

大易集義

八

大易集義上經卷第十一

䷊ 坤下
䷁ 坎上

康節先生曰皇王帝伯聖人之時也易書詩春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心跡判體與用分心與跡判聖人之事業乎是乎備矣觀物篇又語錄乾坤交而爲泰變而爲雜卦也

伊川先生曰泰序卦履而泰然後安故受之以泰履導其所則舒泰而安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰易傳

東萊呂氏曰履而泰然後安受之以泰此最宜詳味履所以覆也履而不安則俯仰有愧安得泰

泰小往大來吉亨

康節先生曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也語錄

伊川先生曰小謂陰大謂陽往往之一作居於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢

則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上
小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之
志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處
於內小人往處於外是君子得位小人在下天下
之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時
有汚隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包
矣易傳

新安朱氏曰泰通也爲卦天地交而二氣通故
爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外
乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三

三五三

易傳十一

易傳十二

也占者有剛陽之德則吉而亨矣

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也

康節先生曰天與人相爲表裏天有陰陽人有邪
正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上
好佞則民用邪正之由有自來矣雖聖君在上不
能無小人是難其爲君子爲小人雖庸君在上不能無君
子是難其爲君子自古聖君之盛未有如唐堯之
世君子何其多邪時非无小人也是難其爲小人

也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多邪時非无君子也是難其爲君子也故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知臣擇君君擇臣者是繫乎人也君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天也

觀物篇

又曰樵者問漁者曰小人可絕乎

曰不可君子稟陽正氣而生小人稟陰邪氣而生无陰則陽不成无陽則陰不成无小人則君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分陰六分則陽四分陰陽相半則各五分矣由是知君子

余
三十
易文
三
三
小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣乱世則反是君子臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦謂各安其分也君不君臣不臣父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦謂各失其分也此則由世治世乱使之然也君子常行勝言小人常言勝行故治世則篤實之士多世乱則緣飾之士衆篤實鮮不成事緣飾鮮不敗事多成國興多敗國亡家亦由是而興亡也夫興家興國之人與亡國亡家之人相去一何遠哉

伊川先生曰小往大來陰往而陽來也則是天下
陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上
下之情交通而其志意同也○陽來居內陰往居
外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而
外順君子之道也君子在內小人在外是君子道

長小人道消所以爲泰也旣取陰陽交和又取君
子道長陰陽交和乃君子之一元之字道長也並易傳

龜山揚氏曰往自內出也來自外至也陽大而
陰小小者未往則陰爲內主陽无自而到故小往
而後大來否反泰者也故大往而後小來亦若

是而已此陰陽之義君子小人進退之象也小
人在內而能進君子者未之有也夫天地交則
氣益而化醇故萬物通上下交則貴貴尊賢之
義明故其志同內陽而外陰以二體言也內健
而外順以卦之才言也內君子而外小人君子
道長小人道消以卦之時言也有其體而後有以
成其才有其才而後有以御其時三者備則泰
之爲泰而吉亨之義盡於此矣易說

漢上朱氏曰小者自內而往大者自外而來陰
陽之氣往來相交故亨交以正故吉吉亨者吉

以亨也以天地言之乾坤交而成震震万物通
也天地之泰也以上下言之上下交而二五不
失中其志同也君臣之泰也不交則不通不同
則不交此再言泰小往大來所以言亨也以氣
言之內陽而外陰則通以德言之內健而外順
則通以天下言之內君子而外小人則通泰者
通而治也是故君子內則其道日長小人外則
其道日消如是乃能存泰而不入於否矣閨子
明曰乾來內坤往外則君子闢小人闔故名之
曰泰反是名之曰否作易者其闢君子而通小
人之闔也故以君子名其卦在卦氣爲正背故
太玄準之以達交

東萊呂氏曰內陽外陰內健外順則兩得其處
使陽在外則迫陰在內則暗弱矣內君子外小
人則小人趨事赴功反爲君子所役初不必去
小人也蓋內外止隔一壁在處之如何耳

又曰泰內健而外順否內柔而外剛何也乾健
也坤順也否則上下不交有天地之形而无乾

坤之用故不言健順

四正卦

新安朱氏曰語錄論陰陽各有半聖人於泰

否只爲陽說道理看來聖人出來做湏有一个
道理使得天下皆爲君子世間人多言君子小
人常相半不可大去治之急迫之却爲害不然
舜湯舉伊尹臯陶不仁者遠自是小人皆不敢
爲非被君子夾持得皆革面做好人了

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民

伊川先生曰天地交而陰陽和則萬物茂遂所以
泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之
道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地

交泰之道而財制成其施爲之方也輔相天地之
宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使
民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利
也如春氣發生萬物則爲播殖之法秋氣成實萬
物則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助
於民也民之生必賴君上爲之法制以教率輔翼
之乃得遂其生養是左右之也

裁成天地之道輔相天地之宜如何曰天地之道
不能自成湏聖人裁成輔相之如歲有四時聖人
春則教民播種秋則教民收穫是裁成也教民耕

耘灌漑是輔相也又問以左右民如何古之盛時未嘗不教民故立之君師設官以治之周公師保萬民與此卦言左右民皆是也後世未嘗教民在其自生自育只治其鬪而已

唐棣所編

廣平游氏曰財成天地之道猶言燮理陰陽也輔相天地之宜猶言寅亮天地也寅亮者事功之所及如羲和之職是也此體天地交泰之事也至於燮理則非體道之全而與天地相流通者不足以與此此體天地交泰之道也財者節其過也猶言範圍成者補其虧也猶言彌綸範

之使有常則日月无薄蝕陵谷无遷易四時常若風雨常均若此者範之者也圍之使无踰則春无淒風秋无苦雨冬无愆陽夏无伏陰若此者圍之者也彌之使不虧其體則覆燾者統元氣持載者統元形陽敷而能生陰肅而成夫是之謂彌綸之使无失其叙則日月代明寔暑迭運將來者進成功者退夫是之謂綸

易說

龜山楊氏曰天地之氣交通成和泰之象也先王財成輔相體此道而已苟无是道雖有周公不行矣

易說

和靖尹氏曰或問天地與我同生會否或疑之答曰輔相天地之宜者是誰胡不思之天地設位而易行乎其中苟非其人道不虛行會否又問曰天之所以爲天地豈不是與我同生人若无其人則不能爲天地豈不是與我同生乎曰如何見得寬曰稷之播種禹抑洪水周公懲我狄孔子作春秋孟氏闡揚墨易曰天地設位聖人成能成其能者人也於是天得以爲天地得以爲地乃知人之所負荷者可謂至重舜人也吾人也我猶未免爲鄉人不能盡其道也

先生曰甚善此語昔嘗聞於二先生也又見寬借先生蜀本王弼注周易嘗點注其中有隔書岱上先生題曰易之道如日是但患於理未精誠於機會則暗於理者也聖人復生恐不易我之言寬因請問寬見先生此說機會豈非當泰時便可裁成輔相當否時便可檢德否先生曰非也吾看易逆數也故立是說既若是其時人誰不會如此做政在未到泰之上六便要知泰將極也未到否之上九便要知否欲傾也此謂機會此吾因易逆數而言

漢上朱氏曰泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也兌刻制坤成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲震左兌右輔相也因

天地之宜而輔相之則人不失其利左右亦震兌也坤爲民財成輔相以左右民者立人道也

財裁古通用

語錄

新安朱氏曰裁成以制其過輔相以輔其不及財成是截做段子底輔相是助佐它底天地之化龍洞相續下來聖人便截做段子如氣化一年一周聖人與它截做春夏秋冬四時

問裁

三言九

大易卷十

九

成車柏字如何解曰裁成猶裁截成就之也輔相者便只是於裁成處以輔其不及而已問裁成何處可見曰眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人便爲制下許多禮數倫序只此便是裁成處至大至小之事皆是固是万物本有此道理若非聖人裁成之亦不能得如此齊整此皆天地之所不能爲而聖人能之所以贊天地之化育而功與天地參也問裁成輔相无时不當然何獨於泰時言之先生云泰時則萬物各遂其理方始有裁成輔相處若否塞不通

齊都无理會了如何裁成輔相得

東萊呂氏曰天地交泰正極治之時也又何必裁成輔相爲聖人則不然方且兢兢業業盡其裁成輔相之道蓋天地交泰雖有時而不可久

惟聖人自有曾中之天地曾中者交泰則有形

天地不期而自交泰是聖人未嘗有所待也

茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

上曰初以陽爻居下是有剛明之才而在

之否則君子退而窮處時既

一作將

泰則

子之進必與其朋類相牽援如茅

十

則牽連而起矣茹根之相牽連者

彙類也賢者以其類進同志以行其道

君子之進必以其類不唯志在祖先樂

實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立

朋類之助者也自古君子得位天下之賢萃

於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不

肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類

也○時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同

也故取茅茹彙征之象志在外上進也

並易傳

龜山楊氏曰茅之爲物至潔而其用重拔之則

連茹而出君子以其彙征之象也否之時不能
无君子泰之時亦不能无小人泰之初上下始
交也小者未盡往則豈一君子之力獨能伸哉
故以其彙征乃吉易說

漢上朱氏曰茅上柔下剛而潔白君子之象也
拔其一則其根牽引連茹而起君子引類之象
也茹根也三陽同志外有應初九上應四四來
接之成巽初震震爲蕃鮮巽爲自茹者初九之
剛也初往則二三同類牽連而進伏艮爲拔
茅連茹以其彙征也征正行也利於正行故吉

君子在上必引其類將以合君子之類併天下
之力以濟其道於泰不然小人以朋比而強君
子以寡助而弱亦何由泰哉

新安朱氏曰三陽在下相連而進拔茅連茹之
象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞
林讀至彙字絕句下卦放此。先生問時舉看
易如何時舉云只看程易見其只就人事上說
无非日用常行底道理先生曰易最難看湏要
識聖人當初作易之意且如泰之初九技茅茹
以其彙征吉謂其引贊類進而云拔茅何耶如

此之類要湏思量某之啓蒙自說得分曉且試
去看因某少時看文字時凡見有說得合道理
底湏旁搜遠取必要看得他透今之學者多不
如是如何時舉退省啓蒙晚往侍坐時舉云向
者看程易只就說注解上生議論却不曾靠得
易看所以不見得聖人作易之本意今日看啓
蒙方見得聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋
緣天下之理若正說出便只作一件用爲以象
言則當卜筮之時看是甚事都來應得如泰之
初九若正作引贊類進說則便只作得引贊類

進用唯以拔茅茹之象言之則其它事類此者
皆可應也啓蒙警學篇云理定既實事來尚虛
用應始有躰該本无便見得易只是虛設之辭
看事如何應耳未知如此見得否先生然之

東萊呂氏曰初九伊川說雖是但有未盡意當
泰之初賢人彙征人君不能徧識必首先用一
大賢則天下之賢人自然牽連而進如舜之選
於衆舉臯陶則八元八凱皆進湯選於衆舉伊
尹則旁招俊乂如仲虺之徒皆進象曰志在外
也謂上三爻是外卦初言在外者蓋否之時歟

志在內今時既泰所志在外將以行其志也

九二包荒用馮河不遐遺朋士得尚于中行象包
荒得尚于中行以光大也

伊川先生曰二陽以剛得中上應於五五以柔順
得中下應於二君臣同德是以剛中之才爲上所
專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而
其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不
遐遺朋士四者處泰之道也人情安肆則政舒緩
而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢
之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若

三十七

周易文士

士二

礼

無含弘之度有忿戾之心則无深遠之慮有暴擾
之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮
河泰寧之世人情習於乂安安於守常惰於因循
憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮
河謂其剛果一作可以濟深越險也自古泰治之世
必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛
斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故
曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此六用
馮河則是奮發改革似相反也不知以含容一作弘也
之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之

時人心狃於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻一作側陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋士夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋士自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢後則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能一無良斷以大公而必行則是一有不字牽於朋比也治泰不能明士則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九

三十五

易爻十

十四

补

二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也。象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也並易傳橫渠先生曰中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大不是過也

易說

藍田呂氏曰九二之德以乾下坤上中正无頗此所以得尚乎中行

龜山楊氏曰包荒在宥之而不治也治則或傷之矣用馮河過中者不弃也弃之則竇賈有方矣不遐遺不忘遠也朋士不泄謠也周公思兼

三王以施四事如是而已此大臣之任也周公人臣也而思兼三王之事以上下交而志同故也夫爲人臣若周公可也世儒謂周公爲人臣不得爲之功故得用人臣不得用之礼樂失其旨矣易說

漢上朱氏曰兌爲澤震爲萑陂澤荒穢之象二之五以陰包陰包荒也坎爲大川出乾流坤行於地中之象也震足蹈川徒涉也徒涉曰憑河也勇於蹈難而不顧者也二近五遠不遐遺也陽與陽爲朋二絕其類而士朋士也人狃於

泰政緩法絕之時有包含荒穢之量以安人情用馮河越險之勇以去弊事民隱忽於荒遠人材失於廢滯故戒以不遐遺近已者愛之遠已者惡之大公至正或奪於私昵故戒以朋士四者具乃德配六五而行中道所以然者光明顯大不狹且陋也六五柔中以下九二剛中而配五坎離日月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不泰矣易言道大无所不容者曰光大思慮褊狹者未光大陋之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人才忽遠事植朋黨

好惡不中不足以厭服人心天下復入于否六五曰中以行願也九二曰中行中道者所以存泰也橫渠曰舜文之治不過是矣

新安朱氏曰九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包含荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣○問泰九二包荒得尚于中行以光大也以九二剛中有光明之德乃能包荒耶爲是包荒得尚于中行所以光大耶先生曰易中說以中正也皆是以其中正方能如此此處亦只得做以其光大說若不是一个心曾明闊底如何做得

東萊呂氏曰九二包荒用馮河伊川作兩句說亦好今只作一句包荒則既能包容雖馮河勇力之士亦能用也不遐遺言大抵人當否之時自然憂深思遠至泰時人民安富國家間暇所失安詎可遐遺乎若朋亡言惟亂世智者効其謀勇者効其力不暇爲朋黨當泰之時人臣各有朋黨是以漢之朋黨不起於高帝光武創業之

時而起於中葉之後唐之朋黨不起於高祖太宗之時而起於宣宗之際此泰所以貴於朋亡也惟能盡二者事庶得中道惟得中道故光大也雖然此卦六五君位九二目位治泰之道尽具其二而不言於五何也蓋以六五中順之君既能委任九二剛中正之大目則人君之職卒不必自爲也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

伊川先生曰三居泰之中在諸陽之上泰之盛也

三下五五

易爻十

一
七

物理如循環在下者必升居上者必降泰又而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者

也。无往不復言天地之交際也陽降于下必復

于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也

一作常理之常也

因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒

也

並易傳

橫渠先生曰因爻與之際以著戒能難貞則享福
可必

易說

龜山楊氏曰平終必陂往極必復此天地之義
陰陽之理也九三居天地之際將陂復之時也
而在上者不知爲君之難居下者不知爲臣之
不易世方无虞上下荒怠不知相與以警戒則

三十六五

易大上

十八

周易

否將至矣泰其可長乎九三在下卦之上人臣
之尊位上交之極也知艱貞乃可以无咎不能
正固以守之務爲持祿保位之謀則小人之歸
而禍將極矣雖有其位其能安享之乎故惟不
恤其孚而後于食有福阿意以媚上恤其孚者
也

易說

漢上朱氏曰初二上復四五往位坤平行也化
爲山澤平者陂矣若九三不守其位而又往上
六坤復泰將成否故戒之觀无平不陂則知无
往不復矣九三在天地之際往者當復泰者當

否時將大變唯艱難守身確然不動乃无咎三
与上六有孚者也陰陽失位爲憂恤憂也三上
相易恤其孚也天地反復之際外之小人必因
内之君子有危懼之心乘隙而動著信於我君
子應之則大事去矣禍至於覆其宗艱貞勿恤
其孚不以利害之心移其守以拒險詖之勢以
塞爻復之路自信而已于食有福矣兌爲口三
陽爲福君子之干祿也修身俟命人之信否无
以爲也故能永享安榮爲有泰之福或曰時運
已往艱貞其如何曰天人有交勝之理關子明

三
五七

易爻十

六九

英

曰衆生有定數吉凶有前期变而能通故治亂
有可易之理大哉人謨其與天地終始乎

新安朱氏曰將過于中泰將極而否欲來之時
也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守正則
无咎而有福勿恤其孚只作一句讀孚只是信
言勿恤後來信與不信耳 又問看否泰二卦

見得泰无不否若是有手段底則是稍運得先
生曰自古自治而入亂者易由亂而入治者難
治出稍不支梧便入亂去亂時湏是大人休咎
方做得于食有福食如食舊德之食乃東坡赤

璧賦吾與子之所共食之食

東萊呂氏曰无平不陂无往不復氣運之常也

艱貞无咎轉移之理也

己丑課程

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

伊川先生曰六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之見四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者一无其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不

三十六

易爻

爻三十

莫

富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之外降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義○翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待戒告而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也

並易傳

橫渠先生曰陰陽未安其分故家不富志不寧

易說

龜山楊氏曰三陰在下之物而往皆失實也故不富然翩翩相從而下復者能不富以其鄰也蓋陰陽之往復天地之義理必至也四居天地之際求復之時也其相從而下非爲利也出於中心之願故不俟告誠而其誠已孚矣

藍田呂氏曰小畜九五富以其鄰鄰志不同富以勸之也泰六四不富以其鄰鄰之所願不待勸也

漢上朱氏曰陽實爲富陰虛爲貧以用其鄰五與上也陽必求陰陰必求陽陰陽之情也三陽

在下上與三陰相應故陰得其主而安於上君子在內小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所翩翩然下之初六成巽爲雞而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翩翩者回翔而後下之意譬鼎葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小人猶有顧志君子盡去然後飛揚矣君子有益於世也如此可使一日去位乎爻口戒也上下相應孚也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之間獨行正者君子之願也衆正之間

而行不正者小人之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之間矣是以君子艱真聖人言此明天地將閑上下各復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也衆所同者時也泰既過中則變矣

新安朱氏曰已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也陰本居下在上爲失實

東萊呂氏曰泰六四翩々不富以其鄰不戒以孚小人嗜利者也今乃不富以其鄰小人乘信者也今乃不戒以孚蓋爲三陽所迫同舟遇風之時迫君子之於小人其可迫之已甚歟易隨時取義與內君子而外小人兩得其所自不相妨

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

伊川先生曰史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不

明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲一作其禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然後降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉而盡善者也謂成治泰之功也。以祉元吉所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎並易傳

三五九

易爻十二

十三

卷八

橫渠先生曰雖陰陽義反取交際爲大義

易說

藍田呂氏曰六五陰之貴盛者也位尊故曰帝

体陰故曰乙乙亦陰之長也

龜山楊氏曰六五柔順而履中忘勢而下交有帝乙歸妹之象焉故能以祉元吉九三處一卦之中上下交際泰之盛時也盛極必反蓋天地之道理之必至也故戒之曰无平不陂无往不復言泰之不可恃也易而不知戒則否將復矣故唯艱貞乃吉九三有剛健之才能艱貞者也六四處下卦之上盛極而過中矣蓋陂復之時

也陰柔不中无濟時之才時運而往則羣陰下復以爲否理之必至也其孰能禦之六五履尊位爲泰之主時之盛衰係乎人君而已而天下隨之以爲時也故復言處泰之道而不以時之往復爲辭與三四異矣

漢上朱氏曰史謂湯爲天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙爲微子之父而子夏曰帝乙歸妹湯之妹妹也湯一曰天乙京房載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往

爾事夫必以禮義則帝乙湯也五君位乾九二居之帝也帝天德也女以嫁爲歸震爲長男兌爲少女由長男言之妹也六五降其尊位下交九二帝乙歸妹之象五以柔中下交九二剛明之賢而順從之九二復以剛中上交於五而其道上行五以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也故曰以祉元吉祉福也元吉者吉之主善也夫上交於五者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉非其願乎故曰中以行願也 新安朱氏曰以陰主尊爲泰之主柔

中虛也下應九二吉之道也而帝乙歸妹亦當占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此 帝乙歸妹令人只做道理譬諭推說看來湏是帝乙嫁妹時占得此爻

東萊呂氏曰泰與大有皆以六居五則人君之處盈成者可知矣

己丑課程

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

伊川先生曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頽圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者一无字將否而方告命爲可羞吝否不由於告命也○城復于隍矣雖其

命之亂不可止也

並易傳

橫渠先生曰泰極則否非力所知故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終吝道也故知者先幾難貞无咎著戒未然也

易說

藍田呂氏曰城復于隍上陵下替也勿用師征伐不自上出也自邑告命貞吝夷于列國不足以令諸侯也

龜山楊氏曰治隍而爲城陰下外之象城復于隍陰復其所之象也上六泰之終也平者彼往者復泰反爲否上下分崩離析之時也命亂而不一衆其可用乎故曰勿用師夫邑者所居之邑也衆不可用而告命不出夫居邑則雖正亦吝矣然泰之終也有剛捷之才處之則轉而扶危而持猶可爲也故曰吝而已

易說

漢上朱氏曰上六治極而亂以一卦言之闕土爲隍積而成城泰兌之象城高而隊復歸于隍泰反爲否也師衆也坤爲衆城復于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽爲命泰兌口爲告坤爲亂四之初成巽告命也五之二自邑告命也上之三成坤其命亂也當是時雖九

五正其道不行于下貞吝也雖自邑人人而告
諭之其命日亂不可正矣蓋泰之方中君臣同
心乃可以治泰過此則變必至於大亂而後已
新安朱氏曰泰極而否城復于隍之象戒吝者
不可力爭但可自守雖得其正亦不免於羞吝
也命亂故復否告命所以治之也

自邑告命

是倒了邑是私邑却倒來命令自家雖使做得
正人君到此也則羞吝且如城復于隍湏有
這個城底象邑底象城隍邑皆土地在坤爻中
自有此象問泰卦无平不陂无往不復與城

復于隍因言否泰相乘如此聖人因以垂戒先
生曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天
下无久而不变之理又言天下治亂皆生於人
心放肆故乱因此生亂極則人心恐懼故治由
此起先生曰固是生於人心然履其運者必有
变化持守之道可也如明皇開元自是好了若
但能把捉不至如天寶之放肆則後來亦不應
如此狼狽因言觀聖人立象係辭當好時便湏
有戒懼收斂底意當不好時便湏有艱難守正
底意徹首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦

无全不好者大率敬即好不敢即不好先生領之城復于隍隍是河掘其土以爲城又因以固城也勿用師師是兵師凡坤有衆與土之象上九方泰極之時只得自治其邑程先生說民心離散自其親近者而告命之雖正亦吝然此時只得如此雖吝却未至於凶

大易集義上經卷第十一

大易集義上經卷第十三

同上

䷊ 坤下
䷁ 乾上

伊川先生曰否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也爲卦天上地下天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也

否之匪人不利君子貞大往小來

伊川先生曰天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人

道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人

謂非人道也消長闢闔相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也旣否則泰矣。夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故爲否也

象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

伊川先生曰夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天地无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於内小人道長君子道消之時也易傳○嘉仲問

否之匪人曰泰之時天地交泰而萬物生凡生於天地之間者皆人道也至否之時天地不交萬物不生无人道矣故曰否之匪人唐隸所編

橫渠先生曰蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在天下它國皆无道則一邦治亦不可言天下無道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者易說

藍田呂氏曰否閉塞而不交也否之匪人不利君子貞言否閉之世非其人者惡直醜正不利

乎君子之守正上下不交則君臣異体不可以

爲國

廣平游氏曰比之匪人言所比非其人也否之匪人言致否之因也君臣上下在朝者非其人則將引天下之叨憒姦回萃於朝此所以致否也羣小在上而衆邪逞故不利君子貞當是時非有大人之德則處否而未必亨非有大人之才一有不足以休否伊尹五就桀而當時群小不能害焉非體道忘義孰足以與此以顏子之賢遊於人間世仲尼猶以心齋告之則爲君子

類著處否之時正當全身遠害而已。有國家一元家字之道君臣而已傳曰不有君子其能國平蓋惟君子在朝然後君臣各得其道上下合志而天下之情通此國之所以立也如君不君臣不臣則天下无邦矣猶之父不父子不子則无家矣无邦者其道亡也

並易說

龜山楊氏曰文明以健中正而應君子貞也唯君子爲能通天下之志豈小人之利乎

易說

漢上朱氏曰天地相交是万物生其卦爲泰人於其中爲天地万物之主觀之人則天地相交

万物咸備故三偶在上三奇在下臯口居天地
之中交泰也天地當交而不之匪人道也聖人
位乎兩間以立人道否之則人道絕矣故曰否
之匪人泰初三四上得位三五以正相易正者
衆君子多也否初三四上不正二五獨正正者
以不正者衆小人多也泰多君子否多小人豈
天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人
以下化之爲不正雖有君子寡徒以偶難乎免
於衰世於是有善人載刃哲人愚括囊无咎无
譽故曰不利君子貞大者自內而往小者自外

而來乾坤不交震爻成艮艮者万物之終也故
曰万物不通也坤在上爲邦在下爲邑治天下
之道自庶人達于大夫大夫達于諸侯諸侯達
于天子上下不交坤爻於下則民困而主不恤
下怨而上不知俗已敗而政不修雖有邦國內
外塞矣故曰天下無邦也以氣言之內陰而外
陽乾闔而坤也以形言之內柔而外剛氣反而
死也一陰自始長而爲道爲否小人之道日長
君子之道日消其禍至於空國而无君子極坤
疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
伊川先生曰天地不相交通故爲否否塞之時君
子道消當觀否塞之象而以儉損之德避免禍難
不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯
榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

易傳

龜山楊氏曰方小人不利君子貞之時惟約已
自晦乃可以辟難也

易說

○當儉德辟難之時

語解

而榮以祿非枉道從之其可得乎是足耻也

漢上朱氏曰天地不交上下否塞也泰坤吝嗇
儉也兌澤險難也震蕃鮮榮也否反泰乃有君子
當天地不交之時當儉德辟難不食而遯去

易義

雖有厚祿不可榮之之象
新安朱氏曰收歛其德不形於外以辟小人之

難人不得以祿位榮之

東萊呂氏曰乾健也坤順也否則上下不交有
夫地之形而无乾坤之用故不言健順

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

伊川先生曰泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰
同在下有牽連之象也泰之時則以同貞爲吉否

之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否闡之時闡絕不相連故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也○爻與六自守於下明君子處下一作否之道象復推明以盡君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也

其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

並易傳

橫渠先生曰柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟易說

藍田呂氏曰否閏之世上雖不交乎下下不可以不係乎上以棄居下臣之分也上下不交共以聽命有死靡它目之正也引類守正以保其身時雖不泰其道亦矣故天下有道以道徇身天下无道以身徇道而不失其所亨其身由是也龜山陽氏曰泰之三陽否之三陰皆有

應於上故皆有拔茅連茹之象居否之初雖
上下不交而否猶未極也世雖否矣君子蓋未
嘗一日忘天下而志不在君也上有悔禍願治
之誠心則亦如是茅連茹而出矣孔子當衰周
之際佛肸以中牟叛召之猶欲往焉夫豈爲利
哉志在君故也然而卒不往者要之不失正而
已孟子千里而見王是其欲也不遇故盍豈其
所欲哉然猶三宿而後出晝又曰予豈舍王哉
則其志可知矣此聖賢所以處否之道而吉亨
也易說

漢上朱氏曰初六自下引九四以退有艮巽九
四應初巽成震艮爲手拔也巽爲白震爲蕃鮮
上柔下剛而潔白者茅也而九四之剛也三陽
同類以其彙也四應初正也能與其類退而守
正得蹇否之吉身雖退伏其道亨矣五爲君四
近君志中也屈伸進退相爲用也君子之退以
小人得志故安於下以俟其復未嘗一日忘君
也君子所以屈而能伸退而能進此否所以爲
泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

新安朱氏曰三陰在下當否之時小人連類而

進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而
亨蓋能如是則變而爲君子矣小人而變爲君
子則能以愛君爲念而不計其私矣○又問初
六按茅茹以其彙貞至晉蓋三陰在下各以類
進然惡未形故戒其能正則吉而亨蓋能正則
變爲君子矣程易作君子在下說云當否之時
君子在下以正自守如何先生曰程氏亦作君
子之象說某覺得牽強不是此意

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群
也

卷之三

卷之三

三

伊川先生曰六二其質則陰柔其居則中正以陰
柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎
上以來濟其否爲身之利小人之吉也大人當否
則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其
否而已身之否乃其道之亨也或曰上下不交何
所承乎曰正則無小人順上之心未嘗无也○
大人於否之時守其正節不雜亂於小人之群類
身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃
道否也不云君子而云大人能如是則其道

大也

傳易

橫渠先生曰處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃首

易說

藍田呂氏曰六二上承下包柔順且中小人所以自容也大人居之迹同而志異故與小人群而不亂然秉柔中之德以道自處雖否不失其所首

廣平游氏曰否之六二下乘初六上承六三二陰皆小人之象二不包初則小人畜忿而陷我矣不承三則小人依勢而藉我矣故曰包承小人吉此言君子一作善士之居中守正者全身遠害

當如是也若夫至中至正之大人則不然體道虛己以遊人間或不言而飲人以和與人一無人字並立而使人化蓋嘗入獸不亂群矣况於人群乎故能處否而亨也若伊尹五就桀而群凶不能以害之是也楊子以不離其群爲聖人蓋知不亂羣之說也

易說

龜山楊氏曰上下不交而小人道長極矣故包承之吉若子見南子是也其爲言曰予所否者天厭之則其見南子也是豈得已哉此大人處否而亨之道也然非居中履正則堅白不足而

磨涅之其磷縕必矣又何吉之有夫居否之时
揚己矜衆以自暴白昭昭如揭日月而行則其
能不亂群矣乎夫如是鮮不及矣此東漢之君
子所以俱陷於黨錮也惟陳寔獨免其庶幾乎
漢上朱氏曰五包二二承之包承也順以承上
小人之正也六二在否之時得位在內小人也
故曰小人吉九五中正在外包小人而容之雖
包小人而亦不亂於小人之群坤爲亂三陰小
人群也包則和不亂群則不流此大人處否而
亨歟不曰君子著處否而亨非大人不能若同
士四十一

易爻十二
十
卦中
流合汙則否而已焉得亨天地相函陰陽相包
否六三六三姤九三皆以陽包陰大著宜包小
也

新安朱氏曰陰柔而中正小人而能包容承順
乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是
則吉夫人則當安守其否而後道亨蓋不可以
彼包承於我而自失其守也言不亂於小人之
群。又曰包承也是包得許多承順底意思。
問擴渠先生說易爲君子謀不爲小人謀蓋自
太極一判而來便已如是了曰論其極是如此

然小人亦具此理只是他自反悖了君子治之
不過即其固有者以正之而已易中亦有時而
爲小人謀如包承小人吉大人否亨言小人當
否之時能包承君子則吉但此雖爲小人乃所
以爲君子謀也

六三包羞象曰包羞位不當也

伊川先生曰三以陰柔不中不正而居否又切近
於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者
也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞耻也○陰
柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處
不當位所爲不以道也

橫渠先生曰處否而進履非其位非知耻者也○
廣平游氏曰六三在下体之上位浸顯矣而當
否之世不能去又以陰柔處之是可羞也世之
寡廉鮮恥苟賤之士處顯位以播惡於衆而自
不一作不自知其醜者多矣六三與中正剛明者爲
隣則見聞所漸亦知其可羞矣惟以資質陰柔
不能行其所知至於忍耻而冒處故謂之包羞

易說

龜山楊氏曰六三居非中正位不當也故包其

羞君子路愠見是也

漢上朱氏曰六三得時進而處上九四辟尊退居於下見六三則包容之而六三始有處不當位之羞何以知其羞乎体巽而目動是以知其羞也晉仲謂齊侯恭而氣下言則徐見目有慙色是也六二六三小人之致否者也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多故易爲君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易巽成离离爲目羞愧之象也與恒九五

三丁三

易爻十二

十一

未

或承之羞同

新安朱氏曰以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

東萊呂氏曰否六三曰包羞象曰包羞位不當也人无有不善所以包蓄邪濫至可羞耻者豈其本真也特所處之位不當而已位之一字當

詳玩

程顥

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

伊川先生曰四以陽剛健體居近君之位是有濟

否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道
方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若
能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其
志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其
疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類
同進濟以天下之否疇離祉也小人之進亦以其類
同也○有君命則得无咎乃可以濟否其志得行
也並易傳

橫渠先生曰居否之世以陽處陰有應於下故雖
有所命无咎也易說

藍田呂氏曰上下不交命不行矣九四以陽居
陰雖不之時獨有下交之志可以有命于下下
必從之志行而无咎也疇誰也當否之時上下
既不交則四與初亦不相應四有下交之志於
下三陰一无所偏係孰爲應者必受其福故曰疇
離祉

龜山楊氏曰九四以乾健之才上承九五剛健
中正之君有可致之資居得致之位庶乎其可
爲也然否之爲否以上下不交故也非上承下
比一德以相與而能反否而有爲无是道也四

雖有可致之資而處上下不交之時未必相與也故曰有命无咎疇離祉命謂君命也有命而後可以濟時之否而疇類皆離祉也東漢之衰嬖倖持權內小人而外君子至是而否極矣竇武何進倚元舅之親招集天下名儒碩德共起而圖之宜若可爲也然而命不出於其君而下不應故與其疇類俱至於陷禍職此之由也後之處否者可不監之哉易說

漢上朱氏曰九四否道已革故於此言濟否之道四爲朝廷五爲君巽爲命疇類也祉福也九

三十三
易說
四剛而履位有濟否之材而近君能下君命於朝廷五錫以六二之祉福則陽德亨矣否可以濟矣人誰咎之哉四應初三應上君子之類附麗其祉以進九四之志行乎下矣五錫二成離麗也志者中也苟諳謂志行乎群陰也易傳曰君道方否據逼近之地所惡在居功取忌若勢必出於君命威福一歸於上則无咎而其志行矣

新安朱氏曰否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三

陽皆獲其福也。命謂天命。否九四有命无咎。疇離祉。這裏是吉凶。未判。湏是有命方得无咎。故湏得一箇倖會方能轉禍爲福。否本是陰長之卦。九五休否上九傾否。又自大故好蓋陰之與陽。自是不可相无者。今以四時寒暑而論。若是无陰陽亦做事不成。但以善恶及君子小人而論。聖人直是要去尽了惡。去尽了小人。蓋亦抑陰進陽之義。某於坤卦曾略發此意。今有一樣人議論。君子小人相對。小人不可大故地。玄他若要尽去他。則反激其禍。且如舜湯。峯皇陶伊尹。不仁者遠。所謂玄小人非必尽。戒其類只是君子道盛。小人自化。雖有夢。小无狀。處亦不敢發出來。豈必勦滅之乎。問九四有命无咎。疇離祉三陰已過。而陽得亨。則否過中而將濟之特與。泰九三无平不陂。无往不復。相類。先生曰。泰九三時已有小人。便是可畏。如此故身則无咎。否下三爻君子尚畏它至九四。即不畏之矣。有命疇離祉之象占也。否九四雖是陽爻。猶未離乎。否体只緣他是陽故可以有為。若。有命方做得。又曰。有命是有箇機會方可以做。

占著便湏有箇築著磕着時節方做得事成无咎。論陰陽各有一半聖人於否泰只爲陽說道理看得聖人來做湏有箇道理使得天下皆爲君子世人多言君子小人常相半不可太去治他急迫之却爲害不然以舜湯舉皋陶伊尹而不仁者遠自是小人皆不敢爲非被君子夾持得皆革面做好人了。拔茅茹貞吉亨通這是吉凶未判時若能於此改變時小人便會做君子君子小人只是箇正不正初六是那小人欲爲惡而未發露之時到六二包承則已是打破面了然尚自承順那君子未肯十分做小人在到六三便全做小人了所以包許多羞恥大凡小人做了罪惡心下也自不穩當此便是包羞之說又曰包羞是有意傷害而未能之意他六二尚自包承到六三已是要害君子然做事不得所以包許多羞耻又曰龜山以包承小人爲一句言否之世當包承那小人如此却不成句龜山之意蓋欲解說他從蔡京父子之失九五休否大人吉其士其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

伊川先生曰五以剛陽中正之德居尊君一作位故

君

能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其

道休息天下之否以循致于泰猶未離於否也故

有其亡之戒否既休息漸將反及一作泰不可便安

肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣

其繫于苞桑謂爲安固之道如維繫于苞桑也

桑之爲物其又深固苞謂叢生者其固尤甚聖人

之戒深矣漢王兄唐李德裕不知此戒所以致禍

敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也

亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不

三、五五

易之十二

十七

唐

忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也。有大人之德而得至尊之正位故能休一有息字天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

並易傳

橫渠先生曰以亡爲懼故能休其否○包桑從下叢生之桑叢取生則其根牢晝云厥草惟包如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉其生叢然

並易

藍田呂氏曰上下之志雖欲相交而上下之分不可亂也故君尊臣卑禮无與抗若否道然乃

否之美者也天革在上地卑處下九五居尊得
位君臣之位正當在大人則吉非大人則驕亢
者也君君臣臣尊卑明辨所以防微杜漸安固
基本故曰其士繫于苞桑也

龜山楊氏曰九五剛健中正有休否之才而履
尊位大人之吉也不方休矣而安其位而失其
危保其存而忘其亡有其治而忘其亂則三者
隨至矣故曰其士其士繫于苞桑言不忘亡則
存乃可保也苞桑叢生也繫于苞桑言存之固
也唐之穆宗承章武恢復之餘而蕭俛遽獻太

三十四

易爻十三

平八

唐

平銷兵之策而河朔亂失此之謂也

漢上朱氏曰休息也九四否道已革九五息否
之時二五相易陰息乎五故曰休否言九五之
動也大人居尊位正也中正而健德當乎位也
位者聖人之大寶无其位不可也有其位无其
時不可也息天下之否者其唯有其位有其德
又有其時乎故曰大人之吉位正當也言九五
之不動也然未離乎否也故又戒之九五不動
不能與二相易則安其位者也保其存者也有
其治者也安其位者必危保其存者必亡有其

治者必亂故曰其亡此又因九五不動以明戒也苞桑其葉叢生者也巽爲木上亥下黃三陽積美而根于坤土其根深固苞桑也巽爲繩係也維也慮其危亡且亂當條之維之使其根深固以防否之復故曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无凶乎易傳曰漢之王允唐之李德裕不知所以致禍敗也

新安朱氏曰陽剛中以居尊能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然不當戒

䷋ 懼如繫辭所云也○問九五其士其亡繫于苞

桑如何先生曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固不拔矣如此說則象占乃有收殺非是其亡其亡而又繫于苞桑也九五以陽剛得位可以休息天下之否然湏常存得危亡之心方有苞桑之固不知聖人於否泰只管說包字是如何必是於象上如何取甚義今曉他不得只得說个堅固之義

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

伊川先生曰上九否之終也物理極而終也故泰

極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而
變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也○
否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也
然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也
故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

並易傳

藍田呂氏曰上九高極必顛故曰傾否否極必
通故先否後喜

龜山楊氏曰上九處否之極先否也否終而傾
後喜也否泰之往復理之必至又何可長也然
三十六卦之二十一
居否之終苟无剛健之才而欲傾否亦難矣上
九有剛健之才者也與屯之上六不能亨屯異
矣易說

漢上朱氏曰上九否之終天運極矣人情厭矣
君子動於上六三應於下否毀兌成如決積水
而傾之莫之能禦也始也否塞終也傾否後喜
也兌爲說陰陽得位爲喜巽爲長理極必反終
則傾何可長也易傳曰反危爲安易亂爲治必
有剛陽之才故否之上九則能傾否屯之上六
不能變也

五峯胡氏曰否終則傾言否之不可長久也
新安朱氏曰以陽居否極能傾時之否者也其
占爲先否後喜。九四則否已過中上三爻是
說君子言君子有天命而无咎大抵易爲君子
謀且如否內三爻是小人得志時不大段會做
得事初則如此二又如此三雖做得些箇也不
濟事到四則聖人便說他那君子得時否漸次
反泰底道理五之苞桑繫辭中說得條暢尽之
矣上九之傾否到傾了否做泰

大易集義上經卷第十二

