

周易原旨

欽定四庫全書

周易原旨卷二

元保巴撰

乾下泰通泰也乾陽升于上坤也乾陽升于上坤

亨

此卦變也陽大陰小坤自內往而陰小坤自內往而

居內泰自否來也否終則傾是也否終則傾是也

坤自外來而居內否自泰來也城復于隍是也

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

象曰天地交泰后以財成天地之道

后君也君王觀天地交通之象效天

法地使民用天時因地利助化育之功成豐美之利是以人物各遂其生財成天地之道也

輔相天

地之宜以左右民

左右民者親近之義君子當以仁民而愛物也

君子體而用之值泰之君子道長小人道消之時當急尊賢使能所以急先務也故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣舉大而兼小也

初九

剛陽在下泰之始也

拔茅茹

剛健之才志在上進以其內三爻與外三爻皆應初九與其類

並進故也拔茅茹者茅之為物拔一根則衆根相連而起以其彙彙類也謂一陽進則三陽類進也

征吉

占者有所征行甚吉夫子曰志在外也謂內外志應也

象曰拔茅征吉志在

外也

君子體而用之當以薦舉同志之賢能以行其道

九二

陽居健體之中剛中之臣也

包荒

乾大坤廣洪荒也乾與用馮坤應有包荒之象也

用馮

河

互體見兌乾健涉兌澤而不陷有勇馮河之象也

不遐遺

內近外遠內外相應有不遺遠之象

朋亡

三陽則為朋二往配五有喪朋之象

得尚于中行

六五居上以陰下嫁為歸妹此尚當

為尚公主之尚中行指六五居中九二亦居中也是六五歸于九二九二尚六五為得尚于中行之象中之中

也象曰包荒得尚于中行以光大也

君子體而用之六五下應九二即是上中應下中中之中也故曰黃中通理正位居體美在其中者中之神氣存焉是故可以無大不包無才不用不忘遐遠不屑朋比以光大也

九三

陽居健極泰之盛也

无平不陂

天道好還未有平而不險者也

无往不復

無

返之理三陽極盛天地交際之時泰將否也

艱貞无咎

當此之時克艱正固可以保其常泰故无

咎勿恤

如此則不勞憂恤而自能無遷變矣

其孚

不遷不變誠之至也

于食有福

盡其

孚誠則能享其所有之福矣

象曰无往不復天地際也

君子體而用之此爻正當天地交際之時泰將否也
知幾之君子可不慎乎

六四

陰居坤下泰之過中者也

翩翩

陰氣本是在下之物今居在上乃失其實故若翩翩然騰空之

象志在復下羣陰類願欲之故其性同也

不富以其鄰

不待繼富而鄰從

不戒以孚

不待告誡而類信蓋言其願欲之故其性同也

象曰翩翩不富皆失實也不戒

以孚中心願也

君子體而用之夫陰陽升降時運推遷世道興衰人情聚散理之常也故君子小人各於其黨一君子進

則衆君子連茹一小人出則衆小人翩翩吁皆勢也
可不臨文傷歎乎

六五

陰居尊位柔順之君也

帝乙歸妹

中四爻互體見震兌即歸妹見王姬下嫁之象也

以祉元吉

福柔中應剛中男女得行其有室有家之願也福孰加焉吉孰大焉

象曰以

祉元吉中以行願也

君子體而用之王姬下嫁必降其貴以從其夫人君
求賢必降其尊以任其臣也五以柔中之德下任九
二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

也九二所謂得尚于中行即此也

上六

陰居坤極泰之終也

城復于隍

隍壕也上卦坤為土城邑之象物極則反泰終變也城土

崇極而圯城復于隍矣

勿用師

勿勞用師而城自破

自邑告命

惟當自邑而告命姑以自

保貞吝

雖正亦吝已无及矣

象曰城復于隍其命亂也

君子體而用之事在幾微當謹于始也不然天地之

氣相違上下之情相背卑不上承尊不下施君臣隔

絕民心離散上下之志既不相應雖用告命亂不可

止也

坤下乾上

塞也乾上坤下

不能交通曰否

之匪人

也小人

不利君子

貞

君子正

大往小來

陽大陰小君子為陽小人為陰君子往于外小人來于內

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

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

否易處也

難易避也儉難甘耳祿難辭耳君子為能之

君子體而用之當退身避位養晦明夷不居榮祿堅

守其道不隨世變不逐時遷身雖處否其道常亨也
苟不順時而居榮貴之位必犯難也

初六

陰居最下否之始也

拔茅茹以其彙

泰否之初皆取拔茅之象其辭同而理異泰之

時三陽在下羣類相從志在上進否之時三陰在下亦羣類相從志在降下所以各從其類故異耳貞吉

亨

自能謹守貞正常存事君之心處卑微之地故貞吉亨矣

象曰拔茅貞吉志在君

也

坤為臣乾為君志在應君故耳

君子體而用之否之三陰應皆在外當陰陽隔絕之時不能相係故退守其道蓋謂身雖處於卑下其心

常存事君正固之節不可忘也

六二

陰柔居中而得正在否之時小人得志也

包承小人吉

陰險之包蓄奸諂專為利己之

私小人之道也

大人否亨

高尚之士當此之時自守其道不與羣小雜亂身雖處否其道常亨也

象曰大人否亨不亂羣也

君子體而用之當守其正節不可雜於小人之羣類

也

六三

陰居坤上不中不正又近于上處否之小人也

包羞

包蓄機謀奸險以承其上苟圖富貴包羞

忍恥小人之道也

象曰包羞位不當也

君子體而用之深戒小人不可用也孔子曰道之以
政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥
且格小人無恥之恥實無恥矣安可用之於治政乎

九四

陽居健體之下
濟否之臣也

有命无咎

上近尊位得其時也有
剛健之才足以成濟否

之功須待濟否之
君命之則无咎也疇離祉
受九五
大君之命
君子之道
得行則與
疇類同進
以濟天
下也至於濟否之成功遂則疇類皆麗福祉矣如此象
則初六懷君之志遂也四與初為正應故曰疇類也

曰有命无咎志行也

君子體而用之發政施令必自天子出否則悖矣是

故大君有命然後濟否之志行矣

九五

陽居尊位休否之君也

休否大人吉

以剛健之德行中正之道休息天下之否大人

之事吉也

其亡其亡

否既休息而將反泰不可便忘其否故有不可忘之戒也

繫于苞桑

桑之為物其根深固苞叢生則其根繫固甚象曰大人繫于苞桑者則是堅固其守不可忘其否也

之吉位正當也

君子體而用之當休否之時常懷警畏防否之復來乃悠久也處至尊之位以中正之德休息天下之否正當為也

上九傾否

陽居最上否之極也
否極返泰理之常也

先否後喜

始否塞後得
通泰所以喜

也象曰否終則傾何可長也

君子體而用之否極泰來無常否之理也

離下

同人于野亨

五陽一陰之卦以一陰為主簡
御繁寡制衆也一陰中正而五

陽俱從之有同人于野之象野則无親疎遠近之間是
之謂大同有亨道也夫子謂柔得位得中者卦自始來
初往居二剛柔相易用卦變也六二與九五應又不曰
應乎君而曰應乎乾者陽皆從之矣非同人之亨者乎

利涉大川

詳見需象有舟虛巽木而
剛健而不陷可利涉矣

利君子貞

夫子曰
乾行也

取卦德曰文明以健有離有乾故取卦體曰中
正而應即係二五之應故斷之曰利君子貞也

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

象曰天與火同人君子以類族辨物

君子體而用之天理上行火性亦炎上一也當以類族辨物使族類相從亦同也故曰保合太和乃利貞君子貞正處之則能通天下之志可使殊途而同歸也

初九

陽居離下同人之始也

同人于門无咎

上無正應心無私係也出門皆同是以无

咎也在外者皆同則所同廣也

象曰出門同人又誰咎也

君子體而用之同人無私孰與咎矣故曰民吾同胞

物吾與也以仁義而言之无不同人也

六二

陰柔中正同人之主也

同人于宗

正應九五同于宗也私係宗黨鄙吝之道也

吝

既為同人之主當與天下大同不應私係於九五失大同之德是以吝也

象曰同人于宗吝

道也

君子體而用之當克盡私欲復歸天理故曰君子周

而不比小人比而不周也

九三

陽居離上陽過中也

伏戎于莽

同人師之反飛為同人伏為師故三稱伏四稱反用卦變

也下卦離又伏坎坎為盜為寇故有伏戎于莽之象九三所處不中剛暴之人也上無應援人莫與同也恐九

五奪去六二為應同之以此伏戎于林莽之中待五來與敵也

升其高陵

離伏坎坎為險地險山川

丘陵也在上卦之上

三歲不興

量其勢不可敵故不敢進也至于三歲之久不能興

起故邪不能干正也三歲者言三數是氣之小變也蓋謂久耳

象曰伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

君子體而用之以邪敵正安可行也