

978163

讀易初稿卷二

長沙丁鉞忠秩臣述

三三 坎下
坤上

以一陽統羣陰而前進泥塗雨水上下雜居在險而勞師之象也內坎外坤行險而順師之義也陰聚而盛陽亦陰位慘殺之事也二在臣位卦惟一陽專主之事也上應六五上以虛心應下下以實心事上大臣受鉞之象也地中有水歸往畜集寓兵于農之象也又以一人言之坎陽為心坤陰為事行師之道非心定于內事順于外者不能也又坎險而心亨坤虛而能受有將士一

讀易初稿

卷二

心絕无壅蔽之象非剛愎自用上下隔絕者所能也此皆名卦繫辭之由也

師貞丈人吉无咎

師貞謂師興以正如帝王之弔伐非黷武也丈人謂眾所尊信老成持重諳練軍務之人如詩所稱方叔元老也如是乃吉而无咎既曰吉復云无咎者王弼謂興師動眾无功罪也故必吉乃无咎王氏夫之曰兵者不得已之用不但傷生費財且小人乘之以立功而攬權貞而不吉既以病國戮民吉而不貞又為貪功啓禍免此二者而後師為可興故彖辭雖為吉占而有戒意愚謂

所謂丈人者匪獨無輕敵貪利危國喪師之患抑且謀深慮遠足爲國家典型不但行師已也若楊儀魏延牧豎小人之徒雖嘗有嗚吠之益其後未有不至狂癡者豈所謂丈人之吉无咎乎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

一陽在下居中內以正己外以正人以仁義之心行弔伐之事則有以順天心答民望法肅人和而無敵于天下矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣九二以剛中之材上應六五剛則嚴威足以蒞衆中則

讀易初稿

卷一

一

詳審足以成謀應五則信任專而死從中阻擾之害又二德坎險坤順有水行地中因勢利導順流無滯危而實安之象所謂王者之師以殺止殺者也故雖毒天下而民自從之曰又何咎者解之之辭言以兵毒民雖吉宜若有咎能如此則又何咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水容聚畜止不見于外古者寓兵于農養之教之使之有勇知方而不見有兵用此道也羣陰聚處民衆之象坤載坎納容畜之象

初六師出以律否臧凶

律謂紀律與彖辭貞字不同貞者師興以正無驕兵忿兵之類律謂號令嚴明部伍整肅之類師興雖正然使出無紀律未有不敗者否臧不善也謂不以律也賞罰不明約束不謹行不成列先後失期止不歸營擄掠四出遠死斥埃近死防衛鼓之不進金之不退上下无統首尾不應勇任獨先怯敢居後勝則輕敵敗不相救甚至望風披靡一蹶不振皆不以律之過也初六出師之始法令未諳且以陰居陽入險未深而在散地又爲有卒无士之象易至此失故首戒之

象曰師出以律失律凶也

讀易初稿

卷一

二

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛中象所謂丈人也其智勇足以安內攘外維繫人心故曰在師中吉无咎但以一陽在下而統羣陰不專則無成功之理過專又失人臣之分惟在上者一心倚任厚其恩禮而後闔外之專制皆一人之威靈可以坦然爲所欲爲而无疑否則功未及成讒譎且隨之矣王三錫命謂上應六五極禮遇之隆

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵言委任之專懷萬邦言付託之重

六三師或輿尸凶

以柔居剛當坎險之極才弱志强又乘九二之上而外比坤眾此偏裨之不奉將令而敢於自尊軍事者也故爲師或輿尸之象或者設然而未必之辭輿尸當從程傳作眾主事權不一政出多門莫知適從其凶必矣

象曰師或輿尸大无功也

大陽也指九二言帥師者九二也而三或主之則將令不一必至擾亂軍政雖以剛中之二亦无功矣街亭之敗似之又唐九節度之師不立統帥雖郭李善兵不免相州之頃

六四師左次无咎

讀易初稿

卷二

四

次舍也軍行右前左後左次退舍也六四居近君之位在上下之間非可輕舉妄動之地又爻位皆陰有不足以剛果殺敵之象處此者當師坤道先迷後得主之義以靜制動以佚待勞沈幾觀變先爲不可勝以待敵之可勝則膚功之奏有日矣若爭功競利致爲血氣所使鮮有不致敗亡者坤道本宜居後四又在三陰之後故爲左次无咎之象

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五柔順之主不爲兵端田有禽爲民害者也於此而

聲罪執言以討之合乎師貞之義故利而无咎但命將不可不慎若以九二之長子帥師而復使六三之弟子得以爭功躁進則雖師興以正亦必至敗事而凶矣五雖下應九二然志柔不定又與羣陰雜處故復有委任不專之戒胡氏曰長子卽丈人自眾尊之曰丈人自五稱之曰長子

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

謂長子帥師原可以剛中之道行之不至敗事所以致輿尸之凶者因上之使不當至令弟子分其權耳

上六大君有命開國承家小人勿用

讀易初稿

卷二

五

召亂啓釁者小人也師所以已亂論功行賞而復以小人廁其中亂何由已乎程傳師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也東萊呂氏曰上六居師之終功成之時也人君當功成之時志驕意滿多用小人以適其欲如唐憲宗旣平淮西之後用皇甫鎛程异之類是也故聖人嚴爲之戒

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

勿用所以弭亂于未然戒辭也○李氏舜臣曰六爻出師駐師將兵將將與夫奉辭伐罪旋師班賞无所不載

雖後世兵書之繁始不如師卦六爻之略而况于論王者之師比之後世權謀之書奇正甚遠爲天下者不得已而用師又何必舍此他求哉愚謂六爻之義初爲出師之始故節制爲先四居內外之交故進退宜慎上爲用師之終故善後宜詳二五剛柔相應統馭羣爻則全師之主也故在二則言丈人之吉復及主眷之隆在五則言師貞之利兼防委任之失能如是則象辭所謂吉无咎者已于二五爻義盡之矣又三以陰柔居坎險之極而才卦內故恐其僨事于行陣之間上以陰柔居坤順之終而在卦外故慮其亂邦于功成之後象告情言

讀易初稿

卷二

十六

原始要終无微不入誠後世用師者之龜鑑也

二二
三三
坎上
坤下

比親輔也爲卦一陽中正居尊上下五陰比之有民得所主親比于君而君亦親比于民之象雜卦傳比樂師憂師以一陽在下卦之中有尊卑莫辨上下統同不遑安處之象比以一陽在上卦之中有一人定位端拱无爲眾陰類聚順從之象又地上有水膏澤下逮切比无間亦比之象故其卦爲比

比吉原筮元永貞无咎不甯方來後夫凶

比兩相比也天地萬物之情睽則離比則合離則險阻

憂虞比則歡欣和悅故比自有吉道但比非細故必再筮以自審果有長人之大善永久而不閉于始終得正而不流于私暱然後可以爲人所比而无咎卽比人者亦必人有此德而後于己之比爲无咎也馬援舍隴歸漢曰當今不但君擇臣臣亦擇君羊祜不應曹爽之辟曰委質事人復何容易皆原筮之謂也不甯謂未得所比而不能自保其安甯者蓋卦惟一陽二應而四承之若初則遠五三則應上皆未得所比而不能自保其安甯者也然以九居尊統洩羣陰有率土歸王之象卽不甯者亦將先後來歸方者計日可待之辭後夫謂方來

中之後者卽上六也徐氏綏曰後夫凶如萬國朝禹防風後至天下歸漢田橫不來隗囂公孫述之徒皆是也後稱夫謂上在坎男之後險陷之極故凶坎五乾中故爲元坤順在下故永貞○按原筮之義說者不一晉干寶曰原卜也考之卜筮以謀王業蜀才曰原究筮道以求長正而无咎程傳謂人相親比必推原占決其可比如而比之本義謂必再筮以自審胡氏炳文曰原筮如原蠶原廟原田之原義皆訓再蒙比卦辭特發兩筮字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王氏應麟曰蒙之剛中在下初筮得之

比之剛中在上再筮得之故蒙曰初筮比曰原筮而孔子釋二卦彖辭皆曰以剛中也愚謂程傳本義及胡氏王氏之說俱可用而王氏釋原字似更有著落蓋比之初筮得坤再筮得坎坎五乾中元善之長其下坤體永貞之德大凡天地之生類聚羣分未有所比者第恐不善不正遂至以比害事或始比終離能體乾坤之元永貞以爲比則與天地合德大公无私其比自无咎矣卽爻辭所謂顯比也馮氏椅曰萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九四一爻有分權之象故元永貞言于五比下无分權者故元永貞言于卦義各有在也

讀易初稿

卷二

八

彖曰比吉也比輔也下順從也

比吉也言比自有吉道下二句又釋所以能比之故天下未有无主而能比者以眾陰輔一陽順旣根于情之不容已從亦出于分之无可逃

原筮元永貞无咎以剛中也

剛則无所昵中則无所偏故爲大善之長而與永貞之坤合德此所以爲臣民之主比道之善也

不甯方來上下應也後夫凶其道窮也

上以安民爲心則下以後后戴德故曰應上指九五言下指初二三四言後夫凶謂上六一陰獨不能應故其

道窮或曰上下統五陰言蓋上六雖後終亦不能不應
特以應之後而取窮耳亦通

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水无微不入之象先王以建萬國親諸侯无地
不治之象建國所以比其民親侯所以比其君二者皆
先王所以比天下之道坤爲國爲臣九五得位上下坤
體應之建萬國親諸侯之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

以民比君无應于上而順從最先无應則其心无求最
先則其心必一有孚比之者也缶土器中虛坤土主信

讀易初稿

卷二

九

初六以陰居陽虛而能實有孚盈缶之象也又坎體中
實亦有孚象合下坤體亦有孚盈缶之象卦自初至四
純陰不雜以比于五又有始終如一歷久彌篤之象故
其始雖不過无咎而終來則有他吉曰有他者初遠五
而无應民之比君不過服教畏神而已非欲其吉而爲
之也而實心向化一誠死僞自能比二應四以達于五
故以終來之他吉言之與上之无所終對看

象曰比之初六有它吉也

言可信之于始

六二比之自內貞吉

內謂內卦羣陰皆有比五之義二與初三同體而中正在下有楷模羣陰之象其于五也亦惟以中正相應初无急于求比之心而隱居求志自能脩身信友以獲于上故曰比之自內自者因此達彼之名內者无所慕于外之謂如此則得比道之善而吉

象曰比之自內不自失也

比人者易失已二應五尤有援上之嫌故特以不自失明之

六三比之匪人

諸爻所欲比者五也三與二同體非不可因二以自達

讀易初稿

卷二

十

于五惟以不中不正又獨應无首之上故爲欲比五而復自託于匪人之象觀望徘徊二三其德勢必不能比矣後漢隗囂背馬援而信用王元正此類也

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

四在外卦當比之時以四承五以陰承陽得比之正故吉○二應五而比自內樂道忘勢者也士人之比也四應初而比在外公爾忘私者也大臣之比也

象曰外比於賢以從上也

謂從五也九五陽剛中正之主以德則賢以位則上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

諸爻皆比于五故皆曰比之五則中正居尊爲比之主无所比而无乎不比故不言比之而但言比道之大顯者一陽居尊光明顯著其道廓然大公無所邀結而人自信之如天子之田圍合三面前開一面禽之去者既縱而不追而邑人在下者亦復相安於無事之天無所誠備也此比道之極則故吉○五居君位而統眾陰以上臨下故不爲師象而爲王者田獵之象坎爲禽上陰在前前禽象下順從而上獨自外于五失前禽象坤爲邑三四人位邑人象自四以下順而不雜靜而有常

讀易初稿

卷二

十一

不誠象

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

位正中故其比顯然大公與天下相見順從之下則取之上六之逆則舍之故失前禽上使中者謂九五應二不獨一人正中卽所使者亦能以中道內比爲羣陰所信服初无驚擾之患不必更相告誡也自來人君雖有大公之德而所使或非其人則乘輿所至亦必不無煩擾惟所使亦中故邑人可以不誠

上六比之无首凶

无首謂其上无陽无所推戴以爲首也陽者陰之首四陰皆上比五是爲有首上在五上非順從于五者而其上无陽是无首也无首則无所比能毋凶乎荀氏爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終本義陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也胡氏炳文曰王弼云乾剛惡首比吉惡後上六居五之後比之不先卽卦辭所謂後夫凶者也諸家皆從之惟本義則與後夫之取義不同蓋乾以六爻陽剛盡變而爲坤之陰柔故曰无首比以陰居上亦曰无首者乾之无首剛而能柔不爲首故吉比之无首陰柔不足爲首也故凶然卦辭惡其後爻辭惡其无首蓋其才既不足以高人又不自卑以從人其凶同耳兩義亦自相貫象曰比之无首无所終也

讀易初稿

卷二

十一

本義以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣馮氏椅曰以六位自下言之初始而上終初本而上末以全體自上觀之上首而初足上角而初尾乾如良賁既未濟之象可見胡氏炳文曰陰柔在上其德不足以爲首无以比下其效不能以有終○黃氏澹耀曰以一人之身當天下人之比非勢能一之智能愚之也內有元永貞之天德外有顯比之王道而後中正之化成順從之民固矣卦惟一陽居尊爲比之主

五陰皆求比者也比貴先不貴後初比之始先于比者故有他吉上比之終後于比者故无首凶二以應五而內比四以承五而外比以柔比剛得比之正故皆曰貞吉三于五非近非應不知比五而反應上六无位之爻所以有比匪之傷愚謂比之義在爲人所比者第盡我所以比人之道不可有要結之心故五以失禽而吉在比人者必早擇所主固不可躁妄而託于匪人亦不可游移而失於從上故上以无首而凶五陰中三上俱與卦義相悖然三猶在順從之列特以應上而不專所比故有匪人之失上則已居比道之窮勢與五抗而更无

讀易初稿

卷二

十一

可比故爲无首之凶○諸爻皆比于五者特所以比之者異耳爻辭中五之字皆指九五言

三三

乾下
巽上

王氏夫之曰小陰也陽大而陰小大畜大壯大過皆謂陽小畜小過皆謂陰畜止也養也止之所以養之也用之有餘則體且憂其不足乾之健行樂於施而敏於行陰間其中以節止之所以養其有餘也艮二陰得中而謂之大畜巽一陰而謂之小畜者艮體陽而巽體陰也凡卦一爲主二爲從巽一陰入於二陽之中陰爲主而得位乾之健行方銳而一陰以柔道止其健五上二陽

皆爲陰用以成巽入之德故爲小畜郭氏雍曰有止而畜之者畜之大也有入而畜之者畜之小也愚謂凡陰陽之性陽健而動統萬有而無乎不該陰順而靜隨所遇而委曲周至故第以陰言一陰入乎二陽之下而畜乾則爲小畜二陰止於一陽之下艮德爲止雖以一陽於下而陽止於上而畜乾則爲大畜兼以陽言以一陰主陽而畜乾則爲小畜以一陽主陰而畜乾則爲大畜此卦以一陰畜五陽以異陰畜乾陽在人事則爲以臣畜君以婦畜夫以文辭畜道德皆以小畜大之義又異陰體異而畜乾以自畜言則爲剛健而出以退遜非不用其剛

讀易初稿

卷二

十四

健也以畜人言則程子所謂健能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小也

小畜亨密雲不雨自我西郊

二體剛中健而能巽故有亨道密雲不雨自我西郊者凡天地陰陽之氣交作於下必升極凝固於上然後降而爲雨如釜甑之氣以物覆之升極而上無所泄然後能積而爲水今小畜一陰方至於四陽氣方盛爲陰陽未和雖互兌澤巽風泄之而坎雨未成之象故不雨西郊陰方雲密而尙在西郊言未上至天中也云自我者本義謂文王自謂文王演易於羑里視岐周爲西方也

二句取象未亨以前情事所以發明畜字之義亦即以發明小字之義言陰始升而畜未至也若上之升極而兩則畜道成矣兩體上陰下陽又六四爻位皆陰初入巽體密雲象雲爲疾風所驅未極於上而互離日不雨象互兌西郊象

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦畫釋卦名義得位謂以陰居陰而在近君之位渙之四亦言得位上下謂五陽四得位而體无二陰以分其應下三陽受四之畜而應之上二陽助四之畜而應之

讀易初稿

卷二

十五

健而巽剛中而志行乃亨

釋亨義健而巽以二德言內健外巽則非一於用健故能畜剛中而志行以二五言剛則必行中則不妄行志行則無時不欲行而又不遽行皆畜字之義乃者難之之辭言時當畜不畜則不能亨也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

尙猶也言畜之未極陽猶上進也施未行言陰猶未能畜陽降而成雨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也乾陽在內而以巽陰畜之有天德在中而節文

外著之象君子之不敢忽於儀文末節所以涵養其本源也文德陰柔之德陽質也陰文也坤之六五言文在中文離爲文明亦以中文以儀文畜道德以陰畜陽之義也又風爲伏陰天爲純陽風行天上非能止天德之健也不過節豈乎剛健之氣耳故於人事爲懿文德

初九復自道何其咎吉

下三爻皆以受畜爲義乾初在下居潛之地安分畜德其自道也與四正應雖爲所畜而實有自復其道之象故不惟無咎而且得吉曰何其者與師象傳之吉又何咎同意陽畜於陰疑若有咎而實復其自處之道故以

讀易初稿

卷二

十六

何其咎解之

象曰復自道其義吉也

自復其道若無待於陰柔之畜者陽剛之義當如此也
九二牽復吉

二亦乾體剛而上進者也然以陽居陰又有中德能自制其血氣之剛故與初牽連而復亦若不待陰之畜而自止者吉之道也○按卦義以畜爲主故下體以能復爲吉復固所以自畜也以陰畜陽宜感悟於無形不宜顯爭於有迹且陰之畜陽非能有加於陽也不過輔陽以自復其本然耳故初二俱以陽之自復爲義而其占

則吉

象曰牽復在中亦不自失也

自卽初九自道之自亦字承初九言之言與初俱不自失乎陽剛之道也若三之夫妻反目則自失矣

九三輿說輻夫妻反目

過剛不中銳志上進非能自畜者然逼近四陰當畜之時爲其所畜而不能進故有輿說輻之象三四相比柔外剛內妻乘其夫有夫所爲不順妻得起而爭之之象故曰夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

讀易初稿

卷二

十七

言三之自失其道也夫以妻爲室所行不順故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

六四成卦之主所謂妻道臣道也血陰屬惕謹懼也以小畜大必積誠於中自去其陰私而以謹惕出之然後可以无咎四五同體以陰承陽虛實相比故俱以有孚言一陰得位在眾陽之中外无陰私故血去居近君之位而下乘三剛无憂懼之心故惕出

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五凡陰之能畜陽者未有不與陽剛中正之德

合志者也誠信積於居恆臨事出以謹惕則臣職盡而畜君之道得矣故上合志○爻義與三對看則爲妻與五對看則爲臣傳專言上合志主重者言又四與五同體五君位而有陽剛中正之德四以一陰畜五陽必與五合志而後畜道可成也

九五有孚攣如富以其鄰

攣固結也富者陽實之稱九五陽剛居尊與四同體而以孚信相結並力畜乾又在上體之中合上四以畜乾畜道之成也故曰有孚攣如富以其鄰以用也言能用其鄰也畜有積聚之義故以富言爻合四上故以鄰言

讀易初稿

卷二

十八

象曰有孚攣如不獨富也

富而以其鄰故曰不獨富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上三爻俱以畜人爲義四畜之始也五畜之成也上畜之極也畜之極則向之不雨者今既雨向之向往者今既處矣此尊尚陰德至於積滿而然然妻道也臣道也所謂无成而代有終者也以陰畜陽而至於成成功不可居也婦若守此爲貞則必厲如月之幾望陰將亢陽而君子於此有行則必至於凶此聖人於小畜之極防陰之干陽而著此以爲戒也婦貞厲以妻道言君子征

凶以臣道言既雨變坎之象既處往極之象畜陽而上復戴二陽積滿之象月全受日之明則望陽其明陰其魄也二陽而僅露微陰幾望之象

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

疑即陰疑於陽之疑○小畜六爻之義下三爻受畜者也上三爻畜人者也陽受陰畜易至自失故極則爲三之反目以陰畜陽易以乘權故極則爲上之貞厲惟初以乾體在下二以居柔得中若无待於畜而自復者故无自失之嫌四以孚惕上信於五五以富鄰下結於四有不敢專擅以爲畜者故無乘權之失此周爻繫辭之

讀易初稿

卷二

十一

義也○小畜大畜俱以畜乾爲義但以異畜乾主於六四之陰然既以一陰入乎二陽之下則二陽亦異體也非二陽則不能成功於畜之後故小畜爻辭以畜止之義歸之上九而九五次之若六四則畜猶未至者也以艮畜乾主於上九之陽然既以一陽止於二陰之上則二陰亦艮體也非二陰則无以力爭於畜之先故大畜爻辭以畜止之義歸之六四而六五次之若上九則畜極而通者也曰然則大畜畜極而通小畜畜極而止何也曰小畜畜以巽入之而未能遽止者也至於上則巽極而止矣大畜畜以艮止之而無乎不止者也至於上

則止極而通矣且小畜亦有通義觀彖辭言亨可見但在陰則以止而不居畜陽之功爲亨在陽則以止而不終受畜於陰爲亨故彖傳曰健而巽剛中而志行乃亨總之大畜以艮畜乾所畜者大自能及遠故極而通小畜以巽畜乾所畜者小不復以通言也但爲畜道之成耳以陰畜陽畜成斯止固不可以爲常也曰大畜獨非以二陰畜四陽乎曰大畜之艮以一陽爲主者也小畜之巽以一陰爲主者也以陽爲主无一不在所畜之中其施无窮故止之愈堅則發之愈盛以陰爲主不過隨時救正而已不止則將有履霜龍戰之害功成身退又

讀易初稿

卷二

二十一

何疑乎

三三兌下
乾上

履者禮也凡物莫不有大小尊卑貴賤之辨其儀文等級皆人所踐履率循而不可踰越故名爲履舊說踐履也本義有所躡而進也卦象似兼此二義以兌陰躡乾陽之後上天下澤名分凜然有森嚴難犯之象以一陰介五陽之中又在多凶之地一前一卻進退危懼有舉足難安之象但卦德外剛健而內和說人事之儀則實天理之本然故又有嚴而能和之象大傳曰履和而至又曰履以和行合觀象德蓋必怵惕於先乃无隕越於

後聖賢之盡人合天持身涉世皆不外此胡氏炳文曰
人之涉世多是危機不爲所傷乃見所履故九卦處憂
患以履爲首

履虎尾不咥人亨

六三以柔乘剛又前躡三陽後踐二陽履虎尾之象也
不咥人者履剛而進當有危道然能以和說行之不爲
所傷又二五剛中同德相應有履危而安之象也亨者
得遂其進之意亨爲嘉之會禮之所以行也卦名連虎
尾爲文者專言履不足見危懼之意必言履虎尾而後
卦象始顯也○按履虎尾虞翻以坤爲虎以乾之對言

讀易初稿

卷二

一一一

也郝仲輿以艮爲虎以兌之對言也朱升以離爲虎以
互言也朱子唐鶴徵梁寅蔡清以乾爲虎以上體言也
來知德以兌爲虎以下體言也愚謂虎者剛猛之物五
陽象之上體乾三陽爲首下體兌二陽爲尾六三踐躡
其中故爲履虎尾

彖曰履柔履剛也

以卦體卦畫釋卦名義以兌柔履乾剛以六三之柔履
五陽之剛皆所履甚危之象

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

兌體和說乾體嚴肅以和說之心履嚴肅之地愈敬懼

則愈安適所謂威儀以定命也故曰履虎尾不噬人亨
三爲成卦之主傳不言柔應乎乾必言說應乎乾者說
乃全兌之德三雖說主而爲失位之柔不中不正不得
從小畜得位之例也觀爻辭可見

剛中正履帝位而不疚光明也

此復以九五申言亨義也履莫難於帝位亦莫危於帝
位履而不疚者以陽剛中正之德光明顯著也焦氏曰
易以乾居上者不一卦獨履言帝位履辨名分之卦也
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤各正其位故上下辨健說各適其情故民志定辨

讀易初稿

卷二

一一一

上下則尊卑貴賤不容有所紊亂定民志則守分循禮
不至有所覬覦此禮意所由起卽禮文所由設也人非
禮則耳目无所加手足无所措故曰履而後安王氏夫
之曰君子之於民惟正名定分禮法森立使知澤之必
不可至於天上剛嚴而下柔說無有異志斯久安長治
之道也三代之衰上日降而下日升諸侯大夫陪臣處
士遞相陵夷匹夫起覬覦之思惟志不定而失所履雖
欲辨之而不能矣

初九素履往无咎

初陽在下不變所守率其素以爲履者也窮不失義達

不離道以是而往何咎之有吳氏澄曰初九陽剛安於在下素位而行者也胡氏炳文曰素者无文之謂履者禮也履初言素禮以質爲本也呂氏祖謙曰此是教人出門第一步

象曰素履之往獨行願也

无應爲獨自甘爲願所謂素位而行不願乎外者也

九二履道坦坦幽人貞吉

去初未遠士人之履也在內卦而居陰位无應於上幽象得中坦象二於內卦爲人位雖與六三同體而意趣迥別不爲所亂故有幽人得正之象後世處濁世近惡

讀易初稿

卷二

二二二

人而終身用晦者似之初曰素二曰幽其安靜自守之意若視初彌甚者中而居陰故也

象曰幽人貞吉中不自亂也

二之涉履視初稍深兼以比於六三易爲所亂以中德在內故不自亂初曰獨二曰自卽素幽而不奪於外誘之意惟涉履未深剛德自守者能之再進則履危矣人海人山以身試險豈皆欲有爲於世者乎

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君

孤陰失位才弱志剛離象半而不全眇而自謂能視之象卦體乾行而闕其一跛而自謂能履之象一陰履五

陽之間而在下體履虎尾之象爻位獨與上應履尾首應而適在兌口之處啞人象兌當肅殺之秋三爲六畫之人位故曰武人大君純乾象履有不處之義三當兌體毀折之位以一陰馳逐競能於五陽之間以視則不如離之大明眇而已矣以履則不如乾之健行跛而已矣乃躁妄以進動變而爲六畫之乾有武人而欲爲大君所爲之象不曰爲大君而曰爲于大君陽君陰民陽生陰殺六三位德俱無而妄欲有爲於純乾之事蓋以武人而操生殺之柄者也履莫危於履君位九五陽剛居尊尙有史履之屬何況非其位而行其事者或問三

讀易初稿

卷二

一四

爲說主爻辭何以與卦義異曰卦以全兌言內剛中而外和說以應乎乾故不啞人亨爻則不中不正才弱志剛以履乾行接續之交危而不知戒懼故啞人凶也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爲于大君志剛也志剛則履不由其道九四履虎尾愬愬終吉

四亦不中不正而在人位躡乾陽之下又與初敵應而踐之進退皆危故亦爲履虎尾之象愬愬畏懼貌能畏懼則始雖危而終自吉胡氏炳文曰三四皆不中正而

占不同者三多凶以柔居剛宜其取凶四多懼以剛居柔所以終吉易之爲道懼以終始其要无咎此之謂也象曰愬愬終吉志行也

有剛健之才而常存畏懼者所以求其事之可行也○三曰志剛四曰志行志剛則不顧其行之可否而妄進志行則委曲周至以求其行而不敢一於用剛此兩爻吉凶之所以異

九五吏履貞厲

乾陽中正以居尊位下復以兌說應之有大權獨攬吏決于履之象然以一心繫天下之安危以一人肅天下

之觀聽此非如初之素二之幽可以獨斷于己縱使明足以照剛足以行不同三之眇跛亦必如四之畏慎上之考祥然後无失于履帝位之道若徒以吏決行之雖貞亦厲矣彖傳言不疚爻辭言貞厲者蓋不疚必自戰兢惕厲來也夫子釋史彖之有厲亦曰其危乃光可見履帝位者必知史履之貞厲然從能不疚而光明也又履柔履剛也史剛決柔也以天臨澤以史道爲履者也恐有遇事必行動謂人莫己若之失故以貞厲戒之象曰史履貞厲位正當也

言正當乾陽獨斷之位

上九視履考祥其旋元吉

視履反而自視所履也旋者反本復始之謂履有盡人合天之義爻至上九履道成矣視其履之所終以考其善惡禍福之祥若能反本復始悉歸於天道之本然則大吉也

象曰元吉在上大有慶也

履極于上反所自始故大有慶○項氏安世曰履之六爻皆以履柔爲吉履剛則未盡善九二坦坦貞吉九四愬愬終吉上九其旋元吉皆履柔也六三卦辭本善終以履剛而凶初九九五所履皆正然初則往僅无咎五

讀易初稿

卷二

二一八

雖貞而亦厲皆履剛也觀爻位之剛柔而履之得失判然矣邱氏富國曰履以上天下澤爲象則履者禮也彖曰履虎尾踐履之象也在六爻則皆主踐履之義言之初上履之始終也初言往上言旋一進一反而履之象見矣中四爻以剛履柔者吉以柔履剛者凶以剛履剛者厲以剛履柔者能行而不輕於行九二九四是也以柔履剛者不能行而強行六三是也以剛履剛者能行而果於行九五是也黃氏清耀曰履者禮也先王制禮立隆以爲極令天下後世莫之損益也禮反其所自始故曰素履禮然後安故曰履道坦坦禮以恭敬爲本故

曰愬愬禮以退讓爲節故戒史履動容周旋中禮者盛德之至也故曰其旋元吉若愚自用賤自尊生今反古是謂變禮災必逮身矣此眇視跛履之所以凶也愚謂履之成卦以六三履眾陽之中而在人位以卦德之善言則爲盡人以合天者也以爻位之不善言則爲天而間之以人者也人事自有此兩端易故于卦爻分發其義六爻之辭初與上對看初往上旋禮反所自始也二與五對看二坦五吏二吉五厲所處不同也在下者以一人之善惡爲是非故履幽而吉在上者以天下之善惡爲是非故履顯而危也三與四對看三躁進而四謹

讀易初稿

卷二

二一七

懼也

三三

坤上
乾下

泰者通也暢也天地交而陰陽有通泰之象陰陽交而萬彙有暢遂之機爲卦六畫皆應而陽剛上進在人事則爲君臣同德上下一心之時也又按泰否者乾坤之用以其氣之交不交言非定位之義故坤上乾下而爲泰乾上坤下而爲否蓋以乾坤之用言則上下易位者爲陰陽和同羣動興作之象上下各歸其位者爲陰陽隔絕天地閉塞不能有爲之象也參之人事可見

泰小往大來吉亨

陽大陰小陽來爲主于內陰往退聽于外有上下交通
人人用命之象何泰如之世享其福故吉時際其通故
亨又吉言其事之善亨言其行之通

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

天地交以二體言天時之泰也上下交以六爻言人事
之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言釋
大小二字之義內外釋往來之義曰交曰通曰志同曰
君子道長小人道消釋吉亨之義七句只是一串事故

讀易初稿

卷二

二八

傳文總釋之小往大來合言之有陰陽交和之象分言
之有內外消長之象天地交二句吉亨之在交和者也
陰陽不能相無也內陽外陰五句吉亨之在消長者也
陰陽不可無別也王氏夫之曰往來之義有二自其互
相醜酢者言之則此往而彼來陰陽易位以相應爲天
氣下施地氣上應君民志感之象亨之道也自其所處
之時位言之往者逝于外而且消來者歸于內而且長
爲陰陽健順君子小人各得其所之象吉之道也惟陰
陽邪正各得其所故上欲下交而無撓沮之者下欲上
交而無抑遏之者安于吉而後可亨故彖先言吉而後

言亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

自復而臨自臨而泰天氣下降地氣上騰陰陽適均而皆應天地交泰之象陽在內而陰陽各極於三三才道備人事起焉有財成輔相天地之象陽君陰民以陽主陰能左右之故曰以左右民○**本義**財成以制其過輔相以補其不及愚謂財成其所已然輔相其所未有道以體統言宜以事勢言聖賢事業應運而興故必天地交泰而後財成輔相之道有著手處

讀易初稿

卷二

一一九

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽並進賢俊彙升初居其下援引而進拔茅連茹之象茹根也茅草野之物茹尤在下故以象初征進往也時可上進故征吉

象曰拔茅征吉志在外也

言志在用世非爲身家也世之泰也仕宦者之志在天下世之否也仕宦者之志在一身匪獨小人爲然卽君子亦間有隱忍祿仕以圖苟全者否三之所以包羞也初處泰交之始三陰在外有人民待理之象又與四正應時可上進故曰志在外外謂外卦位下而未遽有治

世之責故惟以志言

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

居乾陽之中爲上交之主與五正應故極發所以致泰之道包謂包其在內者用謂用其在外者荒荒蕪之意蓋指初也初在草茅下賤之地故以荒言二包之卽拔茅連茹之義言不遺于下引也馮河謂剛果以越險蓋指三也三于乾爲能健行者故以馮河言二用之卽艱貞勿恤之義言不阻于上進也爻爲乾主故得兼乾體言之不遐遺朋亡更指上三陰說言二以包荒用馮河者上交于五不以三陰爲遐遠而遺棄之故能使三陰

讀易初稿

卷二

二十一

亦亡其朋類而二得尚于中行也尙猶配也中行指六五言六五中以行願所謂中行之君也○泰交以二五爲主二五交而彙征者及乎下體之初包荒象三爲乾陽上進之爻而二以剛中主之用馮河象居內交外不遐遺象朋指三陰言陽无朋而陰有朋世之所以不易泰也二上交于五五下交于二能使陰柔不怙其黨而與陽合德朋亡象如此則泰運成矣得字有難之之意言外見不如此則不得自古未有小人之朋不亡而可以成治世者此否泰之關也觀否之彖辭可見○按朋者偶也凡易中言朋皆以陰言先儒似未解此

象曰包荒得尚于中行以光大也

言其光明正大无所蔽亦无所偏

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
无平不陂以三陽言无往不復以三陰言三陽上進卦
之所以爲泰也三居陽極泰運極盛之時也然盛者衰
之幾治者亂之始故聖人爲之戒曰勿以陽之平而安
之也无不陂者勿以陰之往而忽之也无不復者惟于
盛極之候而艱危其思慮正固其施爲以守之然後可
以无咎不必憂陰之干陽而但以孚誠相與如是則可
以食陰之報而受其福王氏夫之曰陽主治陰主養故

讀易初稿

卷二

二一

曰食無野人莫養君子不擯陰而善成之則宣力報效
受其福矣

象曰无往不復天地際也

陰陽不能相無消長亦勢所必至乾坤交接之際君子
戒之

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩羣飛疾下之貌鄰謂五與上同志下交不自滿假
不待教戒而自孚于陽也此與六五俱發下交之義
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實陰虛故陰言不富言失實皆字統三陰言釋翩翩

之義中心願卽彖傳志同之意泰之時陰陽合德出自
本心也

六五帝乙歸妹以祉元吉

虛中居尊爲泰之主下應九二以貴下賤故爲帝乙歸
妹之象如商王嫁女于下制爲禮法使脩以陰從陽之
義如此則自獲福祉而元吉鄧氏尙諱曰五日歸二曰
尙上下交之義也

象曰以祉元吉中以行願也

以柔中之尊行下交之願亦卽志同之意

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

讀易初稿

卷二

二二一

浚隍以成城城圯而復于隍自泰入否之象也然此豈
一朝一夕之故哉苟且偷安娛樂自恣必自人主啓之
而近習成之日復一日養成亂階時事不可爲矣此時
尙欲力爭于遠只速禍耳故曰勿用師自邑告命蓋政
令之不行人心之離散未有不始于左右近習者必于
此整理而激厲之庶可漸次收拾從容回天然不能思
患豫防致使告命所及止于私邑雖貞亦吝矣
象曰城復于隍其命亂也

命亂而不一故不能及遠○六爻之義初與四應初以
其彙陽之彙也四以其鄰陰之鄰也居泰交之始故特

發引類招羣之義二與五應二以包荒得尚于五五以行願下應于二居泰交之中故特發同心同德之義三與上應三以平變爲跛而艱貞上以城復于隍而告命居泰交之終故特發維持保護之義

三三三坤下
乾上

序卦泰者通也物不可以終通故受之以否程傳物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也愚謂先天圖乾南坤北者天地定位之義也乾坤之體也此以乾上坤下爲否者天

讀易初稿

卷二

二二二

地不交之義也乾坤之用也故彖辭于否泰二卦俱以陰陽之往來言陰往于外陽來于內內奮發而外疏達卦之所以爲泰也陽往于外陰來于內內固閉而外隔絕卦之所以爲否也

否之匪人不利君子貞大往小來

卦名連下句爲文者所以明致否之由也君子之正道可以開泰可以保泰何所不利而否之匪人獨不利于此所以然者公私義利之閒而已矣不曰小人而曰匪人者第言小人尙有爲君子用之時若匪人則直是小人道長乘權借勢以肆其毒滅絕人道故曰匪大往小

來又以兩象言之明其與泰相反而否之義益見泰先
言小往大來後言吉亨否先言匪人不利君子貞後言
大往小來者泰爲天運所開故以天道統攝人事否爲
人事所致故由人事溯源天道自古治亂之故一天人
之交勝而已學易者須靜觀而默喻之

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內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否之辭皆與泰反故曰否泰反其類天地不交造化之
否上下不交人事之否建邦所以爲民上下不交則民

讀易初稿

卷一

二四

无所歸各有心矣何邦之有變健順言剛柔者蔡虛齋
以爲健順乾坤之德剛柔乾坤之質否之時氣藏于質
而不交不可以德言但言其質而已愚謂泰之時德用
事故以德言否之時質用事故以質言順者德之善柔
者質之弱內柔外剛則色厲內荏故爲小人之道六十
四卦獨乾坤否泰言陰陽者先儒謂乾坤一陰陽否泰
又各具乾坤之全也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

三陰在內性吝嗇而深自韜晦儉德象乾陽上往不與
陰近辟難象坤爲國邑祿象虛其中而三陽在上遠舉

高蹈不可榮以祿之象王氏夫之曰世之方亂難將及己則鄉鄰之鬪閉戶可也天下溺而不援德且不欲其豐而况祿乎德見則祿且及之矣百里奚不諫虞公孟子不復發棠用否之道以應否之勢不嫌絕物矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

上應九四入否未深君子尙可有爲之時也故拔茅而進其辭與泰之初九同但泰言征吉否言貞吉亨者泰則自无不亨之理且亨之辭已見于彖故第言征吉而亨自不待言否則疑于不亨矣然能貞固以守亦未始不可有爲不但吉而且得亨也爻辭于初二兩爻俱著

讀易初稿

卷二

二二五

一亨字正見君子之道无乎不可

象曰拔茅貞吉志在君也

時雖否而君臣之義不可廢故曰志在君也○陽爲君陰爲民泰之三陰在上有人民待理之象故初之志在在外否之三陽在上有人君居高之象故初之志在君世之治也風虎雲龍萬物作覩此禹稷過門不入時也故君子之志在外及其後也士食舊德農服先疇親賢樂利不忘前王即使時至否塞上下不交未有不欲挽回時事者故君子之志在君此義也在卦體則爲法象之自然在爻義則爲人心之定理夫子各以一語明之百

世不易矣本義以初爲小人連類而進程傳則以君子伸道免禍時不可進爲說似俱未得爻義恨不獲與先賢一質之

六二包承小人吉大人否亨

二當九五不交之位入否較深時无可爲矣包承者上以寬包下下以順承上循分供職無所可否之意此在君子所以待小人與小人所以事君子之道則然若大人以道事君不可則止必身否而後道亨也○乾外坤內有象于包乾上坤下有象于承此皆不交之故而二正當之二柔順故有小人吉之義二中正故復發大人

讀易初稿

卷二

二二八

否亨之義

象曰大人否亨不亂羣也

不亂于小人之羣而後能以身殉道

六三包羞

三處不交之極時愈无可爲矣兼與九五之君不承不應故雖同在朝廷包容之中而若有隱忍喪氣徒爲祿仕之象故曰包羞不言占者羞則不能爲大人之亨亦不欲爲小人之吉也其在簡兮之碩人乎

象曰包羞位不當也

言不中不正有心斯世而無其位也○安溪李氏曰陰

柔不中處不交之時承媚苟合包畜其羞而已又曰交之時必在上者誠以求之泰之四五當上位故發下交之義不交之時必在下者善以處之否之二三在下位故發不交之義愚謂安溪之言誠求善處則是而以六三爲承媚苟合包畜其羞則非也否以不交爲義所謂不交者必下之有心于上而上不應者也故聖人于否之二三不取儉德辟難爲義而但主人臣之在位不得志者言之所以著明不交之義也先儒未得此解但泥卦象與大象傳之辭故多說壞六三于爻義終未明晰○否泰六爻所言者皆君子之事不得徒泥上下兩象

讀易初稿

卷二

二七

以下三陰爲小人

九四有命无咎疇離祉

命謂天命陰盡陽來否已過中故爲君子自有天命可以无咎之象疇謂五上四去陰未遠不過无咎而已未卽麗于福祉也必至五之休否上之傾否而後否去泰來故曰疇離祉預于六四言之者君子窮通出處无不與其類共之且挽回之機于四始之于五上成之也象曰有命无咎志行也

在君之志自是可行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五之否已過矣以大人之德居大人之位時至事起能
休息天下之否者也去否未遠人心有所懲創故能安
不怠危存不怠亡如此孟子所謂生于憂患者爻有此
象故復因以爲戒○六二之大人以能否而亨九五之
大人以休否而吉聖人之道舒卷隨時且必有守而後
能有爲也

象曰大人之吉位正當也

德位兼隆故曰正當

上九傾否先否後喜

上之否運終矣傾者盡去之謂非但休息已也故五猶

讀易初稿

卷二

二二八

憂懼上則直曰後喜復言先否者治生于亂也不言否
傾而曰傾否者以陽剛之才傾否人力居多也

象曰否終則傾何可長也

何氏楷曰否終則傾則字要歸到人事謂否極則當思
所以傾之何可使之長否也○六爻之義下三爻其入
否也以漸而深上三爻其出否也以漸而減天道人事
若循環然觀變者可以默喻矣又否泰之義以卦義言
則泰爲陰往陽來否爲陽往陰來以爻位言則泰爲陽
始陰終否爲陰始陽終陰性柔暗委靡陽性剛健奮發
泰上以委靡居泰之極故不能保泰否上以剛健當否

之後故卒能傾否匪獨陰陽德性之殊亦時事之消長
順逆有以成之也學者觀象玩辭須默會之

三三離上
乾上

同人者是非好惡不私己而與眾同之謂有以人同天
之義故於人无不同九五爲乾體之主天道六二爲離
體之主人道以陰應陽有盡人合天舍己從人之象故
爲同人又其卦爲天爲火天居上火亦炎上同氣相求
同人之象也以六居二以九居五俱在三畫之人位而
中正相應同人之義也凡與人同者易蔽于近惟天无
私覆日无私照大同而无所蔽與人者如此則不期于

讀易初稿

卷二

二二九

同而自同矣

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾象廣大一陰同之于野之象是非曲直无所偏私故
亨吉凶患難健行而與人共濟故利涉大川二五中正
相應非詭隨以爲同故利君子貞○否之匪人不利君
子貞以一人之好惡爲好惡也同人于野利君子貞以
天下之好惡爲好惡也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二以陰居陰故兼言得位應乾兼上體三陽言柔則无
剛愎自用之私得位則非才弱志剛者比得中則无偏

陂過量之失應乎乾則上下一心與天合德而人自無不同數者卦之所以爲同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

剛健不息覆幬萬彙乾之行也大同之世偏私悉化與乾合撰聖人于此鄭重其辭特加同人曰者言乾無私而健行今同人彖曰同人于野亨利涉大川以上體之具有乾行也

文明以健中正而應君子正也

文明以燭理故能明大同之義剛健以克己故能盡大同之道二五中正而應中正則內不失己應亦中正則

讀易初稿

卷二

四十

外不失人內外人已皆出于正君子之正道也

惟君子爲能通天下之志

通卽亨也通天下之志卽于野之亨也此又歸重卦辭

末句統釋同人之義

象曰天與火同人君子以類族辨物

朱氏震曰天體在上而火炎上離與乾類也故君子以類族然乾陽物也離陰物也其物各異故君子以辨物類族者合異爲同辨物者散同爲異愚謂類族辨物不苟同也物之族類不同惟類而辨之而後人各安其分物各止其所異而不害其爲同不然則善惡混淆是非

蒙昧其同也乃小人之同而非君子之貞矣

初九同人于門无咎

初九同人之始也于門謂門以外也方在門外則外无成見已出門外則内无私主初以陽剛居下上无係應故其象如此邱氏富國曰兩戶爲門陰晝偶有門之象同人與隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門

象曰出門同人又誰咎也

言門則未辨内外故以出門申之離中虛初九向明向虛故有出門同人之象

六二同人于宗吝

讀易初稿

卷二

四一

宗猶宗族之宗一陰在下爲主于内以卦義言則得位得中而應乎乾以爻義言則以一陰介内體二陽之間陰性凝滯儉嗇不能及遠故爲同人于宗之象于大同之道未盡嗇吝

象曰同人于宗吝道也

同人貴公而不貴私貴廣而不貴狹二限于内體吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

蕭氏寅顯曰同人无所同而无所不同也有同則有異有異則相攻人之常情亦勢所必至三上敵應正同而

異異而攻之時也剛明猜忌志在相陵伏戎于莽升其
高陵之象以下敵上其勢甚難又三歲不興之象
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

蕭氏寅顯曰四與初敵應亦攻擊之時乘其墉攻初也
弗克攻以陽居陰非如三之剛明猜忌也三象伏莽自
上之郊取之四象乘墉自初之門取之愚謂以三攻上
有仰攻之勢故曰升以四攻初有俯瞰之勢故曰乘
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

屈于義故困由困而反乎法則故吉六爻唯此稱吉故

讀易初稿

卷二

四二

特釋之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

安溪李氏曰五與二爲正應无不同者矣然凡居尊而
同于下者其閒必多分位所隔眾情所阻其勢然也故
必先致其號咷之誠而後乃得歡合而笑又必用大師
以去其閒而後得相遇而卒歸於同也二曰吝而五无
吝何也下求同於上有吝道矣上求同于下何吝之有
愚謂五與二剛柔異宜貴賤異位以此處同人之中匪
獨在人有意讒邪之間卽心迹之難于自白者亦多矣然
彼此以中正相與故同不于其迹而于其心卽夫子所

謂君子之道或出或處或默或語者也號咷者中正之激于中而發于外者也大師克相遇卽同人於野之義亦卽乾行利涉大川之義○三伏莽四乘墉五用大師可見同人中多少閒隔

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直則外无所回護未同之先所以號咷也然以大眾同然之理去天下意見之偏其始雖若徑行自遂終必歸于同矣

上九同人于郊无悔

處乾之終復在卦外而无應與同人于郊之象不求同

讀易初稿

卷二

四二

而亦未嘗立異故无悔

象曰同人于郊志未得也

于野而亨乃能通天下之志上雖无悔而于大同之志未得也○二爲離之主五爲乾之主文明以健中正而應卦之所以爲同人也餘四爻俱无正應不得爲同矣然初當事始上處事終于門于郊俱有與物无爭與人无忤之意是亦同人之善者也故其占爲无咎无悔三四求同不得至于相攻故不稱同人○同人爻辭終不如卦義何也天下之大同者理而已矣準理則此心絕无偏向而能通天下之志若六爻則各有所居之位爲

各有所同之象其幾于大同也不易矣初惟居同人之始內无所私外无所係爲出門同人之象可以无咎上惟置身事外无急于求同之意爲同人于郊之象亦可无悔若二三四五則正處同人之中有同必有異而好惡攻取見焉吉凶悔吝生焉雖二五正應而偏私之係人事之阻亦所不免也欲其爲于野之亨則節節各有工夫在善讀者苟卽其意而通觀之則六爻无非彖辭之旨初之于門是卽于野之基也上之于郊猶是于野之志也二戒于宗之吝卽利君子貞之義五言同人之難卽利涉大川之義三不中而以陽居陽故戒其背同

讀易初稿

卷二

四四

而卽于異四不中而以陽居陰故善其自異而反于同內三爻自同而之于異外三爻自異而復歸于同故兩爻之不與弗克同而四獨有吉辭卦辭渾言之爻辭則合舉六爻之情僞利害而各晰之究之無非卦義也但彖辭有所不及詳耳

三三
離上

火在天上无所不照于日爲午于時爲夏萬物相見大有之象也大者陽也一陰虛中居尊而有五陽所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣大有之義也其德內健外明明足以察健足以斷又有禮樂刑政四達不悖治化大行之象一陰虛中居尊而上下應之有舍己從

人合諸爻所有以爲有之象故曰大有

大有元亨

元亨者純乾之德六五以虛中應之故其德亦如乾之元亨也不言利貞者大有主發舒盛大說不主收斂成實說蓋火在天上則陽德發外與純乾之德備終始循環无端氣象自別

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義位曰尊位中曰大中所以別乎同人之二也項氏安世曰一陰在下勢不足以有眾能推所有以同乎人者也故名同人一陰在上人同乎我爲我

讀易初稿

卷二

四五

所有者也故名大有彖傳於同人曰應乎乾明我應之也于大有曰上下應之明人應我也履柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

復以卦德卦體釋元亨之義剛健則无所累文明則无所蔽應天時行則虛中順理時措咸宜而不以己與惟其剛健文明是以應天時行剛健者天行之德離以文明應之時可行則行亨莫大于此矣項氏安世曰同人大有兩卦皆以離之中爻爲主而以乾爲應者也同人離在下以德爲主曰應乎乾者應其德也大有離在上

以位爲主曰應乎天而時行者應其命也履兌在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也愚謂同人以與人爲義大有以順天爲義二五位有尊卑明有遠近之辨也乾性健行故彖傳俱以行言離爲南方之卦居上用事時主于夏變化萬物故大有之行獨以時言象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上无物不照萬物相見所有盛大之象盛大則善惡不齊君子遏惡揚善所以順天之美命而保其所
有也光明照澈物无遁形遏惡揚善之象離得坤順之中虛明以應乎天順天休命之象楊氏萬里曰同人離

讀易初稿

卷二

四六

在下而權不敢專故止于類而辨大有離在上而權由已出故極于遏而揚

初九无交害匪咎艱則无咎

以乾初居大有之始上无應與是无所交也无所交則亦无所害矣凡人之情居大有者必險阻備嘗情僞盡識然後可以无咎若初之无所交害則更事未深恐不免咎矣然時位如此匪卽咎也但必艱難以處之畏敬防維則自无咎耳○喜怒哀樂之未發心體之无交害也艱則戒慎不睹恐懼不聞之謂也忠佞賢奸之未接人事之无交害也艱則整躬率物居敬窮理之謂也

象曰大有初九无交害也

言在初則无交害見不可不慎于終也

九二大車以載有攸往无咎

以剛居柔柔則順足以受剛則健足以行又以得中爲乾之主乾爲強幹之材中无偏跛之失四者皆所以勝大有之任而无咎也上應六五以實承虛大車以載之象性上行有攸往之象

象曰大車以載積中不敗也

積中以所載言居柔得中積之象不败釋无咎之義

九三公用亨于天子小人弗克

讀易初稿

卷二

四七

居下之上迫近離照離有君公之象用之以亨于天子極禮遇之隆大有之象也然豈小人所克膺哉爻位過剛不中又在天火交接續之交過揚兼用之地故兩發其義亨春秋傳作享

象曰公用亨于天子小人害也

言小人大有則爲國家之害又大有自爲小人之害也三四在大有之中故與初之无交害者異

九四匪其彭无咎

彭盛大之貌匪其彭言不自有其盛大也九四在眾陽之上天火交接盛大已極恐不無滿假之害故必不有

其盛大而後无咎四居陰而在多懼之地有能匪其彭之象

象曰匪其彭无咎明辨皙也

居乾離之交乾剛健離文明故能察理審幾如此皙明之至

六五厥孚交如威如吉

一陰居尊大中而上下應之大有之主也厥孚交如謂上下五陽皆以孚誠交于五也威如者卽論語所謂脩己以敬中庸所謂篤恭而天下平也當大有之時眾賢在位庶績咸熙在上者有恭己无爲之象但見其威如

讀易初稿

卷二

四八

而已吉之道也又大有之時人心安易若内无兢業之衷外无嚴翼之度則陵慢生而過惡揚善之道息必至舉所有而亡之故復以威如爲吉二義相須由後言之是不怠慢由前言之是不煩碎正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不怠慢也不動而敬不言而信無爲而成不煩碎也蓋煩碎則不能虛中以應下非大有之義虞書叢脞之戒意亦如此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信以發志謂五陽之實德足以發六五之心志易而无備孔穎達謂惟行簡易無所防備物自畏之也

上九自天祐之吉无不利

剛健在上處明之極所謂順天休命者也大有之成也
得全卦之義故其占如此○傳曰天之所助者順也人
之所助者信也履信思乎順又以尚賢也信指初二三
四之陽實言順指六五之虛中柔順言上與五俱天位
而上鄰于五之柔順故曰天之所助者順三四在人位
而與初二俱有實德故曰人之所助者信上九居大有
之終履初二三四之信思六五之順已爲天人所助矣
又以一陽居上爲離明之極收遏揚之成有尊尚賢人
之象凡物盛大皆有咎惟情德尊賢則極所有之大无

讀易初稿

卷一

四九

非順天休命而吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

應天時行之效自上收之故曰大有上吉自天祐也○
大有以五爲主諸爻皆于五取義初无交害遠五而无
應也二利有往剛中而應五也三四當兩體之中四尤
偏近五位火天交接生物眾盛遏揚之事起焉蓋所有
旣大在人事則爲賢奸並進之時在人心則爲理欲交
戰之地三之用享與小人弗克遏揚之在人事者也四
言匪彭无咎遏揚之在一心者也五言厥孚交如威如
吉則論語所謂居敬行簡中庸所謂慎獨以至篤恭而

天下平者遏揚之道至此愈遠而愈密矣上故以自天
祐之吉无不利終焉五上俱在天位爲大有之成但五
主臨馭故惟稱主德之隆上收成功故極言福祉之應

三三艮上
坤上

艮止于內坤順于外心不肆而行不驕謙之意也以山
之高下于地之卑蘊至高于卑之中不以崇隆自見謙
之象也又陽上陰下乃天地之定位今一陽止于下卦
之上而坤體三陰上之有光明虛己一陽在外光明象
二陰在內虛己象
下人以求益于眾坤爲眾而眾亦莫不進益之象故其卦
爲謙○馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也陽在上下

讀易初稿

卷二

五十

者爲剝復象陰陽之消長也在中者爲師比象眾之所
歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以自上而
退處於下者爲謙自下而奮出於上者爲豫此觀畫立
象之本旨也

謙亨君子有終

一陽上達而止於下體有退讓自守之象謙德之中存
也一陽外見載三陰以出之有順以接物虛而能受之
象謙光之外著也謙則以陽下陰有交通之義故亨德
盛禮恭以存其位故有終內止外順亨象坤艮俱有成
終之義有終象

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

合釋卦體以明謙亨之義天道艮也艮得乾終而一陽爲主故曰天道下濟下於坤也光明艮陽上止三陰不得掩覆之象蓋天本尊也今止于下體之上是下濟而光明也地本卑也今反居艮陽之上是卑而上行也所以然者惟天道不自恃其尊而下濟斯地道亦若忘其卑而上行此卦體之所以爲謙卦義之所以能亨也○凡天道人事之所以不能亨通者以上下隔絕之故若在上者能以謙虛自處如大舜之好問好察卽鶴堯一得有補聖明矣何亨如之

讀易初稿

卷一

五十一

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

復舉天地神人以推廣謙亨有終之義蔡氏淵曰虧盈益謙以氣言日月陰陽是也變盈流謙以形言山谷川澤是也害盈福謙以理言災祥禍福是也惡盈好謙以情言予奪進退是也郭氏雍曰四者非有心如是其道自然如此故皆曰道或問謙之爲義不知天地鬼神何以皆好之朱子曰太極中本無物若事業功勞于我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣蔡氏清曰如日没而升中而昃月晦而弦盈而蝕之類天非有意于虧

之盈之也若論至无心處則雖人道惡盈好謙初亦何容心于好惡哉在我有以感召其好惡耳可不慎與謙尊而光卑而不可踰君子之終也

言謙之德尊顯而光大卑異而不可踰越蓋九三以一陽爲成卦之主尊者以一陽居下卦之上也光陽德之外著也卑者以一陽居上卦之下也不可踰陽剛之德莫掩也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒取也損也同一地也高者爲山多象卑者爲地寡象高者降而下之卑者升而上之裒多益寡之象乾陽物

讀易初稿

卷二

五二

坤陰物陽施陰受乾三入坤施象上下皆陰一陽居中而施及下體稱物以平其施之象二句申說言君子之裒多益寡所以稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下止于最初深自下抑之象也合全體卦象觀之山在地下謙也而初爲山足又謙也艮陽止于坤陰之下謙也初更在艮止之下又謙也能如是雖用之以涉大川亦吉况平易乎前互坎水川象又互震木涉川象不言利言用者謙非徒爲涉川特言其用之无不可耳

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也言以卑順自養其德

六二鳴謙貞吉

鳴者同聲相應之意六二柔順中正與勞謙之三同體比而承之和以虛中謙抑之德故曰鳴謙謙之得正而吉者也蘇氏軾曰謙之所以爲謙者三也六二其鄰上六其配故皆和之而鳴于謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

居艮體之心位中而得正故其謙發于至誠得謙道之貞而吉

讀易初稿

卷二

五三

九三勞謙君子有終吉

爻爲下濟之主以一陽給五陰之求而止于下位有躬親勤勞之象亦勞而不伐之象也勞而能謙則其道可久故有終而吉三爲艮主有終象又爲一卦之主得謙之全義故其占與彖辭同

象曰勞謙君子萬民服也

爻辭勞謙二字句此連君子爲文者統有終之義以爲言也陰爲民萬民五陰象服坤順象

六四无不利撝謙

撝者發揚宣布之意內三爻言吉言理吉也外三爻言

利言事利也理則謙之蘊于中艮止之象事則謙之宜于外坤順之象六四由艮入坤有自此以往无不順利之象故曰无不利撝謙蓋謙道至此由體達用發揚宣布无所滯碍也

象曰无不利撝謙不違則也

明非過分之謙○三四在兩體之中下濟上行者之所取平也三以一陽立衷多益寡稱物平施之則四以順而能下者發揚而宣布之于外故曰不違則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

虛中居尊不自滿足而諸爻悉爲所用有不富以其鄰

讀易初稿

卷一

五四

之象蓋謙而得眾者也于此而猶有不服則利用侵伐无不利矣蓋君德貴於剛柔相濟徒謙則人將狎之故不言謙○兵者幽陰之義故凡以一陽主陰而陽下陰上者俱有行師之象剝以一陽失位在上不言行師比以陽居君位第言三驅田獵之事不言復師謙豫是也謙自四至上純乎坤陰三以一陽主之於內自有侵伐行師之象无不利即坤順之義不言於三而言於五上者兵爲上人之事必謙之極乃可用之五上謙之極也

象曰利用侵伐征不服也

明非驢武必有勞謙之萬民服而後可以爲六五之征

不服

上六鳴謙利用行師征邑國

居順之極下與三應亦相和而鳴于謙謙之至也然居上而謙恐其无以自立故曰利用行師但不如五之居尊及遠故其征止于邑國邑國坤陰象人臣之所私治象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

鳴謙非有志于行師不得已而用之耳故曰志未得將利字易一可字亦稱物平施之義更合兩象觀之又順而即止之義○胡氏一桂曰謙一卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害易中吉利罕有若是純全者

讀易初稿

卷一

五五

謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉動則多利也愚謂謙卦六爻下三爻皆有退讓自守之意所謂天道下濟而光明也謙之體也上三爻皆有動作施爲之意所謂地道卑而上行也謙之用也五上之言侵伐行師何也曰謙自初六以至于四所謂尊而光卑而不可踰者其德化固已足于中而及于外矣三以勞而萬民服謙之洽于人心者也四以撝而无不利謙之達于事勢者也如此而猶有梗吾化者準以虧益變流害福惡好之常理固利用侵伐行師者也不然則是成湯不能爲葛伯之征漢文不能爲匈奴之拒謙且無

以自立天道人事必不如此矣雖然五言利用侵伐必先言不富以其鄰則是先近而後遠也上言利用行師而止于征邑國則固未嘗圖遠而舍近也聖人之所謂謙者始終一無欲上人之心初非如老氏陰謀之術也

三三坤下
三三震上

豫不僅以說豫言兼有順動及時之義蓋卦畫以一陽在兩體之中奮出于上有發越振興內无阻隔外無雷滯之象坤順震動有趨事赴功之德雷出地奮萬物莫不鼓舞于太和之中九四一陽上出上承六五之君下應初六之民朝野一德上下和附足以有爲故其卦爲

讀易初稿

卷二

五六

豫

豫利建侯行師

豫則百姓歸心三軍用命坤順以立本建侯象震動以有爲行師象又坤爲國震長子主器故利建侯坤爲眾震長子帥師故利行師又震起也建立之意震動也爲大塗行之義一陽在上而非君位諸侯軍帥之象五陰軍民之象

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義一陽居中而上出上下五陰應之應不僅以初言觀小畜一陽性上行眾順以動卦之陰居四日上下應之可見陽性上行眾順以動卦之

所以爲豫也剛應則先時有素定之義順動則臨事無扞格之虞內既協乎天理外復洽于人心凡所爲者自無不豫矣

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

復以卦德釋卦辭坤順于內故其體至虛而無所專主震動于外故其用甚速而無稍乖違中和之功極于位育故天地如之○羣陰不可以無統故利建四以爲侯羣陰可用以有爲故利用四以行師所謂剛應而志行也然非順以動則亦无以使百姓歸心三軍用命故名辭之義傳必兼卦體卦德釋之

讀易初稿

卷一

五七

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豫之時義大矣哉

此又推極順動之理以申卦義日月四時在天道爲動之大者不過不忒以天地順動之故刑罰在人事亦動之大者清而民服以聖人順動之故此卦與隨遯姤旅皆時然而然之事故皆贊其時義之大見人當因時以思其義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

記曰大樂與天地同和又曰奮至德之光動四氣之和

故雷出地奮有作樂崇德之象陽和奮起于地則徹于
幽明達于上下故爲薦上帝配祖考之象殷盛也朝覲
祭祀莫不有樂然惟冬至祭天以祖配之季秋享帝以
父配之必大合眾樂備極九成著其盛美故曰殷薦之
上帝以配祖考

初六鳴豫凶

豫有備豫不虞之義剛應志行者之所以前定不窮也
有暇豫怠豫逸豫之義淺陋寡識者之所以狃于宴安
也六爻以九四爲主上下五陰應之其得乎應比者爲
凶爲悔爲疾其不得乎應比者爲吉爲无咎蓋應剛者

讀易初稿

卷二

五八

貴乎自立不貴乎因人也初以陰柔在下自幸得應見
四之由豫有得志得意滿發于聲音以爲豫依人而无
復遠圖凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

陰柔在下已無可豫而鳴人之豫反乎志行之義故曰
志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

卦體剛應志行此爻獨得中得正與四无私比應有堅
確自守不爲外慕所移之象以應則正以行則速所謂
先幾之豫前定不窮者也故雖同在豫中而與羣陰獨

異介有分辨之意介言其見之明于石言其守之定不終日者慮事審而見幾豫也互艮石象變離日象變居離初不終日之象

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

說文盱張目也六書故張目企望者必猶豫不進也六三當剛應志行之時處順動交接之地迫近九四可以奮起有爲而陰柔才弱瞻顧徬徨猶豫不進此其所以致悔也猶幸以柔處剛非無志于進者故復告以其進宜速愈遲則愈有悔也蓋建侯行師俱非可猶豫不決

讀易初稿

卷一

五九

者三在兩體之交而弱于才有不自振拔徒欲依附于四以爲進退之象故占戒如此

象曰盱豫有悔位不當也

以陰居陽而在順動之交故不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

卦惟一陽全體由之以豫所謂剛應而志行者也陽爲大大有得謂一陽而得上下五陰之應孟子所謂樂以天下也疑謂疑懼四以失位之陽處多懼之地有疑懼之象文言釋乾之九四亦曰或之者疑之也然豫四以一陽奮起于五陰之中而爲順動之主雖非君位自可

總攝羣陰卽羣陰亦无不合聚于四故告以勿疑朋類皆將與己同志而合德也朋眾陰象簪一陽象豫有奮發之義三四在兩體絕續之交故三戒遲悔四貴勿疑象曰由豫大有得志大行也

以一陽振起羣陰卽剛應志行之義

六五貞疾恆不死

逸豫之極必致死亡而居尊者爲尤甚六五陰柔之主不能剛斷易溺于豫故爻辭特發貞疾不死之義蓋人主危亡之道非一而以豫爲多然亦恆由內外無患徂于宴安有以致之如人之自恃無疾反或縱欲以戕生

讀易初稿

卷二

六十一

遂至一疾而不可復起若常有疾則必知所戒懼不敢侈然自肆矣五震體乘剛有危不自安之象得中有震而知懼之象此所以常疾而常不死也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘四之剛故不得豫以人事言則孟子所謂法家拂士也中未亡故猶因疾而知所戒懼

上六冥豫成有渝无咎

陰居豫極昏冥于豫者也然以震體有恐懼致福之象在豫之終又有極于豫而時事變更之象成謂冥豫之害已成有渝謂冥豫之事一變其爲輪臺之詔馬嵬之

誅乎初居豫始紛華靡麗乍入耳目貪欲無厭故以鳴而凶上處豫終可欣可羨之事皆所素習且迭經變故有窮而將轉之機故成有渝而无咎崇替相爲首尾哀樂相爲朝暮豫之極未有不渝者此亦法象之自然也象曰冥豫在上何可長也

逸豫之害莫大于在上聲色屏其聰明嗜慾陷其神智直至死亡而不悟豫之所以爲冥也成而有渝所得于震動震懼之益者多矣故曰何可長也○胡氏炳文曰卦辭只一豫而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二先幾之豫也六三之遲猶豫也九四和豫也六五之

讀易初稿

卷一

上八

疾弗豫也○爻辭自九四而外俱若以豫爲戒何也豫以一陽上出爲主于五陰之內有奮發震動先事率作之義此人心之所以和樂而事無不集也九四之由豫是也若以五陰言其善德則爲靜而安貞不可移易動爲牝馬順而健行六二之介于石不終日是也其惡德則爲因人爲弱爲暗爲寡斷爲耽安逸而惡有爲初之鳴三之盱上之冥是也故同一豫而世道人心之變係焉匪惟有同樂獨樂之殊抑亦有致豫享豫之辨卦辭彖傳極言和豫之美致豫之由也爻辭多言逸豫之害享豫之禍也世之豫也上恬下熙耽于逸樂而衰亂危

亡之機兆矣六五以柔中之君處豫順之世而爻辭發
貞疾不死之義聖人之垂戒深矣否則未有不爲夏之
太康漢之成帝唐之明皇後唐之莊宗者

三三震上

隨者不自主而與時相適之謂陽隨陰君隨民神隨形
皆隨之義陽唱陰和乃理之常此獨以陽隨陰者左氏
傳曰天爲剛德猶不干時天道之隨也記曰五帝殊時
不相沿樂三王異世不相襲禮又曰修其教不易其俗
齊其政不易其宜治術之隨也大象傳曰君子以嚮晦
入宴息人事之隨也

讀易初稿

卷二

上八二

隨元亨利貞无咎

隨有窮變通久而不執于一之義故其道大亨然又恐
其失於詭隨也故必利貞旣曰元亨利貞復曰无咎者
言以剛下柔必具四德而後无咎否則喪其剛健中正
之實其咎大矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦體卦德釋卦名義剛來而下柔兼震剛下兌柔初

剛下二三之柔五四之剛下上柔言以剛下柔非陰陽

之定位乃在上者誠求下交變通趨時之義故特以剛

來下柔爲言

按易中言來當各隨其卦義求之不必拘
定一說如否泰之小往大來大往小來固

不得以卦變爲說亦不若蠱則直言剛上柔下而已動
得以自乾坤來爲說也而說謂此動彼說我能隨物物亦隨我故其卦爲隨
〔折中〕以二體言之震剛下兌柔以卦畫言之剛爻下于
柔爻六十四卦中惟此一卦王氏宗傳曰陽剛非在下
之物也今也得隨之義來下于陰柔則是能以上下下
以貴下賤者也物安得不隨之乎動而說此有所動而
彼無不說之謂也彼无不說則亦无不隨矣或曰易家
以隨自否來蠱自泰來其義如何曰非也乾坤重而爲
否泰故隨蠱無自否泰而來之理世儒惑于卦變殊不
知八卦成列因而重之而內外上下來往之義已備乎

讀易初稿

卷一

五八二

其中自八卦既重之後又烏有所謂內外上下來往之
義乎今按王氏之說自是直截程子與蘇氏亦俱不主
卦變之說但三陰三陽之卦得乾坤之全而否泰爲乾
坤之純故凡卦畫之陰陽適均其自乾坤而變者卽有
自否泰而變之象程子釋賁雖不言卦自泰變究未嘗
不言下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文
其上而爲艮也他如隨蠱損益漸歸妹渙節之類无不
如此是卦變之說雖不可信而三陰三陽之卦實有自
否泰而變之象不得以諸卦例也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

釋卦辭而贊其大也言隨之道既大亨得正而无咎則我之隨物與物之隨我俱非物我所得與也合天下而隨乎時也天下之動貞夫一然非變通以趨時者不能故曰隨時之義大矣哉不言利者王氏謂體仁合禮而恆于正則合義而利物可知凡傳釋利貞不更言利皆準此

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲于春于方爲東震也收聲于秋于方爲西兌也澤中有雷秋冬之候陽氣斂藏之象以一日言之震東日出之地兌西日入之地由震趨兌嚮晦之象君子體

讀易初稿

卷一

六十四

之神隨形息故曰以嚮晦入宴息亦隨時之義

初九官有渝貞吉出門交有功

初正剛來下柔者成卦之主也震長子主器故取官象陽爲陰主此理之常茲獨下柔而隨陰是官有渝變也然得正則吉者時當然也又必出門交然後有功不可囿于近習以爲隨也初九居隨之始心无成見可隨則隨故其象如此出門交卽出門同人之義前臨陰虛門象互艮亦門象○天下之師心自用者未有能隨者也惟經歷事變則艱阻備嘗情僞盡識自能以貴下賤舍己從人矣故曰出門交有功○剛來下柔此卦義也至

交義則不得以剛隨柔爲言蓋隨者隨所遇而各有以處之初非苟合以爲隨也故初不言隨而言交五不言隨而言孚

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二居中得正而初隨之故曰從正吉隨之害莫大于失己初雖以陽下陰而所處得正所從亦正有屈己從善之象故曰不失

六二係小子失丈夫

此卽出門交有功之義而復卽所隨者辨之也隨以上隨爲義小子三也丈夫四五也二去四五遠而與三陰

讀易初稿

卷一

上六五

柔相比故係三之陰則失四五之陽也蓋隨之常情每先于近然惑御事艱大之說必舍民獻十夫之謀聽起信險膚之辭必失奠厥攸居之計二以下隨上遠四五而近三故有此象出門交者不可不慎也不言凶咎者二有中正之德未必至此特在上隨之時與六三相比不得不爲之戒耳觀象傳自明左氏傳載晉欒武子與楚師遇諸桑隧不從眾軍帥之欲戰而以三卿之賢者爲主可謂知所隨矣○舍己從人之事惟陽剛能之陰柔不能也不過有所係屬耳故三陰不言隨而言係惟六三以陰居陽且能不失所隨者故兼以隨言

象曰係小子弗兼與也

戒其見小失大矐近忘遠也隨易溺于所習爻惟二三陰柔相比故先聖特于兩爻之隨互發之而夫子于六二更以弗兼與者戒之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三亦以陰柔與二比者然卦以上隨爲義故失二之小子而係于四五之丈夫以陰隨陽以虛隨實有求必得矣然反乎剛來下柔之卦義恐不免苟合援上之失故戒以利居貞

象曰係丈夫志舍下也

讀易初稿

卷二

上六六

三不矐于所比之陰與四五異體而相係故特以舍下明之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

初九九五皆不言隨四獨言隨者以陽居陰以四承五有下隨上臣隨君之義也陽實陰虛三以陰隨陽故爲有求而得四以陽隨陽則不待求而自有獲矣獲如居下位而獲乎上之獲但隨以屈己從善爲義非爲有獲計也以隨而獲不可爲常貞固守此其道必凶然使內之所存一于孚誠而非希寵外之所爲悉皆正道初非迎合則亦顯明昭著隨所當隨而无咎矣曰何咎者明

有獲之非出於詭隨也卦義以剛下柔三以柔隨剛四以剛隨剛俱非卦義故三以求得爲戒四以有獲爲凶舊說以勢逼于君位言似于隨之義無所取象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

以隨而獲必失匡拂之義故凶明功謂有獲之功顯然可以共明也

九五孚于嘉吉

中正居尊以君位之剛而下上六之柔極隨道之成也陽剛中實有孚誠以從天下之善而天下亦莫不隨之所謂大亨貞无咎而天下隨時者也天下之所隨者時

讀易初稿

卷一

六七

時之所在善而已矣故曰孚于嘉吉孚于嘉之義先儒以應二言但隨道以剛下柔則上隨之義較應爲重言五居君位所爲屈已以下柔者特以從天下之善初非違道以干百姓之譽也

象曰孚于嘉吉位正中也

當位而得中則雖以陽隨陰無非樂取于人以爲善之事故吉

上六拘係之乃從維之王用享于西山

上无所隨而拘係于五五下柔之主中正有孚不獨係之又從而維之隨之固結莫解者也王謂文王周公于

追王後尊稱之也用謂用此維係之道享于西山謂祭其封內之山川也昔者文王當三分有二之日商辛肆虐民心上无所係文王以道義拘係維持之率以事紂故雖王室如燬而父母之愛戴如故由是人說而神亦享其德用此道也兌西方互艮山象

象曰拘係之上窮也

上窮者謂上之窮于所隨也民心不可無主上既窮于所隨必轉而係屬于五矣○隨非剛柔之定位也以剛下柔以陽隨陰有時而然也其行之也必大亨至正以立其體而後可隨時變通以善其用體之不立而遽言

讀易初稿

卷二

六八

隨則亦阿諛苟合之行咎莫大矣六爻之義初從正而不失所以慎其隨於己二三辨小子丈夫之係所以擇其隨於人內不失己外不失人隨道得矣然或溺于功利之私未有不誤于隨者三求有得則利居貞四隨有獲則戒貞凶恐其不以從善爲隨而以趨利爲隨也故必如五之孚于嘉而後可以隨人卽人亦莫不隨之上故以人隨之效終焉○初爲動主而下柔曰爻曰出門隨之始也五居尊而下柔曰孚于嘉隨之成也上爲說主則以己隨人而人之隨己者亦固結莫解矣此動說之極至下柔之功效也隨至五上陰陽相接有神人文

感之象上故以享神言○隨之始曰交隨之成曰孚隨之極曰維隨之不能自主者曰係

三三艮下

蠱者久而敗壞之名物久不用蠹生事久不振弊生世久無事患生皆蠱之義卦畫初爲巽主上爲艮主初以一陰伏于下長惡壞法合四五之陰而侵逼于君位上一以一陽止于上无事苟安絕二三之陽而擯斥于下僚又其德下入上止上止則居高養望而自處于无爲下入則弄法舞文而漸成爲積習雖欲无蠱得乎又合兩體與六爻觀之有陽外陰內陰藏陽中敗壞而人不及

讀易初稿

卷二

上九

見之象亦蠱之義○本義艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故爲蠱楊氏萬里曰陽上不降陰下不升則上下之情兩隔而不通巽順不健艮止不行則上下之才兩弱而不立天下事焉得不壞愚謂巽不僅以卑順爲義兼有伏而能入之義繫辭傳曰巽以行權蓋巽之卦才伏而能入善用之則可以行權不善用之亦易以作弊天下治術之蠱其害莫大於胥吏要之胥吏之借法爲奸者未有不深入伏匿于法律之中者也如風原所以散積陰若山下有風則反以鬱而爲蠱蓋陰不通暢陽不振作也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

敵壞之極必有人起而飭之故蠱有大亨之理利涉大川言必斷而敢行不避艱險也先甲三日後甲三日者凡飭蠱必究致蠱之由于事先防復蠱之漸于事後也其義蘊則程傳盡之矣○程傳甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至于三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將來則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古聖王所以新天

讀易初稿

卷二

七十

下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

言致蠱之由也剛上柔下兼卦體卦畫言巽而止以卦德言剛上柔下則尊卑隔絕巽而止則優容廢弛蠱之所自來也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也

復舉卦名以釋元亨者由蠱而亨亂極開治必然之理也但物壞事起非勇往有爲備歷艱險不足以濟若復

巽止則蠱日深矣故曰利涉大川往有事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞爲前事之終有事爲後事之始先甲三日因其終以圖其始後甲三日卽其始以慮其終人事之所存實天運之所在行者循環不息之謂

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱壞之時非鼓舞振興不足以整飭之非栽培滋育不足以安養之振民如風之動物育德如山之成材又三陰在下民象三陽在上振民象又陽實爲德陰虛有長育之象

讀易初稿

卷一

七一

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

前事已壞後來者幹之必其才有大過前人者初六入蠱未深以陰居陽爲巽之主有入而能察斷而敢行之象陰則能察陽則敢行繫辭傳曰巽德之制也有斷制之義又曰巽以行權有權度以行之義故能

調劑於剛柔之際而整飭于壞亂之初上九一陽爲艮之主乃爻辭所稱爲父者蠱在上而幹之于初救之最早故爲有子考无咎之象始雖不免于厲終則吉也○

蘇氏曰蠱之災非一日必世而後見故諸爻皆以父子言之愚謂事旣壞而整理之必維始慎終從容不迫不彰從前之失不拂大眾之心然後可以宏濟艱難而靡

失若爲拆屋薰鼠裂裳捕蝨之計所害多矣惟家庭父子相承之際義既无可辭情亦不容激飭蠱之事更无切近如此者亦更无委曲周至如此者故諸爻皆以父子言卽彖辭先甲後甲之意也

象曰幹父之蠱意承考也

言不承其事而承其意也

九二幹母之蠱不可貞

二之入蠱較深矣然以陽居陰上應六五有剛之實无剛之迹又爻位在異體得中而幹蠱于內有子幹母蠱之象喻母于道較父尤難蓋陰性柔暗柔則安无事而

讀易初稿

卷一

七二

惡有爲暗則見聞狹而昧于遠大幹之者惟當從容將順巽以入之使不失于義不可徒以剛直爲正任意矯拂也程傳謂人臣事柔弱之主義亦相近愚謂凡人情事勢之未可猝正者俱當以是觀之

象曰幹母之蠱得中道也

得中道兼居柔與二言

九三幹父之蠱小有悔无大咎

上爲致蠱之由三與敵應蠱之甚无過于此者矣然以剛居剛而在巽斷之極有終能幹蠱之象雖或以過剛之故小有悔而自无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

小有悔无大咎以當時言終无咎以事後言能幹蠱則其終自无咎矣六四反是

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰既非幹蠱之才又與艮主之上同在止體故爲裕父之蠱之象且兩體相接入蠱日深而前比陰柔又爲寬裕以往之象故曰往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

未得言不能往有事

六五幹父之蠱用譽

以陰居陽柔中而在尊位切近上九諸爻幹蠱至此而功成矣用譽者不露更張之迹惟見繼述之善也

象曰幹父用譽承以德也

言非獨承意而已承意不過置親于無過之地承以德則惟見德不見蠱所以爲幹蠱之成也

上九不事王侯高尙其事

以卦體言則上爲致蠱之由在父位而爲諸爻所幹者也以爻位言則五爲君位上爲不事之臣蠱至五幹之事畢矣上以一陽止于无位之地有出世之象无幹蠱之象故曰不事王侯高尙其事不曰父子而曰王侯

王侯以義合可以不事者也諸爻皆在事中故以家事言而曰父子上在事外故以國事言而曰王侯

象曰不事王侯志可則也

事无可見而其志則可爲天下則也○邱氏富國曰六爻取家事爲象上爲父故本爻不言父而他爻言父五爲母故本爻不言母而他爻言母在下四爻則皆子也然以國事言則五又爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也胡氏炳文曰幹蠱之道以剛柔相濟爲尚

讀易初稿

卷二

七四

初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過于柔而吝不若爲九三之過于剛而悔○序卦傳曰蠱者事也蠱非事壞極而有事也事何以壞陰柔內入于陽剛之下而潰敗于中也然壞于下實先壞于上壞于巽實先壞于止如風性本能暢遂阻于山則鬱積而爲蠱矣人民本能興作止于君相則抑塞而滋弊矣此蠱之所以成于止而尤成于上九一陽爲止之主也然天下事无終壞蠱極于上必飭于下初以巽制之主而在下位人情事勢纖悉皆通熟察乎致蠱之由急起幹之所謂先甲三日者也故有子而考可死

咎二則蠱之積習較深三則蠱之錮蔽愈甚矣然二利用柔而三利用剛者匪獨爻德使然抑亦所幹異也以陰居陽而得中可以徐開其蔽上以陽居陰而在艮止之極非可緩圖其終要之能幹則一也四則爻位皆陰而在兩體絕續之交夫絕續者事之賊君子之所懼也况由巽入止復有入乎事中不免畏難苟安之意乎蠱以裕而日深宜其吝矣五則繼體守文之君切近上九克成幹蠱之功者也上則功成身退之臣審時度勢有以自處者也商書曰君罔以辯言亂舊政臣罔以寵利居成功其始後甲三日與不事王侯之義乎○余讀

讀易初稿

卷二

七五

泰否隨蠱之義不禁有感也陽君也陰民也君上民下定位也而至語夫上下交通之義率作興事之情則大不如此陽在下者泰陽在上者否以陽下陰者隨有功以陰下陽者蠱當幹數十年以後之禍患皆數十年以前之居高養望者有以成之可不戒哉

三三三
坤上

二陽浸長羣陰退聽有盛大以臨萬物之象故其卦爲臨臨有時至事起上行以臨泄乎下之象觀有端拱无爲上止以觀法于下之象以天時氣候言之臨則萬物長育之時觀則萬物告成之候以聖王治化言之臨則

率作興事之時序卦有事而後可觀則功成告神之候

也臨觀損益否泰俱有相爲始終之義故雜傳合言之

剝復夬姤不合言者其相爲始終之義易見也

臨元亨利貞至于八月有凶

言其道大亨順利而至正若以人事言則爲大亨而利于正也商書曰予臨兆民凜乎若朽索之馭六馬可不正乎至于八月有凶又以陰陽消長之常理言之欲人常存敬畏豫爲之備也○八月之義說者不一孔穎達以爲自丑至申于卦爲否王昭素胡旦朱震吳澄以爲自子至未于卦爲遯褚氏李舜臣以爲自寅至酉于卦

讀易初稿

卷一

七六

爲觀本義兼取遯觀二說要之以自臨至觀之說爲長李舜臣所謂言之于臨則當自臨數而不當自他卦數以觀次臨則當數至觀而不當數至他卦者也復言七日來復亦只是與剝對看不必與姤對看

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸而長以二陽言說而順以二德言剛中而應以二五言大亨以正二句又合元亨利貞而總釋之言卦之善有如此者蓋剛浸長則陽德方亨兌說坤順則內无乖戾外无違忤剛中而應則在己无用壯之失在人有

相濟之功此所爲大亨以正也天之道正是說臨之所
以盛大處消不久又言君子宜知所戒張清子曰內兌
爲說說則二陽之進也爲不逼外坤爲順順則四陰之
從也爲不逆二以剛中而應乎五故能大亨而得正程
傳剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正
和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也
愚謂消不久于其浸長而預慮之恐其狃于盛大以爲
臨也不必承上句說謂消不久爲天道之自然

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
教思无窮兌象容保无疆坤象二者皆君子臨下之事

无窮无疆皆盛大之意以陽臨陰故教思无窮以上臨
下故容保无疆胡氏炳文曰不徒曰教而曰教思其意
思如兌澤之深不徒曰保民而曰容保民其度量如坤
土之大朱氏震曰水天下之至柔也以土制水宜若易
者然迫之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大
則畜而爲澤矣君子之于民也亦然臨之以勢勢有盡
也親之以教教无窮也是以忘有盡之勢思无窮之教
教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆
无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘先王之澤者
教之也三代以下一決則橫流而不可復者臨之以勢

也

初九咸臨貞吉

咸皆也商書曰咸有一德初二皆陽有合志以臨眾陰之象故俱稱咸臨但咸字亦有二義合德以臨咸也四陰无不爲其所臨亦咸也初九以陽居陽所應亦正又值二陽浸長故得正而吉

象曰咸臨貞吉志行正也

居正故志正應正故行亦正

九二咸臨吉无不利

二陽浸長剛中而應勢愈盛大故直信其吉无不利

讀易初稿

卷二

七八

象曰咸臨吉无不利未順命也

荀氏爽曰陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命愚謂未順命以所臨者言也陽長則有臨逼眾陰之勢然陽之臨陰使說以順命而已非必翦除之也臨爲丑月之卦以陰陽消長之數言之猶未爲天地交泰時也以本卦卦德言之在二兌體未全坤順未至尙未足語說而順之義是眾陰猶未順命也故咸臨而吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎

坤初嚴履霜之漸始初戒有往之凶聖人于微陰甫動未有不三致意者六三陽剛已過陰柔忽來八月之凶

兆端于此臨人者正宜謹小慎微戰兢惕厲以防其弊而爻爲說主逼近二陽不中不正有不知臨下之難而徒狃于盛大以爲甘說之象既失大亨以正之道復昧八月有凶之戒何利之有但就爻位觀之則浸長之剛已過其心殆不免于憂也又爻變爲泰有平陂往復艱貞之義亦憂也憂則不以盛大爲樂而知戒懼自守矣故无咎爻又有此象故兩發其義

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

質柔位剛又以說極居下體之上故不當質柔則无臨人之德位剛則有臨人之權說極則无久遠之圖居上

讀易初稿

卷二

七九

而逼近二陽又有狃于盛大之意八月之凶思患預防者其在此乎

六四至臨无咎

離兌入坤地澤相附正應初陽以上臨下最爲切近故曰至臨然必親切周至以爲臨則亦恐有不能及遠之失未足語乎大亨以正之極則也故其占止于无咎

陰俱有自下而上之象

象曰至臨无咎位當也

以柔居柔又在地澤之際與初正應故曰位當

六五知臨大君之宜吉

君德以明爲首六五虛中之主下應剛中之二不自任而任人兼眾知以臨天下無俟親切周至以爲臨而自无所不照此大君之所宜故吉○胡氏炳文曰五不自任而任人所以爲知所以爲大君之宜中庸曰聰明睿知足以有臨又曰舜其大知也歟舜好問而好察邇言夫子釋乾之四德言仁義禮不言知知光大言于坤周公爻辭獨于臨之坤體曰知臨五當其德知藏于內坤以藏之故也

象曰大君之宜行中之謂也

行中則天下悉鼓舞于建中立極之內无所不臨矣五

讀易初稿

卷一

八十

有中德故其象如此張氏栻曰六五知臨者立大中之道使天下得以共行之而已舜惟能用中于民所以爲大知也

上六敦臨吉无咎

處坤終上極以臨下有容保无疆之象臨之敦厚无過于此故吉无咎吳氏曰慎曰坤之上畫地之最厚處○臨四陰以遠陽爲貴蓋近陽則有狃于盛大臨人之象傳所謂消不久三所謂无攸利也遠陽則有虛以接下普照无私之象五所謂知臨大君之宜吉上所謂敦臨吉也又臨觀二卦皆以二陽爲主其餘四陰則以上臨

下者其道貴於及遠及遠則其覆冒也宏故三四不如五上以下觀上者其地貴于切近切近則其瞻仰也易故初二不如三四此臨觀四陰之義

象曰敦臨之吉志在內也

內謂下卦二陽也胡氏炳文曰上六非與內之二陽應而其志在二陽斯其爲厚之至也呂氏曰下之二陽不與上應而上之志常在于內之二陽此謂敦臨也敦厚也彼應而我厚之常也彼不應而我猶厚之非常也敦也大抵在上臨下須看敦臨下雖未應在上者不可不過厚以臨之也愚謂五言知臨智也萬物无不在其鑒

讀易初稿

卷二

八

察之中也上言敦臨仁也萬物无不在其覆冒之內也必如此而後足以盡臨之義○臨之爲義主初二言陽臨陰也主三四五上言上臨下也然必剛長得中上應天位而後天道上行有盛大以臨萬物之象是上之臨下仍卽本于下之二陽浸長而成凡大君之禮樂刑政所以臨民者无非本于萬類大中至正之道所謂說而順剛中而應大亨以正者也又臨者自下而上之名自下而上則无不照臨矣臨之基必始于下故卦以初二爲主臨之功必極于上故四陰以在上者爲貴此六爻之義也或曰陰陽消長之卦多矣臨之彖獨言至于八

月有凶者何也曰臨者陽剛浸長日盛一日羣陰退聽之卦也聖人安得无慮哉泰之九三三陽彙進泰運極盛而爻辭遽有平陂往復之戒以及大壯與夬俱有危辭聖人之意可思矣

三三坤上

八卦三畫之體陽在上者爲艮其德爲止言陽之動者至上而止也此卦復艮四陰在下二陽上止九五中正居尊有无爲而昭示于下之象故不取陽消陰長爲義而以盛德之形容上止而觀法于下者爲義也又闕門縣法之樓曰觀萬眾之所觀瞻然可觀而不可玩飭于

讀易初稿

卷一

八二

己而不必瀆于人亦有止于上而示于下之象又物相

雜則成文

繫辭傳物相雜故曰文

今二陽在上四陰在下陽尊陰

卑各安其分純而不雜止而不動有質盛而文未著之象此皆名卦繫辭之由也

觀盥而不薦有孚顒若

觀謂觀示于下盥謂濯以致潔薦謂進物于神凡薦牲薦酒薦幣之類皆是顒若敬順貌爾雅顒顒君之德也詩鄭箋體貌則顒顒然敬順盥而不薦有孚顒若謂人君觀示于下視聽言動常存敬畏而不敢苟如始祭者之致其潔清不輕用事而孚誠在中顒然可仰卽在下

者亦莫不瞻仰之也○鄭康成曰坤地異木九五天子之爻二體復艮爲鬼門又爲宮闕天子宗廟之象也愚謂卦畫二陽上止四陰下止純而不雜有潔齊其心敬順以俟未及將事之象故曰盥而不薦有孚顒若有孚九五實德之象顒若坤順象敬順坤德也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德卦畫釋卦名義大觀在上以二陽言陽大陰小故曰大觀順而巽以二德言中正以九五言大觀在上則羣陰有所瞻仰內順則心无成見而萬理歸懷外巽則事協時宜而因物以付中正則无偏黨反側足

讀易初稿

卷二

八三

以立蕩平正直之極合此數者乃足盡觀之義觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

上之德威足以爲觀于下則下之四陰莫不仰觀而化觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣此極贊中正以觀之化而合天道以爲言也天之神道卽天之至誠无息故四時自然不忒聖人以神道設教卽聖人之至誠動物故天下自服謂之神者妙於不可測也卽中庸不賞而勸不怒而威之意○五上天位有神道尊嚴之象四陰循序在下四時不忒之象又巽風入而在上設教之象坤眾順而在下天下服之象

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

坤爲地爲方爲民巽爲風爲入爲申命故風行地上有省方觀民設教之象觀民設教者觀五方之風氣習俗而調治之使觀于中正之道也本義省方以觀民設教以爲觀

初六童觀小人无咎君子吝

以陰柔處坤眾之下去陽最遠于大觀中正之道无所見故其象童觀在小人爲无咎所謂行不著習不察可使由不可使知者其分然也君子之自待豈宜如此故可羞吝

讀易初稿

卷二

八四

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

二居初上非必絕无所見然以陰居陰在下卦之內而觀于外小有所見而貞固自守无與于大道之全闕觀之象也利女貞言非丈夫之事○按初二兩爻俱非有害于事而觀道勿之尙者五上方以陽剛中正之道觀示天下士君子遭際非常不能瞻雲就日翊戴聖明僅以循分自守爲事其識見之鄙淺可知矣曰童曰女言無當于觀也胡氏炳文曰初陽位故爲童二陰位故爲女

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

與陽漸近而在上下之間又爻陰位陽有進退之象但當自觀其生平之學術才猷耳所謂量而後入也楊氏萬里曰三五皆曰觀我生辭同而德異六三察己以從八九五察人以修己

象曰觀我生進退未失道也

進非干祿退非忘世故未失道

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國卦體復艮五上在外陽明發越國之光也四居

讀易初稿

卷二

八五

眾陰之前切近承五親爻陽明中正之德非若初之童二之闕故曰觀國之光亦非若三之進退未定故曰利用賓于王王卽指五古者鄉大夫進士于天子賓于飲射以興之言四宜受此禮以進用于五也

象曰觀國之光尙賓也

謂朝廷尊尙之也

九五觀我生君子无咎

五上兩陽皆爲人所觀者而五則所謂中正以觀天下者也萬眾皆觀我之生平以爲儀表非君子能无咎乎此責成之辭或曰觀我生反而自省我之生平也卦體

複艮有心止于內反而觀我正己而不責人之象故曰
觀我生君子无咎亦通

象曰觀我生觀民也

觀民謂爲觀于民也或曰此補爻辭言外之意君子之
道本諸身徵諸庶民羣黎百姓徧爲爾德故必觀于民
德之善否而後足以觀我也

上九觀其生君子无咎

上亦爲下四陰所觀者故其辭與九五同不曰我而曰
其上非君位故不以我言猶云觀其人之生平也安溪
李氏曰五以爻義言之以五爲主者也故曰我上以卦

讀易初稿

卷一

八六

義言之泛言爲觀之道故曰其愚謂九五君道也君有
定位而已適當其任故曰我上九師道也師无定位有
其德則人自推之故曰其君師之道皆萬眾所觀瞻眾
陰共戴巍然在上有天命難謀之象故兩爻俱有戒辭
象曰觀其生志未平也

志字承九五言九五陽剛中正整躬率物以爲觀于下
上無其位而與同德雖若無政化之實而其志則未平
也又陽極于上有退聽之勢矣因與五合德見天下事
尙可爲故曰志未平○朱子語類觀卦陰盛而不言凶
咎曰此卦取義不同蓋陰雖盛於下而九五之君乃當

正位故只取爲觀于下之義而不取陰盛之象也項安世曰觀本是小人逐君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取以爲小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正上九之謹身在外僅可无咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此卽唐武宗之時內之宦者外之牛黨皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰觀而不敢動一日事壞萬事去矣愚謂聖人特取二陽在上四陰在下爲觀示天下之卦

亦卽天難謀命靡常之義爲二陽者孤危于上以修己言善則得不善則失以示人言得眾則得失眾則失卦象自是如此亦不必謂處非其時道大福小也

