

易經證釋

上
第七
冊 經

易經證釋 上經第七册 經文講義

釋別	頁數	卦別	釋別					
			總釋象例	釋象	釋彖辭	釋象辭	釋爻辭	疏述
泰卦	一	二七	五五	五六	六〇	六二	八七	
否卦	二	三〇	五五	五六	六〇	六二	八七	
同人	三	三一	五五	五六	六〇	六二	八七	
大有	四	三二	五五	五六	六〇	六二	八七	
	五	三三	五五	五六	六〇	六二	八七	
	六	三四	五五	五六	六〇	六二	八七	
	七	三五	五五	五六	六〇	六二	八七	
	八	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	九	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十一	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十二	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十三	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十四	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十五	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十六	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十七	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十八	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	十九	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十一	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十二	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十三	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十四	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十五	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十六	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十七	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十八	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	二十九	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	
	三十	三六	五五	五六	六〇	六二	八七	

易經證釋

之則也。陽主升而始于下。陰主降而發于上。此本源不竭。順應適宜也。故在一歲。春夏之時。天道下行。地道上濟。天地氣交。生化乃成。泰卦之象也。生化既繁。光明乃昭。物育以衆。德用乃弘。氣候以和。民生乃康。此泰卦之象。爲康和發育之時。安好均寧之日。在世爲太平。在年爲大有。在民爲治安。在國爲盛美。乃上治之紀也。如日之春。如風之溫。如地之平。如水之清。悠然以生。夷然以成。和樂親悅。不相猜忌。安定穩妥。不有陵傾。乃道之既成。德之已明。天地康寧。乾坤自平。更何物之不全。事之不利哉。故曰泰。言至寬无垠。至遠无阻。包含萬有。以盈以阜也。故中心坦曰泰然。无憂无慮之至也。頌上世曰泰鴻。

泰一稱上治曰泰平。以其至矣。字亦作太。凡无可加者曰太。泰之爲泰。固无以過矣。

泰字原同大字。稱大者。則用大。若至大而重讀之。遂轉爲太字。其實一字也。後人分爲大太二字。又作泰字。泰亦通汰。皆廣泛之意。語言中稱過甚者曰泰。或即用太字。如忒字意。有特別之義。故太一者至一也。太極者至極也。今卦名不用太。而用泰者。以其兼含寬闊之意。且通達无阻。平均无垠也。泰字下從水。言如水之无涯涘也。上從三人。志其衆也。亦可視作天字。與大字之合書。无非喻其大耳。卦合乾坤。可見取象之大。所包之廣。而上有天字。下爲水字。上本乾卦之象。

下取坤卦後天代以坎水之象。又取河圖天一生水之義。上爲天一。下爲水。則乾坤乃相生以成物。非如先天之上下對立。高卑懸絕。故寓其意于泰字焉。又泰字上半。卽春字上半。春字亦取天大之義。皆言天所生成萬物。成其高明博大之德耳。泰卦本乾坤合德。生成備用。陰陽同化。人物康阜之時。字象與卦象皆相合。字義與卦意皆相應也。而一言釋之。則泰者亨也。利之所見也。本乾之道以成亨。本坤之道以爲利。在乾卦辭。乾始能以美利利天下。又乾元而亨通也。可見泰之成用。全本乾之用。乾无形。其用皆見于坤。則乾之亨利。卽坤之亨利。二者合而爲泰之亨利。故泰之爲泰。亨也。利天下而不盡。是

謂大利。无物不受其德。是謂大亨。言通達天下无不泰也。在道爲大。在德爲通。普及一切而盡宜。包舉萬端而皆利。故周易上經以此卦爲最盛。比之下經既濟。尤有過焉。則以其氣之和。而數之平也。道之全。而德之溥也。後天生化。至此備矣。乾坤之用。至此具矣。故以之繼履。履者天下之所以定也。萬物之所以安也。安且定。則泰然矣。故有履而後能泰。泰見而後履道以成。履用以久。此聖人致太平之世。必由于禮也。依禮以立。而後人生得全。物育得繁。无爭无仇。无憂无害。而後人物同泰。而後天下皆泰。豈非天地之德所成。乾坤生化之功所底耶。豈非聖人教育之道所致。禮樂齊一之效所爲耶。夫聖人與

天地同德。與乾坤同用。而御之以禮。施之以教而已。泰果无由至哉。天地一曰不交。乾坤一時不會。則天下否塞。生化且斷。禮教一日不行。聖人之道一時不繼。則家國危殆。民物煩憂。尚何泰之望哉。故泰基于天。而成于人。發于數。而底于事。行于氣。而應于物者。非易致也。聖人无私。則亨利者。天下之所公也。正如乾坤之合為泰。非自為也。時至自合。道至自成。故繼履者泰也。時過則遷。用極則變。故繼泰者否也。一反一復。乃見天數。一通一塞。乃見時運。勗哉人乎。毋自償其事。而為天所棄乎。天所予者。功業自大。天所棄者。敗辱自深。故在泰爻曰包荒。在否爻曰包羞。是在人之自擇耳。

泰小往大來。吉亨。

宣聖講義

此泰卦彖辭。總指全卦之用也。泰之為義。已見前。小大者。指陰陽往來者。指升降。泰上坤下乾。陽始陰終。而自天地言之。天上地下。乃其體也。天降地升。則其用也。今泰卦天下地上。正孚天地之用。故有往來之稱。天為陽。在下而上升。地為陰。在上而下降。是陽為來。陰為往。陽大陰小。故曰小往大來。猶言往者小。而來者大也。又陽主生。陰主成。陽主始。陰主終。生始无盡。故為大。成終有窮。故為小。今泰卦以乾始。坤終。乾下復上。坤上還下。亦為往來之象。而乾无盡。坤有終。亦稱

小往大來。且全易卦皆發于乾。則乾爲各卦之本。坤自乾變也。由乾而坤。自成往。由坤復乾。自成來。乾往變坤。爲有限者。故仍必復。坤來返乾。爲不動者。故爲還原。亦小往大來之象也。泰與否反。泰爲小往大來。否爲大往小來。蓋泰之相交。往者短狹。來者廣長。乾坤互抱。其氣周迴。其道紆遠。循環不息。以生化萬物。故爲小往大來。否則反是。故爲大往小來。往者去也。已也。縮也。減也。來者進也。未至也。加也。推廣也。泰爲小往大來。明其爲生化無盡。有成無量。其數不可紀也。否則反是。易以後天爲準。故重來而輕往。傳曰。數往者順。知來者逆。易逆數也。言全易爲求知來者之象。故重在逆數。逆者迎而取之也。知

者推而得之也。世間生化由簡進繁。由寡進衆。由亂進治。由陋進精。此自然之理。必至之數也。故重來而輕往。泰小往大來。恰孚易旨。所利亨于物者。皆來也。其不利亨者。則往矣。故爲治安之世。爲繁美之時。以天地相成。陰陽相和。以開其化。而致其政。蓋乾坤相合。剛柔相宜。以成其用。以達其德。故有吉亨之占也。小往大來。陽長陰消。剛中柔外。利己利物。所過者不論。所來者无不善。曰吉亨。言吉利亨通。至無盡也。

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。

易經講義

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。言泰卦之德用所關極大。所繫極衆。其最要者。本乾之健。用坤之順。藏陽于內。行陰于外。乃泰之本義。彖辭之大旨也。既孚乾坤之道。合天地之德。剛柔交而上下接。內外一而行止同。氣包萬方而理通一切。精育萬物而神用無窮。天地周旋。人物化育。道不異物。用不殊方。志意相同。德業相濟。大則無外。細則無內。上則通神。下則齊物。以生養變化而無不適。以動靜闢闔而無不宜。主持至中而行動至和。辨別至精。而調理至神。故能表裏陰陽。綱維天地。

日月不失其度。山河不差其儀。萬物咸亨。庶類同泰。是在天下爲君子在位。小人棄置。君子道長。小人道消。蓋君子體陽。小人體陰。君子用柔。小人用剛。君子治內。小人治外。君子利物。小人利己。道不同也。志不合也。故泰平之世。君子進用。離亂之紀。小人僥倖。其行固異。其事業自殊。泰之爲泰。仁以爲志。智以爲識。忠恕以爲天下。禮義以爲政教。無黨無偏。王道平平。無偏無黨。王道蕩蕩。无反無側。王道正直。皆泰之德用也。王道者至道也。聖人之道也。王者法則天地。仿效陰陽。如日月之代明。如春秋之遞嬗。無私利。無過不及。無朋比異同。無奸邪反覆。巧取彊奪。故底于泰平。言能至平也。平則均。均則和。和則

易經講義 卷一
安泰以乾坤兩得其平。陰陽至均。健順至和。故一切皆安。安則生化日盛。榮美日增。故泰卦爲盛世。爲旺時。爲正道。爲君子之德業。比之于家。父子夫婦兄弟。各盡其道。各具其德。以和以安。則家道必昌。比之于國。君臣上下官吏人民。各盡其道。各具其德。以和以安。則國治必隆。上下各如其分。利物利人。生成各如其志。成已成物。故爲泰。謂其平也。唯平乃泰。有一不平。則不泰矣。君子道長。小人道消。善人得福。惡人予罰。正天道之常。事理之平也。若反是。君子被斥。小人盈庭。陰險爲政。彊暴以逞。則天下不平。兆民怨恨。上下相賊。秩序陵夷。是爲否世。乃泰之反。其所以然者。失其平均也。凡物或事。莫不有陰陽。

二者。莫不有平均與傾偏。平均則泰。傾偏則否。此理也。亦數也。泰之和安。以乾坤平均。陰陽協調。健順相應。剛柔相成也。故无不宜。萬物同亨。庶類同吉。非一人一事之利也。非爲君或民。非爲己或物也。而皆利之。是謂大亨。言无不亨也。氣交則通。數孚則達。故亨者。乾之所覆。坤之所載。无不亨也。以君子之道。正如是耳。所謂吉者。由亨而吉。由吉以亨。天下同亨。天下同吉。則誠泰矣。

再是卦重在上下健順。恰得其當。亦如履也。尊者自卑。高者自下。則易得其平。故陽貴能陰用。剛貴能柔用。泰之德用。正以乾坤能相濟相成耳。不獨人事所貴。天道亦復如是。人之脩道。亦當深體此義。由

後天言之。泰否即既濟未濟。泰與既濟皆取此義。亦全易之義。蓋莫不以逆行爲順也。逆則知來。而吉亨正在此逆字中。然逆者乃迎而推之。非與天數違行也。以逆而和。乃可貴。若違行。是不和。是否與未濟也。此處宜細思之。

宗主附注

易卦由乾坤至泰否。爲一大節。乃天地之數。已交互成行。乾坤之道。已分合成序。履之所以辨也。定也。畜之所以育也。全也。萬物皆得其生矣。各安其所矣。是天地生成之德已備。乾坤尊卑之分已明。而天下治平。人物亨吉。而泰卦以成象。于是易之爲易。已自成。

一大循環。人世之爲治亂。亦自分一大階段。是謂之世紀之樞也。故乾坤至泰爲交合。至否爲分離。一闔一開。而門戶以見。一聚一散。而事物以繁。是在天道無爲自化之時。漸入人道有條爲理之際。聖者合天而治世安民。妄者逆天而亂邦禍衆。皆緣于人事之異。而以見泰否之互成。是天下者、人治之。人亂之。泰者、人所致之。否者、人所使之。天道固自循環。而在人事之相孚也。故有履而後有泰。忘履而後有否。乾坤交合之氣。至泰而大光。天地生成之德。至泰而大顯。是以泰爲及時之化。上治之世。爲元亨之道。爲利貞之功。蓋乾坤四德。皆見于泰。而內有其守。外致其用也。故泰者亨。

也利也。彖稱爲吉亨。指其外功也。有履之元貞在內。故也。吉即利也。陰順陽正。天先地從。故有始有終。有生有成。而天下皆亨。萬物同利矣。此泰之所以爲泰也。泰大也。古通用。

又曰。泰卦爲正月卦。乃三陽三陰平分之數。自一陽來復。二陽臨。至三陽泰。皆陰中生陽。陰日消。陽日長。冬盡春來。而天地絪縕。萬物生育。是春令見于泰。春政成于泰。是以泰居春首。春與泰同頭。而下一爲日。一爲水。正後天坎離代乾坤之用。主生化之源也。水與日。爲一切生化之本。缺一則不生不化。无水則枯。无日則凍。冬令嚴寒。萬物凋萎者。即水日不足也。不足由于天地不交。陰陽隔

絕。日不爲煖。則物冷而生氣少。水不爲潤。則物燥而生意失。必待春月。天地始交。陰陽以和。水溫而澤。日煖而蒸。萬物抽芽。氣候和煦。此即泰卦之小象也。天地之大。生化之弘。猶必待泰而後見其功。至春而後成其用者。實以二氣之調爲不易也。必剛柔相濟。升降相得。一元隨化。五行周流。然後孕育无垠。生成不已。可見泰運之有期也。一年唯一度春風。百世唯一逢泰運。必天人相合。禮教並隆。聖德在朝。仁義爲政。方可冀太平之治。成泰階之時。以孚乾坤元亨之德。見陰陽造化之神也。故泰運難期。而否世易至。非獨天道也。人事亦任其責焉。世无堯舜之君。誰成唐虞之治哉。故泰

否相繼。而人民終苦多難也。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。
宣聖講義

此申釋全卦象義。以明人道也。泰卦既以乾坤合德。天地同泰。以生成萬物。長養萬民。則居天地之中者。並稱三才之人。亦當體天地之仁。成天地之道。化行天下。以教育民。治成天下。以利養民。予之以生育安全。藉之以和樂平易。大而同化。小而永宜。裕後而無窮。承先于不替。方足以孚泰之道。致泰之用。而全泰之功也。故人類有主。國家有君。天下有后。爲以代行天地之政。廣及乾坤之德。以教養之。治理

之。以左右斯民。而達乎泰世。此固天之所命。而賴有人以順承之。正如坤之合乾。地之順天。無微不至。無曲不達。故天道因人而見。易教因人而行。泰以人成。世以人治。此天人相應之極。而爲神形上下交契。無間之盛世也。故泰之體。出于天地自然。泰之用。依于聖王政教。此禮治之所肇。人文之所建也。禮以開太平。人以成盛德。天道照臨于上。神功潛運于中。則風雨以時。寒暑不忒。財物豐阜。人民安康。天下樂嬉。不知帝力。國家富盛。不見人功。誰爲致之。蓋天所降命之君師也。君而兼師。政而合教。禮行而刑措。化及而令簡。上清下寧。遠懷近悅。是謂無爲之治。唐虞之際。大同之期也。故辭極言人君之功。以

適于交泰之德。教養之力。以孚于天地之和。唯和乃宜。唯宜乃利。唯利乃亨。斯成亨吉之象。而得平安之占也。

后帝也。主也。以泰之用。必有后以致之。中庸所謂非天子不議禮。不制度。不考文。必有德有位。然後能爲之。泰由履來。太平由禮教啟。此辭之必稱后也。又后同後。言天地交泰之後。人乃應之。以成天地之道。以泰否皆天道。人所以順承者。必因泰而致之。故彖辭首言天道。次及人事。雖運會出于自然。而功用必徵諸人力。君子以道長而進。用。小人以道消而退。斥。即人能孚天地之德。而後能成世之泰也。天道在前。人道在後。前後相及。而天地交泰者。乃成天人交泰矣。故稱

後以明人功耳。財與裁。裁才古皆通用。辭稱財成。言因天地之利。以利物。而財以阜物。以豐也。有天時者。必盡地利。有地利者。必得人和。三者俱備。事无不成。功无不舉。故大學稱。有土斯有財。有用。而先在人。易傳曰。何以聚人曰財。皆言財用不可少。而國以治平。天下以安者。必先理財。故辭稱財成。且兼含裁成。裁成之意。言有財而後能裁成之。或裁成之。裁言平準。栽言培植。无非志于成而已。又包才義者。才與纔哉二字原通。以有此才成耳。亦若曰。此足以致于成。才固同材。言有此材而用之適宜。則何爲不成。故財成蓋括此數義。其最要者。有天之時。地之利。以爲人之財。則得人之和者。寧有不達天地

之道成天地之物者乎。聖王治平天下，必因天地之因緣，人物之會合。上以契其精神，下以納其物力。故盛世必有豐年，治國必多富民。利用阜生，必因天時地利。人歸物與，必由生育安全。故天地交泰，恰以備后之用也。后因之以財成，天地之道而輔相天地之宜。以左右民，則民物同康。天下无不泰矣。輔相者，因時而時之，因利而利之。寒暑有時，燥濕各利，必輔以導之，相以辨之。宜天地之宜，而盡時利之用。左右者，教化之事也。神農播百穀，而民粒食；軒轅制衣裳，而民被服。凡因天地之所有，以導民生產，即天地之所能，以授民開拓者，皆左右之事也。文化之美備，風習之淳良，生活之安全，起居之便利，莫

非吾后左右之功。以此而民泰矣，而國泰矣，而天下皆泰矣。則所謂天地交泰者，賴有后以致之成之，以爲世泰。然則后之功大矣。后之德至矣。辭之所指，固已盡其意矣。安得長有此人，以爲民后哉。

初九拔茅茹，以其彙，征吉。

宣聖講義

此泰初九爻辭。言初爻之用也。泰初九即乾初九，而乾之上有坤，則用異乎乾。乾爲潛龍，勿用以陽之升于地中也。泰初九爲陽之蓄而待發。且天道上，地道卑，今乾居下，其志在升。乾主升，始其用在動，故爻辭曰拔茅茹，以其彙，征吉。茅者用以包物，茹者根也。皮也。彙，類也。

聚也。初九陽初動。故爲拔。乾爲天主覆。故象茅茹。以備包蓋也。陽集在下。動而上升。陽動而陰應之。物生而地成之。生育以全。氣數以合。故彙類同拔。不復留滯也。如春風一動。萬物胚胎。生機一行。萬類啟蟄之象也。陽動而周流六虛。氣行而包納萬象。是卽泰之始也。天生地成之德初見也。拔者非人力也。生機使之。彙者非勢拘也。氣息通之。自然而然。自致而至。不假勢力而自集。不用勉強而自動。故拔茅茹。而以其彙相從也。陽旣爲動。用旣以生。則爲行。爲出外之象。不甘淹遲也。天地交泰。萬物同春。誰无生機。而逆時自棄哉。氣至自出。時至自行。順天應道。因時成化。此物此志。天下大同。故曰征吉。

象曰。拔茅連茹。志在外也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。道在內。而用必推諸物。氣發于中。而德必見于外。志在外。正如茅茹之拔。脫然而出。將以成其包覆之德也。不獨成己已也。必連類而及焉。故以其彙者成物也。內藏其用。外顯其仁。成物智也。成己仁也。內外俱至。天性之所見也。智用在外。而藏于內。仁體在中。而顯于物。內外相成。陰陽相翕。此泰之本象。天地下上之微義也。亦易之妙用。逆來順往之精旨也。必如是而後泰。而後全其生。成其道。達其德。必如是而後天下治安。人物和樂。初九爻辭。固已明

指其要矣。

宗主附注

泰卦初九爻辭。尙有微義。須加注明。爻辭稱茅茹。夫子指明取包納之義。而人或未達。蓋包納之象甚多。何獨取喻于微賤之茅。在泰爲乾坤合。乾象天。而取地上之茅。是必有故。蓋古禮最重茅。即人情常用者。亦多採茅。古者祭祀必供白茅。以包祭物。且有常供。如管仲責楚。包茅不入。无以肅酒。詩稱野有死麋。白茅包之。白茅純束。有女如玉。易大過初六爻辭。藉用白茅无咎。皆與泰否二卦。拔茅茹義相證明。无非爲潔白之物。神人所重契者也。又以茅

之生也最早。當天地初判。生氣始萌。水土初分。生物始育。苔蘚之間。翹然獨茂者。茅類而已。蓋其得天適厚。啓生獨先。而有潔白之苗。發育之幹。連接之根。上吸雨露之滋。下引水泉之潤。是能達天水之氣。得地土之肥。而清潔宜于祀神。生發孚于育物。故祭事所必用。日常所必需者。其在泰否。皆取天地之氣。象生成之道。而寓數于物。見用于時。則茅適宜其所象也。譬之于四時。冬去春還。茅乃先茂。夏末秋始。茅亦先枯。其首應陰陽之生成。早得寒煖之化育。開落不失其序。榮瘁不忒于時。故泰卦以喻生發之功。否卦以喻凋殘之道。天地合則自盛。乾坤判則自衰。而遠近皆然。族類相

應。故有其彙之文也。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

宣聖講義

此泰九二爻辭。明本爻之用也。泰下爲乾。九二乃乾之內卦主位。亦泰之內卦主位也。乾以天德。包覆无垠。故曰包荒。荒者大也。洪荒也。天地初奠。萬物始生。水土既分。世界无盡。而人事未施之先。物自生育。自成化而已。言其數。則大而无外。言其質。則野而无文。言其所處。則隨至自安。言其所進。則隨地自便。初未嘗有人力之措置。物力之調劑。雖在天地生成之中。仍不免于荒草漫漶之象。故曰荒。以九二

本初九之志于外。則重在于行進。陽主升。而爲始生之本。故行于天下。超于地面。而无畏于險阻。陽性剛而行健。以成其生化。則不惜犯艱難。多跋涉。而陽在下。與陰距離。不易接近。而氣已交。志已達。則雖遠不遺。而所行无友。以位正中。秉剛健。而不失其道。以志主近。履艱阻。而不餒其心。雖越荒野。踰江河。獨行无朋。而得尚于中行。以達其志。成其德。以遂其高明不息之道。而至于泰也。蓋九二在下卦中爻。與上卦坤相離遠。但氣已動。志在通。則由此以進。終當至焉。故用馮河。言不憚險也。不遐遺。言志在交遠也。朋亡。言獨行无友也。得尚中行。言守道不失也。以九二本乾之德。行乾之道。包荒以見其大而能

覆馮河以見其健而不息。不遺以見其樂交坤而得合德。以遂其生成。朋亡以見其獨陽无侶。而因自勉。以達其行進之志。尚中行者。其志已遂。其行竟成。能以乾陽自固。而推天道于物。能交坤陰以孚。而合地道代成。故爻辭明述其義。以申乾道不息。天行健之旨。而見乾能交坤。天地合德。以成交泰之象也。蓋交泰者。天地各半。天主于九。二地主于六五。上下相應。以成全卦之用。則九二乃乾主位。亦泰之主位。主此而交彼。正如帝與后妃。又如國與國兩尊和睦。以成其化。乾處下而主動。故宜不避煩勞。不辭卑屈。爲將以成其大也。將以廣其生也。體乾而用坤。體陽而用陰。以斯而克成交泰之象矣。

象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。光大二字。指乾之道。成泰之用。非乾不能稱也。唯乾之剛。而能不息。唯乾之明。而能大生。故曰光大。以包荒而得尚中行也。蓋九二本乾之德。以利天下。因坤之和。以生萬物。雖荒野而能包覆无遺。雖距遠而能交親如響。歷馮河而不阻。當孤獨而无憂。故能尚于中行。以成交泰也。夫乾之所患者。太剛易折。過孤難合。生而无養。始而无終。則亢而有悔。以失中道也。今泰卦之乾。以自卑就下。則剛而柔矣。以合坤相和。則獨而有親矣。不亢以自害。孤以自傷。

而生者得坤成之。始者得坤終之。坤之不及。調其太過。則恰如其位。尚于中行矣。故以光大稱。謂能善用其道。而得交于坤耳。夫處乾者。貴得坤。行乾者。貴用坤。坤本无成。以交乾而成。九二之成。以六五之應也。天覆之地。載之。天生之地。成之。天之高明。即地之博厚也。唯博厚。乃成天之高明。唯高明。乃成地之博厚。二者相須相助。相合相成。舍其一。則皆敗矣。故九二之光大。得六五以成之也。曰得尚者。言其相求之切也。設有離志。即不得矣。故乾卦之用。皆取坤用。坤之于乾。亦然。包者天也。荒者地也。馮者天也。河者地也。不遺者天也。遐者地也。朋亡者。失其助也。得尚者。得其孚也。光大者。乾之固有。成光大者。

坤之所爲也。故曰天地交泰。言必交而後泰。不交。安望其能泰乎。故九二之位中正也。而必得六五之應。乾之道大矣。而必得坤成。泰否之異。卽由斯判也。

宗主附注

包字乃泰否兩卦要義。泰言包荒。否言包羞。包承。皆乾坤相對之象。言天自包地。地在包中也。唯泰之氣交而道通。故包荒成其光大。否之氣斷而道塞。故包承。包羞。見其艱難。以天地自然之數。无不包也。故皆稱包。以天地運用之數。或不通也。故稱包。而有荒與承羞之過也。過則反成否矣。九二爻得尚二字最精。言未定也。或

得或否。當以其行事爲判。果乘泰而驕。則反爲否塞。故以光大爲言。必心中坦然。卑謙和衆。方能成其光大。而對人則宜恕。俗稱原諒。人曰包涵。曰包荒。即此義也。要能包荒。始能得助。否則坤已自遠。安望其相成哉。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

宣聖講義

此泰九三爻辭也。本爻乃泰卦關鍵。全卦大用。已見九二爻辭。而九三當下卦之終。爲乾卦之末。乾盡而坤受氣。陽終而陰紹德。是九三居二者之間。主合化之紐。兼剛柔之用。連健順之義。而內有其守。外

致其功。下啓其方。上布其道。故辭曰。无平不陂。无往不復。言平之與陂。往之與復。相隨而至。正如陰陽之相及也。平者必陂。往者必復。氣至則反。物極必變。泰之用。由逆以成順。故高者下之。卑者上之。亂者治之。善者敗之。乃窮通之理。消長之數也。九三陽極矣。剛至矣。去而不返。進而不顧。則陽必亢。剛必折。天道不如是也。以陰濟其亢。以柔和其折。則亢者反卑。折者反續。此平者爲陂。往者爲復。事理之固然。天道之常度也。九三進則六四反升爲降。轉進爲退。故有平陂往復之象。乾坤合化。過此以往。坤代乾功。天地合德。至此以進。地代天成。陂者成其平。復者成其往。非相逆也。非相害也。乃相濟也。乃相輔也。

日往月來以成其明。暑往寒來以彰其序。故九三之用神矣。而世間生化人物生息莫不如此例。以傳播繁殖至于無窮無盡。此大循環之道也。不如是則窮矣。盡矣。人物皆絕。尙何泰之可言。九三之象乃天地合化之例。世之治亂亦由是辨。未有一治不亂者。未有一亂不治者。氣極則變。物極則反。非謂人爲實緣天數。而或者疑焉。以爲亂極成治。固矣。治極成亂。理之所無。不知氣有盡。數有窮也。欲其長治。必先育其氣。持其數。堯舜之後。不能再見堯舜。湯武之後。不能再有湯武。雖當時未亂。而久之則治衰。終仍不免于桀紂之亂。豈非治極則亂乎。由人事言。固有善惡之辨。若天道。祇有消長之異。更無優劣

之分。故平與陂。齊觀。往與復。同道。初無差別也。唯天地有四時之氣。乾坤有四德之化。永相銜接。而不加多少。則其序不愆。元亨者必利。貞利貞者必元亨。泰九三亨至矣。必反求于貞。唯貞能永亨。如花開必培其根。水流必浚其源。故辭曰艱貞無咎。勿恤其孚。于食有福。明示成亨之用。貴在能貞。貞則永孚。而天地之德永合。乾坤之道永接。而後交泰不違也。勿恤二句。言九三本艱貞之德。得無咎之占。上下克諧。內外咸應。勿恤于艱。而有孚于道也。恤者自念也。心之所憫曰恤。勿恤即無憂之意。雖過艱而能貞。有咎而能免。故有勿恤之語。泰主天地交合。九三處乾交坤之地。能體乾而用坤。履剛而行柔。自返

以誠致道以德。故有其孚之語。言孚于道也。平者多患。陂往者多忘。復今當平而必陂。往而必復之境。歷乎艱險之道。循迴于有咎之途。而終能自免以孚者。賴其貞也。唯能貞以度艱。故能勿恤于咎。唯能艱貞无咎。故能有孚于道。道兼陰陽。言謂升降皆宜。出入皆得也。一陰一陽之謂道。泰九三之謂也。九三極陽而進于陰。自升而退爲降。居內以望外。行下以歸上。故恰孚于道。而全乾坤之用。合天地之德。成泰之道也。于食有福者。以德而有得也。食福不回。天地之所予也。且食者身受也。福者天錫也。秉陽剛以推化。則萬物同亨。因艱貞以自厲。則一身厚福。食猶口食也。九三內連九二。外接六四。互成兌卦。

爲口舌之象。又口者出入之道。納食而出言。今本自反之義。故主食以養己。養己者終養物。福己者終福天下。此九三之用。推之爲四海之惠。約之爲一人之慶。所謂一人有慶。兆民賴之。泰之爲泰。蓋本此旨。以泰主乾而用坤。本天而協地。守陽而達陰。持健而行順。內君子而外小人。尊天王而仁民物。无非以兩者之交合。而得其同化也。象曰。无往不復。天地際也。

宣聖講義

此申釋交辭之義也。際者交際。言九三居天地之交。而能介其際以相孚也。天地去遠。而氣甚近。故易孚。九三在其間。如門之樞。車之軸。

易經講義
司轉旋之任。爲交際之功。故歷平陂。扼往復。艱貞无咎。有孚食福。皆道之所用。德之所成也。其要在貞字。能貞始亨。能亨始泰。大哉亨乎。至哉貞乎。此乾坤之德。所以稱大與至也。
六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

宣聖講義

此泰六四爻辭。與九三爻辭相對照也。六四居外卦之始。爲坤卦之首。以陰行陰。與九三之以陽行陽。正相當。而二爻密接。剛柔相應。內外交孚。故九三稱其孚。六四稱以孚。九三爲陽求陰。陽極陰生。恰能容洽。不相猜疑。故曰勿恤。六四爲柔志剛。柔下剛來。恰成順受。不相

顧忌。故曰不戒。在小畜曰富以其鄰。以畜志于得也。此曰不富以其鄰。以泰志于均也。均无貧。二者辭異而義一。蓋小畜言利。利者重物。泰言義。義者輕財。而皆本推心以恕道接物。故皆曰以其鄰。小畜之鄰。同富而不獨得。泰之鄰。同義亦不獨窮。此天地交泰之大用也。天之財。地所產地之物。天所生。二者相成而不獨有。相育而不獨施。六四之柔。不以驕于九三。九三之陽。不以懼于六四。二者同亨也。故六四之不富其鄰者。非不富也。不偏富也。正與小畜義同。且六四下與九二應。九二之亨。六四之所賴也。陽行而陰孚之。陰至而陽協之。若有得則同得。无得則皆不得。六四之弱。不志于得。而其鄰亦化之。故

不富而能泰。取其均也。凡所謂富者。陽得陰之供養也。陰之與陽。則僅望其生成于陰。曰富于陽。則否。富必有物故也。六四无物。所有所成。皆乾之物。故不曰富。而非貧也。譬之夫婦同財。男爲富。女不曰富。以隨夫而富。亦非貧也。六四柔也。柔之所至。和婉嫵娜。如女子之容。曰翩翩。以其委婉多姿也。既近于陽。以剛相形。又處于外。以內相媿。休休而文采獨盛。溫溫而婉綽有餘。比之丰度翩翩之公子。故辭取喻焉。以在外也。不曰女。以爲陰也。不曰男。而獨以翩翩二字。象其風致耳。然六四固以柔成剛。以陰孚陽者。進則昭其文德。以爲光明。退則蓄其威儀。以爲貞靜。此其能成德達道。以育于物者也。故辭稱其孚。言克孚于道。以成其泰耳。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。
宣聖講義

此申釋爻辭之義也。說者謂六四爲陰柔无用。故有此占。實非此意。蓋失實二字。指不志于得而言。即无物之意。以六四陰居陰位。又在外卦。內无所儲。中无所守。故爲失實。實與虛對。失實言主于虛表。並非僞也。用在于外。非无用也。故翩翩稱其外觀之美。不富明其无物之眞。以六四之情。爲全九二九三之用。初不自爲。故用在外。譬之汲水灌田。其器必空。雖管无存水。而潤澤之功不泯也。比之富貴之家。

雖幼子衣服麗都。車馬豐肥。非其富也。生活必優。則以其用。非自爲也。故曰失實。果六四而實。則九二九三將无所用。果外卦而實。則乾將无所成。坤爲代終。坤之用。皆乾之用。陰道虛。地道虛。虛而仍在。雖虛不害也。故失實一語。不可以辭害意。中心願者。坤樂成乾。陰樂全陽。地道代天。柔德弘剛。外以推其德。虛以致其用也。故曰中心願。中心自願爲乾用也。故不相戒備。而相交孚也。泰之大用。本在此義。地道上行。天道下通。光明永凝。交孚于中。中者三四兩爻也。上爲坤德。下爲乾德。唯中爻爲合德。故交泰也。譬之一歲。二至懸絕。唯春秋在中。氣候溫和。萬物生成。中之所在。即和之所成也。故寒暑異宜。溫和

合化。天地異道。中和孚功。此中心之願。即泰之所成也。夫陰貴能涵陽。下貴能奉上。外能體內。形能洽神。是道之至也。德之極也。唯泰與既濟寓其象。中孚充其用。易重交和。如與人交易然。必相得而皆利。始爲均平。有一不利。則爭訟起矣。故均无貧。不言富也。六四之虛。以中心所願。所謂虛心下交。和衷共濟者也。願者素願。心所欲也。陰自欲陽。兩相爲利。故交則泰。離則否。苟離而否。更何功用可言哉。六四之孚。正以其失實也。謂爲无用。誤矣。一卦六爻。時相應證。此自然之例也。况在泰乎。唯得中則泰。過與不及。皆非泰也。故至上六遂失泰矣。

六五帝乙歸妹以祉元吉。

宣聖講義

此泰六五爻辭。言本爻之用及其象也。泰卦中四爻。二至四爲兌。三至五爲震。合之成雷澤歸妹卦象。故爻辭取歸妹之義。泰以乾坤交孚。乾道成男。坤道成女。亦婚媾之象。上卦屬坤而居外。亦歸妹之喻。蓋歸者女歸于男。妹少女也。于男曰嬖娣。于女曰姊妹。長幼之別也。帝乙者。以五爻君位。而陰爻柔道也。甲剛乙柔。故稱帝乙。以其位之所當。德之所合。時之所在。情之所宜。乃以帝乙歸妹爲喻。非必有其人其事也。然古者尊卑序以甲乙。如商代諸君。皆以十幹爲名。則謂

爲有其人其事。亦无不可以。六五一爻。恰同于歸妹。而天地已合。內外當位。下與九二相配。正如帝之與后。故彖辭稱后。以女孩男。此爻稱帝。以男孩女。而歸妹二字。明其好合之道。字其交孚之情。內正外順。剛先柔從。即坤代乾。健合順之義也。凡泰卦爻皆取斯旨。六五尤明著其事耳。祉福也。吉利也。以祉元吉。六五之占。與九二交孚。无不福利也。在施曰祉。在受曰吉。以祉見施。而受者同吉。故辭如此。元吉者。至吉也。无不吉也。言自然吉利。不假祈求也。以六五受九二之施。而獲履乾元之吉也。即坤受乾之道。而順承其元亨之意。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。與九二六四及歸妹九五之辭。均相證明。以六五居外卦中位。而內應九二之正。前接六四之情。九二曰得尚于中行。六四曰中心願也。此則曰中以行願也。歸妹則曰其位在中以貴行也。皆以位之當。而情之正。行之勿疑也。以六五與九二相孚。有其中位。與六四相洽。有其情感。名正言順。情至德從。故有以祉元吉之占也。在彖辭已言上下交。其志同。天地交。其道同。九二六五之辭。正與之證。蓋九二在下。而本天德。六五在上。而秉地道。故行願云者。行指道言。願指志言。兩兩交孚。而成泰。此元吉之所來也。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

宣聖講義

此泰上六爻辭也。明泰用已終。泰數已極。終則必復。極則必變。處窮而不能終窮。應變而不能制變。是泰且反成否矣。城者高。而隍爲卑。以高而復于卑。傾頽之象。以尊而就于下。竭蹶之情。坤用本待乾成。上六坤道已盡。而處位至高。陰道不揚。而所至无助。是猶城復于隍也。城以固守。隍以衛城。今隍不爲衛。城不爲守。城失而就隍。其敗亡之象也。故曰勿用師。自邑告命。貞吝。言无可取也。又復者返也。由遠而近也。今自城復隍。道日遠矣。棄其守。而徇于隍池。忘其乘。而納于

汚下其尚可用乎。或曰復者復命也。以尊聽于卑。主聽于僕。將聽于卒。綱紀不立。號令倒行。則戰必敗。守必亡也。雖告命而自邑。命已不行矣。故貞吝。貞者自固之謂。吝者悔敗之事也。以上六之氣已竭。不能孚于九三。不克返于初九。陰與陽遠。剛與柔離。天不復包地。地无以承天。是道遠而自為政。德離而任其志。命出羣下。行成悖謬。雖本其貞固之守。无如大綱不存。小人倖進。欲其不吝得乎。

象曰城復于隍其命亂也

宣聖講義
此申釋爻辭之義也。言亂離之日。上下不能相維。命令无常。依違不

知所可也。又亂者終也。其命且終。欲其不亂不得也。故泰反而為否矣。

宗主附注

泰否皆指政治。與既未濟不同。故泰上六之命。指政令也。爻中言帝言后。明致泰之道。必本于賢君。而在君能與其臣民交孚。君位雖尊。而志在下。民位雖卑。而意達上。上下交通。君民和悅。有如男女姻婭。无不相得。此泰之所以為泰也。然治極則亂。親甚反離。以分殊易間。位隔難平也。故泰貴平。上六之亂。以不得平耳。

否卦 ䷋

坤下
乾上

宣聖講義

泰為正月卦。正月三陽上升。象如泰。而否為七月卦。七月三陰下降。象如否。實皆乾坤各半之卦。泰為坤上乾下。三陽在內。否為乾上坤下。三陽在外。陽貴陰賤。故泰為亨通。否為否塞。以氣交否為別。陽主升。在下則上升。陰主降。在上則下降。一升一降。轉相合。而成一陰一陽之道。是泰之所以為亨通也。否則反是。陽升而在上。陰降而在下。上者益上。下者益下。兩相背馳。中道隔絕。是否之所以為否塞也。氣自絕而道不通。故也。夫易者。重在交易。交必會陰陽。今陰與陽違。是

失交易之旨。不交則絕。不易則窮。既絕且窮。天地閉塞。是寒冬之象也。而卦以七月當之。何也。則分一年爲乾坤二氣。各領六月。乾自四月始。至七月恰爲第三變。天地否卦。此八宮卦序所配合也。以時令言之。七月爲秋。春秋中分陰陽。即半陰半陽也。泰否皆三陰三陽。故合春秋二季之象。泰以陰生陽。故配春。否以陽成陰。故配秋。此合于節氣者也。然無論所配爲月爲季爲時。而最要辨明者。則否與泰恰相反耳。泰反爲否。泰之上卦反爲否之下。否之上卦反爲泰之下。卽往來卦也。言前日往。今復來。其道異也。故泰爲亨。否則不亨。泰爲交。否則不交。其象既反。其德亦相反。傳曰。否泰反其類也。言无不反。故

以類稱。類指陰陽言。泰爲陽。否爲陰。雖皆三陽三陰。而其行不同。其物亦異。以氣之升降殊也。道之往來別也。易卦六爻。上爲外。下爲內。下主升。上主降。不問爻之爲陰爲陽也。故內卦爲始。外卦爲終。今否以坤在下。坤陰也。本降而欲之升。乾在上。乾陽也。本升而欲之降。是亦反其道也。故成大反。言上下相反。內外相反。陰陽相反。而成爲否。爲不交。爲絕。爲不通。爲窮。此其所象。固與泰大殊。不獨一卦爻之異也。

論卦爻配合。否與泰卦。祇上下不同。而實則上下既移。陰陽乃乖。蓋內卦以二爻爲中位。外卦以五爻爲正位。卽內外主位也。否以陽外

陰內兩不相抱。孤陰獨陽。勢成決絕。就互卦言。在泰爲雷澤歸妹。而在否則爲風山漸。亦相反也。二至四爲艮。三至五爲巽。故也。雖由五反初爲兌。由上反二爲震。仍與泰之中互同。然已爲反互矣。在卦順行曰正。互反行曰反。互即順逆與正反之道也。順者主也。逆者敵也。正者親也。反者仇也。否反即爲泰矣。故反泰成否。反否爲泰。二者祇一順逆之途。而時繫之。泰得時。故順而正。否非時。故逆而反。此即用泰用否之異也。君子用泰。小人用否。君子取于正順。小人唯圖反逆。故亂政不仕。危邦不居者。君子也。而世運亦因君子之退。而益亂。國家亦因小人之進而益危。人事之不齊。天變愈亟焉。故處否而行否。

在君子祇求其貞。在小人則得其利。非天之予小人。時爲之也。天眩生殺之道。世有治亂之途。泰卦爲亨貞。以道之行也。否卦爲貞吉。以道之晦也。道行則同亨。而天下被其德。道晦則獨貞。而天下受其災。故在否之吉。以君子之貞。在否之亨。以小人之利。二者各有指也。人兼天地之道。而居其中。天覆地載。而人戴履之。故三者交。人道立。三者絕。人道亡。今否天地不通。氣交閉塞。是人道之危也。人道既危。人生乃苦。于是非人之道見焉。此彖辭所謂否之匪人也。言否不宜人道。而及于匪人。匪人非人道也。不以仁義爲用者。非人道也。傳曰。立人之道曰仁與義。此匪人二字。即示其非人道也。

否卦辭義亦有深意。否字上爲不。下爲口。不者非也。不然也。毋也。勿也。弗爲也。皆示其不可爲。不宜爲。不能爲之意。口者。出好興戎者也。言語所自出。辭令所由辨也。不可爲。不僅指言語。凡言行皆然而否。從口。則又重于慎言也。言寡尤。則事易成。禍易避。辭立誠。則德可大。道可久。人之善惡。生于其心。發于其口。心藏不測。口中言辭。一聆而辨。故行道之士。必擇言。修身之人。必知言。言爲心聲。利害隨之。吉凶共之。否以慎言爲先。則可見君子之所事也。邦有道。危言足以牖世。邦无道。遜言足以保身。詩曰。既明且哲。以保其身。明者耳目之事。哲者言辭之事。故哲從口。否世危殆。唯慎口以自晦。所謂遵養者。必先

其口。善其言辭。養指養身而言。尤莫大于養氣。言辭傷氣。與非其人言。是不獨失言。且損其氣矣。蓋言之能入者。吾氣猶舒。言之不入。反其惡聲。則氣之抑鬱。心身受其病矣。故聖人教人處危亂之世。必謹于言行。而言在行先。此否字從不口之義也。反否爲泰。泰互兌爲說。言是泰爲可言之時。否卦與之反。故爲不口。明其爲毋多口之時。其旨甚深遠矣。蓋觀此。即足以知時之爲安危。國之爲治亂。不獨于一己之宜守貞也。且將以此戒其他之君子。故觀辭明意。古人命名擇字。非苟焉者。讀者其識之。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

宣聖講義

此全卦象辭。總示否卦之用也。否之匪人。與前比卦比之匪人。義大同。言否之爲道。非人所宜。唯匪人所最適也。之字有相與。與字意謂否所以與匪人也。若曰當否之時。天所以與匪人耳。匪人非人道之人。亦卽小人也。否之時世。小人道長。故也。夫否與泰反。泰宜君子。則否宜小人。此陰陽消長之義。善惡代謝之途。天道有固然者。當否而用否。以伸其志。以達其道。自非君子所能。君子不屑也。不爲也。亦不許之也。否塞也。道之晦也。德之乖也。君子以道德成名。道晦德乖。安以爲君子哉。故否之匪人一句。爲全卦綱要。亦明示否之不利于君

子也。不利者。不宜也。不順也。君子貞。與上不利。應一氣讀。言不利于君子。而君子自貞也。古文簡約。以一君子連上下句。果釋其義。則當曰。不利君子。君子貞。方明顯也。蓋不利云者。指君子。而非概論小人。若小人。則正所利矣。故上有否之匪人句。譬之邪淫姦盜之行。君子不爲。小人則優爲之。處此世也。行此行也。不唯小人是利。將誰利乎。泰亦有不利者。則小人也。否之不利。專屬君子。故否與泰。不得以利害斷也。小人之利。正君子之害耳。唯君子處不利。尙有自全之道。以免于害。則守貞是也。否之所以爲否塞也。以君子自貞。不用于世。而人道遂絕。所謂邪說詖行。充塞仁義之謂也。仁義充塞。世道困窮。斯

謂之否。人道不行。人生日苦。否塞之害。又不獨不利于君子已也。然君子苟能自全。道猶有託。遯世无悶。德猶自存。則否之爲否。不過一時之困窮耳。天道好還。物極必反。此否之有終。而君子非竟絕也。在泰之世。小人猶有存者。泰極時遷。小人又起。否之世。君子亦有存者。否窮時復。君子仍出。故二卦。以大小往來四字象之。大往小來。小往大來之反也。大如大人。小如小人。泰則大人來。否則小人至。而以陰陽言。則陽往陰來。亦與泰之陰往陽來同。往者去也。退也。來者進也。升也。辭概天人言。故僅云大小往來也。夫否之世。匪人得用。君子退藏。利害皆人受之。而君子不來。其禍甚于福。是往來亦賅吉凶言。猶曰損者大。而益者小。即爲凶咎者多。爲吉祥者少也。往有減損之義。來有加益之義。大往小來。足見否世之非人道也。所謂君子貞者。人道也。其餘皆指天道。以天道之否。唯貞足勝之。唯君子能之。故否之言人道。不外于貞。利貞相隨。小人之利。則失其貞。君子之貞。終獲其利。辭舉此二字。明人定足以勝天。此文王之心也。文王處紂之世。獨能自全。以開有周八百年之基業。非以其貞乎。非以貞而終利乎。非以人力勝天乎。故否可憂而不足憂。憂在君子不貞。不憂小人得利也。

宗主附注

易卦泰否相反。而吉凶不與焉。蓋以正邪爲辨耳。君子之吉。則小人之凶。小人之亨。則君子之否。此數使然。如夏宜葛。而冬宜裘。非時者殃。罪不在裘葛也。當泰之世。君子道長。非君子之所謀也。而皆得用焉。以時之宜也。當否之世。小人道長。非小人之幸也。亦時宜耳。故易象以大小往來四字斷之。言天數之所致。而人事必因時以興廢焉。故在泰有吉有凶。在否亦然。君子所可者。小人或以爲未可。而小人所可者。君子不屑與辨。蓋志不同也。君子志退。其進也亦退。小人志進。其退也亦進。君子求己。故以退爲正。小人求人。故以進爲榮。是二者之吉凶。又判然矣。順時迪吉。以達其道。君

子之于泰也如是。如否也亦然。逆時僥倖。以徇其慾。小人之于否也如是。如泰也何莫不然。故吉凶之定。當視其人。非以卦爻斷也。而小大則得而分焉。往來則得而明焉。天理人慾之謂也。故在君子時保其貞。以致其亨。在小人時冀其亨。而忘于貞。一求諸中而有餘。一取諸外而不足。此則君子小人所以異。而泰否之所以反其類。固正邪之別也。吉凶無與焉。

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。而天下無邦也。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。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。明否之時。運全與泰反。以否卦上乾下坤。上陽下陰。是爲內柔外剛。內陰外陽。內順外健。內偶外奇。內外相背。而全失交易之用。故爲內小人。外君子。此內外二字。當出納二字講。猶曰納小人。而出君子也。蓋否時小人之利。故能安居高位。而君子反逃亡在外。不能見用。故曰小人道長。君子道消也。所謂萬物不通。指一切言不通者。不亨通也。無論何物。非能獨生獨存者。必與他物交。而後遂其生養。全其發育。故陽以陰爲養。陰以陽爲生。此定例也。今否陰陽背馳。生養皆絕。此所以爲不通也。不通則生存不久。不久則窮且盡矣。无邦者。不成國也。不相和合。不相友助。是猶散沙一團。雖聚不結。雖多不凝。是雖有民而无國也。故曰无邦。且邦國之本民也。民之所歸。德也。上有德政。民心乃固。邦本乃立。今君子在野。小人在朝。政令淫亂。德教不行。是其本已傾。有邦亦无邦也。无邦不久。不久則亡且滅矣。此否之爲時。已將由極亂而轉入治。由極危而轉入安。蓋勢之不可久。而事之不可持也。故君子之黜。无害于其身。雖窮无礙于其道。則唯以貞自保。以貞而守。則順時迪吉。以貞而行。則善與人同。故能終救否之災。而挽回无邦之害。通天地之塞。而育成萬物之亨也。此皆君子之責。亦文王著易之初心。故彖語申以君子貞三字也。

否卦所指乃時運之否。其象包括一切。蓋天地不交，而陰陽背道也。故占得否者，君子則退，小人則進。正如暮夜爲賊盜之利也。合之人事，宜于詭詐，而忌光明。宜于陰險，而忌坦白。以時勢然也。必終于大亂。則否塞不能亨通。不能大同。則唯各私其私。各黨其黨。以利相結。以欺相蒙。故不可持久。久則內鬪起。而團體散漫矣。小人爲國。災害並至。人事所召。理數應之。故當否之世。道晦德亡。仁義不用。所得時者。皆慘毒淫邪之行。陰氣所發也。故彖辭天下无邦。邦猶幫也。相助也。今自私自利。是无邦也。无邦即无國。民不愛

其上。則共棄其國也。豈真无國哉。有猶无也。故否之匪人一語。正明否之害于人國。而徒利于匪人之一時耳。君子當如之何。曰。遯世以存道。結友以蓄德。待時而起。以救大衆。此彖辭之旨也。

象曰天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

宣聖講義

此全卦象辭。申言君子之處否也。在泰爲君子見用之時。得行其志。自宜出以善世。而光大其道。則高位厚祿。應有之分。報施之理然也。若在否時。君子道消。其道不行。其志不遂。是宜潛形遁世。自保其身。雖貧賤勿辭。故當斯時。唯安于儉素。以刻苦自勵。以淡泊自甘。故曰

君子以儉德辟難。辟有二義。一爲以身遠難。是避也。一爲以德屏難。是辟也。古通用。原咳二義也。以能儉。則能安貧。能无求。則能自潔。而難不及焉。人之所賴以生養者。衣食居處。苟无貪圖肥美安逸。則隨遇而足。不復沾沾于利。規規于名。不干非分之財。不希難得之物。則雖敝衣粗食陋室。亦足以自樂其樂。奚有榮于官祿哉。不可榮以祿者。重言之也。謂當退黜之時。不可役身爲官祿。不可與小人同流合汚。自遭其禍耳。在己自堅其節。不可以官祿爲榮。在人以道不同。不可以官祿相誘。皆君子貞之義也。君子自貞。則无求于人。人亦不得而浼焉。故不可榮以祿一語。極言君子之守貞也。女守貞弗字。男守

貞弗仕一也。否泰指時勢言。皆政治進退之事。故專指君子小人之。一消一長。而在否爲不能仕。不能用時。若勉彊求容。必終受其害。不傾其身。則毀其名。如附和小人。如脂如韋。以苟且偷安。是失節也。如主持正義。不撓不屈。以從容殉道。是危身也。危身而有益于時。忠盡之士。猶可爲也。若徒殉時而不濟難。是昧惑之夫。不可爲也。况明知其否。而爲榮祿之圖。明知其艱。而忘堅貞之守。是于事于義。一无所可。故象辭明言其不可也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

宣聖講義

此否初六爻辭與泰初爻辭同而實異也。茅茹其彙已見泰卦釋義。所異者泰爲征吉。否爲貞吉。蓋泰陽在下。主上升。主外發。故曰征吉。否爲陰在下。主下降。主內反。故曰貞吉。能貞始吉。能吉始亨。否本不亨。而貞則亨。以能順否之時。反否之道也。夫同一拔茅而時殊。同一用茅而利殊。則所得失已大異。如在春。志于長育。則拔之爲培其生。如在秋。志于枯殺。則拔之爲促其命。否者秋殺之令也。而初爻其始動也。以殺爲志。則不可亨。亨于物爲亨。殺則不亨。今日亨者。有殺而亨。有不殺而亨。如乘時爲亂。以行其暴。亦一時之亨也。如因時而晦。自安其貞。亦一人之亨也。蓋天道无常。而人道有定。春生秋殺。天之

道也。行仁履義。人之道也。順天道之亨。則所謂否之匪人也。守人道之亨。則所謂君子貞也。故爻辭吉亨在貞字下。而吉屬貞言。亨則通釋一爻也。小人得志。小人之亨也。而非君子所宜。君子之亨。全在貞吉。以君子有道。自亨其身耳。若曰亨于物。則誤矣。又初六氣之始也。君子道消亦未甚也。果因時以貞。善道以藏。其亨亦宜。唯爻辭明言貞吉矣。則處此時。唯貞乃吉。貞者自反以誠。堅固其節之謂。不求于外。所亨一己。倘違時求亨。是反貞也。安得亨乎。乾德曰亨。坤德曰貞。恰爲因果。正相照應。必辨其先後也。先亨者。由乾之道。泰之時。否則以貞爲主。二者皆以君子言。以易教本人道也。人道寄于君子。而毀

于小人故先貞者君子之分也。貞則重內。其主爲一國之君。爲一人之心。以否關政治。是所貞在君子。貞則否不害。且反吉亨矣。象曰拔茅貞吉。志在君也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。君爲否泰之主。否泰由君致之。設時已否。求其挽救之道。仍在君也。君果艱貞自勵。亂賊是防。則吉亨猶可占也。且下爻之用。應于上。卦上爲乾。亦君象也。初六之貞。正望于上卦之君。言開示其道。冀君之省察也。譬如國之將亂。君子以去就悟君。不敢戀于位祿。而坐視危亡之至。唯自貞以善其君。故曰志在君也。

宗主附注

否卦雖否塞。仍屬陰陽平均之卦。三陰三陽。各從其類。不相干亂。則君子與小人各異其趣。儘能自善其身。各行其是。故否亦有吉。占亦稱亨也。唯陰陽不抱。不得協和以生成萬物耳。故在否爲個人計。原非大難。祇要守堅貞之志。持潔白之行。仍能出處自如。不至進退失據。故初爻拔茅連茹。而得吉亨。可見君子自君子。小人自小人。不相混也。不混則吉亨矣。君子之仕。必求有益于時。當否之初。君子尙在位也。唯其趨勢日惡。凜然不可久留。履霜堅冰。識幾貴早。故決然以貞自矢。以退爲志。而心不敢遽忘其君。思有以

悟之。于是連類告休。竭忠諫諍。是出于不得已。非要君也。故挈羣同退。不失其吉亨。正如拔茅不失其潔白。雖枯萎不辭。終能致其用于祭祀。貢其淨體。以待人摘取。其志可嘉。其行可重。故貞吉之語。釋文謂其志在君也。即所以明其忠盡。與堅潔之忱。究異乎小人之旅進旅退也。

宏教附注

講義多切于亂時自處之道。而重在一貞字。貞與亨對。一內一外。能有諸內。方形于外。故求亨必先貞。此人道之本也。貞字所包最廣。且爲將來同人之基。救否必賴同人。是責在在野之君子也。勉

哉君子。勗哉君子貞。

六二包承。小人吉。大人否亨。

宣聖講義

此否六二爻辭也。六二爻之用。與初六爻畧異。初六爲否之始。君子猶可連類自退。希悟其上。至六二否已將甚。非復進退可爭。去就可救之時。而小人業已得志大用。傾軋排擠。不遺餘力。君子更難立足。其間唯有浩然歸里。以自守其貞。不復作挽回匡救之圖。故在此時。爲小人吉利之日。而君子否塞之秋。不言君子言大人者。以曾在位也。去位曰君子。在位曰大人。今所稱大人。乃迫于時之否塞。小人之

仇恨。不得不退。非有過去職也。非有心去位也。以不得不去之時。當不得不去之地。其志雖潔。其心良苦。故雖退休。仍以大人稱之也。包承者。言否時與泰相反。而其事有相同也。泰曰包荒。否曰包承。以陰陽皆半。而內外異。泰之包荒。是君子包涵小人也。其義正而理順。否之包承。是小人包圍君子也。其義非而理逆。蓋小人得用。无不先包圍其主。以蒙蔽其耳目。使正言不入。忠諫不聞。而後爲所欲爲。无復顧忌。承者順也。受也。小人包其君側。而順其意旨。受其寵信。又上下相比。內外相串。如承流下洩。无所阻也。以否羣陰構難。朋黨相濟。故有此象。而國與君皆受其害。是亡國喪君之禍。皆由小人一手包爲。

之也。夫如是。則爲君子者。尙能安于其職乎。舉凡君子所爲。尙能見諸施布乎。所言尙能見諸信從乎。道不同。不相謀。唯有自退以順其否而已。此所謂小人吉。大人否也。而曰亨者。薰蕕異器。邪正分途。君子有其類也。仍不失其志。故亨。且稱亨者。概全爻言。在君子亨于道。无往而不可。在小人亨于利。无求而不遂。皆亨也。唯一屬于人道。一屬于物利。亦如初爻之占也。周易重在人道。辭爲君子立。故釋文解爲君子亨也。以否而反得亨。非貞不能也。而六二之亨。當內卦之正值陰盛之時。其亨誠不易。而能亨者。以君子克同進退。不失其類也。亦有包象。與泰辭半同。泰爲同進。否爲同退。故皆以拔茅連茹爲喻。

也。

宏教附注

所講爲否卦要義。否以陰包陽。邪包正。而內卦三陰。皆志于包括外陽。故皆云包。惜其不正。徒求固位專權耳。泰之包爲當。否則不當。君子小人之分也。而文王處否之時。受小人之嫉。幽囚羑里。身知其艱。而圖以人濟天。以貞求亨。設辭側重君子。非无由也。故謂之易教。不僅明數也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言陰陽分居不雜。又當內貞。正位不失。故能相連共退。不失其羣而順時以亨也。唯六二一爻所宜注意者。在有知幾之明。而抱勇退之志。方不爲小人所間。以成其亨。若觀察失幾。進退不決。君子已不能暫待。小人必多方羈誘。是自亂其羣。終受其否矣。

六三。包羞。

宣聖講義

此否六三爻辭也。六三處上下之間。值陰盛之地。全爲小人之所主持。在卦言。係小人包舉措施之時。其所爲固无吉凶可言。而事理之

邪正猶可辨。包羞云者。邪僻充塞。廉恥道喪。以利相從。无所羞辱。故曰包羞。即藏垢納污之意。于人言。六三爲人卦。而否之匪人。无人道可言。僅以小人肆行其志。人慾橫流。內无所裁。外无所制。獨行其是。罔卹其非。是爲道失政亡。倫傾法壞。雖有人與無人同。雖有國與無國等。是世間可羞之事。亦人類不幸之時。故曰包羞。以其包含一切羞辱也。然卦象如此。辭義尙多。羞者兼指饕也。小人當國。肉食是謀。是徒務于分肥。而求逞其私欲也。又羞者玉食。亦珍寶之謂。小人爲國。唯財用是務。聚斂之臣。掊克之吏。相引爲姦。以求財物。苛徵暴索。以飫私囊。亦包羞之謂也。古文陳義最寬。取辭必審。推而擴之。則知

立名脩辭之精細矣。

象曰包羞位不當也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。夫六三在內卦之盡。爲衆陰之極。非健非順。不剛不柔。于位爲不當。于時爲不良。既无君子加其間。獨任小人據其職。是人地不宜。上下不協。在卦爲兩截。在事爲兩離。其不當位。且駭一切矣。故釋象曰。位不當也。不當則名不正。言不順。則事不成。如此而主持國家。布施政令。其可羞明矣。故曰包羞。極言之也。

九四有命无咎疇離祉。

宣聖講義

此否九四爻辭。而著其時用之義也。九四爲外卦之始。當乾卦之初。位爲陰。而爻爲陽。陰陽相從。剛柔相應。是有秩之地。有序之時也。上下有分。則號令可行。故曰有命。命者令也。在爻象上。承九五爲君。下俯羣陰爲衆。九四介乎其間。爲傳命之地。如承宣之職司。故曰有命。又九四以陰順陽。以柔體剛。亦承命之象。而曰有命者。以否卦本亂離之世。无綱紀之秋。雖九四一爻。得上下之順。爲承轉之官。究其上能否發令以正國。是其下能否遵令以一邦憲。皆未可定論。曰有命。明其可有而已。若无之。則猶不順也。藉曰有命而非正令。不過亂命

而已。是泰上六之所謂命。終將不行于衆。則有命云者。僅許其可有耳。然既希其有命。自應盼其克行。故繼之曰无咎。言有正命以正衆。衆亦從之。是雖當否時。能免否之咎戾也。蓋小人當國。咎莫大焉。徒以一時正命。即得免于咎。足見命之重要也。在乾曰乾道變化。各正性命。以其行健克剛。可不誘于邪。惑于姦。而自守其正也。果在否九四而見其德焉。此命字。即乾之正性命。以乾能正坤。其正己者。正以正人。正性者。正以爲正命之源也。而在羣陰之上。包衆志之前。以正命。遂免衆咎。是則陽德之美。乾道之大。天行之健。有以致之。故又不獨免咎。且將因而獲福也。祉福也。疇者衆也。離者麗也。言以有命

免咎。而加衆以福也。所謂一正君而國定。一人有慶。兆民賴之。此之謂也。又疇者孰也。離者戾也。言能正命。孰復戾于福祉哉。象曰。有命无咎。志行也。

宣聖講義

此中釋爻辭之義。明有命之要。而以君道之大。政令之尊。足以回利害于一時。轉吉凶于俄頃也。其最重者命之行也。行則爲命。否則不成命矣。而命之行。當視其命之正。正則无不行。所謂身正不令而行。况命之乎。故曰志行也。言志在命之能行也。命行則福至矣。何患乎否哉。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

宣聖講義

此否九五爻辭也。九五爲否卦最正中之位。而有挽救危亡之機。恢復道德之用也。在否上卦。以五爻居正位。即乾之九五。君臨天下之象。所異乎乾者。下卦羣陰構難。紀綱久傾之時。雖得其位。无其輔。雖有其道。无其力。故仍不出于否。而當存亡一髮之時。然易卦向主位言。以正位必有正用。九五得正位。乃有爲之地。雖否不害。故曰休否。休吉也。否而曰休。則可見否不害矣。以九五之人。適當離亂之餘。經挫磨而自奮。歷艱苦而自警。則足發揮其堅卓之心。振作其貞固之

志則雖否而仍可爲。雖亂而仍可止。是曰休否。亦可作休止講。蓋使否中止也。然負艱鉅者。必非常人。任危困者。必非常才。况九五居正位。躋堂皇。執國鈞。超庶衆者乎。故以大人稱之。大人不獨以位言。兼其德與才智與勇。而名之也。蓋丁此時。國危日迫。世亂日亟。如无迅奮之材。堅忍之士。能荷擔重大。跋涉艱險者。則不足以救于亡滅。而絕止其否也。曰大人吉。以大人始能應之也。其亡二句。則明示吉之由來。休否之所以占也。夫戒于亡者。則能存。愓于禍者。則得福。此事理之必至也。乾之行健。而重在朝乾夕惕。况其非乾乎。以否九五體乾而行。故能先自戒懼也。其亡其亡者。因懼亡而自警惕不已也。苞

桑者。有本之木也。繫于苞桑。則不亡矣。亡之大患。在无本。桑而苞生。其本必固。從而繫之。其安可知。故戒于亡。反能圖存。惕于亂。反能就安。可見大人之吉。休否之占。非幸致者。又苞桑苞字。與上包字相應。苞桑與茅茹相對。繫與拔相反。足以證否至此爲休。君子不利。至此爲大人吉。時地既異。效用乃殊也。

象曰。大人之吉。位正當也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。否本不宜于君子。以小人之勢盛也。至九五君子正位。一人足以服羣小。此固時之遷變。亦由人之轉移。而最要則

由位之正也。蓋九五之象。比于中興有爲之君。雖不曰君。究係在上位之賢者。泰否皆緣政治。已否而泰。終賴仁政。政之不良。雖泰不久。况否而能回泰乎。故稱休否。以明其難。唯能乾惕不已。乃能否塞中休。苟一放縱。寧能自休哉。其亡二語。垂戒之旨深矣。以卦象言。中互巽震與艮兌。而上下四爻爲風山漸。漸者變也。由漸而變。是以六爻由變而否。亦漸通矣。又巽爲風。爲順。爲進退。取象即在四五兩爻。爻辭所云。非獨明人道。而要重在人道耳。

上九。傾否。先否後喜。

宣聖講義

此否上九爻辭也。在否九五以得位而乘時。實扶危定傾之會。故占大人吉。明其時。天方假在位者以機。俾能振奮以有爲。若其成否則視人事。故加以其亡二句。以見時不易得。事不易爲。必戒惕自持。殷憂免咎。多難興邦。置之亡而後存。危而後安。非可僥倖苟免者也。故曰休否。休者中止而已。休字從人。必盡人力。始能致之。人事未齊。休亦徒休。何益于否。然在天道往者必復。否至此已極盡矣。世无終泰。時无久否。果順天而興。則救危免禍。固有其機在也。觀于上九爻辭。當更知之上九爻曰傾否。先否後喜。言否至上九時。窮道盡不克久。持陂者平之。極者反之。是猶器之盈者必傾也。故曰傾否。傾者側也。

易經講義
倒也。鴻也。否原无物。唯小人是憑。小人不可久用。因恣而驕。因橫而
仇。驕其內。仇其外。親者且相妬矣。暱者且相害矣。安能長享貴富。克
全祿位哉。故終傾也。小人之傾。卽否之傾。否傾而小人不復留矣。小
人既退。君子當起。否運既傾。治安且復。則前之否者。又將轉爲泰矣。
否泰一正反也。泰則亨。否則絕。反絕爲通。豈非喜乎。故曰先否後喜。
以否卦至此終矣。

象曰。否終則傾。何可長也。

宣聖講義

此中釋爻辭之義也。否卦六爻至上九爲終爻。位終氣盡。否運亦窮。

是否卦之終。卽否道之反。爲世道之復。世道既復。否數斯盡。自不延
長。長指否言。世間無論治亂興衰。數盡則變。不獨否之不能再長。而
以人情好安惡危。樂治憂亂。則于否世。尤望其早止。爻辭明揭不長
之語。亦以慰衆民之心。而證小人之不久。以善成者。尙有餘福。以惡
成者。祇有餘殃。不長者。指小人祿位之不永也。此按天理人情而言。
至此小人必將自斲矣。然人之爲禍。必人解之。否雖天道所不免。而
救否必因人力。蓋无小人。不得成否。既有小人。爲之禍亂。天不克去
之。仍待人以正之。則君子之責也。若否運已極。而人事不齊。小人既
難久持。君子又畏蕙不進。則否之不長而長。非天之咎也。故終上九。

不外于否。先否後喜。必賴人有以致之。非喜之自至也。鑒諸往史。當可證明。時既否也。必有小人應運而生。時將泰也。必有君子應時而起。天人相合。世道斯濟。若天至而人不前。爲失時。人起而天未應。爲失人。二者皆不足以成事也。在泰否。君子小人互爲消長。而易辭則專重君子。以人能濟時也。否雖極。天不與其害也。泰雖至。天不與其利也。利害皆人受之。故非人不成否泰。亦非人不能反否爲泰也。周易之旨。先盡乎人。人有未盡。徒言天道。故九五明指大人。望其克成。休否之業。而啟後喜之占也。愚者昧于此義。徒責天時。寧有豸乎。總之否之後。繼以同人。同人者君子之羣也。君子陽也。同人五陽一陰。

正君子集合之象。故能承否而救時。有志之士。宜留意焉。

宗主附注

否卦六爻。爻各異占。以氣之盛衰。位之高下殊也。本來陰陽相求。剛柔相應。而否則否者。以地勢乖隔。時日懸殊。不得相洽也。然六爻遠近不同。主客異勢。果接近而能感通。亦足化仇爲友。而轉禍爲福也。故至外卦爻辭多吉占。正以外卦爲乾爲陽。善行而能包容一切。體物而能融化衆類。是雖否仍有亨通之望也。正如君子雖在野。仍能濟人。雖不遇。仍能利物。其道德勝于小人。不因位勢而失其仁義之性。故也。乾至剛也。雖不得時。猶足被蓋萬物。况得

時乎。故用有殊。體不改。天地雖閉塞。天地之道不易也。乾坤雖否。隔。乾坤之德不移也。此其所以爲大矣。

又曰、否卦九五上九二爻。否已漸終。氣運將轉。人事且變。故爻辭多吉。實物極必返之理。前段在陰之時。小人得志。君子自全不暇。固无可爲。而後段爲陽。陰氣漸消。小人之醜漸殺。君子自可乘時漸起。以圖補救之道。故在九五曰大人吉。在上九曰後喜。足見時移世易。邪正消長之不同。雖均屬否卦。究有隆污之別。急緩之分也。然周易成于文王。又當幽囚之時。謗毀積身。動輒得咎。故其辭宛而諷。其意曲而伏。不敢明斥小人。不欲逕咎君上。觀其貞吉之

占。爲志在君。休否之占。爲大人吉。其忠盡不二之忱。巽言幾諫之志。已昭昭不遺。蓋文王痛羣小之誤國。而猶冀紂王之終悟。知時世之當否。而猶求君上之改圖。所謂忠臣不非其君。烈士不肯其主。縱危禍及己。未以怨尤其上。雖險阻當前。總期挽救于後也。在象曰、否之匪人。此古文簡略。猶曰匪人之否。言否爲小人所終始也。因小人用而成否。因否而小人愈肆。故曰小人之否。如明夷曰箕子之明夷。亦猶明夷之箕子。言當明夷時之箕子。而所以處明夷之世也。古文多此例也。卽比之匪人。亦匪人之比。換語。苟明此義。則知易辭之奧矣。

又曰、講易至否、爲天道已窮之時。非如未濟。有關後天人事也。然天道之窮。人事可挽。否雖閉塞。乃天地不交。陰陽不和。人在二者之中。果有道以濟之。則否者復通。窮者復續。故周易序否之後。繼以同人。言人力足以回天。不似未濟之終全易也。夫未濟者、天地固窮。人事亦絕。故氣无餘蘊。數達終盡。本後天之象。失人道之主宰。則世界且混沌矣。上經所述。均屬天道。而周易爲後天卦。仍重人事。時雖否極。君子未嘗絕迹也。人道猶有存者。是否塞不過一時。人道既張。天運且轉。故同人承否。而後且見大有也。然人道非一人所能主持。世運非一人所能挽救。在上者既失其政。當道者

已非其人。則天道所託。必徵于在野之君子。君子既在野。无行令施政之權。言難動羣。力難役衆。則所以爲道者。必連合同志。交納善人。以多助之功。成推廣之願。是以重在能同人也。同人者、善與人同之謂。同人而救時。時自免于亂。同人而救國。國自免于亡。蓋以德能濟衆。陽能伏陰也。故天火同人。恰爲否之繼起者。人定勝天。當于此時見之。故泰否責在執政。而同人責在大家。泰否之功罪。在朝者負之。而同人之勳名。則在野君子所獲得也。二者上下相濟。君民相和。以避乎天時之窮。而保乎人類之業者。實周易序卦之微義也。故否非終窮。若人事不力。則轉成未濟。天人且同盡

矣。豈獨否而已哉。

同人卦

離下
乾上

宣聖講義

同人者。本于泰否之變。而明人事者也。天地泰否。而人居天地之中。順泰逆否。以孚天地之數。則人事尙矣。故同人以人名卦。見人與天地為三才。皆世運之主宰。人又能濟天地之窮。應泰否之變。而為萬物之領袖也。在泰與否。天地反復。運數雖及于人。人未與于運數之主。故泰否屬天地正變之象。唯同人則人也。人以處其正。順其變。齊其不齊。而安危治亂。以奠人物。及于天地。天地无終盡。人亦无已時。此三才皆世運之主。人又其中樞也。同人卦象。上乾下離。乾為老陽。

離爲中女。天火合明。同人乃光。以火之炎上。與天同明。而成天日之象。離爲日。爲後天之陽主。代乾而居正位。是爲父子合德。先後孚道。以先天言。猶重乾也。以後天言。乾退居西北。與南方離火相映。天空而氣清。日升而光明。後天日居天中。爲萬有之主。是以子代父。以後繼先。光大中正之象也。離本出于坤。坤爲重陰。離則陽中陰。陽內吸陰。爲生成大用。故日出而大地光明。日升而萬物溫育。日照而雲雨潤澤。日下而萬類昧息。此離之代乾有其道。而出坤有其德也。故天火之合。比于人道之用。人事之功。豈易言哉。含坤發乾。內陰外陽。而以陽化陰。以剛翕柔。二德乃孚。二氣乃應。是爲天下大用。而以同人

象之。則同人者。天地合德。剛柔孚化。以成以育者也。神哉同人。至哉同人之用。非同人不克。救否之危。不克啟大有之富。是同人繼否亦天時人事當然者也。就卦爻言。五陽一陰。陰在第二爻。當內卦中位。爲得正位。陽多陰寡。以陰貴。衆陽從陰化。以陰得正位。爲全卦主爻。則從之不失于正。是爲以正示天下之象。陰陽相翕。同歸于正。是爲撥亂反正之象。上爲乾剛。剛健以行。下爲離麗。麗明以守。內明外剛。不迷不辱。得道多助之義也。上有九五。正位乎外。下與六二。相應相成。內外同心。上下一德。合羣濟難之義也。故同人爲親。親其所親。不爲外物所間。以親從親。不爲他力所奪。則親親而尊賢之義也。同人

以義不苟于時。同人以情不乖于位。時中而用。位正而安。乾惕无違。光明有孚。則善與人同之義也。故以象君子以喻正直。以人爲本。而能得人。以同爲先。而致大同。此自古聖人。以人道治天下之始也。當鴻蒙初啓。草昧始開。人事未章。天道自適。人皆无爲。事皆自然。故无待人道。而生化悠悠。以迄後世。是爲道生。洎夫人類孳繁。事業豐有。天時遷變。地利分明。而爭訟以興。奸宄斯起。茫昧之世。易爲文明。道德之倫。比于利欲。于是安危代謝。榮瘁紛陳。治亂循環。天傷迭見。是世運有泰否。而天道不終久。于是聖人乃立人道。以人治人。以人濟天。以人孚人。以人救世。此同人之義所仿也。古昔嘗見其效矣。同人

之至。是曰大同。大者泰也。由否反泰也。故同人之用。在反亂成治。復否爲泰。否以陰逐陽。而君子遯世。同人乃以陽涵陰。而小人同化于君子。此君子救時濟難之象也。故同人者。人道也。

同人之名。以象所成。而人在天地中。當三四兩爻。同人三四爻皆陽。恰與乾之九三九四同。乾九三爲朝乾夕惕。九四爲在淵。此同人之象。亦取貞利而涉川也。又乾九三九四。以上從下。以己從衆。同人亦取同于衆人之義。蓋曰同人。不獨人衆也。貴在能同。以我同人。人亦與我同也。故名同人。世之最艱難者。寡助耳。果得衆助。何爲不克。同人能救時而挽否者。以能合大衆也。衆不必在位。不必有勢。而同人

尤重。在无位无勢之人。蓋當否之君子已去位。而遁于野。小人亦難留于位。而逃之他方。是國中可託者。尋常民衆。及野間君子耳。同人以君子爲主。君子能率大衆。以挽救危亡。則同人之所取義也。故昔虞舜善與人同。而卒成盛治。堯不得舜。則四凶不去。洪水不平。天下未即安也。是堯之治。舜之功也。舜之治。同人之功也。舜始于耕陶。未嘗有位也。伍于農漁。未嘗有勢也。而能佐堯平治者。同人之效也。故君子不難。難在能同人。衆人求治不難。難在克同于君子。此同人之要旨也。有心救時者。盍審諸。

同人卦辭。以同爲用。人爲主。而同字有和同之義。有類別之義。蓋陰陽並存。同必有異。以異而同得名。若无異。亦无同。既曰同矣。其異已可知也。故在彼爲異。在我爲同。同是人也。或爲君子。或爲小人。或爲貴富。或爲賤貧。因而同之。是曰同人。君子有類。小人有列。貴富自高。貧賤自劣。因而同之。是曰類別。夫同而別焉。何以名同。薰蕕異臭。水陸異居。寒煖異時。高下異圖。方以類集。物以羣趨。各同所同。始同于太初。故同者。同于不同。而終同。非彊之歸于一也。以一合衆。衆自若也。以同集異。異亦獲也。同人者。由己以同人。而人來同也。故同爲動詞。亦爲名詞。乃因果也。天氣也。火物也。而合焉。則物之原亦氣也。乾陽也。離陰也。而同焉。則離之用亦陽也。離以二陽中夾一陰。正以得

陰成其陽也。乾得離以成同人之用也。乾剛健。君子之自况也。離光明。君子之示人也。以君子爲主而非君子皆化矣。故同人自君子始。自君子利貞始。貞其守也。利其行也。有守則自彊不息。有行則行地无疆。忠信之道也。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

宣聖講義

此同人彖辭。明全卦之體用也。同人于野四字。爲全卦要旨。蓋當否之季。君子去位久矣。而救時止亂。必起在野之君子。故首言同人于野。與需卦辭一義。言所始必有自也。而後文爻辭。有于門于宗于郊。

云云。乃次第推行之地。終不出一野字。故彖曰于野。野包全卦地位。明其非在朝廷也。于野而曰同人。是在野有所集合也。非僅在野已也。將合衆以救難也。同人于野。乃君子爲之主。君子以己同人。而人同之。于是乎同人之用可見矣。以在野而能合衆。必君子之孚衆望者。君子興起。衆人隨之。則雖在野。其號召之功。正未可量。故曰亨。亨通也。否之不通。民苦久矣。同人以君子起于野。而反否爲亨。不獨君子也。天下同亨矣。以時當亨。而人能應之。其亨必矣。亨則所如能達。所至能利。道之阻者。莫如大川。今亨矣。則進可无阻。雖大川之險。涉之无礙。又以乾之剛健。離之光明。以健行險。以明照暗。則大川猶坦。

途矣。故曰利涉大川。陽以陰用。火以水成。大川水也。而離火乘之。得乾之天時。因同人之人事。天地人三者合德。而利涉大川。亦由同人之功也。同人之用。以衆志无二。而濟難涉險。无所畏避。雖云涉川。非止于一涉也。由此以進。无不利矣。且大川比于事之最艱難者。羣策羣力以赴之。无不濟矣。利君子貞四字。有數義。利爲句。則言利涉之後。一切皆利。利君子句。則言同人利于君子。以助成其用也。君子貞句。則言君子雖進而利。仍自勉以貞。以否雖易。而時猶危。塞雖亨。而事猶困。非暢行之日。必朝夕戒懼。兢兢自勵。以貞固培其本也。利君子貞句。則言天與君子以利。君子答之以貞。利貞相孚。天人相應。而

利者因其貞。貞者獲其利。利貞皆乾之德。以同人本乾爲體也。同人以人爲主。故以利貞爲先。利貞內也。亨外也。由內達外。人道之大則也。故有利貞。而後應乎亨。即有君子。而後成乎同人。有人事。而後協乎天道也。

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。唯君子爲能通天下之志。

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。蓋同人卦六二九五。上下相應。內外正位。故曰

得位三四兩爻。皆與乾同。故曰得中應乾。以人爻得中應。而上下得正。應故名同人。同主上下言。人主中爻言。此易卦例也。同者和也。合也。上下內外陰陽和合也。人者在天地之中也。天居上而下離火坤所生。猶地也。又離代乾。亦如重乾。故三四中爻。稱爲得中應乾。此卦之所以名同人也。名者實之賓。以同人主賓相得。曰同人。猶曰人相同也。在天地卦後。而以人繼之。可見三才六位。易之本例固如是也。故吉凶皆主于人。即皆見于中爻也。中爻三四。已詳于乾九三九四。爲人道之本。人道之所見。一陰一陽。三四合則爲七。人數也。坎離當之。在先天。艮當之。今同人以離承乾。故稱人。如家人以離承巽。亦名

人也。凡曰人者。多重在此。苟失其位。則不稱人。不必貴賤也。唯得位。猶得時。時位同爻。乘時達用。乾之志也。故同人雖在野。而能救否。以救國。則君子之任也。人指有人道之君子。若否之匪人。則失人道者。即失位也。雖貴不貴。唯能禍人。不足以保全人類。故曰匪人。不曰物。而曰匪人。明其已失人道。雖人形具存。猶非人也。同人之人。正以得位。而全人道也。故屬之君子。此彖辭首言利君子也。與否之不利君子。恰相對。由此言之。可見易教之旨。亦可徵易辭稱人之由來矣。

宗主附注

同人卦象。以同人繼否。使天下危而復安。亂而轉治之象。非尋常

事業可比。人類所以不滅。國家所以不亡。皆在於是。可不重歎。講易至同人。實爲世紀上一大變革。而天地萬物隨之復生復育。以傳無窮。易雖主循環往復。而新者非舊。有如否之復。非泰而爲同人。同人與泰異也。是謂進化。旋變旋進。愈轉愈化。以成此無盡之世運。天地不能爲之。造化不能主之。則自然嬗遞之迹。在天地造化之中。而合人物以共進者。故曰同人。天地與人同其功也。

同人二字。實含有同聲相應。同氣相求意義。如同一團體。名曰同人。非泛稱也。必相友助。相提攜。然後得同人之力。必先盡同人之誼。以同于人。然後人來同我。故同人上爲天。下爲火。火合于天。天

自火出。乃明示由內推外。由己及人微義。非昧昧然能同者也。今之自命同人者。恆以人之擁護爲志。而不求其來同之道。詩書稱同。必曰來同。以我有招來之道也。不求其來。而望其同。是欲登而忘階梯也。甚者因同人而成仇怨。愈親愈離。愈近愈隔。終至同舟敵國。莫可挽救。同人之利未見。而害已深。豈易教同人之旨哉。故離有附麗與分離二義。善則麗之。惡則離之。同此象也。猶敵對也。恩則婚媾。怨則寇仇。同此位也。是在人之自致之矣。

同人于野。亨。利涉大川。已見前講。乾行也三字。明上三句之取義也。以同人于野。本非亨象。而得亨者。本乾以行也。乾剛健而大。純陽不

沉故能包舉天下无所不通。利涉大川尤爲乾行之驗。古无大舟廣渡。堅橋遠濟。居恆所憚。不在山而在水。溪澗咫尺。方舟可航。而大川則不易涉。果不得已必涉者。先卜之。以審天時而避風險也。故古易筮辭皆明示之曰。利涉大川。或不利涉大川。此全易各卦屢見者也。其曰利涉者。必先孚于行。行而吉。則涉之利。若不可行。遑問涉川。行必因乾。凡得乾之卦爻。猶乾也。以陽浮而升。故能遠行而涉水。此同人之利涉。本于乾行也。行猶德也。乾行猶天行也。以德成用。乾行即乾德也。乾德元亨爲首。同人之亨。乾之亨也。以乾行野。且利涉大川。是同人之亨。始于足下矣。下離上乾。離爲文明。乾爲剛健。而上下得中正以相應。是君子而能正其位也。此位非官位。猶中庸素位之位。言君子能以正行其分內事耳。君子居則爲天下之望。行則立天下之功。同人君子以正位而出行。則所至无不正矣。正者定也。一人正而天下定。故曰唯君子爲能通天下之志。志同而皆應。則亨及天下。此同人之用。以君子成君子之用。以乾行。外乾內離。剛健文明。雖正天下之位可也。始于近。成于遠。發于野。兼乎天下。此全卦之始終也。故彖曰利君子貞。貞正也。

宗主附注

同人一卦與大有爲正反。有同人而後有大有。此明示人生不能

无羣。富彊不能獨致。人如是。家如是。國亦如是。不有友助。不得成大業。不有規勸。不得成盛德。故易曰日新之謂盛德。富有之謂大業。盛德大業至矣哉。大有者。大業之獲也。同人者。盛德之成也。德者本也。財者末也。是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土此有財。是同人爲大有之本。居大有之先也。而何以同人。則在于德。德小少同。德大多同。德普一國。一國來同。德及天下。天下來同。德有未足。是同而无本。雖羣亦烏合耳。安能濟大難。立大功哉。故同人之後。繼以大有。切望同人。克充其德耳。故彖曰。得中而應乾。乾。德之備也。中。德之誠也。外備內誠。天下无不同矣。故曰同。

人。言凡人皆可同也。而必始于近。故首曰同人于野。野人近而易親。性情无偽。言行无闕。故最易同。由野推之。蠻貊可同矣。是故釋文曰。唯君子爲能通天下之志。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

宣聖講義

此明同人之象辭也。夫同人非任意和同也。方以類聚。物以羣分。此理之自然。事之自應也。故陰與陽。柔與剛。必相得而用。始彰仁與義。惡與善。必相校而德始見。天火同人。各有類也。乾健離明。各有適也。上下內外。各有位也。大細遠近。各有職也。以類則同。以位則定。以適

則從以職則順。順以應時。定以孚道。從以廣權。同以擴教。故君子以之而類其族。辨其物也。致之于齊也。行之以宜也。雖良莠不同。用好窳不同。重因材而器使之。酌行而利之。合功而序之。分效而劑之。則牛犬可致其能。土木可罄其才。正邪化于教。愚智全其材。是則天下治平。人民安康。恩怨無爭。利用無疆。天得其清。火發其光。乾著其健。離昭其明。君子之道。與時偕行。此同人之大用。而義始于親親。故近者先從。遠者亦順。賢者先同。愚者亦定。是類之爲化。而辨之爲盡也。物不有異視。族不生歧志。則齊于不齊。異于不異。是君子治平之本也。同人之精蘊。天火之合德。明健之相應也。故象辭申其義耳。

宗主附注

同人象辭曰。類族辨物。夫子已言其義矣。而最要者。爲人道之

大用。中國古代學說。與中古異。異即道儒之別也。而儒教之異于

道。則自春秋戰國始。在夫子時猶同也。古代論性道德目。初分

爲二。即仁與義。繼分爲四。即仁義禮信。而不及智。以智爲外。而藏

于不顯。故謂之用。易所謂顯諸仁。藏諸用。用即智也。仁則概四德。

故乾坤四德。元體仁。亨體禮。利體義。貞體信。不言智也。在中庸曰

成己仁也。成物智也。性之德也。合內外之道也。始以仁智並舉。然

猶分別內外體用。與易義同。至孟子列舉四端。始以智配仁義禮。

而不及信。後人更演爲五常。以信居中。合五行之士。是混一內外體用而言也。以視易教。已有差別。易之藏智。非不知智也。以上古道德爲重。不取巧。不尙智。故不明言之。然智爲人生大用。天地大功。豈无所示于易乎。則乾之大知。坤之知往。與各卦爻言知者。皆明智也。不過稱爲用。不名爲德耳。知者以物爲象。故禮曰物至知。大學更序其次第。曰致知在格物。此皆本于易教也。在易之需訟二卦。業明示格致之要。而同人類族辨物。尤爲簡切。指出用知之道。知由物明。物由知定。後世所謂唯心唯物兩大派系。爭持不斲者。實皆失之偏也。无物无以見其知。无知无以別其物。知物同

重。即心即物。脫去知物。非物非心。此心與物。相爲因果。相成其用而已。類也。辨也。知也。族也。物也。以知格物。以物致知而已。故取象天火同人。有火之光明。始能盡其知。有天之健正。始能格其物。知盡而不害其明。則智卽仁也。物格而不損其正。則體卽用也。故心物兩得。而人已同成。成。誠也。誠。通也。通而无阻。天下皆歸。此同人之始。在類族辨物。而人道之初。在格物致知也。

初九。同人于門。无咎。

宣聖講義

此同人初九爻辭。言同人之始動也。同人以動成用。既曰同人。必有

與也。由近及遠。由親及疏。凡我人類。皆可與也。則自最近親者始。是家門也。門者出入之地。出必由戶。今以出行。故稱門不曰家。門之人。即家人也。家有內外。由內及外。皆同于門。以會集而啟行之所也。在彖辭曰于野。乃總括之語。以後各爻所于。則就其所至而名之。初爻方動。行方舉步。則最先之地。門也。由門以同人。示將往也。以門爲閑。入則闔。闔則不同人矣。今日同人。是且出之象。而曰于門者。明其暫止也。將往且駐之意。以同人非獨也。非己也。必有合者。既約之矣。必有所集之地。門雖未廣。究利于行。一也。既有同人。必有所爲。行雖以漸進。不宜滯。門之爲地。僅足少許。二也。同者以親。聚者以近。親近之與。皆非外人。首及于門。明其交密。譬之同居。不分畛域。三也。此君子所以同人而首于門也。我親彼近。情密志同。以其素知。尤堪心信。則其同也。更奚咎哉。蓋同人一卦。皆志于公。上下中正。皆孚于德。公德所發。又始于近親。則其本已培。其用必大。故雖无位。不憂其難號召也。雖无勢。不慮其弗服從也。言其无咎。以君子之行也。

象曰。出門同人。又誰咎也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言既曰同人。且自門出。純由義合。自无所得咎也。所謂咎者。指在野言。今爲君子。雖在野。而以德勝衆。故能免咎。其

義易明也。

六二同人于宗吝。

宣聖講義

此同人六二爻辭。言本爻之用。與同人之所徵。異于初九也。六二以得內卦之正。處陰柔之位。當獨貴之時。五陽一陰。以陰統陽。若非得九五之應。則不免遺害家國。擾亂紀綱。今有乾九五在上。而傍以羣陽。俾陰洽于衆。而不失其正。故能遠害而保其邦家。唯以陰位陰爻。最易于出位之嫌。雖君子處之。仍不免于吝也。吝者惜也。惜其位。而勗之以自惜也。易之稱吝者。皆此義也。明其位與時。未暢所欲爲。事

與力有不足于用。必自謹約以善處之。否則咎至也。悔來也。故吝與悔對。知吝則无悔。不知用吝。悔且无及矣。六二爻辭。以同人言。既出家門。則其最近最親者。以宗爲宜。宗者祭先之地。親族之所。尊親並重者也。言尊則宜敬。言親則宜愛。敬以致其誠。愛以廣其德。是同人之本也。而曰吝者。宗主族言。以同姓爲本。人類衆矣。以姓集羣。必有難廣者也。以族行事。必有不勝者也。故曰吝。有所不足。乃吝也。今六二以同人于宗。在親親言。固无憾也。若推之于鄉黨。于國。于天下。是吝也。而同人者。人類已衆。非獨親親也。必由此而尊賢。而愛衆。而仁民。方達同人之用。而收協和於變之功。故曰吝者。惜其狹也。然必因

狹以盡其道焉。若爲其狹而求廣之。則吝成悔矣。親親之未能。不足以言平章百姓。家之未齊。不能及于治平。此事勢所限。理論所然。不得踰越也。

象曰。同人于宗。吝道也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義。明爲道之當然。實同人之必經階級也。夫同人之旨。爲救時也。非一姓或一系之事。宗者一姓之尊。或一系之主。非大羣也。而由小以至大者。必先焉。所以厚其基而蓄其勢也。故初九曰。門。六二曰宗。皆循序漸進之義。雖吝无傷也。又六二以陰得位。在象

有迴旋中止之勢。亦吝也。蓋陽升陰降。初九升至此。忽一頓也。然家族之安。不後于鄉黨。家爲國本。同人于宗。正爲將大同也。寧可忽乎哉。

宗主附注

宗字雖指宗廟宗族。實係包舉一宗之長。一方之主。非屬全部者。皆可目爲宗。如一黨之總部。一教之總會。亦宗也。言爲一姓。或一派。人衆會集之地也。同人以類族辨物爲先。故出門之後。即合其宗。以各有宗也。各合其宗。而致之大同。則无不同矣。族有宗。物有聚。以此集衆。近而易親。情易通。志易達。較之汎求其同者。事半功

倍矣。然所謂吝道者，恐因此各自爲黨，各立門戶，而不能大同也。故必由此推而同之，使宗與宗合，羣與羣親，則免于吝矣。是同人爻辭之微義也。世之欲救時者，必先知之。

九三伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

宣聖講義

此同人九三爻辭也。言九三爻象有變異之虞，而君子處之之道，必謹慎。九三重剛不中，與乾九三同。下爲六二，上爲九四，剛柔相異，前後相妬，而本位過剛，輔弼不協，是險象也。同人之進，將有爲也。陰處于內，將與仇也。陽揚于外，將有憂也。其變爲師，兵之象也。其敵爲比。

黨之象也。而失離之光明，易坎之險陷，互巽之伏入，非乾之剛健，故有伏戎于莽之語。莽者草野也。粗率也。暗昧也。戎者兵也。害也。伏者猶未動也。伺隙者也。同人而曰伏戎，乃君子遭小人之嫉，而思所以害之也。爲君子者，宜以貞自矢，以光明示人，以乾惕爲戒，則可免戎莽之禍。故當去其蔽晦之地，就于高明之方，升其高陵，正與伏戎于莽相對。彼伏草昧，我升高明，彼以戎兵，我懷道義，彼爲固位，我志貞潔。彼圖驕恣，我行安恬，則伏戎何傷。同人之功可致，險陷不害。同人之信愈孚，故曰三歲不興，以明其无求進之心也。升其高陵，人所共見。三歲不興，人所共望。則今之退者，以成後日之進。今之遠者，以爲

後來之近也。夫伏戎者，必有所恃于力也。若與之爭，勝負未可知也。唯離其伏地，上于高陵，以示无與爭彊，則天下當共諒也。三歲不興，久也。非必三歲也。蓋示人以久而勿撓其忌也。我既爲久隱之謀，衆尤切早起之望，則處之安穩，而行之泰然，始之緩圖，而成之必速，是君子之進也。同人之漸也。辭旨深矣。

宗主附注

同人之反爲大有。乃往來相反也。而其對爲水地比。則敵也。其對反爲地水師。則真相反也。蓋陰陽位時均反對也。地與天對。火與水對。而相敵視也。在同人爲君子之朋。在比爲小人之黨。在師則

爭矣。爭則有勝負。既非一人之訟。則興大衆之師。師之與比。爲往來卦。而與同人爲反對卦。故用同人者。必防師比之害也。比之進也。則爲升。升爲地風。風水合化爲渙。水風相激爲井。渙則化仇爲好。井則因恨成仇。此在人之進退應之。進而不當。或退而失宜。皆有咎。唯能用升則无害。同人九三爻辭曰。升其高陵。而升之九三。則曰升虛邑。既曰升。必自下上登也。虛同墟。即墟里也。而與高陵相差一間。然在同人。以漸進爲志。九三因莽有伏戎。不得不升于高陵。以窺其藏。而避其害。此君子明哲保身之道也。加之比師相襲。寇仇難解。不升則有井之患。此升字不獨爲升卦也。風波未已。

豈能自陷旋渦中哉。必本離光明之態。而守乾惕之義。以合于同人在野之旨也。故曰三歲不興。以安行也。小人之氣。未盡。君子之進取宜遲。故有三歲之語。三歲言其久也。若暫則三月三日亦同。三者衆也。視時地所宜而定之。此即同人要義也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

宣聖講義

此申明爻辭原義。而教後世。卜此爻者。所宜留意也。所謂敵剛者。以敵猶剛彊也。故有伏戎之象。實本于六二在其下也。六二爲陰。其下如陷。又以九三重剛。九四亦然。上剛下險。兩不相容。故曰敵剛。同人

全卦皆以光明乾惕爲用。敵剛不宜與爭。故升其高陵。以孚卦義。而三歲不興。爲行進安穩計也。同人主進。主漸進。故曰安行。曰安則无虞于戎莽。曰行則无礙于同人。以行而安。君子之道也。小人則不克矣。故明知莽有伏戎。而不履其險。明爲求進。而必圖其安。此升其高陵。一則避禍。一則計功。一舉數得。果非然者。同人之用將窮。救時之義。奚在。如恃我有衆。而與戎莽一較其力。必且先受其害。更妨于事。是以因敵之剛。則求策之全。因地之險。則求行之安。而人以暗昧。我以光明。人逞彊力。我以坦白。德足以勝之也。故三歲不興。正興之備也。按卦象陽爻主進。九三進于九四。皆陽也。亦升之象。光明之地。在

乾九四曰。或躍在淵。无咎。此則主升。以乾下卦无陰爻也。然義亦須自反自貞。不得猛進。以犯驕恣之愆。而違乾惕之訓。故九四有弗克攻吉之辭也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

宣聖講義

此同人九四爻辭。明本爻之用也。同人主進而起白野。則其終必及城墉。以國之政令必自都會出也。墉者城也。乘者薄也。進而至于城。猶未遂入也。然城爲保民。君子之至也。爲救民。彼恃固以敵我。則雖乘墉不克攻也。非不克也。義弗可也。以救民而傷衆。非義也。起于野

而得衆。故能乘墉。因于民而慮殃及无辜。故弗克攻。然弗攻。非中止也。徐圖他道也。在卦九四。本重剛。與九三同。城墉爲守。剛之象也。而以資敵。則亦剛敵也。敵剛則宜柔取。避多所損害。以全其始終爲民來之義。民无罪也。故勝而不攻。且以攻未必即克也。堅城易守。遠師難攻。若以力較。未見有功。弗克攻者。勢也。亦義也。同人之旨。本于仁義。基于安徐。不行險以僥倖也。九三以安行。九四以弗攻。皆一義也。既弗以力服人。則人必爲德所化。是弗克攻。正所以攻也。雖義弗克。而事則克也。故曰吉。吉指大衆言。无不吉也。同人之吉也。以善于用剛。故吉。亦猶乾九四在淵之意。自反以順衆。自抑以伸義。此全卦本

于君子貞三字。而獲吉亨也。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

宣聖講義

此申釋九四爻辭原義。而見君子處之之得吉也。夫乘墉豈不克攻哉。爲義弗可也。義者謂準諸事理之宜。及人我之利也。乾卦曰。利者義之和也。利物足以和義。是義卽利也。唯能利始爲義。若有不利。非義也。以乘墉已勝也。人已困也。若遽攻之。于事或有功。而所損者大。損己固非義。損人亦非義也。義在盡其利。今有所損。義弗可也。按之事理。皆未宜也。我進而无所憑。敵困而有所恃。相持不決。必害于大。

者遠者。故曰義弗克。明其非不能攻也。乃利害之不均。而于義弗許也。然旣不克攻。則奚有吉占。設淺躁之見。必謂其勞而无功。棄而不取。困而不入。徒失機宜。安有吉利。而不知君子之服人也。必待其心悅誠服。勢可攻而弗攻。墉可破而弗破。不爭一時之快。而懷柔其居民。不恃大衆之威。而錫恩于未順。是則君子攻心之策。抑亦軍法萬全之計也。曰吉者。蓋明知其終吉也。所謂困而反則也。則同側。反側者。不安也。居民被困。不安其處。勢將自變以投我。一也。敵雖困守。不安其位。勢將迫其臣下。携貳以歸順大衆。二也。動于民者。則城无與守。動于下者。則主无與助。皆將自潰以迎我。寧待攻耶。此不攻而得。

其吉可見矣。故曰其吉則困而反側也。言吉之由于反側也。困之不去。則反側必至之勢也。困而示恩。則反側尤易見也。故吉之由來。則在于困而使之反側也。夫反者與正對。側者與中對。于彼爲反側。于我則正中也。九四以剛行柔。以陽居陰。故其效如是。此弗克之吉。較克尤大也。或曰反則謂自反也。亦同。蓋待其自反而來歸也。故曰吉九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

宣聖講義

此同人九五爻辭。言同人之大成。及爻象之義也。九五居外卦之中。爲得位。下與六二應。爲得時。故爻辭言其吉也。然同人本无位。今九

五曰得位。乃得地也。同人全卦至此。功用俱見矣。夫同人以六二一陰。與上九五應。先陰後陽。中而不順。正而難從。其終也。以君子之德。遇阻而亨。逢艱而利。固非一路順進也。必經歷頓挫而漸通。必循撫貞固而漸達。其在九三九四二爻。已見其義。而九五以陽剛正位。本爲亨利之時。亦由三四蹉跌。六二間隙。衆志難一。成功匪易。故曰同人先號咷而後笑。號咷哭叫也。同人經九三之伏莽。遭九四之反側。前之爲敵者。亦成友好。相猜者。亦共起居。所謂同人。愈同愈衆。愈集愈多。而有不召來歸者。未告自至者。既會合之。非原人。則猜疑必有。不免先號咷者。相畏忌。不敢遽親近。而呼號也。相備戒。不敢即坦白。

而憂泣也。然君子主之。衆人從之。以誠相交。則憂疑皆釋。以信相與。則呼喚亦忘。故破涕爲笑。化愁爲喜。恩仇皆泯。遠邇同歡。而同人至此誠大同矣。既有大羣。自增大力。而大師克相遇。不爲我敵。且與我同進矣。大師言其衆也。相遇言其順也。克言其成也。此所以先號咷而後笑也。在君子本無爭勝之心。固不欲與人之師戰。而今以德所感。師亦來歸。此相遇不號咷而相笑也。君子之進也。爲救時。無奪位之謀。其起于野也。爲應衆望。無自衛之志。故不設兵卒。不較戰爭。人之以兵至者。避之。以戰言者。去之。而兵亦人也。明知爲國用。則可服于德。而不附于勢。從于義。而不袒于私。故至九五君子之德大明。同

人之功已著。遂有全師來從者。而君子初猶未允焉。待其既近。隔閼已除。則前未同者。至是亦同人矣。此九五之稱同。直括大師相遇言也。而三四兩爻。則不曰同人。以尙未同也。初二之同人。小同人也。猶有敵友之分。九五之同。大也。已消人已之界。故稱同人。明其用也。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

宣聖講義

此申明爻辭之義也。所謂先者。出發有先後也。同人先行。而大師後遇也。先行未知。乃有號咷之情。後遇既明。遂成一笑之頃。言初疑而終信也。其信者。在同人之能中直。中則正。直則誠。誠正交至。何人不

信。故曰相克。克者能也。人之不相得。曰不相能。相能即相得也。即克也。以至誠相與。各克其私也。即克己也。非相勝之克也。蓋九五與六二應。一剛一柔。兩兩交孚。皆居正位。故有此象。中直之效也。不曰中正者。應下也。以直接于下。非獨正也。唯直能大。唯大能容。故大師不以衆相猜。而同人不以先相拒也。然在九五。係同人大同之時。設當之者。无中直之行。而起猜拒之念。則所謂克者。反爲勝。而笑者。反爲揶揄矣。蓋號咷情也。笑則易詐。遇者事也。克則爲侵。利害一反掌耳。當之者。必以中直示人。以誠信接物。則號咷之情。易爲歡怍。而相遇之後。皆能協和。此德之所化于事也。故應數爲正。反數爲變。如德以

宗主附注

行。自孚象之正義。睽情而作。將違辭之大綱。利害吉凶。人自致之。天不與也。若德之不勝。則相克變爲受制。如五行之克也。君子于茲。最宜慎之。

同人卦自九三以上。雖進而有阻。雖利而有險。蓋所謂時位然也。其原因即在六二一爻。以陰居正位。而在內。其勢尙盛。雖羣陽環之。不易同化。此與乾卦之不同也。而又異于姤與履。姤履雖皆五陽一陰。其陰爻非正位。不得時。不能抗羣陽。故隨陽而動。不相齟齬。同人則以正位居內。以應乎乾。在一方言。爲同人之友。可使同

于我。在兩方言。則其初乃相敵也。故時相忌妬。而驟難大同。故有伏戎乘墉號咷大師之象。皆不免于敵視也。然君子以德化人。不以力屈人。雖我衆彼寡。不以勢降之。雖我直彼曲。不以爭折之。如禹討有苗。太王事獯鬻。以仁義示人。不憑其疆力。此即先王耀德不觀兵之義也。况同人本起于野。其地已殊。其時又別。則委曲求全。理之宜也。事之順也。故能亨吉。而克成同人之用也。

上九同人于郊无悔。

宣聖講義

此同人上九爻辭。言全卦之終也。同人之同。以人爲主。而終于上九。

之爻曰于郊者。始志未伸也。雖志未伸。時所爲也。既獲大同。有何悔哉。在前五爻。以進爲志。而始于門。終于郊。進則進矣。于事業未達也。自九五之能大同。終不獲爲國中主政者。始于野。終于野耳。故彖以同人于野四字。決定全卦。上九之郊。雖近國門。仍野也。君子未嘗以得失爲懷。雖不得位。終无尤悔。卦例外曰悔。本作卦內曰貞。能貞者。免卦。君子貞三字。已見彖辭。則无悔也。正其宜矣。况同人至郊。其衆其近。足以策其後矣。將何悔乎。

象曰。同人于郊。志未得也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義耳。蓋同人既終。則其變者大有也。君子同人至郊。其所謂通天下之志者。已達矣。而曰未得者。以君子之始于野。終于野。雖全國來同。而未能用其志于國政。故曰志未得。蓋物窮則不通。事極則不進。上九已窮極。雖有盈郊之同人。不能與進于國政之位。所謂有民无權。有衆无位。與乾上九恰相對。乾以高而无位。故曰亢。此以下而无位。故曰郊。郊下也。外也。言猶在外也。乾以居高无位。其下无輔。故曰有悔。此以在外无位。同人至衆。故曰无悔。以在外无位。宜也。居下而得衆。必德之孚也。德至而位不與。雖志不得。而悔自无。况君子志不在位。雖事若未達。而心已安。志若未伸。而譽已積。則留

以待時。正君子之行也。又何悔耶。故志未得三字。明時勢也。處否亂之餘。依在野之身。无可憑藉。无能驟進。則志之不得。非人之咎也。君子于此。自无悔尤。若以小人。則必假外勢以遂其欲。因時亂以動其衆。則必干亢之害。而貽後來之羞。故无悔。指君子也。而全卦始終。皆以君子爲主。雖不得大用。君子固自貞矣。故志未得非凶也。觀其變爲大有。則可見其培植之厚也。合而論之。同人之復大有。乃因果也。與他卦爲正反者不同。他卦皆反。唯二卦相成。豈非由同人之積德。而後占大有之收穫歟。故同人曰利貞。大有曰元亨。而皆爲上下相應之象也。上下即內外。在野當作內外講。以无位也。同人本平等。故

陽衆物備具以待用。衆材咸集以備采。故曰大有。其與同人相成者。同人始終在外而未達。至大有乃成其用。見其功。是大有即同人之應也。上離爲明。下乾爲健。離以麗物。物乃麗之。乾以生物。物乃生焉。生者成之。麗者納之。如春種而秋穫之。前植而後收之。故比于年豐。資于物富。豐富即大有也。大有年即豐年。以物衆多也。物概一切言。凡所以收穫而利用者。皆物也。在事爲功。在材爲用。在花爲實。在產爲育。故名大有。有者育也。大育則无不育矣。乾主大生。先天之父。離主明成。後天之主。一先一後。兩盡其德。此生成之本。發育之原也。離出于坤。而代乎乾。爲後天之宰。凡物所資生長者。故象曰。如天地間。

无日。則无生无長。不問何物。舉賴日之光熱。而生長育成。日不照者。无生物。日不足者。生物枯萎。此人人所知也。春夏之時。溫熱之地。物盛生繁。冬秋之時。寒冷之地。物凋生絕。故日之功用。以中天爲著。大有日在天上。象春夏之日。溫熱之區。則其物之富。材之豐。可以見矣。故大有不言物。而知物之繁。不言生。而知生之盛。此由卦象可得其義也。同人日在天下。猶冬與夜。所以懷育溫潤。以待春與晝。是其先事培植之時。而大有則屬勃興奮發。以迄于成熟之象也。故曰同人。大有。猶因果也。先後也。

就爻象言。下卦全陽。上唯五爻爲陰。五爲正位。陰居之。以柔臨剛。以

陰主陽。是六五一爻爲全卦主位。陽來輔從。如衆服主。而陰柔本下。降陽上升。與陰相接。剛柔相得。无往不通。故主成而得享用也。蓋陽爻本乾九。陰爻本坤六。九六相孚。不失其正。則共成大用。以亨利天下。如同人。陰在下。則處境多逆。未能大用。故不及利物。而止于同人。大有則升降均宜。進退无礙。上下相協。遠近咸從。故有亨通利物之功。說者謂大有以陽從陰。以柔伏剛。似爲未順。是不明先後天體用之異也。先天乾爲父。離爲女。女宜從父爲正。後天離爲主。乾爲從。則從宜隨主爲當。乾在後天地居西北隅。而離乃進于正位。大有離恰得其正。乾順適其宜。故在先天爲生。後天爲成。先天爲種。後天爲穫。

故乾爲金。爲秋氣。爲西方之令。比于一歲之秋。而爲萬物成熟之象。若猶執先天之位。以言易。是不明文王之心也。故離以中女而代父居尊。恰明後天交互之用。陰陽配合。剛柔調濟。而後生化以見。功用以明。是大有大用。全在離卦之六五一爻。離以光明。如火照物。火在天上。如日中天。日雖有光熱。非燥物使之枯也。乃溫物使之育也。日臨乾金。金能生水。水以滋潤。而物得其養。金主收成。而物得其時。故一陰主五陽。明萬物同遂其生成。而收穫富有也。自來爻象于物爲陰。以物質不似氣之輕清也。而大有則以陽象物。謂其明也。成用也。熟也。有財則有用。有物則有養。將以養天下而利萬物。是物之用。即

生之原。物亦氣也。故比于乾金。乾主大生。金爲堅成。乃世間最神妙。最仁慈者。佛稱西方爲佛土。爲極樂世界。以乾金之體用固然也。萬物因是以生以成。以長以歸。歸真于乾。而成用于坤。此神形之兩類。即天地也。地返于天爲歸。天降于地爲生。此人物來去之原也。故大有以乾象物。象其歸也。以陽指物。指其成也。成則返于氣。歸則通于神。故火在天上曰大有。此有字言其真實不虛也。唯无生有。唯有還无。人物生死之途也。唯明道者知之。故一陰在上。比之既濟。脩成之象也。物生自成。人脩乃成。其成一也。物成曰用。人成曰道。道用一也。故大有不獨指豐收也。

大有卦象已如前所釋。其卦辭以大有名者。言天地萬物之生成。而具其才用也。天地生物。自无入有。唯无故名有。言初未嘗有也。既有矣。將何屬之。則名之曰物。物乃有所屬也。物之有屬。如業之有主。國之有君。家之有長。故有者非泛有也。乃明有之所有地也。猶天之有日月。地之有山河。冬之有寒。夏之有暑。宇宙之有生成造化。凡有名者。皆有也。不必有形之物。而人之淺見者。執形爲有。是忘其一。存其一耳。天地皆有也。太極既名。兩儀初判。有已著矣。其前者謂之无。真无者。无形无象且无名。故爲至无。今之言无者。乃乏耳。非无也。无乃无可省識。或謂之空。空亦非无。空者對實言。乃不實。非无也。故无爲

一切无。天地尙无。况其他乎。而自无一動。動則變。變則有。故有自无出。如人情也。喜怒哀樂出于心。而爲有。以有喜怒哀樂之名也。若无則心亦无。何况于情。故无之入有。以變動生成。而後有主以主物。而後物有其形。有其名。有其象。有其用。有其變化。此皆有也。而非大有。太極之化。兩儀之成。四象之分。八卦之名。由少入多。由寡入衆有矣。少有矣。多有矣。富有矣。而至于大有。夫豈一時之績。一地之功乎。蓋必經過蕃生厚殖。廣覆深載。而後物皆生化。才皆成育。而後名曰大有。傳曰。日新之謂盛德。富有之謂大業。盛德大業至矣哉。積之匪易。得之乃艱。植之未弘。收之乃僅。是富有大業。乃明其生成之不易。而

收穫之非偶然也。故曰至矣。天地覆載之功也。人物生成之道也。陰陽推盪之用也。而後大有著焉。故大有者。至富有也。物之至也。用之大也。故曰大有。時地之宜也。

大有元亨。

宣聖講義

此大有彖辭也。四字表示明顯。以大有之德用。本于乾也。乾之德元亨利貞。而先元亨。乾下離上爲大有。離之用隨乾而著。離以光明通天德。乾以剛健運離日。如日之行天。无物不照。无生不成。故曰元亨。明其通利萬物。使之自然生育成達也。同人以利貞爲德。大有以元

亨爲德。合之爲乾之全德。以同人發于己。起于細。故利貞。大有達于成。至于遠。故元亨。二者相須以用。其象往來。其道主賓。其功先後。其果初終。而大有者。同人所有也。同人者。大有之主也。故譬之農耕。先種後穫之謂也。然大有爲一切有。无偏无爭。故爲无貧。而非必富也。蓋貧對富言。富于天下。則爲均。均則无貧。有貧有富。猶未富也。故不曰富。而曰有。以有者皆有也。凡有名者。皆物而同人類者。皆其主也。故大有以无貧爲旨。而不曰富。富于彼者。貧于此。富于我者。貧于人。皆獨有也。而非大有獨有。雖富不足稱也。必天下无貧。始爲大有。是卽均也。均業則安。均用則樂。均平者。大同之世。大有同人。乃大同之

運會也。人不私其財。物不私其力。天下同用同給。而无私積。均安均樂。而无私爭。是曰至富。是爲大有。故名大有。而德體天。而元亨。元者自然。亨者自通。言自然亨通。无不足也。无一物不得其所。无一人不遂其生。乃如天之覆也。日之照也。无處不至。无方不被。是元亨之真用也。大有因其富于天下。用于一切。利于无盡。達于无窮。故曰大有元亨。亨者享也。烹也。古一字而含數義。有亨卽有烹。有烹卽有可享。故主于盡物之利。極物之用。欲明大有元亨之詳義。當從禮運大同一節中推求之。此大同所出也。大同必先有同人之道。而後成大有之用。二者失一。无由大同。故合之爲乾元。爲泰。爲既濟。分之爲同人。

爲大有。爲大小畜。以衆陽統于一陰。既貴且樂。羣而不妬。孚而自得。故曰大同。必基于共生。必先于共親。必達于共存。故大有以物利而供同人者也。

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。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。而明示全卦之大用也。大有以六五一爻居外卦之中。得全卦之正。而下與九二相應。一陰一陽。一內一外。以陽從陰。以柔領剛。而左右相翕。上下相同。與同人相似。而其體用相反相成。

故曰大有。夫大之稱以乾。德如天也。最大莫過于天。大有始于乾。以爲基業。故名大有之號以離。物之麗也。最能利物而成養之。莫過于日與火。大有上合離。文明光耀。運行天下。生物成用。乘時阜財。以與乾合。故名大有。乾施其生。而離養之。乾布其始。而離成之。乾立其本。而離張其枝葉。乾固其基。而離發展其功用。本末相倚。先後相親。剛柔相諧。父子相協。取離麗之義。推乾健之道。猶草木之生育。而又培養之。山川之安徐。而又絢爛之。以底于大成。以明其大用。則大有之取義也。乾德剛健。宜乎生建。陽之動也。離德文明。宜乎育成。陰之榮也。內動而外榮。之下動而上榮之。如春夏之華。及秋之實。无不成熟。

身 經 義 卷 一
无不繁美。无不豐盈。无不具備。此物之所由孳息蕃殖也。故曰大有。離象火與日。乾象天。合而言之。象歲時。剛柔相濟。內外交孚。象四時之應天。溫涼寒燠之得其序。故曰應天時行。蓋天之德。依時而見。時之令。依日而行。大有既載天德。又循日光。周行无已。以生長萬物。以化育一切。以達于成。故曰元亨。言其順也。天日之功也。凡天地之物。莫不如是生。如是成也。不假他力。故曰順。元者順之至也。亨者通也。順而推之。无不適宜也。如春之生。夏之長。秋之收。冬之藏。其序至順。時使然也。未有反于此也。固皆天之道也。日之功也。而萬有以爲利焉。故元亨者。无不亨也。

古字皆有深意。如元无二字。實由一字變出。在先爲无。上中斷則成元。以元出于无。本來之象。卽无一動成元。而一變二。遂成天。如元亨之元。其初爲无。至无動生有。始名元。元卽最初之氣。亦卽有之始也。故凡最始者名元。後人或名玄。玄亦无之化境。唯玄乃虛。唯虛乃无。唯元乃天。唯天乃大。无生元。元生天。天成大。大有者。无所生。天所化。元所運也。大化爲火。火化爲人。皆此一氣嬗化而來。道書名氣曰炁。乃无火。言當无生有時。一氣所動。乃陽也。非如後世之火。至有火時。已合陰同化。故火從二點。象陰也。然最初之陽。亦火也。不名火。名元陽。故曰炁。今大有以離火在天上爲象。所用雖後天之火。所本實先

天之陽。蓋日之光熱。與火究別也。以其與天同出。則曰同人。與天同用。則曰大有。因天爲元氣之本營。亦元氣最大之結合處。故得吸運離日。而不墜散。若非天非先天之火。必墜散矣。故離火雖在後天。而實能代乾元以行天道。先天爲乾坤。後天即離坎。以離坎秉乾坤二元也。視爲水火可。視爲天地亦可。蓋乾之用在離。坤之用在坎。以體言爲四。以用言止二。水火陰陽。卽二氣之所代行者。而同人大有。尤見其運用之妙。天火同氣。而日行于天空。凡日之功用。皆天之功用。如風雨雷電霧露。明暗寒燠溫涼。莫非天道。亦莫非日之德也。故大有因天日之合德。而生成萬有。有指一切有名言。則凡天地間者。皆

由此生成。由此以昭其用。著其才。則凡善惡優劣利害。莫不由此以辨之。析之。以全天道。天道雖大。生殺二字可以括之。而皆假于日。春生秋殺。熱生寒殺。此大較也。故成用者。不盡在生而在殺。不在生之无殺。而在生殺之得其時。栽者培之。傾者覆之。天道之常也。而在如其才用以爲生殺耳。善者揚之。惡者遏之。利者推之。害者止之。乃天道也。去莠所以安良。祛邪所以全正。故利物者。必辨物。培物者。必審物。天道以生殺成物之用。人道以賞罰全人之生。此天下不易之則也。

宗主附注

大有以有名而不曰富者。明物之屬公也。富以人言。有以物言。實則有即富。物多不可勝用。非富而何。然富以天下。不專于私人。故曰大有。卽無處无不富有也。一國之境皆豐收。曰大有年。或南稻。或北麥。或旱梁。或水種。莫不豐收。方名大有。若有一歉。非大有也。故大有爲同人之富。富字從同田。同人之田也。同人言凡人類也。非指何人何地之民。人類皆得以其力。收其財物。卽大有。故大有爲太平之世。必基于生產之富也。田指一切土地。無論山水寒煖。地面土中。一切產物。皆富之源。皆可名田。皆人類所憑以生以養者也。故曰同田爲富。同人以田產大有而致富也。故禮運大同。必

及于財貨與物力之分取。以盡地利。地利盡。天時宜。而後人以安居。世以治平。無論何人治國。必先此道也。人之羣處。爲求生之全。而避害之至。故同人之于大有。性情之所應也。唯能同人。始能大有。唯有大有。始養同人。此天地生物。爲人類之養也。豈爲一二人之富哉。故大有本乾德。如天之无不覆也。推離用。如日之无不照也。人之應之。亦當如是。彖曰。應天時行。是以元亨。大哉此言。世人知之者蓋鮮矣。

又曰。大有卦。有字音與酉同。係八月之令。同人。人字與寅近。係正月之卦。正月春生。萬物正啟發之時。八月秋收。萬物值成熟之會。

凡收穫皆在秋季。麥之熟在四月。亦名麥秋。以秋主收也。故酉月爲有。言萬物皆豐盈成熟。而天下富有也。在卦象。火在天上。七月流火。其時物正將熟。至八月則收成矣。農夫一年辛勞。唯望秋收。以慰其所欲。有者足也。足其欲也。古人生活簡樸。得食則足。故八月秋收。天下同富。無論貴賤。莫不欣然自足。蓋古者計民受田。耕以得食。苟非荒年。則家家皆有收穫。皆有富足之象。此大有必以天年爲準也。天年豐歉。多關政令。仁人在位。水旱以時。蟲害不生。史書大有年以紀之。明其德被民生。功參化育也。故大有繫于天。而致于人。人事不齊。天道乃變。荒歉之歲。必國无賢君。故民貧。咎

在政治。而非歲之罪。物之有。乃常也。不收。變也。聖王之世。歲无不豐。人无不富。未有民貧而國治者。故治國必先民生。傳曰國以民爲本。民以食爲天。此易以同人大有二卦。喻治世之則。而推其極。則爲大同之運。大同豈有他哉。亦唯人人安樂富足而已。故讀易必先求聖人命名之旨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

宣聖講義

此釋大有卦象之用。體天道而立人則也。天指吉言。命指凶言。善指利言。惡指害言。順者推之使廣。休者止之使退。揚者舉之使高。遏者

抑之使下。皆本天之生殺予奪也。此即阜物利用之大道。而為大有生成之大則。人者天之所委以行道者也。能本天之行。以成物之才。用斯為君子。故大有不藉人力。而唯以人順天功。書曰。天功人其代之。此之謂也。天所生者生之。殺者殺之。予者予之。奪者奪之。即代天也。即大有之人道也。

宏教附注

此節含義至深微。昔人註釋。均未能透發其蘊。不知大有乃世治最高之則。大同之道。其所述多關治道。而文王又不便直說。委曲立辭。實為儒家明治要義。所謂人治本乎天治。堯舜性之也。皆在

此卦所演述。以五陽尊一陰。陽化同陰。乃性命之間。有無之際。上通玄微。下覆萬物。以大平等。大公道。樹立人生準則。而解決一切糾紛。以安治天下。保全人類。其取象至妙。三代以下。無知之者。故夫子特為闡發之。

初九无交害匪咎艱則无咎。

宣聖講義

此大有初九爻辭。明初爻之用。及其吉凶也。大有初九。乃乾之初爻。而其上卦為離。初爻之地。居潛龍之位。為勿用之時。上應離之九四。離本附麗之義。而其名為離。皆取交互之用。初九既主勿用。是不可

交也。故曰无交。乾以剛往。離以柔來。既成相交。則宜以誠相接。今交以无交爲用。是所值有害也。害而曰交。言妄交也。不宜交而交之。其害必至。故无交者免害。而交者遂害矣。匪咎者无交害。自非咎也。交而被害。其咎奚辭。然咎在自己。果處之艱貞。不圖進取。則无咎矣。故曰艱則无咎。又按卦爻之情言。剛喜交柔。下喜交上。內喜交外。大有初爻。居喜交之地。自易涉輕交之嫌。是其有咎在意中。唯能反省。乾之潛龍勿用之訓。重察乾惕之義。而防九四之躍淵。以艱貞自持。以交害爲戒。則免于咎。蓋大有本欲交。而初九又受離之內附。最易成阿比之咎。阿則爲姦。比則爲匪。皆忘身徇欲之害也。君子所必慎焉。

故艱貞自勵。乃免咎之道。或曰无交害匪爲一句。以害于身之匪也。卽比附之小人。離急于求容。而自外來比。初九在內應之。則成引匪自附之象。爻辭戒之。故曰无交害匪。以有咎也。或曰害古通曷。義卽何也。言无交何非咎戾。果交而未審。則咎戾不能幸免。故无交二字。乃聖人垂戒之辭。此二解義均通。大抵以初九居勿用之地。有潛退之思。履剛險之途。唯艱貞之尙也。故无交者。明其自潔不比于物也。害匪咎者。明其易于咎戾也。艱則无咎。語意最顯。艱言自知艱難。不輕率妄動。而守貞弗失也。大有卦原與比對。交害匪三字。皆取比與師義。比之匪人以輕交也。大有以物之盈。易動于欲。或因外誘而失。

其內貞。或因勢迫而違其守節。皆咎戾自召也。故以艱免咎。乃君子處物之要道。

又按九四爻辭匪其彭匪字。正與此匪字對。亦含有盜匪之義。蓋慢藏誨盜。玩物喪志。徇財失節。好貨亡身。乃情欲之害。凡人所易犯者。大有以物豐而用足。恆易引起爭奪之謀。材良而穫多。恆至淪于敗覆之禍。故初九无交害匪四字。實寓警惕之訓誡也。害指物言。匪指人言。皆禍也。皆以有而生之禍也。匹夫懷璧。貪夫殉財。罪及其身。咎將誰任。故大有不難致。而處大有之難也。知其難。則免焉。夫害之于我。以物聚也。匪之加我。以欲役也。而咎戾似非在我。却由我可免也。

故仁人不專富。智士不貪多。今初九以乾交離之未可也。正如人之于其財物。尙未接觸。雖將來集。而不宜直取之。雖欲附從。而必須慎擇焉。此艱之謂也。若以時之未至。而進求之。位之非宜。而過謀之。是貪也。欲也。害匪相偕。不期至而至。不亦危乎。是无交害。明其交則有害也。交猶受也。納也。財物害匪。皆自外來故也。初九內之至也。外來者无受納之。則咎亦无矣。

象曰。大有初九。无交害也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。害字已括一切禍亂。咎戾言无交接其害。乃初

九中正之道。然常人恆易犯之。貪其利而忽其害。徇其欲而忘其咎。是以易辭特垂戒焉。首句明揭大有者。正見害之所由至也。若非大有。害亦不生。而處之者。則貴在无交。即艱也。艱猶乾惕之義。以艱得之。乃无害。如農工辛勤所得。自无禍殃。不勞而獲。非有而取。皆違艱之義。即不免于咎矣。辭以示教。因爻象而垂戒。乃聖人之深心。亦君子之正道也。大凡大有卦。本物之富有。爲用之豐盈。乃人生最享樂之時。而禍害亦滋伏焉。故各爻多曰咎害。言无咎者。正有咎也。以富易驕。以貨易淫。以物引欲。以享樂忘性。即不爲盜匪覬覦。亦足以毀道敗德。故君子于此必慎之又慎也。公之則安治。私之則害。遠之則

享樂。近之則咎也。此以後各爻之義。大畧也。讀者宜細味之。

宗主附注

大有初九爻辭。无交害句。昔人釋之。謂初九爻位在下。不得與上交。遂受无交之害。以卦爻象言。此未當也。蓋卦名大有。而上爲離。離本附麗之義。其意最親近。初九主升。九四相應。正易相協。非无交也。而大有以物之豐富。爲衆所樂從。亦非難于交友者。釋象曰。大有初九。无交害也。特揭出大有卦名。即爲使人知富有之交易。濫。而禍患之來无窮也。苟以无交爲害。則下文不當曰艱則无咎。艱者指交之難。謂宜慎交而守艱貞。勿悅人逢迎。而濫與附和也。

財之所聚。人亦趨之。利之所在。衆必慕焉。大有初九。居富以行于世。因財以接于外。恆易爲小人覬覦。而多方趨奉。巧言令色。引誘爲非。設一未慎。身陷爲匪。先受其害。故聖人因象示警。立辭明教。使人知濫交之害。不如无交。逐物之禍。不如棄物。不以有而忘艱苦。不以富而失貞潔。則雖居大有之地。行豐裕之時。仍保其本來。悠悠自得。人无妬其富。匪弗生其心。則禍害不侵。咎斯免矣。此无交害句。實指不交其爲吾害者。如盜匪小人之類也。且害字包舉一切爲害者言。或人或物。或友或仇。或損其身家。或毀其名節。凡足以爲害者。皆是也。皆宜遠之避之。毋與交近耳。誠以物欲易召

其害。財富易傷其德。而人情忽焉。恆自履于險而不悟。故申之曰艱則无咎。蓋處初九之際。本可特立獨行之時。善于附麗之離。尙遠而未即近。果能素位而行。自免流污之合。曰无交。明其本无可交也。非僅毋交而已。夫子分句釋之。最符爻辭原義。讀者當細審之。

九二大車以載。有攸往。无咎。

宣聖講義

此大有九二爻辭。言本爻之用。與其吉凶也。九二居內卦之中。值富有之時。本乾之周覆。得離之推進。故有車載之象。乾主生物而利天

下既有其載。自有所往。因物以利人。因利以成用。利用既時。攸往咸宜。故无咎也。夫九二居正位。主內藏。猶人掌倉庫之主。司出納之官。財物既盈。利用孔亟。則所納者出之。積者散之。物之利爲人之用。我之有。濟人之无。此全依乾德周流。動變不居。天道普覆。生生不已之義。而克成大有之用者也。物之爲物。厚人之生。濟人之急。成人之用。廣人之德。天所畀也。財貨之于天下也。不私于一人。功用之及于衆也。不止于一時。居中御外。揮之役之。使无留滯。轉之運之。使得平均。天道之所宜。人道之所仰也。故有物必有財。有財必有用。主政者物之司命。地无棄貨。田无棄材。倉无棄糧。庫无棄幣。凡爲人所需者。卽

人之利也。人之不足。我則補之。人之有餘。我則取之。調其虛盈。劑其通滯。一歸于均。而天下无貧。此大有之政也。而九二司其守。掌其職。故大車以載。運輸之事也。有攸往。調劑之事也。皆在位之責也。无咎二字。亦如初九。以能聚能散。善出善納。乃免咎耳。天之豐物。不獨富也。物之成用。不獨利也。利之厚生。不獨享也。人皆有生。皆有所需。皆待于物。則物之所集者。衆情之所慕。財之所歸者。衆望之所依。富之所在者。衆志之所懷。爲恩爲怨。爲友爲仇。皆此介之。故君子主物而不私。盡利而不擅。致富而不專。理財而不侈。成用而不費。爲恐其負咎也。私則害至。擅則妬生。專則惡歸。侈則行毀。費則信墮。皆咎之所

由集也。故君子戒之以天下之物。利天下之人。成天下之用。然後咎戾免。而功業大。信譽成。而道德過人矣。此大有之大義。九二爻辭之微旨也。

象曰：大車以載，積中不敗也。

宣聖講義

此申明爻辭之義也。積同集聚也。物集中而富有也。藏于府庫者謂之積也。言取獲之物藏于中也。然藏者將以用也。積者將以散也。大車以載。明其來去之道。而能用能散也。故曰不敗。久藏必腐。久積必潰。是敗也。大有之富。在能不敗。是積之不厭多。藏之不厭深也。蓋始

終成物之用。供民之需。而不自私也。物之藏于家者曰私。藏于國者曰富。藏于地者曰棄。藏于民者曰利。視其所藏耳。聖人不諱居積。而惡私藏。不彊取與。而求平均。雖大車以載。民无妬其富也。利及于衆。雖取之至精。不爲貪用。及于公。雖積之至盈。不爲賄。故富以天下。財成一切。此小畜之所以貴有蓄也。天之生物。無論巨細。皆有其用。能遂其用者。聖人之治也。若貪多而不公于民。賄入而不推于衆。是雖藏之至密。猶无異棄于地。積之至盈。猶无異貧无所有。徒喪物之用。而悖天地生物之心。是敗之也。物敗由人。用得其宜。爲物之功。用失其宜。爲物之敗。故物以用爲利。失物之用。反利爲害。此九二爻辭。規

規于積中不敗一語見利之成敗在人也。而大有之義亦視此爲辨。獨富如桀紂。雖積財如山。積物成阜。非有也。終不免棄擲。是徒敗之也。故大有必人人皆有。必凡物皆得盡其用。此大同之旨也。貨不藏于己。力不藏于身。物盡其利。民得其生。此誠大有之世。唯堯舜之治至焉。故大有必本于天下爲公。苟有一私。是非大有。苟有一夫之貧。是非富也。苟有一物之敗。是非積也。此聖人均財之大則也。大抵古人制度。以公產均財爲極則。而不以貧富妬爭爲法。必使天下无貧民。不欲天下有富者。必使物力皆得其用。不使田有曠土。人有閒夫。故井田之制。以田分授于民。而稅收之制。取民不過十一。君不私貨。

庫不私財。民无獨利。物无廢用。天下乃長治久安。觀大有爻辭之義。當可得其成治之要道矣。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

宣聖講義

此大有九三爻辭。指九三爻之用。明其利害也。大有九三處下卦之末。爲中爻之始。緊接上卦。介乾離之際。乃內外之樞。中爲人爻。合九四爲用。亦居內外之間。象交際之事。在下卦。乾爲先天主位。上卦離爲後天主位。而皆迭爲賓主。先天離當旁位。後天乾居隅坐。是分列主從。而合先後天言之。又同居尊位。則在卦象有比于天子之于羣。

公。天王之與侯國。雖有君臣之分。却如賓主之交。九三以人事爲本。故比之宴享重典。公言其來賓之象。享言其賜宴之情。而取喻于賞。有勳勞。嘉其成績。非平日宴會可比。古制諸侯朝于天子曰述職。爲告成也。必其境內安和。田土豐穰。物產饒益。人民樂育。上孚天時之令。下徵草木之祥。民生无虞。國用不匱。于是信无怠其職。无廢其事。可以告成于天王。而以慰其心焉。故按時入朝。爲受命後最重之典。天子乃因而勞之。爲人民答其勤勉之意。並召百官而告之。以爲他國勸。此宴享之禮。非爲酬酢也。實考成之舉。果不及者。享不與焉。其有過失者。責之罰之。是凡受享者。必其國之治。民之安。而時和年豐。

物用有餘。百官供命。不違于王制者也。故天子享之。享其大有也。小人弗克者。小人自私其國土。自利其物產。不恤人民。不和于內外。上悖天時。而荒歉自至。下拂民志。而叛貳時聞。則天子怒之。必獲誅譴。尙安得享。曰弗克。言不得受享也。此不以一人之富有爲貴。而重在能利民也。故名之曰公。公爵也。以其能公其國。公其物。公其利與用也。唯公乃能稱公。乃得錫享。唯君子乃公。唯公乃大。乃有。乃孚大有之義。皆小人所弗能也。故九三爻辭。舉享于天子之典。明大有中正之義。以見大有必基于政治。必由于君子能治其國者。必得享于天子。爲天下所同贊美者也。雖富有勝人。而民物不康。非大有也。雖祿

易經言系
位過人而政教不逮。不足以致大有。故享不妄與。朝必有告。職不妄授。賞必有功。此古時王者之制也。

古亨享二字一也。而享亦含亨義。以亨爲物之成。享爲物之用。亨爲功之通。享爲功之果。在乾坤元亨之德。亨以合禮爲嘉會。卽指宴享。蓋古人宴享。必有所慶。或因功之成。或因物之獲。或因勞之至。或因貨之積。故積德積功。與積物同。物之成熟。與事功之成果同。其取義皆在亨也。唯亨能通利一切。乾坤之大。在能通利天下萬物。故稱爲亨。王者因物之亨。而及人之功。因民之亨。而及上之功。故有賞功之享也。舊有仍釋爲亨者。究未明享之與亨。一字二義。假借者也。或有

謂公非指人。乃指大衆。意義亦通。公卽大衆所服之人。以得大衆擁戴。故曰公。公用用字亦包二義。以公因功而得享。一也。公衆所用之物。以備天子之享。一也。蓋公之得享。在平日。因物之成。而叙其功。是享由功來。卽物之利用也。在宴會。因物之備。而著其禮。是享由禮出。亦物之利用也。皆不外乎物。不離乎用。故曰公用。明大有之重在用也。重在善用也。唯至公者。爲最善用物。雖多不爲糜費。雖少不爲棄置。以其本于道。孚于理。宜于事。洽于情。得物之眞用。而克全其利也。故小人弗克。不獨爲不能得享。且以其不能成物之用。全物之利。是害物也。害物者大有之害。與初爻意義相應。初爻以无交害。爲大有

之害。因物之不得其用。爲物之害。成人之害。此爻以小人不得成物之用。爲人之害。及物之害。正相對。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以見小人之害。不但爲人之禍。而物亦被其災。小人以貪爲能。以欲爲功。以多藏爲富。以濫費爲利。是其害于人民者已明。而由物之廢與費。更爲其利用之害。亦可見矣。其終也。因罪受譴。因貨賈禍。則又自受其害矣。故釋文申明其義。意謂唯君子乃免害耳。此爻尙有最要一義。在文字外。向无人解及之。茲述其大畧

如下。

夫天之生物爲人用。乃以獎有德。勸有功也。勤者得之。善者享之。仁義者利之用之。非可以私干也。故名曰天祿。凡衣食日用一切之供給。无一非祿。无一非生前所定。不得多或少也。故凡用物者。必惜物。有之必成其用。无之必安其分。王者制爵祿。仿于此義。非德不予。非功不錫。此本天道栽培傾覆之例。不得任意增減之也。九三爻引天子宴享之制。明人與物至中至正之道。人之于物。物之于人。恰有相宜。不過乎中。不失其節。乃爲大有之眞象。亦卽大同之大則也。故貧富不相懸殊。出納不相乖舛。生息相及。利用相衡。一如天之命人。王

之命爵。毫无貪縱之念。于求之愆。則世道自平。人類自康。此治平眞諦所在。而大學言治平。必納于明德。必始于格物者。正此義也。故禮曰。仁人不過乎物。孝子不過乎物。欲明何以爲過。卽由失大有之道。其詳見大小過。茲言大有。第求不過而已。此小人之害。害在過耳。不過何害。故克字與克己克欲克念之克一義。小人之過。以弗克也。此義宜細審焉。

九四。匪其彭。无咎。

宣聖講義

此大有九四爻辭。指明本爻之用也。九四在上卦之始。居中爻之位。

爲離卦之初。接下卦之乾。而與六五近。與九二應。一陰一陽。夾輔其旁。身爲陽乘陰。陰者聚物而不流。陽者載物而易動。陰陽交翕。或弛或張。上下交通。或盈或絀。此大有九四之象也。匪其彭者。以物聚而不滿。盈而不張。相孚以交。相得以合。是大有之善于居積。正如九二之積中不敗也。然九二之象由內生。其自處之善也。九四之象由外至。其應時之當也。物之聚者。恆易滿。財之盈者。恆易張。滿則害生。張則盜至。皆由于貪與侈之蔽也。彭者滿也。張也。太過之象也。義與彭亨同。亦卽諺所謂膨脹之意。以大有至此。物集益衆。財斂益多。爭趨附之勢。如囊之納。有不勝。器之盛。有將溢。而陽動以周流。陰靜以收。

受兩象俱備。遂成其彭之勢。而幸主物者。得其道。適其宜。雖聚之已豐。而納之不使滿。雖來之已盈。而盛之不使張。以度其量。而制其節。以迎其入。而去其過。以止其至。而應其時宜。以御其用。而孚其人事。故曰匪其彭。言雖有彭之慮。而竟不至于彭。是主之者有方也。以九四居陰陽之中。兼剛柔之用。故能左右調協。取舍自如。中而不偏。正而无過。此爻辭明其爲无咎也。无咎亦如上各爻。最易有咎。以處之得當。乃免咎耳。

象曰。匪其彭。无咎。明辨皙也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。言能具辨物之明。皙物之用。而得其中道也。辨以知物之情。皙以善用之途。明則物无遁情。用无悖道。各得其所。則多而无害。斂而非貪。藏而有爲。役之不失其時。制之不違于理。則自免咎戾。此明之大用也。離爲光明。九四爲離初爻。故有能明之象。又或謂匪其彭。匪指小人。與初爻之匪同義。蓋言財物豐盈。盜賊覬覦也。彭猶旁也。匪在旁窺伺。欲以掠其財。奪其物也。而无咎者。以防之有道。而接之有方。雖在旁之近。不足害。由能明辨皙于幾微也。辨其爲匪。而先事備之。皙其不善。而早爲遠避之。亦如初爻之无交害。匪則匪自不爲禍也。此亦象中兼賅之義。可會通焉。蓋大有以富爲象。

慢藏誨盜。世所不免。而爻辭原貫通一切。如由上治言。則當如前義。如在撥亂之世。則後說亦可通。當視時而釋其意義。以易辭選擇精弘。非他經比也。

六五。厥孚交如。威如吉。

宣聖講義

此大有六五爻辭。言本爻之義。及明大有全體大用也。大有以六五爲全卦主爻。以居上卦中位。又係陰爻獨貴之際。衆陽環拱以相從。其用最大。其德最全。而陰陽交孚。上下相應。下與九二。一陰一陽。一外一內。兩相交契。而易其用。陰以陽用。陽以陰用。陽居內而志在外。

陰居外而志在內。內外相從。剛柔相得。故爻辭最吉。明大有之正用。固如是也。以其交孚于衆陽。備萬物之所歸。而德協于羣下。待萬物之同化。比于聖人在位。富有天下而不私。利普萬民而不吝。順天道之自然。而信不渝時。體時義之大順。而物不空乏。故能生育萬類。德威並至。德玄而莫名。威立而不猛。乃无爲之治。不化之化。不令之令。恰如天地之覆載生成。不言而品物自亨。不行而事功自著。故辭以交如威如象之。厥孚言其孚一切也。厥至也極也。自然而然也。孚者。中道也。中孚之謂也。孚如禽鳥孵雛。溫養化育。自然自在。不失其序。誠神化之效。有非人力所事也。交如者。往來交錯。生化繁榮之象。以

六五善交衆陽而不失其正也。威如者，德用俱備，生成同見之象。以六五以陰撫循天下，而獨用其中也。兩如字，言其自然如此，非故爲之。其交也，自交而不亂。如日月代明，四時代謝，天地相抱，周流无垠也。其威也，自威而不暴。如雷霆震動，水火交焚，秋殺冬藏，風鳴日燥也。皆天道必至之德。元氣必徵之象。利及天下而不見其惠，用及一切而不見其功。德爲玄德，威爲玄威。故萬物不自知，而大小同大有。此其所以爲吉也。凡用如字，必含假設之意。以有其事而不拘其迹。著其理而不限其行。故曰如。六五本陰以爲用，純柔以爲德。行之自然。至于大順，正大同之真諦。故禮運篇大同節後，有同乎大順語。即

明大同之德用也。

象曰厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

宣聖講義

此申釋交辭之精義，而見大有之道與德也。以信能生成一切，天地之生化，莫不基于信。物之春生夏長，秋成熟冬藏儲，皆信也。志孚信成，故曰信以發志。易者至順，唯順乃易。順其自然，一成皆成。天下大有，而生之與成，一德一威，一育一殺，威也殺也，順時自至，非有所爲也。故曰无備。比人之坦易和平，毫无猜嫌之心，于事先。天地之道，生之无亨毒之心，殺之无虐劉之志，即易而无備之謂也。推之人類，天

下大有。人人皆樂其生。更何恩仇之念。忌妬之懷。相與親和。有如骨肉。自无仇害之見。即无防備之心。此六五爻辭之微義。而所以占其吉也。

上九。自天佑之。吉无不利。

宣聖講義

此大有上九爻辭。言上九之用。兼明全卦之大旨也。大有以離合乾。成文明富庶之象。而其德用。則在能孚天道。蓋離能體乾。以成其用也。離代乾主後天。爲萬物父母。凡有生者。皆仰其覆育。賴其溫煦。得其恩澤。而爲發揚。被其光明。而爲文采。是離日之德。即乾天之德。大

有之利。即天祐之利也。日以代天。天之有日。猶國之有君。日之德政。天所布也。天之生成。日之功也。天无日。无以達其用。日行天无不徧。而遂其覆育之道。日經天无不照。而致其高明之德。則日者。天之政令所出。德用所施。故後天以日爲主。而大有恰見其象。昭其例。大有之離在上。以全成乾之行。而上九居離之終。當德用之既成。值天道之極盛。則世間一切生成。一切安利。皆于斯時著其道。顯其用。而皆宜原始要終。以溯其功業之自來。德用之自至。則返本復始。不忘天之恩惠。以誠以敬。重承天之寵施。則大有之終。必明天道。而使世間人物。皆知吉之所獲。利之所來。故爻辭指其意義如此。在人得享一

切安富尊榮樂利。以至無盡。果奚致哉。非天之所祐乎。天之所祐。非日之所爲乎。天日光明。人物康泰。則大有之世。一切皆樂其生。享其福。是其爲吉利。蔑以加矣。非天之賜。孰能致之。夫大有之義。貴在公平。普遍。無親疏遠近之殊。聰昏彊懦之別。其得享有也。非一人所私。非一地所藉。乃大眾共獲。共受者也。故爻辭指明爲自天祐。而人人咸占吉利。處處咸樂大有。此彖辭所謂元亨也。

象曰大有上吉。自天祐也。

此申明爻辭原義也。而稱曰上吉者。以上九之吉也。易卦例在上爻

者。多與全卦相違。蓋處極地易變也。而大有上九則否。以大有本天下爲公之道。孚乾之行健不息。離之日進光明之德。而合爲用。以富于衆物。育爲大利。非關一人之禍福。一方之得失。故上九雖極。而猶成其高明之象。雖變而仍不失其福利之旨。則所謂吉誠上吉矣。在履上九爻曰元吉在上。大有慶也。明指元吉之屬上爻。係孚于大有之義。使天下知吉之眞實。與利之大也。乾辭曰乾始能以美利利天下。爲其公而无私。利而无害也。大有之上吉。亦正是此義。且合而觀之。乾之利。天道也。履之吉。人道也。人道克孚天道。而後大有之吉利以成。故曰自天祐也。吉利之成。乃天人兩者所見。吉乃天祐。利爲人

享大有之吉利。降自天而成于人。與乾履之占。正宜對參。有乾之道。始有大有之體。有履之道。始全大有之用。履之致治。在辨上下。定民志。大有則曰明辨晷也。履之成德。在元吉在上。大有則曰上吉天祐。是大有之始。固發于天功。而其終也。則成于人事。天道遠而微。人事近而著。則求天下大有。必先致力于履。履禮也。故大同之治。寓于禮運篇。而見易教之成。必自禮教中得來。禮主敬。大有上九之辭。雖明天功。以揭出吉利之原。亦在重人事。而促人知生成之德。敦敬天之念也。易教辭簡而旨深。意曲而義廣。學者要當細玩味之。又大有之上吉。在人爲享利。在天爲告成。有成必有敗。有利必有害。聖人欲其

永成不敗。盡利无害。故示上爻之辭。而導人知天功之不可貪。天祐之必克承。則言外之意。尤爲諄切。蓋果知吉利必自天祐。方无害。則言行必孚天道。方无虞。天以致人物之吉利。而高明覆育。達于无窮。則人物宜體天之生成。而勤慎公正。以常保其福祐。是則大有卦辭之微義。尤必詳爲領會者也。

宗主附注

大有卦與同人往來。而其對爲比與師。比師爲五陰一陽。同人大有爲五陽一陰。四卦皆歸魂卦。即乾坤坎離四宮歸魂之卦。乾坤坎離。先天四正。後天則坎離代乾坤。是又名先後天同位之卦。故

皆有同聚衆大之象。師衆也。比聚也。同人同也。大有大也。其義均近似。以其卦之本體。爲先後天相合之象。而其屬類。又爲陰陽共歸之象。師比以衆陰歸陽。由子返母。同人大有以衆陽歸陰。由母覆子。二者皆取歸附之義。故名歸魂卦。以卦名言。同人大有。其德爲剛爲明。其用爲大爲生。秉乾之德。推離之用也。師比則與此反。以其本坤而用坎也。然其以類聚也則同。師比爲陰類。爲地與水。同人大有爲陽類。爲天與火。二者同氣相求。同物相附。自然而然。不假外力。是以師比爲陰朋從陽。同人大有爲陽類從陰。卦別陰陽。各從其主。而得相合也。故大有之辭。多與比類。或及于師。同人

之辭。多與師應。或連于比。蓋正變相通。往來相及。以後天言。同人對比。大有對師。以先天言。同人對師。大有對比。蓋即二五兩爻。正對與錯對之異也。以後天之一陰一陽。爲道之例。則凡陽爻與陰爻對爲正也。若依先天以卦與卦對。外內各自爲對。則錯對者變也。須通所對四卦釋之。方得其意。故同人九五大師相遇正對也。而大有九三亨于天子。小人弗克。則錯對也。以義皆取師卦爻辭也。可覆按之。自明其意。

又曰。易言天道。貴有人事應之。天道不虛行。必徵諸人事。人者天之寄也。事者道之例也。易之吉凶禍福。必藉人之行止進退以明

之。若无人事。是天道不足言矣。果人事與天道相違。則天道亦不足信。天道虛而人事實。天道微而人事著。欲顯天道。必先人事。如易之卦爻象天道。而辭句則指人事。爲人事之表率者。則君子大人。即德與位之所屬者。易言大有。宜年穀豐登。民食裕足。則在治國者有以致之。若荒災徧地。人民流離。更何大有可言。則所謂有者。私人之聚斂而已。與大眾無與也。故聖人釋易。必先貴人事。明人即所以明天。易辭之稱天者。皆已著于人者。其稱吉凶利害。皆已見于人事者。乃合理與迹而論之也。非空談玄妙。而莫能徵驗者也。故習易者。不比他經。而致用必待政教。此君子大人之任也。

又曰。大有卦之以有爲判。而利分公私上下。在公爲正。在私爲非。在下爲均。在上爲獨。故爻辭辨之甚明。欲其成利。必先成物之用。使物無廢棄。財無濫費。始稱大有之義。蓋大有繼同人而來。同人言其衆。大有言其富。夫子所謂既庶之後。必富之者。于二卦之義見之。人求其庶。庶而不富。徒自亂也。故富庶二字。不可分離。聖人治天下。無非求其安。而人民之安。必先得其生息。禮樂政刑。皆其後事。苟養生不足。贍家不能。雖導之。不善矣。故王道必先富民。必使人人同富。即均也。人民同富。君乃安享其成。人民同貧。君不能獨享其樂。故國之富。指人民言。物之利。指成用言。非謂厚積于

一人。寶藏于府庫也。故私非利。廢非用。後世之害。皆緣于私與廢。雖有衆庶。而上下離心。雖有貨財。而利用不給。故禍亂无已。而人類苦矣。有國者。不深體易象之義。古人立教之旨。而盼長治久安。奚可哉。

宏教附注

周易各卦。多重政治。文王鑒商政之衰。思堯舜之治。故託于易。以明平治之道。所述大同之義。太平之政。而多難明言。乃分寄之于各爻辭。并隱其名于卦。如大有同人是也。而一一細求所行之道。推諸人情物理。合之天道。无不備具。其在各卦所示。莫非此旨。後

唯孔子能紹述之。傳于禮經。門人或未盡達。故傳說未詳。此亦時之所爲也。易壇所講。此點獨加詳盡。以與大學中庸禮運各篇相證。雖曰講易。實不止明數已也。