

175
127
10

周易攔外書

依本義本

周易上經

一齋居士稿本

易卦畫於伏羲而辭則繫於周代經文有帝乙高宗箕子之成於周者無疑矣六傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是可以准其時代也而作者則竟不能指名之矣乃老儒以謂彖辭爲文王所作蓋出於司馬遷而經傳所未言也大傳第曰作易者而不曰文王况曰當文王

與紂之事則謂其事正當之矣乃可援以証其非
文王也先儒又謂爻辭爲周公所作蓋本左氏韞
宣子然其曰見易象與魯春秋知周公之德與周
之所以王也則未定爲周公所作若據此以爲
公則春秋亦周公所作歟殆不通也要之彖爻辭
出於一手殷周之際蓋有作者矣今強言其人無
益耳至孔子作翼亦史遷之備也十傳蓋周季人
之所筆非一人一手之作或爲孔子之學者記其
傳聞或自著以託名於孔子並未可識也於今取

其言之善斯可矣不必爲孔子其名而後可取也
本義以交易變易爲釋甚精也凡天地之道以交
易而立以變易而行自對待而謂之交易自流行
而謂之變易非交易則不能流行非流行則無以
見其交易故必兼一者而爲全耳

胡一桂曰易緯書曰易六十四卦文王以上下經
分之邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交
皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下
篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰天有二下

乾地有二正坤共用二變以成八卦也二變震巽
巽變為八卦坤坎兼大天有四正坤坎兼頤中孚頤地有
正卦為八卦坤坎兼大四正坤坎兼頤中孚頤似離中孚厚畫離地有
四正坤坎兼大似坎小過厚畫坎大過共用二十八變以成六
十四卦也六通上八卦是以小成之卦
正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者
二十八共三十六卦也三指上下經各十八
真數天南極入地三十六度北極環溪李氏曰經
出地三十六度亦理數之極至者
分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦
至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下

經首咸是二少合體故序卦上經隱乾坤之名下
經獨隱咸之名以次推之所可見者上經需訟對
下經晉明夷需訟變之畫為晉明夷晉明夷變之
畫為需訟上經泰否對下經損益泰否乾坤之交
不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀
下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之畫為革鼎臨
觀變之畫為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎
離之前下經中孚與小過偶而在既濟未濟之前
上經終於坎離下經終於既濟未濟而既濟未濟

者坎離之交不交也之傾似離大過似坎而坎離

而既未濟繼之此坎離又上經五十二陽爻五十

六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之

信知經分上下必有至理惜乎師說不傳未能究

其所以然者

胡炳文曰經之分為兩也皆自然而然合三百八

十四爻觀之上下經多少不齊在上經者宜陽多

於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰之多於陽

者八在下經者宜陰爻於陽今陰爻九十八陽爻

百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下

經各十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽

爻五十二陰爻五十六而陰之多於陽者四在下

經者陰爻五十二陽爻五十六而陽之多於陰者

亦四或四或八互為多少自然有陰陽相交之象

馬上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽

各五十畫然後為泰為否而天地之交不交者可

見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰

陽亦各三十畫然後為損為益而少男少女長男

長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中
爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女之交
不交也

上下分篇非以簡袞重大之故雙湖胡氏已發明
其義而雲峰胡氏本此為說斷斷不可易矣愚更
攷之易卦雖以流行為序而其間自有對待矣自
一卦內外為對而每二卦為對上經卦與下經卦
亦皆遙相為對即交易變化之義然也但上經三
十下經三十四多寡參差不能悉為對因復推論

之上經屬陽下經屬陰震艮陽卦宜在上經與下
經巽兌陰卦為對則上經為三十二下經為三十
二分釐齊整無不對之卦不亦善乎而今其不然
者蓋亦有至理存於其間為凡易之道陽施陰受
陰陽密合然後為能生生矣故特抽陽部震艮居
之於陰部革鼎之後而後陰陽密合上下結束乃
能成變化而行鬼神也且如是則上經陽數純為
三十下經陰數駁為三十四是亦為當而至正倒
相兼則上下各成十八卦數有如理如胡氏所說

不復見其參差不齊之迹是則無適而不值其合
者也故欲就全卦求對者當姑除震艮巽兌以求
於其餘也兩震艮則別於下經內隔四卦漸歸妹
與巽兌為對則六十四卦無一非對待矣蓋亦易
之秘其迹者如此也然是係愚之所獨得非先儒
有此說則愚亦不敢自是以強聒之於人也震艮
經剝復之後則與下經巽兌相對今現在下經草
出之後者於是終而復始焉蓋乾至巽為五十卦
五十當大衍之數數之一變也故震艮於其後
又巽兌之在豐旅之後者蓋乾至旅為五十卦
而巽兌是當五十七卦與古歷法七閏一章以五
十七年為周至五十八年與初年閏分同數復于

姑易八純卦終於巽兌故巽兌於此亦數理之
自然此其所以不必相比也至於每卦對待之說
卦巽載于

漢書藝文志周易經二篇傳十篇自費直以傳解
經而鄭玄又稍易之分彖象附各卦後至王弼則
乾卦獨序鄭本之舊而坤卦已下更割裂象傳插
入於各爻間爾後諸家皆用此本而程子亦依之
至呂大防晁詵之呂祖謙各有古本之復而朱子
據祖謙音訓本作本義今所傳康熙折中本即是
也愚案呂氏古易復漢忠之旧耳周代編次則不

可知也但經之爲二篇繫辭序卦亦有可誣矣至傳十篇在古恐是各書異卷非與經合并者故謂之漢志之旧可也謂之孔氏之旧則叵信矣

乾

董真卿曰卦畫下所書上下兩體卦名始於費氏分注大象傳之上不與經連至鄭氏移置各卦六畫之下朱子本義因之此擺脫今易不盡處朱子以乾下乾上爲本注不詳言其爲誰注真卿見吳斗南本所載費氏易因知其爲費氏耳

乾與坤對兩卦又與下經咸恒對乾坤大夫婦天道也咸恒小夫婦人道也乾坤又隔十卦有泰否爲對與咸恒隔十卦有損益爲對同

呂東萊曰乾元亨利貞如堯欽明文思舜濬哲文明

胡炳文曰元亨利貞諸家便作四德解惟本義以爲占辭大通而至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當然也乾爲易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終况他卦乎

初九

胡炳文曰初上先位而後爻自二至五先爻而後位互文也時言初則有終位言上則有下數言二三四五則有一六互見也

述義曰純陽善變故象龍位在下故潛陽惟動急於有爲故戒勿用安於潛也靜以養德密以洗心斯見飛之本立焉其勿用也乃所以善其用也初在地下其象爲淵龍所潛處也九四在淵即指此

九二

九二以陽處陰文言以爲君德蓋有君德而不居君位以其得中而不得正也本義釋爲中正可疑雲峰援文言龍德而正中者案易例有正中有中正中正謂中且正正中則謂適是中也不可混

九三

三位人兼離離之終即終日即夕惕內乾與外乾接故乾乾諸爻皆龍而龍實君子之象故於人位舉其實以明龍之爲君子也若以衆則三亦龍耳

九四

吳澄曰淵者地之下龍所潛處謂初也四之位在人之上天之下與初之位相應
四五人天之際自人進天工夫尤難欲進者退欲伸者屈四應於初故龍先躍入淵而後飛昇天也
凡進德修業工夫皆常如是

九五

此爻乾天之天一卦之君是為主卦之主并成卦之主者彖辭元亨利貞指此爻觀彖傳可見也

五位天兼坎故為飛龍蓋龍乘雲於天衢出沒變化以施雨澤皆象在飛字內

有為字說者曰鳥反凡而升為飛於會意或然

上九

述義曰九在卦上龍飛過高故亢也以高致危以滿招損故悔也繫以有悔欲其知有悔也亢龍剝體窮上返下有復道焉如因悔而思改復初而再潛則不惟救目前之元併可基異日之飛此時乘六龍所以為御天也

居元龍者數固不危於悔然以工夫言之庶乎可免此卦正倒皆乾正之元即倒之潛倒之潛即正之亢亢潛一也故以潛龍之心處元龍之地或能免於悔矣以是推之虽居潛龍者而以亢龍之心處之其能不有悔乎占辭蓋示數之當然以為戒也

吳澄曰亢人之喉骨剛而在上者也

陽純陰駁故乾卦取象每爻皆龍坤卦取象每爻各異辭之不苟繫者如此

用九

折中曰凡卦雖全變亦無盡棄水卦而不觀之理不獨乾坤也故須合本卦變卦而占之者近是如此則乾變坤者合觀乾辭與坤辭而已坤變乾者合觀坤辭與乾辭而已但自乾而坤則陽而根陰之義也自坤而乾則順而體健之義也合觀卦辭者宜知此意故立用九用六之辭以發之

愚按六爻變固

如此然用九用六恐不獨示六爻變之例而雖一爻變者而皆應用此意則其三百八十四爻之通例也焦贛易林蓋用此意耳

用九用六雖為占筮示凡例其詞意則自乾坤合德看出以說太極者歟群龍无首乃太極之象也天下豈有无首之龍乎无首則亢龍蓋語有理無形也用六永貞反地於天矣貞下起元則貞是無極之前也即太極矣程子曰動靜無端陰陽無始無非太極之用也乾坤合體之妙於理則太極萬物之宗也於人則聖人人倫之至也又試以聖人擬之乾之无首即堯舜性之也坤之永貞即湯武反之也此意亦宜推勘

易以四象成故七八九六皆有所用著數用七卦數用八占數用九與六此特就占數言之耳非謂七八無所用學易者所宜知

坤

坤順也順承天而已蓋無己之元亨其有元亨即乾之元亨也猶月體受日光以有光也利貞亦即乾之利貞然利貞性情也故漆牝馬字以見之坤之君子承乾以有攸往先則迷而失路後則得主之利所得非吾之利也主謂乾也西南得朋東北

喪朋唯主之利是視安此牝馬之貞則爲吉也
張浚曰君造始臣代終人臣立事建業以有爲於
下失明儕之助有不能獨勝其任者矣故西南以
得朋爲利若夫立於本朝左右天子苟非絕類忘
私其何以上得君心合德以治天下哉然則得朋
臣之職也喪朋臣之心也以是心行是職非曰今
日得之明日喪之也但見君德而莫或有專事擅
權之咎曰東北喪朋
折中曰引類相先不爲阿黨睽孤特立不爲崖異

故易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以
其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰
渙群者有曰絕類上者皆喪朋之義也
對待之說具於乾卦

初六

履霜是初陰現在象堅冰至則擡重陰未來象以
爲戒即占也

六二

唐鶴微曰直而大者乾之德也坤無德以乾之德

為德故乾性直坤亦未嘗不直乾體圓坤則效之
以方德合无疆則與乾並其大矣惟以乾之德為
德故不習而无不利所謂坤以簡能者如此
六二中正是為成卦之主乾君道也故主九王坤
臣道也故主六二

坤無一已之德以乾之心為心即坤德也乾其動
也直故坤從而直文言敬以直內謂誠之也方只
是方效適其宜也文言義以方外謂放外之所宜
也非方圓之方方字絕句韻與霜囊裳黃協可見

也大一字句乾大故坤從而大文言德不孤是也
習字折中以增加造設釋之不習即以簡能之意
大抵唐氏之說為得矣

天圓地方之說愚所不解天行健地勢順天一直
不息周遍無窮天固當為圓也地則隕然承天天
圓則地亦圓是順也若謂天圓而地不圓則豈得
謂之地勢順乎渾天之說地包於天中猶卵之裏
黃是知地亦圓如球耳故愚則曰方只是方效非
形方之謂

六三

此文辭分二項含章可貞是一項就德邊言或從
王事无成有終是一項就業邊言可貞戒其牝馬
之貞无成有終戒事勿專成當任終局六三不中
不正占辭每存戒勉

六四

括囊无咎象占具矣更著无譽二字以見譽之亦
為咎耳

六五

乾君道也坤臣道也六五黃裳蓋人臣之極位盛
德有功於天下如伊尹周公者當之其占不曰大
吉而曰元吉元善之長也乾實專之坤之六五以
乾之心為心其功主之利孰大焉故曰元吉
也

黃是中之色非土之色方色蓋在南方以南為中
耳五色方位愚別有說

上六

上六之龍陰之疑於陽者蓋假龍也血即假龍之

血也假龍敗傷見其血則玄與黃雜陰殆化於陽故其血亦有雜天色者矣茲知陰虽極長遂不能勝陽聖人扶陽抑陰之意見諸此焉卦體似并兩乾故取象於雙龍歟

用六

永字猶言無究永貞即無極之前寂然不動之體也此貞能起元亨則元亨胎胎於此著一永字即見此貞之本體也本義自坤而變故不足於元亨不可從

屯

屯與蒙對兩卦久與下經遯大壯對屯建侯君道也蒙求我師道也屯難則遯童蒙則壯

屯蒙並為坤母得三男之卦互坤母震長男坎中男互艮少男故繼乾坤之後

三男始生於母受乾氣之全者故為元亨利貞不必為元亨震利貞坎勿用有攸往利建侯則以坎與震言

蔡清曰屯蹇雖俱訓難而義差異困亦不同屯是

起脚時之難蹇是中間之難困則終窮而難斯甚矣

初九

震爲足上坎互艮以陰而止之故磐桓難進居貞欲其守貞靜俟見幾而後動也震爲侯本一君二民互坤爲衆則衆民歸往之矣柔利建侯指此爻解當與柔辭不異

六二

二五各以中正應本宜往配者今時屯難不可遽

往二比初乘震馬也班如班旋也與班馬之班同謂欲往而不往匪寇婚媾指坎五字是孽乳不字謂不嫁女子十年假互坤象張浚曰女子貞不字十年乃字蓋以二抱節守志於艱難之世而不失其貞也若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是爲女貞

六三

鹿從郭京作麓當艮山之下即震也上六在山巔是山虞上陰無應則非我之虞入是陷入林是震

木君子早見震幾不如艮止之愈此爻不中不正承乘應皆陰故有此象

六四

胡炳文曰乘馬四應初象求婚媾初求四象六三往吝六四往吉无不利兩往字不同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例四比五欲往配之然非正應時亦屯難故謂乘馬

班如也初在下為正應求婚媾於四陽唱而陰應亦其宜也則近舍強援之五而遠往於正應之初是為往言况乎初今虽在下而為卦主之利建侯是則所以无不利也

九五

九五以陽處陽非屯膏之君然時方屯難陷在以體承乘應並陰柔無輔凡事不得如意則虽有坎膏不免於屯之矣故遇此爻者當以六五之心處之畏慎收斂漸次施惠則隨時而吉是小貞吉也

不然欲以九五之心處之果斷勇決沛然下澤則
背時而凶是大貞凶也小陰大陽貞與牝馬之貞
武人之貞之貞同謂其性情也

上六

胡炳文曰坎於馬爲美脊上乘五有乘馬之象梁
黃曰坎爲血卦又爲加憂泣血連如之象

毛竒齡曰伏離爲目互艮爲手故掩目泣血

象傳何可長也蓋發文外之意須併講以足其餘
意

蒙

胡炳文曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯至
震之一陽君道也又繼以蒙主坎之一陽師道也
山下出泉是爲發源及至委流則清者漸濁故源
頭清泉與赤子之心純一無僞同所以名爲蒙也
又就上下體以求其德則艮爲山厚重不遷坎爲
水周流無滯德具仁智非大人乎大人即不失赤
子之心其旣爲蒙又爲發蒙之大人蓋以此耳至
於六爻則二陽發蒙而四陰受發其取象亦與全

卦不同

初筮六五有頤口之互象以虛中之字問之也告

九二以坎舌震聲應之也再三指三四亦頤口瀆

坎水混坤上之象不告艮止故不之也

坎為律虛中物動不

獨為耳而又為古讀者審之

俞琰曰瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻

我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故

告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求

神其道一也

對待之說具於屯卦

初六

會通石氏曰二以陽明下照於初故初之蒙

發也

王安石曰不辨之於蚤不懲之於小則蒙之難極

矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱

之以往則吝道也

馮椅曰上体艮乎互体震足俱陷於陰桎梏之象

蒙不但物生之穉凡昏迷不恭皆蒙也

毛竒齡曰坎為刑為桎梏見九家易
初六發蒙即小學之事顏之推曰教子嬰孩教婦
初來言能教之於初無扞格之患也
用說桎梏朱說虽巧而以文意考之王氏為優

九二

九二為咸卦之主當發蒙之任者即師道之所在
也故以包蒙言師道尚包容有教無類耒者不拒
是也納婦婦亦蒙類自二五之應而言子克家互
震長子有此才德可以能治良家言其所以為吉也

六三

趙汝樸曰人致蒙者多端故亨蒙非一術有不被
教而蒙者初是也有不能問學而蒙者四是也有
性質未開而蒙者五是也如三則自我致蒙聖人
戒之曰勿用取女或發之或擊之教亦多術勿取
非絕之不屑之教也

胡炳文曰女一失耳且如此士而失身於所從用
之何利焉諸爻皆說蒙此爻獨不聚蒙義恐人拘
泥故發一義

金象陽爻與金車金矢之金同金夫謂九二本義以金賂已而挑之則說太僻矣艮為躬見比而捨應所以失躬也

六四

互坤重陰承乘應皆陰無陽之可助以護其蒙况艮止之不能進坎陷之不能退所以為困吝

六五

本義為是別有一義聖人舍己從人取於人以為善蓋亦以童蒙自處也須兼取程傳為是

六五承上九多有尊賢象此爻戴上九而應九二即用賢之象所以為吉

上九

艮為手擊之蓋治蒙尚包容上九過劇不能包容教人然處卦極如邊圉禦侮之臣處於此則寇不能侵入故不利於為寇者而於禦寇有利是亦謂別自治蒙之用也下坎六三為寇艮止為禦

需

需與訟對兩卦又與下經晉明夷對不需則不晉

需又伏晉終訟則必夷訟又伏夷屯蒙之後必以
需訟繼之者王道聖學不要速成不欲留滯故需
達其光以聽於自化訟通其窒以期於無訟是其
所以次屯蒙也

坎傳乾之中氣者坎之合乾為需訟坎之合坤為
師比是亦所以次在屯蒙之後

需古文作霈說文遇雨不進止須也案霈字於卦
象尤惕有孚光宜絕句與訟卦有孚窒一例九五
卦主中實為孚光也卦辭象占並就九五而言

誠則形形則著著則明是蓋有孚光之義也

林希元曰凡人作事皆責成於目前其間多有阻
礙而目前不可成者其勢不容於不待然不容不
待其心多非所樂其待也未必出於中誠不免於
急迫覬望之意如此則懷抱不開胸中許多暗昧
抑塞而不先明豁達故聖人持發有孚之義蓋遇
事勢之末可為即安於義命從容以待機會而不
切切焉以厚覬望則其待也出於真實而非虛假
矣如此則心逸日休胷襟灑落而滯礙不亦光明

豁達乎

初九

用恒即求進之功所謂居易以俟命也

九二

兑口多是悅言坎舌多是怒言此爻有彼怒而義和之象故終吉

九三

九三急於進取功近坎水是不能需自招坎寇者也六爻惟此爻為不好

九四

坎為血卦又坎柔盡為穴此爻有先入死地而後生之意

楊啓新曰剛者能需柔亦能需何也剛柔皆有善惡剛之需猶乾之健而知險也柔之需猶坤之簡以知阻也

九五

兌為口離為腹互兌互離有口腹之象虞翻謂坎水兌口為飲變體噬嗑為食大意蓋以不需需之

也

胡炳文曰酒食坎象開闢以來生民有欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻既於婚姻之正三致意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜于酒食安以待之况在下者乎五需于酒食惟正乃吉况在下而可宴酣無度乎

折中曰需之為義最廣其大者莫如王道之以久而成化而不急於淺近之功聖學之以寬而居德而不入於正明之弊卦惟九五剛健中正以居尊

位是能盡需之道者故彖傳特舉此爻以當彖辭之義而大象傳又特取此爻爻辭以蔽需義之全蓋繼屯蒙之後既治且教而所謂休養生息使之樂樂而利利漸仁摩義使之世變而風移者其在於需乎觀需之卦而不知此爻之義但以諸爻處陰之偏乎一義者槩之則需與褻困何異哉述義曰安樂者怠荒之漸也怠荒者小人之措也故以貞欲其常守正道而不至於驕泰也

上六承九五需于酒食故以速客取象耳卦四陽
爻惟九三應上爲所速之客餘三陽乃不速之客
也三陽蓋恨上六之有酒食以速九三而已不與
故相拉率來固擬上六必將拒己己因以辱之然
上六之於三陽敬以待之乃若曰此日速一客因
幸有酒食之設將以與衆偕之也則三陽於是事
出意外與其所擬違遂變恨爲歡昏議戮力以救
其入于穴也敬亦有需待之意

訟

胡炳文曰蒙之後繼以需訟需由於屯屯世不屯無
需訟由於蒙人不蒙無訟然需非有孚時至何用
訟非有孚情得必窮故二卦皆以坎之中爻有孚
爲至大抵能安於其分則爲需以相待不安其分
則爲訟而相持故需卦辭有吉无凶有利无不利
於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而
不利別白而言之本義謂隨其所處爲吉凶蓋承
奉欲戢人之訟而已
訟有孚窒乾在上猶公廷也坎在下所訟之事也

二五蓋其人也坎中實不伸爲有孚窒象與需卦
有孚光對言惕中謂惕然反省也中中心也詞意
與熱中類不利涉大川象蓋以離舟涉坎水而巽
風自乾天吹下方訟之時恐有覆溺之患下四畫
又似未濟
對待之說具於需卦

初六

王弼曰處訟之始訟不可終故不永所事然後乃
吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也處訟之始不爲

訟先雖不能不訟而必辨明也

胡炳文曰初不曰不永訟而曰不永所事事之初
猶冀其不成訟也小有言與需不同需小有言近
坎也人不能不小有言也此之小有言坎也我不
能已而小有言也終吉之終與辭終凶之凶不同
終凶者上九在訟爲終在人爲不終終吉者初六
在訟爲不終在人爲有終

坎初且陰故小有言坎古有言不成訟故終吉

無訟也

九四

楊簡曰九剛四柔有始訟終退之象人惟不安於命故以人力爭訟今不訟而即於命變而安於貞吉之道也

互巽為不果為命令即命謂即於氣數之宜然也四上下一變之際有渝變象

九五

胡炳文曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人

不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以於訟為元吉也此爻柔所謂大人是也即使無訟者也蓋以不聽而聽之吉孰大焉元吉占宜兼自他

上九

互巽為繩互離為牛即鞶帶也六三應上坎盜褫之然終訟取勝而盜褫之則訟亦因以復起蓋見其無終極所以不足敬也

師

師與比對並大坎卦也兩卦與下經家人睽對衆
群於外為師衆親於內為比而下經則以和於內
之家人與爭於外之師對以乖異之睽與親輔之
比對又以交互求之則師與睽為一類比與家人
為一類亦對也又師比之大坎與後卦小畜履之
大離相配

王者欲除殘禁暴必不得已而用師故洪範八政
師居其末而此卦亦肇初頭以負一字戒之其意
可見矣况二五不當位尤所宜戒也

晁悅之曰崔憬李鼎祚云子夏傳丈人作大人悅

之案楊雄作大人

案易例有大人無丈人文字似大字訛

師有王霸之別王師以至仁伐至不仁有何說道
乎如霸師則不能無說道程傳引司馬穰苴淮陰
侯恐失當

吉无咎是兩占詞也吉是一占无咎是一占易中
往往有兩占又有三占凡過其卦者宜以占與事
較量輕重以揆其一占而用之非兩占三占並用
先儒據彖傳以言无咎為一占恐非本旨

一陽之氣勇也互震東方仁也坎北方智也智以謀之仁以行之勇以成之正是大人之德然

初六

吳澄曰律自坎取象苟九家逸象坎爲律上下空而陽氣實其中也

述義曰若立法不善而以法滋擾則律亦足以致凶

李過曰甘誓攻右攻左御非其馬之正牧誓六步七步六伐七伐皆不可亂周公司馬法坐作進退

皆有常節魯侯檢師牛馬臣妾戒以勿逐以其亂部分後不可以爲師也又曰周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

如本邦軍法亦有以金鼓進退又吹螺擊柝奏凱之類即皆以律也

古人謂兵凶器戰危事此爻出師之初以凶爲戒其旨深矣

九二

述義曰將兵者將也將將者君也老成持重譏謗

易生必為君者三錫寵命使其威望足以鎮服三軍且自信不疑乃能益壯其猷也戰勝於廟堂此之謂也

師中當做連讀吉无咎亦兩占此文卦主故占與卦詞同王指六五三錫命五歷三爻至二為三震聲坎舌竝為命互震諸侯受此錫也

六三

毛竒齡曰中為次舍三過中不當乃乘剛而為出師之佐上下無應此偏裨致敗之象也坤震坎皆

輿而坤又為迷為死全坤在前震動致喪則敗而輿尸有何功焉

六四

述義曰軍行之方右前左後四應初故左次次而觀變可進則近否則完師以退耳師固貴進然輕進以致敗又不知退之為愈矣嘉其不殺人以邀功也

六四重陰無應無比但得正故雖不勝而不至於喪方位震為尤

禹征有苗班師振旅是知王者之師亦有退法不
必以銳進為有功也此意須善認取

六五

述義曰蠻夷猾夏寇賊姦宄則宜興師為民除害
如禽入田而執之

坤為田坎為禽倒艮為執舉正言作之前半截說
師之宜除害後半截說師之當擇任

上六

語類云開國承家小人勿用旧時說只作論功行

賞之時不可及小人今思他一例有功如何不及
他得看來開國承家一句是公共得底未分別君
子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經
盡耳漢光武能用此義自定天下之後一例論功
行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數
人他不與焉此義方思量得如此未曾改入本義
且記取

吳澄曰震雷命令象互震在下大君之命自上而
達於下也

毛奇齡曰開國對諸侯也兼家立都邑也坤爲國邑

折中曰小人勿用非既用而不封亦非既封而不
用乃是從初不用所謂大人吉弟子凶者自其出
師之始而已然也胡氏林氏之說皆合卦意但此
處小人勿用小人二字又似所包者廣蓋非專論
在師立功之人乃是謂亂定之後建官惟賢不可
復用小人恐爲他日之亂本爾如解卦難既平矣
必曰小人退既濟卦三年克之矣又必曰小人勿

用皆此意也

述義曰不永所事息訟之端於初小人勿用杜師
之原於終

比

此卦坎水在上艮山在中坤地在下蓋水氣出於
地而聚於山體似澤地萃又以互卦求之剝九月
坤十月並主收斂皆所以爲比也

此當兼自他言我先親比於人故人亦來親輔也
原如原始之原蓋坎水發源之象原筮謂推原自

審也元永貞无咎言九五一陽與乾卦九五同德則比无咎也不然比或將爲阿黨惡得无咎不寧方來謂四陰競進求比於五不遑寧處也吳草廬釋不寧爲諸侯不來朝者引考工記曰惟若寧侯毋或若女不寧侯亦備一說可對待之說具於師卦

初六

有孚坎中實象九五中正爲卦主至誠感物之君也初欲比之而非其應故比之亦不過无咎初之

應位爲四而四得正比五是比中之比有孚盈缶謂四也缶瓦器以坤土和坎水是缶象以其兼五爲有孚盈缶也終來謂四之吉來於初也四之盈缶蓋波及於初而初亦與有吉馬故曰有它吉胡雲峯曰盈缶以四之比五又引初而比之斯言得之

六二

述義曰二本應五不外從五而比之自內者以道致君也積德於身敦行於家田是以信友而獲上

得出處之正故吉案自家象見於互艮

二在內卦故曰自內而其義則程傳及述義爲優

六三

比之亦比五也匪人謂己非其人也蓋以不中不正之資欲比於中正之五阿諛迎合以取容君子豈受之乎祇足以取凶而已主肅木人下有凶字象傳不亦傷乎蓋艱凶字本似脫

趙彥肅曰初比於五光也二應也四美也六三無是三者之義將不能比五矣

六四

述義曰不內顧初而外比五者絕係累之私也忘其身家離其黨類以致身而敬事得臣道之正故吉也

九五

頭比是高明正大之比也凡比而見比之迹是私比也比而不見比之迹則頭比矣即大學親民是也故象傳以建萬國親諸侯爲釋其意亦可見矣坤爲馬爲輿三爻故爲三驅以爲豕爲狐艮爲狗

皆禽也前禽蓋指上六象傳含逆取順亦似指上六邑人六二象誠坎象互艮故不之

語類云邑人不誠如有聞無声言其自不消相告誠又如歸市者不止耕者不変相似

折中曰本義解邑人不誠謂不相警備以求必得似以為求所失之前禽也然語類只作有聞無声之意尤為精切蓋言王者田獵而近郊之處畧不驚擾耳本義係朱子未脩改之書故其後來講論每有不同者皆此類也大抵爻意是以田獵喻王

者皞皞之氣象前禽失而不退邑人居而不誠遠去者若不知有王者之親乃所以為親之至也近附者若不知有王者之尊乃所以為尊之至也顯比之世允有血氣無不尊親而所謂大順大化不見其迹者又如此

上六

上六孤泣雖居尊比五而陰柔無才不足為首是謂无首即後夫凶是也自下言之為後自上觀之為首

小畜

胡炳文曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也

陽之制陰帶也受制於陰變也乾坤至此卦始以陰制陽如臣畜君子畜父婦畜夫之類又高明柔克柔能制剛亦此義

小言與離對並大離卦也兩卦又與下經蹇解對

畜止則蹇難履行則解散所以爲對也

卦序大抵以每十卦小變以爻數之成六十自乾至履十卦再合乾坤爲泰自泰至觀十卦通至第六十卦爲又三百六十即名之曰節亦數理也畜履與師比並大坎離故置之小變之終

乾三陽上騰爲澤氣是密雲也巽風散之離日烜之是不雨也我六四主爻自我也西兌方郊上九也

乾陽宜在上而今在下是爲在地之陽氣凡上騰

者皆可謂之陽也巽陽宜在下而今在上是為在天之陰氣允下降者皆可謂之陰也六四主爻故彖端就六四言耳折中陰陽之說未的

初九

龔煥曰復自道此復字與无往不復不遠復之義同謂復於在下之位而不進也初九以陽剛之才位居最下為陰所畜知幾不進何咎之有易反諸經無有以復為一進者

初九得正應四本欲往而四為畜之王將為其所畜故不遂往自道而復蓋姑自畜以待時也復字龔氏說為是

九二

九二欲進而不進蓋亦知時以自畜雖為九五所牽而姑復本位不敢輕動舊解以牽為牽連然九五巽繩為繫則九二為其所牽者可知矣

九三

乾遇巽兌是謂輿說輻為車為風所毀折之象三夫四妻非應而比蓋以姤相配者妻宜居天下而

今居天上似妻却制夫離為目巽為多白眼又兼
家人睽兩互故為夫妻反目反目側目也蓋九三
當乾之終以陽居陽躁進不中以此與長女接宜
其見畜止也凡過剛者之受制於柔皆此類也

六四

此文以純陰之中虛承純陽之中實本相感孚又
互中孚故四五並曰有孚以一陰捕五陽為血惕
不亡而以其有孚而去出之所謂信而諫未信則
以為謗已者也血字馬融讀為恤晁以道以為恤

木石而不能穿纒幕以巽畜乾柔其銳而漸殺其
力也以兌履乾剛莫如虎而柔能履之禮之可尚
也如

此

李簡曰履禮也行之以和故能進退履衆剛而不
見傷禮之用和為貴其是之謂乎

蔡清曰八卦惟兌為至弱惟乾為至健今以至弱
者而踉於至健者之後自是危機故獨以履名卦
而柔復取其德而謂之履虎尾不啞人亨也

迹義曰人行地上曰履初二為地三四人位互巽
為股履也人行於世動多險阻書曰心之憂危如
蹈虎尾是也履之為卦乾惕巽遜兌悅是敬慎恭
讓而和順也以此行禮則雖遇強暴不為所害
毛竒齡曰虎屬金為西方之獸而乾與兌皆位金
故乾之五爻兼言龍虎草之上兌并及虎豹
對待之說具於小畜卦

初九

初九在下位且無係應則素其位而行不願乎其

古文是也

九五

中實之孚巽繩為繫而巽利之富及其鄰先及近
鄰遂被遐遠即小畜巽風之妙用也以猶及也大
旨如禮義忠信誠慤之心以固結民

上九

既雨既處言畜極而變為坎雨也尚德載婦絕句
尚與尚于中行之尚同德是婦德尚德謂三與上
相配也載婦則塔親迎御婦車載婦也曰德曰婦

指此爻之變言三始則與四比而夫妻反目終則與上應而陰陽相配是為既雨既處之實也然畜極而陰用事則其占為負厲矣處字婦字蓋韻也負厲二字句先儒為小象所誑失厲讀是傳之不可盡信處

履

胡炳文曰天下之理柔能制剛弱能勝強天能破

外者也凡人之所履行皆當各安其素分不獨在下位也而以其居履之初為禮之始故於此爻其義耳

九二

二為地上約象中孚有互震為塗剛中君子履中道平坦不危非如小人行險以徼幸故曰履道坦坦兌為陰方上無應援則不見用是為幽人幽人猶言逸民蓋伊人身雖幽陰心則陽明能守其貞不履危險故曰幽人貞吉

坦訓平然以字從上從且蓋有日出平明之意兼

取離象

六三

吳澄曰為猶虞書汝為之為謂以齊力之剛而地使令也大君上九也大謂陽乾為君六三應上九以力而效用于大君之象啞人之象其占固凶矣又有此象則不皆凶也易之前民用其變不常者如此

離日不正為眇巽股不中為跛上為虎首與三兌口應有虎回首啞人之象武人互巽象與巽初六

同為于大君吳幼清不可易折中引王申子與吳畧同

九四

王宗傳曰經曰四多懼處多懼之地而復以恐懼自處所謂惴惴也四處三陽之後故又曰履虎尾無忘其惴惴之戒故曰終吉在卦德曰履虎尾不啞人亨其九四之謂乎

大臣之位真是履虎尾惟惟惴惴然兌脫巽順懼以終始則可得終吉矣蓋此惴惴是和順恭敬盡

其職分非阿諛容悅為自家計

九五

上下體相易為夬履與夬氣疑相通故借用夬字
此爻大竟程傳為是折中釋負厲謂常存危懼之
心但以餘意及此則可也不可為正解

上九

吳澄曰居履之終人皆視其所履之何如六三離
目為應自下視上故曰視履

視履二字句考祥其旋四字句音訓引荀鄭並祥

作詳可從視履謂賢者之履人所仰視也考詳其
旋謂賢者亦自考詳其周旋也蓋大賢之行與天
同運是為履道大成故得元吉也

