

T235/8533(2)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

JUN 30 1955

雙和堂

CM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lab D502 95/0/2

81/0/0

66/0/0

51/0/1

35/0/0

20/0/0

29/19/-54

55/-39/33

42/57/29

82/4/79

51/50/-13

50/-28/-29

38/14/16

66/16/18

50/-5/-22

43/-14/21

55/-9/-25

71/-32/0

62/34/60

40/9/-43

52/48/17

31/21/-21

72/-23/57

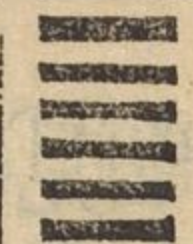
73/19/68

田間易學

桐城錢澄之飲光氏述

哈佛大學
哈佛燕京
圖書館
珍藏印

周易上經

乾下
乾上

乾元亨利貞

程傳 乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾。○本義 六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也。○元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者

也。朱子曰：乾之利貞是陽中之陰，坤之元亨是陰中之陽。乾後三畫是陰，坤後三畫是陽。○張希獻曰：乾下者洪範曰：貞是也。乾上者洪範曰：悔是也。○李子思曰：一陰之生於時為夏，至陰氣所激宜寒也；而反熱，一陽之生於時為冬至，陽氣所激宜熱也；而反寒，蓋一陰萌於下，推出陽氣於上，故寒；陰陽之氣自下而上，各分為六層，而卦之六畫象之。○胡仲虎曰：元亨利貞本義以為占辭，大通而至正者，此天理之本然。大通而必利在正固，人事之當然也。易六十四卦象辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也。○蔡虛齋曰：事有未正必欲其正，事之既正必守其正，此正固二字之義也。固所以全其正也。

〔見易〕曰：程子謂乾者天之性情，須知此性情不專屬天，天地人物共此性情，亦共此元亨利貞四德。故彖象文言或以天言，或以人言，或以物言，未可認定乾為天也。

〔火傳〕曰：以六畫卦言，則純陽乾、純陰坤，以三畫卦言，則三奇乾、三偶坤，以一畫言，則一奇乾、一偶坤。繫辭傳：乾坤多指奇偶於著策，則九六是也。

初九潛龍勿用

孔疏 陽爻稱九，陰爻稱六者，老陽數九，老陰數六，老陰

老陽皆變，周易以變者為占。九六者，揲著之數所得也。第一

位言初第六位，當言終第六位，言上第一位，當言下所以文不同者。莊氏云：下言初則上有末義，大過象云：棟撓本末弱是上，有末義六言上則初當言下，故小象云：潛龍勿用，陽在下也。是初有下義，互文相通。○乾卦是陽生之世，故六爻所述皆以聖人出處託之。建子之月，陰氣始盛，陽氣潛在地，下故言初九潛龍也。張氏云：以道未可行，故稱勿用，以誠之。若漢高祖生於暴秦之世，惟隱居為泗上亭長，是勿用也。諸儒皆以為舜始漁於雷澤，舜當堯之世，堯君在上，不得謂小人道盛，此潛。○程傳：理無形也，故假龍始起在建子之月於義，恐非。

象以顯義，龍之為物，靈變不測，故以象乾道之變化，陽氣消息，聖人進退。○本義 初九者，卦下陽爻之名，九畫卦

者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而

少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一

爻之吉凶所謂爻辭者也蔡伯靜曰初位也凡爻初二三

之陰陽氣自下而上故畫卦自下而始潛象初龍象九○

蔡虛齋曰畫卦自下而上所以象氣之消息如井泉先溫

之類可見氣實自下而上也○今占卦如五爻皆九一爻

獨七則占其七是未嘗不用七也但逐爻則皆用九以用

者多也八

六故此

見易曰邵子謂龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽

之氣得時則能變化失時則不能也龍純陽之物時者陽

用事之時也初時

陰氣正盛故勿用

火傳曰乾六爻皆君道坤六爻皆臣道坤之文言曰地道

也妻道也臣道也則乾為天道為夫道為君道不待言矣

元詹事王約語太子家令薛居曰太子潛龍當勿

用之時為飛龍之事子是以潛龍為儲君也

九二見龍在田利見大人

王註 出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周

普居中不偏雖非君位君之德也○孔疏 初之與二俱

為地道二在初上所以稱田乾之陽氣漸生似聖人漸出

宜據十一月之後九二當建

丑建寅之間於是地之萌芽初有出者即是陽氣發見之

義但陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在陽生之

月尚有陰存所以六律六呂陰

陽相間取象論義於此不殊

也乾坤純體不分剛柔而以同德相應○本義 九二剛

健中正出潛離隱澤及於物物所利見○九二雖未得位

而有天下所謂大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

王註 處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也○程傳 在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知○本義 九陽爻三惕位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象龔深父曰三下卦之終故諸爻多於三言終爻亦三象日之終也○胡廷芳曰乾九三一爻居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾○于令升曰晝夜平分六晝天行日周而

過一度三則日終向夕之候兩乾終始曰乾乾

見易曰君子與日俱動與夜俱靜靜不是休息乾乾其有事也惕若者無事而有所事也世稱龍善處物不能害之惟其善驚惕也

火傳曰乾无臣道九三居下卦之上位極矣以人位擬之當在諸侯之上特未為王耳正文王所居西伯之位也今按孔氏謂此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象易者象也不但龍是象君子亦是象三百八十四爻无一爻非象而拘拘以此爻為人位爻詞實言人事者謬矣

九四或躍在淵无咎

孔疏 九四去下體入上體是乾道革之時易之為體三與四為人道人近在下不近在上故九四云中不在人異於九三也○本義 或者疑而未定之詞躍者無所緣而

絕於地。特未飛耳。○九陽四陰居上之下。改革之際。進退

未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。季李

辨曰。或躍陽使之也。在淵陰使之也。○胡仲虎曰。躍以或

言審於進也。淵以在言安於退也。○易彥章曰。九四已離

下體。故謂之躍。猶在上體之下。故謂之在淵。淵卑於地。二

言在田。四言在淵。淵乃龍之所宅。非在田之比。在田不能

變而在淵。有可變之道也。

見易曰。孔氏謂此爻若西伯內執王心。外率諸侯以事

紂也。由周公繫爻時論之。當為武王觀兵孟津之日。

九五飛龍在天。利見大人。

王註 夫位以德興。德以位叙。以至德而處盛位。萬物之

覩不亦宜乎。○孔疏 九五陽氣盛。至於天。故曰飛龍在

天。○本義 剛健中正。以居尊位。如以聖人之德居聖人

之位。故其象如此。

見易曰。玩本義不惟飛龍是象。大人亦是象。

上九亢龍有悔。

程傳 九五者位之極。中正者得時之極。過此則亢矣。

本義 上者最上一爻之名。亢者過於上而不能下之意

也。郭子。和曰。三過中而惕。上過中而亢。故有悔。龍德莫善

於陽。莫不善於亢。亢則貪位慕祿。不知進退。存亡其悔

宜矣。堯老舜攝。舜亦以命禹。伊尹復正厥辟。周公復子明

上九見群龍无首吉

乾上九外卦之終。曰有悔。坤六三內卦之

終。曰可貞。貞悔二字。於此發諸卦之凡例。

見易曰。上九一爻。以氣候按之。近偏小滿。陰已在下

漸推。陽出推而益上。故有進無退。其勢不得不亢。

五註 九天之德也能用天德乃見群龍之義焉夫以剛健而居人之首物之所不與也以柔順而為不正則俊邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞○本義 用九言九

筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之○蓋六陽皆變

剛而能柔吉之道也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉

蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意程子曰乾

順時而動不過處便是不為首六爻皆同○趙汝楳曰聖人於不中之爻言悔咎於二五不言吉以首出庶物之乾而无首始得吉德之不可不戒如是見者善藏其用人見之不可分且暮也人心一毫未化即非天德從其中之執而未化者遂見以為首惟不見其首而以時乘之觸處皆

可以為首時潛而潛即為首時見而見即為首人見以為首群龍實未嘗有首也无首无首止乎分之所當然行乎時之不得不然此之為天則聖人亦不知其然而然○象正曰乾首也六龍皆動而乾不為政是无首也死首則

牝馬也稱群龍何也由是而之焉六十四卦至四千九十六卦皆龍也龍隱其首以御群龍至於坤而極矣

見易曰惟能用九斯不為九所屈九變則八變者所以用也能用則爻爻可變莫非龍也而莫測其為龍故曰見群龍无首見者自人見之也

火傳曰陽為九用而不能用九則亢陰為六用而不能用六則戰參同契曰二用無爻位周流行六虛知六爻之為六虛則知易之妙

今按羣龍六龍也六龍本一龍當其時則為政未嘗存定法也故曰羣龍謂之羣龍寧見其首乎此用九而不為九用者也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

孔疏 夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名○程傳 卦下之辭為彖夫

子從而釋之通謂之彖○本義 彖即文王所繫之辭傳

者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此 按古易經自經傳自傳本

不相混蔡虛齋謂彖曰前當有彖上傳三字古本淆亂朱子既已定正今但稱彖曰不別之為傳仍從王弼本也學

者不察將以孔子此專以天道明乾義又析元亨利貞為所釋之辭為彖矣

四德以發明之而此一節首釋元義也 朱子曰凡彖皆以易象與天道雜言

明易之所象皆天道也以人事終之明易以天道言人事也六十四卦之例也○蔡虛齋曰天之四德默運而萬物

之所以為元亨利貞惟其機之所動耳所以然者物各具一太極自成始之時所謂元亨利貞者悉已全具其元

亨利貞不過應天之時而行耳氣候所至而物隨之物固莫之能為天亦莫之為也總是一元之氣流行貫通而無

間然也○說卦傳謂帝出乎震又曰萬物出乎震萬物隨帝以出入也故論天之四德即於物上觀之

雲行雨施品物流形

本義 此釋乾之亨也 楊誠齋曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施氣之亨也品物

流形即形之亨也○蔡虛齋曰品物與萬物不同萬物乘飛潛動植而言品物只是植物若飛潛等物豈待雲行雨

施然後流形耶坤之品物咸亨姤之品物成章皆指植物以植物言亨指其最易見者以示人也○形字對氣字言

資始時還只是氣於此方有形却在資生之後資生者胚胎於中流形者呈露於外

見易曰雲行雨施所謂神氣風霆也品物流形所謂庶物露生也雲雨只據其氣之亨者言不必定是雲雨凡其行

者即謂之雲施者即謂之雨則品物亦可兼動物言也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

孔疏 六龍即六位也陽氣升降謂之六龍上文以元始

總明乾德故云乃統天也此名時乘六龍各分其事故云以御天也○本義 始即元也終謂貞也不終則无始不

貞則无以為元也○是乃聖人之元亨也丘行可曰聖人體乾之元亨而

以終始言之何也終始之間陽變而陰春夏變而秋冬此正是造化過接處○胡仲虎曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾

六畫言三百八十四爻只是一時字首於乾彖發之○蔡虛齋曰乾道不止謂天也凡萬物皆有箇終始其中便有箇四德此理天地間皆是聖人於天地間此理無不通徹故曰大明○聖人之元亨只在時乘六龍以御天一句此

六龍全是說有位聖人事聖人雖在天子之位要亦自有潛見惕躍飛亢之時因時進退便是時乘六龍謂之乘龍御天時當想其變化無跡之妙皇極經世篇

曰仲尼能盡三才之道以其行無轍跡也覓易曰乾元統天无終无始也无始而萬物資始時至則然也大明終始明其終始皆時為之也

今按元亨之後利貞之前陽事方終陰事方始於此大白
大明終始蓋極言乾元之所以統天也陰陽之數各極於六乾坤十二位當之此謂六位時成兼坤六位而言六龍則專指乾六位耳時乘六龍自子至巳之時皆元亨之事也上九以後已交坤初利貞者坤之事也聖人以元亨利貞四德併歸之乾蓋深明四德全具於乾坤惟順承之而已坤以乾之四德為其四德也終始皆乾之所為故坤曰承天而時行又曰地道无成而代有終也觀吾陰陽二氣論其義始悉先儒謂此節錯簡當在乾道變化節後者謬

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

本義 變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為

命太和陰陽會合冲和之氣也各正得於有生之初保合

全於已生之後釋利貞之義也蔡虛齋曰本義陰陽會合冲和之氣此陰陽就物言

无一物无陰陽其陰陽便會合其會合便冲和少有欠缺便无此物矣雖至微之物亦无少欠缺者所謂一物原來

有一身一身還有一乾坤也。乾道自變化而萬物各正保合者，諺所謂氣候相催也。

見易曰：元亨，其內而向於外，其外見者也。利貞，由外而歸於內，貞其內藏者也。利貞，一專其外，進一步耳。故彖傳

舉元以該亨，而於利貞亦不復分析。

火傳曰：以剝復二卦按之，剝之卦辭元亨利貞，无一有焉。於彖曰：不利有攸往，於爻惟曰：幾貞凶。當九月剝爛之餘

更加以霜雪之摧折，所謂碩果者，生理盡矣。不知外愈剝爛，則內藏愈深，而生趣愈妙。是之謂貞也。故反剝為復，即

贊以亨而復於初九曰：元吉。此貞下起元之義乎。

首出庶物萬國咸寧

本義：聖人在上高出於物，猶乾道之變化也。萬國各得

其所而咸寧，猶萬物之各正性命而保合太和也。此言聖

人之利貞也。

見易曰：萬物固已自然，聖人又何事焉？聖人猶為之領袖耳。雖有一切制作，不過順其自然。於己未嘗少動於物，未

嘗少擾，即動是靜，則即亨是貞，非謂功業既成後而萬國始各得其所而咸寧也。

火傳曰：乾用九以无首為吉，此稱首出者。蓋乾之有潛見，惕躍飛亢，猶天之有春夏秋冬也。天之四時以時為政，乾

之六龍以時為首，以時為首，雖首猶无首也。首出不專是飛躍，商周之時无務，尤伯夷則人倫滅矣。春秋之時无孔

子，則斯文盡矣。留此種子，維持萬世，是即潛見之聖人首庶物而寧萬國之事也。

今按：變者自无而有，為萬物之出機。化者自有而無，為萬物之入機。曰乾道變化，則是陽變陰化，皆歸諸乾矣。

自夏至以後，坤始用事，各正保合，雖屬之坤，然坤不能離乾，以有為曰：乃利貞者，言凡坤之所為，乃乾之所為。

利貞也。故曰：乾始能以美利利天下，不言所利，謂歸功於坤而乾不有也。以其貞下起元，而萬物隨帝以出，震

曰：首出庶物，至於萬寶告成，而玄工寂若而不知曰：萬國咸寧，此之謂終始。此之謂統天。夫坤不能離乾，以

有為猶之乾，亦不能離坤，以為乾也。坤雖至夏至用事，然乾資始之時，坤即以資生矣。品物流形，時所為含弘

光大而使咸亨者非坤之為乎

象曰天行健君子以自彊不息

孔疏 此大象也總象一卦故謂之大象。○本義 象者

卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也。按此謂大象傳

而釋六爻者為小象傳皆夫子所繫六爻辭乃周公繫也。本義周公所繫辭連上句作一氣讀所謂上下兩象者即

註上乾下乾也。王弼削去傳字但稱象曰以致經傳淆亂。天乾卦之象也凡重卦皆取

重義此獨不然者天一而已。但言天行則見其今日一周

而明日又一周若重複之象非至健不能也。胡翼之曰天南極入地下

三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行

八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自彊不息云。○胡

仲虎曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰

明兩作先體而後用也。下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽

曰隨風兌曰麗澤先川而後體也。乾坤不言重與於六子

也稱健不稱乾異於坤也。○胡庭芳曰太子六十四卦大

象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取。文王周公

所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關。六十四卦皆著一以

字以者所以體易而用之也。○蘇子瞻曰天豈以剛故健

哉以不息故健也。流水不腐用器不蠹故君子莊敬日強

安肆日偷敬則日長偷則日消。象正曰日法天君子法

日寢興明發體道不息變化萬物而還守其極故彖簡而

義可通象備而辭不煩聖人之辭彌漫天地皆可按象而

火傳曰一部老子全旨任柔大易全旨任剛此老易之分
○惟自強不息而後為純陽纔有一念雜之便是陰便與
乾體不合自強者體乾之象不息者體重乾之
象道家雖用在柔而體貴剛故亦取法於乾
潛龍勿用陽在下也

孔疏 經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一

爻之象專明天之自然之氣也○本義 陽謂九下謂潛

胡庭芳曰小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽
之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀
之一以為
諸卦通例

見龍在田德普施也

胡仲虎曰小象提出一德字見九二
之所謂大人者以德言非以位言也

終日乾乾反復道也

本義 反復重複踐行之意 游定夫曰終日乾乾行事也
而曰反復道者君子之行事

雖汲汲皇皇而易簡之理未嘗離也亦行其所无事而已
○蔡虛齋曰反復二字有去去來來不自休廢之意所謂

往來於懷與復象反復
其道同非反復乎道也

見易曰易之所以變化不窮者用在反復也
反復莫密於晝夜君子日乾夕惕法晝夜也

或躍在淵進无咎也

本義 可以進而不必進也 石守道曰爻詞但云或躍无
咎夫子加進字以斷其疑也

○蔡虛齋曰本義謂可以進而不必進惟不必於進則其
進以時矣故進无咎也承或躍在淵而言非決其疑也

飛龍在天大人造也

本義 造猶作也 胡仲虎曰二之施以德言五之造兼德
與位言有其德无其位不敢作禮樂作

即所謂

造也

亢龍有悔盈不可久也

孔疏 九五為盈也盈而不已則至上九亢極有悔故云

盈不可久也 易意曰大人用天天道忌盈故曰上德不德

是以有德下德不失德是以無德不惟志不可盈德亦不可盈盈其德者是昂其首以為龍也故總結之曰不可為首

用九天德不可為首也

本義 言陽剛不可為物先故六爻皆變而吉 呂伯恭曰乾者萬物

之首非有心於首萬物也雖有首而實未嘗為首老子曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖不為首心實為首也即此是

乾易公私之辨

易曰九與七皆陽也九變而七不變用九者用其陽之能變者也惟用九則六爻皆變純乾變為純坤坤象辭先

迷後得即此不可為首之義乾而能坤是謂之天德○或以首指上九蓋乾之所以為乾者在上九一爻自五而下

龍體盡變惟上九未變翹然其首在耳聖人欲并其首而

渾之上九變則六爻盡變矣此用九而不為九所用也

火傳曰天德本无首也天之氣有首有尾歲以春為首日

以朔為首至於德則渾渾全全引之莫知其始要之莫知其終更无可為首也○潛見惕躍飛亢若各成其一德不能轉移者即為首即非天德用九者隨時而行不能別之以一龍故曰羣龍

孔疏 此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明

其餘五爻皆有此象舉初以見末也五爻併論人事則知

初爻亦有人事互文相通也○本義 天行以下先儒謂

之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此 按大象者是大象之傳小象者

是小象之傳

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

事之幹也

程傳 他卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義權

乾之道施於人事○本義 此篇申象傳象傳之意以盡

乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云 據本義當作

言曰三字亦王弼舊本也丘行可曰六十四卦繫元亨利

貞者乾坤屯臨隨蠱无妄革也皆只是大亨而利於正獨

乾謂之四德非夫子所自取也按左氏傳襄公九年穆姜

往東宮筮之遇艮之隨誦隨卦繇辭云云與今文言纔易

數字至定公十二年孔子始生上距穆姜十四年則四德

之論蓋古有是言非出於孔子明矣夫子繫易之時見此

四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附於乾也

○胡仲虎曰元亨利貞象傳分而二之一陰一陽之謂也

文言分而四之四時五行之謂也○蔡虛齋曰文言總指

卦爻辭言此則其傳也前面分卦爻辭而繫之此則統而

傳之猶繫辭傳之不附於經也○春夏秋冬四字當不得

元亨利貞本義只是將來配屬盡六合之間無時無處無

此四段一年有一年之元一月有一月之元亨利

貞雖至微之物其一年一成一成皆自分此四段若拘於四時

則物亦有春夏便結果者是无利貞矣○元即是仁春秋

胡傳隱公十二年總論曰元者何仁是也朱子太極圖總

論曰仁者善之長也中者嘉之會也利者義之宜也正者

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

本義 以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人

嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞

固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以

為事之幹 程子曰義安處便為利○朱子云伊川說貞字

只以為正未足盡貞之義須是說正而固○貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好方是

貞○蔡虛齋曰義之所安即利之所在利之所在即和之所在也○利物足以和義則利外無義矣義外亦無利矣

外義而求利惠王之言利也外利以為義楊氏之義也○和并非有心為之義中自有簡

和不得於義未有能和者也見易曰玩四足以字言四德之用用在體中也君子以仁為體无一物不在所愛之中則雖不必有博濟之事而足

以長人天理節文 粲然殺列不必見之度數然儀而足以

合禮存心利物各得其所不必有制義之事而足以和義

知之既真固守不移雖退藏於密一事不為而足以幹

事以見四德凡君子皆具足不必定有大人之位也

天傳曰貞固者即中庸固聰明聖知之固也不固不足以

為知大知若愚凡遇事好用其知自修以為敏速者有不

可以言知知必正而固也

今按本義嘉其所會語亦妙會者天理中无形之節文

也嘉者因而節文之一本自然非有所為禮而自无不

合也義即是利而曰利物利因於物也以義強物安得和因物之利而義固已和矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞 本義 非君子之至健无以行此○本義 此第一節申 象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此 語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子

之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

胡仲虎曰天行健天之乾也君子行

此四德君子之乾也

覓易曰諸卦皆有四德惟其出乎乾者不同故乾四德謂之天德君子純乎天下雜以人與乾合體故其四德謂之乾德○君子行此四德而乾德乃成合四德无乾猶舍四時无歲也故總申五字

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

正註

不為世俗所移易也○孔疏 此夫子以人事

潛龍之義○本義

大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之

訂詁曰憂樂皆從道起見與兩悶字從已起見不同有樂有憂所以為聖

人若无悶而併不憂則樂許之流矣

見易曰德至不成名處纔是真遯不見是而无悶此名心盡處也遯世如龍之蟄猶可測為龍不見是者為魚為蛇為蠃蟻不得以龍目之矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

孔疏

初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於

也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也○

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛

德之至閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人

之為九二也

朱子曰乾之九二處得其中都不著費力信言謹行但用閑邪怕他入來若九三剛而不

中故有乾乾之戒○蘇子瞻曰堯舜之所不能加桀紂之

所不能忘是為誠凡可以閑而去者无非邪也邪盡去則

其不可去者自存矣○訂詒曰乾六爻无臣道聖人恐人

以二爻為臣位故再言君德以明之其舜田歷山而耕者

讓畔陶河濱而罷不苦

窳斯謂德博而化乎

今按列卦以九居二中而不正乾九

五中正二正中中以該正特辭也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進

德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至

之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在

下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王註 處一體之極是至也居下卦之盡是終也處事之

至而不犯咎知至者也處終而能全其終知終者也○孔

疏 九三惟是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存

義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則

進可退則退兩意並行

趙汝謀曰上言進德脩業下言進德居業進修而不能居則進者退

脩者亡○由初至三通為下體知其可至而至於三可與

言進退之幾當至而不能至則幾以與懦失目三至四體

殊上下知其當終而終於三則可以存上下之義若當終

而不終則義以僭逼喪○先融堂曰知至謂知其當至於

三也知終謂知本義 忠信生於心者无一念之不誠也

其當終於三也 修辭見於事者无一言之不實也

程子曰知至則當至之知終則須終之須以知

為本知之深則行之必至无有知之而不能行者只是知

得淺耳饑而不食鳥喙人不蹈水火只是知人為不善只

是不知○蔡虛齋曰進德全在心上用功忠信實心也若

非有實心下工夫則是理無自而得朱子嘗謂道理須是

實見得若徒將耳聽過將口說過濟得甚事○修辭立其誠不言事者事歸於誠然後其言爲不妄也此句本義只以行不悖於辭爲辭之修○據理之所在曰至既至其所至在理亦止此爲是則曰終○管登之曰有開必先之謂幾聖人不動念而動幾惟變所適之謂義聖人不存幾而存義○六位時成時者幾之所在乾道變化化者義之所在也○黃元公曰終日乾乾原說君子行處朝乾夕惕只是惺惺靈覺徹始徹終耳知至沂而上之直窮到性命最初處所謂根本知也知終沿而下之直窮到事業究竟處所謂後得知也

見易曰幾者動之微莫見乎隱莫顯乎微非知其所至而至之者不能與也與則人所不覺而巳所獨覺進德之事也義者理之宜常事識經變事識權非知其所終而終之者不能存也有則因時制宜無往而義不在居業之事也火傳曰盡巳之謂忠有諸巳之爲信忠信只是一念不肯自欺則甲力真實所以進德修辭立誠亦只是一言不肯自欺則言行合一故曰居業知至窮理之事不至不已也曰可與幾至而猶以爲未至也亦曰庶其幾乎知終力行之事不終不可也曰可與存義終而不自以爲終也亦曰吾義所在耳蓋終其身于進脩而不敢以德業自命也

今按汪疏及諸家說以此當文王程傳亦曰三居下之上君德已著將何爲哉惟進德修業而已忠信立誠德之純也作易繫辭辭之大者詩云於緝熙敬止假哉天命敬止其所至者也假哉其幾乎文王知至而已非有見於幾也幾卽在至中謂之與幾明可與而不與也論語三分天下有其二以服事殷事殷其所終者也而終事之非義乎文王知終而已非以爲義也義卽在終中可與存義謂與萬世共存此義可也○文王以方伯位諸侯之上是謂居上位終其身爲西伯是謂居下位不驕不憂因其時而惕故雖蒙大難而卒无咎坤象辭曰安貞吉此之謂也

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退

无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

孔疏 上下者據位者也進退者據爻也○本義 內卦

以德學言外卦以持位言進德修業九三備矣此則欲其

及時而進也

蔡虛齋曰惟志在於及時所以雖无為邪離羣之心而亦不暇避為邪離群之疑也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

孔疏 聖人作飛龍在天也萬物覩利見大人也陳上數事本以明此此亦同類相感聖人有養生之德萬物有養生之情故相感應也在上雖陳感應惟明數事而已本乎天者親上本乎地者親下則廣解天地之間共相感應之義○本義 作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物

朱子曰動物首向上是親乎上人類是也植物本向下是

親乎下草木是也禽獸首多橫生所以无智此本康節說○正蒙曰動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸○又曰有息者根於天不息者根於地此動植之分也息謂呼吸也其有息者陽之動也其无息者陰之靜也○觀物篇云飛之類喜風而敏於飛上走之類喜土而利於走下○又曰在水者不暝在風者暝走之類上暝接下飛之類下暝接上類使之然也○蔡虛齋曰龍起必雲謂龍能致雲非也虎出必風謂虎能致風非也亦如鳶先風而翔蟻先潦而徙不可謂鳶能召風蟻能召雨也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

孔疏 高而无民者六爻皆无陰是无民也○本義 賢

人在下位謂九五以下

管登之曰六位時成亢亦龍之一位也位在則道在若慮亢之有悔

而先處於不亢之地此智士之所為耳豈曰龍德

田間易學
本義 此第二節申彖傳之意

見易曰此六節專從爻位明龍德耳詳問答之辭義自見

潛龍勿用下也

王註 此一章全以人事明之也夫識物之動則其所以

然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用可乎

必窮處於下也見龍在田必以時之通舍也以爻為人

位為時人不妄動則時皆可知矣文王明夷則主可知矣

仲尼旅人則國可知矣胡仲虎曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

本義 言未為時用也蔡虛齋曰言未當君位而已有君德也伊周固有君德然未當君位

時為之也孟子曰周公之不下天下猶益之於夏伊尹之於殷也

終日乾乾行事也

楊敬仲曰道外无事事外无道行事即反復其道也

見易曰行事者孟子所謂必有事焉也

或躍在淵自試也

本義 未遽有為姑試其可蔡虛齋曰自試者試其時非試其才也故曰進德脩業九

三備矣

飛龍在天止治也

本義 居上以治下蔡虛齋曰言大人得上位以治下也易意曰聖人不講善之學必以

治世為上

亢龍有悔窮之災也

訂詔曰亢而能悔所以為龍上九為乾之圭爻故言有悔以終之亦下文用九之意夏晉極曰亢冬寒極亦曰亢寒不亢不生暑不亢不成其亢也時為之也美則固然於龍何病焉故曰窮之災○時論曰窮之災也達人逃之時人冒之小人昧而倖之聖人知之而時其時耳

乾元用九天下治也

孔疏 九五止是一爻但云上治乾元總包六爻故云天

下治也○本義 言乾元用九見與他卦不同君道

能柔天下无不治矣

胡仲虎曰乾元用九與他卦不同蓋一百九十二爻皆用九各有所

乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也○楊敬仲曰非乾元則豈能用九而不為九用能用九則隨時而應各得其所初而潛在三而見在三而惕在四而躍在五而治在上而不亢故曰天下治也

本義 此第三節再中前意

潛龍勿用陽氣潛藏

王註 與天時俱不息與時運俱終極此一章全說天氣

以明之也

蔡虛齋曰陽氣潛藏乾道乃革俱就爻位上說

見龍在田天下文明

孔疏 陽氣在田始生萬物故天下有文章而光顯也○

本義 雖不在上位然天下已被其化

楊中立曰變行及違孔顏所稱天下

文明則孔子而已

終日乾乾與時偕行

孔疏 偕俱也建寅之月三陽用事三當生物之初爾於

天時生物不息故言與時偕行也○本義 時當然也

見易曰天行日周而過一度晝夜无
一息之不行日乾夕惕法天行也

或躍在淵乾道乃革

孔疏 去下體入上體故云乃革也○本義 離下而上

變革之時 蔡虛齋曰或躍在淵皆就人事上說此云
乾道乃革就此卦畫發其取象之意耳

飛龍在天乃位乎天德

本義 天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名

之 訂詁曰九五與九二皆得中故皆有大人之
稱其德為潛龍之德至九五飛而在位也

亢龍有悔與時偕極

李于思曰時行則偕行可也時極則偕極是為不知變○
品曰六陽既盡一陰將生亢而知變與時偕極正所謂

時乘也○來元成曰萊以冬為春一陽生於子也麥以夏
為秋六陽盡於巳也陽生即為春不必其既盈陽盡即為
秋不必其陰至然則陽氣潛藏萊
其知之矣與時偕極麥其知之矣

乾元用九乃見天則

本義 剛而能柔天之法也 蘇子瞻曰乾元以无首為天
則○管登之曰天德无將故

六龍无一可以為首天德无迎故六龍无一不可以為首
天將无迎天則乃見○黃元公曰輔嗣謂此章以天氣明
之乾道乃革其天氣之變候乎與時偕極天氣窮
矣窮則變變則通通則从故以用九為天則也
見易曰四德不備不成一龍六龍不具不為乾德故元亨
利貞六龍之體也潛見惕躍飛亢四德之用也聖人以四
德為體六龍為用元統
四德故曰乾元用九

本義 此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

王註 不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其
正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也○本義
始則必亨理勢然也

利貞者性情也

孔疏 性者正而不邪情者性之欲也言若不能以性制
情使其情如性則不能久行其正○本義 收斂歸藏乃

見性情之實

蘇子瞻曰情以為利性以為貞利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也○蔡虛

齋曰主乾而言不主物而言四德屬乾不屬物此是教人於物之始而亨處認乾元於物之性情處認乾之利貞○易略曰本義既謂性命於利貞時各正又謂性情於利貞時始見天命見於性性見於情情見於生始亨即性情見矣至利貞時摧殘泯沒無復始亨之性情可見不知稿其外不稿其內所為受生之本吐化之機正當此時隱隱

躍躍始亨之性情益顯然則始固乾

始亨亦乾始利貞亦莫非乾始也

見易曰性者情之本情者性之用有生以後情用事而性日漓失其本情矣利貞者斂情以歸性也道家謂之斂情歸宗天下无无情之性若情稿則性滅矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

孔疏 乾始句解元也能以美利利天下解利也不復說

亨貞者前文言亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨

貞也不言所利者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉

大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无

不利也非惟止一事而已故云大矣哉○本義 始者元

而亨也利天下者利也不言所利者貞也

朱子曰明道云不有其功常久

而不已者貞也不有其功言化育之无迹處○蔡虛齋曰不言所利者乾不言所利也所謂歛却神功寂若无也便見貞意

夬傳曰天下之美化而不裁則其美不成利者所以裁成萬物也故曰美利萬物亨其利皆以為坤之功也而不知皆乾之所為此之謂不言所利此乾之所以為大

今按利貞之時已是坤道用事而皆歸之於乾故此一節以乾始有貫利貞言非元无以亨利貞也不言所利程子所謂乾不有其功也乾之用在於六龍其功見於雲行雨施皆始亨之事以氣候推之只得一半

大哉乾乎剛健中正純粹精也

孔疏 此正論乾德不兼 元也○本義 剛以體言健

兼用言○或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之

間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則

但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛

柔之別也

蔡虛齋曰本義謂中者其行无過不及是就四德之交接處說正者其立不偏是就四德之自

為德處說純者剛健之極粹者中正之極故一則曰不雜於陰柔一則曰不雜於邪惡○大哉乾乎乾字包四德七

字正指四德言也○本義謂是一氣流行而有動靜則秋冬時氣亦未嘗不流行也而何以為靜以氣候之出入言

之陽氣流行其後半節却是歛其向所出者以歸於內也故為靜只以鼻息之嘘吸驗之足見動靜之分矣

見易曰上節大矣哉合贊四德此大哉特贊乾言非乾雖有四德其功用不能如此大也

六爻發揮旁通情也

本義 旁通猶言曲盡

蔡伯靜曰剛健中正而純粹精者惟九五足以當之兼用六爻發揮

其義者欲旁通以盡乎事物之情耳

見易曰性見於情不旁通其情不足以見其中藏之性是故六爻之發揮偏正互用經權並行未嘗一毫有踰其天

則是之謂旁通橫渠曰旁通不獨六爻蓋徧被六十四也
○今夫中不可見而見於和性不可見而見於情乾不
見而見於六龍時乘六龍
其發而皆中節之和乎

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

本義 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而

天下平也

胡仲虎曰曲盡其義者在六爻而徧全其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言也

○彖言元亨利貞屬之乾文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾文言以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也

見易曰聖人以乾道治世其功極於雲行雨施雲行雨施斯萬物各遂其生是聖人功之可見者至於亨而止矣若夫天下之平則所謂不識不知順帝之則盡天下之氣也此利貞之事蓋聽諸天下自然而然聖人无所事焉夫使萬物元氣各足斯為乾之利貞使天下同歸於元氣者則為聖人之利貞矣

今按聖人不析言元亨而元即兼亨不析言利貞而貞即兼利然則始萬物者元也終萬物者貞也亨利特其間之過接處耳不曰始終而曰終始貞下所以起元也○元亨利貞四德祇是一元之氣始而終終而始折而四之則為四時分而二之則為陰陽貫而一之總為一氣故朱子謂是一氣之流行也

本義 此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

本義 成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

蔡虛齋曰德本也行用也有有其德而不見諸行者未有其行而不本諸德者也故曰以成德為行初九德已成矣而曰勿用蓋初九時乎潛也潛之為言隱而未見惟隱而未見則行猶未成是以君子勿用也○潛之為言也與亢之為言也皆據爻位而言

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

程傳 學聚問辨進德也寬居仁行脩業也○本義

由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人

也橫渠云心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣○訂

詰曰書贊湯之德曰克寬克仁九二之為君德審矣此天下利見之本

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣

本義 重剛謂陽爻陽位蔡節齋曰下卦以二為中上卦以五為中三居二上過乎中也

四皆五下不及乎中也在天五也在田二也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或

之者疑之也故无咎

本義 九四非重剛重字疑衍胡仲虎曰九三九四當合看三過乎中四不及乎中

過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也○蔡虛齋曰九三之不中就居下之上取九四之不中就居上之下取○或曰九四是

剛而不正非不中也然九二非正也而本義謂之剛健中正以中該正也九三正也而文言謂之重

剛而不中不復取其正也中正當相通看見易曰三四皆人位四之躍淵將離三而

進於五所謂離其群也故曰中不在人

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與

鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

况於人乎况於鬼神乎

本義 先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知

理如是奉而行之管登之曰天與大人皆渾然天則耳天則不可先也不可後也以跡言大人先

天天亦先大人後天亦後大人至於天則不先不

後處非惟大人莫之違天亦不能自違也大人乘龍御天

以其自我作古即曰先天以其時至事起即曰後天要之

先天妙用即在後天奉時中耳○程子曰聖人不先天以

開人各因時以立政故大人神通天地之心而用必後天

事起天地之後而知必先先天者後天之體後天者先

天之用○吳因之曰以其翺乎前之所未有則曰先天以

其本乎理之所固有則曰後天天弗違者道理不能違大

人奉天時者大人不能違道理

凡之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

本義 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固

非私計以避害者也胡仲虎曰初九曰潛之為言也二句

釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之為言也三句釋一亢字而

言聖人者再蓋必聖人然後不至於亢也○管登之曰非

聖人不能亢非亢不足以見聖人五龍皆立於知進知退

以存為正安得慮其亡其進不思退存不思亡乃其所以

知進知退知存知亡而不失其正也歟五龍易地而處又

不以今日之所持者為正矣

見易曰亢豈惟伊尹之放桐周公之負展哉孔子亦有時

而亢誅華士却萊夷墮三都當其時寧知有得喪存亡耶

蓋責任不在已當潛則潛責任在已當亢則亢若當亢而

思潛將宋陳宜中之占城不返為高蹈乎亢之時一有知

退知喪知亡之心便失其正矣

象傳雖是反復申言其實前後亦互相發明

此第六節復申第二第三第四節之意

蔡虛齋曰看文言

上經 坤 二十六

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋
東北喪朋安貞吉

孔疏 乾坤合體之物故乾後次坤亦云元亨與乾同也

利牝馬之貞此與乾異坤是陰道當以柔順為真正借柔

順之象以明柔順之德也。本義 一者偶也陰之數也

坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫

卦之名也。牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利

西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也 朱子曰先迷後得東

北西南大槩是陰為陽一半就前後言沒前一截就四方言沒東北一截陽却是全體。陰體柔躁只為他柔所以

躁剛便不躁躁是欲動而不得動之意剛使動矣柔躁不
能自守所以說安貞吉。章氏曰在西南以得朋為利陽

已藏而坤用事代有終也在東北以喪朋為利陽方進而
坤退聽地道无成也。胡庭芳曰文王卦辭取象如此西

南陰方東北陽方本後天卦位。蘇子瞻曰坤之道為人
用而不自為用可為和而不可為倡君子有攸往往求用

也。時論曰乾為馬坤為牝馬妻承夫也坤為牛離曰牝
牛母傳子也。文王以乾道奉庖義以坤道自退處故畫

後天之坤領三女於西南也禮用牝馬諸侯之儀也故
曰後者安其分也利者安其德也西南者安其位也

見易曰虞仲翔以得主為句蓋坤之貞以順乾為貞故先
則迷而後則得坤不自主以乾為主也天道先東北而後

西南坤以後為利也坤任事於西南而遜功於東北坤
之分也貞也文王於坤再稱其貞文王法坤道者也

火傳曰陰之為朋祇是一陰便為朋甫交西南始一陰初
生即為得朋交東北復一陽初生即為喪朋復所來之朋

即坤所喪之朋至於復陰
皆相隨以從陽故曰喪

今按先儒謂坤只得乾之半則是陰陽不得以二氣名
矣夫乾坤未有能相離者也特時有在內在外在內則

為主耳。天道先東北而後西南。先迷者，乾為主，坤一聽諸乾也。後得者，坤得以為主也。陽主義陰，主利。孟子曰：「故者以利為本，利之為言順也。」其先乾為主，故在東北則喪其朋，惟乾之是從。其後坤為主，故在西南則得其朋。以共終乾之事，皆所謂安貞也。然則但可謂乾之後一半為坤，不可謂坤僅得乾之一半也。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

孔疏：初稟其氣，謂之始成形，謂之生乾本氣，初故云資。

始坤據成形，故云資生。○本義：此以地道明坤之義而

首言元也。○始者氣之始生者，形之始順承天施地之道

也。游定夫曰：乾曰大哉，坤曰至哉。大則无所不包，至則无所不盡。乾之大无方，而坤則未離乎其方也。○蔡虛齋

曰：於萬物資生之下，就著一句，乃順承天，便見得生物之功，皆乾所統資生也。者生其所始者而已。○訂詁曰：管子

曰：鳥飛準繩，有不至焉者矣。諸葛罰二十以上，皆親決之，无不至也。楊顯譬以作家耕問奴織問婢，有不至焉者矣。

夫惟有不至者，乃以成其大也。然亮為其至者，顯言其大者，欲為君盡君道，欲為臣盡臣道，二者皆法乾坤而已矣。
見易曰：此曰乃順承天。乾象曰：乃利貞。二乃字不同，皆歸重於乾。乃利貞者，言秋冬之候，坤之所為，乃乾之所以為利貞也。乃順承天者，言坤所以資生萬物者，乃順承乎乾之所施氣至則生，非坤所能自生也。

坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。

本義：言亨也。德合无疆，配乾也。游定夫曰：其靜也，翕故

弘言无所不有，其動也闢，故曰光大。言无所不著，大言无所不被，此所以德合无疆。○蔡虛齋曰：坤德有四合四德，方可以配乾之无疆於亨，而即言德合者，乾坤本自合德，隨所指而皆合亨，則其可見者也。○含弘光大，坤之亨也。品物咸亨，隨坤而亨也。

見易曰：乾始坤生，坤名為生物，猶載物也。有存於中者，坤載之而出耳。論陰陽之大分，陽包乎陰，論萬物之賦形，剛陽處中，陰包其外。凡形質，郭鼓皆陰之為也。大極圖言陽變陰合，朱子註云：陽動而陰隨，故陽言變而陰言合。然剛

合者以陰合陽陽為主也德合无疆固是此義

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

程傳 行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何

以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔

順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

○本義 言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而

馬又行地之物也行地无疆則順而健矣蔡虛齋曰以象

類行地无疆以義言則為柔順利貞

見易曰乾之始无疆坤之承亦无疆故曰德合而取象於牝馬行地者言坤猶牝馬能効力於无疆非自能无疆也

所謂乾知而坤行也○牝馬地類是柔順行地无疆是利貞皆言坤德也君子攸行連下文方說得人事上

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

程傳 先迷後得以下言陰道也○本義 陽大陰小陽

得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也項平菴曰東北

喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也地之交乎天臣

之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○侯果曰聖人无

為物先失之斯迷失道甚矣失道失坤道也處後以順應

而不唱則得坤道之常○黃元公曰易言朋皆以陰偶有

朋象焉陽數奇雖乾六陽亦不為朋坤西南得朋夫子以

與類少之東北喪朋以終有慶予之亦惡夫植黨乎○乾

以四時言坤以四方言而四方之中僅得其兩陰用半也

坤

上經

坤

二十九

日乃終

有慶
天傳曰物生於寅其卦泰泰者內陽而外陰也內者為立
外者聽焉繫傳曰乾知大始坤作成物乾知而坤不知
聽乎乾而已故曰先迷迨斗柄南指坤由外而內矣坤
以歸藏為道故曰返其常猶是代乾之終也故曰後順

安貞之吉應地无疆

程傳 陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无

疆也陰而不安貞豈能應地道○本義 安而且貞地之

德也

陳罷之曰德合无疆是坤配乾之德行地无疆是坤
之本德應地无疆是人法坤之德○蔡虛齋曰上言

柔順利貞君子攸行因言地之德而及君子此云安貞之
吉應地无疆因言君子之德而證其有合於地之德也文
意互相
發明

象曰地勢坤君子以厚德載物

王註

地形不順其勢順○本義

地坤之象亦一而已

故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順

極厚而无所不載也

李去非曰天以氣運故曰行地以形
載故曰勢○訂詁曰就勢而見其順

由順而

知其厚

見易曰凡德不厚不足以載物者必不能以順物也三分
有二之天下非以文王之厚德載之其能終守其順以不
失坤貞
者鮮矣

初六履霜堅冰至

本義 此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象

履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无
而消長有常亦非人所能損益也聖人作易於其消長之

際未嘗不致其扶陽抑陰之義蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣王伯厚云乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒○象正曰陽極則陰生陰生則陽死雖在五月而凜冰霜豈為過乎

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義 按魏志作初六履霜馴順習也

胡仲虎曰上六曰其道窮也由初六

順習其道以至於窮兩其道字具截始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也見易曰參同契註云姤始紀序履霜最先井底寒泉於為獲實實服於陰陰為主入此夏至之月也按井底寒泉則履霜已兆人自不覺耳曰履者從足下起也○九家易有云霜者乾之命堅冰者陰功成也陰不凝則物不成一陰至凝之始也冰澤履堅凝之至也

六二直方大不習无不利

程傳 二陰在下故為坤之主統言坤道中正在下地之

道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣不習謂其

自然在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也

坤乾

純體以位相應二坤之主故本義 六二柔順而中正又不取五應不以君道處五也

得坤道之純故其德內直外方而又盛大不待學習而无

不利

朱子曰坤卦中惟此爻最純粹五雖尊位却是陽爻便破陰體四不中三不正惟此爻得中正○蔡虛齋

曰柔順中正之德在內則為直在外則為方直者心无私方者事當理○不習无不利言其立身處事之際直者自直方者自方大者自大皆不思不勉而自中道者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

程傳 承天而動直以方耳直方則大矣

蔡虛齋曰六二之動直方可分

內外不可分動靜。○直以方非謂內直所以方外以字而字古通用繫傳著之德圓而神卦之德方以知二字一義。○訂詁曰六二坤之正位故以地道歸之直言其內承天之氣不可屈撓故謂之直方言其外賦物之形不可移易故謂之大。○乾道莫盛於九五坤道莫盛於六二乾陽主進進至上卦之中而止坤陰主退退至下卦之中而止天數五地數五乾進止五坤退止二則仍五也五中數也。

見易曰孔氏謂所以直者言氣至即生物傳曰六二之動直以方也欲知其直方當於動處觀之。○夫乾其動也直六二得坤道之純故以承天而動之事屬之於二直方而大居然配乾乾曰天道坤曰地道象傳謂之地道光也是以全坤與二矣。

火傳曰乾為天天位乎上故天之德獨全於五五為天德之位坤為地地位乎下故地之道獨全於二二有地道之光坤二正居鶉首之辰離火用事地道之光即離之所以為明也。

六三含章可貞或從王事无成有終

王註 三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事

始須唱乃應待命乃發故曰含章可貞也有事則從不敢

為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有

終也。○本義 六陰三陽內含章美可貞以守然居下之

上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必

有終爻有此象 徐子與曰或者不敢自決之辭從者不敢造始之意无成謂以陰承陽但當盡臣道

不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言。○訂詁曰或從王事王指乾與他卦以君位屬五者不同坤六爻无君道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程傳 義所當為者以時而發不有其功非含藏終不為

也含而不為不盡忠者也惟其知之光大故能含若淺暗
之人有善性恐人之不知豈能含章也

蔡虛齋曰或從王
事該无成有終言

象只舉上句解義則并及下文也渙九四渙其群元吉光
大也該渙有丘匪夷所思萃九五萃有位志未光也該匪
孚萃引吉无咎中未變也該孚乃利用禴困九二困於
酒食中有慶也該朱紱方來利用亨祀此易象通例

見易曰含章非韜晦不發
從王事无成正其含處

火傳曰三地道也含而不發亦非地道之貞其以時發者
為乾用也乾知坤行行之而知之光大始著是之謂從王
事也是謂代
乾之有終也

六四括囊无咎无譽

孔疏 括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不
用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎○

本義 蓋或事當謹密或時當隱遯也

朱子發云六三含
章為是有陽半動

半靜之爻六四重陰所以括囊○蘇子瞻曰咎所以致罪
譽所以致疑甚矣无譽之難也○象正曰四為坤之豫豫
曰利建侯行師此括囊之大者也伐國之謀不及於左右
建子之謀不及於婦人豫者謀之至卑爾審不為利勸不
為功躁不為喜泄不為怒癸書曰其惟不言言乃壅括囊
之謂也非獨臣道也而謂之臣道者不密失身在臣子其
最著者矣

象曰括囊无咎慎不害也

見易曰象言无咎无譽傳獨言无咎譽
者咎所伏惟无譽乃无咎也乃為括也

六五黃裳元吉

孔疏 坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和
通於物理居於臣職故云黃裳元吉○本義 六五以陰

居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此

見易曰二與五同得坤之中二居下位為地五居上為五行之土土居中央其色正黃居无正位寄於四季黃而為裳之義也

次傳曰乾為君六爻皆君事坤為臣六爻皆臣道程子謂坤六五與他卦以六居五者不同比之以臣與婦而居尊位者夫坤順也若弄斧武氏可謂順乎愚謂坤五對乾言則為臣位就坤言即為君位文王正合此爻文王身為西伯率長諸侯不可謂非尊位也而屈於殷王之下小心服事有坤道焉若文王可謂得黃裳之吉者矣詩不云乎文王之德之純蓋曰文王之所以為文也

象曰黃裳元吉文在中也

本義 文在中而見於外也

余德新曰通坤卦皆可言裳惟六五則為黃裳六二雖中

而不文六三雖文而不中故直方但

上六龍戰於野其血玄黃

王註 陰盛不已固陽之地陽所不堪故戰於野○孔疏

固謂占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生

之地故陽氣之龍與之交戰○本義 陰盛之極至與陽

爭兩敗俱傷其象如此

王介甫曰陰盛於陽故與陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血○

仲虎曰不言陰與陽戰而曰龍戰於野與春秋王師敗績於茅戎天王狩於河陽同一書法其血玄黃兩敗俱傷陰雖極盛豈能獨傷陽哉

見易曰大傳言戰乎乾謂陽氣將由外入陰氣將由內出相遇而戰戰者陽之事也以戰復位既復而潛然後可寂然无為而群陰退聽此陽之善制陰也以始進之微陽當極盛之羣陰而陽不獨敗陰與俱傷既以見邪之不能敵正亦見老者之不足用也○震為玄黃震陽將生故於其血兆之

象曰龍戰於野其道窮也

侯果曰坤十月之卦乾位西北又當十月陰窮於戌陰薄陽所以戰也

見易曰乾上曰窮之災也坤上曰其道窮也兩窮字著眼所謂窮則變也

用六利永貞

本義 用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例

也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其

占如此

馮厚齋曰乾極矣九將變而為六能用九則不失其君之道坤極矣六將變而為九能用六則不失

六則永貞永貞所以用六也

象曰用六永貞以大終也

本義

初陰後陽故曰大終

胡仲虎曰既提出陰陽二字於乾坤兩爻至此曰以大終

也於以見陰為小陽為大陰陽之大分明矣○訂詁曰乾主元事事皆有元理故言乾元用九坤主貞事事皆有貞

理故言用

六永貞

見易曰龍戰之月坤之事尚未竟也陽將至而能早退以順陽之復是謂永貞是謂以大終也大者陽也十月純陰

即為陽月坤

道无成也

火傳曰倪鴻寶先生謂一歲既成三年有閏用六用九聖人治閏之事也閏者餘也餘生於日月日月有餘有大有

小乾坤之用有九有六合乾坤二用為三年之閏合二用兩宮治閏之半乾九治陽坤六治陰陽半揀前陰半揀後

前餘旬五後閏旬五前閏无首繫首先月故乾曰見羣龍无首後閏无終極終表月故曰利永貞按倪先生此論正

奇門置閏之說奇門之法尊甲巳為符頭節分三氣氣分三元有上中下子午卯酉為上元寅申巳亥為中元辰戌

丑未為下元五日一換凡三元入局每氣恒餘二時五刻故自冬至甲子正受後次氣上元甲子恒在前氣之中謂

之超神超至四十餘氣或越過九日以至十二三日值芒種大雪氣即置閏爻用二氣三元以均其氣閏後符頭恒

居本氣之後謂之接接者續也續至三十餘氣又逢正受大約七十二氣之中接正超閏一周故置閏必於二至之前以和陰陽接續之氣否雖越過十二三日亦不置閏每閏爻用三元或十五日以三年計之凡兩閏合之得一月故曆法三年一閏也而必於冬夏二至之前大雪芒種之後乾之用九坤之用六二爻正當其時也

今按本義謂乾之用九為乾之坤其辭曰見羣龍无首即坤卦辭牝馬之貞云云也然則坤之用六為坤之乾其辭曰利永貞則亦可當乾卦辭之元亨利貞乎又謂自坤而變故不足於元亨夫既已變為純乾矣安得復計其為坤之變且既不足於元亨何以為乾愚謂用九用六皆承上九上六而言乾以上為首坤以上為終上九亢龍有悔傳曰窮之災也坤上六龍戰於野傳曰其道窮也易窮則變兩上正是當變之爻變乾上之陽而為陰則陽不為首變坤上之陰而為陽則陰不自終也陽不為首是剛化為柔能用九而不為九用為九則用上九之亢矣陰以大終是柔變為剛能用六而不為六用為六之義也以月卦按之上九為建巳之月而陰巳生上六為建亥之月而陽巳生九之无首陰以大終期可

驗矣先儒謂乾六爻變為全坤坤六爻變為全乾而後占用九用六之二爻愚未敢為然○或曰乾上九變則為夫坤上六變則為剝乎夫夫剝變而後有乾坤也凡陰陽窮於上者反於下其窮在上其變在下故乾變則姤坤變則復上九上六者姤復之先幾也姤為五月之卦而陰生於巳正當乾上九之爻復為十一月之卦而陽生於亥正當坤上六之爻也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義 剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常 蘇子瞻曰物非剛者能剛

惟柔者能剛畜而不發其極必決故曰沉潛剛克夫物圓則好動故至靜所以為方言主靜者皆從坤道入也○蔡虛齋曰至柔本不動其動也剛承乾而動耳至靜藏諸用德方亦只是承乾之施而賦形有定耳○坤何處是動只生物處便是然雖利貞時亦未嘗無動只是一氣分四段其後二段為氣之入機亦是動也○問易曰說卦傳謂立地之道曰柔與剛又曰其動也闢是地自有剛有動非專順乾以動而以乾剛為剛也冬至日與天會月與地會為

復夏至日與天遇月與地遇為姤不動焉有會遇耶大約天包地外地旋於天中地質不旋而地氣自旋是為動耳後得主而有常

程傳 至下當有利字

見易曰程傳謂主下當有利字則坤所主者利之事也先此者坤不得為之主矣坤雖得主然所任者乾之事代乾有終也坤亦守其常分而已

含萬物而化光

本義 復明亨義

見易曰坤之含不必於地見也凡草木之類有核為種者其仁必兩瓣皆偶而屬陰也其中生意則奇而屬陽生意不可見全藉於含之者則坤固以本乾乾亦安可少坤哉
火傳曰凡生物而有光所以為光者陽也無以含之則光不聚無以化之則光不顯皆陰為之也○先迷者謂陰聽

乎陽不知其然而然不迷則不能化以薪化火火迷於薪也學問事業不迷則其發揮不透聖人窮理盡性所謂含物化光者乎是以大迷乃大覺也

坤道其順乎承天而時行

本義 復明順承天之義

項平菴曰坤為天下之至順者以其順天而時行也苟積陰自厚不從陽行則天下之大逆也陰動而從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其順者○蔡虛齋曰承天而時行謂不自為也時字與大有應天而時行不同不先時而有為不後時而不為所以為順也

本義 此以下申彖傳之意

胡仲虎曰乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

孔疏 上文善惡並言下獨言弑君弑父有漸者以陰主

柔順積柔不已終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其

防柔弱之初○本義 古字順慎通用按此當作慎言當

辨之於微也象正曰乾坤中分為月者六陽動於子而言

早而患其太晚也

是聖人之仁也 見易曰坤德在順而初爻獨惡其順以非順乎陽乃自順

其陰也順以承陽則為至德自順其陰則為逆德所以貴

早辨也 火傳曰坤之順以陰順陽則吉以陽順陰則凶臣弑君子

弑父曰君父順臣子之過以至此也春秋弑逆之禍皆成

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德

不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

孔疏 直其正也方其義也下云義以方外應云正以直

內改云敬者欲見正則能敬故變正為敬也○程傳 直

言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其

外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既

立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无

所施而不利孰為疑乎○本義 此以學而言之也正謂

本體義謂裁制敬則本體之守也不孤言大也疑故習而

後利不疑則何假於習程子曰敬只是持已之道義便知

守一敬不是集義却是都无事也。○楊龜山曰盡其誠心而无偽焉所謂直也若施之於事則厚薄隆殺一定而不可易為有方矣。○李子思曰乾九二言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也乾九二言仁坤六二言義仁義者陰陽之辨也先儒誠敬之學仁義之說皆起於此。○陳器之曰以正解直則可以敬解直則不可轉正為敬者蓋纔敬則心必正也。○蔡虛齋曰直不自直必由於敬方不自方必由於義直即心无私方即事當理直方可分內外不可分動靜象傳固云六二之動直以方也。○書稱湯之德曰以義制事以禮制心便是敬以直內義以方外。○見易曰先儒謂乾二存誠坤二主敬乾二之存誠无甚功夫但曰閑邪而已所謂誠者天之道也坤二之主敬亦所以存誠直內方外大抵著力所謂誠之者人之道也乾二曰德博而化坤二曰德不孤則德所及之遠近有異矣至於不習无不利則利而行之與安而行之者无以異也。○問易曰聖學未有不習者乾三之惕坤二之敬習與性成矣此云不習者以言其所行也德立而行无不利行其所无事而已故曰不疑。

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也

朱子曰凡萬物之粲然而陳者皆陰麗於陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三曰陰雖有美五曰美在其中也。○訂詁曰董子云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為也地不敢有其功名必上之於天其不敢者非才有所不足於分有所不敢也。○不言于道何也于有時而為父地无時而為天也妻无時而為夫也臣无時而為君也。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

謹也

項平菴曰草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言變者紀其始也。○呂伯恭曰人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應間不容髮初不待思維計較也眾人強自隔絕故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已。○易畧曰天地變化獨言草木蕃草木得氣之先蓋无情者先通其應也天地閉賢人隱賢人見幾明決蓋有識者預觀其微也賢人難進而易退當其治也草木既蕃而未出當其亂也草木未凋

而先隱括囊之謹不但閉塞時惟謹卽變化時亦謹也

見易曰初爻曰益言慎也初微陰所以防於微也四爻曰益言謹也四重陰所以凜其盛也

君子黃中通理

程傳 黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不

失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義○本義 黃

中言中德在內釋黃字之義也胡仲虎曰六五當與六二並看故皆以君子言敬以

直內表裏如一卽所以為黃中義以方外无不合宜卽所以為通理五之黃中通理蓋本於直內方外也二之直內

方外是內外夾持兩致其力五之黃中通理則內外一貫无所容其力矣○蔡虛齋曰黃中非通則无以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當惟黃

中自通理惟有黃中之德故能以下體自居

正位居體

本義 雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

本義 美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體蔡虛齋曰暢四

支發事業處要說得居體意在要只是順德也

灰傳曰五行之德黃者為中金木水火咸利其用是土之通也四者无土則五行錯亂生尅失道是土之理也正位

者中宮之位也居體者上无常位寄於四季故本義曰雖在尊位而居下體也暢支發業凡四德之盛皆土德之盛為之其在於人黃中則未發

者也通理其中節之和者也
陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也

故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

王註 辨之不早疑盛乃動故必戰○本義 疑謂均敵

而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣
陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也蔡伯靜曰十月為純

坤之月六爻皆陰然生之之理无頃刻而息一陽雖生於
子而寔始於亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而
或嫌於无陽也故稱龍以明之故謂十月為陽月

見易曰當兩敗俱傷之時而血分玄黃天地之分凜然聖人之尊陽如此

火傳曰坤自西南得朋乃與類行至此已轉東北朋可以喪矣而猶未離其類此所以有无陽之嫌而陽與之戰陰亦遂自恃其類而敢與陽戰以致兩敗俱傷則陰之罪也夫坤以順為其道也至於與陽戰而傷失坤道矣則上六陰之太盛為之也用六之爻繼上六之後曷能已哉

三三 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

王註 剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也○

本義 屯難也物始生而未通之意乾坤始交而遇險陷

故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中然動雖

可以亨而在險則宜守正而未可遽進又初九陽居陰下

而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象王伯厚云乾坤

之次屯曰建侯封建與天地並立一旅後夏共和存周封建之效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也○象正曰冰霜之後戰血已盡龍伏雲興萬物遂遠然將春矣故謂之屯然則易不用夏正乎曰易猶春秋之義也貞下起元王者行事以法天地以合萬物故屯交於坤曰南至而春之至於一日五月之義則未之有改也見易曰乾坤甫定之後即繼以屯是氣運已開而重經此一番過抑也從此復加整頓則從前之基愈固而回後之業益昌其在夏太康之後而少康與漢惠帝之後而文帝起之時乎

彖曰屯剛柔始交而難生 動乎險中大亨貞 雷雨之動

滿盈天造草昧立建侯而不寧

本義 自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 蔡虛齋曰能動而可

亨者動未便能出險之外只是在險中而猶能動不為所困耳

見易曰彖以勿往為戒傳以動險為貞惟勿往斯能動悔重不發故能百折不撓也晉重耳蜀先主備歷險阻不肯受人奉養自隳其志可謂能動者矣草昧時建侯以繫人心非利之也故建而不寧若更始甫至長安日夜縱飲陳涉纒得數郡高居不出擬於王者志可知矣不寧之志即定於勿往之時其始不肯輕動其既決不肯小安○雷雨之動滿盈象人人有競起之志得一主而天下定矣

象曰雲雷屯君子以經綸

程傳 坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未成

雨所以為屯 吳幼清曰經者先總其緒為一而後分之綸者先理其緒為二而後合之

見易曰屯之時利用屯也初之盤桓二之不字五之小貞四與上之班如皆屯道也三則妄動失其屯矣善經綸者須常存雲雷屯鬱之意

初九磐桓利居貞利建侯 象曰雖磐桓志行正也以貴下

賤大得民也

胡仲虎曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初者利建以為侯也爻言磐桓主為侯者而言故宜緩卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩也○乾坤初爻即揭出陰陽二字此則以陽為貴陰為賤陽為君陰為民尊陽之義嚴矣

見易曰初為卦主磐桓者欲得人望以共濟耳人望從則民心附矣是真能濟屯宜為侯者也○初之磐桓難進只

為志在濟屯算定一成局而後動與因利乘便以取天下者不同即此便是志行之正使為賢士所歸便為人心所

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

蘇子瞻曰二志在從五而內忌於初故遭如不進大初為濟屯之侯非寇也然二貞於五知有五而已苟異於五者則以為寇矣。蔡虛齋曰聖人於二之遭如復為初原之口匪寇婚媾益重二之貞也今人所遇往往有知其不可而不能却來意之勤遂至顛錯了事者故匪寇婚媾益以見女子貞之難也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝 象曰即
見易曰初求賢以濟屯二近初而不從二之貞也與五應也使早絕於初以自明其貞則初之人望去矣如屯何十年乃字蓋未嘗不與初周旋以繫賢人之望待初九事成而後往字五也其留侯送漢王出關往依韓王成之口乎

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

本義 陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿

无虞陷入林中之象

見易曰三之妄進以陰爻居陽位耳二四與上交位俱陰自安才弱故皆有乘馬班如之象班如者欲進而止也三才弱志剛故獨有即鹿无虞之象无虞者无應而往也傳曰以從禽也惟禽之從則內无成算可知夫初為物所從而三以已從物欲與初

平分濟屯之任難矣
火傳曰屯之時上有五而下有初三不自量思起逐鹿其誰與之徒為草澤之嘯伏莽之戎耳及時去之而從人猶不失為陳嬰寶融也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 象曰求而往明也

胡庭芳曰本義云下求婚媾指初九在下來求九四而言求者在彼在彼者在我故吉。胡仲虎曰爻例上為往下為

來六四下從於初亦謂之往者自我適人當謂之往不謂之來如需上六三人來自人適我謂之來不謂之往此又變例也

見易曰初為卦主四為正應班如不進待求而往其赴機可謂遲矣傳贊之以明屯之時凡事處於後不失為智也
九五屯其膏小貞吉大貞凶 象曰屯其膏施未光也

程傳 五居尊得正而當屯時於其名位未有損也惟其施為有所不行膏澤有所不下是屯其膏人君之屯也威權不在已也威權既去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是已小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致之為不暴也又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣○

本義 初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不
得施為屯其膏之象

見易曰九五亦恭儉之主為國家惜財用者本貞德也當无事之時自奉節儉如漢文帝欲建一露臺而謂費中人之產而止者此小貞之吉也夫惜小費將以圖大事也值多事之時人心有屬發政施仁事之最大者矣而猶守其常德以尋常處小事樽節之法處之漢唐以來其不以屯膏致敗者幾人哉
天傳曰五居尊位初九得民於下雖有膏澤不能下施在五亦自宜屯之勿與初爭民心可也初奉五為共主猶不失其貞但如周襄王拒晉文之請隧則小貞吉也如周人責齊威王朝天子之禮斯大貞凶矣

上六乘馬班如泣血漣如 象曰泣血漣如何可長也

呂伯恭曰屯極則當通亂極則當治也上居屯之極正是一機會然上六陰柔欲有為而才不足坐失機會故為乘馬班如泣血漣如也○胡仲虎曰爻言乘馬班如者三二之班如待五應也四之班如待初應也上陰柔无應往无

所待惟有泣血而已。○項平菴曰：凡卦爻稱馬，皆陰爻也。馬於辰為午，即坤初六之氣對牛言之，則馬屬乾，就馬言之，屯六二用震馬，四與上用坎馬，晉用坤馬，明夷、渙用坎馬，諸卦皆有坎象，然皆於陰爻言之。

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

王註 筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決斯惑也決

之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙

也○本義 九二內卦之主以剛居中能發人之蒙而與

六五陰陽相應我二也童蒙謂五也象正曰古之聖人蓋童蒙自求也衛武公

九十矣猶警於衆曰爾无以老耄舍我詩曰嗚乎小子求知臧否匪手携之言示之事匪面命之言提其耳可謂童

蒙之求矣

大傳曰大傳於卜筮曰問焉而以言蒙象於蒙求曰初筮告謂之問者神而人之也謂之筮告人而神之也神而人之故曰可與酬酢人而神之亦於其初筮而已矣惟其誠也筮之不已至於再三則是以所告不足信而有慢心焉故不謂之筮而謂之瀆瀆則不告庶其猶有神明之凜乎

彖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

本義 九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂

如下文所指之事皆以亨行而當其可也○以剛而中故

能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣

呂伯恭曰匪我求童蒙童蒙求我固是正理玩志應二字此无以感之彼安得而應之應生於感也○楊誠齋曰未

達而求達者一問答而已多不達而求達者百問答而猶少初筮而告達其蒙再三而不告亦達其蒙也一告而達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深於悅者乎○胡仲虎曰程傳云所謂亨道時中也本義謂時中如下文所指之事蓋謂五之志未與二應而遽欲亨之非時中也再三賣而亦告之非時中也蒙宜養止過此而後養之非時中也○蔡虛齋曰時不後不先當可也中非難非易適中也○初筮告者以剛中也賣則不告者亦以剛中也見易曰謂之志應則聖人之於童蒙未嘗不求而蒙者不知蓋求諸其志耳惟求而後有應此聖人妙於接引以剛中也兼告與不告二句而言本義謂告而有節也夫道一而已矣本蒙所自有再三賣則是以一者為不足信而所自有者為不足據也是非蒙之賣我乃自賣也尊蒙者豈有加於蒙哉一告一不告亦惟閑其邪以養其正而已正也者聖之所以為聖也故養蒙之正即作聖之功

今按蒙象曰初筮比象曰原筮即原筮之事文王特於二卦起例以示人也然揲著而曰初筮告可矣至再三賣亦再三筮也是必有再三所得之卦爻辭而謂之不告何哉不告者問此而答彼所得卦爻之辭皆不應所

占之事斯為不告也而人於不應之辭猶必揣摩遷就以合於吾之所占取吉而辭凶其惑愈甚在神以為不告而在惑者猶以為是告我也則著之所无可如何者也若教者則語默自由直置之不告使其紛紛妄見截焉自此而止亦何所容其擬議卜度之私乎比之著卦更直捷也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

本義 果行是法泉之必行育德是法泉之有漸

見易曰水之清者莫如泉出山而流斯有濁之者矣惟山下初出乃至清也導泉者果其行使无壅窒育其德使有隄防如是則其源常清後雖有濁之者亦不足為害矣養蒙者取諸此

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 象曰利用刑人以

正法也

程傳 發蒙之初遽用刑人毋乃不教而誅乎不知立法

制刑乃所以教也後王論刑者不復知教化在其中矣○
本義 以陰居下蒙之甚也然發之之道當痛懲而暫舍
之以觀其後

見易曰以六居初蒙之在下者也九二於上則有包蒙之
任於下則有發蒙之責發蒙者非能一一而教之也有法
在焉正如雷霆驚而萬物寤勾萌甲折凡蒙者一時俱發
故刑人之事在所不免蓋懲一以警百也周禮凡民有罪
未麗於法者桎梏而造諸嘉石用刑人而說桎梏以為蒙
而發之也非以為罪而治之也傳曰以正法也正其法使
蒙者知懼而已法當慎之於
始故蒙刑師律皆在初爻

九二包蒙吉納婦吉子克家 象曰子克家剛柔接也

本義 九二以陽剛為內卦之主統治群陰當發蒙之任
者○剛而不過為能有所包容之象以陽受陰為納婦之

象又居下位而任上事為子克家之象

見易曰易之為道以天包地以陽包陰以君子包小人泰
曰包荒姤曰包魚蒙曰包蒙包之所以教育之而皆主於
二以剛中也非剛其力不足
以包非中其量亦不能包也
火傳曰二所包者群蒙即所以養童蒙也陰柔不正之人
害蒙最甚收之教養之列則我能約束之矣周室以宦官
宮妾皆領於冢宰即此義也○子五也書曰復子明辟五
受教於二如太甲之聽伊尹成王之聽周公而謂之于可
也艮為少男故
五以子稱之

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 象曰勿用取女行
不順也

李于思云屯之六二近初九之陽而正應在五震性動而
趨上舍初歸五故曰女子貞不字十年乃字此女子之處
者也蒙之六三近九二之陽而正應在上坎性陷而趨下
舍上從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙者

也

火傳曰金夫指二凡剛居二爻者多稱金以得乾剛中爻也。姤初六繫於金柅。困九四困於金車。皆指二也。九二有包蒙之德。以納婦為吉。六三舍上而從二。雖志在親賢而棄其正。應婦德喪矣。烏可納乎。故戒二以勿用。取女為有上九在也。

六四困蒙吝 象曰困蒙之吝獨遠實也

孔疏 六三近九二六五近上九又應九二惟此六四既

不近二又不近上故云獨遠實也 蔡虛齋曰本義云既遠於陽又无正應不曰遠

於二而曰遠於陽可見陽字兼二與上

六五童蒙吉 象曰童蒙之吉順以巽也

本義 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象

為童蒙

胡仲虎曰屯所主在初卦曰利建侯而爻於初主之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之石

應二者也知童蒙之為五則知我之為二矣。楊誠齋曰高宗自以德為勿類而學於傅說武王自以不知彛倫而

訪於箕子所謂蒙以養正聖功也晦其中正而養之以蒙如霧養日其明不費故其炤不償故曰大人者不失其赤

子之心者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇 象曰利用禦寇上下順也

本義 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象

見易曰擊之為道有以時中行之而擊以得亨者是禦寇擊之不以時而愈擊愈蒙是為寇也

火傳曰六三本陰柔不正上九治之過剛驅之叛已以從二而使三為失德之婦非為寇乎若以其質本陰柔易為

外誘所牽則嚴為繩檢以閑其邪心而反之於正是禦寇之利也。上之剛不為寇而止寇是上能順下以端其養

也下之蒙因其禦而禦之是下能順上以養其正也上下之順與二五剛柔之接何以異哉。姤初與四應二包之

而四欲更包故有起凶之憂蒙三與上應二包之而上欲用擊故有為寇之戒

☰☷ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義 需待也以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也

孚信之在中者也

朱子曰需主事孚主心需其事而心能信實則光亨涉川者多以不能寧耐致

覆溺之禍故需卦首言利涉大川○蔡虛齋曰以剛遇險故不遽進蓋陰柔性躁不能寧耐乾剛則沉毅不苟而能

堅忍所謂乾天下之至健也德行恒易以知險○需而有孚者蓋人之所需有出於勢之不得然而非其心之誠

然者故貴有孚○有孚以心言貞就其事言世固有孚而事或不正者故兩言之

見易曰金水內景日火外景水之陽在內也坎之光亨以其有孚也

彖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

王註 謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣

張希獻曰乾三陽進迫乎坎遇險而能需者也坎一陽居

中守正處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能需則又將出險矣○朱子曰後世策士之言只說出

奇應變聖人不然合當需時便需○蔡虛齋曰世間人事有當需而不能需者多是屈於勢力之不足既屈於勢力

之不足則有不得遂其心而盡其道者矣如唐憲宗之平淮蔡謂凡此蔡功惟斷乃成倘非其據尊位主張得過鮮

不搖於紛紛之議矣本義謂陽剛中正以居尊位尊位二字不可略○需之義正於不陷處

見為需若只不得不止不名為需

天傳曰乾剛以濟坎陷見險而未可初能動而能不動者也夫能動而能不動非至剛至健者不能故曰剛健而不

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

孔疏 若言天上有雲无以見欲雨之義言雲上於天是
 天之欲雨待時而落所以明需○本義 雲上於天无所
 復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有
 所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也易
 曰凡人利害得失迫於其中一飲一食俱不自得此食而
 應當食而嘆忘食而思能需之人一 无營繫故飲食能宴
 樂也

見易曰陳平飲醇於諸呂之世寇準縱
 博於瀛淵之軍皆以飲宴為需者也

初九需於郊利用恒无咎 象曰需於郊不犯難行也利用
 恒无咎未失常也

孔疏 難在於坎初九去難既遠故待時於郊郊者是境

上之地亦去水遠也○程傳 雖不進而志動者不能安
 其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然將終
 身焉乃能用常也胡仲虎曰國外曰郊同人以象上九此
 以象初皆取其遠也同人於門於宗而
 後於郊近而遠也需於郊而後於沙於泥遠而近也○顏
 質卿曰乾德行恒易以知險人无恒德或為才能所使或
 為事勢所牽或為意氣所動不
 覺便犯難而行故不失常最難
 見易曰初九需之最早恐
 中進而變故戒以利用恒

九二需於沙小有言終吉 象曰需於沙衍在中也雖小有
 言以吉終也

王註 轉近於難故曰需於沙也吳幼清曰二與坎水中
 爻相應猶沙地雖瀕水

而遠水已漸瀆於
 其中故曰需於沙

見易曰夫人有志於需以言語小不忍而中敗其志者有之
之術中者非小有言所能動矣術在中即乾九二寬以居也

九二需於泥致寇至 象曰需於泥災在外也自我致寇敬無不敗也

本義 泥將陷於險矣寇則害之大者九三夫險愈近而

過剛不中故其象如此 楊誠齋曰初需於郊止而不敢進

則進而逼於水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是木不溺人而人自狎水也狎水死者勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故也○楊敬仲曰雖處迫險之地致寇則寇至不致寇則寇不至

六四需於血出自穴 象曰需於血順以聽也

荀九家曰云從地出升天莫不由穴四處坎始居穴者也坎為血且能變

本義 四交坎體入乎險矣柔得其正需而不進如是雖

在傷地而終得出也 黃元公曰需於血纔是善處困人全

矣

見易曰郊之去險尚遠人所不必需者而需焉以剛而能耐也血則險難迫身人所不能需者而需焉以柔而能安也

九五需於酒食貞吉 象曰酒食貞吉以中正也

本義 言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象

蔡虛齋曰非陽剛中正不能安以待之非居於尊位則不得安以待之只需於酒食便是貞非復戒之以貞也
見易曰需者所以濟天下之至險也託酒食宴樂使物情莫測以候機會之至故一出而有功所謂遵養時晦也傳曰以中正也非中正如五則沉淪而已不名需也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉 象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

本義 陰居險極下應九三九三與下二陽需極並進柔

不能禦而能順之有敬之之象 陰皆言穴猶坎卦之初與

三皆言坎宮也。朱子云不當位者上弼謂初上无陰陽定位。伊川云陰陽奇偶豈容无也。乾上九貴而无位。需上

六不當位。乃爵位之位。非陰陽之位。此說極好。見易曰坎位在五九五為濟險之主。三陽來而上客之非

其位也。困之上六位當矣。曰未當以明言也。此日雖不當位。以時義言也。敬之終吉易雖為君子謀未嘗不為小

人謀也。曰終吉明非目前即食其報皆需之義也。詩云何以速我獄。註云速召致也。白陽呼陰曰寇。自陰稱陽曰客。

坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義 上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其

上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也 胡仲虎曰

需訟二卦皆以坎之中實為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也本義於需謂

涉川尤貴於能待就需待之義說利涉於訟謂以剛乘險以實履險就爭訟之危說不利涉大抵能安其分則為需

以相待不能安其分則為訟以相爭。蔡虛齋曰只言中吉可矣必言惕中者訟之事惟能懼乃能中不懼則健於

訟矣此見聖人之深於人情也。不利涉大川對利見大人亦有一曲一直之分利見大人直者之利也。涉大川乃

行險以僥倖者則其不直可知。

象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

於淵也

丘行可曰剛來而得中此卦變也易言卦變始於此剛自
上而下為來柔自下而上為往凡卦中言剛柔上下
之往來多三陰三陽之卦謂內外兩體之變也如噬嗑賁
之類是也有四陽二陰之卦亦言剛來柔進者謂上下一
爻之變也如訟晉之類是也聖
人之言卦變於此見其兩端焉
見易曰剛者恃理而行得中則不敢過恃其理夫人以理
直而訟有不敢恃理之心則念轉矣轉念則不成訟大人
以中正為德見之則理得而氣平故有孚窒而不能已於
訟者見大人則訟可无訟也○書呂刑云咸庶中正則中
正者聽訟之道也虞芮爭田之訟必欲見文王鼠牙雀角
之訟必欲見召伯皆以其中正也○入於淵謂其情險不
可測也

今按本義上剛以制其下下險以伺其上而有訟夫上
之勢足以凌下自不須訟惟下屈於勢而又負其行險
之才是以有訟凡訟皆下為
之故卦有自下訟上之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

本義

作事謀始訟端絕矣

項平菴曰乾坎本同氣而

有天淵之隔天下之事不可以細微而不謹也不可以
矜而不傲也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於七
之問蘇史滅宗忿起於笑談之
頃謀始之悔豈不深切著明乎
見易曰齊晉之兵由於婦人之笑客吳楚之禍起於
女子之爭桑事之始蓋有人能謀有非人所能謀者

初六不永所事小有言終吉 象曰不永所事訟不可長也

雖小有言其辯明也

胡仲虎曰不日不永訟而日不永所事事之初猶異其不
成訟也○終凶者上九在訟為終在人為不終終吉者初
六在訟為不終在人為有終○蔡虛齋曰小有言與需九
二同言其傷我者小也只用略與之辨辨明即止辨得明
便是
終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

本義 九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得

下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此

二一當作
三兩

火傳曰二非與五訟也二為坎至初二一陰與之同體而上應於九四上九二與爭而成訟故有自下訟上之象二不克訟以四與上近在君側投鼠忌器也待罪下邑以祈天王之一察故得无眚二剛而得中故能猛於改過若晉卻至與周爭郟田周使訟諸晉晉侯令卻至勿敢爭則猶存歸逋之意也○无眚者周禮憑弱犯寡眚之眚者四而削其地也○三百戶者鄭注禮記云下國下大夫之制若其大都偶國則非逋竄之道

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 象曰食舊德從上也

吉也

本義 六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉

然或出從王之事則亦必无成功

項平菴曰六三之舊德坤也坤之中爻動而成

坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事皆坤六三之舊辭聖人引之以實其義使人知三百八十四爻皆乾坤之

舊也

見易曰二與四所爭者初與上所爭者三也惟二不克訟故初不承所事三從王事无成曰事者初與三本无有訟

因二之訟而牽入事中也三與上應為舊德二不克訟故三仍從上

火傳曰坤三日无成有終訟三但日无成訟不可終也

九四不克訟復即命渝安貞吉 象曰復即命渝安貞不失

也

王註 初辨明也○程傳 命謂正理失正理為方命故

以即命為復也剛健而不中正躁動故不安處非中正則不貞不安貞所以好訟也若義不克訟反就正理變其不

安貞而安貞則吉矣

存疑曰不失解吉字以理之得失為吉凶非以事之禍福為吉凶也

見易曰君子安於理小人制於命至於有激而訟志在必勝則命亦有不能制者矣不知勝負得失之間亦有命存焉惟能廢然自反然後知行險僥倖者之徒勞而居易俟命者之安貞也

九五訟元吉 象曰訟元吉以中正也

本義 陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也。○中則

聽不偏正則斷合理

蘇子瞻曰九五處中得位而无私也○胡仲虎曰古人不貴聽訟而貴无訟初不求訟三

訟四二不克訟在下者无訟此九五所以訟元吉也○正曰五之訟自訟者也君子見過而內省聞愚若其請共爾位正直是與神之聽之式穀以女故人質或

鬼神聽訟者也詩曰无日不顯莫予云觀是衛武公之自訟也

上九或錫鞶帶終朝三褫之 象曰以訟受服亦不足敬

也

蔡虛齋曰以訟得勝古无錫服之禮爻辭只是取象象傳則實其辭矣蓋如東漢不義侯之類○不廷敬且據其以訟得服言也况終必見褫乎蓋上九之象其益之偏也○諸理齋曰楊惲告霍氏息夫躬告東平以此而後卒

以此

見易曰上與二爭三而訟二歸逋

三從上是上之訟勝有受服之象

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

程傳 比以一陽為衆陰之主而在上君之象也師以一

陽為衆陰之主而在下。將帥之象也。○本義 九二以剛

居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出師之

象。參義曰凡用師之道。在得正與擇將而已。若不得正。則

兵出無名。而事不成。不擇將。則將不知兵。而喪其士卒。

○程子曰吉无咎。有咎而有咎者。有无咎而不吉者。吉而

有咎。凡无咎。行師而幸勝者是也。无咎而不吉。凡聲罪致

討而不勝者是也。○胡仲虎曰大人即長子。自衆尊之。謂之

也。○胡仲虎曰大人即長子。自衆尊之。謂之。○胡仲虎曰大人即長子。自衆尊之。謂之。

象曰師衆也。貞正也能以衆正。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。○本義 以謂能左右之也。剛中謂九二應謂六五應之行

險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也。伯

恭曰能以衆正言為將者九二是也可以王言命將者六

五是也。○胡仲虎曰剛中而應。象傳凡五見。或五應二。或

二應五。本義於他卦不明言之。而師獨曰剛中謂九二。應

謂六五。應之以在師之時。五之信任乎二。尤不可不專也。

○胡仲虎曰。王者之師。不得已而用如毒。藥之攻病。非有沉痾。堅癥。不輕用也。

○胡仲虎曰。三代以下。至春秋列國。凡出兵。未有不正者。所謂

紀律之師也。往往不戰而勝。勝此折首而已。无大誅殺也。

象曰地中有水。師。君子以容民畜衆。

本義 水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得衆。

矣

見易曰寓兵於農若水之陰行地中而人不知故不慮兵有民則有兵矣平日容保其民正所以畜聚其衆也雖能以衆

天傳曰國語稱宣王料民於太原蓋將藉戶口以補南國之師此時兵農猶未分也自商鞅盡以秦民比伍編之有衆而无民矣管仲作內政以寄軍令雖意與鞅同而猶文之以先王之教李泌欲復府兵後世保甲鄉團猶存古法萬一焉要在酌古今之時宜變通而行之耳

初六師出以律否臧凶 象曰師出以律失律凶也

王註 為師之始齊師者也齊衆以律失律而臧何異於否失律有功法所不赦故師出以律否臧皆凶。本義

否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不字胡仲虎曰以律不吉

吉否臧則言凶律令森嚴出師之常其勝負猶未可知故不言吉出而失律凶立見矣。方君則曰以律有指律片言者周禮太師執同律以聽軍聲又六韜云夜半遣騎去敵壘九百步持律管當耳大呼有聲應管武王吹律推孟春至季冬殺氣相併而音尚宮師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是古人出師用律之證也音律通乎法律要必法律嚴然後音律清耳

九二在師中吉无咎王三錫命 象曰在師中吉承天寵也

上三錫命懷萬邦也

程傳 二乃師之主自古命將闡外之事得專制之居下而專制其事惟在師則可六五既專倚任復厚其寵數蓋

禮不稱則威不重而下不信也。本義 九二有剛中之

德上應於五而為所寵任故其象占如此吳幼清曰錫命如王使宰周公

錫齊侯命王使內史過錫晉侯命是也至於三者天寵之優渥也

見易曰二在師中正如趙充國之在湟中羊太傅之在襄陽老成鎮靜而已生功喜寧之徒必有為師久无功之議賴六五信任之耳王命時錫故其權益重而其下不敢違其節制如初之出以律四之不失常者是也六三以偏裨而居二之上殆近臣而有軍行者乎恃君寵而不聽將命如趙穿之違史駢藥麇之殺荀偃是也故夫專任二者本五柔中之德而參以三者五中而不正之過也

六三師或輿尸凶 象曰師或輿尸大无功也

程傳 二既以剛中之才為上信任必專其事乃有成功

若或更使眾人主之凶之道也輿尸眾主也蓋指三也

本義 輿尸師徒撓敗輿尸而歸也楊龜山曰唐九節度之師不立統制雖李

郭之善兵猶不免敗輿則輿尸之凶可知

六四師左次无咎 象曰左次无咎未失常也

程傳 見可而進知難而退師之常也惟取其退之得宜

不論其才之能否也○本義 左次謂退舍也楊誠齋曰善戰者不

必進退亦進也禹之班師晉文之退舍是已使高帝不至白登太宗不渡鳴緣咎於何有

六五田有禽利執言无咎長子帥師躬于輿尸貞凶 象曰

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

王註 處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後

應往必得直○本義 六五用師之主柔順而中不為其

端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象馮厚齋曰

禹之征苗啓之伐有扈胤之征羲和自虞夏以來其伐有罪必執言不但鳴條以後也○胡仲虎曰三曰師或輿尸

危之之辭。至五則直書曰：弟子與。凡蓋謂五用二而又用三。必至於此。故長子帥師不言吉。而弟子則曰：與。凡貞凶。甚言任將之不。可不審且專也。

伏傳曰：裴度請勿置監軍。而淮蔡以平。李德裕請罷監軍。而三鎮皆定。此任將之效也。古今任將不專而致敗者。苟林父。邲之戰。郭子儀。相州之敗是也。自有觀軍容使。豈惟喪九節度之師。唐卒以此亡其國矣。

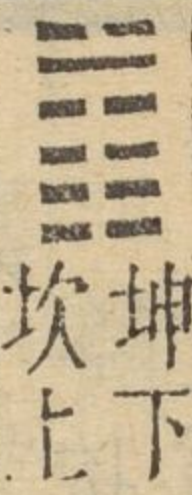
上六大君有命開國承家。小人勿用。象曰：大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

程傳：師旅之興成功非一道。固不必皆君子也。故戒以

小人有功不可用也。此專言師終之義。朱子云：開國承家

勿用是勿用與謀議經書耳。漢光武定天下後論功行賞。其取之與政事者。則鄧禹耿弇賈復數人。他不與焉。深得此爻之義。

見易曰：小人者誰。弟子也。弟子雖賤猶虛冒軍功以邀封賞。君寵之也。上六大臣奉君命以論功行賞。寧違君命不可用也。用之不惟灰功臣之心。而後憂方大耳。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

程傳：筮謂占决卜度必占决其可比者。而比之所比元

永貞則无咎。古之人君有元而不永者。唐玄宗其始勵

精圖治。有人君之德而不能善其終。是不永也。有元永而

不貞者。漢文帝恭儉化行二十餘年。如一日。而好言黃老

之學。是不貞也。是皆未免有咎。胡仲虎曰：蒙之筮問之人

問其在我者也。不再則不審。來者自來。後者自後。惟問我之可比。不可比。彼之來比不來比。吾不問也。此九五之

所以為顯比也。馮厚齋曰萃比下體同坤萃有四以分其權故元永貞言於五比下五分權者故元永貞言於五。徐進齋曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來。時論曰古之射示諸侯不朝貢者為不寧侯。文王事王季食下問所膳命膳宰曰未有原謂食之餘無以再進也。又秦禁原蠶漢立原廟皆言再也。

象曰比吉也 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

見易曰下順從也指下四陰而言上下應也則兼上六而言是上六究竟亦應五者特以後至而凶耳故爻辭曰比之无首傳曰无所終也言其不能善始則必不能有終。灑生說田橫以天下後服者先亡謂後雖服亦亡也。

今按輔嗣以原筮元永貞句屬之上比之人水義則屬之為下所比之九五象傳之所謂剛中者既明指五矣。惟九五有剛中之德本不期人之比而人自比之所以為顯比也又何用原筮之而惟恐无以來人之比乎愚謂元永貞者九五剛中之德也原筮者將上比於五之人也馬援謂當今之世非但君擇臣臣亦擇君故必比

得其人而後可以无咎此為上比九五者言也程傳亦主此義但言之未分明耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義 象意人來比我此取我往比人

朱子又云伊川言建萬國以比民

不可盡得而比故建萬國使比民而天子所親者諸侯而已是比天下之道。顏質卿曰地中有水水藏乎地中而不可見也。地上有水水行乎地上而有所歸也。聖人法地中之水藏天下於天下得容民畜眾之道焉。法地上之水以天下治天下得建國親侯之道焉。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 象曰比之初

六有他吉也

本義 比之初貴乎有信則可以无咎若其充實則又有

他吉也

趙汝楨曰易六爻貴於正應其近而相得亦有不應者惟比諸爻不論應否而皆以比五為義

見易曰衆陰比五初去五最遠比之最先蓋純誠而无所
觀望者此比之出於有孚者也孚久而不渝則盈缶矣其
初祇期无咎而終有他吉之來也他吉者意外之
獲也魯之分地於齊以先至而多受地亦他吉也
火傳曰易言有孚皆取中實為義初六陰爻亦曰有孚者
即於初取象也惟初在下位去五甚遠而比之最先是謂
有孚之比出於中心之誠然非有趨避而比也
孚盈缶亦即於初决之故象傳但稱比之初六

六二比之自內貞吉 象曰比之自內不自失也

胡仲虎曰凡卦以下卦為內上卦為外此六
二言內六四言外內外卦之分例見於此

見易曰二本五之正應與羣陰歸附者不同從龍最久誼
亦最親如留侯之於高祖鄴侯之於肅宗所與者惟惟之
謀所居者親近之地故曰比之自內唐德宗時稱陸贄為
內相是也在二可謂得主矣得主而不自失非貞其誰能
之

六三比之匪人 象曰比之匪人不亦傷乎

環

象正日卻至入周王叔生見而悅之召桓公曰成叔必咎
白公之入于西王之葉公噫曰姦人嗜其疾味此比匪之
傷也○時論曰宋琛在途不與楊思勗語李鄴耻由承璀
入相而力辭為此傷也楊收與楊立玠同宗因而入相以
請托不盡從賜死

則李鄴不猶愈耶
見易曰彖傳謂下順從也則三亦在比五之列三與上本
居相應之位忘在比五而不能得諸上如馬援勸隗囂專
意東方而囂不能聽卒至潰滅傳曰不亦
傷乎蓋知上有後夫之凶而傷其愚也

六四外比之貞吉 象曰外比於賢以從上也

胡仲虎曰初六內也九五外也四宜應內者內无可比而
比於五義之與比也○蔡虛齋曰傳曰外比於賢者明五
以陽剛居上之中而得其正不但有其位又有
其德比得其人也外者以位言五在四之外也
見易曰六四外比比於賢也而其所謂賢者又
在上也此於賢正所以從上其為貞吉者以此

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉 象曰顯比之吉

位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

本義 一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比

而无私故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬

亦喻上意不相警備以求必得也朱子曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍

獵者自門驅而入禽獸向我而出皆免惟被驅而人皆獲故以前禽譬去者不追獲者譬來則取之○訂詁曰上交

在五前故爻曰前禽畫爻在五後故卦曰後夫○按逆者禽迎我而來於民為順順者禽背我而去於民為逆

天傳曰象著後夫之凶爻有无首之惡九五之所謂逆者亦何嘗舍之乎天下尊王後至必誅自禹已然矣舍逆取

順則舜之於三苗文王之於崇也而逆卒為順是其舍之適以取之光武曰既得隴復望蜀是以為逆而不舍也吾

兄伯玉曰宋太祖謂江南亦有何罪但臥榻前不容他人鼯睡併其順者亦不舍矣

上六比之无首凶 象曰比之无首无所終也

本義 以上下之象言之則為无首以終始之象言之則

為无終无首則无終矣

見易曰上為眾陰之首眾陰比五而上獨後是无首也雖五不誠前禽之失上六終難免後夫之凶

天傳曰无為福先无為禍始上六非无見也而終獲觀望之罪罹後至之誅故彖傳曰其道窮也識時務者在乎俊

傑出橫劉鈞空蠅強以死耳哀哉

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

本義 卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又

以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象程子曰西

雨須陽唱乃成陰唱則不成今雲過西則雨過東則不雨是其義也○陰唱則陽不和蠨蠨詩曰朝濟於西崇朝其

雨是陽未唱也又云蝦蟇在東則是陽先唱也易言密雲不雨自我西郊則是陰先唱也故雲雖密而不雨○麻衣言履在小畜之上蓋一柔自姤變同人同人變履履變小畜小畜變大有一剛自復變臨臨變豫豫變比也謙在豫上則履不宜在小畜下且以大畜反无妄而居下則知小畜反履而居下矣

象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

王註 柔得位謂六四也體无二陰以分其權故上下應

之小畜之勢足為密雲乃自我西郊未足為雨雨者陽上

薄陰陰能固之然後蒸而為雨今不能制初九之復道固

九二之牽復九三更以不能復為劣下方尚往施豈得行

故密雲而不能雨尚往故也○本義 尚往言畜之未極

其氣猶上遷也

胡仲虎曰剛中而志行與施未行二行字相應陽被畜而志猶可行陰雖得位而施

未可行本義兩猶字專為陽言扶陽抑陰之義也○訂詁

曰上應之指五上二陽助其畜者下應之指內卦三陽受其畜者卦雖一陰實是巽體二爻同力畜乾也

火傳曰以陰畜陽非欲害之也小人自耻為侷臣欲結君子以自附而其君又欲羅致士大夫與之交歡非健而與

者能不降其志乎唐王毛仲召客玄宗詔宋璟往赴中席推疾而去亦剛中志行之一節矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

本義 風有氣而無質能畜而不能久○懿文德言未能

厚積而遠施也

訂詁曰大畜有囊括宇宙包羅萬古之心胸故象曰多識以畜其德小畜有一言必

謹細行必矜之學力故象曰以懿文德

初九復自道何其咎吉 象曰復自道其義吉也

本義 初九居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象

見易曰初與四為正應初之應之不知四之畜之也覺其畜後返故曰復自道所謂不肯由他途以進也未嘗不應特不受畜耳

九二牽復吉 象曰牽復在中亦不自失也

本義 三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初

九牽連而復亦吉道也 吳因之曰初二守正雖同然初為四應故初難而二易初日何其咎

斷然許可之辭二日亦不自失則因彼許此之義

見易曰君子之行其志者雖由同德相牽亦以在中之德自能作主无主於中有牽之者即有感之者矣亦不自失所重者自也

九三輿說輻夫妻反目 象曰夫妻反目不能正室也

本義 九三剛而不中迫近於陰又非正應但以陰陽相

說而為所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛又

不能平而與之爭故又為夫妻反目之象 項平菴曰輻陸氏釋文作輓按

輻車輓也輓車軸轉也輻以利輪之轉輓以利軸之轉然輻无說理必輪破轂裂而後可說若輓則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輓字○蔡虛齋曰輻重於輓說輓者自止而不進暨任之意也說輻者為陰所繫畜久住

之許也

見易曰三近於四為四所畜小人之畜君子也。不與作緣則以為難致而猶有敬憚之意既入其彀則以為易與而漸有藐視之心此三之不勝其忿而有反目之事也

火傳曰說輻則安其室而无去志雖有同德无所事其牽復矣故婦得以制之而至於反目由已之不能正其室也

不能正即於說輻上見

六四有孚血去惕出无咎 象曰有孚惕出上合志也

胡仲虎曰三陽健進四強畜之三雖脫輾四亦不能无傷故曰血曰惕危之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也

火傳曰陽實陰虛四何能有孚所有者血耳血者陰謀也殺機也四之有孚五孚之也五與三陽同德而與四同體恐四之包藏禍心以不利於陽也故極誠以孚四而四亦孚五四有孚而血去矣陰陽相和則四亦可不防乾而免於惕也○六四有孚於血去始見

九五有孚攣如富以其鄰 象曰有孚攣如不獨富也

本義 異體三爻同力畜乾隣之象也九五居中處尊勢能有為以兼乎上下以猶春秋以某師之以言能左右之

也 胡仲虎曰攣與牽皆有相連之義初二皆乾體二連初以上進有牽之象四五皆巽體五連四上以其畜在下

之三陽有攣之象○中孚九五亦言有孚攣如凡易言交如者異體之交也攣如者同體之合也○訂詁曰異體三爻同力畜乾四為畜主五以君力助之是富以其隣也畜乾雖由六四實賴九五左右之力名為與止健實以健止

健也

火傳曰隣指上九五四之孚既固又欲憑其寵靈使高位如光與交驩以貴之上九本陽德而受畜於陰陰陽既和正如孔光迎賢而拜奏殺王嘉以侯賢而賢之權遂俸於人矣主矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 象曰既

雨既處德積載也君子征凶有所疑也

本義 畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚

陰德至於積滿而然也

胡仲虎曰密雲不雨為陰言也今既雨矣剛中志行為陽言也今既

處而不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又為陽言陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶為陰與陽兩不利之象○訂詁曰易言月幾望者三音對陽言中字言從乎陽歸妹言應乎陽小畜言抗乎陽也

火傳曰上九與三陽同德因四之血去而陰陽和向以四為妬賢害正者今且翕然稱之尊尚其德而忘其為婦也月以日為光月望則全乎日之光矣言陰之德皆君之所為也君子敢信之而不疑乎

兌下 乾上

履虎尾不噬人亨

本義 履有所躡而進之義也以兌遇乾和悅以躡

之後有履虎尾而不見傷之象

陳器之曰卦辭之虎尾主九四言爻辭之虎尾主

五言

見易曰詩云履帝武敏歆亦是剛帝足躡而進蓋履主於行故曰履不處也○虎指九五言狀君之威嚴也華卦太

人虎變乾文言曰雲從龍風從虎皆於九五言

彖曰履柔履剛也 說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

王註 凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六

三履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履

虎尾有不見噬者以其悅而應乎乾也

本義謂以二體釋卦名義見得非指

六三以柔履剛也六三爻辭有履虎尾句朱子恐人以彼准此故別而解之云蓋為所履者乾也而履之者兌也○

象正曰盛陽在前陰以柔之不說則噬也詩曰百辟卿士媚於天子說之謂也書曰汝无面從退有後言夫履虎尾

而无後言者難矣詩曰上帝甚蹈无自瘵焉夫以甚惕之臣事甚蹈之帝不媚必噬何以已之其惟禮乎

見易曰有九五為君六三復為衆陽之所宗其周公負展
霍光輔政之日乎以周公大聖尚不免於流言居東毋惟
乎霍光以不學无術自貽赤族之禍蓋其
所履之地然也履虎尾而不墜者幾人哉
火傳曰五剛共宗一柔履與小畜皆同然畜之柔在四上
卦之下也履之柔在三下卦之上也故三之多凶其時與
位為之五之所側目也惟說而應則虎亦可馴而无如九
五為難說之主也履帝位而不疚既未可挾其爰立之功
剛中正而光明又未可結以媚茲之術不說則以為逼說
則轉取其疑三之時位所履為極難耳故取其至危以為
象履

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳 上下之分明然後民志有定民志定然後可以言
治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分
也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而

天下之心可一後世自庶士至於公卿曰志於尊榮農王
商賈曰志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然如何其

可一也此由上下无定志也律說曰限以勢之不得不止

所不得不趨則不期動而自動○時論曰不曰天下有澤
澤在天下而曰上天澤所以嚴大分也賈子曰勢明則
民定而出於一道故人爭為宰輔不姦為世子非宰相尊
而世子卑也不可以智求力爭也尋丈之室无與濞之位
則父子不相别六尺之輿无左右之義則君臣不明而况
其大者乎君子所辨者路馬不齒疾行不弟之類也若天
寇地履豈
待辨乎

初九素履往无咎 象曰素履之往獨行願也

本義 以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也蔡

靜曰履禮也履初言素賁文也賁上言白白賁无咎其即
此之素履往无咎者歟○馮厚齋曰无應故曰獨中庸君

子素其位而行不願乎其外是也

九二履道坦坦幽人貞吉 象曰幽人貞吉中不自亂也

本義 剛中在下无應於上故為履道平坦坦幽獨守貞之

象 行可曰履以陽爻居陰位二與四同也二有坦坦之

中位二貞吉而五貞厲二以剛居柔五以剛居剛也○存

疑曰四所以坦坦以履道也順理則裕為善最樂履道坦

坦幽獨守貞之象也履道便是貞坦坦便是吉

見易曰三為成卦之主居履虎尾之地二四近與之比四

愬愬而二坦坦何也四位在三上最近於五其勢不得復

下故以三之所履為其履而時有懼心焉二雖與三同體

而有剛中之德居三之下與五无應是不肯援三以進者

亦不為三受禍也理亂不問進退自如武人之榮辱不關

幽人之夢寐久矣傳曰中不自亂歎其見之先而守之定

也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為於大君 象曰

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位

不當也武人為於大君志剛也

本義 六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故

其象如此 胡仲虎曰眇能視跛能履在歸妹初與二分言

九二曰眇不正也履六三一爻併言之惡三不中且不正也

見易曰三本說主為眾剛所宗為九五所忌三之眇視跛

履皆自處於不足固欲消五之忌而求說於五者也乃終

不免於虎啞者以三无學術以將之一武人而已夫人不

自馳騁而為跛眇於大君之前雖猜主亦可以相安然使

雖勢位使然而後世譏衛公以專謂霍光不學无術是以
霍氏之禍萌於驟乘而衛公捧册之次日即出荆南良有
以也三非不自晦而志剛不能已於有為故眇而視跛而
履猶有為於大君之疑以所遇者夫履之主也若真以跛
眇自廢如羊太傅折臂為公又何患焉○問易曰武人為
於大君猶言擬於君也真宗語王旦曰寇準每事欲效朕
張詠勸準讀霍光傳
直以準為武人也

九四履虎尾愬愬終吉 象曰愬愬終吉志行也

胡仲虎曰本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以
乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不
正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也以兌說視
乾剛則乾為虎自乾之三爻視之五以剛居剛則謂五為
虎○項平庵曰三言志剛可見四之志柔四言志行可見
三之志不能行皆互爻也爻以位為志蓋其所自處如此
則志可知矣

九五夬履貞厲 象曰夬履貞厲位正当也

本義 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必
行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也

齋曰剛中正則有能為之資履帝位則挾可為之勢下以
兌說應之則又得以遂其欲為之志如此者幸而不幸者
也故雖正亦危夫才常傷
於所恃而危多出於所安
見易曰兌有夬象羊口毒食草則不復生五為難說
之主見說我之人即夬我之人以此履位故貞而厲
火傳曰履所以定位也三曰位不當五曰位正當三之不
能與五爭者位也五之所以惡三者惡其志也故大象貴
於定志

上九視履考祥其旋元吉 象曰元吉在上大有慶也

本義 視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉
成而不可易者行一往而不可悔者事記曰苟有車必見
其軌苟有衣必見其敝則其旋難矣故履道懼以終始而

已矣。○蔡虛齋曰考者稽卜後來事也祥字兼休咎言祥不是禍福乃禍福之朕兆也人事无一件无祥或善或惡俱有之但苦不能自鑑也
災傳曰履未有能離視者不視而履冥行耳三之跛由於眇以其不視而履至於履虎尾而見墜耳上所視甚遠不止目前一步地也莊子曰庖丁躊躇四顧善刀而藏之其旋之謂也

泰小往大來吉亨

本義 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦

也 胡仲虎曰三陽來而居內三陰往而居外陰陽之正惟泰卦為然乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽數適相等然後為二陰三陽之泰泰豈偶然哉二陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故彖辭獨以往來言○又曰乾四月卦坤十月卦本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也自乾坤二卦上篇泰否臨觀剝復六卦三十六

畫而陰之多於陽者十二下篇遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上篇自泰正月而臨十二月而復十一月陽月則順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月則逆推未來下篇自遯六月而姤五月陰月則順數既往自大壯二月而夬三月陰月則逆推未來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾不言四月而言之於下篇之姤坤不言十月而言之於上篇之復蓋先天圖坤在剝復之間後天以復次剝剝復又自有坤下坤上先天乾在姤夬之間後天以姤次夬夬姤又自有乾上乾下此坤十月之卦不言於坤而言於復乾四月之卦不言於乾而言於姤也乾坤陰陽之極剝復夬姤陰陽消長之際也讀

本義者不知

見易曰陽固有盛於泰者陰固有盛於否者聖人所取於泰非取其陽之盛取其陰陽交也所惡於否非惡其陰之盛惡其不交也故處泰之時利用交不在於用君子而在於使小人化為君子處否之時利用不交不在於攻小人而在使君子不亂小人之群是故調停之說宜於泰而不宜於否也

今按先天圖六始夾乾剝復夾坤陰陽消長其機甚迅
陰川四月巳萌則四月之為純乾者無幾時至如五月
一陰生矣而始追數乾為四月之卦也陽自十月巳萌
則十月之為純坤者亦無幾時至復十一月一陽生矣
而始追數坤為十月之卦也乾坤陰陽之大父母
母婚復陰陽之小父母故於此特詳慎言之

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

蔡虛齋曰萬物通乃是氣通凡二氣之通必須於萬物之
通見之。○內君子而外小人不是君子在朝廷小人在邦
國只是內者為主而用事外者退聽而已。○魏文靖事宋
穆陵進講泰卦曰。在外而心腹是寄不為外。在內而情意
不屬不為內。此辨內外之最清者。○蘇子瞻曰泰不及壯
夫之盛也聖人安於泰者以為小人不可盡勝必欲迎蹶
之使窮而無歸則勝負之勢未有決焉惟泰使君子居中
常制其命而小人在外不為無措然後君子之患無由而

起此泰所
以安也

見易曰二氣本不可相无交則
氣通交則自然內陽而外陰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

本義 財成以制其過輔相以補其不及
朱子曰財成是
裁截輔相是佐

助天地之化籠統相續下來聖人裁之如氣化一年一周
與他截作春夏秋冬四時之類。○熊南沙曰乾坤而後陰
陽各三十晝然後為泰无過无不及也既
泰之後制其過補其不及所以保泰也
火傳曰天之氣周於地之氣常先三候而利故參差有齋
聖人裁成輔相之法亦惟寓以扶陽抑陰之義而後得其
也中

初九拔茅茹以其彙征吉 象曰拔茅征吉志在外也

王註 茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也

見易曰茅柔類也初與四應四亦上卦之初也拔茅使以其彙征此化異為同化小人為君子傳曰志在外也外指外卦而言若其內之同德者皆已向用何待於初之拔乎四之不戒以孚孚於初也故泰以交為道也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行 象曰包荒得尚於中行以光大也

王註 尚猶配也中行謂五○本義 九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也

王伯厚云 復曰朋來所以致泰泰曰朋亡所以保泰○蔡虛齋曰包荒馮河不遐遺朋亡雖四事各有箇中行非必合二者而言之乃為中行也蓋不能含容非中也當斷不能斷亦非中也泄邇非中也忘遠亦非中也中者天理之當然恰切者耳

見易曰五為中行之主與三陰同體固不欲分別君子小人過嚴也九二包荒所以相得二以剛中之德能盡破其異同之見如馮河之勇无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比謂之朋亡併初與三皆能化之以忘其朋而成泰交之治也

火傳曰光則心事共見大則度量足容是能包荒是能得尚於中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

象曰无往不復天地際也

本義 將過於中泰將極而否欲來之時也 時論曰小畜自上古下

如之孚五下孚四也泰自下交上勿恤之孚三上孚四也此際交則天地交矣○訂詁曰六四居三陰之下羣陰所

從以接陽九三居三陽之上羣陽所由以接陰二爻正相交之地爻中二孚字相應

火傳曰泰之時君子小人分內外而已无所為朋比之分也故君子小人未嘗不相孚以成泰治迨泰運將衰時勢

變而小人心亦變矣艱貞无咎君子於此有戒心焉勿恤其孚不因是而遽生異同也如是雖君子道消亦可以不離社猶共食此福也否之四即泰之二也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚 象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富

而其類從之不待戒令而信也 胡仲虎曰不待富而其類從之必求者小人之勢也

不待告戒而自相從則於必信者小人之也○蔡虛齋曰陰主利以陰之能言也陰不富以陰之質言也

夬傳曰小人无交以勢利為交勢利與共則臭味與同非其共者不能同也故翩翩之來因其皆失實也不戒以孚孚本於中心之願然後知向來與君子之孚皆面交也

六五帝乙歸妹以祉元吉 象曰以祉元吉中以行願也

本義 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道

也 焦弱侯云治泰之事九二王之六五獨享其成故二爻言事而不及福五爻言福而不及事尚如舜尚見帝歸

如帝女釐降其交如此○訂語曰帝乙象五妹者指上卦二陰三能屈陰以從陽則上下志同而泰道成矣二曰尚五日歸一往

來之義

京易曰六五虛中應二共成泰治五无所為也惟能享泰時之福而已故曰以祉元吉以祉者如嫁女於人不以他長惟以福耳以其福即能造一家之福九三所食之福亦由此也

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝 象曰城復於隍其

命亂也

程傳 掘隍土積累以成城如治道積累以成泰泰終將

反於否如城圯復反於隍也 丘行可曰泰過九二則曰五平不陂過六五則曰城復於

聖泰以二五為中過則否矣。○胡仲虎曰命亂則復否告命以治之不付之於不可為也。○虞仲翔云有水稱池无

水稱

聖

見易曰城復於隍則其邑危矣互相告命以自為備可也

用師何為乎君子以仁義為干櫓以禮法為藩翰自邑告

命以此而已夫之象亦曰告自邑不利即戎聖人於

吾道盛衰之際一以正己為主不欲君子之有爭也

今按泰卦自初至五皆共成泰治者也本義以二五上

下交為致泰之主然當泰時而使內外无有異同者則

三四彌縫其間也故六四之翩翩不富以從陽也不戒

以孚孚於陽也傳曰皆失實也言三陰皆在外有高位

之名而无任事之實失實猶言失勢也賴九三之孚於

四故皆翩然而至謂之中心願者明无所矯強也故泰

五爻皆言泰也惟至上六為泰之終終則必變古今无

長泰不否之理城復於隍天之命矣命豈可以力爭惟

互相告戒知命不可違各守其貞以自盡而已傳曰其

命亂也天有治命有亂命若此者其亂命也至否之九

四曰有命則亂

者又將治矣

