

数据加载失败，请稍后重试！

也。

訟有孚窒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於淵也

以卦體卦象釋卦辭。訟以險健而生。二爲坎之主。上爲乾之成。訓戒具是矣。二剛有孚也。剛來下陷。窒也。來居二。惕也。二則得中也。終則至上而成矣。五中正。能虛心盡下而聽不偏。因事推情而斷合理。訟者亦必以中正合之。故曰尚。倘非孚。情得必窮。非中正。罪彰必治。何利之有。川之深處爲淵。彼恃才蹈險。淺可游也。深難出也。

步經抄一
卷五
師衆也。貞正也能以衆正。可以王矣。

以義含卦象。以釋卦名。復以義釋卦辭而贊之也。師有三義。以帥師者言爲長。以治師言爲法。以所帥所治者言。則衆也。同人大有皆以柔成卦。乃以有剛同剛爲義。重剛也。師比皆以剛主卦。反曰衆曰下。以柔見義。何也。蓋國之大事惟戎。死生存亡繫焉。師曰衆。重民命。止兵端也。至天之設君所以爲民。比曰下順從。示邦本。明君道也。師比皆五柔。獨師曰衆。蓋比主五。有德有位而人心歸之。則合衆爲一。師主二。有才。有權而職事統之。爲以一兼衆。又坤爲衆。比衆在內。

無事安居樂而忘其衆。師衆在外。有事犯難。憂而形其衆。我衆彼亦衆。則勢相敵。我善用彼亦善用。則才相敵。卽時有利鈍。亦互爲雄雌。能以衆正。雖億萬不可爲衆。雖節制豈足當仁義哉。且恭行天討。時固在我。有罪旣誅。大畏小懷。羣歸於一。而王矣。可之云者。決於師之出。不俟功之成也。夫正已則物正。乃惡一人而伐一國。又用吾民而威克之。仁者固如是乎。曰。日月之明有不照。蔽之也。德教之行有不化。亦蔽之也。彼以國爲蔽。非師何以制其命。况師出以律。自無不用命之人。而各欲正已。又彼國之雲霓而望者乎。

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋卦辭。剛中者。德徵爲才也。旣統舉柔而釋以衆。此復取五之應。二重君之任也。坎爲行險爲毒。坤爲順爲民從。師之興。費財動衆。傷和致災。誤於一投禍至不救。如毒藥攻病。非不得已不可用也。將得人。雖亦不無毒於天下。然而民從之者。順也。順則才運爲道也。能以衆正。廟筭之貞。行險而順。出師之貞。其毒民乃以安民。故吉而无咎也。

比吉也

衍文不然宜在下順從也之後而有闕文耳

比輔也下順從也

以義釋卦名。輔猶輔車相依之輔。輔者比之義。順從又輔之義。從出於分之不可逃。順且切於情之不容已。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

以卦體釋卦辭。剛爲生天下之德。元也。居中斯永。正則貞矣。前以五柔爲下。尊上之辭。此曰上下。舉衆之辭。至尊無上。上下猶云遠近也。應卽順從意。蓋元德人所同。我先得之人自維繫而不可解。後則失順從。

易經按一 卷五 三
之道。故窮。凡言窮皆示以當變。變則通也。

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名。衆剛我柔。情易投。居介得位。勢則便。上應上同其功。下應下戢其健。

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

以卦德卦體卦象釋卦辭。內健畜之心。外巽畜之用。巽主四。以柔居陰。必假剛以達之。特不可過耳。故曰剛中而志行。大有衆也。曰是以元亨。易辭也。小畜寡也。曰乃亨。難辭也。巽爲長爲高。故曰尚往。尚往終必

雨。謂之未行非終不行矣。

履柔履剛也

以卦體釋卦名

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

以卦德釋卦辭。下體雖柔。德爲說則盡在下之道。柔而不可陵矣。上體雖剛。以情性謂之乾。應則得其性情。剛而不逞矣。然說而應。非柔媚失已乎。曰。兌體剛中。柔外。非柔媚也。應乾則合乎天理。不啞之亨。所謂順理則裕。何失已之有。

剛中正履帝位而不疚光明也

易經卷一
卷五
又以卦體推履義。象言履虎。豈上以威制下。彼龍象
仁育而虎象義正。固卽制禮之本矣。剛中正。則德稱
其位。故不疚。由是本身徵民而天下寡過。蓋以此乎。
三以乾爲大君。此以五爲帝位。正名也。此取體之純
曰光明。爻欲善其用曰貞厲。正本也。

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。

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

泰否爲乾坤之闔闢。聖人重之。故不暇分名與辭。而以卦象卦體卦德總釋之。以深致其欣歎之情也。其言交不交。釋卦名也。言內外。釋卦辭之往來。言消長。釋吉亨與不利。君子貞也。泰否之運。啟於造化而成於人事。故兼舉天地上下。天地以氣言。天下地上爲交。天上地下則不交。上下以位言。柔下應爲交位。仍在。上。剛得應爲交位。仍在。下。上剛下柔則不交也。泰正月之卦。其時草木未舒。否七月之卦。其時華實並茂。泰之氣化似不如否之盛。而覘天時者。有以識其

啟閉之機。故泰曰萬物通。否曰不通也。泰之時。上謙下接。下剛上進。否之時。君甚尊。臣甚卑。民甚賤。泰之名位似不如否之嚴。而察人事者。有以知其理亂之故。故泰曰其志同。否直曰天下无邦矣。同而言志。迹不盡同。蓋可否相濟。而非以水濟水也。乃反是。卽云无邦。何至是耶。曰邦之建由人。人之立在道。道之存惟心。志不同。則乖離。而其心失。心失則道失。故曰匪人而邦本撥矣。本撥必覆。豈待家國爲墟而始悟哉。陰陽申造化之意。蓋天地統體之陰陽。由天地分之。無一物無陰陽也。健順剛柔以已言。君子小人以類。

言申人事之意。內陽外陰。資始有氣者。資生有形。內陰外陽。則根已潛傷而光隨上泄矣。健順德也。剛柔質也。否匪人。失德而徒存其質也。內健外順。實積於中者。文見於外。內柔外剛。則萎蕪於欲而外僅色厲矣。由是德成而動君子之心。樂從吾遊。德失而與小人以隙。因緣而至。內君子外小人。直爲腹心者。枉自必錯。內小人外君子。則與奸爲體而正人終棄矣。夫交不交。猶彼此對立。至內外已分主客。終以消長。遂大爲抑揚。然消長之義。亦有異。泰主陽。陽主生。小人道消。非去小人。化小人爲君子也。夫有陽必有陰。有

君子必有小人。勢也。攻而去之。以爲快。豈並生之心。且窮而反噬。將爲深害矣。善治身者。化痰邪爲氣血。善治國者。化盜賊爲良民。不惟不爲梗。且爲吾用。泰之爲壯。爲夬。爲乾。此象也。故曰吉亨。否主陰。陰主殺。君子道消。非止害其身。兼必毀其名節也。故不善藏其用者。撓其禍。而淺中弱植之徒。且變操而降。以相從。否之爲觀。爲剝。爲坤。此象也。故曰不利君子貞。夫易於陰陽。恆致意焉。復曰剛反。臨曰剛浸而長。大壯曰大者壯。皆舉陽而不及陰。非徒尊陽。示自治之道也。至夬。始主陽及陰。曰剛決柔。自治至。可以治人矣。

而治人亦正未易。故以陰爲對。示善處之道也。遯與臨反。其名因陽起義。且特主五以釋遯之亨。曰剛當位。而柔之浸長。不以其釋卦名。而附於小利貞之下。且不與臨之剛浸而長同辭。止曰浸而長。觀與大壯反。亦主五上之剛。曰大觀在上。而四陰之盛。附於有孚。顯若之下。曰下觀而化。此二卦皆陰長而變。文主剛。惟姤曰柔遇剛。剝曰柔變剛。似與夬同例。而實不同。蓋於陰生卽爲陽慮。使防其始。於陰盛猶欲陽善其道。恐其盡也。獨泰否爲乾坤之具體。又當陰陽往來之平。故並言天地上下陰陽健順剛柔君子小人。

易經卷一
卷五
以備其象。闡其德。廣其類。而盡其情也。

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名。同人大有皆主柔。惟虛能通曰同人。惟虛能受曰大有。大有曰得尊位。此止曰得位。非同。人之道專屬之下。蓋言得下通人情之位也。天爲萬物之君。柔得天位。故能受天下之歸往。地爲萬物之柄。柔得地位。故能通天下之人情。蓋降已之浮情躁氣而平易近人。斯能深入人心也。大中能立天下之極。得中可酌人情之平。下則徇情。過卽矯情矣。大有主量曰上下應之。同人主性情曰應乾。乾主五二應。