

周
易
正
解

難也。陽長則泰。陽未來則皆否。冬而陽生。歷春至夏。而後品物豐滿。泰道乃成。莫盛于五月。自六月往。浸以消矣。計一歲中陽來爲泰者十之一耳。聖人作卦以象之。繫辭以明之。見往來之幾至微至危。欲人占象而艱貞。非可執象陰陽半途謂之泰也。邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦。夫正月凝寒未解。草木未生于泰。殊不似。如不以泰爲正月。則奇偶增減與節候不合。故強配之。非聖人作卦本意也。泰有安舒意。有充滿意。一物不得所不爲泰。一物未通足不爲泰。九二爻象盡之矣。初九天氣下極于地而將上。故

有拔茅之象九二泰中九三泰終乾離地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理之以訟正之以師和之以比約

之以小畜。禮之以履。而後泰。故自乾以下十卦。凡爲奇三十。而後乾下交。自坤以下九卦。凡爲偶亦三十。而後坤上交。開泰之難如此。故曰易者。聖人憂患而作也。

泰。小往大來。吉亨。

泰者。安和克盛之名。小謂陰。坤也。大謂陽。乾也。坤本下而往上。乾本上而來下。故曰小往大來也。小往大來。天地交而陽氣和暢。故吉。善亨通。然謂陽大陰小何也。天地之間萬品森羅。孰非陽也。可不謂大乎。无陽則无物。而陰卽藏于陽內。陰者陽所以施其變化。

如室內空虛卽陰。往來安置卽陽。陰之發揮運動。莫非陽。陽之虛乏不足處。卽是陰。或謂形屬陰。氣屬陽。形有而氣无者。形本氣生。有陽而後有形。故形謂之陰。以此論之。孰非陽也。大小之義可知矣。謂之往來何也。陽氣在天地間。无一息不往來。陽來卽是陰往。陽往卽是陰來。陽來萬物通足而泰。陽往萬物消歇而否。其實一陽而已。然无往不成來。故來則有往。无小不成大。故大則有小。聖人所以象造化之幾。其實非有兩物代爲往來也。然則何以謂一陰一陽之道。曰。旣可言小往大來。獨不可言一陰一陽乎。觀于有

象之後豈惟一陰一陽。殆算所不能盡。反于无象之
先。卽一亦剩語。何陰陽之有。宇宙萬事萬物。大小而
已矣。千變萬化。往來而已矣。

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。

聖人作易。借造化以明人事。造化之本。莫大于陽人
事之本。莫大于君子。陽來則品物咸亨。君子來則萬
民錫福。顧天爲陽氣之統。天氣下通于地。則地氣得
上而萬物生。人君爲君子之依。君心任君子。則君子

在內而萬民悅此所謂泰也。爲卦乾下陽健居內也。坤上陰順居外也。陽健者君子之象。陰順者小人之象。在內者道行之象。在外者道消之象。所以爲泰也。○外陰外順外小人云者。據卦辭小往大來之義而言。非謂四五上三爻皆小人也。彖與爻取象各不相拘。非獨泰然耳。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

陰陽交而萬物亨。通天地之泰也。元后總理宇宙。經綸民物。使天之所生地之所載。化育所不及莫不裁。

制以成就其用。扶助使各得其所。以此左右維持生民。世躋雍熙。人君之泰也。天地之泰。一歲一交。元后之泰。屢世不再。聖人所以作易也。

初九拔茅茹。以其彙。謂征吉。象曰拔茅征吉。志在外也。茅草名。宗廟用以縮酒。明潔之物。其根固結難拔。味甘可茹。然其生至微賤。爲賢人在野之象。拔起也。茹猶食也。拔之將以升也。初九天交于地底。將復升。故有拔起其茅之象。拔茅爲茹。則用无遺材矣。爲明主延納之象。初似震爲茅。上互兌口爲茹。彙類也。以其彙征。言此時君子以同類往得吉也。象曰拔茅征吉。

者。士在草莽。逢時之泰。志在于出也。

九二。包荒。用馮。平河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

九二泰中。泰平之世。萬物洪纖高下。皆鼓舞于大和。人无賢愚大小。皆仰戴乎聖主。士生斯世。无不洒濯自新。然天下无全才。泰道同仁。何所不包。天氣下交。不擇良田而施化雨。明主汎愛。豈以盛世而有棄物。故有包荒之象。荒如洪荒。荒度之荒大也。天下雖安。馮河之夫。皆處置得所。凡士一長可用。皆不遐遺。君有寬大之仁。世无朋比之私。人情大同。會極歸極。治

道得上進于中行矣。所以爲泰。象曰包荒得尚于中行者。以天交于地。含弘光大也。光大。坤六二地象。故六五下應曰行願。坤爲行也。

六爻皆正應。天地合和。二得地中。天氣下交。草木繁庶。川澤盈衍。故有包荒馮河之象。是以陰雖在外。不以遠遺。偶雖在上。不爲朋比。二所以上合。五成爲中行也。尚上也。中行者。蕩蕩平平。无偏无黨。泰之謂也。○天下交于地。故二有五象。在履九五夬履。乾已下澤。至泰二爲君。其象顯然。故泰莫盛于九二。其爻辭皆王者同仁无外之象。故爲朋亡。尚中行。而六五象。

爲歸妹行願下從則九二如帝六五如帝妃天在地
下之象也包中象荒指初九茅塞曰荒初在下名實
未成所以爲荒二能包容引納之也馮河指九三无
舟濟河曰馮九三陂平互兌爲澤當二卦相隔濟河
之象三重剛好勇徒涉之象二能隨材器使不以在
已上爲陵也遐遠也遺忘失也二本乾體能降其高
以下居荒陂之間三陰在外招懷誘引畧无忘失朋
坤偶之象朋忘者坤下來之象坤下朋亡則二還爲
五得尚于中行矣尚上也二五皆中坤爲行大抵乾
无不包下卦爲天包地之外故九二一爻包納全卦

與否六二包承六三者天地分量懸殊矣

泰之九二包荒否之六二包承泰以陽包陰故生否否以陰包陽故生泰

九三无平不陂皮頗二音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

九三乾之終也天交于地將上泰將往故爻辭戒之平陂地象上互震爲大塗平象下互兌澤陂象天去地而復上是平地復陂之象也時方未見其艱豫知其艱而貞守之則可无咎勿恤其孚者九三與上六爲孚乾將復而三往則坤將復而上來是否至也故

云勿恤其孚于食有福者食猶享也如訟食舊德之食言乾上成否則三反居四上反居初四享其食爲疇離祉也故曰有福象曰无往不復者三當乾坤之交往來之際也。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

四爲坤始坤之上于乾也非坤能上也天氣下徹于地地不得不上承耳天氣上則坤將下故有翩翩飛而下之象不富以其鄰者陽實曰富陰與陽比爲富以其鄰如小畜之九四是也四離三欲下三離四欲

上故爲不富以其鄰以陰復陰故爲不戒以孚象曰
翩翩不富者三下則五與上皆下陰乘陽則實下則
皆失實也不戒以孚者陰性本下上非其志陽鼓之
而上也坤來歸下中心願也。

翩翩羣飛下貌詩曰翩翩者雛載飛載下坤偶下有
翩翩之象。

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
坤將下而五元吉何也五上泰中也坤居乾位有帝
妃之象將往乾下有后妃從帝之象納妻曰歸少女
曰妹詩曰大邦有子俔天之妹亦謂后妃也中互震

兌有歸妹之象。乾方在下。今坤將往。如少女歸帝乙。是以福社往也。居中正應。故曰元吉。象曰以祉元吉者。坤順從乾。五又得中。以行所願也。夫五與二皆泰之中。二言泰象不言吉。五言祉元吉不言泰事。何也。乾陽所以開泰。乾泰不可言吉。如乾九五不言吉。而坤六五言元吉。亦此意。陰從陽者也。乾爲泰而坤受祉。故曰以祉以乾也。猶妻以夫貴。故泰主在二。聖人設象之義精矣。帝乙五互震木之象。乙爲木。

三至五互震。二至四互兌。是爲雷澤歸妹。故爻辭與歸妹六五同。帝乙商王卽微子與紂之父。周書曰。自

成湯至于帝乙。罔不明德慎罰。左傳晉趙鞅救鄭陽虎筮得此爻。云微子帝乙之元子。是紂父明矣。司馬遷作史記云。帝乙時殷道益衰。世遂謂帝乙爲成湯。京房附會。僞爲成湯嫁妹之辭。不知爻辭但取帝象震乙象震木耳。亦不必當世真有商王歸妹之事。程正叔遂謂帝乙爲制王姬下嫁之禮者。于象辭拘泥附會多類。此按商帝號乙者。前有成湯爲天乙。中有祖乙武乙。而帝乙最後。帝乙七祀。文王始立。立三十祀而帝乙崩。然則帝乙正當文王之世。周公作爻辭。據文考時王爲象。世儒并爻辭以爲文王作。何怪乎。

疑帝乙非紂父也

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。

上則泰終矣。坤居乾上。至是未有不復者。復則所謂平必陂也。地居上有城象。陂則有復于隍之象。蓋大亂將至。詩所謂勿俾城壞也。用師謂動衆脩治城隍。此常理也。乃諉之天命。非人力。禁勿用衆。但自國中告以命之當否。夫泰否雖命。而補敝則存乎人。坐以待否。貞吝之道也。象曰。城復于隍。而告命于國。是亂命也。善治者盡人力以回天。斯可矣。

隍城下池。城隍。坤土之象。下互兌澤。城倒入池之象。
師衆也。亦坤象。邑。國中。地在上。有邑象。

否 ䷋

坤下
乾上

序卦傳曰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。何
謂其物不可以終通也。安樂則生驕惰。驕惰則生凶
咎。使安樂不驕惰。何凶咎之有。雖意外不測。君子不
免。而无以取之。則積毒不厚。有以待之。則雖凶元傷。
天地嘗否。何嘗不泰。故泰而否。否而泰者。聖賢也。泰
而否。否而不復泰者。庸衆也。聖人憂患作易。故泰之
後繼以否。其卦坤下乾上。天地之定位。而謂之否。何

也。反泰也。泰天交于地，地交于天。今天氣歸天地氣，歸地。故隔塞爲否。否者虛竭之象。二氣不交，兩間空虛。故曰否。泰者天運也。六爻往來之象，其去如駛。在天者易失，否者人事也。六爻救否之道，包休從容。在人者難回，易失者不可恃。難回者不可委。故泰之大象曰：財成輔相，不敢貪天功也。否則曰：君子以儉德辟難，不可榮以祿，則責成于人矣。故孟子曰：命也有性焉，君子不謂命；性也有命焉，君子不謂性。天下之事，未有盡人不可合天者。此聖人作易本意。然何以謂之否？曰：否之匪人，不利君子，所以爲否。但君子不

任否而以否付小人。是爲小人之泰也。則將誰謂之
否乎。聖人作卦。非以否付小人。以否託君子也。故彖
曰。不利君子之貞。貞固也。固非君子所用于不察。而
固是立敗之道。敗則君子不失爲貞。而國家之受禍
不可勝言。如漢之陳蕃。李膺。何進。竇武輩。聖人千百
年之上。前知如神。今千百年後。猶不悟也。故夫初六
之拔茅。君子爲救世出也。六二當否之中。君子與小
人雜處。君子行權。相時而動。羣而不黨。故有包承之
象。艱貞之道也。六三小人感君子之包。故知羞。九四
君子得君。有可爲之機。故志行。九五明主在上。從容

休否中興之君也。上九否運傾銷。乃漸反於泰。夫泰之將去也。迅馳難挽。天道之无常。如彼而否之將去也。從容不迫。人事之艱難如此。後世君子避世者。託名爲貞。嚚然長往。任事者。貞固不通。疾惡已甚。施无次第。發不調停。機事一失。潰決四起。國家之事。小人壞之不足。君子與小人共壞之有餘矣。由漢唐宋而來。靡不蹈此覆轍。豈聖人之訓不明。學易者失其解耳。故泰九二包荒。聖人器使之意甚明。而必以用馮河爲果斷。朋亡爲絕黨。是教人主純用剛治。道尚察也。易然乎哉。初九拔茅。其爲君子甚明。否初六亦云。

拔茅否象因于泰也。泰拔茅爲君子。以陽在內否內陰而爻亦君子者。聖人以否託之君子也。否不可元陽。猶泰不能无陰。故泰九二包荒。否六二包承。泰以陽包陰。陰不滅而後生否。否以陰包陽。陽不息而後還泰。使泰時陰滅則无否。否時陽息則无泰。非易之理矣。故二卦皆言包。而朱元晦以爲不解。非不解也。先儒學主于貞。寧以易從已不肯舍已從易。以爲包則誤已而不知不包則誤國家。以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人。六三雖小人而初與二斷不可爲小人。如否三陰皆小人。則泰三陰安得獨爲君。

子。若謂泰无小人。則否亦不宜有君子。泰三陰皆君子。則否三陽亦皆小人。其說不可通矣。聖人以世道責成君子。教君子善御小人。爲天下國家萬全之計。不有君子。何以傾否。必以三陰爲小人。謂君子无包承之事。是易與造化爭也。文王彖辭旣云不利君子之貞。世儒必以爲貞未有不利者。故訓貞爲正。君子之貞誠无不正。然謂否必利于貞。必不利于包。與聖人之旨戾矣。自知難通。故不得不指包承爲小人。此也。抑不思君子包小人。旣不可。小人包君子。又豈可乎。是知二五而不知十也。大抵造化之理。陽不能无

陰以漸推陰。承陽而助之發生。君子不能絕小人以
包容小人。從君子而助之化理。聖人于其道言消長
于其用言內外。竟不言有无可知。世儒謂去惡必盡
事有或然。造化之理未可執此論。況造化所不然者
亦人事所忌。故孟子謂仲尼不爲己甚。仲尼五十學
易。處春秋小人之羣。蒙難愈亨。檢舉生平。惟不爲己
甚。孟子當戰國邪世。世儒以爲泰山壁立。觀其所以
待王驪與稷下諸人者。世以爲貞而愚。以爲包之至
也。齊滕往返不言行事。而朝暮相見。使驪无怨言。公
行之家。一疑其簡。而從容解釋。嫌疑冰銷。七篇之言。

曰與楊墨辯而竟不斥稷下諸人庸非六二之包承者與。後儒以名節自任以成敗利鈍付國家。以此學易豈不誤萬世爲君子者无窮哉。然則夫子曰天下有道則仕无道則隱何也。曰此言士自立也可與立未可與權。權者時中也。易者權也。孔孟之世非有道而仕如彼其急。故曰吾非斯人之徒而誰與。世之否也必有一人出而維之。君子也。君子皆曰无道則隱否將終焉已乎。夫治與亂非易世。君子與小人非易人。否與泰非易天。陽去則否陽來則泰。无君子則亂有君子則治。君子而不善則小人。小人而善則君子。

是故易者變也。否泰二卦盡之矣。泰之包荒。否之包承。易之義廣矣大矣。否傾之後。繼以同人。包荒包承之效也。嗚呼。非夫子序卦而易。其不可知已。學者并疑序卦非聖人之言。且奈何哉。

否不之匪人。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。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。

天氣上升。則地氣下降。二氣初歸。兩間空虛。否隔乃成。其在造化往來有常。泰否適均。其在人事。由泰之

否易由否還泰難。聖人爲人事作易。故曰否之匪人。言否之時。用事者皆非其人。得人則无否也。此匪人者。不利于君子之貞。蓋君子所自異于小人者。惟固守其所爲君子者而已。然君子固守其所爲君子。小人亦固守其所爲小人。猜忌生而否隔成。故處否與處泰異。泰小往大來而否大往小來矣。泰六三所以憂其艱貞。故君子貴善濟否也。彖曰否之匪人。不利君子貞。大往小來者。則是天地不交而萬物不通。天地之否也。在國家君民上下之情不通而天下无善。國人事之否也。泰之爲卦。內陽外陰。今陽往居外。陰

來居內矣。健順本相承。泰內健外順。以德相交。今內柔外剛。以質相拒矣。是小人居中。君子在外。小人道長。君子道消。皆與泰反。是謂之否。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難。

避

難去聲

不可榮以祿。

天地不交，是天地之儉也。儉者，斂約之意。君子用天地不交之道，斂約自守，避禍亂世，見利祿不動，是儉德也。法乾之潛龍體坤之括囊，是君子之天地不交也。榮猶惑也。凡人所以處亂世，身名俱喪者，无他焉。寵祿昏其志也。所以榮祿者，无他焉。奢侈无度也。孟子曰：人皆有羞惡之心，萬鍾不辨禮義而受之，爲官

室之美。妻妾之奉。所識窮乏者。德我。此古今貪夫之膏肓。君子无此數者。則无欲。无欲則進退行止。何往不裕。相忘于江湖。則網罟不及。從容于廟廊。則寵辱不驚。微獨全身免害。實是鞠躬盡瘁。幹蠱勤王之本。聖人于否。發之嗚呼。盡矣。世儒以沮溺輩當之。非也。否之六二九五。非儉德。何以能包承休否乎。故曰事君敬其事。而後其食。邦无道。穀恥也。

不可榮以祿。非戒君子。謂君子清約自保。人自不得以祿縻之耳。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。

泰初拔茅茹。天交于地之象。否初因泰象。戒君子進必以正也。與其類。貞固自守。勿輕應人之召。見可然後進。如是則吉。有功于否而亨通矣。大抵世之否也。必賴君子維持。潔身忘君。大人不爲。故象曰。拔茅貞吉。志在君也。如後世楊雄。蔡邕輩。失身小人。无濟于國家。豈謂其不當出乎。不貞故也。伊尹應湯聘。何其貞吉亨。桀之世。未嘗不否也。孔明從先主。亦庶幾焉。蓋在否之初。志士尚可爲。要在不輕往。不若泰時。拔則征。故其占異。

天雖不下。而地未至于无茅。世雖亂。未至于无君子。有

君子未遂忍忘君。亂世昏主亦未嘗不取士。故否之拔茅與泰同。但邪正混淆。君子宜慎始擇交。能以其彙貞則吉。否不利君子貞。而初貞吉何也。始進不貞則失身。既進當事與小人羣。貞則于君子未利耳。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否亨。不亂羣也。六二當否之中。小人方盛。不利君子貞之時也。君子本儉德藏其貞。我自見彼爲小人。使彼不忌我爲君子。是包含小人而承受之也。非小人之吉而大人之否耶。大人卽六二。惟大德之人爲能含弘光大。破形骸撤藩籬以感化人心。轉移世運亨之道也。象曰。大

人當否能亨者。不離小人之羣。而不亂于小人之羣。所以爲大人。然則包承也者。豈同流合汙之謂。與和而不同。所以爲包承。不然。當否之時。疾惡已甚。必敗之道。不暇自爲。而爲君爲國。君子之艱貞如此。

六二柔順中正。故能包承。坤虛有包。象泰二以天包地。故爲包荒。否二承乾。故爲包承。泰二包荒。則自初與三至上。併包无遺。否二所包止于六三。三以陰居陽。不中不正。乘二之上。小人之象。當上下之交。隔地天之通。乃所以爲否者。二承而能包。因以得同于四。應于五。成休否之功。故曰包承。如漢陳平之於諸呂。

唐狄仁傑之於諸武皆用此道

六爻之象五爲濟否之君二爲救否之臣拔茅以來
志在濟君進阻于六三而二能包承致其愧悔因得
受命行志與九五共休否爲大人之吉爻辭于二云
大人否于五云大人吉明大人之卽六二也非有大
人之德烏能包承小人使之知羞乎故曰大人者正
已而物正欲速見小疾惡已甚小哉之器矣

坤在否下天氣不降小人在內君子志存休否龍潛
蟄屈與小人羣如孔子相魯與季桓子共事孟子爲
卿于齊與王驪稷下諸人同朝乃所謂入羣不亂也

孔子云。不曰堅乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不緇。其見南子曰。予所否罰者。天厭業之。包承之謂也。

六三。包羞。象曰。包羞位不當也。

六三以陰居陽。在下之上。據天地否隔之際。小人之象。位乘二上。六二中正。包承三。受其包。內省知羞。小人雖不肖。而羞惡之良。其所固有。大人正己率物。感化自神。故曰。道之以政。免而无恥。道之以德。有恥且格。包羞之謂也。象曰。六三以陰居陽。竊位妨賢。才不當位。所以羞也。

玩六三一爻。是卽匪人之爲否者。與上九正應。上傾

否而後有喜。傾此也。與九五同功。五休否。休此也。其亡戒此也。故象傳于五云位正當。于此云位不當。其義可知。蓋以柔居剛。不中不正。處上下不交之際。有隔塞之象。與二同事。位在二上。六二柔順中正。三受包容。感動愧悔。蓋居二上。此小人退聽。否將還泰。坤入乾之機也。君子遇凶。頑使之畏。不如使之恥。小人知羞。是士類之幸。而大人之化神矣。轉移默奪。非大人不能。所以包承休否。還之于泰也。

九四有命。无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。

此陽來之始。轉泰之漸。四居乾下。上近九五。爲大君。

有命之象。天運將回。君子向用。可以有爲。故无咎。互
巽爲命。疇昔也。離日也。祉福也。在泰九居三。云于食
有福。今來居四。二爻往來之際。有離象。離爲日。昔日
泰所言食福。正在于此。謂君子得志也。象曰。有命无
咎者。始之拔茅。彙貞志在君。而今行其志矣。

泰九三。陰不至而先。云无咎。有福。勉之也。否九四。陰
已去而始。云无咎。離祉。慶之也。九四一爻。似涉風波
近岸。舟中之人。交相賀也。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。
位正當也。

九五陽剛中正以居尊位是興衰之主也是時坤陰雖往乾陽未交須休息安養克其元氣而後泰可漸遷下與六二正應二以大人之德罹小人之羣否不得志今明主登庸是大人之吉也明良同心交儆小人雖羞而未盡去當念其亡乎其亡乎如繫于苞桑惟恐不固庶幾有濟耳叢生曰苞桑性柔韌叢生其根尤多互巽爲木有桑象巽爲繩繫象象曰君子小人相爲消長坤陰在下故六二大人否小人吉以六三在位不當也今大人之吉以九五剛中居尊位正當故君子道長也不然雖大人何所恃以消否乎故

位者聖人之大寶。

太平非欲速之功。博厚高明惟久則徵。故曰王者必世後仁。善人爲邦百年。然後可以勝殘去殺。由否還泰。安養休息。仁漸義摩。而後可企。如人身血脉調暢。寒暑之患驟至。爲否則易。若沈痼乍起。欲一朝強固。雖盧扁不能由否還泰。難也。是以治戒欲速。功惡襲取。此王霸德力之分。

桑本堅固之物。苞叢生塌地。九五繫于苞桑。欲繫乾於地。爲天下交傾否之象。意不專主堅固。或謂苞桑如書朽索之喻。蓋據詩云方苞方體。以苞初生未固。

然詩亦云如竹之苞則盤固之謂桑根之苞不尤固于竹耶。

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上則否終矣乾陽升極反下之漸陽氣將交枯槁回生否竭之運其傾矣傾者銷融之意如火爍金如日解凍陰邪凝錮陽氣漸到自然傾消但泰尚未見苞桑之憂未可遽忘否雖終无異否先喜雖來猶以爲後如是則否可必傾泰可必至矣象曰否終則傾存乎其人苟不求傾否委之天命喪亡且至何可長如此乎亦爲之而已。

自高而下曰傾。天體西北傾歟。乾倒還泰之象。猶泰上城復。所以成否也。否不可長。卽序卦繼以同人之義。

卦體泰中互歸妹。有盡象。否中互漸。有隨象。泰所以易壞。否所以難傾。歸妹反漸。故泰往甚疾。而六五象卽爲歸妹。漸反歸妹。故否往甚徐。而六二九五象包休。皆自然之義理也。泰中有歸妹。歸妹中有旣濟。旣濟中有未濟。未濟又旣濟。相互以至无窮。否中有漸。漸中有未濟。未濟中有旣濟。旣濟又未濟。亦相互以至无窮。皆自然之象數也。象義兼明。乃可言易。

同人

三三

離上
乾下

序卦傳曰。物不可以終否。故受之以同人。夫否之不通。人與人相隔也。君子以包承。休息之道。傾否。否傾則泰。泰則通。通則人已大同。故繼之以同人。爲卦離下乾上。離本乾也。坤交于中。則生離。其象爲火。上之以乾。則爲同人。蓋乾本元陽。火陽真炁。麗于虛空。與乾同體。故離爲乾卦。乾者乾也。離者乾之精。人者乾之神。乾精爲火。乾神爲心。故人心屬火。虛靈洞徹。萬象普照。如一室千燈。同明交映。火麗空生光。神麗形生明。一也。凡光明皆乾。乾離同體。故曰同。然何以謂

同人。道莫大于明。乾知即明也。明德即知也。知明即離也。其象爲日爲火。其全體爲天。其凝聚爲人。天以精氣生火。千萬炬其光同也。天以神理生人。千萬心其明同也。耳同聽。目同視。口同味。心同覺。一人之是同以爲是一人之非同以爲非。親同愛。長同敬。人雖至愚。此心此知无弗同焉。故孟子曰。聖人先得我心之所同然。天之所以與我者。弗異也。惟情欲相感。利害相攻。徇私適己。則世路荆棘。人我冰炭。聖人欲併萬類爲一類。勢所不能。惟各反其光明不昧者。雖支離乖僻。此熒熒一星。卒不可昧。是天所與我也。不可

昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非差別皆體備于人故人秉離明行乾健則能同人矣其卦與需訟履小畜皆五陽函一陰柔為主人情相睽起于好剛六二一陰五陽爭赴同情也二從五同以正也三四爭之強同也二五終合同不可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世者若三四之貪狠世路所以多岐也若初上之隨寓則咎悔亦不及矣若二五之中正雖間關百折奚異之有柔得剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與

楚王失弓。夫子曰：人失之，人得之，何必楚？莊周謂藏天下于天下而不得，所遁同人之謂也。

卦本同人，爻无同象，何也？有意求同，則乖戾不同；善同者，不求同而大同。故君子類族辨物，乃能通天下之志。卦本純乾，乾道无私，惟六二以一陰爲離，在人爲心。人各有心，是世路通塞，物我同異之端。其正則爲君子之貞，如二之同五是也；其不正則爲小人之爭，如三四之求同于二是也。二五雖中，上下係應，處大同之時，二未免于吝。五有待于克，同人之道均未廣也。蓋論爻位，二以卦主在下，不如小畜大有之居

上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏
師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰
化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火
本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉
大川在本卦初爻始同端尚未岐二有係累三乖僻
四思懲五克治上无私未忘故于郊郊外爲野郊野
爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼測之見
人道始抵于大同故六爻初爲出門二爲宗三四爲
國中上爲郊爻内无野象象義在爻外讀易所以貴
于知象也

同人于野亨利涉大川利君子貞

天覆于上火照于下。高明光大何爾我偏曲之有惟
于城郭宮室林莽幽谷不見天日。謬生同異適平原
曠野。天宇空洞則藩籬節屋之見盡微覺形骸藐小。
物我偕適。以此閱世。自然亨通險阻化爲康莊。大川
利涉矣。然非苟同也。利于君子之人貞固自守。非君
子同而不貞。如五同二貞也。三四雖橫如彼何。

于野猶言適野。乾爲天離爲目。野外極目。惟天離錯
乾之象。野天空濶。離明遠照。同人之象。利涉大川者。
離從乾之象。離從乾則二變坎。柔化爲剛。故爻象五

克二。卽所謂利涉大川也。君子指五二。同人之時。能以正合也。

卦本同人。而人不同者。如咸以不感。感恆以不恆。恆大壯不用壯。睽不終睽。易象變動多類。此六爻无大同之象。惟其不于野也。卦本乾體。爻象伏戎乘墉。大師相克。惟以六二一陰。諸陽爭同。致相矛盾。故二五雖中正。占亦不言吉。二曰吝。五曰號咷。師克皆乏于野之觀也。郊外爲野。初以上皆郊內城市家宅門廬之間。不勝族居藩籬之隔。何以同人。故卦體伏師。爻有師象。同人而不能同者。莫如師。六二變乾。則師息。

大同此五所以有師克上所以終于郊未于野也

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惟君子爲能通天下之志

好剛則與世忤卦體一陰以柔爲主也失位則不正陰居陰得位也無德則不中一中女得中也應無陽則失主所應者乾之健也兼此數者曰同人然同人之彖曰同人于野亨利涉大川此獨主乾行言也于野者乾之大利涉者行之健也乾道无心易以知險體乾之行則普物无私何險不濟何人不同其謂君

子貞何也。離在下。柔順而文。洞虛而明。以承乾健。二
五得中。居正剛柔相應。非偏非黨。是君子之正道也。
如是而人焉有不同乎。蓋天下人不同而志同志不
同而理同。中正者。人心直道。天下之公理。感應者。人
心真幾。天下之通途。君子本柔順以和天下之情。文
明以察天下之理。剛健以決天下之幾。中正以待天
下之感。如是。天下之志何有不通。天下之人何有不
同。所謂于野之達觀。无往不亨。何險不利。而君子之
貞行乎其中矣。

彖傳引彖辭于野利涉大川。獨以乾行釋之于離之

應以君子貞當之則六二之吝亦未醇爲君子象所重在乾耳

象曰天與火同人君子以類族辨物

天覆冒于上火繼照于下天統爲同火明爲人故曰天與火同人君子觀象思天下之人不同若何而同之天下之理本同若何而人不同同者理也不同意物情淆亂處置乖方調理失宜故善同无苟合萬物雖分各有其族則類聚使同萬族雖同各異其物則辨別使異共適于天理之公各復其本體之明合之而其會通分之而其緒理此君子乾行无私離明旁

燭所以同人也

天道貞觀而无視其精爲人。人有形色能見是生離爲目。與天同明但著于形氣爾。我之隔故離體本乾其中陰卽形氣之麗于天者。書曰天視自我民視。道書曰天心人也。天卽人。人卽天。是謂天火同人。離未純天。所以六二有同人之吝。天能勝人所以九五有大師之克。禮云明明德于天下。同人也。致知格物類族辨物也。君子致知格物所以明明德于天下也。然不曰天下有火而曰天與火何也。二五相應。二往五則爲重離。天同爲火。五來二則爲純乾。火同爲天。故

其象如此曰人何也天下至難同者人聖人欲以天
火之同同天下之人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人之始世慮未紛其情常公當卦之初卽與
二遇陰陽相值不待遠求故爲同人于門之象蓋六
二一陰諸陽所共求也初以无心相值何咎之有二
三似艮有門象當初之前有出象

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二柔順中正上應九五然以一陰當五陽求同之
時而處初三兩陽之間與爲同宗其上應九五固不

易之理而于同體之宗親愛顧戀亦自然之情蓋其體本離離麗也陰麗于陽附麗不舍況在同入柔情尤甚君子類族辨物則六二未免于吝矣象曰六二中正宜无所吝以其麗二陽爲離性情之德有吝之道所以致三之興戎來九五之大師也

六二以同人之主附麗兩陽膠漆綢繆有當往不欲往之象九三伏戎固三之過剛不中亦由二志不果去故三安行无忌二苟不安同室相關三豈能伏戎至三歲之久乎非九五陽剛居尊理直氣壯用大師幾不克矣

六二文明中正以離爲麗。吝。其宗與他卦之吝小異。故曰吝道。發乎情止乎義理。雖聖賢不免焉。孔子去魯曰遲遲吾行。容非吝與。亦曰去父母國之道焉耳。

九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰伏戎于莽敵剛也。三歲不興安行也。

六二既有同宗之吝。六三與二爲宗。遂欲安之。畏五之來。伏戎于林莽禦之。五居上升高陵望之。至于三歲之久。五二不遇。我伏不起。離爲甲冑戈兵有戎象。互巽入有伏象。初二似震有莽象。巽爲長高。乘偶似

艮山有升高陵之象。自三至五三歲之象。象曰：伏戎于莽者，九五陽剛三恐其來設伏以敵之也。三歲不興者，二有吝道三安而行之也。二苟不安于宗，自相攻伐，豈能三歲不興乎？

九四乘其墉，弗克攻，吉。象曰：乘其墉，義弗克也，其吉則困而反則也。

三以同宗安二敵五，四五同體憤三之爲，登其墉窺之，將攻之以取二，旋知其不可，罷弗克攻，故吉。四以剛居柔始之乘墉，剛也。旣弗克攻柔也，弗克猶言不成。墉，牆也。卦體相隔三，隔二有墉象。四窺二，故乘墉。

二三以艮土四在上互巽爲高長有乘墉之象象曰乘其墉弗克攻者二非四偶三非敵四以四攻三无名也踰牆相窺接人處子非禮也故義弗克所以吉者三力窮自罷兵二吝釋自歸五理有必至困極則反何事于乘墉之攻乎

三四皆不中四獨弗克攻何也三居離終躁急故興戎四居乾初能潛故弗克處同人之時三同二敵五四同五克二其象如此

墉城也國中之象詩曰實墉實壑苟能于野則无爭矣四變家人家人五以下反成困故曰困而反則

九五同人先號

平號咷

逃而後笑太師克相遇象曰同人

之先以中直也大師相遇言相克也

二以柔應剛是九五之同人吝于宗阻于三安行至
三歲五是以有憂心爲號咷然困極反則先睽後合
相見而後喜可知也蓋三伏戎四乘墉于理未順九
五剛中居尊仗義興師攻三取二其誰能禦之故爲
大師克相遇之象言得正雖異終同也象曰同人先
號咷而後笑者以九五中正理直也蓋三本悖逆之
行四乃踰墉之舉五自反而縮千萬人吾往所以終
能得同也大師克相遇者理直師壯故克師莫大于

直而兵爲小克莫難于私而敵爲易五所以終克三也

中直猶坤六二之動直以方之直此則指乾中九五一奇爲直似坎坎爲加憂二五未合故先憂旣合五變成離離火嘻嘻有笑象卦體伏師故云大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸陽皆求同于二上九非不欲同而遠不相應故有于郊之象四五爲國中則上爲郊雖不得二然亦无悔若三四則悔矣象曰同人于郊志欲同而未得也幸不與于三四之謀所以得无悔然則涉世之道與

其求而无得。寧不得无求者。爲猶寡悔乎。

郊。天象上九。同人之終。郊則族居之盡。去家門宗族。城市遠于野近矣。漸有大同之象。更進則于野。六爻。門墉陵莽。不勝間隔。伏戎興師。至相矛盾。人之不同。於斯爲甚。君子觀爻象而知同人之道矣。在我苟无。籬棘于人焉有冰炭乎。

大有
䷍
離上

乾下

序卦傳曰。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。禮曰。有人此有土。有財大有所以繼同人也。卦反同人。亦五陽函一陰。此則一陰當五位。諸陽共宗。爲天子富。

有四海之象。陽大故曰大有。或曰比以一陽統五陰。爻象不如大有吉。何也。比坎在外。險象爲水。无文明之德。坤居內。衆象爲地。乏天行之健。比受師。繼亂宜用剛。大有受同人。繼治宜用柔。大有之主柔順中正。故君德无如大有吉也。蓋凡剛不可過用。聖人于乾坤後。繫以比。小畜履同人大有。五卦皆柔。得諸陽之助。其義可知。季康子欲殺无道。夫子教之曰。子爲政焉。用殺。子欲善而民善。君子之德風也。柔曰善。巽曰風。子路好剛。子曰。切切。惔惔。怡怡如。今儒者言君德。則曰剛。以君爲乾。夫乾健知始也。其成而行則坤也。

天不能以乾徑施于物而況于人乎。子曰：吾未見剛者傷世人多慾耳。好剛不學其蔽爲狂。世儒動以爲黃老言何與。夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也。況諸侯大夫士庶人乎。聖人于乾彖以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首而用六非全用九也。大有之後卽繼以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也。火本明而在天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有。詩云：土宇坂章奄有四方。斤斤其明此之謂也。又火爲陽精與天同體。天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无

不利則君同天之象也。故六爻皆以貢上爲義。初爲民。二爲臣。三爲諸侯。四爲主計大臣。五爲天子。六爲天人。君富有天下。莫非天也。天下百物之利。九壤之賦。皆天之所生。王者天之所子。以天之物養天之子。造化定理。誰得而干之。故九五爻辭曰。威如之吉。易而不備。善乎宋祖云。有天命者自爲之。不汝禁也。自天祐之。謂也。世主无德承休。而聚斂徵求。致億兆解體。嗚呼。富而可求也。執鞭之士。吾亦爲之求之。有道得之。有命。士君子涉世。飲啄皆天。況其大焉者乎。此大有之占也。

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。

火在天上，照臨下，國人君富有四海之象，故曰元亨。彖曰：大有元亨，何也？大有之君，德貴柔中，以六居五，柔得尊位而大中也。上下五陽皆應，故曰大有。所以能大有者，德也。德者本也，有德則有土，有土有財，財乾行在下而剛健，離火在上而文明，五之陰柔非昏懦也。如日之明，應乎天德，時行不息，所以能元大亨通也。

卦本一陰得吉，而彖傳言剛健乃亨，何也？坤以承乾。

爲順也。柔順失乾則爲昏懦。非長人之具。何以元亨。
凡言柔者。皆乾元用九龍潛无首之義。

一陰五陽之卦。凡六姤同人履小畜大有夬。惟大有
柔當五位。餘不得位。故不能有太。

象曰。火在天上。大有君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。莫如日。日之照臨。九州四海。山川陵谷。飛
走動植。宮室城郭。人民蓄積之類。萬品森羅。无不呈
見。故曰大有。夏火用事。萬物相見之象。君子用此道
分別善惡。順承天之美命。離明四照。善惡難欺。乾道
无私。美命惟順。則萬事之理得。萬物之情盡。周旋帝

則衆善之休祥歸于君子。此君子之大有也。

同人不類。族辨物則和而爲流。大有不過惡揚善則富而无教。同而大者天也。類辨而揚過者火也。

初九无交害。匪咎。艱則无咎。象曰：大有初九无交害也。初九居下之極。窮簷之民當大有之世。食土之毛。疇敢不貢。而初无正應。爲遠人逋負。无交納之象。豈得无害。然窮民之家。无所輸將。亦匪其咎。能艱難勞力。勤儉資生。則貢賦有出。可无咎矣。象曰：大有之初九无交于上。害之道也。其士之懷寶迷邦者乎。

大有反同人。大有初九卽同人上九。遠于柔者也。故

同人六爻獨上九爲未得志大有六爻獨初九爲无
交

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败
也

二與五正應故爲重輪之象大車牛車任載者也載
以大車豐腴之象有攸往往五也非自利故无咎車
中滿似坎象象曰大車以載者九二得中積蓄雖多
可无朽敗以陽之實應陰之虛五柔順而二剛中自
足勝任以濟大業故有此象其賢士以天下自任者
乎

九三。公用亨。亨于天子。小人弗克。象曰。公用亨于天子。小人害也。

九三以乾之終居下之上。有君公之象。是百里之封。大國之貢。非小人所能致也。象曰。公用亨于天子。是謂康侯。故能與五同功。若小人有國。封殖自私。如初九之无交害矣。此其外臣之以卓越異材。自致于天子者乎。

曲禮云。五官致貢曰亨。亨與亨同。九三重剛不中。在他卦或象小人。乾九三則終日乾乾之君子也。在大有時。爲君子處豐富之象。陽剛過實。乾行上進。三五

同功。故其象爲公亨天子。在師之上。九曰。開國承家。小人勿用。故九三爲公。則不得爲小人矣。周禮上公入朝饗禮。九獻。食禮九舉。體貌隆重。故小人弗克。左傳。晉文公將納襄王。筮得此爻。卜偃曰。戰克而王。饗吉。孰大焉。然則公享王。王亦饗公也。

九四匪其彭。

旁

无咎。象曰。匪其彭。无咎。明辨晬也。

九四上近六五。當大有時。則掌邦賦之貴臣。然不中不正。見輸將之至。車馬之多。彭然而盛。有歆羨之意。故爻辭戒之曰。匪爾彭也。是九五之有也。以剛居柔。故雖歆羨而无染指之私。所以无咎。象曰。匪其彭。无

咎者卦體離明辨別昭誓不以利昏其君子之見利思義者乎

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

六五柔順中正體離乘乾富有大業九二剛中下應九三乾健上行與五同功故爲厥孚交如言其所與孚者交至匪一詩所謂成王之孚也威如者坐撫盈成不嚴而尊詩云莫敢不來享莫敢不來王威如之吉也交如威如皆火象交如就燥之象威如上炎之象象曰厥孚交如者柔中之主天下信之發其奉上

之志。書所謂多儀及物。以玉帛將恭敬也。威如之吉者。天子文明柔順不作。威不殖貨。惟正之貢。上无陪克。下无攘奪。九府雖克。非筦庫之私。故易而无備也。禮曰。未有好仁而下不好義者。未有府庫財非其財者。苟爲富不仁。盜思奪之。豈有備所能免乎。

上九自天祐之。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。五上无位。惟有天耳。九五體離。乘乾。乾健。上行離火。上炎。高明之極。故上九爲天人。君撫有四海。非天之助。曷克享此財者。民之命。民以命奉。上非苟然而已。六五履信思順尚賢。天心眷佑。故能享大有之富。吉。

无不利苟不得天何以得人象曰大有上九之吉自天祐也天與則人歸是以堯戒舜曰四海困窮天祿永終畏天也爻辭意在言外君子見利思義得之不得曰有命以此

自天祐之祐六五也所以致祐之故六五畫之犬傳所謂履信思順尚賢也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也六五之效於上九言之者大有之成也猶師上六言大君非上六爲大君也小畜上九言載婦非上九爲婦也