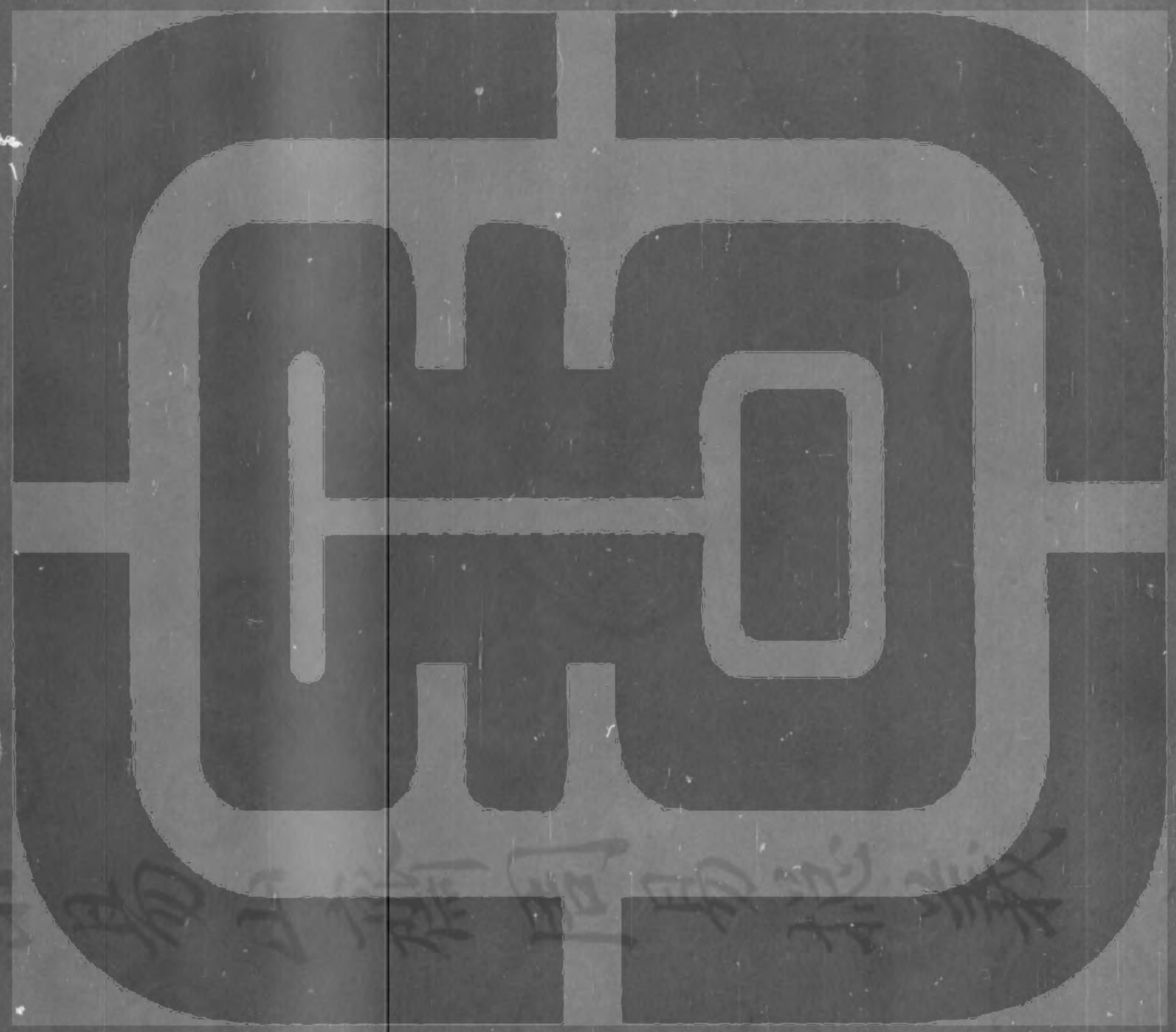


周易總義序

易以總義名者揔卦爻之義而為之說也昔者聖人作易得於仰觀俯察者八卦之畫而已後有聖人者作重之以爻繫之以辭貫天理於人事之中而後知有顯必有微有体必有用惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明也山齋易公先生蚤歲讀易講明是理久矣嘗舉大綱以示學者曰大易者元氣之管轄也聖人者大易之權衡也先生之學其梗槩見於乾坤

益一陰一陽之謂道乾則自元而至於貞坤則
自貞而反於元此天道所以流行而不息先生
於二卦首發是理然則濂溪周子所謂元亨誠
之通利貞誠之復者先生固已默會之矣元亨
利貞至理无妄五性於是乎始萬善於是乎出
天下之事於是乎標準易之六十四卦皆是物
也先生侍
經筵日嘗以是經進講燕居之暇復取是而研
究之閱二十餘年優柔厭飫渙然氷釋於是畧
訓詁而明大義合諸家之異而歸之於一每卦
各列爻義揔為一說標於卦首欲其倫類貫通
而學者有所攷明焉既又為舉隅四卷裒象與
數為之圖說蓋與此書可以參攷云紹定戊子
夏四月旦門人朝議大夫知信州軍州事兼管
內勸農營田使仙居縣開國男食邑三百戶陳
章謹序

長沙易彥章問學該貫為時聞人余曩與之交
閒闊久矣卿守謝侯鋟其所著易總義舉隅二
書且以遺余欲使序之竊謂易之為書廣大悉
備注釋者自鄭玄馬融以下無慮數千百家至
國朝希夷康節抉象數之祕而不離乎道濂溪
二程闡義理之宗而不離乎數道為天地範圍
數為天地經緯先賢之所得者在是彥章兼舉
而並明之其用力誠不淺矣余郡事倥傯得閱
其大畧故為書此紹定四年立秋前三日眉山

李壟書于武信玉山堂

周易總義卷一

長沙易　祓學

上經

乾

乾	亢	建巳
夬	飛	建辰
大壯	躍	建卯
泰	乾乾	建寅
臨	見	建丑
復	潛	建子

此本伏羲氏所畫八卦因而重之為六十四卦乾其一也周之易以乾為首○乾剛也不徒剛而已考之說卦其象不一故六爻之義

聖人皆以君道推之君道主乎剛中而以不中為戒初欲其勿用四疑其或躍以其在各卦之下而未得其中者也三欲其惕厲上憂其亢悔以其在各卦之上而已過乎中者也惟二為見龍五為飛龍雖位有上下不同以其在各卦之中而皆剛中之位所以為君道之善然君道貴乎中不可過於剛變通不窮此用九所以為乾之吉也

乾元亨利貞

此卦辭也舊說文王所作自坤以下諸卦同○乾純乎四德者也坤言四德而列牝馬於元亨利貞之間以順承乾已非乾德之純而聖人設卦乃復係之於屯隨臨萃无妄五卦蓋四德無所不寓而其用散見於萬物程子易傳曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成即是理而推之五卦之辭固然乾言四德純一不雜五卦雖係以德而下皆有戒之之辭夫子釋之謂諸卦

之才不足以言元故以大訓之或云大亨貞或云大亨以正而皆不能純乎乾之德此乾之所以為大也

初九潛龍勿用

此以下爻辭也舊說　所作自坤以下諸卦同。九老陽也七少陽也少常老變易以變為用故乾爻不用七而用九以九為龍者龍陽物也乾純乎陽者也凡爻在卦下者皆謂之初今初之一陽起自黃鍾之宮乃雷在地中復之時陽氣至微象為潛龍以人事言之故曰勿用勿用者非不可用含蓄未試以養其全德者也

九三見龍在田利見大人

二居地位之上已出於潛其象為見龍在田在田之時君德未顯而爻言利見大人者乾爻不取臣位二與五皆為君德必至於五而後大人之德備則二之大人亦龍德之中正宜為天下所利見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三六龍之一其不言龍何也三過乎二之中以九居之為重剛重剛不中乃至危之地一或不謹咎必隨至聖人作易謂三為人位之正故以人事為戒所以易龍之名而係之以乾以其在上乾下乾之間是謂終日乾乾終日者朝而夕也猶且惕若所以言厲者知危而懼是以无咎大傳曰无咎者善補過也九三有焉

九四或躍在淵无咎

九四已離下体故謂之躍猶在上体之下故謂之在淵；卑於田二言在田則四當躍而上行今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變而在淵有可變之道故或之或之者疑而未定之辭文言謂之進德修業欲及時而可以進則在淵有或躍之理進无咎也

九五飛龍在天利見大人

九五乾之主也以天德居中正之位是謂飛
龍在天與二之見龍在田其位不同而皆言
利見大人何耶或謂以二見五以五見二非
也文言所謂善世而不伐則天下利見乎二
又謂聖人作而萬物覩則天下利見乎五與
二果可以異觀乎在二則中而未正謂之大
則在五則中正居上大而能化所處不同故
也

上九亢龍有悔

乾之一陽始於子卦氣為復自子至巳正屬
上九卦氣為乾乾之六陽至上而極其義為
亢故曰亢龍夫何有於亢哉時或亢而德不
窮故稱龍焉龍為陽物極則能變必死致亢
之理爻辭不言吝而言有悔者大傳於悔吝
皆稱小疵然吝必至於凶悔猶可以趨於吉
此乾之所以貴於用九也

用九見群龍无首吉

首上也用者不宜用者也易本以乾之上九

剛過為亢亢則必變故六爻之外繼以用九
取譬龍元首為義而春秋傳載乾之坤曰亦
見群龍元首發其例然則說卦何以言為首
曰為首者乾剛之本體也元首者剛變而從
柔也此用九所以吉

彖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

此夫子所作之彖辭與卦下之辭通之彖自
坤以下諸卦同。大哉乾元者乾陽物也易
以陽為大故言大哉先以大哉歎美乾之元
然後發明四者之德萬物資始乃統天者所
以釋乾之元也雲行雨施品物流形者所以
釋乾之亨也今考四時之序元者一陽生於
建子之月卦氣為復故謂之始亨者六陽成
於建巳之月卦氣為乾故謂之終由始而終
其間歷臨泰大壯夬皆六陽之位陽以大為

体以明為用大明終始則六陽之位以時而
成當是之時乾乘六龍以御天所以成元亨
之功用至一陰生於建午之月變乾之初爻
為始是謂乾道之變歷遁否觀剥是謂變而
能化變有利之理化有貞之理此皆功用斂
藏之實是以曲成萬物各正性命保合太和
故總而名之為利貞曰利曰貞固屬乎六陰
之月而必言乾道變化者乾陽用事常主歲
功陰則時出而佐之是以五陰剥陽之時卦
位之乾已先臨乎西北又至建亥之月遇坤
而戰乎乾而勞乎坎則一陽復生而為元
萬物隨元而出焉是為四德之首出庶物
萬國咸寧者言域中之大物物各得其所
此乾元所以始終而不窮者也
象曰天行健君子以自強不息
此夫子所作卦下之象也自坤以下諸卦同
○乾天也凡重卦皆取重義而此獨言天者
天一而已周天三百六十有五度四分度之

一天道左旋一日一周有至健者存君子自
強不息亦所以法天行之健所謂健者雖非
重象而有重意乃所以見乾德之運行不已
也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日
乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天
大人造也亢龍有悔行不可久也用九天德不
可為首也

此夫子所作文言以釋天下之象也自坤以下諸卦同

○卦之六畫三才之位也初二為地三四為
人五上為天以乾六爻效之初之陽在下者
陽氣潛伏於下而未出於地二之德施普者
陽氣著見於地而普及於物此二爻地道也
三之反復道者始涉人位而反欲復乎二之
中四之進无咎者已出人位而往欲進乎五
之中此二爻人道也五之大人造者正居天
位而有興造之義上之盈不可久者動循天
理而有持盈之戒此二爻天道也天德不可

為首者又指乾剛之變者言之變則通ㇾ則久乃天道不窮之用此用九所以繼於六爻之後也

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君子体仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此夫子所作釋卦辭之文言也并以下釋爻辭(九)七坤同○文言者因卦彖之所未言而重之以文也彖辭所釋元亨利貞則造化之功用文言所釋元亨利貞則君子体易之功用蓋天下之理元者始也亦謂之善物之止乎艮而出乎震善之長也亨者通也亦謂之嘉物之齊乎巽而見乎離嘉之會也利者順而遂者也必以義而後濟物之役乎坤而悅乎兌義之和也貞者正而固者也必以事而後著物之戰乎乾而勞乎坎事之幹也是以在乾為元在君子則為仁仁者萬善所宗故体

仁足以長人在乾為亨在君子則為禮禮者
百嘉所會故嘉會足以合禮在乾為利而君
子以義處之義之得其宜而利存焉故利物
足以和義在乾為貞而君子以事處之事雖
眚至而有貞夫一者存焉故貞固足以幹事
行此四德者君子之德推本而論則乾之德
也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世不成乎名遁世無悶不見是而无悶
樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
潛龍勿用是謂龍德而隱不易乎世則所守
在我不隨世而變故遁世无悶不成乎名則
不求聞於時雖舉世非之而不加損故不見
是而无悶蓋其憂樂在道而所行所違之正
確乎自信是以勿用

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
以九居二中而未正非五之比五中正之位
也而二言龍德正中者有正中之德而已故
曰庸言之信庸行之謹閑邪存其誠所以釋
在田善世而不伐德博而化所以釋利見蓋
二在内卦之中為君德五在外卦之中為君
位居正中之位者必有正中之德此文言於
九二所以兩言君德也
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
三居人位重剛不中其道至危知危而惕厲
者進德修業而已蓋德以心而言業以事而
言忠信則真實本然之心所以進德也修辭
立其誠則推廣其真實之理所以居業也知
至而至進德之事也先知其有可至之道故

可與幾知終之之居業之事也能知其有保終之道故可與存義此居上在下皆得其道所以惕厲而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

四與三皆人位也三居下卦之上乃惕厲之地故以進德修業戒其進四居上卦之下有或躍之理故以進德修業勉其進若四則乾道始草何常之有上下以位論謂離下體而入上體非為邪也進退以爻論謂退則三而進則五非離群也君子進德修業欲及乎時而已此三之與四所以皆言无咎也

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

九五之利見大人與九二同二非君位而有

君德物已利見其大人五以天德居天位所
謂大者尤天下之所利見凡天下之同聲相
應同氣相求者其類不一水潤下而就濕火
炎上而就燥龍翔於淵而雲滃虎嘯於山而
風列以至本乎天者親上本乎地者親下非
有以使之然而自有不能不然者各從其類
而已人為聖人之類聖人該天地萬物之理
其所以利見者尤大也大而化之則聖矣故
言聖人作而萬物覩聖與大非有異用在乎
化與未化而已未化者九二之德即所謂亢
實光輝之大已化者九五之德即所謂大而
化之聖

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

上之所以為亢者何也九五以陽剛居中正
之位而上過乎五故曰貴而无位初在下為
民而上遠於初故曰高而无民二以在下得
中為賢而上非二之應故曰賢人在下位而

无輔當是時也不動則已動則有悔悔而能
變則知所以處亢矣
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行
事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍
有悔窮之災也乾元用九天下治也
此文言釋文辭之二也。上文言乾之德此
則推明乾德之用下者潛伏於地而勿用也
時舍者出居於地而未用也行事者見諸人
事而宜於用也自試者反求諸已而不輕於
用也上治者居上治下而大其所用也窮之
災者亢則有悔而不可過於用也用九而言
天下治者得變通之用故以乾元言之元其
終始不窮者歟
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日
乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天
乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃
見天則
此文言釋文辭之三也。上文言乾德之用

此復言所用之時初在下為陽氣潛藏二居中為天下文明三欲進乎上為與時偕行四已離乎下為乾道乃革五中正在上為位乎天德上以陽過乎剛為與時偕極至於用九而言乃見天則者剛而能柔天則之自然所以貴乎時用也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此文言再釋卦辭也。乾德之所以為大者

一理而四名也上文析而為四所以詳釋卦辭之義而未足以見其全體至此則比而為二蓋萬物萌蘖之始其中已有發生長養之意故曰乾元者始而亨者也性以順為利情以正為貞皆收斂歸藏之時故曰利貞者性情也繼此又混而為一曰乾始能以美利；天下不言所利者元也美者亨而嘉也不言所利者不可以定所指之名也有利則有貞而貞亦寓於不言之中以全体論之信乎

四德之所以大也
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通
情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
此文言推廣卦辭也。大矣哉之後復贊乾
之全体謂乾道之大此七者是也自其當位
者言之惟九五為然九為陽剛五為用健以
九居五則其中而正九五位乎天德則其体
純粹而為至精之極然則何以謂之六爻發
揮旁通其情以爻言之則五爻為旁通而九
五獨得其正以卦言之則卦之全体得其正
而六爻皆旁通也是以自初至上皆為龍德
所以剛自潛至亢皆龍德之用所以為中正
龍德至於用九而變通不窮所以為純粹而
精非全体之所發見者乎全体之中七者之
功用行焉所謂大者无以加於此
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勿用也
此以下文言釋爻辭之四也。初之潛龍勿

用未至於見也所謂成德為行日可見之行
者乃見龍之義若潛則隱而未見行而未成
在君子豈可以遽用此所以反覆發明潛龍
之義

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
二之見即初之潛也潛則德之未成者見則
德之已成者學聚問辨固成德之堦寬居仁
行乃日可見之行此以見龍在田利見大人
為君德者所以別乎潛龍之未見未成者也
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

九三乘承皆陽而又陽居陽位重陽也已過
乎二而未及乎五故言不中上不在天謂非
五也下不在田謂非二也以三為人位之正
故以人事言之重剛不中危亦甚矣所以再
三發明惕厲无咎之意

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
四非重剛也以九居之乘承皆陽故亦言重
剛且四之與三皆言上不在天下不在田而
四獨言中不在人者上卦之下乾道乃革謂
之躍則可以離人而進乎天惟其以陽而居
陰猶言在淵則未免疑或之或之者疑而未
定之辭四之疑固異乎三之危然而皆言无
咎者知所戒懼故也
夫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況於人乎況於鬼神
乎
大人九五也位乎天德乃大而化之聖故
上之文言曰聖人作而萬物覩至此則德合
乎天地明合乎日月序合乎四時吉凶合乎
鬼神先天而行天不能違乎聖人後天而行
聖人有以奉乎天之時天人鬼神皆不能違
則又極於聖而不可知之之神矣

亢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

易之為道進有退之理存有亡之理得有喪之理此上九所以為亢聖人處亢則何以不言得喪而言進退存亡之故蓋進退存亡則在我者也得喪則效之見於彼者也聖人以天德處亢則得喪有所不足論此所以為進退存亡之不失其正即其惟聖人而兩言之嘆美之不足而又嘆美之者也

長沙劉　夢祥校正

周易總義卷一

長沙易　祓學

周易總義卷二

坤　坤上

坤　剝　觀　否　遁　姤
龍戰　黃裳　括囊　含　直方　履霜
建亥　建戌　建酉　建申　建未　建午

坤柔也不徒柔而已考之說卦其象不一故六爻之義聖人皆以臣道推之臣道主乎柔中而惡乎不中初戒乎履霜四戒乎括囊以其在各卦之下而未得其中者也三戒乎含

章上戒乎龍戰以其在各卦之上而已過乎
中者也惟二為直方五為黃裳雖位有上下
不同以其在各卦之中而皆柔中之位所以
為臣道之善然臣道貴乎中不可過於柔變
通不窮此用六所以為坤之利也

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

坤之元亨利貞與乾同而貞之上加牝馬二
字者坤以順為正也順乎乾而健行者也說
卦乾為馬坤為牛惟其順而健行故卦辭不
取坤之牛而取乾之馬然其體健而至順故
不得同乎乾之馬而謂之牝馬彖言柔順利
貞而以牝馬地類居其先利牝馬之貞者也
此不言所利惟乾而已餘見彖義

彖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

坤以地而言亦猶乾以天而言也天以積氣始乎物氣則无方可擬故謂之大地以積形生乎物形則有方可擬故謂之至至哉坤元萬物資生者乃乾元資始之所發見順承乎天而已是以厚德載物與天之无疆合德而後有含弘光大之美含以弘言光以大言則乾之品物流形至此而亨此坤以元亨而佐乾於六陽之月者也若六陰之月亦乾道變化而後坤陰得以用事故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞言利貞則乾陽實行乎其間陽者君子之道故以君子有攸往發明下句利貞之義曰先迷後得主利言利在得主而不利為主為主者先乎陽則迷而失道得主者後乎陽則順而得常此以從乾為主所以利也曰西南得朋東北喪朋安貞之吉言當貞於陰方不當貞於陰方於陰方則西南得朋同類是從貞於陽方則東北喪朋乃為有

終以從陽為慶安貞之吉應地无疆者也三
无疆字異意失具天地人之功用生〻不窮
坤至之至者哉
象曰地勢坤君子以厚德載物
坤地也地一而已故不取重象而言地勢君
子厚德載物亦以法地勢之厚所謂勢者雖
非重象而有重意乃所以見坤德之為无所
不載也
初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴
致其道至堅氷也
魏志韓芝表易傳曰初六履霜陰始凝也又
郭京舉正今本象曰履霜下多堅氷二字。
六老陰也八少陰也少常老變易以變為用
故陰爻不用八而用六六居卦下為始建午
之月一陰始生斯謂之初初雖未至於氷霜
及乎履霜而為氷有消陽之漸正所以寓扶
陽抑陰之意夫陰陽天地之道為晝夜為寒
暑皆消息往來之常聖人亦何容心於抑揚

哉蓋易於君子小人未嘗不深致其辨陽者
君子之道陰者小人之道小人易進如氷霜
有馴致之理宜聖人所以惕之致戒於其初
也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以
方也不習无不利地道光也

禮記深衣直方下无大字鄭厚存古亦曰大
字疑衍文六爻自復霜至玄黃皆叶音象文
言皆无此字或曰大字別自為句○坤以六
二為中正亦猶乾以九五為中正君德備於
乾之九五故先言大而後至於聖臣德備於
坤之六二故先言直方而後至於大大陽也
何以言坤之六二坤陰物也六二純乎陰也
陰極而變故象不言大而言動惟其動也從
陽而大何待於習夫積習温習服習皆非自
然之義自然而大故曰不習无不利地道光
也光亦大之發見如此

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章

可貞以時發也或從王事知光大也
三以陰居陽而謂之童亦猶五以陰居陽而
謂之文皆陰陽相比而為之者也然六五中
位故有文在其中之美六三位不中正非任
時之責故欲其含章不露可以守貞而已待
時而發則其知之光大固足以從王事惟其
体猶在下未可必進故或之也或之者居下
承上從事可也代君而不敢成事故曰无成
成功而不敢自居故曰有終

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也
以六居四在坤体正大臣之任而陰柔不中
又在重陰之間將安所為乎以人事言之象
為括囊〻所以盛物乃括結其囊口以喻人
之緘默非特无咎无譽〻者咎之招也
无咎所以无譽也无譽豈大臣之事行
之以謹能不害而已

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也
坤之六爻以臣道五與二一也黃者地之正

色裳者服之下僕以臣道而言惟六二足以當之若言於六五則中而未正上而非下何取乎黃裳之象蓋陰居陽位陰陽相比而成文古之人臣如伊尹周公文在其中美暢於外雖居坤位之六二而不外乎六二之德是以二為臣位之正則所處為甚難贊六五以黃裳則於甚難之中而能盡為臣之道所以大善而吉也

上六龍戰於野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤陰之極也夏之十月六陰為坤正屬上六一爻何以有龍之象蓋八卦分屬十二月每卦各得四十五日有奇乾西北之方乃戌亥之交以卦位言之則十月為乾以卦義言之則十月為坤是十月之初坤方臨亥而乾已先位乎西北陰陽相薄以乾為主是謂龍戰龍戰于野者謂坤土在外為野其血玄黃者謂天地色雜為玄黃當是之時陰陽俱

傷係之以龍則陽道常伸說卦言戰乎乾勞乎坎則知坤陰不得以用事剥窮則繼之以復此陰極生陽之理也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六老陰也老極必變故六爻之外繼之以用六其義與乾同故利永貞永貞者何變而從陽則貞歸於元象言以大終者終以從陽而大此永貞所以利也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

朱文公易本義曰剛方釋牝馬之貞。此坤之四德以逆承順者也坤体至柔何以言動則從乎陽是以剛生焉靜則純乎陰是以方立焉方以剛而行非卦所謂牝馬之貞歟後得主而有常非彖所謂後順得常之利歟含萬物而化光非彖所謂含弘光大之亨歟坤道其順乎承天而時行非彖所謂順承于

天之元歟乾言四德則自元而至於貞坤言
四德則自貞而復于元如六律六同陽道常
饒故其律則順而左旋陰道常乏故其同則
逆而右轉不特律同而已凡天下之言陰陽
者无非以逆承順亦順承之義也
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
者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋
言慎也

積者漸也坤初在下一陰之始其漸不戒履
霜必至於堅氷如不善之家以漸積之其極
遂至於稔成臣子之大惡文言釋之以順者
順亦積習之漸使為惡者辨之於早所以易
防順以處之所以難辨察其勢之漸而使不
至於積小人之福也
直其正也正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

六二之德曰直曰方曰大此不言大者大本
六二之動故文言不列大於直方之下惟以
直正釋直以敬釋正以義釋方至於直方行於
敬義之中敬義立而德不孤則知不孤乃所
以為大益易以陽為大陰為小小則孤立而
不通大則通行而不孤凡陰柔之疑於有行
者以其孤而不大也今六二之動從陽而大
則見於所行者不習无不利何疑之有
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
六三非任時之責陰雖有美含之而已或從
王事則不敢有其成及其成功則臣任其勞
而王者得以優游无為享其成於上亦猶地
道而代天終物也地道也妻道也臣道也不
言子道者臣子一而已矣
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
六四重陰也重陰居二体交際之地為天地

閉塞上下不通之象賢者處此當潔身而退
故曰隱四可隱而不能退乃在高位以括囊
為身計雖无咎无譽不過緘默自守持禄保
位苟容免過而已謂之謹可也非所以為賢
也

君子黃中通理正位居体美在其中而暢於四
支發於事業美之至也

乾坤定体純一不雜非他卦六爻之比乾之
六爻皆君道而二亦君也坤之六爻皆臣道
而五亦臣也或謂以六居五為臣則僭君以
爻義推之守地道之中謂之黃中得守中之
理謂之通理安乎臣位而不敢越謂之正位
循乎臣職而不失其在下之体謂之居体四
者人臣之大美烏有僭君之事哉蓋古之事
君不特伊尹周公如三年不言之時百官總
已以聽皆坤之六五居臣位之極而盡為臣
之道美之至者也

陰疑于陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶

未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

上六建亥之月也坤陰雖極而乾陽已先位乎西北相疑不相得其勢必至於戰聖人作易嫌乎爻位之无陽故特係之以龍龍出而戰陰猶未離其類故復係之以血其血玄黃者玄本天之正色黃本地之正色戰而至於雜則陰陽俱傷以龍戰言之則陽常足以勝陰陰憊於上而陽復於下此天地所以无終息之機也

屯

坎上　震下

泣血　屯其膏　往吉　即鹿　女子貞　利建侯

屯之成卦坎在震上動而遇險為屯之象卦之言利建侯者實主乎初以漢証之方高帝在蜀漢之時乃初九盤桓利居貞之意二以柔順中正為女子貞不字十年乃字四皓之徒也三无應而即鹿知幾而舍則為陳平韓

信往吝而窮者范增也四與初為應求婚媾
而往吉无不利此張良蕭何之所以為明也
五本建侯之位其膏既屯所施未光與丙楚
交爭之時也上六无應泣血待斃田橫之徒
而已知擅楚擅漢之說而後可以盡一卦之
義惟初以建侯為利濟險以動動乎險中此
屯之所以亨歟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔
始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈
天造草昧宜建侯而不寧

屯之剛柔始交謂震也難生謂坎也動乎險
中者兼二体而言也大亨貞者釋元亨利貞
之義也乾言四德純一不雜屯言四德而繼
之以勿用有攸往則不能純乎乾之德大亨
貞而已勿用有攸往利建侯者侯君也此專
以初爻為主所以亨屯雷雨之動滿盈乃天
造草昧之時造謂造始草謂荒穢昧謂昏冥
當是時也坎險在上震動於下有建侯不寧

之象亨屯着其可遽進哉進則動而陷於險
中故勿用有攸往非終不往也可往而往往
必有濟此初九所以專言建侯之利也
象曰雲雷屯君子以經綸
彖言雷雨而象言雲雷何也坎水上升其象
為雲雲在上而雷在下陰氣欝結欲雨未雨
所以為屯君子以之經綸有解屯之理至雷
雨之動則屯亨矣
初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正
也以貴下賤大得民也
初卦之主也當屯難建侯之世以天德在下
而盤桓難進即卦辭所謂勿用有攸往者惟
不輕於往故以居貞為利居貞者志在於行
正而已此即仁義之舉漢之高帝亦得是道
入關之始約法三章民始知其仁為義帝發
喪與天下除殘賊民始知其義所以為得民
之本然以位言之則下為賤而上為貴以德
言之則陰為賤而陽為貴初以陽剛在三陰

之下故曰以貴下賤又三陰在上互坤為衆
以陽剛下之故曰大得民此卦辭及初爻所
以專主利建利也
六二屯如邅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
屯難之世六二以乘初九之剛為寇邅回不
進有屯如邅如乘馬班如之象初其果寇難
者乎當是之時使其大明當天以正應而從
何適不可惟天造草昧上非其應莫適所主
顧乃守常不變以小諒為正女子之貞而已
記曰女子許嫁笄而字貞而不字則非初之
所能得然初之亨屯是謂建侯烏可以寇難
視之哉難久必通天地反復其常五位既正
然後知其匪寇而為婚媾十者互坤之成數
故言十年乃字四皓之所以歸漢也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往
吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮

也

三震体之極陰居陽位躁而妄動即鹿之象
即鹿所以從禽也无應于上又遠於初是謂
无虞以震木承艮之山是謂入於林中將
安之乎君子知幾不如舍之舍之舍亦艮
之止往而不舍前遇坎險吝而窮之道也陳
平韓信范增之所以異歟

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而
往明也

四應初者也二陰比初者也二爻皆以陰居陰
位遲回不進亦有乘馬班如之象二疑其寇
而不字四以求婚媾而往比與應不同而已
當屯之世四從正應固足以同濟屯難惟其
柔順得正不肯枉道以伸已必待初之求婚
媾而後枉焉所以謂之明；則深識乎時用
之宜不往則已往必有濟所以言吉无不利
子房蕭何其人也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未

光也

五本建侯之位有坎体潤澤之象而爻言屯其膏何也世方屯難自牖于險其膏既屯豈大明當天之時哉雷雨之動滿盈天造草昧而初以天德在下群雄競逐如項氏改宰侯王當是時也處以柔順小貞之吉決以剛果大貞之凶惟初之盤桓居貞故象以施未光言之施光則屯難已解五位始正乃所以發明建侯不寧之義也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上與二四皆陰居陰位陰柔不能以獨濟故皆有乘馬班如之象方初之興也四以求而往二以反常而字皆克有立惟上居屯之極而求以濟難勢窮力困无所得志正田橫之事何可長也泣血漣如而已

坎下

蒙　艮上

擊蒙　童蒙　困蒙　勿用取女　包蒙　發蒙

蒙之成卦艮在坎上見險而能止為蒙之象卦之四陰為蒙而二陽為訓蒙以周公誕之乃訓蒙之義初與五則蒙之可訓者抗世子法於伯禽則初六發蒙之事教成王以父子君臣長幼之道則九五童蒙之事此皆九二之所謂包蒙者也三與四則蒙之不可訓者殷之頑民弗率則六三不有躬之事四國不

靖之變則六四困蒙吝之事此皆上九之所謂擊蒙者也考周公之終始而後足以盡一卦之旨然彖辭乃專主九二之剛中者是知包蒙固所以為包而擊蒙亦所以為包此時中所以為蒙之亨歟

蒙亨匪我求童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰以亨行時中也匪我求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

蒙之為義山下有險內險而外止也止有行之理險有亨之理以亨道而行是謂時中惟二五得中其志既應匪我求童蒙則二以道自任而不求乎五童蒙求我則五不能以勢自居而有求於二各盡其時中之道而已筮決也初筮告以剛中者謂二以剛中之道決於初也人生之初聰明未開是謂赤子之心非蒙歟老子曰含德之厚比于赤子則其淳樸未散去聖不遠特未有以發之耳於是假初爻為發蒙之義蓋發蒙於初其心未分告之足以決其疑者若至於再三而告瀆則其心已分適所以為瀆是以貴乎利貞利貞者以至正之道而內養其純全之德則蒙非蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象不言山下有泉而言山下出泉者泉出于山猶德之稟於天蘊而未發蒙之象也孟子

所謂泉泉者德也混濁者蒙也不舍晝夜盈科而後進放乎四海果行也君子以果行育德即蒙以養正之義

初六發蒙利用刑人以正法也

用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

陰柔在坎險之下蒙之初也卦言初筮告者假爻以明發蒙之義發蒙者奚取於利用刑人哉如刑于二女之刑本非刑威之刑象言正法亦非用刑之法使之取法于九二剛中之理用說其昏蒙之桎梏而已過此以往則為吝道是謂再三瀆瀆則不告此發蒙所以貴乎初也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

包也者无所不包之謂也初與五為蒙之可訓者九二所以包之於始二與四為蒙之不可訓者上九之所以擊之於終凡上九之擊蒙亦非九二之所包故曰包蒙吉然二以初

三四之陰柔為婦道納婦吉也五以九二之
陽剛為子道子克家也克家繼於兩吉字之
後則其吉莫大焉此爻惟周公盡之
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
三與上為正應從上順也何以言勿用取女
上体為艮；止於上无下女之義三以坎体
為水；陷而趨下比于同体之九二二之陽
剛則金也於群陰則夫道也二在内卦之内
而三反在外是謂見金夫不有躬烏用是取
此不正之女哉以不順而行无得於二又失
於上故曰无攸往
六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也
蒙之衆陰皆蒙也初與五比陽於上三則比
陽於下六四陰柔不中介于二陰之間蒙之
尤困者象言獨遠實者實陽也陽以長為實
陰以消為虛卦之衆陰皆比于陽而四獨遠
焉欲從二之陽則下隔於六三欲從上之陽

則上隔於六五與衆陰睽比而固守其蒙之
困所以吝也
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
五以柔居尊位而艮体為少男故曰童蒙；
非蒙也淳樸未散去聖不遠惟童蒙求我而
後足以盡蒙以養正之義昔者成王之嗣位
也拜手稽首惟周公之訓亦不過順以巽而
已放之爻義五互坤為順動而交二為巽順
以巽待二而二以包蒙應五養之以正謂之
聖功此五於群陰之中所以獨言吉也
上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上
下順也
蒙至上九謂之擊者何也擊去其外邪而已
九五童蒙之主發蒙於初以養正為聖功若
是而擊之是為寇也理不順也三之陰柔不
中如女子之不有其躬四亦陰柔不中不正
獨遠於陽剛之實此蒙之甚者殆非發蒙之
所能及至是而言擊是禦寇也理之順也所

謂上下順者上以順為擊而三四皆歸於順
革其邪而歸於正夫豈容心於擊者哉

長沙劉　夢祥校正

長沙易　祓學

需　坎上　乾下

需之成卦坎居乾上乾之三陽在下欲進于上而二陰間之所以為需然所需不在二陰而在坎中之一陽九五陽剛以中正居尊天下之大利歸焉故係以酒食之象蓋其坎体

入于穴
酒食
出自穴
泥
沙
郊

為水三陽以遠近於水而取義初需于郊則遠于水者也水有遠近而二陰居其上是以有凶有吉惟九五與之同德故言需于酒食酒食之利同德所需是以三陽上行不隔于二陰而二陰敬順與三陽同麗于五上下皆順需道之成者也

需有孚光亨貞吉利涉大川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

需之為言須也乾之三陽在下為君子之象前遇坎險必有所需而後進坎之所以為險者二陰也二陰小人之象也陰險在上為三陽之害若不可以進矣惟三陽與五同德是以二陰不能陷而死困窮之義益坎体中實三陽待之而孚故曰有孚坎險在前而剛不掩焉故曰光亨剛以健行而守以正固故曰貞吉備是三德是以位乎天位居中履正而獨得進退君子小人之權三陽並進而君子

得以用其剛二陰遜避而小人无以施其險
以此而往何向不濟此所以利涉大川而往
有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天需之象也何與於飲食宴樂晏樂
與憂患為對而九五自為險体二陰居其上
下未免涉憂患之域雖有飲食其能安乎惟
剛健得中乘陽俱進與之濟險則所需得其
道此飲食所以為晏樂也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難
行也利用恒无咎未失常也

需以乾之三陽上行而坎体在前姑少須之
初去險尚遠有需于郊之象郊曠遠之地上
有二陽為援初隨之而進又與四為正應而
小人无害君子之意不犯險難而行者也以
乾陽之性不犯險難則勇於必進變常者多
矣顧乃以安靜處之未失乎常雖進不遽待
時而已以此涉世何咎之有

九三需于沙少有言終吉象曰需于沙衍在中
也雖小有言以吉終也
沙去險為漸近未之溺也故二言需于沙；
以衍而在中何悌而不進然前有六四之險
未免于小有言君子處之豈直與之相交為
敵者哉惟其得中平其心以待之而小人自
不得以用其險此所以爻謂之終吉而象謂
之吉終也
九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自
我致寇敬慎不敗也
泥之於水最近而逼又其性善陷非若沙之
不陷而遠於水也二之需于沙已不免小有
言至三則重剛不中乃君子過於用剛而四
以小人阻之陰險在前故言需于泥；則陷
於坎險之中坎体為盜寇也災也了齋陳氏
曰災在外則非我自我致寇則非人非我者
死妄之災非人則敬慎在我況九五以同德
相濟雖勇於進而不敗此三之所以不病於

剛也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

六四坎体之小人也方五之一陽陷於險中三陽上行與之同德濟險乃君子道長之漸而四以陰柔在上獨與之抗當是時也坎為血言需于血則陰類之傷也坎以陷為穴言出自穴則陰出而避之也方其未出也所謂四者為險為難為災為寇及三陽上應於五而四亦與初為應君子亦非輕絶乎小人也

需其自委順而聽命云爾

九五需于酒食貞吉象曰需于酒食貞吉以中正也

坎体多言酒食如困於酒食之類以九居二養之失其道則為困以九居五養之得其道則為需五其需之主歟大象言雲上于天需君子以飲食晏樂與憂患為對若周之文武猶未免涉憂患之域至成康而后可以言晏樂所需至此得矣然玩所樂而忘所戒

則晏安之鴆其毒无慚惟五以陽剛得中則
酒食雖晏樂之時而常以正守之故曰貞吉
上六入于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
上不言需者需至於上无所復需也故言入
于穴穴一而已上入于穴則得所安四出自
穴則有所傷何也四當三陽之衝必有所傷
然後出自穴以避之而三陽與五為應上居
九三相應之地必有所安然後入于穴而與
三陽同比于五三人三陽也客者乾西北之
位也速遽也不速之客三人來者謂君子上
進而小人遜順至上六而後見蓋上六與九
三相應九三以敬而不敗故上六亦以敬而
獲吉若初與二雖不當相應之位敬其一不
敬其二則必失其陽剛之類三陽皆敬同比
于五未為大失是以上六得所安而終吉固
異乎六四之有所傷而後順也

訟　乾上　坎下

終凶　元吉　不克訟　食舊德　不克訟　不永所事

訟之成卦乾以健而在上坎以險而在下險而健訟之象也天下惟剛而險者能訟必剛而健者可以主其訟九五剛健中正其訟之主斷然訟之六爻有剛有柔初與三柔居陽位雖可以訟而不至于訟二與四之陰位而居之以剛德故已訟而不克訟惟上九處訟之極剛而不反決於求勝是以終凶必九五以中正主之如舜之訟獄皆歸文王之虞芮質厥成不特可以息天下之訟无訟可也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險：而健訟：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

訟之所主者孚也乾以剛臨下坎以險遇上險而健所以為訟何以言孚卦自遁來以三之剛易二之柔而居下卦之中其中剛實為

有孚然上下二陰陷之未免窒而不通坎為加憂為心病所以惕而知懼中吉者九二剛來而有得中之義終凶者上九剛過而有不可成之義利見大人者以九五陽剛得中而尚乎中正不利涉大川者以三陽乘坎險極而益深然訟之興需因坎而生故皆言涉大川而有利不利者需以健往而出於險訟以健來而陷於險此吉凶所由以異亦所以見訟之不可長也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天之與水其始未嘗違行也記于仲冬之月言水泉動蓋坎為陽水一陽之氣潛行于萬物之表高下升降脉絡无間見於地行者水之餘耳是以水在天下相違而為訟君子知違行者為訟則當求其始之不違行者事親敬長待人接物皆有本然之天理順理而動謀始之謂也

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辨明也

初在下体之下去乾剛為尚遠入坎險為未深以陰柔處之不能為訟故爻辭不言訟而言不永所事永長也言其訟不可長也惟初與四相應失位故小有言四体互離雖小有言而其辨明因其始而知其終故曰終吉

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

周禮大司馬註眚字曰猶人眚瘦也王覇記曰四面削其地。訟之二五君臣之位也臣豈有訟君之理惟五與二兩剛不相應故謂之訟使其不知自反則自下訟上其患自取如手取物之掇乃患之所必至者惟得中處柔是以彖曰剛來而得中雖訟而不克訟歸而逋可也其邑人三百戶无眚者二正居臣位有食采之邑以周室班爵祿推之大國之君其祿為三百二十夫次國之君其祿為二百四十夫又天子之卿受地視侯大夫受地

視伯舉其成數則曰三百戶方其歸而退聽
也曰逋曰竄皆有自省知懼之意是以无眚
言不削奪其邑而可以長保其富也至此則
知象所謂患至掇者非九二得中之事蓋所
以為兩剛不相應者之戒特因九二以發其
義當於其不克訟之旨而深思焉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食
舊德從上吉也

三不言訟无訟也陰居陽位宜於食舊德而
已游氏謂舊德為世祿以二之邑戶推之則
世祿為可知祿不可私稱德而授食其舊德
何訟之有然坎險之極乘承皆剛所處不安
雖貞而厲惟以正應從上所以終吉或從王
事无成者三從上之王事而上九好訟三不
敢成其事惟相應而同叱于五亦終吉之義
也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝
安貞不失也

即就也渝變也命者天理之正也訟上為方命則從應為即命方命為逆則即命為復四與二皆以剛居柔位故皆言不克訟然二五兩剛不相應惟能窒惕中吉是以无眚此與初雖相應而失位固不免於小有言四為之辨明知其不義而復即正理變其不正而安于守正言不失者即命而變不失正理所以貞吉也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五非為訟者也而爻言訟者謂九五以中正主天下之訟而已合諸爻而論初三以陰居陽位皆不為訟二四以陽居陰位皆不克訟上九好訟或至三褫惟九五以中正主其訟懲惡勸善悉歸中正所以為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

鞶大帶也命服之不敬其德敬由內以生者也上九陽剛太

過居訟之終是謂終凶何有於德而至於以訟受服乎以内卦言邑戶食舊德推之必无位而爭爵邑者上居外卦之外貴而无位爭爵邑為可知如忽突以兄弟而爭蒯聵輒以父子而爭訟而獲勝以至受服初非德授何足敬也況未必勝乎故或之或之者未必勝之辭縱使必勝必有終朝三褫之辱信乎訟之不可終也

師 坤上 坎下

師之成卦坤在上為衆坎在下為律以律制衆師之象也師以九二為主以陽剛在下卦之中其主將之任乎是以初之以律出師見可而進者也四之左次无咎知難而退者也上之承家開國皆九二之事所以言在師中吉若夫柔居陽位輕進敗事者六三而已必有六五中順之君為之進退取舍焉長子如

君命 三 左次 弟子 長子 師出

九二則命之弟子如六三則舍之蓋善將兵
固主將之任而善將將者實大君之事也
師貞丈人吉无咎彖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
彖論丈人之義曰師衆也貞正也王者之道
本乎正能以正用衆而後可以當丈人之事
丈无他義蓋取乎分寸尺丈之丈五度至於
丈則分寸尺之所積其数為始定蓋下卦坎
体爾雅曰坎律銓也兵法也生度此法度之
所取正者惟九二以丈人主此法度是以剛
中而應行險而順乃王者仁義之師而九二
以法度用之非能以衆正者乎如攻疾然雖
曰毒之乃所以生之民說而從為王孰禦此
吉且无咎之義也
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有水伏而不見遇險即出乃寓兵於農
之象農民也兵衆也坤為衆之象坎以二陰

為民之象容民而後畜衆古者兵農之政蓋見於此

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

晁古易曰否字先儒多作不。初六師之始也古者用師之道師出以律而戒乎失律如楚之亂次齊之散亂吳之爭舍晉之爭舟皆失律之師失律為不臧不臧所以為凶出師之初已以凶為戒則知王者不輕於用師如此也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二人以之正位也以九居之而後可以任闔外之權上應六五之君則奉君命而出師非承天寵而何五二皆得其中故言在師中吉无咎曰王三錫命懷萬邦者觀上六小人必亂邦之戒則知二之懷萬邦者必非小人僥倖之求勝之舉惟九二以長子帥師則以懷

萬邦為主此有征无戰王者之師也

六三師或輿尸象曰師或輿尸大无功也

三以陰居陽位志剛而体柔本不可以帥師故或之言人君或委而任焉則貪進敗事輿尸之象徂徠石氏謂尸為主輿為衆然經之言輿者如小畜之閑輿說輹大畜之閑輿衛則言君子得輿之類皆不以衆取義朱文公曰師徒敗撓輿尸而歸故三之大无功視二之在師中吉為有間矣辭又於六五發其義曰長子帥師弟子輿尸二者正安危存亡之机不可不謹所擇此二之所以為吉三之所以為凶也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四重陰也居坤体之下坤陰以靜退為主是以軍事進則尚右退則尚左夫二以中道行師左之右之皆進退之常至四之時知其不可進而量敵慮勝為之左次以退為進何

失常之有此其義所以為无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五用將之主也柔順得中不為兵端不得已而應之田有禽之象禽之害稼去其害而已用師之道執其罪而聲言于衆故曰利執言无咎然柔順之主用師固主於不暴任將或疑於不決曰長子帥師以中行者謂九二之剛中也弟子輿尸使不當者謂六三之失位也益二五三四震体震以初爻為長子則次爻為弟子長子受任弟子失位亦在乎五之所擇然弟子輿尸而下復繼之以貞凶者師貞以丈人為吉丈人專主法度苟无法度使小人參之雖貞亦凶聖人申六三爻辭而一再言之所以望於用將之主者甚切也

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

上六師之成也凡用師之道師出則嚴其律於始師休則正其功於終小人无自而入焉小人之所由以入者常自不以律始惟不以律故故小人行險僥倖以求勝師休之日將録其一勝之功命之開國承家則亂自此階非王者保治之道論功行賞而獨以小人必亂邦為言必之一辭致戒於小人尤切也

比

坎上

坤下

比之成卦坤下坎上卦以九五一陽為主而五爻皆陰類不論其應否而專以比五為貴故五之得位陽剛中正有下臨諸侯之象餘爻分位如五等列爵有上朝天子之象二之蘊德于内以正應比五初之誠信質實自它而比四之賢親從上以近而比皆有獲吉之道若三之陰柔不正所比非人未免有傷上

之元終後而不比其凶為甚惟九五得所比之道至於上下皆得其應比道之善者也

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞元咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比之言吉者一陽為五陰所比比輔也先王封建萬國如輔車之勢得下之順以從而已筮決也原再也九五在上再筮以自審其德原有善之意永有久之意貞有固而不變之意有此三者然後為比之主可以元咎矣而五居尊位猶在坎險不敢以自安故言不寧方來不寧與建不寧之義方來與朱絞方來之文同其心不寧方且下來比于下而後在下者元不比乎上上六居比之極乃獨後乎五有凶而窮之道凡易言窮者窮則能變所以卦言比吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水容比元間五王也餘爻諸侯也坤

在下國也晉畢萬之事遇屯之比則曰坤土動于下是為有國今坎水在上為衆乃衆建其國之象建萬國則有以比乎國親諸侯則國有以比乎王建之而後親之容比无間之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

居比之初未與物交有誠信之道焉故言有孚比之初未與物交有誠信之道焉故言有五最近未易遽比故再言有孚盈缶也盈實也質而且實則誠信素積可以上比于五五亦自上比下故曰來非所應而應焉故曰有它吉

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比之為道皆以衆陰比陽為貴如初之有它吉四之外比貞吉皆以求比而後濟其有不求而自比者惟六二得中應五比之自內初未嘗躁求於外而知所謂不自失之道以正而比所以貞吉也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎
三陰柔不正去五甚遠而上比于四下比于二介乎陰柔之間故曰比之匪人且二比五於內四比五于外皆有貞吉之道何以謂之匪人以二四言之固以比五為貞以三之一爻言之則上下陰柔非所比之正誠可傷也已

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也
易以上卦為外下卦為內而二体亦各有內外四與五同体而言外比亦所以比五也五以陽剛中正為比之主以德則賢也以位則上也四之比賢從上於義為正蓋四與二同義皆柔順得位故二言比之自內四言外比而皆謂之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象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

五比之主也一陽居正中之位顯比道於天

下豈有心於求比者哉譬之從禽設驅逆之車逐禽於圍乃田獵之常今王田不合圍三面而驅順而來則取之初不强其來逆而去則舍之亦不過其去雖失前禽不顧也盡吾之比道而已故以邑人言之邑人從王而田乃已之私厲不待告誡而舍逆取順自然有相比之理以此比天下不特順者來比而逆者亦以不比比之吉孰大焉此死他使之以中而已

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

乾比既濟未濟皆以上為首○比以九五陽剛為主而群陰皆比上居一卦之極而不能比无首也无首者无所終也以上下言之則為无首以終始言之則為无所終此即卦辭所謂後夫凶深所以為不能比乎陽剛者之戒

長沙劵　婁祥校正

周易總義卷三

周易總義卷四

長沙易　祓學

小畜　巽上　乾下

既雨既處

有孚

有孚

反目

牽復

復自道

小畜成卦巽在乾上乾為巽所畜故曰小畜然則巽之陰柔何以畜乾凡乾陽在諸卦之下者皆取象於君子今也初九雖與四為應而能復於道九二以剛中自守而乃牽初以

復九三近比于四而或至於反目君子在下
豈陰柔所能畜者哉惟六四一陰上比二陽
資陽剛以行其權是以能畜三陽於下而與
之同比于五考卦辭之義則言密雲不雨陽
氣未暢而不能大其施小者畜也
小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位
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
卦之為義以一陰而畜衆陽何也三陽在下
欲進於上而畜於六四之一陰四之所畜未
宏必資上之二陽以畜之故言上下應之曰
小畜健而巽者言健進於下而巽順於上也
剛中而志行者言二五皆以剛中合志而行
也夫是之謂亨然小畜之亨乃一人之亨而
非天下之亨既曰亨矣又曰密雲不雨言陰
氣鬱結未可遽進及其上往雖為上九之既
雨繼以既處則速止為宜益異体本陰四互
兌為西郊所謂自我西郊而施未行者言固

守其陰柔身雖亨而澤不及乎天下小畜之道也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上起伏聚散著見於物文德之象小畜以陰柔為主文德未著懿之而已楊雄氏曰浸以光大不亦懿乎懿則美在其中以此畜陽雖未光大畜之不已則群陽為用君子之善用小畜者也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

自下而上謂之復初九所謂復自道者乾陽本在上之物今乾体居下初又居乾体之下自下而復進於上乃乾道之常然受畜於六四之一陰去四為甚遠陽剛上進勢有所格未免於咎惟陽居陽位在下而得其正以道自守雖正應在四而不待於有所畜而能進復自道其義為吉何咎之有

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二以陽剛居下卦之中二去四尚遠未若初

為正應而有進復自道之象惟其與初相比牽初以復故曰牽復然在已不能自復待人而後復未有不狗人而失已者今二以中自守雖非進復自道亦守我之中而不至於自失亦者繼上文之辭

九三輿說輹夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

陸氏釋文輻作輹許氏說文曰易輿說輹云車軸傳也子夏虞翻傳皆作輹○三與初二同為乾体初二受畜而能復者應與比故也三无應於四又不比於初與同類上行而獨於逼六四之一陰未免行而或尼若輿之說輻言三之不能復乎上也何以謂之夫妻反目三以陽居陽位夫之象四以陰居陰位妻之象互離為目陰陽相競為反目三以乾陽上復而四以力止之如反目然是謂妻制其夫而夫不能正其室此畜道之至不美者三安能辭其責耶

六四有孚血去逖出无咎象曰有孚惕出上合
志也
四在小畜為一卦之主以巽順居近君之位
五亦以剛中比之故言有孚君臣相孚畜道
之正何以言血去惕出血傷也惕懼也上下
固交畜於四而乾陽上往四力止之不能无
傷懼如之何惟四能上孚于五與之合志而
衆陽皆順此所以血去惕出而成小畜亨之
義是以无咎

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨
富也
五以陽剛中正而下比于四四以有孚感于
下五以有孚應於上正畜道之成者是以陽
剛之權攣衆陽而畜之故言有孚攣如富以
其隣富陽也不富陰也鄰謂四四陰柔不富
而五之陽剛不獨富攣衆陽而富之則天下
之富皆歸焉況鄰乎

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

卦辭言密雲不雨陰陽不和之象也上處小畜之極畜道成矣至是則陰陽和而雨惟所畜未大不可或過故既雨而又言既處處止也何謂止小畜以一陰為主則所成之事皆陰事也坤陰以厚德載物所向者德載固可以成小畜之道然婦與月皆陰類婦雖貞而厲月將盈而幾望畜道戒乎虧未免有所疑若不止而猶有征焉雖君子亦凶○自既雨既處至君子征凶凡五句而象於首尾各取一句省文也以下象例皆倣此

履　乾上　兌下

視履　夬　履虎尾　履虎尾　履道　素

履之成卦乾履兌於上而兌以一陰履二陽於下履之象也考之六爻履固貴乎而亦病夫過於剛二之幽人貞吉四之愬愬終吉上

之其旋元吉陽居陰位剛而不過皆有致吉之道若陽居陽位剛必至於過惟无位僅可无咎五雖中正亦不免於厲是知剛不可過而況三之陰居陽位又履二陽於下陽剛過暴果可以柔履之乎此六三所以為凶惟以全体論之兌以悅而應乎乾剛柔相濟轉凶而吉得所履之正此君子之反身修德所以貴乎謹所履也

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履虎尾與遁尾厲既濟未濟之濡其尾皆以初爻取義○履以兌之陰体在下而乾之三陽在上是謂以剛履柔而彖言柔履剛何也卦惟六三柔体履之主也柔履剛者履在下之二陽而已下卦兌体兌居西方為虎二陽在下剛而難制若虎尾然履之甚難而三以柔履之其末必有所傷故六三爻辭言履虎

尾咥人凶然兌者說也而上為乾剛所履乃說而能應九四又居乾体之下當兌說之上則向之所謂咥人者雖剛而不忤雖難制而易服故九四之爻辭亦曰履虎尾愬愬終吉非所謂不咥人亨者乎況九五之君有剛中正之德剛則所履不息中則所履不過正則所履不變備是三者而後可以安履位而不疚且居互離之上有光明之美此履道之亨者也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者禮也以上天下澤為象者乾三爻在上則上有常尊兌說在下而應乎乾則下有等威君子以之辨上下則高卑有定位而足以定民之志此天澤所以為履也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初之陽剛在下下履未與物交當履之時安其素分故曰素履素履之往獨行願也者君子志願窮則獨善其身无所事乎他求

如是而往貧賤富貴死入而不自得是以死
谷
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不
自亂也
二履初為履道居柔守中所履甚安故以坦
坦言之然陽剛居幽人靜默中退恬於勢利
與歸妹九三同惟幽人守以正固而不汩於勢
而後可以履道若志於道又志於勢利交戰
不決方寸亂矣幽人守以正固而不汩於勢
利故其所履以貞獲吉
六三眇能視跛能履咥虎尾咥人凶武人為于
大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足
以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君
志剛也
三兌之主也兌為毀折眇跛之象互離為目
眇而能視不足以有明也互巽為股跛而能
履不足以與行也又其位不當以此而履虎
尾已不免咥人之凶況兌体應乾而三乃志

於九五之剛故言武人為于大君大君指九五而三五異体其宠為躁故言武人異卦亦言利武人之貞武人為于大君則以志剛而抗乎五；以光明履帝位而不疚宜其謂之夬履而三有所不能抗也

九四履虎尾愬愬；終吉象曰愬愬；終吉志行也

四乾之下體乾位西北而乘正西之兌三居兌上陰柔失位且履二剛于下如履虎尾所以為凶及其說而應乾九四又以陽剛履之陽剛失位亦履虎尾之象然履虎尾同而所履則異四當多懼之地而能以恐懼自處是謂愬愬始雖不獲厥志而乾剛不息終應乎五其志得行即卦所謂不咥人亨宜其終吉也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位不當也

夬決也何以言于履；之三上相易其卦為夬夬之所以能決者乾下兌上九五兌体以和用決是能以五陽而決一陰履亦五陽一

陰惟兌体應乾而乾之三爻皆以剛決若四
若上陽居陽位猶有決而和之意凡五重剛
在上其位正當所以獨任夫履之責欲決
三而去之三之志剛而五不能以和用決必
以力勝雖貞亦厲；危也然彖言履帝位而
不疚初無貶辭者蓋彖言剛中正則發其光
明之美爻言其夫履貞厲則戒其剛決之過
二者互相為用者也
上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有
之宜以左右民
泰者天地之交也財成則以天地之道而均
節之輔相則因天地之宜而還以導之以此
左右吾民左謂三陽右謂三陰順陰陽之理
以遂吾民之生亦天地之所以為泰也
初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在
外也
郭璞洞林讀至彙字絕句否卦初六同。初
以一陽在下卦之下二陽在上牽連而進拔

菜連茹以其彙之象彙類也釋雅者以茹為
今之蒨乃茅之類當是時也二陽引類上有
正應可以行志君子志在於外所以征吉
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象
曰包荒得尚于中行以光大也
當泰之世二以剛中應五之柔中五資之以
治泰者也治泰之道不能使天下皆君子也
亦不能使天下皆无小人也以中道先天下
而已包荒者小人之惡可恕則恕不必疾之
慶也
上處一卦之極與六三為應視六三所履而
考其祥則六三言凶而以此其旋為言何也
旋反也六三應剛而上九應柔故彼之凶反
為吾之吉故曰其旋元吉此象所以謂之大
有慶大陽也陽與陰為應而陰陽相得所以
為慶也

泰　坤上

乾下

城復隍　社元吉　下際

泰之成卦乾下坤上天地之交也君子在内小人在外天地交之泰也卦辭言小往大來為吉亨而爻辭不純乎吉者何也以人事言之而已初以三陽同類而有彙征之吉二以剛中應五而得中行之尚五以柔中應二而獲元吉之社泰之所以為泰也三以泰道將草而有無往不復之戒四以泰道既盈而有翩；不富之戒上以泰道既極而有城復于隍之戒泰之所以不能常泰也惟深察乎陰陽之消長詳辨乎君子小人之進退以成上下交通之治聖人保泰其道如此

上際　尚于中行　征吉

泰小往大來吉亨彖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内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

泰之為言交也卦言小往大來者三陰在外

為小往三陽在内為大來以彖辭推之天地
交而萬物通上下交而其志同乆非乾下坤
上之理乾為陽為健其体在内君子之道也
坤為陰為順其体在外小人之道也聖人以
中道處泰不過使之各得其所處而已君子
在内謂之道長則君子乆小人之病小人在
外謂之道消則小人為君子之歸小往大來
並行而不相悖則泰道交而吉且亨矣
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地

已甚馮河者小人之勇可用則用不必責之
太備不遐遺者小人在外不以疏遠而弃其
善朋亡者小人為黨必使之喪朋以趨於善
以是四者處泰則小人皆為君子之歸九五
之居尊而尚之故曰得尚于中行此所以為
光大之盛也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福象曰无往不復天地際也

三居乾体之上乘陽至此而競進泰之盛也

過此則為六四泰道將革興否為對是為天地之際陰將降于下則陽將升于上益无有常平而不陂者亦无有常往而不復者一泰一否往來不窮於斯之時厥惟艱哉思其艱而守之以貞是以无咎然上六處泰之極有城復于隍之象且以正應在上而孚于我苟悉乎上之孚已也則相須而趨于否惟其勿恤不特无咎而已于食有福乃自求多福之福所以保泰

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

四與三介乎泰体之上下正陰陽升降之際三之泰道未革則曰无往不復四之泰道將革則曰翩翩不富以其隣謂在下之三陽易以陽為富小富所謂不獨富是已又以陽為實蒙所謂獨遠實是已今三陰在上皆失實不富而三陽引類欲富乎上下之三陰如鳥之飛翔翩翩然下之以就其隣得非陰陽

相應而孚者乎夫九二之艱貞在於勿恤其孚而四乃不戒以孚得於中心之所願此陽升陰降之漸保泰君子之所甚畏也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

五泰之主也泰至三四已有陰陽反復之戒五以得中居尊位不當言陰陽反復故以歸妹明處泰之義益泰之五二皆以中相應是為上下之交二以中德輔乎君雖剛而有所承五以中德任其臣雖柔而有所立故六五柔中在上而能謙虛降志以應二故曰帝乙歸妹何言乎帝乙意者帝乙嘗制為禮法使降其尊貴而順從其夫婦人謂嫁曰歸諸侯之尚帝女曰尚此九二所以得尚于中行之主而六五所以有帝乙歸妹之象爻曰此以祉元吉象曰中以行願者謂以中道行我志願是以受祉且大善而吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城

復于隍其命亂也
城隍邑皆坤土泰之上体也泰至上九而極
其象為城復于隍累土而高
之以為城亦猶治道積而為泰今也命自上
而亂則猶城自上而壞復于隍而後已當是
時也自治不給何以攻人故之以勿用師
若治已邑而告命之守之以貞而益修其自
治之道猶不至於極亂大壞止曰吝而已

否
乾上
坤下

傾否
休否
有命
包羞
包承
貞吉亨

否之成卦坤下乾上與泰反体泰則三陽在
内三陰在外而有天地交之象否則三陰在
内三陽在外而有天地不交之象天下其有
終否之理乎以文象觀之在否之時初之貞
亨二之包承三之包羞下三爻坤体皆以陰
之方進而為小人之戒四之有命五之休否
上之傾否三爻乾体皆以陽剛相應而為君

子之勸也六爻惟三為不當位其他曰亨曰
吉曰祉曰喜曰无咎何以為否之時哉否泰
相因而能反其類以求之自有致吉之理聖
人濟否其道如此

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪
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

否者泰之反也泰之卦辭曰小往大来吉亨
而已否反之則詳著小人之情狀故先言否
之匪人不利君子貞而後言大往小來當是
之時以天地言之則天地不交而萬物不通
以君臣言之則上下不交而天下无邦是以
曰陰陽曰柔剛曰君子小人曰道長道消所
居之位皆與泰相反否之極也然六爻不言
凶悔吝與卦辭若不相似者卦言天地之否
而爻言濟否之道君子益有以處乎此也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以
祿

當否之世小人所以機巧相軋者祿而已惟
約己自處以儉德避難不可榮以祿則否之
祿為不足勸矣此君子之道所以否而亨
初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志
在君也

否之卦体君子在外小人在内初爻為内卦
而不言小人之道何也小人之與君子其初
一而已故否泰二卦初爻皆曰拔茅茹以其
彙；類也泰則二陽在上而引其類其初不
可以不進不進則非君子之助否則二陰在
上而引其類其初不可以輕進輕進則為小
人之歸故否之初爻不言征而言貞何謂貞
堅守至正不為同類所引則其初亦君子之
泰是以泰之初九言志在外者從主乎外也
否之初六言志在君者專主乎五也五君位
也而初欲得君以濟否雖居小人之位而有

君子之志茲所以為吉且亨歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

包容也在否之世二本小人之道而陰柔中正以小人容君子是能降志以相承其可遽絶之哉故爻辭言小人吉而何與乎大人之事大人謂九五五與二為正應而能不亂於小人之群使小人皆為中正之歸以成休否之功此小人之吉大人所以為否亨也

六三包羞象曰包羞位不當也

三小人也陰居陽位不中不正而乃哆然求以益其不善之迹有包羞之象所謂羞者怨艾懲創猶足語善若包羞則敢為不善以欺世象以為位不當者謂非其人而在高位惡之之切也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇類也離麗也命天命也否泰之理一長一消一往一來循環无窮而有命存焉是以泰

之九三否之九四三陰因之而升降故作易者皆為之致其戒九四居上卦之下方與三陰相接小人道長尚不知命而與小人角勝負於一次則漢之黨錮其禍有不可勝言者必也九五在上陽剛可以休否以命處之其志得行出而輔成濟否之功不特在已无咎而其福均及於同類疇離祉也

九五休否大人吉其亡其亡係于包桑象曰大人貞吉位正當也

休止也九五在上未能盡傾其否止其否而已惟陽剛中正乃能自強不息如乾之大人以成休否之功故曰大人吉不然則其否暫止而怠心生矣五互巽為木包桑之象又巽為繩直係桑之象大人處此若曰其亡乎其亡乎如以其身係于方苞之桑曾不能以一朝居慄乃危懼以保終吉是知上九之傾否乃九五之休否者為之也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否泰反其類者也故泰極必否惟九五陽剛得位成休否之功故上九傾之而不復留此否終則傾何可長也之意如宣王撥亂而天下喜於王化復行久否之餘一遇亨通人情安得不喜葢喜生於否无否則无喜矣此先否後喜反而為泰

長沙却　夢祥校正

周易總義卷四

周易總義卷五

長沙易　祓學

同人　乾上　離下

同于郊　大師克　乘墉　伏戎　同于宗　同于門

同人成卦離下乾上乾天也離火也天道下濟火性炎上豈苟同耶卦以二五相應為同而初上无位不相係屬二四介乎上下而反有以為吾之間是以二雖以柔順為一卦之

主同于宗而吝則其同益狹五雖以剛健為
用二之主大師克相遇則同非自然之素暱
于係應固未能大同于物惟其中正得位物
莫能違是以三雖伏戎而不興四雖乘墉而
弗克攻上亦同於無所適莫之地此類族辨
物而非苟同於我者同人之道也

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔
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
正也唯君子為能通天下之志

同人親也六二以一陰得位得中而應乎乾
以乾德同乎人故命其卦曰同人至於同人
之義則曰同人于野亨利涉大川利君子貞
同人于野亨者曠遠之地所同者廣而亨也
利涉大川者二五異有乘木之象以濟難為
利所以為乾行也利君子貞者乾体在外離
体在内是謂文明以健二五得位剛柔相濟
是謂中正而應然五應二而三四間之未免

有偏係之私以正處之乃君子大同之道故
曰惟君子為能通天下之志志出于正自然
有以親乎人而不必人之親乎我志同而道
一此在人所以无不同也
象曰天與火同人君子以類族辨物
天與火非同也而謂之同人者類也凡天下
之物紛然萬族以類求之不苟於同韓退之
論仁謂夷狄禽獸皆人烏可比而同之哉惟
不以待禽獸者待人不以待夷狄者待中國
繼之以萬近舉遠而後能盡一視同人之道
此類族辨物所以為不同之同也
初九同人于門无咎象曰同人于門又誰咎也
初以陽剛在下体之下而二以陰柔在上為
門陽剛可以上行故爻言同人于門而象言
出門同人出門而未離于門其同雖狹自是
而往上无係應不私所主是以无咎于初也
六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也
二為卦主而言同人于宗何也謂係於所應

而已以一陰為衆陽所歸而乃睠於係應之
私惟同乎五五與二中正而應固有同人之
道然克敵而後相遇則未能大同於物亦吝
道也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興象曰伏戎
於莽敵剛也三歲不興安行也

三之敵剛者敵五也五二中正相應而三以
陽剛為間乘時竊發以求人之同己故言伏
戎於莽蓋互巽為莽離為戈兵在乾下為伏
戎近乾為高陵以其象言之若足以敵五而
阻二之應然求同非義雖剛易撓安可行於
世三為乾數所以言三歲不興也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也

四以三為墉者保內而捍外也三有墉象而
四乘於上亦欲據二而攻五然五與二中正
相應其義甚直四豈能以非義干之哉故言
弗克攻且四與三皆陽剛之材而三以剛居

剛故自憶而不能興四以剛居柔故困而自
反以循于則所以吉也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同
人之先以中直也大師相遇言相克也
五與二中正而應其心本同也三四以陽剛
介乎其間伏戎乘墉以害吾之同而二五始
睽然同人之先五自以其中直理勝義壯不
得不銳於克敵以下通乎二故言先號咷而
後笑大師克相遇蓋二離体為戈兵五以乾
剛用之為大師傳曰如二君故曰克方五與
二之未相遇而至於用師未免號咷及大師
克之而五與二相遇斯謂之笑若是者睽于
係應其同固狹而夫子論其義則曰二人同
心其利斷金謂能克去二陽之剛而後為同
雖非大同於物亦同人之義也
上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
上九言同人于郊者郊在野內卦言同于野
則亨爻言同于郊而象乃以為志未得者郊

不如野之曠遠乃荒僻无與之地以此求同
是以志未得行然而趨乎憂患之外所以无
悔

大有　離上
天祐　孚　匪彭　公　大車　无交　乾下

大有成卦乾下離上卦以五陽用事而一陰
為之主是謂大有矣夫一陰何以有衆陽之
大哉大有之時上下之情必貴乎交初九在
下无應雖以无交匪咎若九二言大車以載
則大臣有以任天下之重九三言亨于天子
則牧伯有以承天子之寵九四言匪其彭則
近臣有以知盛多之戒內外遠近交相修輔
是以六五之主柔順在上自然有交如威如
之吉至上九獲天人之祐助而後足以驗交
道之至此曰吉曰利曰无咎曰有攸往而六
爻皆无悔吝之辭信乎上下應之所以為大
有也

大有元亨彖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

大有有其大者也六十四卦惟大有與蠱升鼎曰元亨鼎有吉之辭升有勿恤南征之辭蠱有先甲後甲之辭而大有无他辭獨以元亨係之彖為之釋其義曰柔得尊位大有而上下應之曰大有然蠱升鼎三卦亦以柔得尊位大中為主何以不獨言元亨之德三卦下体皆巽无剛健之義故聖人各因卦義而示其戒惟大有二体乾以剛健在下離以文明在上而六五柔中之主得衆陽為之用至於上下皆以陽剛相應是知剛不能用剛而以柔用剛者乃天道之常應乎天而時行是以元亨其諸異乎蠱升鼎之元亨而獨能有其大者歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上有火者日也君子体日无私照之義則當童好惡以順天命故曰天命有德天討有罪今不言討而言命者遏其惡則使之不至於罪揚其善則使之益進於德此所以為天之休命而君子順之也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

聚陽歸五而初居一卦之下去五為最遠而上无正應无交也在它卦之初爻无交猶可以有為大有則不然五言厥孚交如而初獨无交故象曰大有初九无交害也然所居之位如此初匪其咎尚自以為无咎而有慢易自肆之心則其害有甚于无交豈不艱哉思其艱而敬畏以持之是以无咎两咎字異意

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

二之於五正應也當大有富盛之世六五以一陰為之主正書所謂遺大投艱于朕身者

是已于是時也非大臣任重則何以有濟九
二乾体也居得中位有衆陽為之用故言大
車以載車非乾之象也而乾為圜者日運不
息有輪之象下乘陽為動上乘陽為實得中
為安其積在中安而不敗以是而往无所不
利何咎之有此伊尹所以任天下之重者也
九三公用享于天子小人勿克象曰公用亨于
天子小人害也
左氏傳卜偃以享為享陸文釋文及諸家皆
作享獻之義朱文公曰古者亨通之亨享獻
之享烹飪之烹皆作亨字此當讀作享○三
居下卦之上當大有之世九命為伯之上公
也權重勢盛而陽剛不中豈君子之常者哉
惟上應六五之厥孚交如是以用享于天子
而足以當此廟享之禮若小人恃其陽剛之
過反以為害是以勿克易於大有諸爻不言
凶咎而猶著小人之戒抑小人者所以愛君
子也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭明辨晳也
四近君位非九三比三之陽剛或過不能无
小人害之戒四陰位以九居之而陽不過于
剛故言匪其彭詩言出車彭彭駟驖彭彭旂
旐彭彭行人彭彭皆盛多之貌匪其彭則不
以盛多自滿而象言明辨晳者晳白也四本
離明之体互兌口為辨即明且辨而灼見盛
衰消長之理瞭然甚白此所以為无咎也
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發
志也威如之吉易而无備也
孚信也五以至信發上下之志故曰厥孚交
如然以一陰統五陽何以謂之威家人言威
如亦以有孚而言苟无交孚之素而區區焉
設関鍵以為之備則亦不勝其備矣惟六五
柔順在上虚中待人上下五陽厥孚交如是
以君道尊嚴自有德威惟畏之理易而无備
所以言威如之吉也
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天

祐也

上九初不言所以致吉之道而夫子於大傳發明之曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也說者其失在於泥文求義故以此三者歸之上九詳味其旨實指六五以柔承上則為天所助之順以虛受下則為人所助之信下應九二而陽剛上行則為尚賢脩是三者此六五所以能有其大然不係之六五何也五為成卦之主上其終也吉无不利必於終而後驗故曰大有上吉

謙

坤上

艮下

謙之成卦艮下坤上以二体論之實主九三一爻爻言君子勞謙雖不專主用師而五上皆以用師成功故聖人假用師有勞之說以發明君子處謙之道下三爻艮体艮以止為

義止而不用所以皆言吉也上三爻坤体坤
以順為義順而后用所以皆言利也然自撝
謙而至于用侵伐征邑國豈上卦之陰柔所
能濟者哉惟九三以勞謙處之而五陰皆從
亦猶師之五陰一陽而二有在師中吉之義
用師猶以謙為利則君子處謙之道宜乎其
終吉之理也

謙亨君子有終彖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
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

謙亨者有亨之道也卦本剥体上九降三則
為天道下際而光明六三升上則為地道卑
而上行天地以撝謙而上下皆通是以天地神
人莫不皆以謙為亨以盈為戒曰虧曰益曰
變曰害曰福曰惡曰好八者相反而不相為
用君子其何以保其終哉君子有終則於此
有決擇焉知天道下濟而光明是以謙尊而

光知地道卑而上行是以卑而不可踰君子
安處乎謙如天地常久而不變此君子之所
以為有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山而山附于地以謙裁物之義也君
子体此裒其多者則如厭盈惡盈之類益其
寡者則如益謙好謙之類非謂奪彼以予此
也稱物而施惟其平而已此君子之謙也

初六謙謙君子用涉大川象曰謙謙君子卑以
自牧也

謙以三為卦主陽剛得位而五陰從之如師
之五陰一陽而九二在坎体之中有在師中
吉之義三亦互坎之中位坎勞卦也艮止之
性不伐其勞故曰勞謙古之人惟伊呂足以
當之後世如韓彭且不免焉勞而能謙實難
其人象以為萬民服者六五以陰柔居尊位
而人有不服者未免用侵伐而九三實任征
不服之責惟九三之勞謙君子以已下人而

人亦下已不得侵伐而萬民自服所以終六
五之事故言有終象卦言君子有終而爻言君
子有終吉盡保終之道者也
六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也
四當謙之世任時之責者也何以知之三為
勞謙之臣五為謙順之君而四周旋乎其間
適當其用乃大臣之位故以撝象撝有指撝
之義使其接三不用其謙則必有防功之私
使其承五不用其謙則必有逼上之嫌惟四

自牧也
三謙之主也二下之而初又下之且居艮止
之下謙而又謙者故於初爻曰謙謙君子卑
以自牧者牧養也君子惟能自卑以養其德
是以勇於自勝而不勇於勝物不動則已動
則无難之不可濟故曰用涉大川上三爻互
坎為大川而初居其前故用涉焉易中皆言
利涉而此獨言用涉者卑而自養是以不用
為用而終至於不可勝用所以吉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
易中以陰求陽和而相與唱和者皆寄之於鳴
在豫之時四不正而初求之故以先鳴為凶
在謙之時三有終而二求之故以先鳴為吉
然二與上之鳴謙一也上已謙之極與三雖
正應而未能遂其謙之志故曰中心得也所
謂中心得者與三之陽剛相比而相得於中
心之正所以貞吉
九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服
以撝謙為用是以上下左右惟吾所鄉而不
違乎則古之人有行之者周公是已以卑巽
處勞臣之上以恭畏處近君之地有所不用
用則无所不利盛德之至也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用
侵伐征不服也
六爻惟五不言謙者謙非征伐之事也五以
陰柔居尊位天下或有未服者不得已而用
侵伐焉故言不富以其鄰或謂鄰為四與上

然四上坤体陰柔非富何取乎隣之義是必
九三任行師之責所以利用侵伐蓋侵伐之
事陰柔不富者不克以有濟必資陽剛以用
之惟三之陽剛勞而能謙素有以服乎人以
此征不服則天下无不服是以用之无不利
非謂謙之利侵伐也用於侵伐无不利則其
他可知也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得
也可用行師征邑國也

上與二皆有求於三者也故皆曰鳴謙二以
鳴而得中中心得也上雖鳴而不以行師為
得志志未得也益五之侵伐非謙者之事至
上六則曰利用行師征邑國乃已之私屬先
於自治而已天下惟自治而後可以治人舜
之命禹征苗固利於行師至益贊于禹乃曰
滿招損謙受益謙與滿為對苟以行師為得
志則為自滿有害謙体舜為之誕敷文德即
征邑國之義利用者以三之勞而不伐故利

于用之也

豫　震上　坤下

冥豫　貞疾　由豫　肝豫　貞吉　鳴豫

豫之成卦震以動而在上坤以順而在下以順而動故卦彖極言其義至爻辭則六二貞吉之外諸爻皆不言吉何也豫以九四為卦主而四以陽剛之臣事六五柔弱之君至誠不孚或至于不正益初為鳴豫三為盱豫上為冥豫皆不足以語君臣之義惟六二柔中得位介然自守上比于三而其交不謟下比于初而其交不瀆堅守至正毅然不撓是以五雖陰柔而其位終不失乎五四雖陽剛而其位終不越乎四至此而後知君臣大分截；乎如天地之不可易聖人於豫之順動所以扶持人極者至嚴至切矣

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地

以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動故刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫屯二卦皆以建侯為利何也屯難之世撥亂而反之正故言利建侯豫之順動而天下從之不特利建侯又利行師古之人惟湯武為然故卦彖發明之謂剛應而志行順以動豫順以動若專指九四然天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服茲豈九四之事哉是以卦彖之辭與爻象相反者謂不知大義而妄襲湯武之迹者大亂之道也所謂時義之大惟天吏則可以行之宜乎六爻及象之辭所以諄諄然嚴為之戒

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂者雷之象也雷在地中復則一陽潛動以起黃鐘之律至雷出地奮豫而後樂生焉豫之建侯行師以征伐成功至功成作樂則不

言功而言德殷盛也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考所以美盛德之形容而告其成功于神明者也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之初六與九四為正應鳴而相感固其宜也而爻辭言凶者四以一陽居震体之下其象為雷為鳴欲以大鳴于時乃不中不正剛以陵上而初應之於下初亦陰柔失位跼躋不伸至於自鳴其志既窮適以自禍故爻辭斥言其為初六鳴豫者甚惡其以志窮而取凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二豫之君子也四以陽剛陵上諸爻皆不知為臣大義而初與三為尤甚獨此爻居中得正雖與五不相應而屹然在下有介于石之象二五三四艮体為石介于石者言其堅不可撓定而能應不俟終日而灼見萬事之

幾微大傳云知幾其神乎復以上交不諂下
交不瀆繼之上交謂三下交謂初初與三皆
不可與之交能以守貞而吉此節義所以為
天下之大閑也
六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也
三與初同志而異位者也初以陰柔在下求
豫于四而其位不能以自達故至于狂妄自
鳴三亦陰柔自比于四位非中正是謂不當
而乃上視以求豫故曰盱豫盱上視之貌盱
視致悔：猶可趨于善以速改為貴遲而不
決乃終有悔三之情果於從亂直五十步百步耳
之悔固異乎初之凶然小人
九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有
得志大行也
四居大臣之位以一陽主五陰而他爻不能
分其權天下之豫由之故曰由豫觀六五之
貞疾則九四實以陽剛陵其上而爻辭无所
貶者戒之切故望之之深也蓋四當多懼

之地上承柔弱之主又以為大有得而象以
為志大行豈非其志之足以有為者乎當是
之時惟天下之至誠為能通故言朋盍簪勿
疑簪所以聚髮盍簪所以得衆朋之助五陰
非朋也而謂之朋者至誠无間則五陰之從
陽者亦以朋而至周公當四國流言之後赤
舄几〻百官總已以聽民獻十夫予翼正勿
疑朋盍簪之証不然則齊威晋文已為三王
之罪人況其下者乎聖人有憂焉故於諸爻
之辭則戒之於九四爻辭則望之所以發明
君臣大分猶惓〻然也

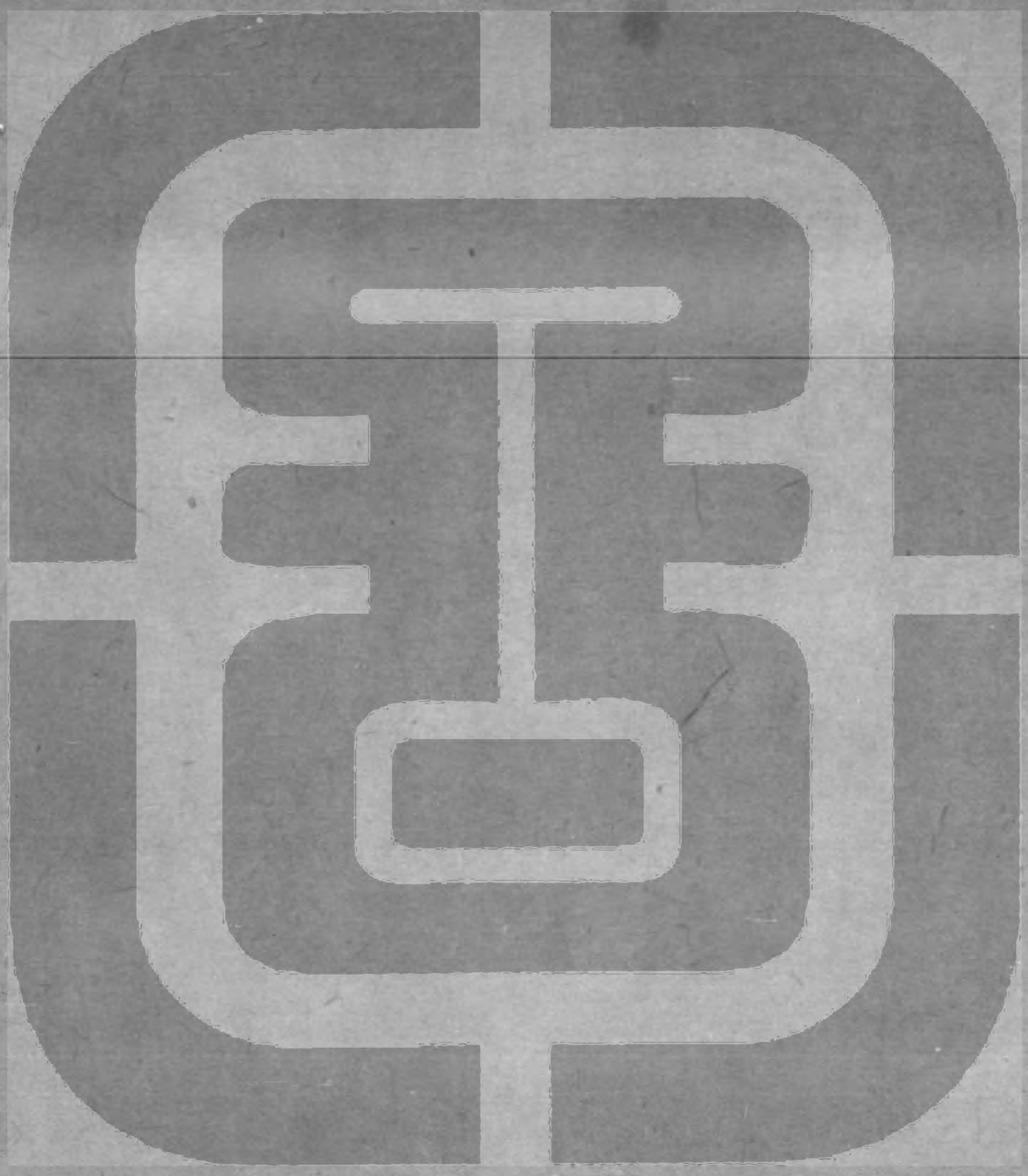
六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不
死中未亡也

五以陰柔居尊位貞也乘剛於下為四所制
疾也四以剛陵上則五雖貞而不克以自振
故曰貞疾五互坎為心病故有是象當豫之
世四雖剛而其位終不越乎四五雖柔而其
位終不失乎五益五以守中其中未亡是以

貞疾恒不死君臣大分斷〻乎其不可亂矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上當豫之極而闇于君臣大分冥行而莫知所向故曰冥豫其冥已成何可長乎當速渝焉渝變也既成冥豫能變則善雖不如二之貞吉亦不至初與三之凶悔故言无咎无咎者善補過也

長沙邵　夢祥校正

周易總義卷五