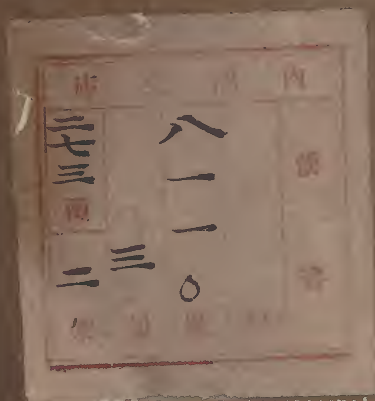
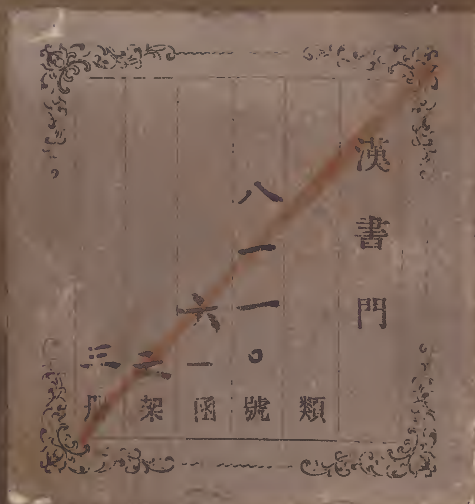

周易新講義

内閣文庫			
番號	漢	8110	
冊數		3	(1)
函號	圖	2	6

重 2 - 6

国立公文書館
National Archives of Japan

原本の文字など不明瞭な個所があります。

進周易新講義

龍興原 深甫

其序

易之爲道體之則爲神用之則爲易由之則
爲道聽之則爲命言雖不同其實一也故无
常體也而以萬物爲體无常名也而以萬物
爲名天地之間高者下者小者大者動者植
者无物而非易也一陰一陽大化密移消息
盈虛新故不停終而復始无時而非易也无
物而非易則是无乎
時而非易則

易序
是无乎不爲也故仰

易在天下俯而

察之則易在地中而求諸人則易在人遠近縱橫而取之則亦隨所取而得焉古之聖人之於是也常以所獨在已而後以所同與人故體而行之則見於德業言而明之則見於書以道也而皇以德也而帝以業也而王變化因革各以其時此體而行之者也其象不可見也則作八卦以示其定象其變動不可窮也則因八卦而重之其理於義也則卦爲之彖爻繫之辭焉此之謂言而明之也體而

行之猶蘧蘆也其迹无足數者言而明之其書具在其義則可言也繫辭曰神无方易无體則是易之所在蓋不可以方體言也方體之中備易之道具易之位可指以示人者唯天地人之三才故作八卦之初則肇三畫以象三才之定位至重卦而備六爻以象三才之變動說卦所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也繫辭又曰生生之謂易則是大而爲天地細而爲萬物无不待易而

之中其才足

以配八卦其象足以日
乾坤震巽艮兌坎離之八卦則象以天地雷
風山澤水火之八物說卦所謂天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是
也故以八卦而言重卦則八物者象也而六
十四卦者其變也學易者因象以窮變因物
以明道可也楊雄之言太玄也曰謹問其姓
而審其家觀其所遭遇廟之於事詳之於數
逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣
此學易之說也

周易新講義卷第一

乾

三三

乾上

乾元亨利貞

易之道有形而上者陰陽是也有形而

陽者道之物也故曰立天之道曰陰與陽
陰者道之物也故曰立地之道曰柔與剛
乾坤之立於乾坤因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九六
之道立於乾坤因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九六
之數以奇耦辨其畫以貴賤等其位乾陽物也故其畫奇坤陰物也
故其畫耦三畫以象三才兼三才而兩之故六畫而成卦乾天道也
其象則天也其事則聖人之分也坤地道也其象則地也其事則賢
人之分也故乾之德行常易而所知則太始於易成象於卦成男其
於戶為闢其於物為大生其於天下為至健其於人為君為父為夫
於物為廣生其於天下為至順其於人為臣為子為婦至於制字亦
然乾之文有申而上行者是也坤之文有艮而入而下藏者亦不為
陰故也故乾者道也元亨利貞者其德也在天則為春夏秋冬之時
也在地則為仁義禮智之性也元
故亨者氣之通也通而無節則

而有制者為利則成矣然而則不足於發故因其萬物之成而元之始也發而通之則為元為亨為利為貞而利貞者入之序也故掛道之象則謂之乾分乾之德則為元亨利貞九成卦則有亨有貞有利有貞則德生焉初九利貞而坤則元亨其利有大小才高下則德有等耳故乾則元亨利貞而坤則元亨利貞而無德者多矣未聞無利而或有德也初九潛龍勿用因其利而無德者多矣未聞無利而或有德也初九潛龍勿用有常者坤也而乾也而聖人體之故潛見以龍德消息以天行也至而人之在下也其性雖動也而能歸根以復命此之謂勿用龍之為物能屈能伸能小能大不制於人不食於人仁足以澤物知足以乘時其變不可測乾之象也馬則制於人食於人九二見龍在田利見其行也親乎下有常而不可變坤之象也九二見龍在田利見大人潛則以道藏而為神見則以德施而為明順命而已矣勿用則德乃真潛龍之謂也脩之天下其德不貲見龍之謂也田九三君子者平夷著見可以利養興作之地也而非龍之所在也九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎時偕行者君子之道而知者聖人也與方止方止方動故九三有圓幾有方義知五之可至而至之則其行健知三之可終而終之則其心惕天猶不違況人乎聖人在下則不

可以有為故勿用而已其在中也不可以趨變故守常而已一反九一復惟道是從者其惟九三乎乾乾行不息也惕若居不寧也九四或躍在淵无咎九陽也四陰也陽動矣而未飛故或躍或躍上體之下也夫以陽則動而進以陰則靜而退上則非君下則非臣乾道革矣又非行事之君子當未可必進之時也而位无定在此所則先時不可疑而必退則後時皆人之所違也九五飛龍在天利見大人飛者不可階而外故能在天以下為順故利見大人王者受天命利澤天下之時也大人者充實而有光輝也剛則充實中則通上下而有光輝九二之謂也易以陰陽相應九所謂九六是有以同德相應乾姤之九五也是也故文言曰同聲相應姤中剛遇九上亢龍有悔用九見羣龍无首吉時極而不知變能言而不能默能出而不能入亢龍也故有悔易以陰陽之義配日月以卦為日則復者十一月而乾者四月也以交為月則乾之初九陽始生於子至九則建巳之月極盛之陽也方陽之極盛而能先知陰之將生故以時則有悔以用九則悔不成而吉故聖人之樂先陰未生而知之賢人之幾二陰生而後知之賢人處上九雖未能知退知二未為有悔也於聖人之道則已有悔矣上九者定體未即定體而不能變則窮而為災田故以下為順則見羣龍不以出

能生爻坤柔能生化故上九上

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大和乃利貞首出庶

物萬國咸寧自大哉乾元以至品物流形四德之體也自時乘六

六位焉蓋卦之變動在爻也用極則歸諸體故寓之人焉蓋爻之發

揮在人也在大者形也資始者我施之也天之形大矣而元以氣統之

元之體也雲行雨施物通焉亨之體也品物流形為利為正日逝

而不窮利正之體也德之於正則終矣終則復始而乾實大明之故

六位時成而德足以稱位也時乘六龍以御天則元之用也乾道變

化則亨之用也各正性命保合大和則利貞之用也元之成體因時

而已故曰乾元及其致用則行止以時不特為始而已也故以御天

統者總眾體而歸一也御者節行止以趣時也天道升於此則降陽

降於南則陰陽交而雲行雨施其變之事也陽以窮而變陰以生

而化變者不徇故化者不離形水火相遠其變之道也雲雨功顯其

成在外故其性有品其命有物其物有形變化道幽其成在利故其

生以中其成以和其負陰而抱陽也各以中而不相亂其沖氣以為

和也則陰不干陽陽不病陰與天地之大和相協而無間也九自利

而為正者入而歸根也其自正而為利者出而成形也其出而成形

者乃所以入而歸根也故曰乃利正利正則歸諸體矣故首出庶物

萬國咸寧寓諸人也大明者知之周也非先迷者也首出者道之尊

也非後得王者也天下之動正象曰天行健君子以自強不

息道生於乾故有象有象故有器一陰一陽者道之謂也掛道之象

震以雷兌以澤巽則以風以木坎則以水以雨以泉離則以日以火

下之體而擬諸物也發其隱故名因其才之小大而其辭微擬諸物

故各隨其體宜而其辭顯夫乾者道也其成德則有剛有健有中有

正有所謂純粹精則其行之健也不足以舉乾故君子自強不息法

健而已矣自強者體也不息者用也陽剛故強陰柔故弱易者聖

人之事也故體之而無不在君子非潛龍勿用陽在下也龍焉

能體之也取易之象而有所用也潛龍勿用陽在下也龍焉

用在下也龍為陽中之陰故潛潛而性為仁虎為陰中之陽故山居

而性為義龍之變也雖其為不可制而其用不可則其為物則對虎

其為氣則主陽其為人則為聖而已陽在下也者所見龍在田德

以見聖人之在下也蓋初九對終為初對上為下見龍在田德

施普也於己則不足以利寡而及近况其遠且衆乎九二以德則

見龍在田則中正而其見在田故也九三以三陽居下不在田則利澤不

及物雖及物亦不能周方天下言九三於平夷者見之地

以仁則善世以德則終日乾乾

貞心復者反之已至也

傳而化所謂世也此言反乎彼乃能復正此方其未至則以反彼言及其已至則以復此言之自二以至五則復之未至也終於九三則反之已至也然復者天道也非至於九五則不復以其所故其終也其至也以反復言之若文王反而道者也若伊尹周公復而道者也君子循理无往而非道故所得為德所行為道道有變德有常知至知終有或躍君子之所知也至之終之者君子之所能也反復者其行也或躍在淵進无咎也疑故進无咎无咎无所疑而欲速則咎矣飛龍在天大人造也造至也飛以下為五也故大人以其類至元者在上也亢龍有悔盈不可以久也物不及中則虛虛則益過中則也其盈不可以久而有悔不可久矣而居之以為常則悔矣用九天德不可為首也行止莫不首之者道也且道制變以始萬物故建矣而不以中為首則成元矣此上九之體所以用九也又三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

長入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者善也則乾為道而元亨利貞為善成其善者德也以德攝時而不可一者事也故又言之序四德有順其所生之序者有因於物者有因於性者有合於所同為之體者元者善之長也此所生之序也長幼者天倫也元為長則利為幼猶惡之亞於善也周以宗伯長三官則貞之相繼而通利之收斂以止貞之在東北而為少男亦善之仲叔季也亨者嘉之會也此則因於物也嘉者美之至也而會者集眾嘉之辭也天地之大德曰生則善是也以可欲故也天地有大美而不言則嘉是也以萬物相見乎離其充實之至故也亨為會則元者嘉之出利者嘉之成而貞者嘉之入也利者義之和也此則因於性也元亨利貞者天也仁義禮智者人也人而不足於天則其為義也有我而已利則有剛以制之有柔以調之雖以肅殺為功而以收斂成實為利利為義之和則元者仁之始也亨者禮之節也貞者智之正也若夫合其所以利而動而不止事也貞為事之幹也夫木有不有根有幹本也根性也幹材也動之實也夫四德之相繼必有為之先者而元於卦為震於時為春萬物之所出也故於元三言長則眾所會也而亨在時為夏任利為離天道降於南方而萬物相見之時也又於貞三言會則和希利於秋為斂於兌為息萬物性其就實其性也又於利三言會則和希利於

而貞於父則方終於長則止萬物死於下與而所成終也猶之幹者
本根之所資以爲枝葉榮華之所資與乎成終之時雖異其體則同
也故於貞言幹各稱其宜也楊子曰天不人不因人不天不成四德
者天也以天繼者君子也故體仁足以長人則禮之下人義之治人
智之知人可知矣嘉會是以合禮則首出之於顯仁和成之於制義
貞固之於藏智可知也利物足以和義則知仁者可以齊物而止
於愛禮有可以融物而止於通智有可以周物而止於辨貞固
足以幹事則知元始之於事有所謂敷宜通之於事有所謂榮利成
也夫體道者無言可也至於示人以象發道以言者九以爲人而已
故曰元直利貞者以君
子行此四德者故也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

見則謂之隱自所入之隱而加深焉則謂之潛德者言性之所得與
龍同故其行有爲龍之道焉出者所生之同於人也所生同於人而
不爲也所易者性有所得也名者所成之得於人也所成足以得於
人而不我成者行有所由也惟性有所得故遯世无悶不以同於人
者喪已也惟行有所由故不見是而无悶不以可得於人者徇人也
夫處世至於无悶極矣然而其應時也有所樂而不行則失人有所
故確潛而勿用故不可拔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
也易之言中正者以陽居陽以陰居陰各得其所止所謂正也二與
五所謂中也其言正中者先得所止而後中也其言中正者以中
行而後有所止也其言位正當者其才各租其位也而不必中位正
中者不止當而已又能以中行也九二也而言正中者蓋自其所
止而言也艮之六五爲中正則不必陽居陽陰居陰爲正苟有所止
斯正矣故乾之九二其正則以位有所止也其中則所行无過无不
及也方其潛也樂則行之憂則違之未有所止也而九二則見而在
田舍而有所止也故離潛而見爲正見而在田爲中由龍德而正中
也故其言庸而信其行庸而謹內能閑邪存其誠外能善世而不伐
以至德博而化夫九陽也二陰也陽則愛故有庸陰則有常故信而
謹信者非爲義者也謹者非制行者也邪能壞誠而常自中出故閑
之使不生誠性之德也而常患乎不存故存之使不亡在田者所以
善世也居下體之中所以不伐也故隱則用德田則博飛則變見則
化變君道也化君德也不在天則下也大有道而爲君德稱君德者

對君位而君者所以
對臣猶言潛龍也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲元咎

何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩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
二者中也三以純陽之質過中而有所行能以忠信進德者也其位則在上而臨下其時則自外而之內雖過中而有所懼能脩辭立其誠以居業者也由進德故終日乾乾知五之可至而至之可與先見之幾由居業故夕惕若知三之可終而終之可與存方之義由可與幾故居下體之上而不驕所至者有進於此也由可與存義故在上體之下而不憂蓋所則止於此也不驕者性也不憂者中也辭者雖有所止而不脩則无已誠者雖有所得而不足於辭則无以成物故九三自內也欲直心而得已而不以忠信則內不止業者致事以飾物者而得已者致事以飾物而不能脩辭以立其誠則外不行存其誠居中以爲己也立其誠過中以爲物也幾者動之微告之先見者也乾道極於九五而九三方在下體之上已能知其可至而至之舜湯文王之事也義者君臣之分而所以制事也雖乾道極於九五不敢過分也而能

終於九三伊尹周公之事也君子之於幾不終日未爲速而於義雖終身不爲後時也
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

羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
上下位也已之所不妄之常則疑於爲邪也進退文也已之所行以趣時也而无可以之常則疑於離羣也而九四皆非是者蓋君子之進德欲及時則已性所復也而有常則正无常則邪蓋者性所與也合之則同離之則異乾純陽也而二與四雜於陰故言邪猶坤得陽則有文章也

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
聲氣陽類也相聞故相應相通故相求故勢若火就燥是也有求則有所從有唱則有所應從其求者氣也應其唱者聲也雲從龍者其氣之上同也風從虎者其聲之下同也凡以明上之聖人作而下之萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下凡以明萬物之所覩大人之所利見各以類也覩者有所別而見也

以明萬物之所覩大人之所利見各以類也

親者有所因而比也觀聖人者衆矣而九五則下見九二之大人
下者亦衆矣惟九二之大人則利見九五各以其類而已矣夫九二
爲龍德則九五亦龍德也以在田爲中正則在天亦中正也以田爲
平夷著見而利之所生則天者高明光大而利之所成也以在田爲
德施普則在天者道化行也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴
故止論所以利見大人之意

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
九德之貴也上位之高也雖貴而不中故无位雖高而莫承故无民
无位則不足以保其高无民則不足以守其貴賢人在下位而无輔
則无虞成其然故无所立无所依則不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而潛也
時舍者上而未進也行事者外有所爲也自試者內有所待也上以
言其所至治以言其所行窮亢之極也災悔之極也乾元者絳而復
始也天下治者上治之所積也陰陽之義以位則有上下以爻則有
外降故易以位言時以爻言人若此者以爻言者人之所爲也故有
下而潛有上而潛龍勿用陽氣潛藏見龍在天天下文明終
治有舍有行也

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陽氣
潛藏則二之發見可知也二言天下文明則初之幽晦可知也文以與
物文明以與物辨在田之時也在田則中故時舍過中則不可舍矣
故與時偕行乾道乃革者自下體而升也乾上而升也下體故升則
爲革九天德也而在五以天德在天位者也所謂乃位乎天德也失
以天德在天位不可以有進矣而上九則過之不可以有行也故與
時偕極在下卦之上則時方行而向之故與時偕行不可失也在主
卦之終則時極有悔矣惟乾元用九乃見天則文明則者所謂終則有
始天行也位者時也天之所爲也故潛藏而幽文明而見或與之偕
行或與之偕極也夫有卦則有成才有成才有定位故文言之
序有別而言者有合而言者先論四德次及六爻而終之以人與時
位者時者天之所爲也爻者人之所爲也此別而言之也別而言故
爻與位亦別合而言故六爻亦合也初與二皆曰君子所以言龍之
爲人也二與四皆舉所在所以明人之在位也二與上則始於大人
之所合終於聖人之所知所以明在下者不可以不利見而在上者
不可不乾元者始而亨者也利自者性情也乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉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所言之初則別四德之名而終於君子者人道也故名有乾乾者天道也故其各不分明其成體其致用則相通也夫為長者不必會者不必和者不必幹於乾元則知始而亨於利則知性為體於貞則知情為用此成體之相通也乾之四德以名舉則曰元曰亨曰利曰貞以類舉則為元亨為利正用則元亨利是也體則貞而巳矣故乾始能以美利天下不言所利六矣哉乾元者元也而不以乾元者方論致用也美利天下所以為嘉之會也利則所謂和也積三者大矣不言所利大矣哉者自此終之也則正亦大也此致用之相通也其體剛其用健其行中其止正其不雜於物為純其無所駁也為粹故五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土為精者天德之至也神之所舍所以入神也成也乾之體極於精而巳矣有以致用所謂乾之於也至於天下平六爻發揮乾之情也旁通情也者萬物之情也乾之情而旁通萬物之情故元也亨也因時而不同也時乘六龍以御天之用也雲行雨施天下平也者亨之用也平者无此疆爾界之辭也乾之用至剛健中正純粹精者德之在天者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弗用也成者无虧之辭也以德則全以行則備此之謂无虧若靜而聖而動而王是也潛之為言也憂則違之隱而武見也樂則行之行而未成也是以君子弗用潛龍者原其始弗用者要其終也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也學問以仁以盡性窮理在致明以九為用也盡性在致中以二為用也學欲博故所聚眾問欲審故所言辯居不以寬則不足以得己行不以仁則不足以為九二以乾體而在下以君德而處中善取諸物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易兼三才而兩之故六書而成卦乾之六爻初九九二在子以人事明卦象也九三九四在二才則人道也故為君子為或躍而文言之初則稱君子其終則稱卦象者以卦象明人事也九五上九在三才則天道也故終則為飛龍過則為亢龍而文言之初則於

飛龍言聖人之作於亢龍言貴而无位高而无民其中則九五言大
人而已明所以利見九二上九言聖人而已明所以用九也以卦象
明人事故舉卦之成體爻之成位方在人則欲乾乾而惕不在人則
欲及時而惕惕故其行有終疑故其止有待乾乾矣而不惕則急而
急者非所以因時也可疑矣而必進則欲速欲速者非所以及夫大
時也其於人道能无咎乎故人道依於仁則休有所各則咎
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者充實而有光輝之謂也充實故
未足以窮變通之理故合四時之序而已序者道之所可循也合明
則可以合神而未足以盡不可測之用故合吉凶而已吉凶者神之
有所示也合者集異於一人同者合所任之一為同也聖人者同之
也大人者剛中之體有合而已矣故以體則合以用則或先之或后
之九者能制變者也故先天而天弗違五則能守中者也故後天而
奉天時天且弗違況於人乎况於鬼神乎此萬物所以觀而大人所
以用元也幽明者言之序也而此九之為言也知進而不知退
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

進退者時也存亡者人也得喪
者位也知進知退知存知亡知

得知喪則乘時而變无往而不通知其一不知其二則執方以上各
有所固在下而能固者能已而不能止是也在上而固者則所謂元
龍也聖人者大而化之者也即此大而不化故積大而成元即之大
而化之此所以九而用九也不失其正者所謂知得知喪者也知
得而不知喪斯失正矣故手屈為失不能守之也喪亡為喪不能存
之也不言得喪而言不失正者蓋自九之位而言則有進退不能存
亡有得喪自聖人而言則雖有進退存亡而五得喪於其間故不失
其正而已至於坤賢人也則有得有喪利西南得朋東北喪朋是也
重卦之義以內外三言之則為二體以奇耦言之則為六畫以陰陽言
之則為六位以九六言之則為二體以始中終言之則為二四三五為
中爻而初上者終始也孔子之釋卦尤於乾詳焉其初則各隨其爻
而釋之蓋言六爻雖出於一卦而其變動則各有一時也其中則分
爻與位而釋之蓋言人有升降時有晦明雖若異然而同歸於用九
也其終則以時為始以元為終以原為始要終之意也故自初而上則
稱君子以德也至五則稱大人以業也至上而後稱聖人焉兼德業
而能化也乾聖人之事也君子不足道也兼業而能化則乾之義終矣

坤

三三坤下坤元直利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主

易一

利西南得朋東北喪朋安貞吉象曰至哉坤元萬物資生
乃順承天坤厚載物德合元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
應地无疆有地者形也其所包藏陰陽之謂也坤者道也因其陽而
至順承天則為地承天則為臣承父則為子承夫則為婦對聖人則
為賢人其元亨雖同乾德而為利為貞則在牝馬非无不利也蓋乾
以易知則无方坤以簡能則有方乾成象則未有所生而不足
故其元德則有所至而不足以為大其於萬物則有所生而不足
資始其於天則有所順承而不足以為統順者以道循而達之也承
者以事左右之也此所謂元則廣生而已矣无厚載之德則不能
故次以坤厚載物德合元疆然後含弘光大品物咸亨也萬物之資
生非順承天則不足以善其性及其已生也非厚載物則不足以
其才故元以順承為終直以厚載為始順承勢也厚載形也含弘
弘言闊翕故其道光闊故其事大雲行雨施乾以動而身也坤以靜
則含弘光大而已牝馬所利之正也牝至柔馬有行乾馬也趨其動
而能安故以龍坤牛也趨其順而能行行无不至故以馬元亨利光

馬之旨其德也其行則柔順見也柔順則不利小人之不正故曰若
子有攸往先迷者以待陽而後明也後得主者以從陽而後行也迷
則行失道也況主乎西南坤位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終
始之地故利東北喪朋始不得朋則无所耦以成己終不喪朋則无
所主以爲利故有攸往之始則欲得主次欲得朋又其次欲喪朋有
攸往之終則欲安貞利貞者智之事也猶之利仁也安貞者仁之
事也猶之安仁也地安貞而五疆君子亦安貞而五疆所謂應地无
疆无疆一也以德四徵合以行則欲至而其終則欲應應斯吉也故
有攸往者无辨己之所先後而後及所利之方有所利之方矣而不
能有安則利往象曰之勢坤君子以厚德載物而无不覆者
而不利居矣天也土為質在下而无不包者地也天圓而動其健見於行行者
因時而與之偕也地之以靜其順見於勢勢者因形而有所向也
天德剛天行健行不足於德健不足於乾故不言乾而言健坤順也
其形雖方而形之所向以早承尊能順于乾者也故足以舉坤而行
尚德所以厚載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下則寒高則亢乾之終始也微則履
在下故復霜上无陽以連之故堅外至此月之履而行也有此則彼
至自然之應也積此而後至彼習便之然也履在下之道也初之象

也霜者陰之始疑而有成形也五月一六二直方大不習无不利

利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也此臣

也動而不屈則直靜而有常則方充二者之實而有光輝則大其體

則柔順而正中其位則遠於君而伸故因性而已矣則不習循理而

已矣則无不利大之事也以靜為道以習為事坤之六三含章

可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從

王事知光大也此臣有君之時也六二中故无不利六三者不中

故或從王事无成有終而巳以含章為常以發為有時不敗過也或從

王事而巳矣此之謂知光大又者章之始也章者文之就也成者終

始之辭也君道也終者六四括囊无咎无譽象曰括囊无

咎慎不害也履自下而清也以順故也括自外而結也以謹故

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

也信六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也黃者中之色

至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎
承天而時行言乾知大始者也故文王要其終始上至於君子之能行能者也故文
也原其始故上至於承天而時行時行者天也至柔而動也剛所以
為元也至靜而德方所以為直也其動雖剛然其後得主而有常故
能利其德雖方然而合萬物而化光故坤道其順乎承天而時行
蓋以至柔至順為名而見於事也故坤以柔為體以剛為用猶乾
之至剛而動則柔也所以柔靜為性以方為德猶乾之積善之家必
有餘慶積不善之家必餘殃臣弑其君子弑其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣田辯之不早辯也易曰履霜
堅冰至蓋言順也言其體顯微而後著其目道也子道也故其初言
家積微而後著也故善不善言積微而後著其目道也子道也故其初言
也夾者禍之方蓋也其亦有因曰故其端可絕曰漸順有言上无陽
則絕之常察於可辨之時不至於樂知之地凡以此也直其正也
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以柔為道以靜為德雖
失常焉此之詞正正者所以直也施者生之生者成之効法而已矣
而无與於道得常而已矣而无與於變此之謂義義者所以為有方
也直其正也方其義也蓋言地道也以敬體正然後為直以義體義
然後為方敬義立矣然後德不孤德不孤矣然後為大蓋言人道也
故陰常先迷則不能无習利牝馬之貞而已則陰雖有美含之
不能无不利不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之
以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而
代有終也陰陽皆有大美焉而陽則發之以唱為道也陰則含之
之天地之理也從王事弗敢成也君臣之義也地道如之則妻道臣
道可知也妻道臣道如之則子道可知也故曰地道也妻道也臣道
也地道无成而代有終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履霜堅冰至陰陽之義也故以君子
也括囊无咎无譽人事也故以天地變化草木蕃釋之猶以九二
四而釋君子也聖人微顯闡幽類多如此三才之理迭相感應故天
地變化其道通也則草木蕃賢人見天地閉其道塞也則草木死賢
人隱二者莫非天也故小雅序由庚崇丘于前而南有嘉魚南山有

用後之亦自君子畜中通理正位居體美在其中而暢於然之理也
四支發於事業美之至也德以中為美而其美外發焉柔等中通理蓋目之德也其位在五而无所嫌其體坤也而无所離此之謂正位居體蓋臣之崇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黑焉夫玄黃者天地之雜也天之而地黃陰卑則无疑矣陽唱之陰和之陽為之陰成之則无嫌矣上六疑於陽也而戰嫌於无陽也而為龍其傷也而无辨焉天地之雜也用六而利永貞者其確乎

周易新講義卷第一

周易新講義卷第二

屯

三三

震下坎上屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛

柔始交而難生動乎險中大旨貞雷雨之動滿盈天造

草昧宜建侯而不寧乾坤道也天地形也在天地之間惟萬物在一下而有爵屈之形在天地之道則萬物始生而未達也故於文從中

則天下方難而未解也萬物始生而未達也故於文從中

未解則利建侯之時也剛柔始交而難生此屯之成體也剛柔始交

者震也難生者坎也乾坤之書一索而得震故曰剛柔始交一陽陷

乎二陰之間而在震為難故曰難生有體斯有用震動乎坎險之中

者用也故二體合而成卦而後致用惟屯也故剛柔始交而難

生動乎險中而不離屯不離屯故大旨正則雷雨之動滿盈而近解

所謂滿盈者未溢之辭也溢則作矣易之四德九七卦而體用且著

惟乾象為然至文言或舉體若大哉乾元是也或舉用若乾始能以

美利利天下是也其亨則曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也惟元與亨而已猶之四端以中舉之則仁義以終始舉之則禮

智也故或稱大亨正以體言之也或稱大旨以正以用言之也由體

以起用故屯之大亨正而後雷雨之動滿盈隨之大亨正而後天下隨時臨也元妄也革出則以用而已矣元之與大其體一也元言善大言形大言正者以形舉善而耳正隨之也大亨以正者積正以為自也故雲雷屯則為未亨未正而貴者不必上賤者不必下雷雨動則亨而其施通貞而物各得其正矣屯者人求其主之時也莫為之經始則亂莫為之代終則勞故天造之地成之而後物生王者莫造之諸侯終焉而後民定草有生而未齊昧有形而未明則天造之事也造則元為以經其始故勿用有攸往建侯者所以齊而明也故不寧者動而有為象曰雲雷屯君子以經綸綸者理其始也故以成其終者也有為象曰雲雷屯君子以經綸綸者理其始也故方草昧之時有不齊故經之有不明故切九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也綸之事經初九經綸之君也六四經綸之臣也為臣而權不足者六二也為君而施不足者九五也有求而往吝者六三也有待而終窮者上六也初九經綸之君也方屯之時動乎險中故剛者盤桓來者班如初九動則起險盤桓而後起者也以貴下賤民之所求也故靜則利居正而勿往動則利建侯而不寧方屯之初事皆草昧故居正以經其六始人皆求其主也故建侯以代其終盤桓者有志於動而未進也六二屯如遭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此權不足之臣也安其道則乘馬而有待其德則守正而不字初雖以情求之而義不合非知權而應變者也乃守經而處常者也故反常而後得志焉馬者地類之能行而臣道之所利也寇者作難者也婚媾者作合者也初之來犯己也非寇也作合而已矣女子正者有常德以待正應也十年數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此有求而平六四矣躁而極動進則遇險不能乘馬有待而乃即鹿无虞於義有求而无與者也故所入愈蹇而其往吝此君子所以度其殆不如舍也虞度之也幾殆辭也鹿者物之善走而難即也六四乘馬班林中攻險之象也隘而不通非若平原之易即也如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也屯之時陰求陽剛或有應而在險或在險而无應雖有臣道而未得行故曰乘馬班知六四所遇有應而在險者在其性靜而止不為六三之无虞而待初九之求故雖乘馬班如則吉无不利吉者祥也无不利者有功也易稱无不利者反无攸利者也无攸利則所往有害矣无不利則所往无不利矣吉无不利者吉而後无不利也猶吉无咎也節也中孚也既濟也六四皆以不從私應為善惟屯之主在初故六四以求而

往為明異乎惟入于林中
之凶者矣此經論之也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰

屯其膏施未光也膏者陽之施也血者陰之傷也為屯之主不

應於二屯其膏有也小者之道微而固其位不能無所不施而後

利在於建侯初九之大得民大者之事也九五上六乘馬班如泣

血漣如象曰泣血漣如何可長也安在陰之極而下則無應雖欲趨下五

自應二而行非所求也故乘馬班如以言行非所求也馬上下六之才

求而得民得民則其施光矣在下者必有應而得主則有常

蒙

三三下其象身匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不吉利貞象曰蒙山下有險險而止其蒙蒙以亨

行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛

中也再三瀆瀆則不吉瀆蒙也蒙以養正聖功也山下有險非險

在前也險而上非見險而能止也險在前而能止也猶不免於難者

非不知也蹇故也山下有險可進而避也而止於險非難也蒙故也

之道上行而五應之則有亨之時明足以發而剛得中則有亨之道二

以亨行也非困之亨也險以說而已矣二雖下而志應匪我求童蒙

也五雖上而有求童蒙求我也我則有已所以教也童蒙無知所以

道乎故初筮告之明可發也瀆則不吉蒙吝瀆也明史蒙則為行

正大入功也以蒙養正象曰山下出泉蒙君子以果行育

德則其利達育德則其性明豈謂百川放於海矣初六發蒙利

用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也物之始

善惡善則達之惡則制之達故有童蒙而無困蒙制故有發蒙而無

擊蒙初六蒙之始也其質闇其趨下而上承九二之剛能資諸人以

為材也故其體則發蒙言辨之於早也蒙之極者則法不足以正之

故利用刑人言懲之於小也若噬嗑之初則覆校滅趾使之不行也

其初不能用刑人之為利而用說九二包蒙吉納婦吉子克

桎梏以往則其終不能正注故吝

家象曰子克家剛柔接也

蒙之性雜而後著故純柔則一於

所包故在柔則發蒙在剛則包蒙剛過則暴而無所容九二以剛居中下則初六承之上則六三從之故包蒙吉小則六五以柔順應之故納婦吉也包者中有納者內有所受也婦者順我者也以同體則包蒙以正應則納婦此子所以克家也家內事也子則有所承克則有所勝以柔而順我則五者婦也以剛事五故謂之以子父也父道主剛而五以柔應二子道主柔而二以剛事五故謂之以子克家則剛柔接也接者以禮相親也接者以恩相通也禮欲其不廢故言際恩欲其不離故言接包者無不納也納者無不包也九二剛中以容而上下從之包蒙者也未嘗有求於童蒙也而六五實求之其志應其時中納婦吉者也以道則無不包以德則有所納在下而上有應在內而志上行雖以剛克也而不失蒙子克家者也父剛而子柔天理也今九以剛克而六五以柔從可謂剛柔接也接者以恩相與也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初六蒙之始上九蒙之極皆在內也九二則為子而克九五則童蒙吉或以所行或以所居故不同六三女之不正也猶始之女也不待正應而趨下以從九二見金夫不有躬者也舍正應而從人欲以利求也而九二納婦矣故无攸利納婦者正也見金夫不有躬女之不正也行不順也九二剛而能化為內卦之主故曰金

夫從人而行不順故曰不有躬蒙雖以求為義而不可以有求故九二以男下女則納婦吉而六三舍應從二則勿用取女蓋其性之趣下也見金夫而不有躬其行之六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也六五之陰以承陽而發者初六是也有應陽而得吉者承乘皆陰獨與陽遠故其所知有困而無通所行有吝而無攸也陽為盈為息故實陰為消為虧故虛實則足以應物而虛者之所宜近也蒙而能以亨行者九二之剛也故明足以發幽實足以瞻虛以行則无不應也蒙而至於困者六四之柔也故闇而无所資虛而獨遠實以止則六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛而

不能通也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛而教者之事也柔而童蒙學者之事也其性止者常失於不能順其位尊者常失於不能巽六五以柔居尊而能不固其位以受教於九二順以巽者也童无知上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也蒙之初其惡始生故刑之者正法而已蒙之承發蒙者患在於不及故用說桎梏以往吝以剛過擊蒙者患在於太甚而有為寇之道故不利為寇利禦寇則上下順之蓋亂極則思治蒙極則思明人情之所同也

需

三三乾下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須也險在前也非

健而不陷其義不困窮矣非若困之卒於剛揜也此需之成卦也其

剛健也有孚其上達也光亨其德位稱也正吉位乎天位无所須需

也而萬物實須之此需之成功也有待而後進進而无所吝也乃象

為萬物之所需而斯以往何難之不濟乎故利涉大川往有功也象

曰需上於天需君子以飲食宴樂卦有需欲進之時者需之成

者需之上體是也有需在上之澤者需之象是也故需之字从雨从

而雖有用无用不同皆物之所需也需上於天所謂從雨而為物之

所需也故君子之在位則以飲食宴樂為朋友故舊忠臣嘉賓初

九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒

无咎未失常也險在前而下者或需于郊或需于沙或需于泥

此需欲進之時也乾在下而上者或需于血或

需于酒食或需于穴此需欲進之人也邑外曰郊郊遠於有事之地

也剛性好進而又有應則其需常失於暫故利用常无咎蓋不犯難

行有須九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中

也雖小有言以吉終也需以險為遠近初九遠險故在郊二則

通故雖未能作難而二已小有言言雖不濟於水而性善與水九三

需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎

不敗也泥水性善溺泥性善陷九三與坎相近而未入乎險故需于

下不需于郊而與之近則自我致之也故致寇至災猶在外也而六

四需于血出自穴象曰需于血順以聽也以一陰當三陽

之也作難而已矣其性帶其力不足以致其勢必至於傷故需于血

血者陰之傷也居陰而順趨下而應不固其位而順以聽者也故出

自穴者九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正

也需之道不先時而進故行則不犯難不後時而縮故進則得位以

酒食者人之所需以養也以言五為萬物之所需而能斟酌飽滿其所欲也先乎此者位未正也則己方須而未育以需物過乎此者不正也則可以為有欽而不足也以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六四方需以當三陽之進則傷而失其居上六需之道終待難而居下難平則无所復需于同進所謂不速之客三人來也上六不圖其位以為之主而不至於傷所謂敬之終吉陽上而陰下則易之所謂當位也陰而居上不當位而守不足上六能有欽故雖不當位未大失也不速需辭也客辨主之名也敬之斯賓之矣

言公

三三坎下訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川
彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室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其險散而為煥上剛矣而下不同下險矣而上不

異其才又險而健也此卦之成訟也訟而後吉凶利不利生焉九二有孚而室也則訟訟而不當位也則惕故中吉上九剛過中矣而其訟至於成故終凶此訟之吉凶也訟者之情未嘗无所陷也九二室而後訟而九五則以中正聽之故利見大人尚中正也下險則訟之所起也不知險而入險則所陷深矣故不象曰天與水違行訟利涉大川入于淵也此訟之利不利也象曰天與水違行訟君子以作事謀始
初六不永所事小有言終士象曰初必有作之者矣能謀始則何有於違行哉初六不永所事小有言終士象曰

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也上下違行訟過中訟之成也初與四相應而剛與險實相違皆非過中故不永所事夫柔不能始事而始事者在剛故初不敢陵上而陵下者在四故曰雖小有言其辯明也其辯明也者九二不克訟歸而逋其邑曲在四也故終吉要其有言之後也九二不克訟歸而逋其邑人三百口无眚象曰不克訟歸而逋其邑自下訟上患至掇也
以剛居險好訟者也不應于五訟上者也五以中正居上可順而不可訟而九二訟之自咎者也故不克訟以九居二而又在險之中歸而不止其富則无眚矣三百口富也六三含章舊德貞厲

終吉或從三事无成象曰食舊德從上吉也
也故不往訟不至於歸而違竄能食舊德者也居不正也故以爲訟則上終成其訟而已以柔從之故終吉以食舊德爲訟以爲訟則從事无成而巳非九四不克訟復即命渝一身上吉象曰
復即即安貞不失也
歸攝動而安于上體則曰復命者上所謂改過也四雖陰位而剛者守正則所居不足得已故安九五訟元吉象曰訟元吉以中正也此大元之訟也大人而至于訟有不得已也行不中而無正故元吉元仁也易之元吉或以陰陽性仁以行不中而無正得元吉者因其性也君子於仁也柔而有以柔而得元吉者因其性也復之初九无祗悔元吉而六二爲下仁所謂因其性也泰之六五中以行願鼎泰進而上行所謂仁也大人者德足以立信信足終內其性上九或錫之鞶革帶紱朝三褫之象曰以訟受服亦不足訾也
服亦不足訾也服故獨言六三所訟而巳蓋帶者言自下而受

師

師也六三從上之象也或錫之者與之志不一也所得不可以久保則欲奪之者衆也故終朝三褫之三者衆辭也夫上者下所附而上九以訟受飾未久而衆奪之其可慢也甚矣易之舉時速者十年近者終日甚者一朝一夕之間非有定例量其勢稱其義而已矣

三三下師貞丈人吉无咎象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
坎險在下而坤順在上險難作而順足以勝之者師之主外足以圍敵故曰師衆也四德之序惟貞爲事之幹則是无物而无不動而不正夫一也衆而无不正則亂而已矣故莫不善下師或當而无不功能以衆正者丈人也故可以王可以毒天下可以王者師之德也以此毒天下者師之事也剛中應行險而順所謂正也法度出焉而仁足以長人者所謂丈人是也惟又人實體之故順乎天而天與之應乎人而人從之雖凶事也而吉雖憂也而无咎先王之於天下其節猶留師目病淺則養之政之譬也其則瘠之刑之譬也其害不可療者則以五毒攻之師之譬也故易以事爲毒以師爲毒治毒謂之毒治亂謂之亂也易之言剛中者多矣在蒙坎則爲亨

在師困則爲下蓋德无
自性隨祇在而成名也

象曰地中有水師君子以容民畜

之比而上則成軍焉易之取象有原其始者若
作事始是也有要其終者若既濟思患而預防之是也有聞其

體者師之容民畜衆是也以
三者求之則易之象舉矣
初六師出以律否臧凶象曰師

出以律失律凶也

時也以理見吉凶之未形以事則勝負之未定故以律則吉之道九

二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉柔天寵也

王三錫命襄萬邦也初六方行師者也九二方在師者也剛

足也。以當此剛先逸德上順而下應之。謂中吉蹈直愛而行險雖毒天

之所歸也故可以王可以王則以柔濟剛以文經武之時也故王三

者乃所以爲三師也。與古之系曰而戎與古之系力也。

傷重并老也之二角豆豕尸以象曰自豆豕尸大无巧也

衆欲正則一莫善於師貞貞正也莫不善於師或或者不一也與

所以取勝也尸靜而无爲者也興尸則不足以取勝矣柔而不當位以就衆則不一以禦敵則不可以一日而王之王必衆曰王

必勝是失常者也。是大功者也。六四曰：左次，無咎。曰：左次者，非

次无咎天失常也不能爲也靜而有待者也其才雖不足以應

常者在外以動之事也用師之道莫不善于失常而失律次之

五田有禽利執言无咎長子師師弟子輿足見凶象曰長

子帥師以中行也。宋子與戶使不當也。謂罪田有禽之時也。

柔而不正則不能以衆正和勝言无咎者也宋韋言具有其心上者矣故長子帥師其使當而中吉弟子輿尸大无功而正凶也

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

也。有大功者有失。帝者有不生。常者无以正之。則巧之
掌。不明。而君子小人无所勸沮。故開國承家以報功也。小人勿用。

必亂邦也。則安善人而
求定焉。可謂知之矣。

比

三三坤下比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰

比吉也此輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

寧方來上下應也後夫凶其道窮也

反周以事則有所樂而反師比向陰從向陽周禮五家為比而此各

有長君子无所適莫於天下而惟義之為比則比之情向陽則入陽則

人占則從二人之言易曰中行告公從則從之則比之情向陽則入陽則

出此比反從者也忠信為周阿黨為比君子雖不為阿而未嘗无所

倚雖不為黨而未嘗无所與此比之道立而周之名亡此比反周者

也坎在師則險在比則與地比而已故師向陰而憂比向陰而樂所

向雖同而憂樂則異此比反師者也九卦有以上下之體而成者有

以一爻所在而成者比之成卦九五而已故一陽在上而五陰比之

有比者有比之者比吉所謂比者也原筮元永貞无咎所謂比之者

也故以陰比陽則陰得陽為主陽得陰為輔自九五而言則比吉也

自衆陰而言則比輔也下順從也以此比之者為輔比吉者也故初曰

比吉言比然後言也又曰比吉也言當體則吉也筮有初筮有原筮

蒙者致一于所求故初筮告再三賣此則審人之可比審已所以比

之故曰原筮元永貞无咎剛則大故為元中則又故為永正元則仁

足以長人而為首永正則信足以為人所助而有終此原筮者所以

无咎而萃之九五雖曰匪孚而亦悔亡也萃无不聚故廣於比有黨

則有仇故比有方來者有後夫者不寧方來者以九五為主也方來

者自此而至也異乎初六之終來也以此比之定體則曰下順從蓋

已承我也以不寧方來則雖乘我者亦將應矣故曰上下應順從者

行有所承之也應者心有所聽也後夫凶者上六也莫非比也而夫

婦為大五以剛居上夫也四陰自下而順從之婦也象曰地上有

水比先王以建萬國親諸侯

已矣故先王以建萬國親諸侯建萬國則方來者有所比親諸侯則已

比者有所從立法而後世稽焉者先王也德足以君國子民者君子

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

在下而无應故必求有孚者比之然後无咎信者不求比不信初六象

盈缶終來有它吉正之為器質而虛圓而善應者也有孚以盈之則

德足以信於人而終來有它矣比乎人者有已而人所比者有它也

方比之初名分未定故比人不若人所比及其名分已定雖比人亦

吉也故象曰比之初六有它吉也

六二比之自內自吉象曰比之自內不

自失也比者近相比也二與初近相比可也乃能捨近比而應五
不足有它六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎陰
比陽者也六三下比六二而六二從五上比六四而六四從五非其
人也初亦无此而所比得其人其極至于人比之者方比之初以柔
在下故也六三行不中居不正故也六四外比之貞吉象曰外
之非其人則傷傷者亦非所樂也比於賢以從上也皆比也
以從上向陽而不向陰者也故以情九五顯比王用三驅失前
則樂得所願也以性則吉不失正也禽邑人不誠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
比之道陰也而德與位足以顯之是以德而不以力故四陰在下而
順我則取之王用三驅之謂也上六在前而逆我則捨之所謂失前
禽也用三驅者仁有所不忍也失前禽者義有所不為也
居上而使民中者也故邑人不誠吉此之謂柔遠能邇邑人寡而
也二之象也在內上六比之无首凶象曰比之无首无所
者應不誠之象也

終也九五在上皆從以為夫也而上六獨後之後夫者也衆皆承
為後夫之欲辨所承則乘者為无首陰常先
迷而後得主而不以陽為首則无所終矣

小畜

三三乾下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
而不得位則勢不行得位矣而上六不應焉則眾罔孚以六四言之
則以柔得位而上下應之為小畜小畜之為道非健而巽則欲畜而
不入健而巽矣非剛中而志行乃亨健而巽非順而巽也順而巽所于
若大觀是也剛中而志行非剛應而志行也應之為言彼求則應之
不必中也若由豫是也陰陽得中而後和而後雨天之道也六四
為陰盛矣而未及中則是密雲不雨也故尚往東陽位也西陰位也
邑有事之地郊遠於有事者也此物之理也陰常之其反類而後有
事六四猶未准於陰也方遠於有事而不及陽則是自我西郊也故
其施未行及夫

也元不施既變象曰風行天上小畜君子以懿文德以一爻言之則為密雲不再自我西郊施未行之象也既雨既輒則異乎此以二物言之則為風行天上功不及物之象也風行地上則異乎此故大畜之道剛日新其德可也小畜之道柔懿文德而已矣一朝之勢不能畜也則積之久而後畜一人之力不能畜也則合眾志而畜之未嘗暴也而浸以初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉光者懿也
也成卦之初惟六四為小畜成卦矣則六爻皆小畜也故有能復于初者初九是也有復于終者上九是也有已失于初而猶足以牽復者九二是也有未至于終而強畜之以至于反目者九三是也有勢不足以畜則上合志以畜之者六四是也有德與位足以畜之而又以其鄰者九五也是也初九以剛畜于初而六四以巽從之過未形而反于正復自道者也所難於為畜者下畜而上不從也不畜而上不從則君臣之義傷矣今以畜為事而復所畜者自道則是吾之義全也故何其咎吉何其咎者无過之可補也傳曰畜君何也具意類此故小畜莫善于復自道而牽九二牽復吉象曰牽復在中次之又其次則待其終而已矣九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也以九二以剛中畜所謂剛中而志行也五雖不應而終亦不至於輿說輻故牽復在中亦不自失也自失矣而九三輿說輻欲正君則君將反目以怒我因脩以擠我其能吉乎九三輿說輻

夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

小畜之道剛中然後志行九三過進

而剛不中德不足以載上而敗其可行之才者也故輿說輻非尚德載也九三過剛而尚往九三過剛而不受玄剛則義不足以相制而恩不足以相親故夫妻反目非婦正厲也古之人諫則以為謗已甚者或因其所修而擠之其失蓋以此故夫婦婦則能正室能正室則无事于畜矣雖畜六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕亦不至於反目也

出上合志也

小畜六爻惟六四九五為首孚蓋惟正當王中然後一柔不足以畜則勢必至于傷柔弱不果於難則必傷而後去血夫者也知三陽之失正則過分以畜之者義也知九五之同德則易

志以合之者智也初九五有孚寧如富以其鄰象曰有孚寧如不獨富也

剛不失中巽不失正不應于陽而與四合志

有孚寧如富也

位合眾力以畜其君而人莫不從富以其鄰者也有孚者誠足以結之也富者利足以使之也固高位而无所同于眾此獨富者也雖謂之竊位可也

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初不雨

柔不及中也其然既雨剛過中也剛中者亨而已剛過而畜極則勢足以畜其君其足以畜其君則剛柔相濟矣故既雨无事于玄田則无待于尚往故既處其君也則非一人一日之力而其體終于巽尚德載者也夫妻雖不反目而婦道失正矣故婦正屬陰陽雖和也而於陰為盛矣故月幾望君臣雖和也而於臣為疑矣故君子征凶

履

三三乾上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

明也履之為道有以柔履者有以剛履者以柔履者以進不為陽所

六三而光明在九五六三以柔履者也惟說而應乎乾是以雖履虎

尾而不咥人蓋不為陽所害故在下而耳九五以剛柔履者也惟以

中正也是以履帝位而不疚蓋不為陰所病也故在上而光明要之

以柔為始以剛為終以在下為亨為通以在上為光明為成也非大

漸其旋有成孰能與此哉象曰上天下澤履君子以辯上

下定民志則民志定有分以一之也上下辨而民志定則各安

履矣初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

有履而善始者有履而善終者有履而甚安者有履而近危者有臣

道而履者有君道而履者有幽人而履者有武人而履者初九履而

善始者也有德而无位故曰素履履以不處為義宜上而在九二

下也則左不可以處故往无咎往非有應也獨行願而已矣

履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也此幽人之

履也剛得中非素履也遠于五而安非愬愬也故曰履道坦坦愬愬

危之至也坦坦安之至也无應乎上而有得乎內故曰幽人正吉正

吉斯不失正矣進退去就中不一六三眇能視跛能履履虎尾

自亂者也非獨行願而已矣

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

君志剛也此武人之履也不正而視眇不足以有明也不中以行

象曰愬愬終吉志行也

此臣道而履者也承上體之未而處

而趨趨者也達其上體而承其君非獨行願而已也其志行者也終
吉者非往天各而已也往无咎則自比而始終吉則要其終正吉元
吉則當體九五吏履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

而足矣此君道而履者也以柔履者常嗟于剛以剛履者常疲于柔九五體
剛而中正履帝位而无累于陰焉非幽人也乃明王之史履也履之
道以柔應而九五獨以剛史改正厲以六三為亨以九五為光明盛
大之才也故位不當也而凶位正當也而厲爻不足以其成才也
故履以和行和行貴中六三之柔不中而九五之剛太過皆
不和者也一則以凶一則以厲其能元吉乎其能正吉乎上九

視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也此履而善終者

也智以有明仁以有行雖有為乎外而常有應乎內視履考祥者也
禍福之生皆有祥焉而履道之終考祥之時也履之初欲往而履之
終欲旋故其旋元吉正吉智也元吉仁也履柔道也元
吉下道也而在上故其考祥也大有慶非履而善終乎

泰

三三坤上泰小往大來吉亨象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

行乎天地之間其相推也則為往來其相感也則為屈伸其成象于
始也則為消息為消長其成器于終也則為盈虛為盛衰蓋非一日
之積也否泰者反其類者也三陰之外以屈而三陽之內以伸則為
泰三陰之內以伸而三陽之外以屈則為否泰則吉亨否則不利君
子正吉亨也者以為莫適而不通也不利君子正也者以為雖君子
正亦不利也故言二體之相交則天地交而萬物通也上下交而其
志同也言內外之相為用則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夫如是何適而不通乎內陽所以生也
而外陰則成之也內健所以用賢也而外順則除之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

以左右民者后也陰陽風雨晦明之氣注則生疾故損其有餘而裁
成之四時之行百物之生皆有理焉故順其自然而輔相之盡君道
而大有為者惟初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征

吉志在外也一士之進未足以為泰眾賢皆進泰之時也君獨有
之時亦然故泰之時君子以其類出也拔茅茹以其類正吉亨者以其類處也
以其彙征吉者以其類出也拔茅茹以其類正吉亨者以其類處也

舜之二十有二人周之多士可謂泰矣茅之為物九二包荒用馮

河不遐遺朋三得尚于中行象曰包荒得尚于中行以

光大也皆以剛居陰也蒙則有蒙而已故包蒙泰則上下交无不

不中矣而猶承之用馮河者也外與眾陰為應故其仁不遐遺內與

眾陽同志故其義則明二六五中以行願之君也方以至柔下之而

已之志方上行得尚于中行者也盡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

也復行義於易之時也故中行而得尚以體常也九三則平者將彼

往者將復知幾於未然之時也故艱正則无咎以慮變也任之而已

矣則是以命滅故也勿恤其孚則是以人勝天也雖不足以得同而

于食有福亦異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願也泰上下交也剛者願交

願交乎下以剛應之也故初以彙即四則四者君也四以其鄰即初

則初者臣也德之可用者茅也拔茅者以德言也位之相比者鄰也

以其鄰者以位言也翩翩者順而下也不富以其鄰者皆失實而有

求也皆失實而有求則其即初也以中心願而非強故不富以其鄰

非利使也不戒六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉

中以行願也其難而于其易中以行願也而不違仁以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命自吝象曰城復于隍

其命亂也此平者破往者復之時也城復于隍卑不上承而外不

大者往而小者擅命之意也柔之為德上而不足與變故在既濟為終

亂而在泰為正吝九三則智足以與變矣在泰而持盈者如九三可也

否

三三坤下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孟子曰莫之與

是不可以人為也莫之致而至者命也則是不可以力致也行或使之止或尼之行止非人之所能為也所謂莫之為而為之也道之將興也與命也道之將廢也與命也所謂莫之致而至者命也君子之於行已蓋常有泰之道矣而反遇否則否之者天也故曰否之匪人易有大正有小正有女正有童僕正有君子正小正者以為正也大正六者以為正也柔順中正而獨見乎其應則謂之天下正無所與也而有所承則謂之童僕正文明以建中正而應能通天下之志者則謂之君子正否之時上下之志不通矣君子方且以儉德辟難其能通天下之志如人之時乎故曰不利君子正始曰女壯吉勿用取女蓋言小人不可遇也遇曰小利貞蓋言君子正始曰女壯吉勿用否曰不利君子正蓋言君子不得盡其性也則則不利君子正而己有攸往斯不利矣自復始而上推否泰為反其類故君子小人各以其類而消長而泰則曰小往大來否則曰大往小來泰之極至於上下交而其志同蓋通然後同也否之極至於上下不交而天下元邦蓋人象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以道息矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以道息矣

六拔茅茹以其彙自吉亨象曰拔茅自吉志在君也

初以其彙征吉以其類出也否之時以其彙正吉以其類處也征吉者動不失道也貞吉者靜不失德也動不失道故其志在外而有行

靜不失德故其志在君而有待否非口之時而君者命者也否之初不尚口以有水而守正以俟命之特逢吉而已雖亨可也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

君子之於否避難而不亂羣可也上足以休否而美之下足以通否而真之者惟大人為能六二柔中而已非大之故也承小人則吉求能不亂羣也大人則否耳包承不足為也而乘我則承之亦異乎難則可以反否矣在下而比我則包之在上而乘我則承之亦異乎泰之包六三包羞象曰包羞位不當也

則猶不足以致美况小者之才乎六三以位則不正以才則不當故者將平矣而不足以有為包羞者也包之為言不能有所發者也故

羞九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

未行則志在君而已九四上達而近君故志行而能有為也近君而不能有為則竊位有為而无待於君則擅命竊位則不仁擅命則非義人之所遠也豈能為人乎故有命无咎无咎則疇離祉泰九五之六四皆失實而有求者也否之九四皆得志而有為者也

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当也

孟子曰人不足與適也政不足與問也惟大人為能格君心之非此大人而在君位者也况身為君乎九五大人而為君

者也剛則善變中則能通以變通之才而居正當之位休否者也亨
不足道也易以陰居陽則不能有其才不足故也以陽居陽則固有
之才當位故也九五可謂固有之矣在否而固有其位非保其存者
也其亡其亡者也其亡其亡則常存矣故繫于苞桑苞桑言其本固
也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也莫適
塞也而我通之則曰否耳皆非可善之道也而我休之則曰休否至
於傾否則非或使之也否終則傾自然之理也故上九先否所遇不
利也後喜无
往不同也

周易新講義卷第二

周易新講義卷第三

同人

三三離上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
為能通天下之志皆柔也得位而上下應之而小畜則是以小
畜大也非同乎人也得尊位大中而上下應
之曰大有則是以小言之大也亦非同乎人也得位得中而應乎乾者
所謂同人也以一卦言之則上健而下麗以二爻言之則以柔而應
剛以成德言之則如乾行乎上而萬物莫不同之也故于野亨无
間也利涉大川莫能陷也利君子正天下之志可通也文明以健
斷金可也況于易乎中正而象曰天與火同人君子以類旋
應雖于野可也況于宗乎

辨物同人則君子小人聚矣故所聚同者類
之使不雜而所生同者辨之使不亂也初九同人于門
无咎象曰出門同人又誰咎也同人之道无方莫如野无事
莫如郊出莫通於門入莫否

於宗其它或攻而不克或伏而不興或大師而後相遇皆不能無異也初九善麗而上同者也上无乘之者則非伏而不能與故同人于門无咎以九二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也者門衆所由也野爲亨而惟其應之麗非通道也同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二正應而已乘之五敵剛而已禪之雖私有所欲而勢不可夷升其高陵者也三歲不興何可行也九四乘其墉弗克攻吉奔非可以夷行也伏則有待而興也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升者自下而五之象也墉在內而捍外三之象也二實應五也而以力求之三特犯已也而以勢侵之義弗克也惟其居陰而善變故初雖九五同違則而其困也而能反則斯吉矣何三歲不興之有乎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二五之相去也一則以出一則以處一則以語一則以默此其爲不同也其利斷金其言罕聞

此其心能同也故初雖喪正應而終得二雖隔三四之大師而終相遇使中直不得于前則豈能善其後乎後笑所謂相得也大師克相遇所謂相得也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

大有

三三離上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

君尊而剛臣卑而柔剛者在而上而能畜柔者方止而不犯此君臣之義也无時而不然者也故大畜之君則欲剛健篤實輝光日新其德而後盡大畜之義剛健篤實美也輝光日新其德大以聖也蓋大畜之君不能終始如一則不足以利正糾正大正之謂也大有則君以柔有巨者也君道以畜臣爲常而以柔有之則是賓師之禮也有時而然者也故其君之德則欲剛健而文明應乎天而時行而後盡大有之道剛所以立也健所以行也文所以交也明所以辨也應乎天而時行設之當也蓋大有之君有德矣而設之不當則不足以元亨

元亨也者以其善而亨也易之言應乎天者三有自然而應者有武
之而應者中乎以利正乃應乎天也此自然而應也夫畜之利涉大
川大有之元亨則有時而然也此感之而應也猶革之應乎人也女
君之於臣有上而養之者有下而交之者有尚而應之者有畜以剛
健篤實為體而不家食此上而養之也泰則內健而外象曰火在
順此下而交之也大有剛健而文明此尚而有之也
天上大有君子以遏惡揚善順天休命莫非天也而遏惡揚善者天之休命也
也君子之於有所之眾用明而順之使善者興惡者莫行焉然後大
者可終有也惡者投隙而人善者畏忌而不進則大者見幾而并矣
其能有初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也大有之君之於臣也有下而交之者有尚而尊之者有下而
交之者則猶泰之六五也有尚而尊之者則猶大有之六五
也惟下而交之也故最下者以无交為害積中以載者以有收往為
善在上而尊者則用亨于天子在下而近君者則用明而匪其彭蓋
君有以之則臣得以上達也惟尚而尊之也故上九以信順之德
而為大人之所助也君子之於困獨立可也大有則尚賢矣而初九
在下无應以无交為害者也其害非其咎也在下而已矣故匪咎艱
則无咎艱者難進之謂也臣无交則欲艱君有交則欲易各稱其義
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败

也剛善任中善容六五以信委焉而巳則積中不败大車以載者也
上以柔任之已以剛為之用不能為則止於陰矣故有攸往无
咎上方畜我以剛則有法守矣雖无往可也九三公用亨于天子小人弗克象曰
公用亨于天子小人害也君臣守義賓師任道守義則難犯故
在中者无九有應者利已任道則无
方故中行者往過中者乃亨九三公也而用亨九四匪其彭无
于天子則是大人之事也小人而為之則害矣九四匪其彭无
咎象曰匪其彭无咎明辯哲也大有之世君以柔任臣而不
為弱且以剛事君而不為強
九四上承以柔任臣之君下比以剛事君之臣兩有所親則上下之
禮齊下比而上不比則君臣之義廢其迹在嫌疑之間而其明足以
辨哲終於趨上耳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上欲交乎下而下有不
應者非信以發志也六
五則異乎此矣其與九二也以誠而不以位至相忘而无間所謂體
敵而志同也故厥孚交如志其有不發乎別嫌疑嚴分守而下猶有
犯者非易而无備也六五則異乎此矣未嘗吝臣以剛也而載之者
不敗承之者不疑過中以通之者无憚則是德威惟畏者也人其有
不畏上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

有德而無時則莫尊况欲尚乎有時而無德則莫尚况助之乎上九兼信順之德而遇尚賢之時以位則極上以道則致尊及天人之所助也尚何以無交為害乎

謙

三三坤上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剛下柔而上柔上行而莫禦此謙所以亨也盈此謙之異乎盈也謙之所以亨不惟見於卦之二體而天地之道實如之謙之異乎盈也謙不惟天地鬼神之道亦如之而又見於爻之九三故君子雖其盛德成功每以謙為終焉若九三是以也九三以一陽下衆陰謙尊而光也雖在下也而衆陰實歸之卑而不可踰也其能无平象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施而聚寡以謙而益此謙之在物也待賤者之禮不以待貴待不肖之禮不以待賢此謙之在己也初六謙謙君子用

涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

體有吉凶用有利不利在下在內者

謙之體也故常吉有上在外者謙之用也故常利初六柔在下謙謙君子也卑以自牧則能成德而人歸之故用涉大川吉初六以德下人者也君子之始也九三以功下人者也君子之終也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉

中心得也

以柔承剛以下感上鳴謙者也因性而已矣非有所迫靜則正吉九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服

也剛來而下柔上承而下綴有功而謙者也故曰勞謙有終而不自牧也者多矣君子致恭以存其位能固有之者也故曰有終吉卑以自臨人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭能六

四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也柔順而當位居則无

柔順而當位居則无

不利者也不敢乘剛以為逆而却之以為謙行則撝謙者也則者吾性之所有也動而順之豈違則哉六五不富以

其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也以謙居

以謙居

盈也而衆陰從之不富以其鄰者也人道惡盈而好謙五誠謙矣而二不應則人所惡也以征不服何不利哉上六鳴謙

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

國也九三衆陰之主也而巳實應之鳴謙者也自下而承剛非不

六在上而謙衆所好也九三上而不應衆所惡也故利用行師征邑國六五尊位而大中不富以其鄰行師可知也利用侵伐无不利不

豫

三三三坤下豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動

豫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則刑罰清而

民服豫之時義大矣哉豫之爲道與物通之時也自上下而言

道所謂剛應而志行也非剛中而後志行也自內外而言則坤體順震體動所謂順以動也非險以動也其本雖由剛應而志行及其與物通也則順以動而已矣故大則天地如之小則建侯行師亦如之衆无定主建侯之時也上順而下作險行師之時也二者皆順以動

者也天地以順動故日月不過而四時不忒蓋遲速中而寒暑當也

聖人以順動則刑罰清而民服蓋輕重當罪而不煩以蓋也易之卦

有言時者有言時用者有言時義者卦皆時也而爲大者之時則四

頤之養賢解之解難革之革命大過之過是也蓋卦大者不可以有

爲也有時則有用有義矣其用方不利也而大者可與利用者三坎

之險睽之乖蹇之難是也其義方難知也而大者可與精義者五豫

姤之相遇旅之隨時遇之有厚象曰雷出地奮豫先王以作

樂崇德那薦之上帝以配祖考德言也舞者德容也故作樂而德崇焉季扎一觀韶舞而知

鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也豫者與物交者也上交則

有應則欲有待而无求无應則欲知幾而不動由中正則不待以而

吉非中正則動與止皆悔也初六在豫之初而求豫於上失於諂者

也非有待而无求也故鳴謙可也厚己而下人也鳴豫不可

也屈己而求諸人也方豫也則屈己而求諸人其志不行矣

于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也天不

以求豫也而上交不至於諂下交不至於瀆辨於衆而不動介于石

者也不離中正見幾而作衆人方沉冥於所欲以取凶悔而已超然

得其所以矣不終日貞吉者也非知微
知彰知柔知剛之君子孰能與於此
六三 盱豫悔遲有悔象
由豫者與衆同也其豫則失其性矣六三承九四而求豫上之與衆辨也
者也故不旋日而悔止而有待於上六雖終無應猶愈於諂矣故遲
有悔遲有悔也者不必有之者也故豫之爲道有以得己爲善者有
以通物爲善者中不離道正不失德衆方動也而獨止此以得己爲
善也而六二以之非中也非正也而才足以當位道足以應衆而有
非我不豫此以通物爲善也而九四以之六三則異乎此矣動而有
求悔靜而有待亦悔內无以得
九四 由豫大有得勿疑朋盍
己外无以通物所謂位不當也
簪象曰 由豫大有得志大行也
衆陰由我以豫而无陽以分之
而大有得焉則不能无疑疑則下不足以應衆人之所欲而上不足
以裕君心之非故勿疑朋盍簪六五冠象也而四制之則簪象也朋
盍衆至也
六五 貞疾恒不死象曰 六五貞疾乘剛也恒不死
中未亡也
豫之時雖以志行爲善而其德以中正爲美六二不終
上雖不正也而无臣以正之則不正未爲疾也而六五乘剛焉則是
有法家拂上以正之也故雖在豫之時非所樂也正疾者也疾宜亡

矣而有所畏懼能以中而不過非所以亡也恒不死者也六二可豫
而不爲豫者也其吉則以知變也六五欲豫而不得豫者也其不亡
則以守常也孔子之釋爻也有并卦舉之者義在卦也若大有初上
九是也有舉爻而已者義在爻也若初六鳴豫六五正疾是也
六三 盱豫成有渝无咎象曰 盱豫在上何可長也
豫之初未
不能有待以求之則適所以失志故初六鳴豫則志窮蓋初不可以
求也豫之終可以已矣矣不能以中自節則其性蔽於所欲矣故上六
耳豫則不可以長蓋在上不可以冥豫也然樂極則反而震之性非
止故成有渝无咎成者終始之辭也於其成焉有渝則非官有渝也
官者非
所守也

隨

三三 震下
隨 元亨利貞无咎彖曰 隨剛來而下柔動而說
隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
隨反咸者也
柔上而剛下二氣感應以相與則是兩相與也止而說則是不必動
也隨剛來而下柔則是屈已以求之也非兩相與也動而說則是有
爲而得之也非止而說也故咸之道虛來斯受之而已无事於隨也
隨之勢迫過此則失時矣非得己而不已也隨之名立則咎從之惟

大亨正而後无咎无咎而後天下隨時猶革斯有悔元亨利正而後悔亡也故隨无定時而有精義泰否損益咎以所遇非大人不能善也隨之則失已非大人不能精也象曰澤中有雷隨君子

以嚮晦入宴息雷出於澤歸妹之象也嚮晦入宴息則无事矣初九官有

渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有

功不失也隨之為道其初則欲適變其次則欲從正又其次則欲

而不知下人皆不可以為隨也初九可謂體之矣官者所守也而有

渝則是適變也有渝而已非皆渝也而正吉則是從正也西者二三

之謂也四无應而往從之六二係小子失丈夫象曰係小

出門交有功則是下人也

子弟兼與也隨莫善於交莫不善於係交者我下之也惟已之

六二以柔為隨則不能遠近剛故係小子小子者在下而從我者也

初九之謂也有所係則不能兼與正應故失丈夫丈夫者在下而率

我者九五之謂也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰

係丈夫志舍下也承在上之四而舍在下之初此之謂係丈夫

失小子勢雖不足以兼與而以陰係陽其才

足以及我而率我此之謂隨有求得皆隨也一則從正吉義

在動也一則利居正義在止也極動不中之時也故利居正

九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶

也有孚在道明功也隨之道以從正為吉以不從正為凶初九

以從陰為不正故也以陽從陽可也以陽從陰則非義矣皆有孚在

道則信足以發志以明趨事則智足以成功以功補過未為有咎也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也止而說非隨也

初九剛來而下柔者也九五則非下柔也位乎正中者也位乎正中

以說為道而天下隨之隨之盛也故曰孚于嘉非亨于西山而已嘉

者美之至也天下和會之時隨之正動故初則渝二則係三

則居正也隨之悔則悅故四則有孚在道五則孚于嘉也

上六

拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

道

成矣上六乘陽而上窮隨之不從者也故拘係之乃從拘係之制其

形矣內不得其心則散而去矣本无應故也故繼之外制其形內得

其心此文王所以亨于西山也西臣位也

山君德也文王之亨在自位而有君德也

三三 巽下 艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

其體不一有取諸物象而成卦者其德不足以正其名也若蠱蓋顯
井之類是也有兼物象而成卦者物不足以正其名則又取諸德而
貳之也若否泰咸常之類是也蠱剛上而柔下巽而止蠱則成卦者
象也若師訟之類是也蠱剛上而柔下巽而止蠱則成卦者無待於物
之類也有成卦與德不同者德無待於成卦也若大有之類是也柔
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
是以元亨則德無待於成卦也有即德以成卦即成卦以為德者德
無異乎成卦也若咸恒之類是也於恒之成卦則知咸之所以成卦
於咸之為德則知恒之所以為德此德無異乎成卦也蠱則剛上而
柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也則蠱之為德咸恒之類也故蠱
之成卦以剛上而柔下以巽而止蓋言不可以為恒也其元亨也亦
以剛上而柔下亦以巽而止蓋言不可以革也恒雖剛上而柔下能
巽而動矣非巽而止也此蠱之不可以恒事之為蠱也非若白轉為
黑其陵夷漸漬以至於壞也故雜卦則欲飭之眾父則欲幹而元俗
非革之也困之而已剛上而柔下因其位也巽而止因其勢也此蠱
之不可以革也而因之此蠱之所以元亨而天下治也治則無事矣

无事則有事之所由生故利涉大川往有事也事之所由生也先甲
三日後甲三日終則有始天行也事之所成終而所成始也先甲者
知之於尚微之前也此有始而能終也後甲者圖之於已著之後也
此有終而能始也甲東方之日也以時則春以事則始以道則仁巽
而止之才也庚西方之日也以時則秋以事則終以道則義九五之才也
以振民育德 蠱之時事廢而民不興故事欲飭民欲振振民而
以育德而後上可以立 不知所以育德則與事轉徙而離道遠矣故濟
道而下可以善事也 初六幹父之蠱有子考无咎厲終

吉象曰幹父之蠱意承考也 有家事有國事居家居理者故治

子天性也則以恩屬而不離君臣人合也則於事終而可退故不事
者終於目初六事之始也以柔巽乘剛中有子者也九二剛中而无
違德所謂考也考以无違德而成名子以意承考 九二幹母之

蠱不可自象曰幹母之蠱得中道也 蠱之六爻雖終於艮

已故有母子而非其正者有父子而非其中者有父子並美者有父
雖過中也而子以中用譽者有己有才不足不足以幹而裕父之蠱者九
二之於六五所謂母子而非其正也六五母道也而止乎外九二子道也
制義而止乎外者子道之正也六五母道也而止乎外九二子道也

而異乎內皆非正也故剛之異乎中正也雖可以幹蠱而不可以貞九三幹父之蠱小有悔无
咎象曰幹父之蠱終无咎也此父子而非中也上九不中而止乎上為父而不義者也
九三過中而不應為子而不從令者也當不義則子不可以不爭於父故其不中則小有悔其異乎正也不至於失道故无大咎六
四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也此才不足而裕而興之幹父之蠱也委而容之裕父之蠱也性柔以正而遠於上往不足以得親也往則見吝而已吝者反終吝也見吝者不待有事也猶言六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
剛父道也柔子道也子剛而父柔非理之正也出乎義故也父剛而子柔理之正也生乎德故也上九剛矣而六五以柔中事之承以德者也故用譽皆幹蠱也或厲无咎或无大咎而已六五至於用譽則子之成名也故剛中而无違德父之成名也柔中而无失道子之成名也上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也事
之初不能事事非目道之正也故雖擗疾風沐甚雨不以為勞義則然也事終矣而不知所謂不事亦非目道之正也故雖不事王侯高
靜而无累事道之君子也其可則也豈獨行乎哉

臨

三三

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長

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

臨反遯者也二陰長則陽避陰而遯二陽長則剛當位而

也惟二陽進而得位然後為臨也故剛浸而長則為元亨剛中而為則為利正故陽由是而進陰由是而退君子由是而後長小人由是而後消則為天之道也雖然有進者必退有長者必消其理不可以不早辨故於方長之臨則告之以不久之遯至于八月有凶所謂不

子以教思无窮容保民无疆

象曰澤上有地臨君

終也政則容保民无疆以厚載也不以厚終則

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

中以為道有行正以為臨者有行

有在下而志在外者有位當者有位不當者初九在下而猶應陰剛長而志在外所謂行正以為臨在下而志在外者也故以道則為咸

臨猶與陰也。以德則正吉志行正也。九二咸臨吉无不利。象曰：咸臨吉无不利，未順命也。

咸之為言感應以相與。以德則君義臣仁，无所用其利。未順命也。剛以位則君上，臣下无所用其臨。而九二以剛正君

六五以柔納之，則君之所受教而非君之所教也。故以義則未順命，不特體吉而已。其用則无不利也。晉之初未受命也，者未進也。此則未順命也。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。象曰：甘臨位不當也。既憂之，咎不长也。

臨之為道，以中正為利者也。初九六四正雖未足於道，而皆可以臨者也。六三以不中不正為說，甘臨者也。甘非所以臨也，而又乘剛无攸利者也。然在下卦之上而不固其位，以趨下則初雖東之而其終必無咎。六四至臨无咎。象曰：至臨无咎，必有以順之，故既憂之无咎。

六四至臨无咎。象曰：至臨无咎，位當也。方臨之時，以柔居正，以順應剛，以至而臨者也。非以大而位當也。臨也至者，德性誠心足以臨也。雖不足以行中，亦无咎矣。

六五知臨大君之宜。吉。象曰：大君之宜，行中之謂也。或與以臨物，或求以臨己，方是時也。知剛而不知柔，知柔而不知剛，皆非所以行中也。惟六五也用晦而明，其位雖有與也，而其德則每求諸人，柔不至弱，剛不至亢，以知而臨也。故為大君之宜，以行中也。以王臨下，則有位而已矣。安所事知哉。

上六敦臨吉无咎。象曰：敦臨之吉，志在内也。故六五以之，以仁臨者也。故以厚終，故上六以之居上而體順剛長，而能從陽仁而知所厚者也。故曰敦臨，雖在外而不應，而其志在内，順足以長。君子故吉无咎。

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

三三坤下觀盟而不薦，有孚顒若。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀生於

觀者有所示也。大而在上者有所示則小，而在下者觀之也。雖然大者在上而不得位，不足以觀也。利是也，在上而非大者亦不足以觀也。大壯是也，二陽得位而在上，四陰在下而觀之，此足以觀也。故曰大觀在上，大觀在上有位而已矣。有德而無道，德以示之則雖有觀焉而不及化，故曰順而巽，中正以觀天下，順而巽者，以道因民也。中正者，以德觀民也。宗廟之祭，初有盥以致其誠，次有薦以致其物。大觀方以道德示民，則下觀而化也。无待於薦矣。故曰觀盥而不薦，有孚顒若。下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神孚顒若，下觀而化也。要之觀為體觀之者，為用天也。聖人也，皆以神道而觀也。聖人則觀諸天，眾人則觀諸聖人，皆以彼有觀焉而此觀之也。道之為言无乎不在，則亦无乎不具。而此曰神道者，以為是也。

雖有所示而莫知其所以然也。无言也。運以至健之精昭以燦然之象。而四時不忒者。天之神道也。无爲也。順性命之理。以佑萬物之神。而天下服者。聖人之神道也。象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

觀者有見於上下也。觀天者有見於上也。省方。觀民設教者。有見於下也。无見於上。則教之卒不立。无見於下。則教之末不成。聖人之於天下。所以能使人自得於性命之中。无小无大。无賢初六童觀。小不肖如飢者。食渴者。飲各滿其欲者。卒未具而已矣。

人无咎。君子吝。象曰：初六童觀。小人道也。

有君子之觀。有小人

子之觀。當位則觀。我生不當位。則觀其生。君子之觀也。内无所知。外无所與。童觀而已矣。小人之觀也。雖有所觀。而獨見其應者。女子之觀也。初六柔而遠陽。在下而无應。於上童觀者也。小人常以多才而用咎。故童觀无咎。君子則以多識爲德。而爲童觀則吝矣。故初六童觀非君子之道也。

六三觀利女貞。象曰：觀女貞。亦可醜也。觀之爲道。以近陽爲美。以在上爲盛。以在外爲廣。六三以陰處内。又下而遠於陽。雖有所觀。而獨見其應而已矣。女子之觀也。故曰：觀。猶柔以中正也。故利女貞。正。方六三觀我生。進退象曰：觀我生。進退未失道也。

无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而致一焉。則爲闕觀。此以所能而觀也。或

生進退未失道也。无知也。无與也。則爲童觀。有所見矣。有所與矣。而致一焉。則爲闕觀。此以所能而觀也。或

觀我生。或觀其生。或觀國之光。此言觀之所在也。六三順而應之。柔而不有其位。非致一者也。觀我生。進退者也。可則進。否則退。雖无君子之成。才而能度德處位。雖非中正也。而不失道。六四觀國之光。利用賓于王。象曰：觀國之光。尚賓也。

觀我生而進退者。才不足也。才足矣。則其進

國之光也。近君矣。而有所觀。則不純乎臣。故利用賓于王。蓋守君之命而進退者。臣道也。觀國之光而進退者。賓道也。易有尚賢之時。有尚賢也。觀之六四尚賓也。

九五觀我生。君子无咎。象曰：觀我生。觀民也。我以己當物。則所生者自我。故六三九五則觀我生。位天下之所觀也。而无以觀民。則我生之得失。不足以自反。故剛上中而應以巽。爲道觀我生者也。其觀民也。以觀我生。君子之道也。

九觀其生。君子无咎。象曰：觀其生。志未平也。

初六觀之。始也。上九

觀之成也。方觀之始也。不知達所。知擇所與。以博觀。則不足以成德。故童觀。君子吝。方觀之成也。不能觀彼之可否。而苟欲達其志。則不足。以行其義。故觀其生。君子无咎。可以久。則久。可以速。則速。觀彼而已矣。孔子之事也。故以道言之。則君子无所事觀也。泊然而已矣。以

事言之。則有與民同患者矣。故觀其生者。志未平也。小人

之於觀。有不可以觀者。有非所能觀者。故惟童觀无咎。

噬嗑

三三

震下離上

噬嗑亨利用獄豕曰頤中有物曰噬嗑噬嗑

而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也

易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物

者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同居其志不相得者革也火動而上澤動而下二女同居其志不相得者男女相得則為既濟水火不相逮男女不相得則為未濟此皆取諸物而成卦也而彖則參互以見之故於睽睽則既濟未濟之成卦可知也於噬嗑則鼎之成卦可知也不獨成卦如此也而其卦之才亦參互以見之鼎之彖曰以木巽火烹飪也言鼎之才也以鼎而求噬嗑則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也而其中有物所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以亨者其亨不在成卦而在其德也若蒙亨困亨之類是蒙之亨也時中故也困之亨也險以說故也有言其所以亨者其亨不離乎卦體也若豐小過之類是明以動故豐則豐之亨也可知矣小者過而亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐小過之類也剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分者分不

亂也動而明者才足以有為也雷之為物也善發隱伏動之至也電之為物也善燭幽暗明之至也動而明者非明以動也動而能明而巳雷電合而章則動而明不足道也蓋若天行然也其初動而明其盛合而章則宜大有為矣而終利用獄者柔不當位也柔不當位矣而利用獄者動而明合而章故也易言不當位者不足以為是也故以陰居上以陰而得尊位大中皆謂之不當位以噬嗑之才而濟之以剛中則豈特除間而已哉故象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法立法以除間者先王也行法以治罪者君子也有間則初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也噬嗑利用獄之卦也初九

校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

有位而用刑也刑非先王之所不得已而人常至於受刑者凡以非所行而行之非所明而明之非所通而通之也故先王皆有以治之校者治之械也而噬者治之法也在下而履之者履校也所以懲其始故滅趾趾在下而行也滅趾則不行也在上而負之者何校也所以治其終也故滅耳耳在上而聰也滅耳則不明也其中噬膚則至於滅鼻鼻者在中而通也滅鼻則不通也初為下為始者也故懲其始絕其行六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也柔脆者膚也全體而軋者腊肉也乾肉雖堅而不聯骨乾肺則聯骨而復堅故噬膚為至易而乾肉次之噬腊肉為至難而乾肺次之二與

五皆秉剛而得中也而二為正五六失正此噬乾肉者所以不如膚之易也六三九四皆不中而失正也而九之才不有餘六之才不足此噬乾肺者所以未至腊肉之難也二柔也柔則不能為有而能噬膚滅鼻者秉剛也柔而秉剛則能資諸物以為明故柔以行之明以議之外足以除間而內足以絕其通也易六三噬腊肉遇毒小吝有才不足而資諸物者其例見於此

无咎象曰遇毒位不當也用刑之道中正而已矣正則詳而當故以除間則不足以噬膚而噬腊肉言至難也以治人則不足以遇雨而遇毒言不和也夫除間而至於和所謂噬膚而亨也六三之位不當而動則剛乘之可謂不和矣故其九四噬乾肺得金矢利不能亨也為小吝其卒有應也為无咎

艱貞吉象曰利艱貞吉未光也九四之才為有餘故其初噬乾肺蓋異於腊肉也其終得金矢蓋異於遇毒也金剛而能化也九之才也矢直而利於行也離之性也剛而有所噬噬而有所得則動斯吉矣而猶待於艱貞者下不應故也下不應則所難在己故艱正而後吉雖吉而未光也

金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也噬而有所滅者義足所得者不惟制其罪而已其終又足以得諸已也噬而遇毒則非所宜得矣六五柔而不正也則德不當其位故噬乾肉其行得中而止

行也故得黃金矢者剛而能有行也得黃金者中而能制變也所居雖失正而所得則得當故貞厲无咎

上九何校此惡積而不可掩罪大而不可解之時也夫非所明而明者聰不明也然後絕其明則其非所行而行非所通而通也亦如此而已故道有君子小人而德有凶有吉

賁

三三

艮上

賁亨小利有攸往

分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者乾坤交相文也以坤

上六之柔而來文乾之九上者文剛也以乾九二之剛而文坤之上六者文柔也剛大者之柔也柔者之剛也柔以文之者大者之事也故有攸往剛柔相雜而成文者天文也二文之謂也文明以止各有形名而不相雜者人文也二體之謂也天文則時變存焉故觀之以察時變人文則教化生焉故觀之以化成天下

象曰

有火賁君子以明庶政无敢折獄

族則明在上故明慎用刑而不留獄尚怨也賁則明

在下故明庶政无敢折獄尚文也 初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒

義弗乘也 賁之成卦剛柔相為文者也爻則或自賁或兩相賁或

二在前而可乘也欲載已以為車而已初九剛而在下賁其趾者也六

也賁之時雖分剛上而文柔而柔不以正則弗乘者所謂義也 六

二賁其須象曰賁其須與上興也 賁其趾者剛足以有行也

須者柔而不能自立也則與上興而已六二 九三賁如濡如永

貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也 有自飾則有以待物以為飾

六四皆曰賁如者自飾也待物以為飾者不以相近則以相應而已

故三之濡如者二飾之也夫剛上文柔可也而在下體皆非正應也

而以近相飾則近於苟合矣豈可以久哉 六四賁如皤如白馬翰

如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 九

无應而陰乘之文明而麗者也故其受飾也濡如六四則靜而止者

也九三雖欲飾之而不受故其潔已也皤如而已皤如以待應則應

至矣故曰白馬翰如初九在下而无它飾剛動而趨二白馬之象也

然當位而止則不能无所疑故雖正應之來也匪寇也乃所以為婚

媾也 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也 丘園物所生也束帛禮所厚也以陰居陽則是為約之

時也故物所生則致飾以強本禮所厚則加少而節用也其

性嗇故吝其行猶不中也故終吉 上九白賁无咎象曰白賁无

咎上得志也 賁者剛柔相文之時也或有應而相遠或无應而相

約故六五則強本而節用上九則白賁而已傳曰白

受采白賁則受飾衆矣此其所以在上而得志也

剝 三三坤下 剝不利有攸往象曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也易有以一爻所在而成卦者大有同人是有以中爻相勝而成卦

也者大過小過是有以爻之消長而成卦者自復以至史自姤以至

剝是剝與史反者也史顯而易剝幽而難陰不內比非順理也以衆

近至於膚也上雖有以正六五貫魚以宮人寵无不利象曰以

之亦无及矣故曰切近災

宮人寵終无尤也以柔居尊非剥者也下承眾陰則逆而不從上

宮人寵魚者柔巽隱伏制得其道則易制小人之象也貫魚者制之

使不上行也宮人者慈而不得有為也以宮人寵者使之不得有為

也治剥之道如是則无不利矣上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君

子得輿民所載也小人剥廬終不可用也貫魚者眾陰在下之

上之象也果陽之實也碩實之外著也居上而不剥於眾陰碩果不

食者也陰極則陽生陽生則君子小人各復其所君子則安宅而民

載之所謂得輿也小人則窮上而无所底所謂剥廬也故方消方息

方盈方虛天之理也方君子之受剥也自足至於以膚災可謂迫矣

未幾而得輿不惟得己之所安也而民實載之方小人之剥也亦自

足至於以膚其害人也亦甚矣未幾而剥廬則不惟不能奪人之所

安而亦自失其所底焉故君子之道至六五而後終无尤蓋其勢方

伸也小人至上九而後終不可用蓋其道方窮也終不可用也者蓋

方言其道也史之上六曰无號終

有凶終不可長也者則其勢迫矣

周易新講義卷第三

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

