

易

領

易 領

郝 敬 著

編主五雲王

編初成集書叢

領

易

中華民國二十五年十二月初版

著者

郝

敬

發行人

王

上海河南路

五

印刷所

商

上海河南路

館

發行所

商

上海及各埠

館

張

易領題辭

八卦以序相循環。君子所居而安者。易之序也。易之序者。造化變通往來理數之自然。義皇始作。文王演之。範圍曲成。精意全注于此。連山歸藏。亦各有序。而其義未備。故文王更演匪序。則三易混同。先後雜越。多寡抽添。無不可矣。豈作者之意歟。特其象義圓妙。无所不貫。夫子作傳。循循易簡。提挈其大較。引伸而曲暢之。存乎其人。後儒反疑序卦傳爲淺率。朱子本義遂略之。博士家因廢而不講。若是則易道凌亂。無復條理矣。豈其然乎。余解易于彖爻前冠以序卦傳。略加敷衍。如著衣者挈其領。而前後襜如。命之曰易領。大明天啓乙丑年九月望日。京山郝敬題。

易領卷一

上經

乾三三 乾上
乾下

明 京山郝 敬著

或問六奇爲乾何也。曰一者象數之元。元始無象。象之以一。一无可字。字之爲奇。奇單也。六奇純一。是名爲乾。乾无可象。象之以天。天者乾之大物。非謂天卽是乾。乾不可見。不可見者大極也。大極者可以默識。而不可以象求。人能默而識之。聖人何必于象之。惟百姓日用不知。聖人欲發其祕以示人。而无象者不可示也。于是畫爲一。卽一而大極形矣。人猶未知所謂一也。于是再一三一。乾道備矣。而聖人猶謂未盡其所爲乾也。于是三一外重加三一。乾道變化已无不具。而聖人又謂未極。盡乾之用一之變也。于是破一爲兩。參兩爲八。錯八爲六十四。以闡揚惟一之理。推廣乾元之量。蓋六十四卦已盡于乾。乾之六爻已盡于一。神而明之。存乎其人。是故乾者大極也。或曰易有大極。是生兩儀。乾坤爲兩儀。奇偶分陰陽。子以乾爲大極。奇爲一何也。曰天地之氣。陽而已矣。混元未分。是爲元陽。元陽无際。是名大極。大極非空虛閒曠之物。化化生生。氣之祖也。當其未動則爲陰。其萌動發生則爲陽。故曰一陰一陽之謂道。先陰後陽者。非道始于陰也。元陽由靜之動也。其實一陽而已。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。其實一戶而已。燈來生明。燈

去生暗其實一燈而已。陰非陽敵。偶隨奇生。故聖人以一象陽。以純一象乾。乾雖六位。而皆未始離一。故聖人于一之始。曰潛龍勿用。勿用者非不用也。用而不見所用。莊生謂居無事而主宰者一是也。六爻皆一是終未嘗用也。河圖洛書一皆居下。大衍虛一不用。數以一而起。偶以一而分。筮以一而神。道以一而貫。而乾道純一。故曰剛健中正。純粹精也。以天象之而非天。以陽象之而非陽。故曰乾大極也。然則奇偶何由起乎。曰造化之理神妙變動。理不可見。惟象可以察理。惟數可以觀象。奇偶者聖人觀象畫數以見易者也。故奇者不偶也。偶者兩奇也。无偶曰奇。奇分曰偶。大初之先兩儀未分。是爲混沌。混沌无一。是謂无偶。一象中分。混沌斯破。中者爲一分。分者成兩。奇乘偶開。偶承奇判。故奇者一其兩也。偶者兩其一也。一之乘兩。兩之承一。閒不容髮。如元陽初分。升而爲天。卽有陰濁之氣。沈而爲地。如水有清卽有濁。如息有呼卽有噓。如陵谷有高卽有下。如氣序有盈卽有虛。如人事有成卽有毀。莫不以一乘兩。以兩承一。故曰奇生偶應。偶者兩一也。先聖作卦。旣畫一爲奇。卽破奇爲偶。旣畫一奇。以象大初之體。卽畫一偶。以象兩儀之變。後聖卽奇名爲陽。卽偶名爲陰。借奇偶名陰陽。非以奇偶盡陰陽也。奇偶所不能盡者。聖人亦不能盡。文字亦不能傳也。然以奇偶象陰陽者何也。曰陽先陰後也。陽倡陰隨也。陽實陰虛也。陽動陰靜也。陽明陰暗也。是故元始混沌一畫。乍落破而爲兩。是奇倡而偶隨也。偶方未形。奇已先動。奇畫旣立。偶象斯顯。奇見偶藏。奇實偶虛。奇動偶靜。奇明偶暗。故奇爲陽而偶爲陰也。曰畫爲奇偶。卦成于三。何也。曰畫一得三。一分二。二與一卽三。二者一奇之判而爲兩。三者奇與偶之累而上行也。混元如規。一橫中斷。則

上下成兩。合中爲三。一直中界。則左右成兩。對中爲三。一乘兩閒。卽陽之乘陰。兩挾一畔。卽陰之抱陽。然而三上行。何也。曰。此所謂乾也。乾健而上。遂坤柔而旁委。故乾曰直。坤曰闢。直主進。闢主分。闢則奇偶分三。而肩隨以立。直則奇偶積三。而重累以升。陽升陰隨。坤附乾立。八卦所以爲逆數而上行也。是故德莫大于乾。數莫神于一。莫變于奇偶。莫該于三。故含三爲一。圍三徑一之類是也。參一爲三。天地人三才之類是也。凡物三則定。鼎足之類是也。凡事三則備。冠三加命三錫之類是也。時三則變。三年三月之類是也。人三則衆。三黨三軍之類是也。數三則完。兩邊中間之類是也。形三則具。首尾胸腹之類是也。禮三則終。祭三獻樂三闋之類是也。三者陽統陰之象。陽壯于三。陽性好生。三各生三。故陽用九。陽倡陰隨。陽三陰亦三。三偶爲六。故陰用六。聖人卽三奇名爲乾。卽三偶名爲坤。其實一乾而已矣。故曰乾者大極也。或曰。乾坤爲兩儀。今謂乾爲大極。則兩儀不成。曰。非也。大極兩儀云者。非定二物也。无物无大極。无物无兩儀。以畫象論之。始畫奇者。卽大極之象也。生偶者。卽兩儀之象也。以卦論之。乾初九卽大極之象也。初九生坤初六。卽大極生兩儀之象也。九二生六二。九三生六三。卽兩儀生四象之象也。動靜相生。至于无窮。皆以元陽之一爲祖。一生三。三生九者。陽生陽也。一生二。二生四者。陽生陰也。故曰萬物皆祖于一。八卦皆稟于乾。乾爲大極。此也。然何以謂之乾也。曰。乾者健也。六爻純一。所以爲健。是故乾有統宗會元之象焉。有欣暢和動之象焉。有彊直順遂之象焉。有完固堅實之象焉。文王以四字象之曰元亨利貞。嗚呼。盡之矣。在道爲天道。在德爲聖德。在事爲大事。在人爲大人。爲君父。爲尊貴。爲君子。在物爲龍。爲馬。爲諸陽。

壯物。在事爲動作。爲諸善事。在心爲神明。一念之天理。卽乾。一念之人欲。卽虧乾之體。一事之精明。卽乾。一事之昏惰。卽損乾之用。細微推測。宇宙造化。莫非乾。天下事物。莫不有乾。神而明之。六十四卦。惟乾足矣。曰。若是。則乾其至矣。反乾成坤。然則坤不善乎。曰。否。坤非无乾也。乾非无坤也。故曰。一陰一陽之謂道。乾以九而位六。是以陽乘陰也。奇以一而御九。是以靜制動也。九用而純一。是動未始離靜。陽未始離陰也。故夫子曰。乾元用九。乃見天則。坤效乾者也。六爻純偶无雜。與乾合德。如月之于日。其魄爲陰。其魂爲陽。故坤承乾。非反乾也。烏得以乾病坤邪。使坤反乾。則爲孤陰。而乾亦反陰。爲彊陽。故曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。一也者。含兩爲一也。此易所以變而神。所以无方也。

坤 三三三 坤上

坤之二。乾之一。中分而爲兩也。故坤非乾敵。是效乾之能者也。元炁之始陽而已。陽動陰應。如形之微影。影之逐形。一陽動卽一陰應。奇生卽偶成。六奇卽六偶。象數之自然也。陽惟一。故曰健。陰兩。之故曰順。一者主始。故曰知。兩者承行。故曰能。健故曰易。順故曰簡。有陽卽有陰。故易首乾坤也。或曰。靜則一。動則兩。陽體動而反爲奇。陰體靜而反爲偶。何也。曰。虛故能靜。實故能動。兩者虛之象。一者實之象。實故剛。虛故柔。剛常一。柔常兩。陰非自爲陰也。陽消而爲陰也。故其體虛而不足。其性不能自動而常躁。隨陽而動。待施而受。其象中開。虛而不滿。卽陽氣之闕陷者耳。以象地。何也。曰。虛受陽施。凝結而成塊也。元氣眞清。爲陽。爲天。其渣滓。卽爲陰。爲地。故陰虛而受。實靜而含動。柔而承剛。陽之變也。陽實而主施。動而居靜。剛而

乘柔也。地非自爲地。陰非自爲靜。虛順陽而已。故曰坤者順也。聖人所以取象。發順承之義也。其卦六畫皆偶。有順象。內外重偶。有厚象。內虛。有中象。有含象。有通象。兩兩相比。有行象。有朋象。彬彬適均。有文象。有美象。六偶十二。有方象。有大象。秩秩不亂。有理象。左右分布。有體象。有業象。爻辭文言。因象繫辭也。以地類推之。在人則爲母。爲臣。爲妻。爲卑屬。于物爲雌。于事爲靜。于學爲能。于時爲夜。爲秋冬。于類爲小人。皆坤象也。然易象變動。未可執一。非謂君父概不得占坤。臣妾槩不得占乾也。非謂乾但可知不可行。坤但可能不可知也。非謂乾六爻无小人。坤六爻无君子也。六二之不習。亦是生知安行之聖。何必坤定主賢。六五之黃中。亦是謙恭溫文之主。何必臣定爲坤。聖人隨宜設象。非拘拘然也。弑逆之凶。發于初。而龍戰之禍。形于上。何嘗一一皆聖賢事。然則以象地配乾。首諸卦而稱至德。何也。蓋陰雖反陽。而坤陰非駁雜之陰。天下之惡。始于不純。坤體乾之純。得元陽初分之炁。未遠于大始。故稱簡能。體乾生物。象坤而爲至德也。初六地下。六二地上。六三地生物。六四長物。六五成物。上六藏物。以人論。初爲幼。二爲處。三爲將出。四爲出。五爲臣。六爲老休。若夫變而通之。无人无坤。无事无坤。无物无坤。爻可爲人。爻可爲事。爻可爲物。因乎時與位與人而已。程正叔以坤六五爲尊位。不可以人臣當之。夫五之爲尊位也。象耳。非五本名君也。坤之爲人臣。亦象耳。非坤本名臣也。夫子文言。以坤爲臣道妻道。謂臣與妻當效坤之柔順。非謂臣與妻定居某一爻也。君有五。臣亦有五。夫有五。妻亦有五。无人无五。无物无五。无事无五。未可拘拘論也。有乾自有坤。所謂一陰一陽之謂道。故首易而同體也。乾初九陽始生。坤初六陰始生。九二乾德之盛。六

二坤德之盛。九三將出而憂惕。六三將出而含章。九四初出。遇重剛而或疑。六四初出。遇重陰而括囊。九五居尊而利見。六五正位而元吉。上九陽亢而悔。上六陰極而戰。乾中四爻皆有動象。坤中四爻皆有靜象。此乾坤合德。坤所以承乾也。故天地非兩體。乾坤非二物。陰陽非二道。坤如形體。乾如心志。坤之效乾。如形體之效心志。志帥氣充。不知其然而然。故謂之順也。乾知坤能。乾易坤簡。乾始坤終。坤之元亨利貞。卽乾之元亨利貞。坤有過差。以其喪乾也。初之積殃。是坤之始侵乾也。上之疑戰。是坤之終背乾也。故坤不可不順。惟其不得不順也。不順卽无坤。坤者。聖人所以法天也。乾以賢言。是顏孟也。坤以聖言。是湯武也。乾以臣言。是商之伊尹。漢之霍光。坤以君言。是周之成康。漢之文景也。故乾坤非二也。或云。乾不言文章。坤言文章。言光。言美。何也。曰。陰麗于陽而生文也。大虛無形。凝爲人物。則言語知覺運動。陽麗乎陰也。形陰也。虛靈陽也。地形也。生物。虛靈之用也。陽有美而无形。不得地則无所施。故坤順之。兩物順則成文。亂則不文。一物獨亦不成文。故乾純一不言美。坤順陽乃言章美。人道篤實則光。闇然則章。懦弱則文。皆順之生美也。大抵天道一氣元同。地乃有山川草木界障區別。凡言文章光美者地也。莫非天也。故乾坤一體也。

屯三三

震下坎上

序卦傳曰。有天地然後萬物生焉。盈天地間者惟萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。萬物之始生也。此夫子釋屯卦所以次乾坤之義。屯首諸卦繼乾坤首諸卦。如四時之有春也。春之言屯也。古春作晉。春首四

時故彖稱元亨利貞。元氣初開。屯聚未伸。故字象中穿地出。有句曲拂鬱之象。故曰屯。難也。大抵事物之初。未有不難者。爲學先難。創業艱難。嬰孩之孕育。胎卵之孚化。皆困而後成。草木由萌芽以至密葉繁柯。幾經摧折而後得生全。況君子經綸宇宙。何容易乎。爲卦震下坎上。震爲雷爲動。一陽動于二陰之下。其畫一奇二偶。乾初交于坤生男。天之長子。所謂帝出乎震者也。初九承天立極。崛起地下。爲屯之主。坎爲水爲險。其畫二偶閒一奇。陽陷陰內。故五居尊爲險主。二與五陰陽正應。二下比于初三。欲進而遇險。上无正應。四與初正應。而四上比于五六爻。惟初與五爲陽。初以陽出震。五以陽居險。論位則五尊。而以德以時。初天之所植。五天之所廢也。初如漢高。五如項籍。二如項伯。三如范增。四如張良。六如垓下烏江之事。若以一人占。則初爲身。二爲閒。三爲叛。四爲救。五爲險。六爲險終。細占則一事未成。一念未遂。皆屯也。凡事未有不始于屯。而得底于成者。匡世定難。其大者耳。孟子曰。舜發于畎畝之中。傳說舉于版築之間。天將降大任于是人。必先苦其心志。彖謂元亨利貞此也。然六爻竟以屯終。何也。存乎其人耳。人能元亨利貞。則元亨利貞矣。人不能元亨利貞。則憂辱死亡矣。故四德備而後四慶積。易所以存乎占也。初之志行正也。大得民也。二之審時不輕字也。四之求而往明也。皆元亨利貞之道。三不知幾而好進。五屯施未光。上泣血。此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也。元亨利貞无他。仁義禮智而已。元亨利貞而易无餘道。仁義禮智而君子无餘德矣。或謂孔子與文王異旨。非也。乾坤既定。繼之以屯。君也。繼之以蒙。教也。繼之以需。養也。繼之以訟。理也。繼之以師。衛也。教之而理義明。導之而生養遂。理之而訟獄平。衛之而軍旅

設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也。屯蒙二卦體互震坎艮三男備故繼乾坤也。震初交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯需訟亦乾次也多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根天一始化資生之源故卦氣先北師比以前六卦不離坎也。

蒙 三三 坎下
艮上

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物始生蒙蒙然不明也爲卦艮上坎下乾再交于坤生坎象水所謂中男也三交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮險而止水在內欲流而山止于外爲不達之象故曰蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知亦蒙也皆世所謂不美之名而聖人未嘗概以爲不美也愚蒙者聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人人能使之不蒙正欲人人使之不失其所爲蒙也大道自然人能不喪其赤子之良則親親長長而天下平世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓而大亂起師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不失其顓蒙之常善教人者惟使之不失其赤子之心知戒于大察文惡于大著禮嫌于大奢法忌于大詳人情事理大抵皆然故夫蒙者初也慎勿忘其初耳發蒙非聖人之得已也故蒙繼之以需需者養也以卦體占坎爲蒙艮爲養蒙泉水在下涓涓不息山鎮之以靜水欲奔潰不可得所以爲蒙然欲滔滔行地順流放海亦不可得所以止于蒙也顧水不憂其不能放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之至于奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲古今升降之運小之則爲教學智愚之關故蒙不可不慎

也。洪荒初闢，民逸居無教，是童蒙求我時也。叔季以還，百家簞鼓，知巧橫生，人情風波，險于江海，是再三之爲害也。聖人所以取象于山水，而其卦與屯對，并繫于乾坤之後，蓋屯作君而蒙作師，天下之功業，莫不造于屯，而天下之道德，莫不始于蒙也。以爻占，初蒙之愚者，二養蒙者，三蒙之昏邪者，四蒙之不學者，五蒙之好學者，上止蒙者。蓋初以陰暗居下，二以陽剛爲乾男得中，三柔不中，既上應六，又下比二，故行不順，四重陰上下無陽，故安于蒙。五陰柔得中，故爲童蒙。上雖過高不中，以陽爲艮主，是乾之少男，故其占亦利。或曰：若然，以上九爲童蒙，不亦可乎？曰：陽明不可以爲蒙，又不中正，五陰柔得中，故童蒙屬五。二以陽居中，故亦不蒙而爲包蒙。彖傳之言剛中也。爻象之言童蒙也。皆因彖繫辭，其實彖云：童蒙求我，匪我求童蒙者，設象以明蒙之不可輕發，非定指五爲童蒙。二爲我也。如以一卦言，卽以坎爲童蒙，艮爲我，亦可以爻言，則五爲童蒙，二爲我，亦自然之象也。今之言易者，多執爻解象，似先有爻而後有象者，拘泥之弊也。或者又以童蒙求我爲禮聞來學，不聞往教，愈失之矣。諸陰皆蒙，惟二上兩陽爲不蒙。二處蒙中，故包容以養蒙之善。九居蒙上，故擊斷以懲蒙之惡。乾坤生三子，長震爲屯之君，次坎爲蒙之師，少艮有童蒙之象，故屯蒙繼乾坤，先諸卦也。山上有水蹇，見險而止，知也。山下有水遇，止而失險，蒙也。蒙者蹇之反。天運自北而東，而南，而西，坎下艮上是自北而東也。艮者萬物所以成始，故曰蒙。艮下坎上，由東而北逆行，所以爲蹇也。

需三三
乾下
坎上

序卦傳曰。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。需待也。而言飲食。何也。人自童蒙以來。待養而成。无飲食則不可待。故需者。飲食之道也。以之設卦。何也。造化自然之密候也。天地以需而運。古非頓今也。人物以需而壯。幼非頓長也。道德以需而成。始非頓終也。冬以微陽需暑。夏以微陰需寒。水以一滴需江河。土以一塵需泰山。參天之材。句萌需之也。凌雲之羽。黃口需之也。故浮躁之氣。不可以致遠。驚悍之性。不可以令終。聖人所以貴需也。卦取乾下坎上。何也。天下至健者莫如乾。至從容者亦莫如乾。元陽一氣。獨往獨來。陰雖乘其虛陷之。而乾行有常。方其陷也。閉藏不出。及其升也。日浸月積。羣陰自消。故其卦坎乘乾。乾陽進。坎險平。所以運變化之權。而銷磨羣陰之道也。然則何事于需。曰。一陽方陷于陰內。三陽欲進且未得。合彼一陽需三陽之至。此三陽非能卽撲二陰滅之。需之而已矣。如君子受制于小人。衆君子急之必災。需之將羣小自解。然而坎險遇他卦則不需。何也。夫氣陽而已。坎雖爲險。无陽不成。苟不遇陽。而陰挾陽自主。復何需。惟與乾遇。喜其同德。而乾與坎聯位西北。金水同根。志本相須。非乾則內外不孚。進而行險。所以必遇乾。乃需也。或曰。乾健好進焉。能需。曰。健而好進者。人心之彊陽也。乾陽真氣。未有進而不需者。一陽生于冬。至春始動。至夏方盛。天下能需者莫如乾。故振古如茲。陰隨其斟酌而不能與爭。人之精神。有常不暴。從容悠久。何功不建。何德不成。需所以繼屯蒙後也。然則乾不遇險不需乎。曰。乾之需。非以險也。乾行自需。初九所謂利用恆。遇險而需者。聖人憂患天下。爲之象以戒夫欲速者耳。陰陽之相乘也。進則必退。成則必虧。日必有夜。君子必有小人。夷必有險。不能相无。天

地之閒何處無險。人恆欲急遽行之。豈知造化之理者歟。或曰。需者事之害。此言何謂也。曰。彼爲陰虛退縮者言。此爲乾健用剛者言也。退縮之需不可有。乾健之需不可無也。其以飲食宴樂爲象何也。曰。乾陽既升。坎險既平。用九功成。陽德方亨。萬物各得所需。如詩序既醉太平之謂。語云。天下本無事。庸人自擾之。君子能從容素位。行所無事。待天下之感。則其象爲飲食宴樂。若急遽躁擾。則一饋十起。食不暇咽矣。坎畫中滿。醉飽之象。詩曰。坎坎鼓我言宴樂也。飲食男女。人之大欲。屯蒙言男女。需言飲食。男女之禍。屯聚不明。飲食之禍。需求無厭。象无所不寓也。卦位乾居西北。坎居正北。天運由西北東出。乾進適坎。自然之序。上六所謂不速之客。故上下卦體相須。所以爲需。反而爲訟。則坎乾分背。故相違也。

訟三三

坎下
乾上

序卦傳曰。飲食必有訟。故受之以訟。何謂其受之以訟也。方其在需也。一陽陷于險。三陽升而坎險平。此九五之願。四與上二陰爲險者。不願也。故四出而需血。上入而致敬。皆非得已。及乾既上。坎水下。則其變而爲訟。自然之象也。其由飲食何也。需本飲食。在需之九五曰。酒食貞吉。五爲坎主。居中盈滿。與乾不速之客三人。飲食宴樂。而四上不與。四出穴行。上入穴避。及需終坎歸而有言。謂訟不由飲食。始乎醉飽生端。人事之常。君子所以作事謀始也。然則在需之時。不可爲訟乎。曰。需水在天上。則失險。陽在下。實而不能陷。陽升坎水下流。適其傾險之性。一陽孤閉于內。雖有孚如故。而鬱鬱室惕。爲陰所構。故訟。但二剛中有孚。五以剛中上。无情者不得盡其辭。所以爻象九二歸逋。諸陰皆泯于无言。故訟之爲卦。无訟也。非

聽訟也。凡訟者之人健而險。造始必由于險。怙終每成于健。始相違而能孚之以誠信。持之以訥默。待之以貞靜。雖訟中正。若其好剛不已。雖勝亦小人之黠猾者。君子恥焉。凡訟小爲言語。甚則爲生產。又甚則爲功名。三者之象皆在下。以訟本在下之事也。下訟上則悖。九二所以有孚窒惕而无咎。上訟下則陵。上九所以得人服從。亦不足敬也。訟必有小人爲之佐使。故初爲險。二不從險則訟端息。三柔順謹守。四安重自養。九五明主當陽。皆无訟之道。上九下陵。六三則健訟之徒矣。凡訟生于交構。陰本不敢訟。陽下本不敢訟。上惟陽不安靖。與陰有言。上不恭儉。奪下之有。訟所由來也。如九四安貞。則初亦无言。九五剛中敵應。則二自畏服。上九下構。六三雖有得帶之榮。豈勝褫服之恥。故訟由于讒言。嗾使而成。于彊梁好勝。不可不以初上爲戒。息于下之能忍。而泯于上之能容。不可不以三四爲法。至于九二之忠信。下所以无訟民也。如九五之中正。上所以无訟獄也。訟之占盡此矣。

師三三

坤上

序卦傳曰。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。凡訟必有黨。以黨起者非一人。以黨應者亦非一人。故爲有衆起。受之以師。其卦下坎上坤。坎爲險。坤爲衆。以衆履險。兵凶之象。上下五陰一陽。陽爲主。陰隨之。有行師之象。故曰師。然則何以異于比乎。曰。比一陽在上。是人君居高陵下以治也。此一陽在下。是臣子爲將。率衆以征也。將統衆前進而往。故陽在下。君臨民南向而來。故陽在上。陰偶曰比。坤衆曰師。然則何以不曰戰陳征伐而曰師。師者衆民也。國以民爲本。生以人爲貴。天心至愛莫如人。人主至重莫如民。天道

好生不殺。聖人容保如傷。欲惡形而相枝。五兵作而相戕。天地之間數。聖人之不得已。是以衛靈公問陳。孔子不對。蓋戰陳征伐者。聖人所不欲訓也。不得已而用之。在得賢將。和人心。勿以必進爲勇。勿以多殺爲功。中四爻之象具矣。九二剛中爲賢將。六三貪功取敗。六四无功守常。六五任將不專。撓權僨事。軍旅之情形備矣。大抵三軍和。主帥賢。偏裨奉令。委任專一。班師行賞。崇德報功。是帝王之舉也。人和爲神武之本。故初言律。小人爲彊戰之媒。故上言戒。其要歸于容民畜衆而已。六爻不取全勝。其義可知。或曰。師貞丈人吉。九二是已。四五有輿尸之凶。何也。蓋以一卦占。則九二爲帥。五陰皆從。以各爻占。則一爲師衆。二爲主帥。三四爲偏裨。五爲臨敵。六爲賞功。以上下卦占。用九二爲將。六五爲君。師中既有主帥。又有君在。撓權之象。易者變也。象不可執一論。自屯以來。六卦皆兼坎。何也。水爲滋生之源。乾坤始造。卽有險難。自屯至師。皆聖王濟險之業。天下事未有不先難者。

比三三

坤下
坎上

序卦傳曰。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。卦自師而來。一陽往居五。而羣陰從之。有天下附一人之象。故曰比。夫君子周而不比。以之命卦。何也。曰。乃所以爲不比也。人情稠伍相與。則情暱而易親。上下相懸。則勢隔而易渙。四海之大。億兆之衆。欲聯爲一體。合爲一家。若之何而可。聖王孚之以體元永貞之德。均之以建國親侯之制。天子親諸侯。諸侯親萬國。如身使臂。臂使指。是以德溥化廣。四方攸同。常如一人之身。非小惠驩虞。與民煦煦之謂。故曰顯比。然則卦何以反師。蓋天運循環。一治一亂。轉移幹旋。惟陽爲