

書

重刊周易本義通釋序

易未易通也夫子著易十翼曰述而不
作示謙也匪聖弗作匪賢弗述作者之
意述者通焉本義通釋宋儒胡雲峰
氏所著也通乎聖人之心斯易通矣易始
于羲畀于文爻于周公翼于夫子合四聖而

成者也交易變易始之終之造化消息之
妙微矣哉降及秦漢等為術數之書太
玄擬易而反晦易可慨也至宋邵子深明先
天之画周子著太極圖程子得之著易傳
演後天之辭朱子又會而折衷之著本義
以發其蘊明且通矣曾不再傳紛然譁然

人竊一以自見茫無所歸道復晦塞雲峰
氏深為是懼著太極賦六爻反對論二體相
易論二十四氣論晚乃融諸家之說著本義
通釋申朱子之義以上探夫羲文周孔之心
晦者以明塞者以通若禹之決川距海濬
畝澮距川沛然也註述之功顧不偉哉書經

兵燹多至亡逸其九世孫珙暨弟玠
法祖講易募遺書得上下經而闕十
翼乃復彙蒐諸集中以補之幾為
全書且讀之不忍釋手昇鄧教諭杞
校而傳之以詔後之學易者見雲峰
氏有功於易而珙玠又有功於祖也

嘉靖元年春孟既望

賜進士出身中順大夫知邵武府事前
戶部郎中新安後學子潘旦謹序

周易本義通釋序

宇宙間皆自然之易易皆自然
之天天不能画假伏羲以畫天不能
言假文王周孔以言然則義文周孔
之畫之言皆天也易言於象數而
天者具焉易作於卜筮而天者寓

馬善乎子朱子之言曰伏羲易自是伏羲
易文王周公易自是文王周公易孔
子易自是孔子易烏乎此其所以為
羲文周孔之天也必欲比而同之非
大矣易解凡或百家支離文義者
无是道附會取象者尤失之蓋

凡可見者皆謂之象其或巧或拙或
密或疎皆天也易之取象壹是巧
且密焉非天矣惟邵子於先天而
明其画程子於後天而演其辭朱子
本義又合邵程而一之是於羲文
周孔之易而會其天者也學必有統

道必有傳邈其傳義文周孔之易
非朱子不能明要其統凡諸家解易
非本義不能宣究其統其傳非人所
能為也亦天也予此書融諸家之格
言釋本義之奧旨後之學者或由是
而有得於本義則亦將有得於義文

周孔之天矣延祐丙辰春新安
後學胡炳文仲虎父序

本義通釋後序

右周易本義通釋吾先祖宗宋儒雲
峯先生所著也先世本唐李齊玉
明經公避亂變姓登明經進士第
義不仕倡明經學人遂號為胡明
經子孫因以為氏曾孫紹以易學

魁天下紹子伸官國子司業宋史
有江南二寶之譽嗣是玉齋雙湖
梅岩諸公輩出各有注述兩山先生
著裝易十疑而先生曾祖鄉校正公
又以學以薦于朝祖易簡居士力
學通五經尤邃於易嘗撰易傳史

纂父子善公師朱子從孫小翁得書
說易學之傳道淑諸人從遊三百易
學有自來矣而先生於易蓋潛心五十
餘年注啓蒙通義撰六爻反對論及
二體相易論并序六十篇朱子五贊
亦嘗為通釋歷世兵燹鮮有存者重

可臆歎間見洪武間程彥達氏欲刊
五贊北山胡道存先生為之序即此
而觀或有存而未泯者尚可究心焉而
本義通釋一書家藏印本僅有上下經
而無十傳名雖釋本義又未列本義於
前乃郭文鄉守淳梁時為刊其半先生

所云憾出之太早者也及觀抄本列本義
於先註通釋於後其文視印本為尤明備
蓋知為先生晚年手澤也先大夫仰山先
生以麟經發科自謂先世以易名家授珙
兄弟讀之受教繙閱迹來二十有八載矣
惜夫十傳猶闕未為全書廣詢博購卒

莫能得而大全所載又未克掛一而漏百也如之何其可既而思曰與其使此書廢於不全孰若錄其所存俟其所欲得之為愈邪於是摭錄大全所載合前上下經抄本共為一書用廣其傳庶凡讀是書者相與同心共訪而期必得之以補其遺而完

其闕所謂緣此以求又有可得之理實先大夫意也既又做大全例採摭二程朱子文集凡有發明於易列於篇端自為一卷復輯先生文集與易相發者附列於前未載道統自任之言以見先生學的之正若十傳之次與今易不同者蓋呂東萊之所更定而

朱子從之者也今頗成快憾先大夫不及見矣并書以志感時

正德十五年庚辰一陽來復之日九世

掌祠孫珙拜書于明經書院

周易總目

周易上經

乾	坤	屯	蒙	需	訟	師	比	小畜	履	泰	否	同人	大有	謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑	賁	隨	蠱	復	無妄	大畜	頤	大過	坎	離
---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	---	----	---	---

周易下經

咸	恆	睽	蹇	解	明夷	家人	睽	蹇	解
---	---	---	---	---	----	----	---	---	---

中孚	旅	震	升	損
小過	巽	艮	困	益
既濟	兌	漸	井	夬
未濟	渙	歸妹	革	姤
	節	豐	鼎	萃

周易十傳

象上傳一 象下傳二 象上傳三 象下傳四
 繫辭上傳五 繫辭下傳六 文言傳七 說卦傳八
 序卦傳九 雜卦傳十

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁竊惟字有
 統一易至程朱明且備矣本義於程傳又能足其所未圓白
 其所未瑩貫其所未一於是本義為主而為之通釋
 一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註為之也精
 義中取有合於本義者或一字或一句或一段或用其意
 不用其辭以故不可出諸家名氏已見附其中亦不表以
 愚謂

一通釋之名從勉齋黃氏例
 一觀朱子語錄本義有未改正者今通釋輒從朱子之志云

輯錄雲峯文集易義一卷

謹按易經大全凡例云二程文集遺書外書與朱子文集語類凡有及於易而有所發明者列於篇端自為一卷今觀先祖雲峯先生文集凡有與易經傳有所發明者亦輯錄附於篇端自為一卷云

掌祠九世孫胡珙謹識

雲峯與吳臨川書曰炳文迂踈无似有厚幣來聘者不往家事叢脞不問大率三百六旬暇不過十餘日孜孜矻矻相與講求經學嘗為易啓蒙通義又嘗集諸家易解有合本義者為通釋又嘗為六爻反對論及二體相易論凡六十篇皆已成書本義通釋則郭文卿守浮梁時為刊其半出之太早炳文今悔之无

及也刊本今以呈似中有繆戾閣下削之繩之幸甚幸甚是書嘗蒙薦劄獎許備極謂炳文能沉潛往聖之書能發揮先儒之論炳文用是愈加鞭策惟懼不能沉潛惟懼无所發揮以負知已

與紫巖汪先生書曰殫五十年心力四書周易等書雖不過發明朱子之說不能就正有道此為大不滿耳炳文年將八十詩書未嘗釋手自笑頭如雪而讀書之眼猶如月也

答敬存胡先生書曰吳可堂謂左襟掛一右亦掛一炳文答之曰如此則不是象三自是象四矣可堂堅守其說不肯改其辭也如此

答新安陳氏書曰僭以通釋為餽不知過沐賜之尊覽炳文恩

之有二罪先是不能上求是正而遽爾公傳過之一也不及拜書請教二也

一承問曰不義乾九二剛健中正莫是剛健得中誤筆作中正如何炳文答曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正例也乾九二剛健中正變例也程子曰中重於正正有不中中无不正本義蓋取諸此然又非特程子意也爻之為九二者凡三十有二乾九二其始也未濟九二其終也未濟云云非正也夫子曰中以行正况乾六爻皆言聖人之事九二龍德正中本義以剛健中正許之恐非誤也尊見以為非是乞批教

一承問曰九三爻下云云炳文答曰按本義云九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也此全是解厲之一字蓋以二之

地位言其有厲之象也乾本是剛之純健之至九三居上下乾之間又以剛居剛性體剛健所以有乾乾而惕之象也三之性體如此而其地又如此故有乾乾之象有惕之象有厲之象本義於文只得從此三句而言之於厲有絕句正自不相關也尊見以為是是否乞批教

借越作本義通釋外嘗為啓蒙通釋義又嘗為六爻對論及二體相易論凡五十八篇并序六十篇但未得求正於有道常以為恨年未老成凋謝異郡有筮初異縣有先生不得以時參請如之何如之何

二十四氣論云卦氣正月為泰天氣下降當為雨水二月大牲雷在天上當為驚蟄今曆先而水而後驚蟄亦宜也按國語曰

釋分八風曆獨指清明風為三月節此風屬巽故也驚蟄者物出乎震震為雷也清明者萬物生乎巽巽為風也巽曰繁齊故曰巽風曰清明有繁之義曆律亦有明繁之義又曰四月中小滿先儒云小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一晝故為冬至小滿後陰生亦然夫四月乾之初謂之滿者姤初羸豕躑躅坤初履霜墜冰羸喻其小躑躅謂其滿霜喻其小堅冰喻其滿易言於一陰既生之後曆言於一陰方萌之初慮之深防之豫也小雪有大雪但此有小滿无大滿意可知矣初齋記曰易六位時成第一晝不言一而言初謹其幾之萌也乾則謹其陽之在下坤則謹乎陰之始凝

明復齋記曰復造化陰靜而陽動世亂而治吾道屈而伸无有

極而不復者然必曰七日復由乎數入善端有時而復見亦无有不可復也復初九所謂不遠復者何事純粹至善也而吾自汨其初之性虛靈不昧也而吾自忘其初之心其為學非徒无益而已也然則古之儒者學焉惟在乎復

診脉樞機序曰易惟復曰无疾陽生於内也又曰无妄之疾曰有疾不可疾貞凡言疾者四其外專言疾者亦四豫損疾在陰爻鼎兌疾在陽爻脉浮數屬陽沉遲屬陰逆醫人序曰易復彖曰无疾豫六五曰貞疾无妄九五曰无妄之疾損六四曰損其疾兌九四曰介疾復之无妄一陽生於下也餘言疾皆於外卦見之蓋陽在内則无疾凡疾皆有感於外者也凡言疾者四有喜者三不死者一聖人好生之心可見至曰无妄之藥不可試

言之一字其灼見後世為醫者之深慮乎

伯善字說曰易卦之占身多无身少爻之占吉多无吉少元亨

大善而亨元吉大善而吉也人之行事善百一大善千一故以

元為貴然茲事也請論心坤初善不善皆自念慮之微精之復

初有下善必自念慮之微知之自此至微處克之即是此善之

至大也蓋有一毫之不善非元也有一息之不善非元也

可權字說曰易卦於乾言立誠不言權坤言敬義立不言權恒

言立不易方不言權蓋易三百八十四爻只是一時字能隨時

以處中即是此一權字卦言立不言權權固伏於三百八十四

爻之中而不露爾

謙亨字說曰人與物能謙者天皆亨之也易三百八十四更有

有凶有利有不利惟謙下三爻皆吉上三爻皆利他卦无有
及之者文公先生感興詩第十八篇專為慶學而設其首曰童
蒙貴養正孫弟乃其方即易之所謂謙也其中言進趨極慶恭
進而謙也退而常端莊退而謙也庸言戒粗誕將行實安詳一
言一動皆貴乎謙也末曰十五志于學及時起高翔即謙之身
矣謙亨年將十五謙卦於易之次亦為十五

李脩字說曰文王九德皆反身自脩之事獨於損曰德之脩者
蓋忿易發如山懲忿當如巖山忿易熾如水望慾當如止水通
書曰君子終日乾乾不息於誠然必懲忿窒慾而後至易於乾
曰德之脩者而末曰損德之脩其旨深哉蓋必有損也然後
有德也然則德之脩其所當脩

伯裕字說曰易九卦所謂益德之裕也風雷相益而物受風雷
之益者其生自裕君子遷善如雷之决則過易寡改過如風之
速則善益增遷善改過相為益而其德自裕

孟善字說曰問曰他卦不言善獨言於乾坤者何曰易凡言吉
凶悔吝无非教人為善善則吉大善則元吉不善而悔則凶亦
言首於乾坤發之例其餘也陽純而陰雜故乾言善坤言善不
善又問坤言積善之慶者何曰坤陰卦也莫見乎隱莫顯乎微
與隱皆屬乎陰慎獨之學當審其幾閑居不敢一不善之為念
慮不敢一不善之萌是之謂積履上九曰視履考祥其旋元吉
祥者慶之兆旋者慶之周至是無一念一事非善故坤曰有慶
履曰大有慶又問曰乾元為善之長者何曰四德皆善元為之

長四時之春曰端之仁皆元也然繼之者善不見於元而乃見於貞貞下起元是故一元起於貞萬善起於元又曰坤言積善之家以其善一身者善一家也乾言善世以其善一家者善一世也

節夫字說曰一年二十四氣中有節節者抑其過而端之中也天地之數極於六十故易六十卦為節兌下坎上坎水之來无窮兌澤之容有限限而止之始得其中其外爻象言節者凡四皆擬坎離言蹇九五坎中故曰以中節家人九三離剛不中故曰失家節鼎上九離剛能柔故曰剛柔節未濟水本潤下而坎又在下火本炎上而離又在上上九上卦之上也故曰不知節六抵易貴乎中中由於節故三百八十四爻之象獨以節之

一字終焉者以易始於乾終於未濟皆欲人得中所以皆欲人知節而未濟上九之所謂節即乾元用九之所謂天則也豈有能見天則而不能知節者哉節以求合乎中天則吾天然自有之中也

果齋箴曰坎水之流始于蒙泉不果其行曷至于川賢必希聖聖必希天果能此者人十已千孰為凡民孰為豪傑萬里之程一念之烈遷善而果雷驚電掣克已而果矢去川决乾為木果良為果蘇果剛在上蘇柔而墮最戒悠悠亦忌瑣瑣志高力強果何不可

節齋箴曰易至節卦六十爻三百六十合天地節而四時成四時有中氣有節氣節也者抑其過而歸之中也節之吉且亨與

不節之嗟勸戒備矣六十四卦之終復戒之曰亦不知節也非
惟飲酒水火未濟有享節義存焉箴曰天有節氣四時成歲人
能節性迺德之萃坎水下塞為兌之澤有限而止儲豐於齋言
失之放舌不可捫用失之侈生理曷存爵取節節樽取尊尊飲
不知止多不遵齋保合於乾闔戶於坤欲不知止自斲其根所
貴者節知止有定養之以靜持之以敬恬吾身心培吾德業存
其固存節之又節

自強齋銘曰吾之此心與天同體唯天行健一息萬里朝斯夕
斯始是終是不務勝人而務勝己乾壯大象請觀所以自強不
息非禮勿履

自強齋詩曰厲志先須異衆况觀乾之象大哉詞莫輕操几從

師樂正是加飡努力時黃卷聖賢宜靜對青衿城闕戒荒嬉晝
為夜息何曾息鄰屋雞鳴正仰思

鄉賢祠記曰聖賢之生天地氣化相為循環冀在北岐周在西
魯在東春陵新安在南夫斯道絕續天也自北而南迭生聖賢
以續道統之傳非偶然也方今程朱之學行天下薄海內外遐
陬僻壤猶有學其學者况茲大好山水乃其雲之泰山河之崑
崙也哉詩不云乎維嶽降神生甫及申吾新安以之又云乎
高山仰止景行行止吾新安之士當以之

周易上經本義通釋卷之一

新安後學雲峯胡炳文通

掌祠九世孫珙輯校

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所係故係之周以其簡賅重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云○通曰解易者或以周字為普遍之義或以卦為文王所重必于朱子本義出然後其

說始定蓋周禮三易夏曰連山商曰歸藏文王之易命之
曰周以別夏商也故本義斷然以周為代名三易經卦皆
八其別皆六十四况禹謨已曰龜筮而箕子洪範曰貞曰
悔則有內外久矣故本義以六十四卦為伏羲所重而其
辭則文王周公所係又上下經之分以文王周公之辭則
簡泰重大不容不分為兩篇以伏羲所畫則易有交易變
易之義交者陰陽之對待變者陰陽之流行經之分為兩
也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多少不齊
在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰
之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰爻九十八陽
爻百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各

十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰
爻五十六而陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽
爻五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互為多少自
然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而
後十卦陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交
者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽
亦各三十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交
不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既
濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也
本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣

哉

三三乾下

乾

六畫者伏羲所畫之卦也一奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉○通曰此伏

羲畫卦而文王以列之卦序之首者也夏連山首艮商湯首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天橫面乾居一圓面乾居前羲易固已如此矣本義曰一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子曰至微者理至著者象朱子又即數與性發之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即乾六畫之象已自知有元亨利貞之理矣

元亨利貞

文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正

固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以
開物成務之精意餘卦倣此○通曰元亨利貞諸家便分作
四德解惟太義謂乾道大通而至正故筮得此卦而六爻皆
不變者其占當得大通而必利在正固而後可以保其終愚
按啓蒙非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之
乾者亦兼以此占大通而至正天理之本然大通而必利在
於正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者事雖大通
而非正固尚不能保其終况他卦乎故易六十四卦彖辭三
十四言貞然則不貞者固不可以占也此聖人教人卜筮而
可以開物成務之精意至夫子彖傳始以此四字分而二之
如周子所謂元亨誠之通利貞誠之復夫子彖傳意也文言

而四之程子所謂元者萬物之始亨者萬物之成
萬物之遂貞者萬物之成夫子文言意也

初九潛龍勿用

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必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潛藏也
龍陽物也初物在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用
凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此○通
曰初二三四五上位之陰陽九六爻之陰陽未有六畫為爻
先有六虛為位位虛而爻實之也初上先位而後爻自二至
五先爻而後德互文也時言初則有終位言上則有下數言

二三四五則有一六互見之潛初象龍陽物而靈變不測乾
九象初陽在下未可施用於物則為潛龍之象於人則為勿
用之占易之道辭變象占四者而已就此爻觀之九為變潛
龍為象勿用為占初九潛龍勿用為象占之辭餘倣此○乾
初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐
其或用勿也者禁之之辭也陰之微則慮其必盛至也者危
之之辭也

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱
澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人
九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故

爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以
爻與占者相為賓主自為一例若有見龍之德則為利見九
五在上之大人矣○通曰龍九象見而在田二象以六畫則
初二地位二地上故象田以三畫則二與五本人位故九二
九五象大人九二方出潛而猶未大顯有大人之德未有大
人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象
凡占者皆可當象占之正例也如九二見龍是象利見大人
是占則以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕陽若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性体剛健
有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂

周易本義通釋
卷之五
懼如是則雖處危地而无咎也。○通曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之性龍不過乾之象九三不言象而言性性體剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言无咎以人位故也為人而頃刻不知憂懼動輒有過乾乾夕惕庶乎可以免過云尔

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣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则无咎也。○通曰躍九陽動象淵四陰虛象見而在田猶未離乎地躍則无所緣而絕於地五天位四位柔而與之相接如淵上空下洞深昧不測而與天接或躍而起則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也。○通曰龍九象飛而在天五象本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂

歟雲行雨施天下平也飛龍在天之事矣在田已雲行在天
乃雨施

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於
上動必有悔故其象占如此○通曰亢上象龍九象本義謂
亢者過於上而不能下蓋至於亢雖欲下而不能矣安得無
悔惟聖人知進退存亡而不失正故不至於悔○凡卦爻有
占無象象在其中有象無占占在其中如乾初二五上分象
與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象
在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其
內若其辭則有不同者勿用禁之之辭利見章之之辭无咎

謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦六爻
可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤
三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之九例歟
用九見群龍无首吉

用九言凡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而聖人因
繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛
而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉
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○通曰卦主乎用故先乾而
不先坤艮動者為主也爻主乎用故用九六不用七八變者

為主也義例有三易用九六不用七八一也凡用九不可為首凡用六必永貞二也占得乾六爻俱變則用无首之占坤六爻俱變則用永貞之占三也前二說一爻變也後一說六爻皆變也凡陽爻變而為陰皆以剛而能柔為吉之道也群龍謂之見以知言利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻變不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六

三三坤上下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東

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陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易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遇此卦者其占為大亨而利以健順為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○通曰乾言利貞貞則無所不利矣坤言利牝馬之貞如牝馬之貞則利非牝馬之貞則不利也下文曰後得曰得朋利也牝馬之貞故也坤但得乾之半故乾無不利而坤有利

不利與下文主利之利不同陽主義乾有剛斷意陰主利坤有欽藏意又輕清主義重濁主利安貞分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則以順乎健為正

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則冰凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如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然陽主生陰主殺其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以仁義健而無所偏主至其消長之際淑慝之分則由抑陰之忌焉蓋所以贊化育而參天地其

未

旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○通曰履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之之辭本義如此爻特詳焉者易交易也變易也交易者對待之陰陽陽之性剛為仁禮陰之性順為義智不能相无者也變易者流行之陰陽消長之際陽為生為淑為君子陰為殺為慝為小人聖人未嘗不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之必至羸豕而知躅之有孚姤之一陰即坤初陰也其謹微之意可見矣乾有陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其已至君子進之難而小人進之易也乾六爻皆取龍為象坤之取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合元疆坤之大也六二順柔而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○通曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤道之純者也正則內直中則外方直則生物不可撓方則賦形不可移易內直外方其德自然盛大不待習熟而无不利占者如之亦自然无不利也初六占在象中六二象在占中學者會於辭意之表可也或曰乾天道也主九五坤地道也主六二直方大地道

備矣○不慮而知不學而能以之

六二含章可貞或從王事无成有終

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故戒占者有此德則如此占也○通曰含晦不露六象剛柔雜而成章六居五象六不足於貞而剛足以守有可貞象居下卦之上故有或從王事之象居下卦之終故其占曰有終大抵陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章可貞惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此哉

三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉
六四括囊无咎无譽

括囊言結括囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无
咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事常謹
密或時當隱遁也○通曰陰虛能受有囊象六三含章六四
括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出從王事
六四陰居陰惟可括囊不出而已或事當謹或時當隱遁皆
不可出也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外
故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦

如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰
忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故
曰黃裳元吉黃中之色也常下之飾也元善之長也中不忠
不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可
以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣
○通曰坤言黃則知乾之為玄坤言裳則知乾之為衣然離
六二象黃離遊六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也
何乃於六五言之蓋六二陰而在下柔順中正自然无不利
六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能元
善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外
如此則大吉不知此則大凶言外之意可見也左氏傳載占

筮不一本義於此爻載南蒯事為詳可以見易之占為君子謀非小人盜賊可竊而用也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○通曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野春秋書王師敗績于茅戎書天王狩于河陽同一書法也兩敗俱傷其色玄黃陰雖極盛豈能獨傷陽哉○初上取象小人之情狀著矣曰堅冰至者防龍戰于野之禍於其始曰龍戰于野者著堅冰之至於其終也

用六利永貞

用六言凡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辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云○通曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終善撫世變者當知之

三三震下坎上

元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其

象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲
為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其
為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而
遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能
動雖可以亨而在險則宜守貞而未可遽進故筮得之者其
占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下
而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君
者遇之則吉也○通曰屯象繼乾坤之後上下体有震坎艮
坤交乾而成也震則乾坤之始交故先焉初九以一陽居陰下
而為成卦之主元亨震之動也利貞為震遇坎而言也非不利
有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也

屯建侯下震也震長子驚驚百里皆有侯象

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動体而上應陰
險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞
本成卦之主以陽在下為民所歸侯之象也故其象又如
而占者如是則利建以為侯也○通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初
磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞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之才利建
之為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜緩卦言利建侯而不
寧主建侯者而言不宜緩

六二屯如遭如乘馬班如匪孚婚媾女貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰

柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭回不進然初非

為寇也乃求與已為婚媾尔但已守正故不之許至于十年

數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因

以戒占者○通曰屯以時言塞而未遽通也遭○遇屯之特

者言回而天遽進也乘初之震震於馬為作足故有乘馬象

屯者陰陽之始交一與四陰居陰初與五陽居陽二應五四

應初皆曰婚媾取陰陽之始交也互体坤坤數十王謂曰屯

難之○一○勢不過十年以數言也○本義謂至於○

○者去正應者合妄求非理而求也○正應○

君子處屯不德于其數而于其理○或曰凡用○

可為首○用六必永貞屯初九磐桓居貞即不可為首之義

六二女貞不字貞永貞之義屯繼乾坤之後故首發之

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入

林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必至羞吝戒

占者宜如是也○通曰鹿陽物疑指五而言虞翻三肅以鹿為

鉅鹿沙鹿之鹿三五互艮三在艮山之下有鹿象无虞上无

正應之象下体震震動也初九利居貞猶戒其輕動六二貞

不字喜其不輕動六三不中不正上无正應而妄動取困必

矣故有逐鹿无虞陷入林中之象幾者動之微六三互体艮

聖人於其震之動而猶庶幾其知及之止故勉之曰不加人
欲其止也懼之曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下
以應於已故其占為下求婚媾則吉也○通曰乘馬四應
象求婚媾初求四象六三往吝六四往吉无不利兩往字
同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據爻
適人於文當言往不可言求而乘如需去六三人來適人適我
謂之來不可謂往又變例也思下女為婚初下二婚媾也二
之字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士夫
往求而往者讀二四爻亦可經矣諸家多誤求為婚為四求

義謂初居下而應於已四待下之求而後往則吉必如是而
後合男女婚姻之禮必如是而後見士夫出處之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六
二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九
五坎体有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則
守貞猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶○通曰六爻
惟二五言屯二在下而柔五剛而陷於柔皆非濟屯之才二
曰屯如時之屯也五曰屯其膏五自屯之也可以施而不施
自屯其膏出納之吝有司之事非大君之道也故占者以處
小事守貞猶可獲吉以處大事雖貞亦凶也○學易者貴於

觀時識變卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來也五陽在上而陷於陰時之已去也時已去則陽剛亦无如之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此○通曰坎於馬為美脊上乘五有乘馬之象爻言乘馬班如者三二班如待五應也四班如待初應也上陰柔无應處屯之終其班如也獨无所待進又无所之憂懼而已蓋初得時二比初亦得之上比五亦失之

三三坎下
二坎上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○通曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而口利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨皆與利貞亨屬蒙利貞屬

養蒙者本義曰筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我蒙與養蒙者皆利於貞此先師教人以讀易之法易必如是者方為不滯

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也○通曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙蒙之甚者也當於其初發之發之之道寬嚴貴適宜刑人痛懲之也說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往是不知有敬敷五教在寬之道也故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

陽剛為內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治

既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

○通曰此爻具三象義各不同兩吉字是兩占辭包蒙納婦是兩象諸家解此比而同之本義三象字兩又字見得三句取象自具三義觀此最可見易凡例包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛德受之象克九剛能任之象一六五也性陰有象象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象不同如此又於應父見之易之不可為典要如此哉乾父坤母繼以屯蒙故兩卦提出兩子字必如屯六二

貞不字可以為女子矣必如蒙九二克家可以為男子矣○
初爻統說治蒙之理餘三四五皆是蒙者治蒙只在陽爻而
九二為治蒙之主

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象占者
遇之則其取女必得知是之人無所利矣金夫蓋以金賂已
而挑之若魯秋胡之為者○通曰屯以許嫁婚媾論蒙以納
婦取女論屯六二乘初之剛而貞不字蒙六三乘二之剛而
不有躬屯一合下而從五下体震震性動而趨上也蒙三合
上而從二下体坎坎性陰而趨下也其相去何遼絕哉况三
了屯四之反在四則求而後往吉无不利在三則不求而往

取之无攸利其不為變何如此哉女一失身且如此○
身於所從用之何利焉請一說蒙此爻獨不取蒙者
拘泥故別發一義况味其所見利忘身蒙不足以盡之
或曰是交盡之變以感男故有不有躬之事

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能
求剛明之志而親近之則可免六○通曰初與三比二之陽
五比上之陰初三五皆陽位而三五又皆與陽應惟六四所
比所應所居之陰困於蒙者也蒙豈有不可教者不能親師
取交其困而心以自取之也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而
其吉為如是則吉也○通曰屯所主在初卦曰利建侯而爻
於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應
二者也知童蒙之為五則知我之為一矣童蒙純一未發以
聽於人五居尊位而能一聽於九二其吉可知

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深
則必反為之害作辨其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃
為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也○通曰本
義此爻與釋九二爻相應蓋所治既廣而又攻治太深物性
不齊不丁一槩取必而又取必太過是欲去其害而反為害

者也故曰不利為寇人性純一未發之蒙不能不為知所誘
物所化惟為之捍其外誘以全其真純雖過於嚴乃為得宜
故曰利禦寇且曰凡事皆然不特為誨人也朱子之教人可
謂精且備矣

☵☰
坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以階於險
待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎体中實陽剛中
正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水
而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又
得正則言而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待

則不欲速而犯難也。○通曰：需待也。乾陽在下，皆有所需。九五坎陽在上，又為眾所需，需而无實无光，且亨之時，需而正无吉。且利之理，世有心雖誠實而處事或有未正者，故曰：孚又曰：貞貞吉。程子以此為既貞且吉，本義以為得貞且吉當辨也。本義以孚與貞歸之九五，且曰：占者有所待而能孚則光亨，又得正則吉而利涉大川，豈獨九五可用哉？卦辭言利涉大川者，七需首言之，蓋涉川不待而爭先，反致濡滯甚者，覆溺亦多矣。此本義所以曰：涉川尤貴於能待也。○需主事孚，主心乾，知險而需，所以為君子之謀。

初九需于郊，利用恒无咎。

郊曠遠之地，未近於險之象也。而初九陽剛，又有能恒，小其所以之象，故戒占者能如是，則无咎也。○通曰：郊坎險最遠之象，國外曰郊，同人以象上九，此以象初皆取其遠也。同人于門于宗而後于郊，近而遠也；需于郊而後于沙于泥，遠而近也。初能需于曠遠之地，而又戒之以利用恒者，身不輕進，至不妄動，斯无咎也。

九二需于沙，小有言終吉。

沙則近於險矣，言語之傷亦災害之小者，漸進近坎，故有此象。剛中能需，故得終吉，戒占者當如是也。○通曰：沙近坎水之象，或曰：沙得水而不陷，剛實居中之象，小有言害之小者，近坎象初最遠，坎利用恒，乃无咎。九二漸近坎，小有言矣，而曰終吉者，初九以剛居剛，恐其躁急，故雖遠險，猶有戒辭。九

二以剛居柔性寬而得中故雖近險而不害其為吉
九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此○通曰泥逼險寇害之大者皆坎象需與漸皆取有待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而曰利禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險爾

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎体入乎險矣故為需

于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○通曰血坎水象穴坎險象血者陰之傷穴者陰之陷四入坎險有傷故有需于血之象出自穴諸家以為三陽方來四出而不安於穴本義以為四陰柔得正可出而不陷於穴夫以小畜之時下三陽並進而四六當之其終也猶血去暢出需之時三陽非急於進者四需于血而終得出自穴者宜也以為不安於其穴者過矣
九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則吉也○通曰酒食坎象開闢以來生民有欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻既於婚媾之正三致

意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜
需于酒食安以待之況在下者乎五需于酒食惟王乃吉况
在下而可宴酣无度乎本義曰占者如是而正固則吉其教
人之意切矣○或曰下三陽待五而進九五需于酒食將以
待之也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居陰極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下
二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有
敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終
吉也○通曰入于穴陰極而陷之象速者主召客之辭三人
乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有

敬之之象上獨不言需險之極无復有需也險体二陰比有
穴象四出于穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出
于險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終无復能需
惟入于險而已故曰入者言其已然也然雖已入于險非意
之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也乾居西北故乾為
客乾內卦也自內而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵
內為寇九三逼乎坎故為寇之至則以為自我致之上六遠
乎乾故於客之來則非自我遠之自我致之者敬慎猶可以
不敗不自我遠之而能敬之其終吉也宜矣
三陽已至時不可阻陰知敬之故吉

三三坎下
乾上

周易本義通釋

卷之四

卷之四

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也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九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遷而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也○通曰屯象之後繼以需訟需由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟然需非有孚時至何用訟非有孚情得必窮故二卦皆以坎之中爻有子為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕

訟惕者光亨之反也本義謂涉險尤貴於能待就需待之義說利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉其義猶矣大抵能安於其分則為需以相待不安其分則為訟而相持故需卦辭有吉无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而不利別白而言之本義謂隨其所處為言凶蓋拳拳欲戢人之訟而已○六爻示不能訟剛者能訟二四可訟二陷陰中而窒故不克三承五而惕故亦不克訟五剛中正訟之極善上九剛過乘五故凶○天子主諸侯有司主庶人訟非特士庶之事

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此○通曰初不曰不永訟

而曰不永所事事之初猶其不成訟也小有言與需不同
需小有言近坎也人不能不小有言也此之小有言坎也我
不得已而小有言也終言之終與卦辭終凶之終不同終凶
者上九在訟為終在人為不終終言者初六在訟為不終在
人為有終○凡陰爻不好訟而陽爻好訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

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邑人三百戶
邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則無眚矣○逋
曰九二九四皆以剛居柔故皆不克訟但九四居健體之初
亦能用其健者九二為險體之主則本欲用其險者本無

本欲訟蓋誅其心而言之也但以九五勢不可敵故從而退
避省約然則二之不克訟非不能也勢不可也故僅可以无
眚焉尔○或曰九自遯之三來歸三復成遯有逋之象又曰
三百戶者屯蒙需訟凡四坎也一坎得乾坤之策八十四四
坎三百三十有六也歸而逋則餘策三百當三百戶之象此
說蓋得之學邵堯夫之數學者○或曰非正說也以本義說
卦變係是九二六三二爻故備之此馮氏說以邵子數象推
之則坎震本屬三數

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正
則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守

常而不出則善也。○通曰：食舊德與位乎天德語同，位必稱德而居，故寧德過其位，毋位過其德。食必稱德而食，故寧德浮于食，毋食浮于德。食猶食邑之食，九二邑人三百，尹食之最約者也。二剛陰本欲訟者，能退處於分，之小僅可無咎。三陰柔本不能訟，能安守其分之常，雖厲猶吉。謂之貞者，守常則為貞，不守常則非貞也。曰貞曰或，從王事无成與坤六三爻辭同。此獨不曰有終者，三下卦之終也在坤之三，而或出始雖無成而後猶可有終在訟之三，而出但見其无成而已。訟固非可終者，本義曰占者守常而不出則善也。蓋守常而或出則非真能守者矣。深戒之也。○或曰：舊者二本六之所居，九歸道于三，則二可以食其舊矣。始在三而厲終，二則

吉二應五有從王事之象

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也。命正理也。渝變也。九四剛而不中，故有訟象。以其居柔故又為不克而復就正理。渝變其心安處於正之象。占者如是則吉也。○通曰：命有指理而言者，有指氣而言者。否六四曰有命，指氣言也。此曰即命，指理言也。皆上乾故皆曰命。不克訟與九二不同。九二坎休其心，本險九四乾休其心，能安乎天理之正，故吉。然曰歸曰渝，皆知反者。九二識時勢能反而安其分，之小九四明義理能變而安於命之正，聖人不貴无過而貴改過，又如此。

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣○通曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人不貴聽訟貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以於訟為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣○通曰或設若也非必之辭上九過於剛設若勝訟而得鞶帶終朝且三褫之况鞶帶命服以錫有德非以賞訟也豈有必得之理甚言訟之不可終也初不言訟杜其始

也上不言訟惡其終也聖人只欲人无訟故諸爻皆隨其所處而教之如九四九二剛而能柔許之曰无咎吉初六六三柔能應剛許之曰終吉惟上九以剛極處訟終卦辭所謂終凶者也故又設此以戒之

三三坎下
三三坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象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故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老

成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也○通曰乾坤而後屯蒙師比皆有坎險之一體與師動衆尤見其最險者也坎水之險伏於坤地之中猶古者伏兵於農大順至靜之中有至險不測者藏焉必不得已然後用之故用師之道貴乎得正然必得老成之人而後言必吉而後无咎師不貞不言貞而不用丈人不吉其咎可知師之反為比也○通曰貞言貞不言元帝王皆為應兵不為戎首也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○通曰出初之象律坎之象天下事

當謹始而守法六才柔故不臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可也故不言吉出而失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而去剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此○通曰卦辭師貞丈人吉无咎爻在師中吉无咎即卦辭意也中則无過无不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻惟九二吉无咎六四无咎不言吉三則凶矣二曰王三錫命五應也五長子帥師二應也五應二故曰錫訟之上近五非應故曰或錫訟而終則有三虢之辱

師而中則有三錫之寵訟與師皆以中為貴也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也。以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此。○通曰剝一陽在上而衆陰載之有得輿象六三衆陰在上如積尸而坤為輿坎為車輪有輿尸象此爻甚言師徒撓敗之凶以見師之成敗生死皆係於將九二剛中可用師六四柔正猶能全師而退六三不

宋李憲剛與而歸其言曰為師以陰

九二之上將分奪六三之權故致此

六四師左次无咎

左次謂退舍也。陰柔不中而石陰得正故其象如此。全師以退賢於六三遠矣故其占如此。○通曰訟與師皆非得已處

其進不難不若退之為愈訟一歸逋復命師左次皆善其退者秋魯僖公元年書次于聶北遂救邢救而書次讖之也四年次于涇遂伐楚伐而書次善之也。然則六四之左次无咎善之之辭也。○軍出尚右左旋其加依坎水而止是退軍也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也。敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也。言語辭也。長子九二也。弟子三四也。又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也。○通曰田有禽不得已而執之非有從禽之心猶敵來不得已而應之非為兵端也。於師而言田者古者无

事歲三田亦以習武也師田皆用坤象象二三四皆將也五
任將者也五任二長子為將又使六三弟子參之輿尸之敗
必矣三爻辭曰師或輿尸或者非必之辭蓋謂六三為將其
敗未必至於輿尸也而或輿尸凶何如哉危之之辭而不忍
必言之也至五則直書曰輿尸蓋謂五用二而又用三
必至於如此故長子帥師不言吉而弟子則直書曰輿尸真
凶甚言五之任將不可不審且專也長子即彖所謂丈人也
自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱彖言
師必用老成則既貞又吉必言用老成而或以新進參之雖
貞亦凶吉凶之鑒昭然矣○五陰柔之主故有戒
上六大君有命開國承家小勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之
象然小人則雖有功亦不可使之得有爵也但優以金帛可
也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用
此文也○通曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故
紀其還而賞功六爻中水師駐師將兵將將伐罪賞功廢所
不載其終始節次嚴矣不曰小人勿用則又戒也夫師之
中未必皆君子不賞也○公孫龍曰之功或謂之○兵於階
後日之禍是不空○○○○○○○○○
使吏治其國如漢孝武帝功臣而小之左○○○○
此皆處之之道也○○○○○○○○
用以行師者得其人○○其開國承家自不至於用小人矣聖

人於師之終曰小人勿用攻欲其初也專為人人之用也合前後而觀之聖人之意可見矣

坤下

比吉原筮元來貞亦各一寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛義上一二而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以一而所一人之衆故筮者得之則堂為人所親輔然必再筮以自審有元善長求貞固之德然後可以當衆之歸而六咎其不比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼求已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○通曰原筮本義讀如原蠶原朝原田之原義皆訓再言筮得比者已為吉道然必再筮

以自審也曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比之吉統言

也所外所比者之占凶比人者之占分言也蒙比卦辭特發

兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者

皆可用筮得比卦辭為人所比與求比者皆可用碩其所處

所存者何如爾易一陽之卦九六復師謙豫比剝也而最吉

莫如比蓋九五一陽天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮

三曰筮式筮所以為法式者也故蒙之從師曰筮比之求比

比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也比筮其所以比於民

者也故王者之比亦曰筮蒙九二在初卦之中故曰初筮比

九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問之人者也不一則不

專比之筮問其在我者也不再則不審不寧方來指下四陰

而言後夫凶首上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而為九五之顯比者也本義又曰若欲比人者則亦以此而反觀之耳蓋原筮元永貞為比於人者言也本義發出比人者言外之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其克實則又有他吉也○通曰與人交止於信親比之初有誠信所以比之无咎及其誠信克實則非特无咎又有他吉也初六不與五應故曰有他大過九四中孚初九皆曰有他皆指非應而言但彼則戒其有它向之心此則許其有它至之吉也○盈缶以四

比五又下引初之有孚而比之

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則貞而吉矣○通曰上下皆應五而不係私應故謂之比初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰內比之自內而又以正故吉凡卦以下卦為內上卦為外比六二言內六四言外內外卦之分見於此

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知○通曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比非

人之象彼固匪人誰實比之比之者三也大凶可知矣爻不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟子哀哉意也夫既比之匪人我亦胥為匪人矣彼我既不得謂之人則謂之何哉殊可哀也矣此爻畧似蒙六四困之象蒙之所求者九二之一陽也而四胡獨遠之比之所宗者九五之一陽也而三胡獨不比之

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○通曰初六內也九五外也四宜應內者內无可比而比乎外義之與比而无適莫者也是舍柔暗而比剛明得正而吉之道也

