

周
易
原
旨

周易原音

四庫全書珍本初集

易經

類部

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

欽定四庫全書

周易原旨卷一

元保巴撰

夫子曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天
兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
和順於道德而理於義窮理盡性以至於命又曰古者
伏羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情此伏羲氏之易也所

謂先天者是也又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶此文王之易也故曰周易所謂後天者是也河出圖洛出書皆作易之原易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之易之所由作也易有四象所以示也易惟用四象而已非四象不生八卦非兩儀不生四象然而皆不出乎一太極也故物物各有太極一本而萬殊也萬物體統於太極萬殊而一本也此易之所以爲神也

乾下乾元亨利貞

此辭文王所以斷一卦之吉凶
象用二少七八也爻用二老九

六也不變視象
變則視爻也

初九潛龍勿用

此爻辭周公所作以斷一爻之吉凶辭
不足以盡其意故設象以示人夫子曰

易者象也象也者像也此爻其象為潛龍其占為勿
用其義則小象文言備矣此象氣象也此像儀象也

九二見龍在田利見大人

見九五之君
故曰大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

王輔嗣畧例云凡
言无咎本皆有咎

者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉
故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處

得其時吉不待功不
犯於咎則獲吉也

九四或躍在淵无咎三四兩爻人道也故不言龍九四之或躍在淵蓋四近於五將有變化之象

化之象

九五飛龍在天利見大人見九二之賢臣故曰大人

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉九者數之極也一即三者所謂天地

人三才具也三即九九即一者三可相離為參二可相離為二不可相離為兩儀質雖殊神氣本一一即三三即九九即一也蓋謂乾道循環自強不息莫測其終莫窮其始故无首也

彖傳彖者材也言一卦之材山海經曰彖是海中獸口開五臟見所見無不明故能斷

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天彖者斷也雲行雨施斷乾元也

品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

以變卦言

雲行雨施坎象大明終始離象以飛伏言乾伏坎離也故以斷亨

乾道變化各正性命

保合太和乃利貞

利者宜也貞者正固也即歸根復命矣將元之所以通亨之和氣利割得

宜者東方青氣西方白氣南方赤氣北方黑氣中央黃氣故曰五氣順布四時行焉即謂放之彌滿六合斂之退藏於密利而復貞貞復起元首出庶物萬國咸寧是以見羣龍无首吉无端倪耳

斷首

出庶物陽先陰後陽貴陰賤陽大陰小陽倡陰和理固然耳其理既順萬國自然皆寧

大象

大象者君子取一卦而用也象獸中最大者也備百獸之肉又胥官周禮秋官云象胥掌蠻夷

閩貉戎狄之國使

象曰天行健君子以自強不息

小象

小象者君子於逐爻取用可謂戒之之辭也

潛龍勿用陽在下也

初九

見龍在田德施普也

九終

日乾

乾反復道也

三九

或躍在淵進无咎也

四九

飛龍在天大人

造也

五九

亢龍有悔盈不可久也

九上

用九天德不可為首

也

君子進修德業待時而動故无咎所謂戒辭

文言

君子以在心為志發言為詩情動於中甚得乾之元亨利貞四德之蘊故取中正仁義而為主

靜立人極而極中之理是天下之大本也可謂贊美之辭矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體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

夫子釋乾四
德之義如此

言德

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
見大人君德也白虎通云君者羣也羣下之歸心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九四曰或躍
在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒

非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛

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聖人萬物之極

也者本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九

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夫子釋乾六爻之義

言位

潛龍勿用下也初見龍在田時舍也九二時終日乾乾

行事也

三九或躍在淵自試也

九四始飛龍在天上治也

九五居上治下

亢龍有悔窮之灾也

上九其位過高故也乾元用九天下

治也

不以位自高故天下治也

言時

潛龍勿用陽氣潛藏

初九見龍在田天下文明九終日乾

乾與時偕行

三九或躍在淵乾道乃革

四九飛龍在天乃位

乎天德

五九亢龍有悔與時偕極上乾元用九乃見天則

九者數之極也一即三三成九即是元而亨亨而利利而貞貞而復元乾道循環自強不息天則也

贊德神爻龍位旁通其情之理原始反終之義故通贊之也

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贊四德大哉乾乎剛健中正純粹

精也贊乾之神六爻發揮旁通情也贊六爻時乘六龍以御天

也贊龍雲行雨施天下平也贊六位咸寧普澤天下也

體易而用體者體本卦文言謂君子體仁足以長人之意也

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體初九君子學以聚之問

以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人

君德也乾六爻皆象君所以二非臣也故曰君德坤六爻皆象臣五非君也故曰黃裳所謂旁通情體

九二也九三重剛而不中上不在天剛陽之才未離乎下下不在田

貞正以達乎上故乾乾因其時而惕雖危无咎矣體九九四重

剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎三與四同德不同位三在下之上四又出乎人之上此體九四也夫

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

弗違而况於人乎况於鬼神乎體九五亢之爲言也知進

而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎體上九

坤上坤下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乾馬坤牛稱利牝馬之貞坤臣妾之義明

矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无

疆含弘靜翁爲含動闢爲弘光大謂德合也品物咸亨斷坤之元亨也牝馬地

類行地无疆柔順利貞

斷利北馬之貞
馬謂坤伏乾故

君子攸行先迷

失道後順得常

謂陽倡
陰和也

西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶安貞之吉應地无疆

後天方位坤在西南艮
在東北方以類聚者往

西南則得朋也物以羣分往東北則喪朋也以陰從陰
乃與類行以陰從陽乃終有慶離其類而從陽必安於

守正所謂正者坤為
婦道以順為正也

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也

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

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

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

上衣下裳之制故曰君德

坤爲黃裳文在中也者即黃中之中以明其德

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰之

極也陰極則害陽龍為陽故曰龍戰于野以致陰極敵陽俱傷兩敗其血立黃道之窮也君子防于履霜之初易為力龍戰之後難為功所以變之貴早

用六利永貞象曰用六永貞以大終也此言卦變也坤之變盡為乾陽

大陰小始小而終大變之善者也

文言

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坤靜也以動為主臣道也

以君為主又妻道也以夫為主綱常之正也其靜也翕含萬物也其動也闢而化光也所以坤順而當承天若

陽倡而陰不和男行而女不隨坤道失矣自然以叶韻
因叶韻而諧和因和而達道所謂和也者天下之達道
也

君子體易而用之

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冰至蓋言順也

此體初六

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

此體六二

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

天无十地无一所為代有終也此體六三也

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

上卦

之下下卦之上其故當然此體六四也

君子黃中通理正位居體美在其

中而暢於四支發於事業美之至也

此體六五也

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

此體上六也

震下屯 以卦變言屯自觀來觀之初元亨 屯有大

利貞 非貞固何以濟 勿用有攸往 方屯之時未利建侯

天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助利建侯而治不寧也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈 雷雨之動者變解也屯而變解何也卦變不一取

可為典要 天造草昧宜建侯而不寧 建侯而治

象曰雲雷屯君子以經綸 治屯如治亂絲經之綸之解

君子體而用之故三代興封建之制私其土子其民

建侯而治不寧此謂亨屯之道也君子以經綸者用
正也雷雨之動滿盈者用變也屯變作解則難可解
矣天造草昧者屯亂之世也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓

坎險在前更兼度其上下爻无

位之理故盤桓而未進

志行正也

以陽爻居陽位所以正也

以貴下賤

上剛易下柔也

大得民也

互體見坤坤衆也衆者民也

君子體而用之盤桓而未進也苟或躁進犯難必矣
故居貞守正廣資其良佐雖盤桓而未進其濟屯之

志已行矣可謂不行而至也

六二屯如遭如

六二與九五正應為二陰所陷遭如也又有初九之剛所逼屯如也乘馬

班如坎震皆馬象謂欲前進應五險難在匪寇婚媾初

與六二為寇欲求我為婚耳女子貞不字六二居中得正十年乃字

十者數之大變也變者數至也數至者時至也時至則禮至矣故禮曰女子許嫁笄而字象曰六二

之難乘剛也十年乃字反常也

君子體而用之故曰貞女不嫁至十年數窮時至妄

求者退正應者合乃許嫁矣天道好還十年換甲未

有十年而難不舒者惟守正而不他求雖有強暴不奪其志則久當反復其天理之常矣爲臣子者可不

鑒乎

六三即鹿

互體見艮艮爲黔喙之屬即鹿者遂擒其鹿也

无虞

六三无應故言无虞虞爲掌山

澤之官也若无虞人引導之必不可獲也惟入于林中君子幾不如舍往吝

此文不中不正又近于坎陷故也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之

往吝窮也

君子體而用之易者研幾之書君子知幾之士往禽

而无虞人引導之不如舍而不往見幾之早則无陷
入林莽之羞矣

六四乘馬班如

雖六四與初九正應理當陽倡陰和男不求女无先動之理故乘馬班如也

求婚媾

初九來求

往吉无不利

必往為婚媾吉无不利矣

象曰求而往明

也

君子體而用之若男不行而女先隨以是為吉无不利者乎明者不如是也是可為无媒自往者之戒矣

九五屯其膏小貞吉

雖九五之君居中守正但遭屯難之世當緩施恩澤

大貞凶

急則象曰屯其膏施未光也

君子體而用之故九五所居之位則是所遭之時則

非居屯難之世在坎陷之中膏澤不能下人君之屯

也漸正之吉驟正之則凶

上六乘馬班如

上六乘初與五二剛所逼更處屯難之世班如也馬者說卦云坎於馬也為美

脊故曰泣血連如

又坎為血以屯極又无應故有此象

象曰泣血連如何

可長也

君子體而用之理當道窮必變故夫子曰何可長也

與否終則傾同意夫子發周公所未言耳爻位當正
非久屯者也經有未發者傳為發之類皆如此

坎下蒙元氣亨九二為卦之主以剛
艮上初發亨居中自有亨通之道匪我求童蒙

九二臣位居中守正欲童蒙求我六五童蒙之君降志
格君心之非當以靜待童蒙求我求九二之賢臣志應

也初筮告童蒙求我發端之際卜度其來再三瀆求者
之誠意精神可否然後教之

言雖頻數瀆則不告倘有輕易莫若靜定將以威嚴示
愈見寡信之待其自明所為不告之告也

利貞不告之告即謂天何言蓋謂天道自然使
萬物各得其宜者利也元氣伏藏者貞也

彖曰蒙山下有險以卦險而止以卦德言內蒙蒙亨以
象言險而外止

亨行時中也斷九匪我求童蒙童蒙求我志應也六五降志

求九二也初筮告以剛中也以九二為卦主再三瀆瀆則不

告瀆蒙也初筮告者度其來意至誠專一以剛中之道而告之與一言已多矣苟或學者心意不專

與百言亦不足至於再三愈煩瀆而愈不信也蒙以養正聖功也養正者元氣未發之時純

一而不雜也使學者存其純一未雜之貞以養其本然之明德為入聖之基也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子體而用之山下出泉蒙靜而清也君子以果行

育德者我為山也彼為泉也以我果行而不動令彼

養德而自化也

初六發蒙

居初近九二卦主利用刑人

以法正用說桎

桎

志在說其桎桎而已

以往吝

過是以往則吝

象曰利用刑人以正法也

君子體而用之人之昏蒙未開如桎桎之未說一發其蒙桎桎說矣吁甘桎桎之中而不知求說者幾何人哉

九二包蒙吉

九二卦主剛中以六五柔中而下應降心相從又介乎眾陰羣蒙之間陰來求陽喻

蒙來求我有師傳之象包者納婦吉

羣陰從一陽一子何所不容歸斯受之之意

克家

九二陽畫居中譬父有賢子而成家也

象曰子克家剛柔接也

君子體而用之父有賢子而成家君有賢臣而國定

一也五君以柔接二臣之剛其所受教禮則宜矣然

此文包蒙之意不可不玩蓋自小學至於大學皆有

所得益其良能克念作聖大無不包小無不入則天

地包我乎我包天地乎我不求蒙蒙來求我感應之

幾妙矣

六三勿用取女

陰柔不中不正失其蒙矣以致此位無蒙也

見金夫不有躬

人盡夫矣 无攸利 行不順非 象曰勿用取女行不順也

君子體而用之擇婦擇交其義一也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝

卦例本卦而凡言他卦者皆用卦變所以外卦變之

盡為困變困則四不正故吝 獨遠實也

陽實陰虛六四上欲與上九陰陽相比却被六五所隔下

欲與九二陰陽相比又被六三所隔所以獨遠於陽實也是無以觸發其蒙者故為困吝矣

君子體而用之困而不學民斯為下矣豈不吝乎

六五童蒙吉象曰童蒙之吉

外卦艮艮為少男故稱童童僕童牛童觀童蒙皆有

艮六五柔中應九二若幼冲從師傅之象其占為吉

順以巽也

夫言順以巽者謂從二也又二五

應爻剛柔相易成坤成巽故互用卦變也

君子體而用之幼沖從師傅之象故吉

上九擊蒙

上與三應三陰柔而上通剛有擊蒙之象

不利為寇

易為君子謀不為盜賊小

人謀也

利禦寇

止為禦寇而言也豈為為寇而言哉禦寇者為我寇者彼也指內卦之坎坎為盜盜

據險而為寇謂六三為寇者上九禦寇者上九與六三應故為擊蒙又三四五有坤應爻易位上下皆有坤坤為順為眾以此眾戰誰能禦之故夫子象曰利用禦寇曰利用禦寇以其上下順也誠可見矣

上下順也

君子體而用之事在幾微纔見互體有坤當以杜漸

防微恐蒙衆黨順所以夏楚收威扑刑輔教蓋謂仁

心所繫非得已也必當擊蒙耳夏楚以梧桐至虛至輕之水為教刑之具

可謂仁心之驗也

䷄ 乾下需 須待也 謂其坎險在前 有孚光亨貞吉利

涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷乾以剛健故不陷其義不

困窮矣何窮之有需有孚九五中正之君位乎天德為需之主有剛健之德本體中實是有孚

也光亨有孚則光大則亨通矣貞吉所以得正位乎天位九五卦主

之君以正中也以其居中利涉大川往有功也以卦象

川往有功也為其以乾剛健之道而進无所不利也易言

利涉大川者在象凡八在爻凡四需訟益頤渙謙同

人中孚大畜未濟又大川者非取坎水象則取兌澤象

又利涉川者非取舟虛象則取乘木象取舟虛象者離

中虛象舟中孚似離稱舟虛是其證矣又取乘木之象

者舟楫剡木剡木為之也益稱木道乃行渙稱乘木有

功中孚稱乘木舟虛是其證矣除謙外十卦非有離正

體則有離互體似體舟虛也謙卦震木行坎水之上

益中孚又巽木行兌澤之上訟渙又巽木行坎水之上

頤又有震木同人又有巽木乘木也利涉大川之象如

此其義當

隨卦求之

象曰雲上于天需

夫子大象只取八象與象義又不同

雲上于天升而未降在天之下者誰

无望霓襖雨之心然而亦
非力所能及需之象也
君子以飲食宴樂

飲食以自
養宴樂以

自怡居易
以俟命也

君子體而用之當蘊蓄未達之際藏器待時善體需
者也九五曰需于酒食爰用大衆辭也序卦又曰需
者飲食之道蓋同一意飲食宴樂和也達道也九五
中正中正本也此中和之妙有體有用耳

初九需于郊

陽處需初最遠於險也處
于曠遠之地需于郊也

利用恒

宜守常
安分

无咎

不可躁進故无咎六爻
皆取涉險俱爲險在前

象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也

君子體而用之當以安分自守澹然無欲是得恒也

九二需于沙

陽剛居中去坎水漸近未至於水需于沙也

小有言

雖无險亦小有言語

之傷不至終吉

以寬裕自守終得吉也又去水漸近有于甚害也

應其占當為小象曰需于沙衍在中也

又衍在中當得中吉衍如行易

衍疇之衍初能安常二能守中雖有險焉能病雖小有言以吉終也

君子體而用之當以寬裕自守終得其吉也

九三需于泥

陽居乾上剛過中也切近于坎需于泥也

致寇至

恃剛上進必犯險也坎為

險為陷為難為盜為寇為青又象曰需于泥灾在外也

為灾者陽陷陰中故有此象
去川稍遠為郊漸近為沙切自我致寇下卦之上三陽已亢致寇之道

也敬慎不敗也謂敬慎不敗者爻辭無此意夫子見其得正且有應當得不敗之占而又設為

敬慎之戒也雖致寇近灾鄰於危殆而不敢蓄縮而不進猶有需焉

君子體而用之善禦寇者不致寇也善備寇者不致

敗也處險待時者良方也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

九五需于酒食

易言酒者皆有坎習坎之尊酒簋貳未濟之飲酒濡首困之困于酒食可為證

矣陽處尊位中正之君剛陽中正盡其道也貞吉以道處需

雲在天上物之需也酒食宴樂人之需也
必得貞象曰酒食貞吉以中正也

君子體而用之當以敬字為主飲食者豈徒蠶米麥聚閒民為是養其小體之事哉其理當奉祭祀養父母介眉壽以宴樂嘉賓之心禮樂之寓也中和之發也後世有亂我邊豆者不知需中之義故也蓋謂所處當理有所需而必遂也

上六入于穴陰居險極需之終也物極則反需極則變險極則解矣以柔處上得其安居而入穴

者以正而有不速之客三人來乾之三陽志上進不待有應故也

應與初二非應故謂不召自至之客言三陽欲進久已為坎陷在前需待必至不能禦矣敬之終吉

六以陰柔遇陽剛當盡誠致敬而待之終獲吉矣與他爻意不同象曰不速之客來敬

之終吉雖不當位未大失也

君子體而用之謂上六當位而言不當位者以其陰
在上而處險極之故然能以敬順而自處則陽不能
陵終得其吉安致大失哉

坎下訟 天道上進水性就下 有孚室惕中吉終凶
乾上訟 天水相違所以成訟

利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險

坎下險而健訟

天水相違訟有孚

有孚言九二剛

陽中實誠信而為下卦之主

窒惕中吉剛來而得中也

以卦變言剛柔相易之意

訟自遯來二三相易陽畫居二而得下卦之中窒惕終者雖是得中其位未當當以畏敬慎守其中則可矣

凶

過中位極必致凶矣指上九也

訟不可成也

故不利見大人尚中正

可成

也 指九五也居君位既中且正決訟之主也 不利涉大川

互體見巽坎巽木浮於坎水有乘木

之象涉川也又見離中虛為舟而三陽在上重不堪載不利涉也

入于淵也

入巽淵坎見險不止

陷于淵矣

象曰天與水違行

天西轉水流東訟故

君子以作事謀始

君子體而用之當以怵惕敬慎其訟不可輕舉妄動

作事必謀其始有訟不若無訟也

初六

陰居坎下處訟之初也

不永所事

與九四剛陽為對敵自度才弱量不能勝以理待之

故不永所事矣

小有言

九四欲強訟無由得興故小有言

終吉

初六以理待之九四之訟難興

是以終得其言貴其無訟也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言

其辨明也

君子體而用之循理而柔待故能柔必勝剛弱必勝

強其辨明矣

九二不克訟

以剛居中訟之主也上與九五相敵蓋九五所處中正其可敵乎故不克訟也

歸而逋

退而竄避之

其邑人三百户

退而處于三百户至小之邑也

无眚

避

則无災眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

災

易至也

君子體而用之當以安常守分素位而行終無犯上

之譴矣

六三食舊德貞厲

陰居險極不可妄求當正固其志

終吉

故保其終吉也

或從

王事无成

或從在上之應所成不在己也故无成

象曰食舊德從上吉也

君子體而用之當食其舊恩從上而不自居其成所以能保其素有之祿位矣

九四不克訟

陽剛不中好訟者也正應在初不永所事六三在下守素不爭又上近九五剛中之

君其可與之敵乎不克訟也

復即命

以无對敵反復而安于命

渝變而從安貞吉

可獲安常貞固之吉

象曰復即命渝安貞不失也

君子體而用之當反求諸己而已

九五訟元吉

陽居尊位中正之君也以剛明果決斷象天下之訟凡所施為無不吉也故元吉

曰訟元吉以中正也

君子體而用之若以剛健中正治訟盡天下之善也

即乾之文言所謂大人之德備矣此爻聽訟之主也

上九

陽居最上剛之過也處于訟極嗜訟者也

或錫之鞶帶

因訟勝而受服命

終朝

三褫之

與人爭訟而得賞必不能常保一日三見褫奪之辱何足敬乎

象曰以訟受服

亦不足敬也

君子體而用之訟不可輕舉聖人戒訟之義深矣

坎下師以象而言坤上坎下行險而順以體而言坤上師地中有水水能聚之以用而言衆陰從一

陽皆帥師之義也以師為貞九二為卦主以其陽剛居眾蓋外卦見坤坤眾也中而為帥師之象故貞

丈人互體見震震為吉長子用无咎

長男即丈人也

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行

險而順兩軍對陣死生倏忽險也以此毒天下授之以

聲罪致討名正理直順也器教之以殺人之事可謂毒天下也苟以出師之而民

道其令名正理直律以生道殺民雖死不怨殺者而民

從之吉又何咎矣師道至此莫大之吉

象曰地中有水師君子以容民畜眾

君子體而用之九二將帥之象上不得君故不可以

出師下不得衆亦不可以出戰終不敢為伍必當出

師之時切不可輕敵帥師者可不慎乎

初六陰居坎下出師之初當正于始師出以律否不臧凶雖善亦凶象

曰師出以律失律凶也

君子體而用之出師而無律未戰先敗何以出戰哉

蓋本於將失將故失律失律故失師矣

九二以剛處中而上下五陰應之故為一卦之主在師中吉无咎上應六五君臣相與

也為君信任故為師主也在師之時羣文皆陰獨此一陽居中得位故專制其事也閫外之事專于統攝職當

爲也師旅之道不患不及惟患過之
二既處中則無過也故曰中吉无咎
王三錫命行師以剛中之
道爲而不恃篤力而成功盡善而安天
下故大君特三錫以恩命褒其成功也
象曰在師中吉
承天寵也王三錫命懷萬邦也

君子體而用之出師以剛中之道勝之雖承天寵懷
服萬邦亦當以恩禮處之功成而不有爲而不恃惟
義而已

六三以陰處陽非其位也師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

坎爲中男弟子也互體見震爲長男即
長子也此文用事猶弟子之象戰必敗

君子體而用之師旅之事必當委任專正反是則凶

矣

六四以陰處柔知進退者也師左次左主退右主進老子云吉事尚左凶事尚右无咎

象曰左次无咎未失常也見可而進知難而退師之常也

君子體而用之量六四之才既柔度其不能勝完師而退是故可謂知進退存亡而不失其正者矣

六五陰居尊位興師之君也田有禽姦邪擾害良民如獸入于田中侵害苗稼也禽獸害苗宜

獵之姦邪害民宜伐之利執言无咎聲其罪而討之如是而動則无好争之咎也長子

帥師

六五為興師之君九二為全卦之主又兼互震可謂長子矣

弟子與尸貞凶

與

也尸主也謂除九二外使眾為主帥雖貞亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟

子與尸使不當也

君子體而用之長子謂九二以中正之德合于上而

受命以行師則可若復使其餘者眾主其事是不當

也出師之道不得已而用之也本以救生反以害生

失其天理之常矣蓋所以興義兵者誅其無道之賊

而弔其無辜之民可謂帥師以中行也

上六陰居最上論功行大君有命君命以賞有功者也開國承家

開國謂大者封之為諸侯承家小人勿用陰闇小人雖

謂小者陞之為大夫承即受也象曰大君有命以

用也止可賜賞使之富而已若使其象曰大君有命以

有國有家必恃功而僭上邦必亂矣象曰大君有命以

正功也小人勿用必亂邦也象曰大君有命以

君子體而用之若小人獲功只可優以金帛不可胙

以茅土聖人之戒深遠矣

坤下比親輔也地上有水相吉九五陽剛中正而

坎上比比之義故曰比也居君位眾所親輔

是以原謹其筮卜度其可元善之永久長貞正固无咎

吉也始也比而比之元長也貞也无咎

比之道能盡其

不寧方來

九五以剛中之道而比天下之衆則上下之志相應也衆

所不寧者方且遠來求比得其所以故保而得寧也

後夫凶

後謂未達當比之道者必致凶矣

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

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

君子體而用之一陽居五而衆陰從之一人建極而天下附之比之象也天道行而萬物順聖德修而萬民化大順大化不見其跡莫知其然之謂神故天下

之衆本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉比之吉者也
 也比者即陰輔陽也下順上也所以然者以剛中也
 剛中者皇建其有極也先王有燕饗有聘問有巡守
 述職親諸侯也有天下者不可不知此比之義也

初六陰居坤下有孚相比之道比之无咎始有孚誠有終无咎

孚盈缶缶器也盈滿也以坤土為器以坎水為實器終

來有它吉始進我之孚誠終有外卦象曰比之初六有之吉也坤土亦為孚信耳

它吉也

君子體而用之誠於中而自然形於外此謂感應之道也

六二

陰處坤中柔中之君子也

比之自內

二處于內自守中正以待上之求比

貞吉

上下

相比各得其正故貞吉

象曰比之自內不自失也

君子體而用之柔順居中上與五應自內比外得正而貞正則內不失身外不失人矣

六三

陰居坤上處不中正

比之匪人

承乘及與應位皆陰俱係小人也故謂匪人

象曰

比之匪人不亦傷乎

君子體而用之六三陰柔處不中正承乘及與應位皆陰爲比匪人之象必見傷矣又三與上相應意欲與同類陰小之人相援象所謂後夫凶者正指上六與六三自行相比而不比於五也故曰不亦傷乎

六四陰居陰位處得正也外比之外比于五君臣相比也貞吉上下相親故吉象曰

外比於賢以從上也

君子體而用之九五賢君也六四賢諸侯也謂九五以德則賢以位則上六四以正遇正如之何不從又

如之何不吉可謂君臣慶會無所往而不濟也

九五

陽居尊位

中顯比

發政施仁顯明比道也

王用三驅失前禽

古者先王之政圍而不合故三驅前者驅而失之逆則舍之順則取之故失前禽也邑人不誠吉

人君得以生意爲主邑人不待期約而自來居邑矣比道至此故吉

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

君子體而用之爲人上者當以仁義爲體中正爲用是故不合圍舍逆取順者也三聖授受只一中字中即極也居其極所而衆星共之周子所謂中正仁義

而主靜立人極焉天下之大本也

上六陰居險上比之无首處至高之地下无正凶象曰

比之无首无所終也

君子體而用之以成卦之象取末為首初為尾以畫

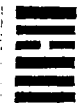
卦之序取下為初上為終爻辭稱无首小象該无所

終者一義而已眾皆比五已獨後之其傷必至於无

首即喪其元也昔萬國朝禹而防風氏獨後諸侯朝

齊而譚子不至其凶如何哉彖辭所謂後夫凶者言

此爻也

乾下小畜 卦例陽大陰小陽多以陰為主陰多以

故為小畜言亨 乾健巽順健而能順其 密雲不雨 本卦
一可以統眾 陽剛又得中位故亨也 有巽

風互體見離 自我西郊 當時文王宅西土自言我西土
火故不雨也 之民當此天下密雲不雨之時

猶我之處難被陰小之國所
撓不能施澤于民之時也

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

象曰風行天上小畜君子以懿文德 文近柔武近剛蓋
言柔能勝剛也

君子體而用之天地大德曰生未嘗不欲興雲降雨
 為人君者以仁亦未嘗不欲施恩布澤但值未濟之
 時當以雍容和緩不可迫切待時而動所謂聖之時
 者也

初九 陽居乾體之下 復自道 初九與六四正應剛柔相

畜之最先者也 復即一陽生生即道也故曰復自道矣 何其咎吉 道既復而生意舉其義吉也何咎之有故吉

象曰復自道其義吉也

君子體而用之聖人之道無可無不可也可以久則

久可以速則速畜則止止則復復則反善也其義吉矣

九二牽復

陽處健體之中本與九五正應君臣相與也五居上卦之中二居下卦之中其德同也五

在四之上為四所畜二亦隨之並進同受其畜是故相牽連而復也

吉象曰牽復在中亦

不自失也

君子體而用之雖處剛中之道亦當見可而進知難而退可以不失其道亦不失其身矣

九三

陽居健極過剛而不中也

輿說輻

乾伏坤坤為輿初從四為自復二五同德為牽復九三上

无正應下无同志處不中之道上近于四四為卦主於是密比于四以致進不以道如車說去輪輻行不前也

夫妻反目

九三六四陰陽相比相求為夫妻之象譬如夫妻以非禮求配故怒目相視以互體見離

故言象曰夫妻反目不能正室也

君子體而用之如夫身不正其道不行於妻子安能

治其國乎

六四陰居巽下有孚

六四九五陰陽相孚故皆稱有孚四指五為上五指四為鄰見與中

孚同義亦與中孚肖體此卦九五之爻辭即中孚九五之爻辭也

血去惕出

坎為血為加憂互體

伏坎伏坎

无咎

六四以德則順以位則當以時

象曰有

孚惕出上合志也

君子體而用之譬賢臣諫止其君之義畜君何尤畜
君者好君也何咎之有

九五

陽居尊位小畜之君也

有孚攣

如剛健中正有孚誠也衆陽爲一陰所畜衆陽必牽連

相濟攣如也

富以其鄰

陽實爲富陰虛爲貧故富以其鄰也

象曰有孚攣如不

獨富也

君子體而用之槩言以其鄰富九五不獨富其家而
富其鄰推其所畜以及人者也畜道善矣泰卦六四

爻辭曰不富以其鄰小象曰皆失實也陽實陰虛之

證也

上九陽居最上既雨既處上九爻動極必變變則外卦成坎坎為雨為月為輪為曳

其於輿也為音尚德載輪至此猶可以載矣雖婦貞厲畜極如此至矣

婦人得此雖貞亦危月幾望月至此盈矣君子征凶君子得此征凶蓋謂凡事亢極皆不

可象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子體而用之既雨既處言畜道積滿而成也陰將

盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君

子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

兌上履虎尾履踐履也卦一柔履五剛柔少剛多乾兌俱為金金為虎懼其噬己如履

虎尾不噬人內卦見兌兌者說也說亨陽剛中正履帝之象而能應故不噬人也

為光明是皆亨道也

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

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子體而用之天尊地卑澤又地之卑者尊卑有序
 禮也君子以之辨上下之分定下民之志則禮不侵
 越矣民志定而上下辨禮法明而分亦明天下可一
 也

初九陽居兌體之素履往上无正應又陽剛之才志在

下履之初也以禮无咎又何象曰素履之往獨在行願也

君子體而用之當素其位而行不願乎其外素富貴
 行乎富貴素貧賤行乎貧賤君子無入而不自得焉

九二陽剛居中所履履道坦坦以寬裕之才居大臣之位履坦然平易之道

幽人貞吉當處其幽靜不使外物遷其志如是正固方得其吉也象曰幽人貞吉

中不自亂也

君子體而用之九二之幽人所履甚坦六三之武人

所履甚危二剛中而三不中正故也九二居大臣之

位幽靜恬淡養其心志則內不亂也可謂君子之坦

蕩蕩者也

六三三為卦主陰居兌上所處不中不正陰險之人也眇能視互體見巽巽為多白眼眇象見

不明跛能履巽為股內卦見兌兌為履虎尾啞兌為口

者也毀折跛者行不遠也履虎尾啞兌為口

人凶一陰於眾陽之間處位不當不以道而處險地者如履虎尾被啞則有傷害之凶也武人為

于大君體柔而履剛才弱而位險假剛象曰眇能視不而陰狠以邪媚而為一卦之主

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于大君志剛也

君子體而用之如此之爻真暗而假明真柔而假剛

陰狠而邪媚却為一卦之主可謂小人矣小人之使

為國家蓄害並至雖有善者亦無如之何矣

九四陽居陰位不當也履虎尾上近于君无相得之義下履六

剛而其愬愬常存畏敬恐懼終吉雖履至危象曰愬愬

終吉志行也

君子體而用之所履雖危知懼終吉

九五陽居尊位中正之君也夬履本卦內見他卦之名者必于卦

夬故稱夬履能剛斷貞厲猶當正固其志危厲其心可

果決而履帝位也象曰夬履貞厲位正當也

君子體而用之九五雖居君位却緣六三一陰為全

卦之主譬小人為臣得其權也處此之道當以順時

兢惕廣納包容履道之善也

上九陽居最上視履考祥視其在前所履考其休祥初素履往二履道坦坦三履虎

尾四愬愬五貞厲推其吉凶惟初最善其旋元吉回旋而慎思之自然明辨而克己校其初九素

其位而行者元吉也象曰元吉在上有慶也

君子體而用之履高而不處功成而不居退身避位

復旋而考校履之初九一日克己復禮天下歸仁焉

大善之吉也

周易原旨卷一