

周易觀象卷之四

上經四

震上

隨元亨利貞无咎

卦之上。下兩體及兩體之六爻皆以剛而下柔。以剛下柔。則是能降尊屈貴。忘其賢智。以下於人。我能隨物。物必隨我。有隨之義。其德內動外說。中誠足以動物。而外以和說行之。亦隨之意。其象澤中有雷。以至剛之性。伏於至柔之下。皆所以為隨也。○隨之道可以元亨。然必利於貞。乃得无咎。蓋不以正則。我之隨物者。必有違道之私。物來隨我者。

周易觀象

卷之四

一

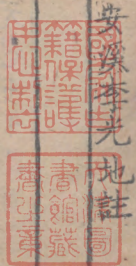
未免朋從之憾。安能使天下隨之。而極大通之善乎。或問隨與比。同人之義何異。曰。比者。人來比我。而我往比。此人之義。次之。同人者。我相同也。而我往同人。之義亦次之。隨則主於我往隨人。而人來隨我。之義則次之。此其所以異也。比言吉不言亨。同人曰亨。隨曰元亨者。深著以己下人之美。象曰隨剛來而下柔。動而說隨。

大亨貞无咎而天下隨時

是也。隨時之義大矣哉。

是也

隨時之義大矣哉

當作隨之時。義傳經者因上文有隨時而誤。爾象曰澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。

陽氣斂而藏於澤中。陽隨陰也。君子嚮晦。神隨形息。

初九官有渝貞吉。出門交有功。

初剛下於二柔五剛下於上柔。此兩爻成卦之主也。又震剛下於兌柔。初爲震主於義尤重。故於此發明陰陽唱隨之理。蓋官者主也。陽爲主而陰隨之正也。今以剛下柔以陽隨陰則主之道變矣。是官有渝也。然時義當然。隨然後合於義。惟所守者正道。所從者正人。則無詭隨之失。有親而可久。無

爾勿觀象

卷之四

二

比匪之傷。有功而可大吉。而且獲廣交之益矣。象曰官有渝從正吉也。出門交有功不失也。所從者正。則不失已。不失人矣。故出門交而有功也。

六一係小子失丈夫

初五既下二上則二上必從而係之時義如此。自然之象也。二五正應而係於初。自初言之則有善下之美。自二言之則失所從之正矣。二有中正之德而義與時遷。故其取象如此。

象曰係小子弗兼與也

義不可兼。故係初則失五。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三一陰去初既遠則不爲陽所下而上從於九四是係丈夫而失小子也以下從上以陰從陽則雖係之而實隨之四有德位故三有求而必得然與卦以剛下柔之義相反懼有苟合不正之嫌惟以正道自居則無不利矣

象曰係丈夫志舍下也

卦之陰皆下係三獨舍下而從上也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四一剛無下柔之象惟爲三之所係而三實隨之上得下隨是有獲矣陽爲陰隨正也而與卦義

周易觀象

卷之四

三

相反是以凶也然使所交孚者一出於道義之正則以我隨物物來隨我皆道之所當然惟以明而行之可以无咎蓋明則察理也辨而知人也審矣○卦惟三四不正又其相隨也剛上柔下反乎卦義故其占戒如此然不純爲凶咎之爻者以陰隨陽於唱隨之道獨得其常也故卦惟兩爻言隨餘則陽爻言交言孚陰爻言係而已蓋剛雖下柔而陽無隨陰之義陰爲陽所下又不可以隨陽爲言聖人於辭義之間其嚴如此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義謂卦義有孚能在於道者明理知人之功也

九五孚于嘉吉

卦以下柔爲義。五下上六者也。又以正中之德而居尊位。義得。敷統羣。爻非餘爻。一唱一隨者。比故。摠言其所孚者皆善。而占則吉。蓋兼上六之比。六二之應在其中也。

象曰。孚于嘉。吉位正中也。

上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。

上六卦外。不與人相隨者也。以卦義九五下柔。故上爲所拘係。而不能去。係之不足。又從而繫維之。蓋上有下賢之君。則雖逸邈高舉之士。無不爲所羅致。又言此義也。乃文王之所以享于西山者也。

周易觀象

卷之四

四

文王求賢。下及兔置屠釣。此神明之所以享。而王業之所以興也。

象曰。拘係之上窮也。

窮上則有往而不返之象。故必用拘係之。

䷛ 巽上

蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。

卦之上。下兩體。及兩體之爻。畫皆剛上而柔下。有上下不交之象焉。不交則積。而至於敝壞矣。又其德巽而止。巽者入也。凡事能入而察之。則必能斷而行之。入焉而止。壞之道也。其象山下有風。山者草木發生之處。其下有風。亦零落敝壞之意。物壞

極則必有事。無終壞之理。故曰蠱者事也。○物壞而事起焉。乃元亨之道。蓋振敝興壞則易亂而治矣。涉大川事之大者也。當蠱之時。非歷危險不足。以濟也。甲者日之始。易壞而治更始之象也。先甲三日。棄舊以圖新。後甲三日。丁寧而不倦。

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱壞也。壞則前之終。蠱有事也。有事則後之始。終則有始。釋甲字之意也。為前之終。故當先甲而圖。其所以始為後之始。則當後甲而慮其所以終。蠱。周易觀象。卷之四。五。雖有事之卦。然未有不因天時而起事者。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

風雖陰氣。然乃陰處於內。陽氣入而散之者也。陰氣盛。故物之形必壞。陽氣散之。故物之氣能滋。山下有風。所以為蠱壞之象。而又有振動培育之象也。振民如風育德如山。作新民俗而養育民德。亦先甲後甲之意。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

諸爻皆言父母者。明所以與革不同之理。蓋雖更始而其緒有承。非全然改革之比。故易中更改之卦。莫大乎革。其次蠱。其次巽。玩象爻象皆可見也。

處蠱之初。蠱未甚也。蠱未甚而有子能幹之。則親過未彰。而考亦不至於有咎矣。幹蠱非易。卑而居初。尤其難者。然爲之豫而處之善。故雖危而終吉。○凡事親之道。有隱無犯。而幾諫不違。故當以剛柔並濟爲善。初以柔居剛。能幹蠱者也。若一於剛。則激。一於柔。則廢矣。諸爻之義。以此推之。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

言不襲父之事而善繼父之志。此考之所以无咎也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

以陽上應於陰。有幹母之蠱之象。喻母於道。視父。

周易觀象

卷之四

六

尤難。故不可一於貞固。巽順以入之。然後可以乎格。九二居柔得中。故因爻德以設戒也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

過剛則有傷恩之事。能无悔乎。然時當幹蠱。故无大咎也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

六四：裕父之蠱，往見吝。

裕者寬緩之意。三以剛居剛。是幹之而過於果決。

四以柔居柔。是裕之而失於優游。然裕之則蠱日深矣。故三小有悔。而四以裕而往。必見吝也。

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

治蠱至此而成矣而五以柔中之德居之幹蠱而以譽聞者也或曰幹蠱而用譽如顯親之過何曰吾不失德則親之德不失矣吾之譽即親之譽也象曰幹父用譽承以德也

不承以事而承以德所以為孝

上九不事王侯高尚其事

上無所承無復父母之象又在事之外無事者也故其象為不事王侯然當蠱之時莫不有事不事王侯則其行彌高而義彌尚矣

周易觀象

卷之四

七

象曰不事王侯志可則也

人知以事為事而不知以志為事蠱在事者以事幹之也蠱在人心非事之所能幹也以志為事者豈不謂之高尚其事乎○父母尊者也故下卦則取諸所應上卦則取諸所承凡以陰遇陰以陽遇陽及以陰遇陽皆曰父無嫌於稱父也獨以陽遇陰則曰母不可以稱父也上雖無復父母之象然不可言不事父母故曰不事王侯也易於上下之位陰陽之分義理倫常之間其稱名之必謹有如此者

坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

凡物中則滿而向衰。及過中則已衰矣。故惟二陽之卦。居內爲主。而勢盛大。爲主則物從之。盛大則二物下之。臨之義也。其象澤上有地。地澤之情相親。而高下有等。又臨下者常存畏懼。詩所謂如臨深淵是也。故爲臨。或曰臨主於上。臨下。二陽居下。何以爲臨。曰觀之義主乎君。君者也。臨之義不專主乎君者也。二陽浸長。理足以服從於物。凡有臨人之責者。皆可以當之也。○陽剛盛大。則有大通之理。而宜於正。若其不正。則不合於天道。雖君子而有恃勢之心。亦德之衰也。故又言至於八月有凶。以

周易觀象

卷之四

見盛大之勢不可恃如此。八月七日之說。以卦氣推者。多鑿益陰窮於六而進。則少陽生於七。陽窮於九而退。則少陰生於八。七八者陰陽始生之數也。陽則曰日。陰則曰月。象曰臨剛浸而長。說而順剛中而應大亨以正天之道也。

卦所以爲臨剛浸而長也。如此則應再者臨字。如蒙卦之例。不然亦應著也字。如履卦之例。而與下文不復離別者。益根釋名之義。兼以釋辭。如後復无妄。諸卦象傳皆此例也。剛長所以亨也。說順剛中所謂正也。當浸長之時。體和說而行。順道剛而

得中以應於物。如此然後爲大亨而能以正合乎天道也。

至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨人如此則不以盛大之勢而以久大之德勢有時而消德無時而盡也

初九咸臨貞吉

咸有周遍之義。又有感通之義。蓋無心之感無不周遍。故二義一也。初剛而正是能以德感物而爲臨者。得臨之正矣。故臨人者如是則吉。

象曰咸臨貞吉志行正也

周易觀象

卷之四

九

凡初爻多言志行正者在事之初觀其所志。

九二咸臨吉无不利

二正當浸長之位且剛中而應則正不必言矣。故亦曰咸臨而其占吉无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也

臨之盛大。天之命也。君子但知大亨以正之爲天道。不知浸長之爲天命也。順乎道則有无窮无疆之業。順乎命而消不久矣。是故君子未順命也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

臨雖盛大然消亦不久可憂而不可甘也。三不中正爲說之主居下之上以勢臨物而以爲甘失臨

之道者也。何利之有。然甘苦之介。一念之間。故苟能知憂懼。則必不以臨爲甘。而咎可免矣。此卦以說順爲善。交德非純凶。故又發此義。

象曰：甘臨位不當也。既憂之。咎不長也。

六四至臨无咎。

凡臨物者。以切近而能周至。故臨有道義。四以柔正與下體相切近。臨之周至者也。以非卦主。又非尊位。故僅曰无咎。

象曰：至臨无咎位當也。

三四皆臨人之位。而其德有當不當。

六五知臨大君之宜吉。

周易觀象

卷之四

十

六五虛中。有知之象。居上之道。莫大乎知。知則明。理知人。而所行無不當矣。所謂聰明睿知。足以有臨。故其占如此。則吉。

象曰：大君之宜。行中之謂也。

以其中而有知之美。則是所行皆中。故謂之大君之宜也。

上六敦臨吉无咎。

坤體至厚。居臨之終。敦厚於臨者也。臨之道。有終爲難。非厚德以行。久道不能吉。且无咎。凡言吉无咎者。皆吉而後得无咎也。

象曰：敦臨之吉。志在内也。

因上居事外而發明之。言敦厚於臨乃心存天下。非在事外者也。○或疑觀以二陽為主則觀於人者此二爻而已。餘皆觀人者也。臨亦以二陽為主而六爻皆有臨人之義何也。曰觀之陽在上上爲下觀其義正矣。又觀人觀於人皆必有道焉。故因卦位而兩備其辭也。臨陽在下卦雖取臨物爲義而撰德於爻者不可以上位爲所臨之人。又道專在臨人臨於人者訓戒所不及也。故但以卦義統之而不以主爻爲分別。

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

周易觀象

卷之四

十一

二陽在上四陰在下陽爲陰觀以重畫之卦論之有艮門闕之象古人門闕謂之觀取其爲人所觀所謂兩觀者也。此取下觀上爲義也。其象風行地上有風化萬物。巡歷而振動之之象。又取上觀下爲義也。然上而觀下則下愈得所觀矣。是以名觀。○下之觀上理也。然必有爲觀之德然後可以稱觀之義。凡祭祀盥手而未薦之初孚誠內存。顒然可仰聖人之心。齊戒於密未動而敬。至於誠中形外。此爲觀之德也。故舉祭時一端言之。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

此釋名辭。如泰卦之例而倒其文。大觀在上。以二陽居上言之。釋卦名也。卦德順而巽。則是內積中和。而養德也。至外能巽入而感人也。深九五以中正居尊。則是有中正之德。以觀示天下。釋卦辭也。先舉卦義於前。然後連引名辭於後。此又一例。然又申之曰。下觀而化也者。蓋大觀在上。則下觀之矣。有順巽中正之德。則觀之而化矣。又合名辭而總釋其意也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

四時者天之教。天之所以爲觀者也。聖人設教仁

周易觀象

卷之四

十一

育義正。與天之四時配。聖人之所以爲觀者也。然其設教之本。則皆神道之爲神道者。孟子所謂所存者神。即卦辭盥而不薦。聖人所以神明其德者。是也。此卦以三才之象言之。兩陽居上。如天垂象。以門闕之象言之。古人懸象布法之處。如聖人設教。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

此記所謂王者巡守命太師陳詩以觀民風者也。設教於朝。廷則爲民觀而諉者也。設教於邦國。則曰觀民而諉者也。

切六童觀小人无咎君子吝

爻以正應爲重。常也。然有因時義而變者。則主於相近而不主於相應。如隨義相隨。觀義相觀。皆以近而取義。遠則不相及矣。初居下去。五上極遠。童觀之象也。小人所見。宜其淺近。君子則可羞矣。

象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

二亦去五上遠。雖與五相應。闕觀之象也。所見不出閨門之外。女之貞也。而非丈夫之道。

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

觀我生。猶言觀我之平生。謂德行也。處觀之時。近

周易觀象

卷之四

十三

於上體。雖有可進之道。然必內度其身以爲進退也。德行既完。然後觀人而不失已焉。觀於人而民不失望焉。

象曰觀我生進退未失道也

不觀我生以爲進退。則必有失道之事。

六四觀國之光利用賓于王

四比九五。近天子之光者也。處位已高。故又有作

賓王家之象。

象曰觀國之光尚賓也

尚上也。言由上能賓。故賢者來賓也。

九五觀我生君子无咎

五上二爻所謂大觀在上而五則中正以觀天下者也。居此位者但當觀我之平生何如爾。君子處此則無忝於為觀之德所以无咎。

象曰觀我生觀民也。

觀民言為民所觀也。居觀民之位故必內省其觀民之德。

上九觀其生君子无咎。

因觀之終而言觀道其辭與九五同。五以爻義言之以五為主者也。故曰我上以卦義言之泛言為觀之道。故曰其觀道之終。德已著於天下矣。然聖賢之心不敢一日而忘脩省。故必觀其平生。謹終周易觀彖。卷之四。十四。

如始。惟君子處之為无咎也。

象曰觀其生志未平也。

志未平言心未敢自安也。五則明其責之甚重。居尊位也。上則著其心之不息。處卦終也。

震上

噬嗑亨利用此

兩陽四陰外實中虛。頤卦也。此卦如頤中銜物必噬而後合。故為噬嗑。賁亦有此象而不取此義者。頤動物也。此卦麗於動而賁麗於止也。其象電上雷下。天地之氣閉塞不交。必有雷電摧擊之變。然後二氣詠合。亦噬而後合之義。物有間者。噬而

合則通矣。故其占亨。用獄者。所以去天下之間也。
噬嗑之事莫大於此。
象曰頤中有物曰噬嗑。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上
行。雖不當位。利用獄也。

噬之而合則通矣。故曰噬嗑而亨。此義既宜於用
獄。又卦之爻畫。剛柔相半。卦德動而能明。卦象雷
威電照。相合而章。六五柔而得中。以居尊位。有剛
柔不偏。威明並用。慈惠能斷之象。雖以六居五。爲
不當位。而於用獄之道爲宜。故以卦義及卦之善
總釋利用獄者如此。

周易觀象

卷之四

十五

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

明其刑罰。則民畏而不陷。申其法令。則民曉而知
警。體雷電初動之象也。

初九履校滅趾无咎

九四於卦噬齧之物也。在爻則反爲用刑之主。初
上象頤。噬物者也。在爻則反爲受刑之人。蓋卦論
統體。爻則有上下貴賤之位。故其取象不同。如此
止惡於初。則不入於罪。无咎之道也。

象曰履校滅趾不行也

趾所以行。釋象滅趾者。取其不行之義。

六二噬膚滅鼻无咎

中四爻皆取噬。爲義初在下。易制而質剛強。六二近而治之。故雖如噬膚之易。而用力深切。至於滅沒其鼻。當噬嗑之時。居中得正。故占无咎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

三與上應。強梗怙終。治則難服。故有噬腊肉而遇毒之象。當噬嗑之時。以柔居剛。動而麗明。故雖所治至難。不免於小吝。而无咎。

象曰遇毒位不當也。

以六居三。而當上九難治之應。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

周易觀象

卷之四

六

四五皆居高位。故取乾肺乾肉爲象。謂奏當之成。如煨燠之肉。熟而可食者也。肺難而肉易。訟入矢。獄入金。四臣位。剛易大小兼之。故曰乾肺曰金矢。受下之成。以獻於君。任莫重焉。故必艱難居心。守法之正。然後得吉也。中四爻惟四剛德。故獨曰吉。而餘皆曰无咎。

象曰利艱貞吉未光也。

幾化不明。而民陷焉。刑非光大之道。故必哀矜勿喜。艱以處之。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

五尊位。受成執要。故曰乾肉曰黃金。然用獄危道。

也必處之無不正則雖危而无咎五有柔中之德以行其正故因以戒占者

象曰貞厲无咎得當也

五不當位而曰得當蓋指用獄非爻位也

上九何校滅耳齒

象曰何校滅耳聰不明也

耳所以聽釋象滅耳者懲其不納誨而無悛心○或曰卦爻多取初終爲義如蒙如師是也此卦初上取於受刑何也曰蒙與師在上之責多訟與獄警民之意切故噬嗑初上示民畏法猶之訟卦之意此易所以周於民用也然於初曰不行則必有周易觀象

卷之四

十七

以禁民可知矣於上曰不明則必有以明民可知矣用刑弼教之始終蓋未嘗不具焉

離上

賁亨小利有攸往

凡剛爲質柔爲文質爲本文爲末此卦內離外艮離柔也宜在外而居內是柔來文剛又卦畫六二之柔來爻初三之剛也艮剛也宜在內而居外是剛上文柔又卦畫上九之剛上文四五之柔也剛柔相變乃天地自然之文其德文明以止爲有文章威儀以各止乎其事之分又人道之至文也其象山下有火山在山下則草木得其光耀亦文之

意也。故爲賁。○無文不行。故賁之義可以亨通。然文不可過也。宜有以節之。故小利有所往而已。

象曰賁。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

此釋名辭。如屯卦之例。皆以卦義爲名辭所共取。

然乃先釋辭而後釋名者。蓋文剛文柔。賁字之義已顯。是文剛文柔。即釋名義。而因以釋辭義也。其

復曰天文也者。則足釋名義之意。或疑剛上文柔

言分何也。曰未附於本理也。豈可謂本附於末乎。

使未返於本。而其中之本自在也。豈非其一本之

分乎。如枝葉則附於根。種及枝葉成實而復歸於

周易觀象

卷之四

十

種無非一種之分而已。其中之根種固在也。

文明以止。人文也。

此又專釋卦名。然文明則亨通。止則小利有攸往

矣。辭義在其中也。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

時變者。如春夏之敷華。柔來文剛也。秋冬之成實。

剛上文柔也。化成者。如禮樂之明備。文明之功也。

性命之各得。以止之效也。

象曰山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

庶政則宜密其節。文是賁可用也。折獄則宜專手。

誠意是賁不可用也。明庶政以喻民而重於折獄。

法離明艮止之義也。

九賁其趾舍車而徒。

六爻三陽有質素之德者也。陰所求也。三陰文也。依陽德以立者也。初九有剛正之德當賁之初。質素不渝。居於下位。不援上應。故云象如此。

象曰舍車而徒義弗乘也。

六二賁其須。

入之一身皆爲質。幹其華而文者須耳。然文依質而立。須亦附久而美。詩所謂其人美且思也。二爲文明之主。而來附於初三之剛。且卦有頤體。故取賁須爲象。

周易觀象

卷之四

象曰賁其須與上興也。

須在頤下。故曰與上興。喻其附於陽也。

九三賁如濡如永貞吉。

一陽陷於二陰之間。雖有剛質不免於濡弱矣。文之時不可濡弱也。終守剛質永其正固則吉矣。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

守其剛正不可陵犯。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

陰求陽德以自賁者也。四與初正應。當賁之時。時義相求。而四有正德。故能致其質素之心。以從質素之應。初賁趾於下。質素者也。四與之相賁。則皤。

然其白。而所乘之馬亦白矣。寇相害者也。婚媾相求者也。初匪寇而實婚媾。故求之如此其切也。不言吉者。義當然爾。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾終无尤也。

以六居四。柔質而在上位。當賁之時。而欲返質從道。能無疑乎。惟知初之匪寇而爲婚媾。故終无過尤也。因爻曰匪寇。故以疑字發其意。

六五賁于丘園束帛。爻爻吝終吉。

以柔居尊。當賁之時。文之盛者也。然卦有剛上文。柔之義。六五位近上。九能尊尚之。故有賁于丘園之象。上九艮主而在卦外山野之地。故曰丘園當

周易觀象

卷之四

三十

賁居尊而能以丘園自賁。誠餘於文。故曰束帛。爻爻五之吝。猶四之疑也。賁之時。惑於心則有所吝。阻於衆則有所羞吝也。然能決意從道。是以

吉。

象曰六五之吉有喜也。

居尊位而能去文就質。不曰有慶。但曰有喜者。喜之初。未及乎化成天下之盛也。

上九白賁无咎。

剛上文。柔卦之主也。以剛文柔。則是文窮返質。賁之象也。賁之道在无色。以白爲賁。則敦本尚

質靡之習。不足以累之。何咎之有。

象曰白賁无咎上得志也

君子之志在乎反古之道居卦上文窮之時還於質素得志可知矣

坤下艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽垂盡其卦爲剝又山高起於地而反附著於地亦類剝之象○程傳云衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

象曰剝剝也柔變剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

周易觀象

卷之四

息盈虛天行也

易之所象者消息盈虛而已故觀象而順止乃所以尚消息盈虛

象曰山附於地剝上以厚下安宅

所謂小人君子者不止邪正之朋而已上下君民皆是也民心散則剝其上矣故姤卦亦有遠民之象

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下升惡自小積義正理者積小成大豈有不

象曰剝牀以足以蔑正也

六二剝牀以辨菹貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

二之爻德優於三故傳發其義謂其無剛德之應與故義正而凶若三之有與於上則不至於義正而无咎矣

六三剝之无咎

獨與上應當剝之時爲无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

剝牀而及於人之肌膚在國則禍已深在身則惡已積

周易觀象

卷之四

三

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝至五陰極矣然五有柔中之德上承上九非剝一陽者故取貫魚以宮人寵爲象蓋統率其類以承於陽不特無所剝損而且有所利助矣此卦以一陽爲主三應而五比之皆善也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上之一陽所剝者也然陽在天地間不可剝故民心之公至亂而益見道義之重至窮而益尊陰而剝陽者徒自失其所覆庇而已理既如此又必有

陽得陰，載陰，剝其廬之象。故因以為占戒。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

此傳與豐三象傳用字疑皆害字之誤。叶韻可知。

或因文似而致譌也。人雖欲剝廬，而君子終不

可害。此所以為碩果不食。

周易觀象卷之四終

周易觀象

卷之四

三

周易觀象卷之五

安溪李光地註

上經五

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽在下。是陽氣盡而又生。既往而還之象。故謂之復。雷在地中。陽為陰壓。欲動而未奮發。亦復之義也。○陽復生則有亨通之勢矣。故占得之者。已之出入。既得无疾。朋類之來。亦得无咎。反復其道。猶言反覆計其程路也。計其往返之道。七日當得來復。而自此則有所往而无不利。申復亨二字之。周易觀象 卷之五 一

意也。

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以剛反兼釋復亨與師貞比吉同例。又根此義及動順之德。以釋出入无疾朋來无咎。與臨卦辭動而以順行。謂震動有為。而以和順行之。

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

性者體也。情者用也。心者統性情而兼體用者也。言其體則曰天地之大德曰生。言其用則曰天地感而萬物化生。此卦一陽初反動靜之間。謂之性。

則已發謂之情則未著故特以心言之蓋全體於是而呈露大用於此乎端倪言心以括性情之妙也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

以冬至配復卦者於此象見之先儒兼謂冬夏至者不是

初九不遠復无祇悔元吉

失而後有復非失則無復一陽爲卦之主處卦之初失之不遠而復者也覺之早反之易則不至陷於過失而悔矣悔且無之况吝凶乎故其占曰元吉

周易觀象

卷之五

象曰不遠之復以脩身也

脩身之道改過遷善之速而已

六二休復吉

復之時主於陽復故諸爻皆以遠近於初爲義二有中正之德最近於初在人爲好德而親仁涵養薰陶日反於善休休然而有餘裕故其辭曰休復而占則吉也

象曰休復之吉以下仁也

二在初上而曰下者下交於初是下仁也

六三頻復厲无咎

三與初稍遠而相背。又不中不正。其失頗與巽卦
內卦與初同體。故猶有頤復之象。頤失則危。復故
无咎。

象曰頤復之厲義无咎也。

卦義應復。故能復則无咎。

六四中行獨復。

衆陰惟四與初應。是能中道而行。獨復於善者。不
言吉凶。本義盡之。

象曰中行獨復以從道也。

下仁者。心悅而下之。從道者。知其當從而從之。

六五敦復无悔。

周易觀象

卷之五

當復之時而有中德。不嫌體敦厚。故有敦復之象。

而其占无悔。

象曰敦復无悔中以自考也。

五與初無比。應故曰中以自考。孟子曰子歸而求
之有餘師。學莫要於自考。以中道自考驗。則雖不

中不速矣。

上六迷復凶有災。費用行師終有大敗。以其國君凶。

至于十年不克征。

居復之終。去初已遠。陰柔不能自振。迷於復者也。

迷於復則凶。而且有以召夫災。肯凶自巳作。災肯

自外至。肯謂過誤。災謂不幸。災肯對言。亦分內外。

與凶對則皆自外也。以此行師必致大敗而凶及其國君。至於十年猶不可以有行。在人則爲私欲橫流而失其心者也。天命不祐行矣哉。

象曰迷復之凶反君道也。

䷗ 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往。

无妄天德也人物同得之以爲性故性之德皆无

妄此卦乾上震下乾爲天德震得乾之初畫得天

之初有无妄之象又其象爲天下雷行天氣動而

雷始發之萬物之所資以始者也亦无妄之義也

周易觀象

卷之五

四

或曰必以得天之初言之何也曰人物同得天命

以爲性而其最初者尤同得之如四德之仁五倫

之孝之類雖氣昏者莫不發見而其發見亦在最

初如幼穉始事初心皆是。无妄之德可以大通

然必利於正乃爲无妄匪正則有妄矣有妄則有

眚矣災自外來眚由已作无妄災也自外來者也

匪正之眚由已作者也如是則不利有所往矣况

元亨乎

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應

大亨以正天之命也

此釋名辭亦與臨同例蓋以剛來爲主釋卦名義

又振此義及卦德爻應釋元亨利貞之義也以剛
為主於內則必實矣動而健則動作而能自強剛
中而應則無私應物此皆大亨至正之道天之命
也天命蓋天德之流行而發見者或疑他卦皆直
言剛來柔來此言自外來何也曰外者外卦也欲
假乾之卦象以爲天德故言自外來見爲主於內
者之爲天德爾內者內卦也內卦震以初之一陽
爲主故曰爲主於內

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不
祐行矣哉

匪正則妄矣而猶自以爲无妄而往不合乎天而

周易觀象

卷之五

五

天不祐之矣其可行乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物物而與之无妄者天之因時以生物也使物各
得其性者聖人之對時以育物也對猶配也聖人
順天時以養育民物道與天配以其所育者繁盛
故又曰茂也卦爻之義在盡其性大象之義則兼
乎盡人之性盡物之性也

初九无妄往吉

初以一陽爲主於內无妄之主也居動之初有爲
之時也當有爲之時以无妄而往吉可知矣卦惟
此爻占吉卦主故也

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

二居下體亦有爲之時也然爲之而有計較謀望之心則妄矣耕必有獲菑必有畲然方其耕也不計其獲也方其菑也不計其畲也若曰吾耕而必獲吾菑而必畲心既雜矣功又分焉此先事後得德所以崇有事勿正義所以克也二有虛中之德故因以爲占戒

象曰不耕獲未富也

萊田一歲曰菑三歲曰畲春耕秋獲猶且不計况苗畲乎

周易觀象

卷之五

六

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

凡時窮則有災三居內卦之極故有无妄之災行人得牛而牽連及於邑人在邑人可謂无妄之災矣然災自外作故無凶害之辭

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

內卦動體有進爲之象外卦健體有固守之象四居健體之初能正而固可以无咎矣

象曰可貞无咎固有之也

以其固有者而固守之本分之外無所容心焉无妄之道也

九五无妄之疾勿藥有喜

勿者戒辭也。既无妄矣。則不可以禍福利害動其心。若少有災患之來。而卽求所以解免。則因以生妄。且從而益災者有矣。如人之內氣充和者。無致疾之道。而忽得疾。則惟勿藥。可以有喜。苟欲速其愈。而藥之。則是反傷其氣。而重其疾也。五有中正之實德。故亦因而設戒。

象曰无妄之藥不可試也

非特無所用藥。而必不可藥也。

上九无妄行有眚无攸利

處時之窮。不可以動。動則妄矣。故行則有眚。而无

周易觀象

卷之五

七

所利。惟無動爲大也。

象曰无妄之行窮之災也

妄動之過在已。故爻曰有眚。然有眚則召災矣。以其當時之窮。非必有取災之道。而動輒生災。故災卽爲眚也。○夫子釋卦義總之曰无妄災也者。凡凶害悔吝。皆人爲之妄。有以取之。无妄之卦。不當有凶害悔吝。但有災爾。明此義者。知无妄而不免災。則受命之正也。又知因災而省其妄。則脩身之密也。

䷘ 乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮畜乾。乾天德也。莫大於天德。而惟艮之篤實。有以畜之。所畜之大也。三陽自下上升。以極於上。爲六五所尊尚。有賢人登進。崇禮於君之象。亦所畜之大也。又剛健之性。最難制者。二陰并力畜乾。且艮德爲止。能止其健。亦所畜之大也。蓋畜者聚也。止也在己者。養其天德之剛制。其血氣之壯在人者。養陽德之君子。制強頑之小人。乃聚與止之義也。其象天在山中。天氣在山。爲所包蓄。亦有大畜之象焉。大畜非正固不能。故曰利貞。養德既厚。乃可以祿於朝。而受賢禮。故又曰不家食吉。制其剛壯。則持重而不苟進。不至陷於險矣。故又曰

周易觀象

卷之五

八

利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也

釋畜義而兼釋貞義。剛健篤實。所蘊者大矣。剛上尚賢。所養者大矣。止健。所止者大矣。然皆順乎正理。故大而正也。內有剛健之德。然必以篤實而輝光。所謂闇然而日章也。此卦與无妄正相對。剛上尚賢。謂自下乾體而上。以極於上。猶无妄言剛來爲主。謂自外乾體而來。以主於內也。凡言卦德者。皆先內後外。此言止健者。蓋畜爲止義。小畜亦止健者。而異體有未能止之勢。此則艮體能止健矣。

止雖良德而實卦義與他處言卦德者不同也
不家食吉養賢也

又分尚賢之義以釋不家食吉變尚言養以食言也

利涉大川應乎天也

又分止健之義以釋利涉大川能止其健天之德也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實輝光以新其德誠則明矣多識前言往行以畜其德明則誠矣

周易觀象

卷之五

九

初九有厲利已

下卦以自止爲義如小畜之下卦也所止既大則時不可進矣進必有危故利於已也

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輶

小畜之三過剛冒進故輻說而不得行此爻有中德而知時故自說其輶而不進項氏曰輻車轆也輶軸轉也輻以利輪之轉輶以利軸之轉然輻無說理必輪破轂裂然後說耳若輶則有說時車不行則說之矣

象曰輿說輶中无尤也

小畜初二以理自止也故皆吉。大畜初二勢不得
不止矣。免於災尤而已。

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往。

所畜者小故至三而猶說輻。所畜者大至三則將
通之時矣。其象如良馬之追逐可以進也。然當畜
時故猶必艱貞防閑而後利有所往。

象曰利有攸往上合志也。

小畜三上亦同德而義異者。此卦有剛止之象。三
近上體而與上應所以為合志。

六四童牛之牯元吉。

上卦以止入為義如小畜之上卦也。此爻取能止

周易觀象

卷之五

初之進止之於初童牛之牯之象也。未發而禁吉

斯大矣。

象曰六四之吉有喜也。

六五豮豕之牙吉。

取能止二之進也。止之於著豮豕之牙之象消惡
於本亦吉道也。

象曰六五之吉有慶也。

四先而五後故元吉。優於吉。四卑而五尊故慶大
於喜。小畜之四五無吉辭而大畜備焉。時義然也。

止九何天之嚮亨。

天衢謂天路。何者荷也。猶詩所謂何天之休何天

之寵也。畜極則通矣。又卦有尚賢之義。而上適當之。小人止而君子進。非荷天路之蕩平。不及此。故其占曰亨。

象曰何天之衢。道大行也。

小畜之象曰密雲不雨。其上爻曰既雨既處。不雨者至是而雨也。大畜之象曰不家食吉利涉大川。其上爻曰何天之衢。家食者至是而不家食。涉川者至是而無險阻也。二爻皆以終畜之義。而道之大行。與有所疑而征凶者異矣。

䷌
震下
以上

願貞吉。觀願自求口實。

周易觀象

卷之五

十一

願卦體有口象。其象甚明。故象傳不釋。而直釋辭義。且噬嗑卦有願中有物之文。可以推而曉也。其象山下有雷。草木根莖得陽氣而滋養。亦願之象。○願之道得正則吉。若所養者非所當養。而務求必得之術。以自饜其欲。則失願道之正矣。故必觀其所養者。然後求其養之之方。以自養。是養正之義也。

象曰願貞吉。養正則吉也。觀願觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

觀願者觀其所養。如養人則公養。已則私養。心則犬養。體則小。是不可以不辨也。自求口實者觀其

自養。蓋謀食亦生人之理。而口腹非尺寸之膻。但當業於本分。而求所當得。如小人則食其力。君子則食其勞。於已取之而已矣。自求者如詩所謂自求多福。對求人而言之也。

天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。極言養道皆養而得其正者也。以卦言之。雷在山下。陽氣發生。天地養萬物也。五居尊位。有養人之責。而順從上九之賢。聖人養賢以及萬民也。凡象傳中。雖推類廣說。而每根本卦義者。多類此。故雷可以爲爻辭。斷例不可不知。

象曰。山下有雷。頤君子以慎言語。節飲食。

周易觀象

卷之五

十一

雷收其聲。如慎言語。山闕其氣。如節飲食。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

以德則陽養。陰不以陰養。陽以位則上養。下不以下養。上此卦上三爻義皆善。謂養人正也。下三爻義皆不善。謂求養非正也。初有剛德。能養人者。以居下位。爲動之主。得應於上。有求必得。又口之食物。上止下動。而初適當其處。是自舍其靈龜。乃觀人而朵頤。失養之正凶之道也。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

六二頤。頤拂經于丘頤。征凶。

凡上而求養於下者。皆曰頤。二頤而凶者。居下卦。

求人。以自養者也。四顛而吉者。居上卦。求人。以養人者也。非常理。正理則曰。拂二五有中德。居中位而資上九無位之養。反於常道者也。故曰。拂經。顛頤者。下求初之養也。拂經于丘。頤者。上求上之養也。二者皆失類。故曰。征凶也。

象曰。六二征凶。行失類也。

無比應之義。則非其類也。

六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

上九爲頤之主。而三應之。卦之得養。無如此爻者。然居動之極。不中不正。上文必。語從欲。維危。卦之拂乎養道。亦無如此爻者。以此爲常。其凶甚矣。十

周易觀象

卷之五

十三

年勿用。無時而可也。无攸利。無一而可也。○頤道所謂貞者。觀其所養。與自求口實而已。三居下體。則所養者已。而已應上而有求焉。則非自求者也。與頤之正道正相反。故曰。拂頤貞。初亦如是。故凶之詞同。然不曰。拂頤貞。又不曰。十年勿用者。以其本有剛德也。舍剛德而徇人。是以凶爾。非夫不中不正。逐利不顧者比也。故至三而後。養道大悖。象曰。十年勿用。道大悖也。

非大悖於道。則或待時而可用。

六四顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

四五皆居養人之位。而其才皆陰。故取應初而

資其養。五取尚上而資其養也。居養人之位而求於下。則非求自養也。故雖顛頤而吉。然求賢而資以養人者。又不可不專且勤。故必如虎視之耽耽。而求食之逐逐。嗜善之不倦。如彼嗜利者之無厭。則可以稱其職而无咎矣。

象曰：顛頤之吉，上施光也。

六五拂經居貞吉不可涉大川

居尊位而資養物於人。雖拂經常。然乃所以爲正也。故當此位者。安守其正。則吉不可妄動涉險。以違時義也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

周易觀象

卷之五

十四

上九由頤厲吉利涉大川

初既在下。無養人之義。則卦惟上九一陽。頤之所由也。非尊位而頤由已。危道也。然時當養物。故雖危而吉。而之以濟艱履險。亦無不利。或疑由豫無危辭何也。曰：豫四當其任。而承五者也。頤上不當其任。而爲五所尚者也。其位則不同矣。然豫四之勿疑。猶頤上之厲吉。皆是責者宜坦然於危疑之間。而自任以天下之重也。

象曰：由頤厲吉大有慶也。

巽下

兌上

天過棟撓利有攸往亨

陽大陰小。陽內陰外。四陽居中。大者過也。在人則
爲。大。事。之。過。人。於。大。事。而。有。過。者。以。其。時。之。所。處。
者。難。事。之。所。關。者。大。以。道。自。守。則。或。矯。於。俗。以。義。
自。任。則。或。違。於。衆。雖。理。之。當。然。亦。謂。之。過。矣。至
於。好。剛。而。亢。用。壯。而。窮。往。往。以。傷。物。而。僨。事。則。又
凡。人。之。大。過。也。其。象。澤。在。木。上。澤。之。盈。虛。以。地。爲
節。泛。溢。之。甚。至。於。滅。木。亦。大。過。之。義。○。大。事。之。過。
每。過。於。剛。故。有。棟。橈。之。象。然。持。危。定。傾。存。乎。其。人。
當。此。之。時。必。善。其。所。行。乃。可。通。達。故。其。占。爲。宜。有
所。往。然。後。得。亨。也。

象曰大過大者過也

周易觀象

卷之五

五

謂四陽居中。在人則爲處大事而有過者。

棟橈本末弱也

謂二陰在外。四陽象棟。則二陰者。楹柱之象也。棟
強。楹弱。必有橈患。在人。則用剛之過。而物情不堪。
事勢不順。亦有橈敗之道焉。

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

卦體剛過而二五得中。卦德內巽入而外以和說
行之。過而不過。足以處大事而不橈。以是而有所
往。則亨之道也。

大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

獨立遯世。可謂剛矣。然不懼。則有以養其氣。无悶。則有以裕其心。此君子大過之行也。獨立不懼。如木之根也。深遯世无悶。如澤之說也。至。

初六藉用白茅无咎

居初未過也。質柔非剛也。然剛以柔爲基。任大事者。以小心爲本。柔才異。主有慎密之象。焉敬慎。沉密之至。乃大有爲之基。本也。藉用白茅者。如將置重物於上。而先設柔物於下。以承藉之。則不虞於傾橈矣。當大過之初。而如此所以无咎。

象曰藉用白茅柔在下也

柔茅象在下藉象

周易觀彖

卷之五

十六

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

楊水畔之木。二五近陰。故變棟象。楊也。當過之時。

故有枯老之象。然二以剛居柔而得中。又比初六未過之陰。故其象爲楊。雖枯而生根。猶可以萌孽也。夫雖老而得女妻。猶可以孕育也。蓋困於外而亨於中。剝於今而復於後。處過如此。不與時偕極矣。何不利之有哉。

象曰老夫女妻過以相與也

行過則宜若無相與者。過以相與。所以爲善。

九三棟橈凶

中四陽。皆卦所謂之棟者。而三四尤居中。故獨取。

其象九三以剛居剛而不中。過乎剛矣。又居下體。撓之象也。任大而撓。其凶可知。

象曰棟撓之凶。不可以有輔也。

剛之過。則人不得而輔之。如棟之莫之承。故撓也。九四棟隆吉。有它吝。

二以剛居柔。過而不過。又居上體。故有隆象。然應初六。又有下撓之象。故復以有它為戒。當大任者。不二其心。致一其事。豈可以有它乎。

象曰棟隆之吉。不撓乎下也。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

當過之時。以剛居剛。而處尊位。又比上六。已過之。

周易觀象

卷之五

七

陰故其象為楊。已枯而生華。適以竭其氣也。士夫而為老婦所得。適以盡其心也。蓋志窮而有小喜。則益之災。德亢而無彊。輔則重之疾。縱其无咎。而亦无令譽之足稱矣。以五居中。故猶有无咎之占。象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

枯木而華。是速其枯。老婦惑男。必有醜行。

上六過涉。滅頂。凶。无咎。

當過之極。處兌澤之盈。故有過涉滅頂之象。大事

過常。非柔才所能濟。其凶必矣。然爻義為无咎也。

蓋柔為說主。時窮無位。時窮則無可為之理。無位

則非當事之人。於是以柔說處之。和順不爭。而養

晦以俟。无咎之道也。

象曰：過涉之凶，不可咎也。

先儒說无咎有兩例。故於此爻及萃上節三皆以無所歸咎爲釋。今玩爻義，兼以象傳之意，悉從補過之訓，以一占例云。

䷛ 坎上

習坎有孚，維心亨，行有尚。

坎，陷也。陽陷於陰也。陽陷於陰，則險莫甚焉。故其德爲陷，爲險。其象爲水。水者，陽氣在中，爲陰所閉者也。在人則心之剛德拘於形質之中，亦爲有所陷而險之義也。此卦二體皆坎，是謂重險。重險則

周易觀象

卷之五

十六

所更歷者皆險，有習之象。焉。習須依古註訓，便習之。德獨險，非善道，不可以心德言。故加習字，以名之。能更習於險，即人心之德也。○更習於險之道，在乎內有實德，無實德則無習之之本。又驗於心之亨通，非亨通則亦無以見習之之效。其中至實而其道不窮，則無入而不自得，故行則有尚。

象曰：習坎重險也。

言險體相重，有更歷備嘗之象。焉。解習之意，非以重訓習也。

水流而不盈

坎為陷。而其象水也。物之陷於險而能行險者。莫如水。故先言水德。以起下文。行險之義。蓋五行之性。惟水流行。又凡物皆能為驟。盈之勢。如以斗斛盛粟米。或平地積沙。土皆可以頓然隆起。及稍就堅實。則必遽耗矣。惟水之流。無驟溢之勢。而又不復為消滅。是其德之流通而至實也。惟流通故其行險也不為所困。惟至實故其行險也不踰越。以出於險而積累。以充於中。象辭亨。亨之義。由此而取爾。

行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。

人之行險而不失其信者。如水之不盈而有常。維

周易觀彖

卷之五

九

心亨者。如水之流通而不困。卦體二五剛而得中。兼有其義。蓋剛則實而有信。中則虛而能通矣。

行有尚。往有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其

國。險之時用大矣哉。

險非善也。而有險之用。故不言時義。而曰時用也。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

教事。謂道藝也。德行。則常久。道藝。則習熟。進德脩業。不舍晝夜。如水之繼至而增長也。

初六。習坎入于坎窞。凶。

習坎者。將以出坎也。初六陰柔居下。非能習坎者。

而以其才智習坎則惟有入于坎窞而已蓋小人之
行往往以避就之私徼幸之術相勝自謂能習乎
險者習之愈熟其陷愈深故中庸曰人皆曰予智
驅而內諸呂獲陷阱之中而莫之知辟也習坎入
坎之謂也六爻惟此言習坎蓋因卦之初而發戒
象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

卦惟兩陽有剛中之德能習坎者也九二內卦之
中涉險方始故曰坎有險習險之道無他惟曰有
孚而已孚者實也凡實德實行之積自小而大如
水之盛滿始於涓涓無驟大之勢也故欲更習乎
險者必先求其小得蓋所得雖小而可有可大之基
虛實之辨辨以此爾

子曰求小得未出中也

務大則出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

三居重險之間來往皆險其險深矣惟剛德處之
則不爲險所困而有出險之道豈陰柔之所能乎
其入于坎窞必矣然初曰凶而三曰勿用者初以
習而致陷道之失也三來往皆險遇之窮也遇之
既窮則惟有守靜勿用而已

象曰來之坎坎終无功也

失道則凶。无功故惟勿用。

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

近君多懼至險者也。惟極其誠素。乃處之道。一樽貳簋。而用瓦器。至儉約之物也。細此至約之物。莫之牖下。蓋交於神明之禮。以喻人臣謙讓不盈。積其乎誠。以自薦於君。則克保其終。雖危无咎也。

象曰樽酒簋贰剛柔際也

謂以柔正而承剛中。

九五坎不盈祇既平无咎

周易觀象

卷之五

三十一

居至尊之位。无天下之最險者也。人心忌於易盈。况居尊者乎。水德至實。無虛滿而盈者。但能至於平而已。君子之心。無盈滿之時。而其德自有充實之驗。居尊位者。若此則滿而不溢。高而不危。何咎之有乎。九五爲卦之主。故彖傳以其辭釋卦。與需大。象用九五之辭同。

象曰坎不盈中未大也

未大釋不盈之義。言由有中德。故不盈滿而自大也。二曰小得。而五猶曰未大。蓋終始不盈者也。人之無實得而心易大者。可不玩其占乎。

上六繫用徽墨寘于叢棘三豕不得凶

古者罪人納之叢棘三年。使之恩善改過。是亦所以習之於險也。三年而不改。則其凶必矣。陰柔居卦終險極。故其象占如此。

象曰：上六失道，凶三歲也。

言惟其失道，故有此三歲之凶。三歲而不得，則終於凶矣。三歲而得，則凶止於三歲也。

䷛
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也。陽麗於陰也。陽麗於陰，則必發其光明。故其德為明。其象為火。火者陽氣麗於陰質而明者也。在人則形既生矣，神發知矣。神麗形而明也。此

周易觀象

卷之五

三三

卦二體皆離。是謂重明。明必有繼不繼則其明息矣。重明之義也。明之道宜於以正。不正則明不可用矣。故曰利貞亨。畜牝牛吉者。言養順德則吉也。正而以順德行之。則內不投照外不傷物。書所謂高明柔克是也。

象曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。重明以麗乎正，乃化成天下。

此釋離之義而并及於貞也。明必有所麗以為質。觀火之為物可見矣。故日月至明也，而必麗乎天。百穀草木至文也，而必麗乎土。人君有重明之德，可以無所不照矣。而以之麗乎正道，乃可以化成。

天下也無本之明其照窮矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔麗中正指二五剛麗於柔者卦之德也柔麗中

正者爻之善也麗乎中正所以為貞而亨柔麗中

正所以為畜牝牛而吉也或疑牝牛坤象而離取

之坤反為牝馬何也曰惟坤之非馬故曰牝馬取

其順而能健也惟離之非牛故曰牝牛取其明而

能順也故外陰其德險險必以健習之而中盡之

陽則健也離外陽其德明明必以順養之而中盡

之陰則順也故坎曰剛中離曰柔麗中正而其爻

辭二五皆吉也

周易觀象

卷之五

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼明者其明不息詩所謂緝熙於光明者是也又

君自明其德則可以照於四方象傳化成天下即

其義也

初九履錯然敬之无咎

當事之始物之交至而亂吾明者多矣其象如履

易之交錯蓋古者賓將入室則履其履故曰戶外

屨備屨錯然者喻應接煩雜也又初居下為足趾

故噬嗑與此皆取屨履之象入之簡易蔽於物惟

敬以待之則清明存躬而物不能蔽可以免咎矣

離之卦萬物相見以剛德居初能敬者也故因以

發占戒。○兩體取晝夜相繼二日中之象也。三日長之象也。四暗暮交昏晨之際之象也。敬者人心之敬則常不昏矣。

象曰履錯之敬以辟咎也。

凡傳言以辟咎者皆以接物而言。

六二黃離元吉

以中德爲明故曰黃離所謂黃中通理明之最盛者也故其占元吉

象曰黃離元吉得中道也

以中德爲明斯所謂明而得中道所以元吉也

周易觀象

卷之五

五

九三日昃之離不鼓缶而歌則夫耆之嗟也

日過中則是喻人之德衰而向昏也君子常明不昏故其性不移於情時有消息而志無盛衰凡人不然非鼓缶以娛樂則莫老而悲傷哀樂無常是其向昏之驗也衰微及之敬其占也

象曰日昃之離何可久也

心昏則不能恒久故哀樂之變速

九四突如其來如焚如死如棄如

前明已過昏之甚者也突如其來者爲至昏所起

不能安詳堅定之狀天理熄則人欲熾如日入則

火用事昏者赴之而自燼者多在故或趨一時之

利而陷於害。或狗一朝之忿而忘其身。皆情之
踰妄之至也。焚死棄不言凶而凶甚矣。

象曰突如其來如无所容也

非有人迫之來也。昏者若自
容爾。凡言无所

容者皆此意。

六五出涕沱若戚嗟若吉

前明已極後明將生之際。在人則夜氣所息良心
復萌之端也。又有中順之德。故其悔悟深切。至於
出涕與嗟如此。則雖昏必明。雖弱必振吉之道也。

象曰六五之吉離王公也

悔者吉之端。况君王公之位。而能如是。其致吉必

周易觀象

卷之五

五

矣。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

處離之終。重明復生之時也。而上以剛德明極居
之。故有出征而獲大首之象。蓋在世則覆昏暴而
除其元惡。在人心則去利欲而拔其根株。皆去昏
而重明善補過矣。故曰无咎。

曰王用出征以正邦也

明非以示威武為其昏亂而正之爾。

周易觀象卷之五終

周易觀象卷之六

安溪李光地註

下經一

咸亨利貞取女吉

柔上剛下情之交也。二體皆少則其相與交感也。

其情至專又止而說則感之正。男下女則交之道。

山上有澤。泉源下流而滋潤上升亦交相感通之。

象所以為咸。感則能通。故咸有亨道。然感者情。

也必正而固則其情不流矣。故感道利在於貞如。

取女然則吉。取女者以禮合以情與以義終焉者。

也。又咸貞之道取女如是則吉。

周易觀象 卷之六

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也

釋卦名辭與屯相似蓋卦名兼此三義又分而觀

之則柔上剛下二氣感應者所以為亨也止而說

者所以為貞也男下女者所以為取女吉也止者

正於禮義也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其

感而天地萬物之情可見矣

其理不相屬則漠然無感故觀其所感而天地

萬物之情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤則復注而為澤矣。山虛故能升澤之潤。澤虛故能納山之流。

初六咸其拇

咸以人身取象。而初當拇之位。陰柔有應志在於動。咸拇之象也。不言吉凶者。與上六爻意同。

象曰咸其拇志在外也

外外卦也。指九四之應。與九五志未同。

六二咸其腓。凶居吉

二當腓位。而有中正之德。故兩發其義。以為咸其腓則凶矣。若安靜而順理則吉而不害也。頤初九

剛正當頤頤之位。而無居吉之辭。彼為動主。而此

曰妄觀象

卷之六

艮體也

象曰艮居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

經傳以為隨上。本義以為隨二。愚謂凡言隨者皆以後隨前。以下隨上。而相比。邇之謂以隨卦之義

及艮二之辭推之。可知蓋謂隨四也。自三以下為

下體。自四以上為上體。下體必隨上體而動。不能

自主也。隨人以動而不能自主。吝之道也。腓凶而

股止於吝者。三居下之上。可以動矣。不應內無所

主。隨人而動爾。

曰咸其股而不處也。志在隨人所執下也。

隨人亦未害。惟志在隨人。則所執者。隨人。九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

三陽居中。而九四又居三陽之中心之象也。且自下而上。正當心位。故因之而明感應之理。人心之用。感應而已。故不言感其心。以別於諸爻也。人心之用。守其正而固焉。則有以極感應之善。而無愧怍悔恨之累。此所以吉而悔亡也。憧憧。煩擾之意。往來。即感應也。憧憧往來。非往來。憧憧然之謂。言其憧憧然用意於往來之間也。往來自不可無。但加以私意思慮計度。則爲憧憧矣。朋從爾思。不獨專而不感而已。朋黨則害於大公。偏私則失於正理。其爲害也大矣。

周易觀象

卷之六

三

象曰貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。九五感其脢。无悔。

上六陰柔說主。而五比近之。當感之時。志爲之動。凡兌居上體者。五上多有相說之情。隨咸。夬。兌皆是也。然五有剛中正之德。又其位背也不受物感。故爲感其脢之象。而其占可以无悔。

象曰感其脢。志未也。

凡卦上爲未。未指上六也。與上六相比。而志爲之動。故必如脢之與心相背。不受物感。而後无悔也。

止六歲其輔頰舌

陰柔當口之位故其象如此

象曰咸其輔頰舌滕口說也

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

剛上柔下分之定也二體皆長則定位而有常蓋感語其情故二少之交專而不貳恒言其理故二長之分定而不移也又八卦之情變化無常者莫如雷風然其相與之理終古不變觀其至無常者然後至常者可見也卦德巽而動凡踰動則無常若沉潛謹審而動有常可知矣天地寒暑之化所

周易觀象

卷之六

四

以爲有常者潛移嘿運故也卦畫又剛柔皆應所以爲恒○凡事未有可久而不可通者是恒有亨義也又積久則必通亦恒亨之義卒然之通與卒然而通雖通或有咎也恒之亨亨且无咎矣其占又利於守正而利有攸往蓋守正貴於能恒又守正然後可以謂之恒也恒故利有所往又能守能行然後可以爲恒也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也

釋利貞之義。道即正之所在也。惟天地之道恒久不已。久於其道者。法天地而已矣。利有攸往。終則有始也。

釋利有攸往之義。物不可以久於其所。故利有攸往。居所而遷。終而始也。終始相生。常之至也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

久照久成。所謂恒久不已者也。天地之用。在日月。日月之用。在四時。得天則其體不息。變化則其用不窮。聖人所以之道。亦若是而已矣。凡天地萬物之偶。然不常者。非其情也。故觀其所恒而天地萬物之情可見。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

雷風交作。變而不失其常。天地之恒也。立不易方。亦變而不失其常。君子之恒也。

初六浚恒貞凶无攸利。

居恒之初。故因論常久之理。凡人立心行事。所以能恒久者。循始終之序而爲之。以漸也。事無速效。學無小成。治無近功。故事而欲速。則不達。學而進銳。則退。速治而始急。則終怠。皆浚恒之謂也。以爲常理而浚之。反不能常矣。故以是爲貞。則凶而無

所利也。或曰卦德以異而動爲善。初爲巽主。反凶何也。曰卦論巽體。則沉潛漸漬之義。所以爲善。以柔居初爲巽主。是始事而欲深入。非其序矣。蓋持外堅重者。惟剛德能之。柔則不能故也。

象曰浚恒之凶始求深也。

求深非不善也。惡夫始而求深也。

九二悔亡。

恒之道。非剛不能以持久。非中不足以爲常。故六爻惟此爻爲善。處失其正。故或有悔。惟其得中。故悔可亡。

象曰九二悔亡能久中也。

周易觀象

卷之六

九三不恒其德或承之羞貞吝

三有剛德。宜能恒矣。然卦惟二五中也。可常之位也。未至則有不可常而常之象。過則有反乎常而不常之象。三過二之中。不恒其德也。行無常度。則已不安。事無常法。則物不順。或承之羞。不知其所自來也。以此爲貞。能無吝乎。

象曰不恒其德无所容也。

動若无所容者。乃無恒之驗。

九四田无禽

剛爲動主。而居上位。勇於有爲者也。然不中不正。爲而不善。求而不得。行而無成。如獵非其地。而欲

得禽。是以難也。後之爲政。願治孜孜汲汲而捺非其術者。其此爻之義矣。

象曰。以非其位。安得禽也。

六五恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

恒之道。以剛德行。之則有守。而能有爲。乃所謂貞而利有攸往也。六五居中能常者也。而質則陰柔不能極恒德之善。况處尊位於道尤有未盡。故其占爲雖能恒其德而固守之。然婦人則吉而夫子則凶也。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

上六振恒凶。

周易觀象

卷之六

七

陰柔无守。恒極震終。振動不安。其凶甚矣。在人則爲變古亂常。安得有功乎。

象曰。振恒在上。大无功也。

☰☷

艮下

避亨小利貞

二陰浸長。陽當退避。故曰避。又天下有山。拔出平地之上。而勢與天近。亦遠世特立之象。所以爲避也。○當避之時。避而後亨。不避則身與道俱困矣。小利貞者。言當此之時。固當不失其貞。然非可直躬以行其志。論語所謂危行言遜。此大象所謂不惡而嚴。皆小利貞之義也。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯指卦之陽爻。遯而亨以卦體釋卦名而連辭義也。當位則行皆合義。應則動不失幾。此所以能遯而亨也。

小利貞浸而長也

浸長無陰字。故朱子以爲蒙小字。而戒小人以利貞。然恐易無爲小人謀者。但當爲戒君子之義。遯之時義大矣哉。

否剝則時已無可爲者。獨姤遯之際。處之爲難。故特贊其義之大。

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

周易觀象

卷之六

八

山不絕人而高不可躋。君子不絕小人而嚴不可犯。

初六遯尾厲勿用有攸往

勿用有攸往。朱子所謂晦處靜俟者是也。程傳之意亦在其中矣。

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

二應五。有心齋之臣之象。不可遯者也。故諸爻皆言遯而此爻不言。明不當遯也。固執其中順之志而不可解。箕子所謂我不顧行遯是也。

象曰執用黃牛固志也

九三繫遯有疾屬畜臣妾吉

二迫近二陰牽繫於遯者也如此則有疾而危矣臣妾者近之不遜遠之則怨惟不惡而嚴畜之道也君子之於小人既有所牽繫而未得遯則惟行其畜臣妾之道乃吉蓋既不失吾貞而又不干彼怒處遯之吉也

象曰繫遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
不可大事即小利貞之意

九四好遯君子吉小人否

好者不惡之義也四居外卦遯之時矣而下與初應有善其遯而不惡之象此惟君子能之小人則

周易觀象

卷之六

九

將悻悻見於其面而不合乎此義矣否者不然也

象曰君子好遯小人否也

明小人不能好遯也此小人如孟子所謂小丈夫者非與君子敵之小人也壯之用壯者亦然

九五嘉遯貞吉

居尊當位而下有應當遯之時遯之嘉美者也進則有退者正也故伊尹復政告歸而周公欲讓後人於丕時功成身退可謂美矣故占曰貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

不以寵利居成功其志然也

上九肥遯无不利

處遯之極。在事之外。超然自得。綽然而有餘裕者也。故曰肥遯。肥者道充身安。足已而無求於外也。遯之下體。居內而未遂。其遯者也。故曰尾曰執曰繫。及乎上體。則在外之象。遯之時也。然四五在事之中。有應於內。則事猶有所難處。而志未平。上居外無應。故坦然无所疑。而无所不利也。

䷗ 乾上

大壯利貞

陽長遇中。故爲大壯。言大者壯。又壯之大也。雷在天上。陽氣發達滿盈。亦大者壯。及壯之大之意。○

周易觀象

卷之六

十

正道盛之謂大壯。如非以正。則非所謂大壯矣。故大壯之占。在於利貞。蓋貞則其壯也。以理而非氣力之謂。孟子曰。自反而縮。雖千萬人吾往矣。傳曰。師直爲壯。此之謂也。

象曰大壯大者壯也。剛以動故壯。

一。大者壯。釋各卦之本義也。剛以動。又舉一義言之。而非正釋。凡言故者。其義皆同。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

天地之間。陽大陰小。君子大而小人小。皆以其正也。無正則非大。莫大於天地。而無幾微之不正者。故以正大而觀天地。則天地之情可見。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
雷在天上極其震動威嚴君子之克已復禮亦如
之。

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而動者也。以陽居陽當壯之初。爲壯于趾
之象。程傳曰以剛處壯雖在上猶不可行。况在下
乎。胡氏曰初與三以陽居陽正也。而曰凶曰厲當
壯之時不可過於剛也。

象曰壯于趾其孚窮也

言其必窮也可信而無疑

九二貞吉

周易觀象

卷之六

十一

二與四皆以剛居柔不過於剛故貞吉之辭同。蓋
以剛居柔非正也。然乃處壯之宜則正道在是矣。
四曰悔亡。此爻直曰貞吉者中以行正故也。

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

凡爻有發兩義者如小人吉大人否亨君子吉小
人否之類皆以其爻之義觀其用之者何人也。此
爻君子小人亦當與否遷同例。蓋用壯者小人之
事也。君子則惟理是視其心無所謂壯者以無心
應物。故曰用罔。若以壯爲貞則必危而至於羸角
自困矣。以九三過剛故發此戒。

象曰小人用壯君子罔也

一文意與遯四同言惟小人用壯君子則無是也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

一前過陰而復乘乾故有藩決不羸壯于大輿之輹
之象或曰泰之三則有戒詞壯至四陽極矣何以
反無戒詞而決其往也曰凡卦諸爻皆相備爲義
泰前有拔茅馮河之象矣故於三戒之此卦初三
既以壯趾觸藩爲凶厲二又貞固自守而已苟非
有壯于進者乘時之義安在乎卦之爲壯進其義
也要在於貞而已

象曰藩決不羸尚往也

周易觀象

卷之六

六五喪羊于易无悔

壯卦以羊爲象羊壯物也以柔居中失其壯矣是
喪羊也當壯之時而失其壯宜有悔也然四陽已
過則五非用壯之時故失其壯而可以无悔

象曰喪羊于易位不當也

言所處之位不當用壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六之才非能觸者蓋以卦有羊象而上適當其

角故也然曰觸藩不曰羸角者陰之才不至羸角

但不能退而不能遂耳質柔則終於能退壯極則

時在必返故又有艱則吉之戒

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

死妄行取困者皆不詳之故也既不詳審於先又不艱難於後豈獨無利咎必及之矣操心危慮患深不復蹈不詳之失是艱難之道也

☷ 坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上陽氣上升光耀及物故爲晉內順外明爲有恭順之德而功名顯著於外下卦柔體一陰升居五位爲人臣自下漸進而履公侯之尊皆晉之義也○象辭無占戒與觀卦同蓋占戒在其中也有安國之功之德然後可以當此寵過言君子進則有爲當如此也

周易觀象

卷之六

十三

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋名辭與咸卦同三者皆所以爲晉而有功德宣著寵遇光榮之象也順而麗乎大明者以順爲主而大明麗之蓋明麗皆離德離之明必有所麗故也○案象辭有康侯之象卦惟九四一陽進而迭君其義當之矣然爻辭凶厲則知所取在五而不在此柔進上行所以發明卦意而起爻義也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德者人之所得乎天之理具於心而昭明不昧

者也。人之所以不能常明者，氣昏而物蔽之也。君子敬勝怠，以去其昏；義勝欲，以撤其蔽。此所以自昭其明德之道也。明出地上，則羣陰退伏，人心之德益亦如是推之於世，則君子進而小人退，正盛而邪消也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

凡晉之初未有即遂其晉者，故晉如而復摧如，事之常也。於是而能不失其貞，則始進之道得矣。然自守其真人未必信也，故又必安於義命處之，裕如然後可以保其所守之貞而无咎。進升之道以柔順為善，蓋柔則安靜而無躁進之嫌，順則循理而無妄動之失。卦之爻非無剛也，而其象傳曰：柔進而上行，明其善在柔也。故凡柔爻皆吉。

周易觀象

卷之六

十四

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行則信者寡，獨行正所以罔孚也。未受命與臨之未順命相似，進退之際命雖塞而心亨，則命不足為我制矣。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

進而藉上有天下治亂之憂，有一已安危之慮，故晉如而復愁如亦事之常也。然二有中正之德，當晉之時與六五同德相應，故其占為能固守其正，則吉而將受大福于其王母也。不取母象而曰王

母者以陰應陰如孫婦附於祖妣母則非其班也
象曰受茲介福以中正也

六三象允悔亡

居二陰之上而近上體爲衆所推而上進之象也
初曰固孚二則以精誠格於王母而已至三則久
皆信之故曰衆允凡進而非其時必有悔也衆允
而進是以悔亡

象曰衆允之志上行也

人臣之志未易遽達於上衆人信之則其志亦上
達而信於君矣故曰弗信於友弗獲乎上此之謂
也

頤易觀象

卷之六

九四晉如鼫鼠貞厲

四不中正以處高位瞻慮顧畏鼫鼠之象也占者
能自決於進退可矣若以保位持祿爲常能無厲
乎

象曰鼫鼠貞厲位不當也

無德而處高位

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
柔進上行爲明之主卦之所謂康侯者也視三之
時又異矣故直曰悔亡然遇時居尊任專責重當
此之際而以失得爲念可乎故惟勿恤而往則吉
而无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

進至於極晉角之象上九以剛居之是危地也然維勤於自治其私則雖危而吉无咎益功名盛則所務者遠而反蔽於近勢位極則所統者衆而多矚於私於此不謹以至危身而隕名者多矣貞吝言若以進爲常而不矧戒懼脩省則有吝也

象曰維用伐邑道未光也

因其道未光明故不可以不攻治其私

坤上

明夷利艱貞

周易觀象

卷之六

五

明入地中明而見傷至昏之時也易之爲憂患之卦多矣如否如剝如困皆是也然明而見傷則是賢聖而被傷害之象故周公之辭孔子之傳獨於此卦而多言殷之末世周之盛德也○明而見傷無他道也惟艱難以守其貞而已

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

此以文王當卦名明夷之義也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明故貞晦故艱此以箕子當卦辭艱貞之義也傳

曰易之興也其當文王與紂之事耶書曰惟十有

三祀王訪于箕子。夫自河圖洛書出而文明開。得其道者。文王箕子也。而皆作於殷商之衰。憂患之際。蓋身厄於一時。而道光於萬世。如日之入地而晦甚。乃能東出而中天也。

象曰。明入地中。明夷君子以益衆用晦而明。用晦。疑於不明矣。然至明在內。故用晦而益明。若用明以爲明。則其明也察察而已矣。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

程子以見幾遠避。釋此爻義。其論甚美。當讀程傳而反復之。

周易觀象

卷之六

象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

凡卦下爲右。上爲左。此卦下爲明。上爲晦。左股有傷。急往以拯之。適當其時。故吉。其義亦惟文王之事。足以當之。蓋此爻文明之主也。

象曰。六二之吉。順以則也。

敬順不失常法也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

先儒以爲。武王之事也。書曰。陳于商郊。俟天休命。記曰。久立於綴。以待諸侯之至也。蓋不可疾貞之

義

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

上卦為左坤體為腹六四雖與上六同體而相背

故猶可以自得其心而避去近離有向明之象故

曰于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

位最近於上六其傷最甚而義無可避故以箕子

之事當之

象曰箕子之貞明不可息也

程子曰雖遭患難其明自存不可滅息若逼禍患

周易觀象

卷之六

遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚

雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

明夷者有明德而見傷也下五爻皆言明夷上六

則夷人之明者故變文曰不明晦以其晦故傷人

之明也殷之未喪師克配上帝初登于天也惟不

敬厥德乃蚤墜厥命後入于地也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

離上

家人利女貞

自既濟外惟此卦自初至五皆得其正故為男女

正位之象蓋卦之上爻外也。若陰居上則非男位乎外之義。故惟此卦之象爲合也。又風之氣本自火出。邵子所謂火爲風者是也。風化自家而出。故卦爲家人。○家人貴乎女貞。周子所謂家人離必起於婦人也。然女之貞又存乎已之儀刑教率而已。故曾子固曰：家人之義歸於反身。二南之化本於文王。

象曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正天地之大義也。

以卦之爻位釋卦名也。先言女正位乎內，則利女貞之意已見。

周易觀象

卷之六

九

家人有嚴君焉，父母之謂也。父子兄弟，第夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

承男女正位之意而申言之。以盡利貞之義。嚴君，尊嚴之君也。發言父子兄弟之得其正，而先言父母之爲嚴君者，明父母爲一家之綱，教之所由成也。恩之深，分之嚴，莫如父子。其次兄弟，其次夫婦。然盡父子之道者，必於兄弟。書所謂克諧以孝，是也。盡兄弟之道者，必於夫婦。詩所謂妻孥好合，兄弟既翕，刑于寡妻，至于兄弟，是也。始之以父母，而母必與父同。其嚴終之以夫婦，而婦必與夫同。其正此君子之道，所以造端夫婦，而家人之利女貞。

者此也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

有物有實事也。有恒有常法也。言有物如火之發明。而必有所麗。行有恒如風之行。漸而必有所入。

初九閑有家悔亡

家人之初。正家之始也。正家之始。莫大乎以禮法爲之。閑。則其本立矣。又初居下。爲少小之象。故取妻者。自六禮至於廟見。教子者。自姆傅至於三冠。必嚴其防。必豫其教。皆正始之要。閑家之道也。不言无悔者。程子曰。羣居必有悔。以能閑。故亡是也。象曰。閑有家。志未變也。

周易觀象

卷之六

二十

志未變而閑之。故爲力也。易若志之既變。則在已。尚有不可閑者。况家人乎。

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂。猶言無遂事也。婦人之道。酒食是議。故在中饋。爲得正而吉。或曰。女貞之道。盡於此乎。曰。二南之詩。惟有事於卷耳。蘋蘩之屬。周禮。天官掌治內政。亦惟飲食服御是職。此脩身齊家之實。治國平天下之基也。自說詩。禮者失其義。故后妃則欲其閔。使臣預外政。冢宰則病其不能持。要職重而。以爲躓。亂不經之書也。其去聖人之意。遠矣。此爻柔順中正。正位乎內。故其象與占如此。

象曰六二之吉順以巽也

順者柔順以從人也。巽者巽入以事人也。

九三家人高鳴悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛。故有高鳴嚴厲之象。高鳴則有悔厲矣。蓋以義勝。恩傷於情。故有悔責善而難。故有危也。然久而安習。乃吉之道。若嘻嘻然廢禮義而徇情愛。必致有可羞吝之事也。

象曰家人高鳴未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

凡陰爻皆言不富。此獨言富家者。柔在他卦。則爲一虛中。抑損之象。故言不富也。在此卦。則爲助陽治

周易觀象

卷之六

三

家厚殖廣生之象。故曰富也。四之位。視二爲高。故在中饋者。至此而富家矣。又爲巽之主。近利三倍。亦富家之象也。或疑五爲卦主。不言大吉。四言大吉何也。曰男之功成於女。猶天之功成於地。此人所爲。利女貞也。故大吉之辭。於四見之。

象曰富家大吉順在位也

在位言在上位也。釋所以爲富家之意。

九五王假有家勿恤吉

假與格同。言感格而化之也。王者之道。至於能化其家。則天下之事。可憂恤者雖多。而勿用憂恤。吉。可必也。九五卦主。故其辭占如此。

象曰王假有家文相愛也

使一家之人文相親愛乃王者感格之效

上九有孚威如終吉

五之感格是有孚也三之臨嚚是有威也家人之終是以合兩義而言之蓋久遠無弊之道故其占

曰終吉

象曰威如之吉反身之謂也

反身所謂言有物而行有恒是也治家者開之於始而威如於終皆嚴之道也故曰家人有嚴君焉

離上

睽小事吉

周易觀象

卷之六

火上水下不交者也若澤則其浸潤滲入愈下愈

深所以為睽也家有長嫡則分定矣中少二女勢不相下則情不相親故其象亦為睽○睽之時上

下之情不通大事固不可為也若因此而遂不為則益其睽矣故惟不略小事無不為之則誠意既

盡感悟有機必終致和合而得吉也曰此主於在下者言也若在上者當如何曰在上者若當臣民

聚散亦不可大事也必自近而遠自小而大以俟其情之通勢之合屯之小貞吉大貞商泰之勿用

師自邑告命是也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

釋名而語勢未斷即是其義亦與釋辭相連臨无

妄等卦之例也睽之時恐其有拂逆之情則愈垂

矣矣故當以說為本說而後明麗焉則其明可以

委曲審幾而不至於猜察傷物矣又柔則和緩上

行則有合物之勢得中則動皆中節應剛則有和

合之理此所以能行小事而得吉也行小事於睽

之時惟說柔得中者能之然說柔得中用之以行

小事亦以睽之時故也故連釋卦之義以釋辭也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

周易觀象 卷之六 三十三

其事類也睽之時用大矣哉

天地尊卑之位至隔所以陰陽會而事同男女內

外之辨至嚴所以恩義盡而志通萬物之貴賤上

下親疎遠近大小精粗其分至殊所以有統攝聯

屬會萃之道而其事類也苟混然無別則天地之

化息而人物之理亂矣此就睽字而推其用與故

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者究之和說異者離之明察也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處卦之初在事之外不立同異可免咎悔故當睽

之時。宜有悔也。以其居初處下。故得亡之象。如馬
忽喪失。而弗尋逐。是合者。雖睽而不用心於合也。
然終有自復之理。特無容其心可也。惡人欲見我。
我在事外。雖見無傷。是睽者。偶合而亦不立意為
睽也。然亦偶見以辟咎則可耳。不惡而嚴可也。若
遂與之。和比則有咎矣。

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

巷者。紆曲之路。卑下者之行也。睽之時。離異已甚。
而為徑直之事可乎。雖內不失已。而外必以委曲
謙遜行之。處睽之道也。此卽象辭小事吉之意。二
剛多有觀象。

周易觀象

卷之六

剛中有應。故繫以此辭也。

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人。天且剿无初有終。

三處上下之際。正卦之所以為睽也。上下不交。其
睽甚矣。處睽甚。則欲進合而勢不能。身且見傷。可
謂无初矣。然以柔為說之主。與上九正應。時過則
有合之理。故曰有終。朱子曰。天當作而。篆文相似。
剝須也。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

輿曳則牛掣矣。

九四睽孤遇元夫。交孚屬无咎。

四居大臣之位。處睽之時而無應。睽孤者也。與初九同德相與。是過元夫交孚之象。雖非正應而助已者。然不合以私而合以公。不助以交而助以道。正得人。臣無黨之義。雖危何咎乎。睽非善也。而處大位者以特立爲安。則无咎之道也。

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

凡物睽間而不合者。必噬以去間而後合。膚則噬之易者也。五爲文明之主。柔而得中。故雖當睽之時而在上位。宜有悔也。以其有德。可以亡之。九二正應。是厥宗也。來合於五。若噬膚然。五則往而合之。莫能爲之間矣。何咎之有。

周易觀象

卷之六

三十五

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上九有應。然處卦之極。亢而不交。故亦曰睽孤也。剛明之甚。用之於睽。則爲猜狠。故忽見豕之負塗。忽見鬼之一車。至於欲張弧而射之。其疑忌也至矣。至於說弧。而知其爲婚媾。則有和合之機。故往遇雨而得吉也。

象曰遇雨之吉羣疑亡也

朱子曰孔子不言象。如見豕負塗載鬼一車之類。

孔子但言羣疑亡也則見數者皆是疑之
事而已後人解說率多牽強愚謂朱子此論深得
學易之要此所謂得其義則象數在其中者而具
于太卜之官者亦不必問矣

三艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

前險後止是見險而止止於險者行之難也故為
蹇又山上有水水在地中行則順易自山而下亦
蹇之意○舊說西南平易東北險阻者蓋以坤艮
之方別之坤為地平易艮為山險阻也然合坤蹇
解三辭觀之蓋皆以先後為義東止陽也居先者

周易觀象

卷之六

三六

也西南陰也居後者也在坤則先迷後得在蹇則
往蹇來譽在解則其來復吉皆處後之義也蹇之
時見險而止故利於處後不利於爭先又必見大
人而後可以濟險固守其正俟時而動吉之道也
彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之難與屯之難不同屯動於險則不避險蹇止
於險則不走險也與需何以異乎曰健性能需需
之卦義甚廣艮性能止蹇之止主於一時之事而
已

蹇利西南往得中也不利東止其道窮也利見大人
往有功也當位貞吉以正邦也

二五皆居中。以是而往。則能度時審勢。以得其中。而不冒進。以陷於困窮矣。當位者。自二以上。皆得正位也。當位所重者。在中。四爻故既濟之外。言正位當位。得位不系剛柔。爲文者。獨家人。蹇。漸。三卦。爾。

蹇之時用大矣哉。

言時用與坎睽之義同。坎睽之用。在卦義之外。故推廣而後贊之。蹇之用。在卦義之中。則不待推廣而直贊之也。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

反身者。艮之止脩德者。坎之習也。

周易觀象

卷之六

三七

初六往蹇來譽

以柔居蹇之初。處後而得西南之義者也。蹇未深。故有譽。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇蹇者。如行路之難。而又難而不舍也。或曰。諸爻皆以往爲失。來爲得。二五不然何也。曰。卦之辭。固曰利西南不利東北矣。不又曰利見大人貞吉乎。爻之義。固以往爲失。來爲得矣。傳不又曰往得中。往有功乎。五爲大人。而二應之。有濟蹇之責。居得中。正有處蹇之道。其辭與他爻異者。以此。

象曰王臣蹇蹇終无尤也
已無過尤人亦不得而尤之

九三往蹇來反

二五得中安之地也。三反就二。既不冒進。又得所安。九三過剛。非能反者。以其正遇險。而居止極。所謂見險而止者。故其辭如此。

象曰往蹇來反內喜之也

二三相比而其情相得。故曰內喜之。

六四往蹇來連

連者連於五也。五有剛德。六四柔而連之。可以濟險。或疑連於五則非來矣。豈知往者冒進犯難。來者就其所安。非專以卦位取也。如初六又何所來。上六又何所往乎。

周易觀象

卷之六

三十一

象曰往蹇來連當位實也

當位實言所當之位近於實德也

九五大蹇朋來

居坎之中為蹇之主。故曰大蹇。禍難之與。所以開治。得道多助。難斯解矣。五與六二為應。復獲上下二陰之助。皆朋來之象也。

象曰大蹇朋來以中節也

當蹇之時。舉動一不中節。則人心散矣。五有中正之德。是以中節也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

程子曰：蹇之道，危蹇窮蹇，碩，寬裕之稱也。來則寬大，其蹇紓矣。朱子曰：諸爻皆不言吉，蓋未離乎蹇中也。至上六往蹇來碩，蹇極有可濟之理，必見九五之大人，與之共濟，則有碩大之功也。愚謂易爻自乾之二、五外，未有言利見大人者，獨於此爻言之，蓋凡卦大人多取九五之象，二應而四承之，每多吉者，其例至著，不必言也。獨上無從五之義，而此爻以時義往來而相從，故特表而出之。

象曰：往蹇來碩，志在内也。利見大人，以從貴也。

周易觀象卷之六終

周易觀象

卷之六

十九

