

周
易
說
略

周易說略卷之二

䷗

乾下
巽上

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

巽以一陰伏於二陽之下，其德為巽為入，其象為木為風，陰卦也。此卦上巽下乾，以陰畜陽，又六四一陰而畜上下五陽，故為小畜。又以陰畜陽，能畜而不能固，為所畜者小之象。文王係之辭曰：小畜之卦，陽雖為陰畜，然幸所畜尚小，又卦德內健外巽，有能為之才，卦體剛中志行，有可為之勢，故其

占當不為陰制、猶能安其位、行其道而得亨、此時陰道未成、正如密雲不雨、自我西郊、此君子所以當得亨也。

玩本義、然畜未極而施未行一語、似以密雲之象屬亨者、蒙引亦主之、今但據大全朱子語錄就陰道說、

象曰、小畜、柔得位而上下應之、曰小畜、

小畜之所以得名者、六得四之位、而上下五陽皆與相應、是以陰之小、而畜陽之大、陰柔乘權、羣賢

受制故曰小畜。

健而巽、剛中而志行、乃亨。

陽為陰畜、似无亨理、而係辭曰亨者何也、蓋以自卦之德言之、健而且巽、健則有不屈之操、巽則有善入之道、自卦體言之、二五以剛德各居一卦之中、身當事任、志猶可行、其德其勢、皆有可為、乃所以得亨也。

密雲不雨、尚往也、自我西郊、施未行也。

係辭言密雲不雨者何也、言陰之畜者小、未至于

極陽氣猶得上進於天也。是以密雲雖自我西郊而雨之施尚未得行也。卦之詞為陽章也。亦為之免矣。

尚往也。雖承上句寔兼解二句。施未行也。只復說不雨而已。

象曰：以行天上，小畜，君子以懿文德。

此卦乾下巽上，是風行乎天之上，能畜而不能固，故為小畜。君子觀此象而則之，以為積厚而遠施，乃畜之大者。若夫吳其文德，使威儀有度，言語有

一端以求也

☷☷☷
☷☷☷
坤上
坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也三畫皆偶則為坤坤者順也言陰之性順也陰之成形者莫大于地故象其為地此卦上下皆坤則是陰之純順之至者故坤之名不易文王係辭以為坤者天下之至順也至順則能虛心而順應循物而无違其于天下何行而

不得其占當得大通。然以順而始者，又貴乎以順而終。故利在牝馬之貞，當固守其貞而不失。如牝馬之順而健也。君子如有所往，任已而先物，則迷居後而從陽，則得其所主者。在于順利而不在于斷制。若往西南之陰方，則有同心同德之助而得朋。若往東北之陽方，則從非其類而喪朋。夫後也利也。西南也。坤道之貞也。君子能安乎貞而不遷，則事可成，朋可得而吉矣。

彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

九二之牽復以其有在中之德故初不自失而二亦與之不自失也

不自失即吉字義不陷身小人之羣是人生最慶幸事即此象詞愈知上爻吉字即不為陰制而非他矣

九三與說輻夫妻反目

九三亦欲上進者然剛而不中既无可貞之守迫近于陰又有暱近之勢且非正應但亦陰陽相悅而藉其力以干進將必為其所制而不能自遂如

與之說輻而不能行焉然以其志剛則又不堪其阻抑而與之爭又為夫妻反目之象不能自守而與之比又不能相安而與之爭則三之進退无據矣、

象曰、夫妻反目、不能正室也、

九三之夫妻反目以其不能以道正其室故妻得而乘之也其為陰所畜而至于爭乃九三之所自致耳、

六四有孚血去惕出无咎

六四以一陰而畜衆陽，本有傷害憂懼者也。然柔順得正，虛中，異體有孚信以感人，故二陽感其孚而來助之。既得二陽之助，則傷害可免，憂患可銷，而不至有不臧之咎。占者有是德，則當如其占矣。此爻不作小人看，却以乾作強梗者，易不可為典要如是。

象曰：有孚惕出，上合志也。

六四之有孚而能惕出者，以五上二陽與之合志畜乾，故傷患可免也。

九五有孚，學如富，以其鄰。

巽體三爻，同力畜乾，而九五居中處尊，居中則誠信足以感人心，而人之相信者，學固而不忍離，處尊則富厚足以合羣力，而人之服從者，緩急惟其所需，以是畜乾，幾不濟矣，然必得心之同，乃可得力之同，在占者必有孚，乃可以其鄰也。

象曰：有孚，學如，不獨富也。

爻詞言有孚，學如，可見五之合羣力以畜乾者，恃有誠信以為感召之本，不獨恃其富厚之力，足以

使人也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
小畜至上九畜極而成陰陽和矣故昔之不雨者
今乃既雨昔之尚往者今乃既處其所以至此者
惟尊尚陰德至于積滿而然也夫此陰勝之時在
小人為志得意滿之會然以理言之陰而加陽終
非其分婦人得此雖事之正者亦必有危不可不
慎也然月已將至于望陰既勝而抗陽矣為君子
者正宜欲退待時若復有所行必至于凶矣

此爻只就畜極而成說道理而兩示其占既而
句狀小人之盛也尚德句答君子也婦貞句危
小人也月幾二句曉君子也本義陰陽和矣亦
只是言陰盛而陽退非慶幸語也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之既雨既處由于尊尚陰德積而至滿故然
也可不預防其始乎君子征凶者以陰盛抗陽苟
有所行必有疑礙可力爭以取困乎

乾上
巽下

履，虺尾不啣人亨。

兌以一陰見于二陽之上，其德為說，其象為澤。卦之至柔者也。此卦以兌遇乾，是以至柔而履至健者之後，蓋身蹈危機，履非所履者也。故其卦為履。文王係之辭曰：履之為卦，蹈危而進，宜見傷者也。然以卦德言之，和悅以躡剛強之後，自有以消其暴戾之心，而遂其造有履虺尾而不啣人之象。占者如是，則處危不傷而亨矣。

參巽云：兌之所履，亦順其正理而已，固非邪媚。

以免禍一段得聖人言外之意

彖曰履柔履剛也

卦之為履以兌之至柔而履乾之至剛履非所履故名之曰履危之也

說而應乎乾是以履虜尾不啞人亨

卦之危如此而彖辭乃曰亨者何也以卦德能說以應乎乾恭順不失則剛柔可格而進不見傷是以雖履虜尾亦不啞人而得亨也

剛中正履帝位而不疚光明也

所以得亨者，又不持此也。卦之九五，以剛中正之德，而履帝位，德與位稱，而心無所疚，將見首出庶物，萬國咸寧，而盛德之輝著于四方矣。何光明如之，非亨之至者乎？

時說多以帝位貼虬尾，如所謂遠大投艱者，蒙引非之為當。

象曰：上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

天在上，澤在下，尊卑有定，而不可易。人之所履當如此，故其卦為履。君子觀履之象，以辨上下之等。

使爵位祿享各有定分，而不可以僭踰。所以定衆人之志，使尊卑厚薄各安其分，而不敢有妄求也。法天澤之象，以制禮如此，何天下之不可治哉。

初九素履，往无咎。

初九以陽在下位，而當方進之始，是能安其見在卑下之常，而不願乎外者，人能如是而往，又何咎。此爻時說作不改平日所履，覺未安故斷從程傳愚意。此爻只據初爻說履道之常，如師比二卦初爻之例，但先儒不曾言及，不敢自信為然。

象曰、素履之往、獨行願也、

人之率其見在之常分而往者、是獨行已之所願、一切外誘皆不足以奪其志也、

九二、履道坦坦、幽人貞吉、

九二剛中在下、無應於上、是有德而不見用於世者、既有剛中之德、自能獨行其道、無入而不自得、故為履道坦坦之象、此所謂幽獨守貞之人也、若占者以幽人而遇此、則得潔身之貞而吉矣、

象曰、幽人貞吉、中不自亂也、

所謂幽人貞吉者以九二之有中德不以富貴利
達自亂其心也

不自亂即坦坦之故人心一為勢利所動便有
許多不安恬處何得坦坦

六三眇能視跛能履履虛尾咥人凶武人為於大君
六三不中不正柔而志剛是才德不足而妄欲有
為如眇不能視也乃自以為能視跛不能履也乃
自以為能履斯人也出而任事動與禍隨是則履
虛尾而遭咥人之害者其凶可知其躁率自用又

為剛武之夫、為于大君、得志而肆暴之象、又豈能
久居人上乎、

象曰、眇能視、不足以有明也、跛能履、不_足以與行也、啞
人之凶、位不當也、武人為于大君、志剛也、

眇者自以為能視、然終不足以有明也、跛者自以
為能履、然終不足以有行也、如是而妄欲有為、可
乎其致啞人之凶者、以其位不當、而不中不正、不
足以履乾而免咎也、其又取象於武人為于大君
者、以其柔而志剛、如武人之無德而肆暴人上也、

九四履帝尾愬愬終吉

九四以不中不正履九五之剛有履帝尾之象可謂危矣然九四以剛處柔是剛而能柔故又為愬愬終吉之象其心常存畏慎則自處無過而猜忌可銷始雖危而終不危始不得進而終遂其進矣象曰愬愬終吉志行也

九四愬愬而終吉則遂其進而志得行也

九五夬履貞厲

九五剛中正則有能為之資履帝位則挾可為之

勢下以兌說應之、又所遇皆將順、恐後之人、于是果決、其履事无疑礙、可謂得遂其志矣、夫才常傷于所恃、而危多出於所忽、九五夬決于所履如此、雖得其正、而亦慮况未必正乎、

象曰、夬履貞厲、位正當也、

九五之夬履貞厲、以此爻之位、有正德而當帝位、持之太過而然也、

上九視履考祥、其旋元吉、

上九居履之終、是人所履之事既成也、占者于此

當視其所履而考其休咎之祥，若所履者徹始徹終，盡善盡美，周備而無闕失，則必獲大吉矣。

大全胡氏解其旋元吉甚暢，朱子云：旋是那團旋來，却到那起頭處，語更可味。祥字兼休咎言。禍福之朕兆也。

象曰：元吉在上，大有慶也。

若元吉而當履之終，是乃大有慶也。

乾上
坤下

泰，小往大來，吉亨。

此卦乾下坤上、天地交而二氣通、有通泰之義、故卦名為泰、文王係之辭以為陽大而陰小、今卦體坤往居外、乾來居內、卦變自歸妹來、六往居四、九來居三、皆為小往而大來、是小人在外而退聽、君子在內而用事、占者有陽剛之德、則進無所阻、大行可期、吉而且亨矣、

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、

孔子釋之若曰、卦名爲泰而詞曰小往大來吉亨者、則是天地之氣交而萬物無不遂生而得通也。上下之情交而興道致治之志無不同也。故謂之泰也。以卦體言之、則內陽而外陰、是陽進而陰退也。以卦德言之、則內健而外順、是君子之道也。推之人事、是內君子而任信之專、外小人而斥逐之遠。君子之道方日長、而用事。小人之道方日消、而退聽也。故曰小往大來吉亨也。

此段解內陽外陰二句、本之程傳、及蒙引時說

或以為造化、或以為人事、每苦其葛藤、得介夫卦体卦德二語為之一快、然蒙引未免弄出何也。

象曰、天地交泰、后以財成、天地之道、輔相天地之宜、以左右民。

乾位于上而在下、坤位乎下而在上、是天地之氣交、貞元會合、氣化隆盛、故為泰、然非天地無以開一代之治運、非聖人無以成一代之治功、元后致泰之道、當何如乎、氣化之自然者、天地之道也、然

渾淪相續不能無過。後則為之治。賢明時。分疆盡野。使之各有限制。而不至於過焉。時勢之當然者。天地之宜也。然滯於形氣。未免有不及。後則為之順。生養之氣以成功。隨土地之產。以盡利。使之各得成遂。而無有不及焉。後之為此者。以天地能生物而不能使之遂其生。其所以財成輔相乎天地者。皆以左右吾民也。

時說無養與教。此斷從程傳蒙引。

初九。拔茅茹以其彙。征吉。

初九以陽居下，是有剛明之才而在下者也。時既
泰，則志在上進。三陽同體，一陽進而衆陽與之俱
進，猶拔茅而其茹自以類而起也。占者如是而行，
則羣賢同升，而輔泰之功可成，仕進之吉者也。
象曰：拔茅征吉，志在外也。

初九有拔茅之象，而為仕進之吉者，以三陽之志
皆在天下國家，而欲大行其道，所以為拔茅，所以
為征吉也。

九二，包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

九二以剛居柔、在下之中、上有六五之應、主乎泰而
行中道者也。占者果何如而後能尚之乎。當泰之世、
人情安肆、瑕類易生、用猛則見以為激、用寬則見以
為弛、必也待物以恕、處事以寬、能包含荒穢矣。而又
能用馮河之勇、九人之當去、事之當更者、斲然行之、
而不疑焉。舉及側陋、慮及幽隱、能不遐遺矣。又能止
朋比之私、九人之狃于近褻、事之習為故常者、脫然
絕之、而无累焉。是用剛而不偏于剛、用柔而不偏於
柔、合乎九二之中行、而治泰。

得其道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

人之包荒得上于中行者以其心之光大明足以照而察夫中器足以容而体夫中也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恆其孚于食有福

九三將過乎中泰將極而否欲來之時故周公戒占者曰從來運數无有平而不陂者无有往而不復者今三爻將過中乃世道平而將陂陰類往而

居身語 四 卷之一
欲復之會也。不亦甚可慮乎。為今之計。惟有艱難
守正以處之。則得係秦之道。而无咎。審能如是。將
見天命可挽。不必憂其必陂。必復之孚。而秦之福
可以常享矣。

象曰。无往不復。天地際也。

爻詞云。无往不復。以此爻乃陰陽消長之交際處
也。人可不艱貞以處之哉。

六四。翩翩。不富。以其鄰。不戒。以孚。

六四已過乎中。泰已極。而否將至矣。故三陰翩翩。

而下復不待富厚之身、而自能以其類、不待戎令、而自相信、陰類合交、以害正如此、為君子者、不亦危乎、

象曰、翩翩不富、皆失寔也、不戒以孚、中心願也、

三陰翩翩不富而能以鄰者、以其皆居上位而失陰分之寔也、據非其分、各有不見容于君子之懼矣、故不戒以孚、合交以害君子、乃其中心之所願也、

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊、為泰之主、柔中虛已、以應九二、下賢而不有其尊、有帝乙歸妹、不有其貴之象、如此則賢人効用、治安可保、以受福祉、而得元吉矣。

象曰、以祉元吉、中以行願也。

六五之以祉元吉、由其有柔中之德、以行其下賢之願也、柔中則心无私累、而虛已以聽、故保泰有人、而以祉元吉也。

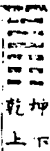
上六、城復于隍、勿用師、自邑告命、貞吝。

上居泰之終、泰極而否、所謂平者已跛矣、往者已

復矣。如掘隍土以為城，城頽則土復于隍者，然當此時而欲用師以力爭之，不可也。但當自反以修吾之政治，如人自其私邑，告之教命，庶可持其危而不墜也。然不能保邦于未危，制治于未亂，雖行皆得其正，而亦不免于羞吝矣。

象曰：城復于隍，其命亂也。

城復于隍，雖天命之自然，寔其政令之亂，有以致之。苟能告命以修人事，則時事有可為也。

否之匪人不利君子貞大往小來

此卦坤在下乾在上天地不交二氣閉塞而不通故為否文王係之辭曰泰者人道之常否與泰正相反非人道也其占則不利于君子之正道蓋君子之道于否時非所利也何也以卦體則乾往居外坤來居內卦變則自漸而來九往居四六來居三大往而小來是小人用事之日也故不利于君子之貞也

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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

卦辭云否之匪人不利君子貞大往小来者蓋卦至於否則是天之氣不交于下地之氣不交於上而萬物之生皆不得暢遂也上之意不孚于下下之情不達於上上下下乖離不相維繫雖有邦若无邦也世運至此豈人道乎且其卦体内陰而外陽内柔而外剛在人事則内小人而用事外君子而

退避小人之道日長君子之道日消也此所以為
大往小來所以不利於君子之貞也

若據程傳釋內健外順為君子之道則內柔外
剛作小人之道亦得但諸家无及之者

象曰天地不交否君子以險德辟難不可榮以祿
天上地下而不交其卦為否君子當此之時收斂
其德韜光晦跡使人不知其有德以辟小人之難
而人不得以祿榮之蓋德不能斂則為人所物色
而祿至祿至而禍隨以小人道長決不利于君子

也故君子意在辟難因以斂德而祿无自而加之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時連類而進其象為拔茅而其茹以彙而起然初之惡尚未形猶可以反於善故戒之以能改而從乎正則亦君子之徒也上焉不為國家之患下焉不失在己之庇吉而得亨矣是在六之心一轉移間耳

象曰拔茅貞吉志在君也

初六拔茅貞吉是小人變而為君子則必以愛君
為心而不計其身家之私矣

六二包承小人吉大人否亨

六二陰柔而中正小人之君子也故為能包容
承順乎君子之象小人之吉道也然在大人則不
可因其包承遂為所染而失其所守必安守其否
則身雖困而道則亨矣

蒙引云否者歛德辟難之意

象曰大人否亨不亂羣也

所謂大人否亨者以其雖見包承終能自守而不入於小人之羣也

六三包羞

六三以陰居陽而不中正小人之志欲傷善者故為包含羞辱之象不善之事在小人亦知其可恥也以其包而未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

六三之包羞以其所居之位不中不正是所為不道者故曰包羞也

所為不以道本程傳包羞是以欲傷善為羞非
以未能為羞也本義未能字為包字作解非為
羞字作解也時說乃以為才弱不能遂其惡為
可羞解經如此不幾為踳蹠之鼓吹乎

九四有命无咎疇離祉

否至於四過中而將濟之時也是天有轉否為泰
之命矣九四以陽居陰不極其剛又張施合宜而
无咎者如是則足以承天之休命而否可遂泰豈
惟九四之福疇類三陽皆獲其福矣占者來時而

有其德則獲福當如此也

象曰有命无咎志行也

九四有命无咎是天有其時而人能應之可以轉否為泰而志大得行矣疇類之福不言可知

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正以居尊位有能為之德而居得為之位是能休息天下之否以馴至於泰者乃大人之事也若有德位之大人遇此占則告然禍亂每生於所忽不可以否既休而遂自肆也必常常戒

懼曰其止乎其止乎則所以制治者无不至防亂者无不周而所復之泰如繫于苞桑之固而不可拔矣

象曰大人之吉位正當也

大人所以有休否之吉者以其爻位德則甚正而位則當尊也德位兼隆故能休否而吉也

上九傾否先否後喜

上九以陽剛居否極否極固當傾而濟之以陽剛之才足能傾天下之否而反之於泰者也占者值

此方否之未傾，曰不免於否。及其既傾，則亨通之日矣。不其有喜乎？

象曰：否終則傾，何可長也。

否泰相為循環，不至於終，則其勢必傾。豈有長否之理人亦相其和，以成濟否之功可也。

三三

離下
乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

此卦離下乾上，離之為卦，以一陰麗二陽之間，其象為火，其德為文明，以離遇乾，火上同于天，性之

同也。六二得位得中。上應九五。德之同也。卦唯一陰。而五陽同與之情之同也。故為同人。同人者。與人同也。文王以為同人之道。貴於公而且正。此卦之乾。能不係乎私。且文所以健中正。而應皆合乎正。故係之辭曰。同人者。能曠遠而无私。若于野。然則足以致人之親輔。來人之信從。何舉不遂。何往不濟。故有亨道。雖大川之險。亦利於涉矣。然利在君子之貞。其所同者。必合乎君子之正道。乃為于野。乃得亨而利涉也。

江元宥曰、于野就與人同之心、言周而不比也、
所同之人、不能无多寡、而同人之心、原不生畛
域、又曰、于野中便有君子貞、不貞則不得為於
野、必又言君子貞者、特申戒之、恐其為无星之
秤、无寸之尺、而漫以同流合汙、藉口為于野之
同也。

象曰、同人、柔得位得中、而應乎乾、曰同人。

夫子釋曰、卦名同人者、以六二得位之正、居下之
中、而上與九五為正應、是柔得中正而應乎乾之

之中正有同心同德之美者也。大同之道，无以加此。故其卦曰同人。

同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。

所謂同人于野，亨，利涉大川者，以其有乾健之行也。剛足自勝，能克其有我之私，故能同人于野，足以致亨而利涉也。所謂利君子貞者，蓋以卦德文明以健，卦体中正而應，文明則能明和同之辨，以健則無比黨之私。中正則我以道字乎人，而未嘗

植黨而應則人以道應乎我而不為樹交。是皆君子持身接物之正道也。天下之理正而已矣。人不同而理同。唯君子能得其正。斯能合天下之志。通之而无間矣。如是而後為于野。如是而後可以享而利涉也。

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

天在上而火炎上，其性同也。故為同人。君子觀此象，知天下之人貴賤賢愚各有其族，天下之物文質隆殺各有其物，不能類之辨之，則雜糅而不得。

其同矣。君子即貴賤賢愚之族類而別之，使各得其分，即文質隆殺之物區而辨之，使各當其用。此族與彼族有別，此物與彼物有別，所以極天下之異也。族各安于其族，物各安于其物，寔所以致天下之同也。

初九、同人于門，无咎。

自位言之，則同人之初，以爻言之，則以剛在下，自應爻言之，則上无係應，是方與人交而无所私主者也。有德可親，則親之而已，為同人於門外之象。

同人如此則无偏私之咎矣

象曰出門同人又誰咎也

同人而有私昵之偏咎所由生也今出門而同人于外則公溥而无偏黨矣誰其咎之

六二同人于宗吝

同人贵无私係六二雖中且正然有應於上則有私係矣有私係則情有偏主而不能大同於人故為同人於宗黨之象同人如此亦甚狹隘而可羞吝矣

象曰同人于宗吝道也

同人而僅於宗斯固吝之道也

江元宿曰象舉全体、但言二五相應便是該一卦之全、便足以見大同、爻言一節、據此爻看只見與五同而不能與他爻同矣、故為于宗之吝、此所謂不可以孔子之易、為文王周公之易也、諸象爻相異處、俱以此法解之、

九三、伏戎于莽、升其高陵、三歲不興

九三剛而不中、上无正應、欲強二而與之同、然二

本以中正與九五相應者、九三欲奪二而懼九五之見攻、故伏戎于莽、升其高陵、將以備五而攘二、然義既不正、勢又不敵、終莫可冀、故至于三歲之久、終莫之敢興焉、九三圖非已有、徒勞而无功、其象如此。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

九三之伏戎於莽，以所敵之剛，故為此以備之也。三歲不興者，以義既不正，勢又不敵，安得而行也。九四乘其墉，弗克攻，吉。

九四剛不中正、亦欲同於六二、而為三所隔、故乘三以攻二、為乘其墉之象、幸其以剛居柔、故能自反、以二自是五之正應、已之奪之非義也、乃止而弗之攻、是能悔過遷善、可以免禍患而得吉矣。

象曰、乘其墉、義弗克也、其吉則困而反則也。既乘其墉矣、而又弗克攻、非力之不足也、特以為義所不可而弗克耳、其所以得吉者、以其能困心衡慮而反之於法則也。

九五同人先號咷而後笑、大師克相遇。

明足以察理其德之施於外者又應乎天而時行
動靜張弛各當其可如此則盡政教之善極推行
之利而得元亨矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上明无不照是為大有君子當大有之時
而思有以治之惟遏人之惡使不得行揚人之善
使无不達刑賞各當其則以順上天休美之命焉
蓋天之正理本有善而无惡今於惡者遏之善者
揚之則合乎天理之本然而有之大者可以常享

矣

初九无交害匪咎艱則无咎

當大有之時自有涉害之理然初九以陽居下是有剛正之德而未履乎盛滿上无係應則不汨於私交在事之初則未發於習俗故未涉乎驕侈之害本无咎者也苟以為无咎而以易心處之反有咎矣故必艱以持之兢兢畏挹損常恐入於驕侈則終无咎矣占者當知戒也

象曰大有初九无交害也

大有而當初九所謂以陽居下上无係應而在事
初者德既能守而入世又淺則驕侈之心未生而
不涉乎禍害也

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中在下得應于上是有才德之人為君所
柄任天下大事皆責成于其身為大車以載之象
占者有攸往而任天下之事若剛中得應如九二
則可以勝任而不至于有咎矣

象曰大車以載積中不敗也

所謂大車以載者以其既為大車雖重載積於其
中自勝任而不至于敗也有剛中之德者出而任
天下之事亦如是而已矣

九三公用享于天子小人弗克

九三居下之上有剛正之德上有六五之君虛中
下賢為九三者必感知遇而輸悃誠舉平日所蓄
彗獻明主猶公侯之朝獻於天子也占者必有此
德乃克當之若小人无剛正之德有何謀猷可以
入獻自不克用此占矣

此爻用近說

象曰公用享於天子小人害也

當大有之時必德如九三乃為公侯之賢者可用享于天子苟小人而得近於君必倡為豐亨豫大之說以惑人主適足為害而已此所以弗克也

九四匪其彭无咎

九四以剛近柔中之君有借偪之嫌矣然以其處柔也故能安為臣之分深自挹損而不極其盛則无借偪之咎矣

象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四之匪其彭无咎者以其明尊卑之分誠盈虛之理故不極其盛而得无咎也

六五厥孚交如威如吉

大有之世六五柔順而中以居尊位虛已以應九二之賢是以誠而任人也上下歸之是人以誠歸我也此其孚信之上下交契而无間矣然君道貴剛太柔則廢又當以威濟之柔順之中必有果斷者存九遏惡揚善一斷於義而不牽于私則人

懷其德者復畏其威而大有之盛可以長保而吉矣象占如此所以備示君道也

象曰厥孚交如信以蒞志也威如之吉易而无備也六五之厥孚交如固臣民之志與君相信而无間矣其所以能然者由于六五任賢圖治之誠有以蒞其上下相信之志也又曰威如吉者以君道貴剛若无威則人將忽易而无戒備之心也上九自天祐之吉无不利

上九當大有之世以剛居上滿而易溢之地也乃

能下從六五是能履信思順而尚乎賢人君之盛德也自克當天心而自天祐助之景福備至而吉推行咸宜而无不利矣

蒙引云六五雖君自上九觀之則六五在下只當得賢者不可泥君位矣履信思順不可謂履六五之信思六五之順只是下從六五便是他履信思順處

下從六五者以上下五陽皆與五應故言上九下從乎五也

象曰大有上吉自天祐也

大有之上九能得吉以其滿而不溢德合乎天而自天祐之也

艮下
坤上

謙亨君子有終

卦名為謙有而不居之義是有德而不以德自居有功而不以功自居也此卦艮下坤上卦德內止外順心不肆而行不驕謙之意也卦象山屈于地以至高而下至卑謙之象也故名曰謙文王以為

人而能謙則人皆樂與行无不遂豈不得亨然不
持一時之亨已也君子而既能謙始雖不居其有
終必不沒其有始雖卑而終益尊始雖晦而終益
顯其有終為何如乎

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

孔子釋象曰夫謙之可亨觀諸天地而可信矣天
雖居上而其氣常下降以濟萬物惟其下濟故氣
虛而萬物以生氣縮而萬物以成其道何光明也
下濟者天之謙也光明則亨矣地道居後代終至

卑順也然惟卑也故能承天時行以上配乎乾其道則上行也卑者地之謙也上行則亨矣謙之必亨在天地且然人不從可知乎

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

卦詞言君子有終何哉觀夫天道其陰陽之往來則虧盈而益謙矣觀夫地道其高下之變遷則變盈而流謙矣觀夫鬼神其禍福之徵應則害盈而

福謙矣。至于人道，遇滿假者必同惡焉，遇卑巽者必同好焉。其惡盈而好謙，則又人生大共之情也。謙為人之所尚如此，故人而能謙，位屈其尊，則德以謙而愈光，位居其卑，則其德以謙而人莫之能踰其始，不自居其有也。而後乃加顯加崇焉。君子之有終，蓋如此也。

象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡，稱物平施。

象傳曰：地中有山，是以卑下而蘊其崇高，其卦為謙。君子觀此象，知人之處世不可以自高而卑人。

也故有持平之心焉九人多見在己者多而自待甚高在人者寡而視之甚卑是以處物多不得其平君子則損抑己之多增益人之寡稱量物之所宜而施於交際者使適得其平焉其体謙之功何如哉

蒙引云謙者裒多益寡稱物平施之謂也或者過於禮遜是為足恭矣非謙之本意也朱子小註問者亦有云是損高就低使教恰好不是一向低去此皆曲暢聖教預防易出之詞

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔而處下是以遜順之質而又有下人之心謙而又謙之君子也人能如此不特可以處常也即用以涉大川而亦獲吉矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

爻所謂謙謙君子者言其能以卑遜自養其心故不矯不亢而成君子之行也

六二鳴謙貞吉

六二柔順中正謙德之盛者也由是而聲聞大著

是為鳴謙然其鳴謙乃積于中而著于外非違道以于譽者是貞也謙道所學自然行无不得而吉矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二之鳴謙貞吉以其柔順中正本于中心之自得故不求聞于人而聲聞自著也

九三勞謙君子有終吉

九三以一陽居下之上剛而得正為上下所歸是位高德盛而勲業顯著者謙卦得此是謂勞而能

謙君子而能如是將見功莫與爭而位可長保有終而吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙之君子功高天下而不自以為功盛德之至尤人所難誠萬民之所尊服也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下正能謙者也如是則上安下服而无不利矣然位居勞臣之上又當撝其謙以示不敢自安之意乃為善也

象曰无不利撝謙不違則也

六四以謙而无不利乃又撝謙似乎過於謙矣不知推賢讓能理所當然未為違乎法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔居尊虛中而能謙則臣民愛戴從之者衆是不自恃其富厚之勢而能以其鄰也設于此而猶有不服者利用侵伐以正之必能使之服從又不特侵伐之利已也且九有所為无往不利能謙之效如此

象曰利用侵伐征不服也

六五利用侵伐夫征伐豈謙德之主所尚哉蓋以人之不服者非文德所可獲不得不征以服之耳
上六鳴謙利用行師征邑國

上六處謙之終是謙之至極者故以謙著聞而鳴其謙謙而至於有聞人之所樂與者即用以行師亦必利也然質柔而无位故不足以昭聖武服遠人但可征其邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征國邑也

上六雖以謙有聞然質柔則才不足元位則力不足其有為之志未為得也故雖利用行師但可以征其邑國而止也

豫利建侯行師

豫者人心和樂之謂此卦九四一陽上下應之是人心和樂以應乎已之象卦德內順外動是以順而動又有可以致人和樂之德也故卦名為豫文王係之詞曰天下事必得人心而後可以有為今

此卦所謂得人心之和者占者即以之建侯行師亦必利矣建侯而人豫則樹屏得人行師而人豫則敵愾有功二者乃人事之大尚利為之餘事可知矣

彖曰豫剛應而志行順以動豫

釋之曰卦名為豫以卦位九四之剛為上下所應而志得行是人心和樂以應乎上也卦德以坤遇震為順以動是舉錯合理而無不當足以致人心之和樂者也故其卦為豫

豫 順以動故天地如之而况建侯行師乎

豫之卦德為順以動夫順以動故天地且與之協應而不違而况建侯行師人豈有違之者乎何不利之有乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

試即豫之道而極言之天地以順動化機本乎自然故日月循度而不過四時循序而不忒聖人以順動舉錯當乎人心則刑罰不用而民心自服夫

卦之所遭者時也所托者義也有其時即有其時
之義豫之時義在天地者如此在聖人者又如此
其時義顧不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

雷出地而奮所以鼓天地之和氣而發萬物之生
意和之至也故為豫先王取雷之聲與和之義制
而為樂自昭布其德使其蘊為心得發為事業者
皆象之於節奏之間其用是樂也無處不然而其

最盛者則用之郊而薦上帝用之廟而配祖考焉
既自昭明德又上格神明體豫之事至矣

初六鳴豫凶

初六以陰柔而與九四為應是小人而有強援不
勝其豫而以自鳴喪敗立至故其占當得凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之鳴豫以志意盈滿之極故自鳴其豫斯為
致凶之道也

六二介于石不終日貞吉

豫主于樂最易溺人六二中而且正是于人所易
溺者獨能以中正自守泊然无欲確然不移介於
石者也惟其介如此是以靜而能明安而能慮九
事得失成敗之幾可以立判不俟終日而後決矣
占者如是則得持身之正而有惠迪之吉

朱曰不終日貞吉以中正也

六二之不俟終日而得貞吉者以其有中正之德
不以逸欲動其心故其胸中常自光明而敏於見
幾也

六三 盱豫悔 遲有悔

六三陰而居陽不中不正之人也而近於當時主事之四故上視于四以取寵利而恣其豫焉所為如此本宜有悔者占者當速改圖可也若稍因循而不改則禍敗及之而悔不能免矣

象曰盱豫有悔位不當也

盱豫有悔以其位之不當无中正之德故為此辱賤之行以取悔也

九四 由豫大有得 勿疑朋盍簪

九四以一陽而為上下所應是卦之所由以為豫者也衆人皆由我而致豫則我之志可以大行所得孰大于此然任大責重難以獨理必得賢以自輔乃可勝其任若能盡其至誠以求助而无所疑則同心同德之朋合而從之矣共理有人何豫之不可保乎

象曰由豫大有得志大行也

所謂由豫大有得以能使天下和樂則濟世之志大行而无歉也

六五貞疾恒不死

當豫之時六五以柔居尊沉溺於豫者也九四方以陽剛得衆五居其上而力不能制德薄而力孤貞疾之象也然以其得中則善道猶有存者未至於大失人心而至于止也故為恒不死之象即象而占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未止也

六五之貞疾以其柔而乘剛德不足以制下也又言恒不死者以其中德未止故人心未大失而尚

擁此尊位也

上六冥豫成有渝无咎

上六以陰柔居豫極是安危利菑昏冥於豫之象然以其為動體故又為既成而能變之象占者若因一念之偶覺而改其縱欲之失是真能補過者可无終迷之咎矣

象曰冥豫在上何可長也

冥豫而在上其樂已極災咎將至何可長久而不知變乎

兌震下
止

隨元亨利貞无咎

此卦內震外兌卦變本自困來或自噬嗑來或自未濟來皆剛來下柔是相隨之象卦德為此動而彼說亦相隨之義是其德足以致人之隨而天下之人皆來隨已也故其卦為隨文王係之詞曰人而為物所隨則合力協謀何事不可立何功不可成故其占為元亨然必其所以致人之隨者出于義理之正則其隨也非淫朋比德乃无失已失人

之咎也。若所隨不正，雖大亨而不免於咎矣。
象曰：隨剛來而下柔，動而說隨。

象傳曰：卦之所以為隨者，以卦變言則剛來而下柔，是才智之士來相服從；以卦德言則此動而彼說，九有動作，人心樂附，皆我能致隨人來隨我之義，故其卦名隨。

大亨貞无咎，而天下隨時隨時之義大矣哉。

隨固可以大亨，而卦詞必兼言利貞无咎者，何也？蓋天下之心本同一理，天下之理同出一正，正者

通天下之志者也。吾之所以致隨者，果皆出于至正則遠有望而近不厭。盡天下之人皆來隨之矣。何咎之有？夫天下至大矣，惟隨而得貞，斯致天下之隨則隨之時義不其大矣哉。

隨之時義只一貞字貫隨義之大正貫貞之大也。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

澤中有雷是雷藏澤中隨時休息故其卦為隨。君子休之當日嚮晦之時必入而宴息收斂休養不

擾于私所謂靜存以裕勤蕪之根无為以立有為之本也

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下為震之主是主乎隨者也故曰官既有所隨則有所偏而變其平日廓然大公之常度矣人不能无所隨即官而有渝亦何害顧其正與不正何如耳誠所隨者正則因不失親而得吉矣然一於偏主則交不廣而无由有功必不係於私而出門以交德无常師善无常主已之所以取

于人者不為限則人之所以資於己者亦无窮何
德不可立何業不可成斷乎其有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

主于隨人則有偏而渝亦自无害惟所從者正則
得吉也交之不可苟如此也出門交則有功者以
其能集眾善而无所遺失也交之不可隘如此也
六二係小子失丈夫

陰必從陽物之理也此爻陰也而在隨其從乎陽
必矣然初陽在下自二視之小子之象也五陽在

上且二正應自二視之丈夫之象也據理而言則
二當惟五之從非初可得而即者但初近而五遠
二陰柔之性不能自守以須正應故係應初之小
子而遺失乎五之丈夫隨非所隨凶咎不言可知
象曰係小子弗兼與也

二係小子何以遂失丈夫也蓋人之所與得正則
遠邪從非則失是無兩從之理二既係乎初則必
失其正應勢不得以兼與也隨人者可不于一于正
哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三亦以陰隨陽近乎四而遠乎初故為係丈夫失小子之象夫四居大臣之位方得時用事而三隨之則九有所求其勢可以必得然非正應不免有邪媚之嫌故君子自處不可以求必得而苟於求也必重道義惜名節而自處于正則利矣不然雖得所欲以道義律之不足為得也

象曰係丈夫志舍下也

六三之係丈夫而失小子非獨以勢之弗兼而然

也以志在一於從四而舍乎下也

九四隨有獲真凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下大臣之與君同德者也以是而隨君則天下之事无不可為故其占當有獲然揅位太盛勢凌于五故所為雖正而不免於疑忌而凶君子當此惟內焉有孚存諸中者皆忠愛之誠外焉在道見諸事者无幾微之失如是其明而識定必察事理也則可以无逼上之嫌上安下從之矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四雖隨而有獲以勢凌於五其于君臣之義當得凶也有孚在道則凶可免者以其明足以識空公察事理故有保身之功也

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正下應六二之柔順中正君臣之間同美相信是孚於嘉也如是則上下交而德業成其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也

又所謂孚於嘉吉以九五之位乎中正有是中正之德故能信乎六二之中正也不然无其德而勉為信必始信而終疑矣

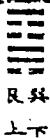
上六拘係之乃從維之王用享于西山

上六居隨之極其相隨之誠固結而不可解如物之相屬既拘係之矣又從而維之焉誠信之極如此王用是以享于西山當亦无不來格者矣

象曰拘係之吐窮也

上六所謂拘係之者以其居卦之終隨之至極而

不容二者也

巽上
艮下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者壞極而有事也其卦以艮之剛而居上以巽之柔而居下卦變自賁來自井來自既濟來皆剛上而柔下是上下不交也卦德為下卑巽而上苟止上下皆不足有為也如此則積弊日深成法大壞故其卦為蠱文王係之詞曰治亂相循亂每生治當壞極之時便有復治之機其占當得大亨然

非可无所作為而得亨也必乘其將治之機而有
所事用涉大川之勇以治之則利矣其治蠱之術
當何如於事之過中而將壞者則取先甲三日之
辛以更新之使舊弊盡釐而不至大壞于事之既
新者則取後甲三日之丁以丁寧之詳審圖全使
之盡善而不至速壞斯盡治蠱之道而元亨可得
矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦之所為蠱者以其卦體卦變則皆剛上而柔下

是上下不交无同心共濟之美卦德則下巽而上
止下卑巽則逡巡委靡而无敢為之志上苟止則
因循怠惰而无必為之志其勢必至於庶幾盡墮
而不可勝救矣故名之曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有愆也先甲三日
後甲三日終則有始天行也

蠱而曰元亨者以蠱本有復治之理若治之而至
于元亨則壞无不修廢无不舉即天下亂而復治
之象也所謂利涉大川者以當蠱之時必往而有

事於治乃克有濟也至于治之道必先甲三日
後甲三日者固人事之宜盡者也寔則亂之終即
為治之始天運之返亂而為治者即此而在則其
先甲後甲正時至而事起也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風振動飄拂萬物撓敗壞而有事之象也
故為蠱君子之治之則有道矣以蠱之時教化陵
夷風俗頹敗必有以振作之使一變其舊染之污
習又以自新乃新民之本昏昏者不能使人昭昭

也故必育已之德不使其有人欲之戕害焉本自
治以治人則治蠱之能事畢矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六當蠱壞未深之時能飭治而振起之事尚易
濟故有幹父之蠱之象占者能如此是為有子而
其考可以无過而免咎矣初雖蠱未深而事易濟
然既謂之蠱亦已危矣不可以蠱未深而以易心
處之也必知其危而深自兢惕為先甲後甲之圖
然後蠱可治而得終吉也

幹者支持撐當使百事依我而能立如木之幹為
枝葉之所依以立也

象曰幹父之蠱意承考也

初六之能幹父蠱者以其志在于承當父事置父
於无過之地也若无此祇承之意必不能為此振
作之事矣

九二幹母之蠱不可貞

五陰居尊而九二以剛中之德上與之應故為子
能幹母之蠱之象然以剛承柔而治其壞未免有

拂戾之嫌故又當巽順以處從容以論使之身正
事治而已不可固執陽剛之常道必伸已志而至
於矯拂也

象曰幹母之蠱得中道也

九二之能幹母之蠱以其剛而得中故幹得其宜
也

按得中道只釋得爻詞上句于不可貞之義未
有交涉時說兼該之似誤

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽剛之才居下之上子能幹父之蠱者也
然過剛不中則任其明作之才而銳于更張不免
有拂戾之病其心當有小悔自其巽體得正觀之
巽則能制其剛而處之審正則能輔其不中而合
乎宜其於治蠱之道未為有大過咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

九三之幹父之蠱雖以過剛不中而有小悔然巽
體得正非率意妄為者故能成幹蠱之功不但无
大咎寔終得全无咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四當蠱之時而以陰居陰才弱不足有為其于前人已敗之緒樂因循憚更變是寬裕以治父之蠱者也夫治蠱者當如救焚拯溺猶恐緩不及事今乃裕以治之則蠱將日深如是而往必見羞吝矣

象曰裕父之蠱往未得也

蠱當用幹而乃裕之則往而无得于治蠱之事矣
六五幹父之蠱用譽

六五柔中居尊而下應九二賴賢人贊勸之力以
之起弊更化可以幹父之盞而用以成令名於无
窮矣

象曰幹父用譽承以德也

六五之幹父盞而用以得譽由九二承之以剛中
之德也用賢之效亦大矣

上九不事王侯高尚其志

上九剛陽居上在事之外其象為有賢德而不當
事任之人不肯屈節以事王侯但自尊德樂善為

尚其治身之事而已

象曰不事王侯志可則也

上九之不事王侯真能以道自守不累於俗其所存之志可為士君子守身之則也

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

此卦二陽浸長以逼于陰在人事則君子日盛而小人退聽有進而凌逼之義故為臨文王係之詞曰時當剛長既有可為之勢矣其卦德則說而順

其卦體則剛中而應又有善處之道占者值此則陰類漸去吾道大行當得大亨然不可以時之方亨而妄為也利于守天理之正使合此卦之善而後元亨可得也况陰陽消長時運之常今日陰消陽長固為可喜自此而往數至八月則陰長陽消之時又至矣寧免於凶乎君子不可不防之于未然也

彖曰臨剛浸而長

卦名為臨者以前此復之一陽其勢尚微至於二

陽則浸浸乎日進而不可禦矣陰自衰微退聽不能並立是有相凌逼之意故名曰臨說而順剛中而應

卦詞云元亨利貞者蓋以自卦德而言則兌為說而坤為順雖挾剛長之勢而立心和平舉事協理无恃壯用罔之為也自卦體而言則九二剛中而上應六五雖挾剛長之勢而在已者不過剛在人者有共濟无恣已即戎之失也此皆臨陰之善道也

大亨以正天之道也

當剛長之時而又有此善故其占云大亨而又云必以正誠以天之為道本自如此也說而順剛中而應合乎天道斯正矣斯元亨矣

至于八月有凶消不久也

卦詞又云至於八月有凶者以為今之陽長固為可喜然消之期不久即至矣當預為之備不可徒諉之天運也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨澤自上而臨下也故為臨君子
觀此象而知臨下之道焉民性之當復也君子則
有以教之漸之以仁厚之以義勞來匡輔有加无
已必欲天下之同歸於道其教之之思亶亶而不
可極直與允澤同其深焉民生之當遂也君子則
有以容受而保安之近而畿甸遠而海隅統御有
道撫綏有方必使天下无一人之不得其所其容
保之者浩浩而不可限直與坤地同其廣焉二端
交盡臨下之道備矣

初九咸臨貞吉

初二兩爻本卦之所以為臨者也。初九以陽剛而值浸長之時，九羣陰之類，皆其所凌逼擯斥者也。故為咸臨，苟自處者一有不正，非臨之善者也。此爻剛而得正，是咸臨而貞者也。故占者值此，若其所以臨乎陰者，皆出于義理之正，而非意氣之私。則正可勝邪，吾道可行而得吉矣。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

初九之咸臨貞吉，以其志在行正，故足以勝邪而

得吉也

九二咸臨吉无不利

九二以陽剛當浸長之時則羣陰皆其所臨故為咸臨然剛而得中則舉動合宜而臨之者得其道勢又上進則權力日盛而臨之者易為功占者如之則正可勝邪而得吉且天下之事惟吾所為而无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

二之咸臨吉无不利以小人所為未順乎天理之

正故咸臨以去之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰柔不中正而主兌體居下之上近乎二陽為小人在上位以甘說臨君子之象非道之悅豈足以動君子亦何利哉若能知其非正而憂之改邪媚而順正理則无咎矣

此本大全小註及蒙引近說多主泛言小人之臨人无寔惠而務小喜亦通

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

爻詞言甘臨以其爻位不當无中正之德故以甘
說臨乎君子也既知憂之則改不正而為正其咎
不至于長也

六四至臨无咎

六四有柔順而正之德下與初九之剛正為應同
德相契內外交孚相臨之篤至者也非私暱亦非
貌親得正人相與之道何咎之有

象曰至臨无咎位當也

四之至臨无咎以其位當而柔順得正也苟无是

德則不能與初相臨如是之至矣

六五知臨大君子之宜吉

六五以柔中而居尊位下應九二之剛中不自用而任天下之賢以治天下之事善寄其聰明而不蔽于私小是有明哲之德以臨天下者也誠得人君執要之體而為大君之所宜矣將見賢才輔而衆化理教不必自己出譽不必自己施而天下已洽何吉如之

象曰大君之宜行中之謂也

爻所謂大君之宜者何哉蓋以不自用而任賢乃人君當然之中道今六五柔而得中必能不自用而任賢而行乎中矣故以為大君之宜也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終以臨二陽自始至終而无他有厚道焉故曰敦臨用厚道以臨剛德其於事則得吉而于理為无咎也

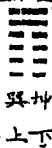
本程傳與彖引稍異

象曰敦臨之吉志在内也

敦臨之吉以其在內之二陽而念念與之相順厚
以臨人如此吉可知矣

時說泛指臨民亦善但志在內也一語无著落
乃以內為天下國家之內不知何事是天下國
家之外穿鑿不辨可知故斷從程傳及蒙引按
先儒解經必本象傳今志在內句既指二陽則
爻詞敦臨當亦是臨二陽无疑矣蒙引於爻詞
則泛言于象傳則指二陽參互如此偶未及定
耳

巽上
坤下

觀盥而不薦有孚顒若

觀者德足以示人而為人所仰也此卦九五居上
四陰仰之居表正之位者也又內順外巽而九五
以中正示天下有表正之德者也故其卦為觀文
王係之詞曰觀之為道當如何必致其潔清而視
聽言動之間皆慎重而不敢輕用如祭祀時盥以
自潔而不薦則其孚信在中而著于外者顒然而
可仰矣

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

卦名為觀者九五在上而四陰仰之是一至大之儀表首出乎上則位足以為觀矣卦德內順而外巽是順以宅心而和平積乎中巽以制事而裁酌當乎理德足以為觀矣德位兼隆而九五一爻中而且正是其所為无一不合乎大中至正之道可以觀示乎天下而為之法也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

卦詞云觀盥而不薦有孚顒若言為觀而能以中

正示人如此則下之人皆觀之而化皆歸於中正
矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣

自觀之道而極言之觀夫天至神之道其默運者
不可測識而氣化順布為慘為舒毫髮不爽此天
之所以為觀也聖人之為觀亦以其不顯之德神
妙自然者設而為中正之教而萬民自不識不知
順帝之則而无不服者矣聖人之為觀不與天道

有同揆乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

象傳曰風行地上由歷周覽遍及庶物无遠不之
觀之象也昔者先王法此則巡省方國以觀夫民
俗而因氏俗以設教使天下同歸于中正之道也
觀民設教如書又用三德及禮國奢示儉之類
即其事

初六童觀小人无咎君子吝

九五為四陰所仰四陰之觀於五者以相去之遠

近為所見之明暗初六在下去五最遠况陰柔質
下不能自振拔而觀大君道德之盛故為童觀言
其所見至近如見童稚也此其占在閭閻細民則
无足咎耳若在君子則甚可羞吝矣

象曰初六童觀小人道也

初六童觀此小人之道耳豈君子所宜乎

六二闕觀利女貞

陰柔居內而觀乎外當聖人在上萬物咸觀之時
而伏處一室所見有限道德之全制作之盛未能

遍觀而盡識也此如不出戶廷而外闕以觀所見者矣何惟在女子則為正耳豈丈夫之所宜乎

象曰闕觀女貞亦可醜也

以士君子而闕觀僅為女子之貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三居下之上夫在上則可進矣而猶在下之上亦可以退然則何所取衷哉惟觀吾所行之通塞以為進退而已行之而通則已有適用之具便進而任國家之事可也行之而塞是已无其具亦退

而自治可也審進退之幾者不必觀九五也內度其身而可決耳

象曰觀我生進退未失道也

人能觀我生以為進退則可以進而進可以退而退而不失其道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五五方以中正觀天下其禮樂政教粲然明備為國之光輝者四皆得而親見之占者過此利用作賓于王家已仕者則朝覲以述職未

仕者則進身以行義如四之觀光可也

象曰觀國之光尚賓也

四之觀國之光以其志在得君行道而尚慕乎賓禮之盛也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之正所謂以中正觀天下者君子之象也居此位得此占者當觀已之所行果能如九五之陽剛中正而全乎君子之道則足以觀乎天下而无咎矣

象曰觀我生觀民也

所謂觀我生者不但自觀一身之得失也必觀民德之善否以自省察民無不中而後信己之能中民無不正而後信己之能正也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛居尊位之上是賢人不當事任而道德為天下所仰者亦君子之象也居此位遇此占者必觀其所行果能居仁由義尊德樂道言動可法容止可觀如上九陽剛之君子則可以為人所

言四
矜式而无咎矣

象曰觀其生志未平也

上九之必觀其生者以人方觀其德以為法雖不在位其志亦當常自慎察不可安肆而怠戒懼也

終