

中者天德所在之地。九二牽復于此而不爲物之所動。所由與初九无以異矣。故曰亦不自失也。

九三輿說輻。夫妻反目。

九三過剛不中。既不能正己以化人而迫欲責人。以從己。此物情之所不與也。猶輿之說輻其不能行可知矣。夫妻反目。輕用其剛而決裂之象也。傳曰。夫妻反目不能正室也。

不能正室者言柔之不化。其咎在剛也。

六四有孚。血去惕出。无咎。

六四以一柔在羣剛之間。雖曰體巽而順乎剛實。則柔之未化者也。而謂可已哉。有孚者欲其誠于從剛也。誠于從剛則无害剛者。故曰血去亦无遺。

剛以憂者故曰惕出夫如是而何畜之有乎此咎之所以无也。

傳曰有孚惕出上合志也

上謂剛也合志則與之化矣。

九五有孚攣如富以其鄰

有孚攣如實有是剛德以化天下之柔所謂剛中而志行者也而柔已與之合志焉富哉九五之所有乎。

傳曰有孚攣如不獨富也

五有攀如之孚。已之富也。柔而合志。則愈增其富矣。故曰不獨富也。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

上九陰盡而陽純。密雲而既雨矣。西郊之行者而既處矣。當此之時。豈以剛无所爲。而可不益積其德乎。且剛德少衰。則彼以柔自用者。必起而爲害矣。婦貞厲也。月待明于日。望則與日抗。月之幾望。然後往而圖之。无乃失事機之會。而蹈于凶禍乎。君子之自積其德。誠不可以不汲汲也。

婦貞厲以下因上九

巽之過而著其戒

傳曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

有所疑者巽之過而失于寡斷也。

小畜一卦自來皆泥于象而不求其義又不求與履卦對待之義且不求所以次于師比之後之義卒至于影響支離而莫得其解也蓋此卦立象實以六四一爻理勢所在有不得聽其自然者然柔雖得位不可謂之非便陽雖有五不可謂之已純小畜云者言此乃事勢之暫而未可以爲常者也若履則可以爲常矣何則健而巽畏天者也說而應乎乾樂天者也畏天者以有所阻也此小畜與履對待之故也由王輔嗣以來動引大畜以爲比例故云小畜所畜者小大畜所畜者大不知卦之一正一反而生實義如天造地設六十四卦皆然使小畜必待與

大畜比例而後見文王何不直取以相對而使之遙應乎且大畜之畜訓爲止聚小畜之畜訓爲容受其義自別也至此卦序在第九乾坤者天地之象也屯蒙以後皆洪荒之世聖人經綸開闢之事也師言田有禽比言失前禽則頌未。能。盡。化。德。教。未。能。盡。洽。可。知。特。至。小。畜。大。畜。無。所。用。力。優。柔。厭。候。而。已。至。履。而。人。道。遂。立。故繼之以泰焉觀卦之對待與其次序則小畜之義愈明而誠非大畜之所謂畜也又嘗求小畜之義與需卦晷相彷彿皆有待其自然之意其不同者則需以險在前而當待小畜以陰未化而當待險在前而當待者居易俟命之學陰未非謂陰能畜陽而謂陽之畜陰也然則小畜云者謂一陰而畜群陽難辨

乾上

時不利而有所待者暫也能樂天則可行以爲常矣。故繼之以履。

小畜言待時履言處世

履虎尾不啞人亨

履踐而行也。舉足以往。吉凶禍福非可逆覩其險也。如虎之在前而履其尾。惟不啞人乃可以言亨矣。處世者其慎哉。

傳曰履柔履剛也。說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨。剛中正履帝位而不疚光明也。

剛動而柔自止則爲小畜。剛動而柔隨之則爲履。

履○柔○履○剛○以○行○也○上○天○下○澤○而○人○行○乎○兩○間○天○高○
不○可○攀○澤○深○不○可○窮○其○可○畏○不○啻○虎○焉○人○之○行○于○
此○也○不○啻○履○虎○尾○焉○履○虎○尾○而○不○啞○其○惟○樂○天○者○
乎○夫○天○道○至○平○而○能○爲○至○險○天○非○有○平○險○也○視○乎○
人○心○之○順○逆○而○已○履○之○象○以○說○承○乾○人○能○樂○天○安○
命○則○天○降○之○福○而○以○至○險○爲○至○平○履○虎○尾○不○啞○人○
亨○說○而○應○乎○乾○也○應○乎○乾○者○知○有○乾○也○若○夫○剛○中○
正○五○謂○九則○乾○道○在○我○履○乾○道○之○極○則○而○无○少○害○其○
本○然○則○不○見○有○已○不○見○有○天○而○光○明○洞○達○與○乾○爲○

履○此○履○之○極○也○帝○位○者○乾○道○之○極○則○也○

猶言上天之載

初九素履往无咎

素履云者安其當然之分而无所緣飾則其往也
无入而不自得以此免于尤悔履之本也

傳曰素履之往獨行願也

願猶志也獨行其俟命之志也

九二履道坦坦幽人貞吉

九二擇地而蹈地二屬循理而行幽人者自治于門
內而无外慕之心以是爲履正而吉矣

傳曰幽人貞吉中不自亂也

九二自好之事。潔身之舉。中不自亂者。神明定于內。則外物不得而擾之。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。六三以闇弱之姿。履多凶之地。則必身蹈天下之大害。而無所謂吉矣。然彼之眇。以不能見天德也。彼之跛。以不能踐天德也。當此之時。惟求天德而力奉之。以爲主。斯愚者可明。弱者可強。而履其庶幾乎。

傳曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

位不當者其所處不合于道也志剛者決志于從
剛所謂說而應乎乾也

九四履虎尾愬愬終吉

九四知世變之多端而戰兢危懼以防其隙有履
虎尾愬愬之象其始也雖若跼蹐而不寧其終也

不至乍陷于不測君子知其吉矣

按獨于三四言
虎尾者凶懼之

也地

傳曰愬愬終吉志行也

志行者憂患之心存之又存也

九五夬履貞厲

夬有滿之意焉言其所履盛滿而无以加也受天之命大居正也然而天地之否泰自我主世道之安危自我操此天下之至難也故其危殆有甚焉

傳曰夬履貞厲位正當也

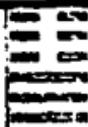
位正當者其所履正合于天道也正合于天道則盛之極難之至矣故經曰貞厲

上九視履考祥其旋元吉

視履二字句考
祥其旋四字句

上九履之終也。言人之所履其休咎不能定于方履之時而可視于既履之後考者落成之義也。祥者善也。旋者歸也。言視其所履至于終歸于善乃爲吉之大者。若未至于此則成敗禍福豈人之所能逆覩者哉。

傳曰元吉在上大有慶也

乾下
坤上

人之所履者天下也。天下不可以不治。故繼之以

泰

泰小往大來吉亨

泰通也。泰則小往大來。陰化爲陽。而无有障塞。其間者。故一事行而百爲皆順。一心運而萬感皆應。吉而且亨之道也。

傳曰：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。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。

世有通塞。在陰陽之交不交而已。陰陽交則陽長。

爲○主○而○陰○長○爲○役○夫○陽○長○爲○主○而○陰○長○爲○役○則○是○
陽○施○而○陰○无○不○受○陽○至○而○陰○无○不○化○也○如○是○則○陰○
陽○交○而○爲○泰○泰○小○往○大○來○吉○亨○以○剛○健○之○德○收○貞○
順○之○效○其○在○天○地○則○天○地○交○而○萬○物○通○也○其○在○人○
事○則○上○下○交○而○其○志○同○也○內○陽○而○外○陰○內○健○而○外○
順○內○君○子○而○外○小○人○內○者○主○而○外○者○役○也○宜○內○者○
內○宜○外○者○外○其○道○然○也○道○行○則○泰○故○君○子○道○長○小○
人○道○消○非○惟○君○子○之○幸○亦○小○人○之○福○也○

初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅茹以其彙言秦之始當先去其障塞而務盡之使邪不妨正佞不害賢而後行其致秦之事則无不吉也

傳曰拔茅征吉志在外也

陽德在下而欲出故曰志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒者并包荒亂之地而治之又有蹈險之勇

馮用河怙冒之仁不遐遺萬類之不齊使皆合而爲一朋

以會歸于蕩平正直之道得尚于所以成世之泰亡

者其道如此

傳曰包荒得尚于中行以光大也

光大者陰翳消而險阻平也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福

九三泰之已成念天地盛衰之循環而守之以克
艱則可以无咎篤之以誠信則長享天祿所以持
泰者又當如此

傳曰无往不復天地際也

兩物之間謂之際。泰者天地之合也。合則无際。卦至三而天地將分。其際已見。而泰之爲泰未可長保矣。故聖人慎之。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四見化于陽。翩翩不富以其鄰。自棄其所有而率其羣以回面而向內也。不戒以孚。心悅而誠服也。非陽德之盛其曷由致此與。

傳曰翩翩不富皆失實也

郭京曰皆反實也反誤作失字

不戒以孚

中心願也

實者陽也。

以蒙卦之遠實例之則實宜指陽

皆反實者陰不自有。

其陰而皆還歸于陽陽有以化之也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五于寰海清寧之際而柔中謙挹獨崇下交之風有帝乙歸妹之象不可謂非臣民之福也其吉大矣

傳曰以祉元吉中以行願也

中以行願者上下之交皆誠意之周流獲福之大者也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰運已過障塞復萌爲城復于隍之象勿用師德不足以用其衆也自邑告命先之以自治而不可緩也否將至矣吝孰甚焉

傳曰城復于隍其命亂也

命猶分也。謂陰陽剛柔之定理也。泰將變而爲否其命先亂而可以勿自治乎。

易中言往來者皆所謂虛象也。而大槩言來者多在內其象則自无而之有也。言往者多在外其象則自此而之彼也。治易者當各以其義求之而不可誤入于卦變之說。至先儒于泰否二

卦大來則曰泰自否來小來則曰否自泰來既甚無謂節齊蔡氏又謂坤本在下之物自下而上故曰往乾本在上之物自上而下故曰來以此訓泰則得之矣豈否卦又可曰坤本在上而乾本在下邪

☰☷ 坤下
☰☱ 乾上

天下不能長治故繼之以否

否之匪人不利君子貞大往小來之匪人三字

否者塞也否之匪人世非有否泰也在人而已主

世者非其人以至于否咎將誰歸乎言其時則不

利于君子言其事則與泰相反矣

傳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內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

陰陽交則爲泰不交則爲否非謂氣化也。要其通塞之端惟在。人道而已。陰陽不交是陰爲主而陽爲役也。是陽施而陰不受。陽至而陰不化也。否之匪人不利君子貞。大往小來。其在天地則天地不交而萬物不通也。其在人事則上下不交而天下

无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消。內外之道。既失。主役之情。頓殊。而通塞之理。大異。在內者。爲无本之物。而日以潰爛。在外者。爲无用之物。而日以枯槁。陽既失位。而陰亦終于廢壞。故道莫大乎尊陽。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。

初六否之方始。有志者。愬而已乎。救之之法。亦惟有去其障塞者。而務盡之。以待其後。或由是而復乎泰焉。未可知也。此貞吉而且亨之道也。

傳曰拔茅貞吉志在君也

初及于否而能撥亂以反正其有尊陽之志可知矣。

六二包承小人吉大人否亨

承者奉也。世之治也。人君以下交成其德。

如泰之六五

世之亂也。小人以奉上濟其私。迨至于无所不奉而爲包承。則以順爲正者。妾婦之道。宜其吉于小人矣。大人之否。以不承而否者也。然而亨矣。

傳曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

六○三○否○極○之○時○世○衰○道○微○而○不○可○振○政○散○民○流○而○不○可○止○言○之○醜○也○君○子○弗○道○矣○

傳曰包羞位不當也

六○二○之○時○在○內○之○陽○猶○未○盡○也○故○曰○包○承○三○則○陽○全○乎○外○而○陰○自○爲○政○矣○位○之○不○當○至○是○而○後○極○也○九○四○有○命○无○咎○疇○離○祉○

六○四○否○之○將○衰○重○陰○之○際○忽○見○一○陽○物○之○命○也○僅○日○有○命○則○未○足○以○勝○否○也○既○曰○有○命○則○否○之○

可知也。可以免于咎矣。而凡與我同類者不自此

而蒙其福乎。

時宜作
儻解

傳曰：有命无咎，志行也。

志行者，其心全乎陽德，則不患否之不能勝也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

休者，不復作也。大人吉，大人至是而始吉也。大人

至是而始吉，猶未出于否也。則安得而不危之故。

曰：其亡其亡，繫于苞桑。

傳曰：大人之吉，位正中也。

位正中者言其立于陽德之至盛而始有以勝天下之否也。

上九傾否先否後喜

九五之休否否特不作而已上九傾之而後可以收拔茅連彙之功曰先否後喜者言喜之難猶其亡其亡之意也。

傳曰否終則傾何可長也

三三 離下 乾上

治世之否者在于通天下之志故繼之以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人同乎人也于野然後亨野者空曠之地言无
形骸之隔物我之間則其同也人而天矣利涉大
川同乎人者以之濟世而有餘也利君子貞非君
子不足以言同人也

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同
人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君
子正也唯君子爲能通天下之志

人心不能應乎天則塞能應乎天則通能應乎天

者能同乎人者也。離之中爻柔也。人心之象也得位乎二。得中乎離。未能有乾而能上應乎乾。則以之同人而无可也。夫同人而猶夫人之心哉。于野雖遠必達。利涉大川。雖險必濟。若是者非以心行以乾行也。以乾行者以心行乎乾之中也。其象則文明而不離乎健。其體則中正而能應乎天。其君子之能事乎君子正也。君子之心通乎天也。人同一心。心同一天。故曰唯君子爲能通天下之志。

按離體始見于此。而此卦與大有皆以乾爲本。所以深明依附天德之意也。

初九同人于門无咎

門者所以限物。同人之先能自立。限制而不爲苟。同則方以類聚。而其終不至于失已與失人矣。何咎之有。

傳曰出門同人又誰咎也

出門者出所當出之門。類族辨物之意也。

六二同人于宗吝

六二柔雖得中而在下位。離體本陰而正附于地用不足以

及遠。其同于人也。有狎邇昵近之情。无廓然大公。

之意。吝之道也。

傳曰：同人于宗，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

九三：懷自是之心，而悍然不與人同。伏戎于莽內，含芒刺也。升其高陵，俯視一切也。以人從欲，不知

有天理之正。然至于三歲之久，而終于不能濟，則剛愎自用者，亦安見其可行乎？

伏戎于莽，下藏一陰之象，升其高陵

居內卦之上之象

傳曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

天道至公而无私。三之所行如此。是與天抗。故曰敵剛也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。

九四未能忘形而挺身以乘人之墉。見其義不可攻。然後棄甲投戈。輸其誠款。其過而能改。有足嘉者。故吉。

傳曰：乘其墉，義弗克也。其吉則困而反則也。

義者當否之義。當其可。所謂則也。則出于天。反則則心與天應。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九。五。于。人。已。之。間。先。之。以。至。誠。惻。怛。而。後。乃。相。視。
以。莫。逆。本。乎。天。德。以。通。天。下。之。志。以。此。與。人。同。而。
人。亦。同。之。可。謂。至。矣。大。師。克。相。遇。言。不。隔。于。形。骸。
无。間。于。物。我。而。天。下。莫。之。能。禦。也。彖。辭。之。所。謂。利。
涉。大。川。者。其。謂。此。與。

傳曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先先號咷也以中直者言其心中正與天
相應。

坤文言曰直其正也直與正義亦相近

故能通天下之心也私

去而公行故相克乃所以相遇也。

上九同人于郊无悔。

于郊者踈遠之意。苟未至于同心。卽姑任其踈遠。而不強以要結。則他日之離合。雖未可知。而目前之猜嫌。无由而起。何悔之有。

傳曰同人于郊志未得也。

志未得者事雖暫同而心則未同也。

三三 乾下
離上

同乎人者當極其德于天故繼之以大有。

大有元亨

大有者言人之心能全乎天德則天之所有皆得而有之是以謂之大有也其亨之大不亦宜乎

傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人之爲同人能應乎天而已大有則不然離之中爻柔也人心之象也同人柔在下而大有柔在上矣得位乎五尊位也得中乎離大中也尊位大中天之道也得尊位大中則天爲我有則天之所

有皆爲我有天爲我有是上應之也天之所有爲
我有是下應之也柔得尊位大中而上下應之人
心之量于是乎盡矣同人之柔以明生健者也大
有之柔健而生明者也大有之德剛健而文明天
德裕乎內天光發于外也應乎天而時行順乎自
然之運而无時或息也天且弗違其大有之元亨
乎

初九无交害匪咎艱則无咎

初九者天德之本原大有之始基苟妄交于物而

害之則固有者喪矣。而違言大乎。无交于害。故可以不至于咎矣。而未易言也。故曰艱則无咎。慎以守之可也。

傳曰大有初九无交害也。

大有初九言无害乎初九者。乃所以无害乎大有也。而不慎其所交可乎。

九二大車以載有攸往无咎。

大車以載厚天德之積也。天德則載之大而不爲侈。有攸往无咎。愈積而愈无咎矣。

傳曰大車以載積中不敗也

中者天德也。凡物多積則爲累。而天德不然。故曰積中不敗也。

九三公用亨于天子小人弗克

卦曰大有以不自有其有而有天下之有者也。諸侯不敢有其國而以奉之天子。是知有天德而可以有天下之有矣。若小人不知有天德而自私其有。則豈足以與于此乎。

傳曰公用亨于天子小人害也

小人害者言物能以小奉大則利若小人之自私
其有適以自害而已未見其利也

九四匪其彭无咎

彭舊說以爲盛滿之意夫卦曰大有又以不自有
其大而後可以有天下之有者也四以陽明之體
居重剛之位而不自有其大匪其彭言未嘗彭也
深知天德之无窮而自視歆然若此而何咎之有
傳曰匪其彭无咎明辨皙也

明辨皙者離明所照不欲使天德之有所不足也

六五厥孚交如威如吉

厥孚交如德合于天也。威如不肅而成同天運之自然也。至此則天之大且爲吾之所有而其吉爲何如乎。

傳曰：厥孚交如信以發志也。威如之吉易而无備也。信實也。信以發志謂實有是天德以合于天而非有心于實其德。猶言由仁義行非行仁義也。易而无備者從容中道而无預備之心也。

上九自天祐之吉无不利

大有

卷

直

大有之極保右之命申于天而不窮吉无不利配天之效也

傳曰大有上九自天祐也

大有上九自天祐者言大有之德峻極于天所以終一卦之辭也

☶☷ 艮下坤上

大有德之盛也盛之至者宜有以居之故繼之以

謙

謙亨君子有終

謙者人所悅服。故亨。君子有終。凡物之理。侈則亡。約則存也。

傳曰：謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

謙者止而順乎其則。不有其有而能終有其有。故亨也。天道之下濟。天之謙也。謂而光明則亨矣。地

道之卑。地之謙也。謂而上行則亨矣。天地之大不

用盈而用謙。天地鬼神與人之性情皆不與盈而

周易正義 卷一
與謙則不有其有者之足以亨而可知君子之當謙矣凡事之有弊者不可以有終故過尊則亢過卑則辱謙尊而光德之盛也卑而不可踰禮之恭也惟德與禮爲无弊故曰君子之終也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙謙宜句

初六止而在下卑之至者謙謙者守其謙而不移也天下之患皆由爭起初六謙謙其有退讓而无爭競如此誠有以止天下之患于未萌矣雖以之濟大難而无不吉也曰用涉者言其道之前定也

傳曰謙謙君子卑以自牧也

牧者養也。卑以自牧。言君子非欲濟難。乃所以自養其德而爲謙之本也。

六二鳴謙貞吉

六二不自滿。假之心沛然充溢于內。鳴者聲也。聲者實之所爲。謂之鳴謙。則其動容周旋皆中乎禮。而實有是謙可知矣。貞而吉矣。

傳曰鳴謙貞吉中心得也

中心得者誠于中而形于外也。

九三勞謙君子有終吉

九三有功而能讓尤爲人之所難德盛禮恭君子所以保其終者用此道也而不亦吉乎

三居賤位故勞九爲

良之主故能
敦守謙德

傳曰勞謙君子萬民服也

謙本人道所好九三勞而不伐謙之最盛萬民服者言无不好之所以有終也

六四无不利撝謙

六四履謙而處順无不利也然位愈尊則謙愈難

搗謙云者言不自足其謙而能發揮之以至其極則善矣。

傳曰无不利搗謙不違財也。

謙者人道之當然不違則者言搗之爲言非求多
于謙之外也。九三在下則之象也。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利。

不富以其鄰者內不見其可恃外不見其可陵人
已之間皆視之缺如也。侵伐乃好勝之事至順如
六五則天下皆知其不好勝故利用侵伐而无不

利必至于是而後爲謙之極也。

傳曰利用侵伐征不服也。

服猶順也能正人之不順以己无不順也。

上六鳴謙利用行師征邑國。

上六所處者高非謙之地。欲以謙鳴而不本于自然之誠則私意之未融適足爲累。利用行師征邑國當先自治其私而所謂謙者亦不待外求而得之矣。

邑國己之所私也。

傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也。

志未得者言未能中心得之。所以異于六二之鳴謙也。