

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀彖卷二

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官檢討臣季學錦

謄錄監生臣舒嘉謨

欽定四庫全書

經部一

周易觀象

易類

提要

臣等謹案周易觀象十二卷

國朝李光地撰光地嘗奉

命纂修周易折中請復用朱子古本是編乃仍用注
疏本蓋成書在前也其語錄及榕村全集所
載頗申明先天諸圖而是編則惟解說卦傳

天地定位一章附舉此義然亦不竟其說餘皆發明易理兼證以易象而數則畧焉蓋亦謂邵子之學為易外別傳也其解繫詞傳知者觀其象辭則思過半矣二句曰象辭所取或有直用其爻義者或有通時宜而爻義吉凶準以為決者故以是觀之不中不遠惟其合始終以為質故時物不能外云云觀象之名蓋諸取此其解九四重剛而不中句不以

重文為衍文解履霜堅冰陰始凝也句不從
魏志作初六履霜解後得主而有常句不從
程傳增利字解蓋言順也句不以順為慎以
及比吉也句比之匪人句同人曰句小利有
攸往天文也句震驚百里驚遠而懼邇也句
漸之進也句上九鴻漸於陸句與地之宜句
皆不從程傳本義脫悞之說惟據漢律歷志
移天一地二二十字從程傳能研諸侯之慮

句侯之二字衍文從本義耳

崇光地謂諸為侯之合音想以

古經旁注字切而誤增不知反切始自孫炎古經安得注字切其說殊悞謹附訂于此

蓋尊信古經不敢竄亂猶有漢儒篤守之遺
其大旨雖與程朱二家頗有出入而理足相
明有異同而無背觸也乾隆四十四年十月
恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易觀彖卷一

大學士李光地撰

上經一

乾上 乾下

乾元亨利貞

乾健也凡純陽之物其性必至健故三畫純陽之卦名之為乾至於重而六畫則又有以見其健而又健

流行不息之意也元亨利貞占辭也凡至健者流行而功用不窮是以大通不息而根本深厚是以正固故其占為得此卦者凡事當得大通而尤利在於正固也○易言貞有三義正也固也常也正則可固守以為常故其意自相貫然惟言利貞貞吉者兼此三義若所謂不可貞及貞凶貞厲貞吝者則第戒其不可固守以為常耳然其固守以為常者亦必自以為正則其義一也

初九潛龍勿用

乾純陽而其道變化不窮故以龍象之龍亦純陽而能變化之物也惟其變化是以消息盈虛與時偕行初以陽居下而象潛龍則占者宜勿施用可知

九二見龍在田利見大人

乾爻皆有龍德而二五獨居中故有大人之象見龍在田如人雖未處上位而修身已見於世占得之者則利見此人身有其德則利見在上之大人本義之

例明矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

易爻三四皆居高位危疑之際凶懼之地也四近君位故以多懼而疑三處下上故以多凶而危然易之道危而使平者懼以終始而已矣終日乾乾者事也夕而猶惕者心也君子自修道固如是雖居安猶然况處危乎占者如是則雖危无咎

九四或躍在淵无咎

或字蒙龍爲義言龍將向乎天矣而未遽飛故或有時躍于淵以自試其可否蓋可以進而不敢輕於進疑而審慎之象也進爲之道如是則內度其身外度其時而可以无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位也故有飛龍在天之象聖人而得尊位者也利見大人之義與九二同

上九亢龍有悔

時位既極若德與之俱亢則不能處盈盛而有悔矣
蓋一念之滿即所以招損當時之大易至於失居雖
以聖人處之不敢不戒也

用九見羣龍无首吉

用九者筮法九六變七八不變易用其變者故爻稱
九六而於乾坤示例又乾坤二卦與諸卦不同故因
繫以辭以顯其變化之妙而使遇六爻皆變者占之
也見讀與見龍之見同乾之六爻皆變則陽而陰矣

如羣龍之身皆見而獨不見其首此天道所以藏諸
用人事所以固其基凡剛柔動靜屈伸進退理皆如
之占者能體是象則吉也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
以卦象釋卦辭之元亨也乾天象也元則其德之始
也始者必大故以大哉贊之萬物皆資之以爲始而
能統貫乎天德之始終此其所以大也至於雲行雨
施而品物流形則亨可知矣

大明終始六位時成時乘六龍以御天

指卦體而言以君道之元亨而配天道也乾道始終備於六位故初爲下卦之始二居其中三則其終也四爲上卦之始五居其中上則其終也六位布列如四德之循環是則大明乾道之終始者六位固以時而成矣然九五一文之時則以剛健中正之德統衆陽而居尊位有乘駕六龍以御於天路之象周公爻辭象以飛龍在天者以此夫以一陽而統衆陽之終

始則是所謂統天之元龍而在天必興雲雨焉則又所謂及物之亨矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

又以天象釋卦辭之利貞也乾元者生物之心乾道者造物之用心一而已故萬物皆資始焉用則變化而參差不齊於是各以所賦受者自成而莫不完全乎天之生理是則乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

亦指卦體九五以君道之利貞而配天道也以德言之則兼統衆陽故有乘六龍之象以位言之則高出羣爻故有首庶物之象德施既溥則但見其垂拱於上而萬國皆安其性命之情以涵育於太和之內無異天道之利貞矣

象曰天行健君子以自彊不息

重乾之卦象天道之流行而不已也以形言之則日
日而周以氣言之則歲歲而運以其命而言之則於

穆不已者是已傳取天行之顯爲言則氣與命在其中矣至誠無息則天矣自彊不息所以希天也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

德施普疑於有位者矣然後又言時舍則未爲時用也故本義言雖未得位而大人之德已著凡古聖賢之德行著聞所居而教化及物者皆足以當之也反

復道言乾乾者乃反復不息之道也進无咎言其不
輕於進如是則進而无咎也大人造即後文言所謂
聖人作也不可爲首與不可爲典要語勢相似言天
之爲德渾然不可得其端始也用九者陽變爲陰動
根於靜故在天者陰陽則無始動靜則無端在聖人
則寂然不動感而遂通天下之故洗心退藏於密吉
凶與民同患皆不可爲首之義也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

發明象傳之義文王之占本以元亨利貞爲二事夫子乃以四者言之然象傳雖特表乾元而以利貞合釋至此則離析四事自成一德也蓋元亨利貞在天爲天道在聖爲王化其實則皆人性之德而已善者性之蘊也元之在人爲衆善之長元始也大也人性之仁得之最初而統之最全仁之統乎性猶元之統乎天也蘊於內爲善著于外爲嘉亨之在人爲嘉美

之會亨通也會通則典禮行焉萬事之斐然成章猶萬物之燦然流形也和者和順之謂利之在人爲義之和利宜也義惟得宜故于事物無不和順事之各當其理猶物之各正性命也幹者枝葉之所依逮枝葉盡而幹不改焉貞之在人爲事之幹貞正也固也其知固守則能植立而爲萬事所依堅確者施用之根猶凝固者發生之本也夫子之意實與文王之意合蓋所存者大然後能發用而通是大在亨之先也

處事得宜然後能成就而正是利在貞之先也仁者德之大而禮則顯諸仁義者用之宜而知則藏諸用二聖之所發明其義精矣

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

仁義禮智性之體也長人嘉會利物幹事性之用也四者之中仁智又爲體禮義又爲用以仁爲體則能愛而足以長人即體而用已該也致美於節文之會

則合乎禮之本然即用而體已具也宜於事物則順乎義之當然亦由用以語體真正固守則萬事有所依以立亦由體以語用也上言性之德此言君子所性

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子體自強不息之道故能行此四德者

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

不易乎世故遯世无悶不成乎名故不見是而无悶
樂則行之行其所好也憂則違之去其所不願居也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也

二非得正故言正中正中以位言之則不潛未躍之
時以德言之則所謂時中也在下而曰見者言之

著不可掩也至誠之感必有動也中則庸矣故其言
行皆庸而無不信謹中則無邪矣故其心常閑邪而
誠無不存推善以教人是以善世而德之博也德盛
禮恭是以不伐而道之化也君師之道並立故以是
爲君德而稱大人焉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

言所以乾惕者非役於物也非動於外也蓋進德修
業而已德得於心者業成於事者內主忠信則德日
新謹於言辭以立實事則業有可守知理之極至而
實心以至之則於天德也庶幾矣知事之歸宿而實
行以終之則分業之義可以不失矣幾者進而近存
者居而安君子之德性學問至於如此則自修不暇

而又何驕乎內省不疚而又何憂乎因其時釋終日
之義言無時不乾乾也無時不乾乾而心猶惕故雖
危无咎按忠信即二所謂閑邪存誠也修辭立誠即
二所謂言信行謹也二以德言故觀於外者以察其
心三以學言故主於心而驗於事二曰存誠誠之源
也以心言也三曰立誠誠斯立焉以事言也其道則
一而已

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪

也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

无常无恒釋或躍之意或躍者有時而躍飛潛未定
之象也可上而不上疑於偏僻之行可進而不進疑
於絕世爲高然推其審慎之心則以德業備於身必
待時而後動欲適中其時之可故不敢輕於上進也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

自聲應氣求以至親上親下皆所謂各從其類者至於龍起而雲興則在天之時也聖作而物覩則利見之會也爻義在其中矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九過於尊位故言无位衆陽皆從九五故言无民无輔在人則崇高之極其志未厭是无位也不得人

心是无民也自賢而不能賢人之賢是无輔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

用九之上加以乾元者元首也然元統天而歸於貞則終始无端而不可爲首即用九之義也聖人所以首出庶物無爲而治者此爾

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

與時偕行言無時不乾乾也乾道乃革者凡兩卦之間乃改革之際或爲身之進退或爲事之終始在此爻則亦謂離下而上時當遷變而已先儒釋義謬異不可從也五天位也剛健中正天德也位乎天德者居天位而適值乎天德之純也時亢而德不與偕亢則无災咎與時偕極是以有悔天德者自然之妙天

則者當然之準也

乾元者始而亨者也

再申彖傳之義元大也始也大在亨之先是當其始而亨之理已具不待亨而後見其大也

利貞者性情也

利貞則成乎事物矣然乃其性情則然功用之成不過適得其性情之正而已

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

即始而亨之理具焉是乾始能以美利利天下也歸於性情之正而又何利之可言蓋乾始者天地生物之心也天地之常以其心普萬物而無心非物物而普之也心之量本如是也非無心也雖普萬物而無加於此心性情之德也彖傳所謂統天者以此大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛則元健則亨中則利正則貞純粹精又以乾元之能利天下不言所利者言也盖人心有私則其所及

隘而不能忘乾之剛健中正一貫之以生物之心無私之至也故其用溥遍而不滯於一偏其體則真靜而不累於名迹滯累則雜且駁矣雜駁則粗矣至純至粹而無一毫疵類之參焉此所以爲上天之載無聲無臭也非天下之至精哉聖人之語天德至是無餘蘊矣

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六爻發揮即六位時成而兼大明之義旁通情即發明乾道之終始而廣包乎物理人事者六爻之理無所不該而九五爻乾道備焉故能兼總六爻之德以履尊位使萬物皆被其澤而若其性如天之雲行雨施而天下平寧也蓋彖傳變位言龍者取其行雲施雨與上文相切也猶恐學者未明其意故於此又錯其文以發之○六爻所以能發明乾道者蓋以下位言之隱而未見元也出而文明亨也高而乾惕貞

也以上位言之疑而未進元也作而物覩亨也不與
時偕極貞也存亡吉凶六爻備焉然觀其彖辭則已
過半六爻者發揮其蘊以旁通其義焉爾自坤而下
各隨爻位以發彖意莫不皆然凡卦必有主爻而九
五乾之主也在六畫之象於位爲天位剛健中正於
德爲天德是則又以一爻而兼備卦義者亦諸卦之
凡例也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

德既成則可見之施行矣惟其時隱而未見故其德行而未成申龍德而隱之意

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

聚則理得於心辨則理驗於事寬居以待其熟也仁行以固其守也四者亦有元亨利貞之序故人而知學猶下之種也辨之之明猶達其枝也從容成就而

向於實矣切已踐履則實之成也始於爲君子而終
至於聖人其道不外乎是按前言信謹閑存此又異
其辭者前以其德之既成言也原其德之所以成則
必多識前言往行以畜之涵泳持守以終之然後有
前者之效彼此互發無兩義也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

以剛處重卦之間故曰重剛惟重剛故不處中位不

處中位故上不在天下不在田皆以所值之位言之
在天則安於上在田則安於下上下之際所以危懼
而不安也申居上不驕爲下不憂之意

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎

不在天不在田而又不在人則比九三之時位又異
矣當大任而不敢果於上進故或躍焉以自試是其
疑之徵也惕者平日戒懼之心疑者臨事謹審之慮

申上下无常進退无恒之意按易以五上爲天三四爲人初二爲地然五天之陽也二地之陰也三人之陽也又天則垂象於下地則發生於上人者本天而親地故以此三文爲三才之正也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

四者亦元亨利貞之德與天地合德仁也與日月合

明禮也與四時合序義也與鬼神合吉凶智也中庸
曰禍福將至善不善必先知之故至誠如神此與鬼
神合其吉凶也先天弗違者氣數未至而念與天通
後天奉天者風氣既開而因時有作聖人雖人類而
其道則天故人與鬼神不能違也申聖人作而萬物
覩之意

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎

亢者陽之窮也聖人則體天德而不爲首無所爲亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣

☷☷
坤下
☷☷
坤上

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

坤順也凡純陰之物其性必至順故三畫純陰之卦

名之曰坤重而六畫則亦有以見其自始至終安行
有常之意也凡至順者安行而無阻是以大通有常
而不變是以正固而其貞也如牝馬然蓋牝雖陰物
而馬能健行非健行不息不足以爲順之至此坤貞
之義也君子有攸往以下因占辭而推盡其意蓋其
以順爲正則是有主我者而我稟命而聽從焉故居
先則迷於所之處後則得其所主若在西南之方是
後之地也則利於得朋而代陽以有事蓋雖得朋而

無害於得主也若在東北之方是先之地則利於喪
朋而順陽之所爲蓋惟喪朋而後爲能得主也既曰
利貞又曰安貞吉者固守其貞而安焉則動有常吉
而非獨一時之利矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

以卦象釋辭義純陰之性順而其象爲地故以地道
明坤義而首釋辭之所謂元也乾元始物而坤遂生
之是其以順德承天而動者故雖同一元而乾始坤

後異矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

又承上文地道而釋亨義地之厚載與天合德而其
功用莫盛於亨也含弘言其養育之深涵而廣被光
大言其發達之高大而光明

牝馬地類行地无疆柔順利貞

又承上文地道而釋利貞之義利牝馬之貞則與乾
貞之義稍別故先釋牝馬之義而後以利貞言之言

卦辭有取於牝馬以爲類於地者以牝雖陰物而馬則行地無疆故也終始於順而不息故坤道柔順而利貞

君子攸行先迷失道後順得常

釋君子有攸往先迷後得主也陰非能先陽離陽自行則爲先矣陰既離陽無所主宰所以迷於所之由失陰道故也其後也非不及於陽之謂陽之所至陰必至焉故曰後陰而從陽則得主而順乃爲得陰道

之常也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

釋利西南得朋東北喪朋也西南之方陰協力以代陽故君子於此則利於得朋者謂在此乃可與類行也東北之方陰歸功於陽承之以動而無所自作故君子於此則利於喪朋者謂如此乃能保其終之有慶也後天圖義與此正合

安貞之吉應地無疆

釋安貞吉也安者久而不遷之謂故應地之无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢者形中之高下夷險層復相因者也觀其勢之相因之順則知地之極厚矣

初六履霜堅冰至

陰陽不可相無陰非惡也然惡自陰而生不辨之早而慎於微則積而不可掩故爲履霜堅冰至之戒

天地者萬化之源也然天統神地統形則有陽明陰

濁之分焉在人則神者心也形者體也心通極於性而體交引乎物則是化物之端自體始也故心爲主則形爲神役而萬善以生體爲主則神反爲形役而衆惡以起惟聖賢者心常爲主而百體從令焉則人欲皆化爲天理如渾然天德之流行而地以順承而與天合陰變爲陽而以大終矣孟子大體小體之義蓋出於此又推之人類則君子小人之內外消長自此分也君臣父子之否泰順逆自此辨也蓋皆自其

不可相無之中而必謹其主役君民之分察其向背
離合之情幾微之差則陰慝作而天命有所不行馴
積之甚則陰道肆而天理或幾乎熄矣此六十四卦
冒天下之道者其義悉自乾坤來也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
言履霜何以遽為堅冰蓋謂霜雖陰之始凝而馴致
其道則必至於堅冰也

六二直方大不習无不利

直方大者地德也乾之動也直坤順之而動則亦直
矣乾道變化各正性命坤因之而定理不易則亦大
矣至大者乾也坤之德合无疆則亦大矣要皆順天
無為而以簡能無俟乎效法之勞所謂不習而无不
利也在人則存心直處事方積之以至於德業盛大則亦
仁熟義精推之萬事無所為扞格不通者矣坤爻惟
六二柔正中順備德之純故其辭如此與乾之龍德
皆聖賢之占也若衆人過之則必自習者始

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

柔靜者坤之本體直方皆其動也而方又根於直則是直以方也地道光言大也大則合乎天德之自然故不習而无不利○按乾五為卦主故五獨言天德坤二亦為卦主故二獨言地道

六三含章可貞或從王事无成有終

內卦之終陰德盛矣故其占宜於含晦章美然此乃陰道之當然故可守以為常也其或時出從王之事

則不可居其功之成但取其事之終而已

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

言含章者非終不發也乃以時而發耳或從王事即其時發者也惟其含章故所知者光大而能无成有終

六四括囊无咎无譽

四于時為過中過中則收斂之候也故有括囊之象无咎无譽本坤道也况當括囊之時乎

象曰括囊无咎慎不害也

六五黄裳元吉

裳下之飾卑順之象也黃則中之色也五有柔順之美而以中德行之則表裏如一而順之至所以其占元吉也居上位而能至誠謙冲如此則其盛德大業之所暨不獨如在王者之免於凶咎而已

象曰黄裳元吉文在中也

裳而黃是以中色為飾如人以中德為文文從中出

也

上六龍戰于野其血玄黃

龍者陽也陰盛之極故陽與之戰野者卦外象也血陰物俱傷則俱有血而其血分為玄黃終于不相雜也○此即說卦所謂戰乎乾也說卦主乎乾之健而勝陰此則主乎陰之盛而抗陽然其為戰則一也蓋陰既盛則陽必有以勝之然後彼退聽而天命行其在天者陽德之剛不戰之戰也在聖人亦如之大賢

以下則戰而後勝衆人則有不能勝者而陰道肆矣
象曰龍戰于野其道窮也

馴致其道以極于此也

用六利永貞

陰變爲陽則順而能健久而不息故其占曰利永貞
永貞與安貞之義同然惟安故永永者安之有終者
也

象曰用六永貞以大終也

順乾而至於有終則與乾德合一矣○按元首也而
統天終始則不可為首也即用九之義也貞終也而
承天終始則是以大終也即用六之義也以大終則
坤道无終亦如乾之无首矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

申釋元亨利貞也柔靜者坤之本體動剛則其發也
元亨也德方則其成也利貞也

後得主而有常

申釋先迷後得主也柔靜是其居後也剛方是其得主也惟居後故能得主而有常也

含萬物而化光

含弘光大亨也西南之位也又申西南得朋之義

坤道其順乎承天而時行

以順承天而行无疆貞元相生東北之位也又申東北喪朋之義○按元亨利貞之四德即東北西南之四方故文言釋得朋喪朋而以前文之釋四德者明之惟

居後而得主故雖得朋而有含物化光之盛然卒於喪朋而以順承終始也○按六二卦主故其德即坤德動剛則二之直也德方則二之方也得乾為主所以雖柔靜而能直方也化光則用與天配順承則體與天合是皆二之所謂大而不習无不利也乾彖傳以九五明辭義故此於文言發之

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽之類在人心則為理欲之消長而有善惡在人
事則為君父臣子之順逆而有治亂其理一也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直者心之正也方者義之行也君子之學以敬為主
使邪曲之念不得萌於其心則內不期直而自直矣
義以為質使偏陂之端無所施之於事則外不期方

而自方矣孤猶偏也敬立則本固而有以為致用之
基義行則用利而有以為立本之助內外既合則德
不偏而大矣然其大也蓋以直而為方其心既正故
事循乎理而不疑於所行何待學習而後利乎○凡
物之直者未必大也以其直而周方之積厚之則大
矣敬而無義其德猶孤程子所譏佛氏之學是也然
非直則不能成方如申韓引繩墨切事情而卒流於
偏曲故敬者義之本也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

雖有美而含藏之至于時發而從王事猶且不敢居其成功其事之終也代上有終而已言地道以概妻臣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地有變化生物之時雖草木亦應之而蕃况於人

乎當其閉塞則藏用不施故君子亦象之而隱晦
君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于
事業美之至也

黃中通理釋黃字曰黃人曰中明中德之在內也通
理所謂虛而明通也正位居體釋蒙字禮者天下之
正位卑以下人者也以正位居體明恭順之著于身
也恭順之美根於中德故復以在中而發外者申之
○二言直方五言中順者二居下貴有剛方之操故

以直方言五居上貴有虛冲之美故以中順言也然
內直之至即無不中矣外方之至即無不順矣中庸
之學始于敬義極於中和者此也或問乾坤之學何
以不同曰乾二之存誠乾三之忠信即坤二之直坤
五之中也乾二之言信行謹乾三之修辭立誠即坤
二之方坤五之順也蓋陽實陰虛人心之德必兼體
焉以其實心體之謂之存誠謂之忠信以其虛心涵
之謂之直謂之中而其為性之存存無異也以其實

心而形于事謂之立誠謂之信謹以其虛心而順乎
理謂之方外謂之正位而其爲發之中節無異也兩
卦之所以不同者特以人心之德互發其義先儒聖
賢之說其大致則然然不可不知兼體之妙也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰之盛而抗陽則幾于无陽矣聖人嫌於是也故不
言其來戰陽者乃直以陽主戰而稱龍焉然陽者天

德無對者也陽不能化乎陰馴致其道而與之戰是猶未離乎陰之類也故并陽而稱血焉雖然陽之道小而辨于物是以雖混淆汨亂之中而有不可泯沒者存故又曰玄黃者天地雜矣然天玄而地黃也蓋夫子之意以爲陰不宜稱龍陽不宜稱血故言龍戰尊陽之辭也曰血責陽之義也曰玄黃又存陽之意也夫子所以贊易者即其所以作春秋之微指歟

周易觀象卷一

欽定四庫全書

周易觀彖卷二

大學士李光地撰

上經二

震下
坎上

凡重卦命名所取不一或取卦象或取卦畫或取卦德然象則尤其大者故夫子彖傳既雜取體德象類釋所以名卦之由至象傳又特表兩象之義

諸卦之例不同

有以兩象與體德之類於彖傳中合釋者是簡舉所以為卦之義也有置兩象而但以體德之類釋者則為所取之義主於體德大象已具故不脩舉也有卦義但取兩象無他釋者則但舉其象或不舉而遂釋其辭亦為大象已具故也卦下之辭根卦立義至彖傳乃各以其

體德象類推所自來明理不苟附文不虛生趨時之善卦所固有且以明卦材所具而六爻時物已統攝

乎其中使推爻之吉凶者觀象而居可知也

此例亦頗不同

有名卦之義分為繫辭之義者此卦與賁卦咸卦之類是也有卦既得名復推他義以釋其辭者蒙需之類皆是也或辭無他取就卦而遂論其理謙頤之類是也須隨處分別乾卦已發大凡

然自屯以下八卦相錯而成其名辭義例尤不可以不知

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震陽動陰下為始交坎陽陷陰中為難生震繼以坎是剛柔始交而難生也剛柔始交治亂之際凡亂極將治多難必生如欲曉必驟暗將春而陡寒蓋陰陽相薄自然之理也又動乎險中陷而求出之意雷動於下雲生於天亦將通未通之時也是以名屯○屯

者物始生而未通然生意滿盈有必通之勢事之未
通困極積久亦有必通之道故曰元亨正固者亨屯
之本故又曰利貞時方屯塞未可事遠故又曰勿用
有攸往然屯非無事之時也必得其人以統理經營
然後可以出險解難故又曰利建侯此數者皆屯之
時義辭從名生者其取諸體德象類而各有所自來
者釋之於彖傳中餘卦皆然

彖曰屯

以下皆釋辭也而舉名以首之者明下三義皆屯所以名

剛柔始交而難生動乎險中大亨利貞

始交則其氣必達禍難之生正所以開治也又能動乎險中則是因困苦艱難以自磨礪大亨而貞者也卦有此善故辭曰元亨利貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

天造草昧言當雷雨方動之時蒙翳而昏晦也以象

時當屯閉則百事雜亂必得人以經理夫曰勿用有攸往則固守之占也然當此之時雖不可以妄行而亦未可以安居建侯不寧然後合於動乎險中之義矣此傳益分成卦之義以釋彖辭也

象曰雲雷屯君子以經綸

雷動而周流通達雲興而密合布覆有經綸之象焉
初九盤桓利居貞利建侯

屯有動乎險中之象而初九動之主則卦之主也又

震體為長子主器有侯之象方屯之初居下之位故盤桓而難於進當此之時惟利於守其正固而已然在人則利建以為侯與乾二五之利見大人同例象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

曰居貞則疑於不進故言雖盤桓而不可苟動然其居正者乃其志在行正者也以貴下賤又以爻位著其得民之象

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字

當屯之時以柔乘剛多難之象是以遭迴而未進班布而未行也匪寇婚媾明九五之為正應但六二守正時未至則不苟合如女子之幽貞而未許嫁至於十年然後可以許人君子之安於屯塞守身以待時者宜如是也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

凡易象言乘剛者皆有危難之象蓋陽性震動以陰

乘之則不得以自安其象則然非謂兩爻有相害之情也此卦諸爻皆屯者而二又乘剛則其難愈甚故雖二五正應而猶未得以即合安屯守正至十年然後復其常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

虞山之主也即鹿而無虞以導之則惟陷於林中而已當屯之時以陽為主六三無陽剛之比應動極不能自止前遇坎險故有此象然居內體涉險未深故

又戒占者以見幾舍去勿有攸往以取羞吝也
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

既無虞而即鹿則是急於從禽故爾誅其意也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居險體故亦有乘馬班如之象然凡易以六四承九五者吉當屯之時比近陽剛又非六二在下之比也故二雖有婚媾而不字四則可以往應其求而獲吉利也舊以為四求初九於義亦通

象曰求而往明也

曰求而往明非四求也屯之時不利有攸往者也因其求而往故吉且利惟其審時處義之明故也若不待其求而往則何吉利之有

九五屯其膏小貞吉大貞凶

居尊位則無屯然當屯之時為險之主又正在雲位則是屯其膏之象時當險難其施不行也居尊位以施及天下為正既時有所難行必修之自近為之以

漸至於積久而通則吉矣遽行大事而圖大功是大
貞也恐有違時之咎是以凶也蓋即彖辭利貞勿用
有攸往之意但就居尊位者言之故曰小貞大貞爾
象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

上亦無應而處屯終險極與三之時又異矣故其象
為乘馬班如行進之難也泣血漣如憂傷之甚也

象曰泣血漣如何可長也

發明爻外之意言時既難行必明所以處之道豈
可徒憂傷而長自困乎

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

山下有險者巖穴之地幽昧之處也陷于險復止于
阻暗塞之象也山下出泉始出而未盛大物生而蒙
之意也是以名蒙○濁者清之路昏者明之機故蒙

有亨道然蒙者之亨視乎發蒙者何如耳求之誠而
教問之專而告皆發蒙所先也發之道則又宜於
正固益術不可不慎而道不可不久乃正固之義

彖曰蒙山下有險險而止蒙

此釋卦名不及出泉之象者象傳已具也凡兩象象
傳已具故彖傳有舉者有不舉者

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初
筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖

功也

志應剛中取九二六五之象餘皆論其理也凡釋辭有以象釋或以理釋者皆類此瀆亂也因其亂故不告恐重以亂之也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者果決其行育德者養育其德皆主發蒙者言也果行如水育德如山凡言君子之事有两義與两象配者皆先內而後外也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

柔才居下乃為蒙而須發者民之蚩蚩未能使之知也使之由之而已故禁於未發以為豫而小懲大戒以為福乃教民之始事也若廢法以往則寬而易犯必有羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

書曰明於五刑以弼五教故以正法為發蒙之要

九二包蒙吉納婦吉子克家

卦惟二陽除上九在事外其餘衆陰皆統於二包蒙
納婦之象也子克家指應五而言易爻之例陰求陽
者多陽求陰者少上求下者吉下求上者凶在此卦
則暗求於明樂道忘勢乃時義也故五求二而為童
蒙然易之大義上下貴賤之分甚嚴五雖求二而五
尊也故既言包蒙納婦而又曰子克家如伊周雖為
師保而其實則臣子之分而已自五言之則曰童自
二言之則曰子所謂各盡其道者也

象曰子克家剛柔接也

專釋子克家重二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

不中不正與上為應當蒙之時以陰求陽正也以下求上則諂援所不免非其正矣故其象如女見金夫不能自持而取之者无攸利也此文蓋承九二納婦之意而言婦女蒙類也婦之納猶蒙之包有教無類之心也女有所不取猶蒙有所不告不屑教誨之義

也夫子曰舉直錯諸枉能使枉者直聖人成就人材之道亦多術矣

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽虛陰實凡言實者皆謂陽也卦惟此文於陽無比應之義

六五童蒙吉

易凡言子言童者皆初爻象惟此卦之象有童蒙求我之辭五求九二故以其義當之

象曰童蒙之吉順以巽也

順從於師以巽入於正道

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上擊蒙之象治教之終不可無威嚴以儆其惰然過於剛猛則反以傷害之是為寇也惟懲其頑惡以惕昏愚去其強暴以安良善禁其淫邪以護正

性則是為民禦寇雖嚴而不傷與刑人之義相為終始也

象曰利用禦寇上下順也

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

坎險在前剛健臨之自然持重堅固而不輕進需待之義也雲在天上必俟積厚氣應而後成雨亦需待之義需之義不止處險凡事皆當順其理而待其成

不可妄有為作故需有養義又為飲食之道焉飲食之養人也以漸如物穉而至長待之而已○若無實德則無可需故必有孚非光明通泰則不能需故必光亨非正且固則又或無以處事變而持常久故又必貞然後可以得吉也需之義利涉大川能待也彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此釋卦名專以遇險之象言之與大象相備

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

九五一爻陽實為有孚中德為光亨居正為貞以是而位天位則能致治功而成大化需道之極善者也故專舉此爻以釋彖義

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天陰陽嗑吸以盈其氣飲食宴樂之象也

初九需于郊利用恒无咎

需之義甚大然六爻多取險難之象險難而需其義

金匱要略卷之二
卷二
最切也去險猶遠而初剛德能需然必恒久而不變則得无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
遠於險而需則不犯難行矣

九二需于沙小有言終吉

二有中德其心平寬故近險而能需小有言亦以近險故也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

恒者固守之謂衍則中心安焉故初曰无咎而二以吉終也

九三需于泥致寇至

過剛不中居內卦之極而前遇險是輕進而不能需者也蓋不能慎之於先至陷於泥而乃需則寇之至也實自致之耳在泥而需非失也所以至於在泥者失也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

在外與自我正相對在外之災猶可避也自我之咎不可逭也誠能敬慎於先則不至於敗然能念其自我而加敬慎則亦有轉敗之理也

六四需于血出自穴

四入坎體是需于血也柔正而近九五故能需而出自穴占者能忍性順受於患難之中則有出險之期矣

象曰需于血順以聽也

順聽謂順聽天命也九五天位而四承之有順聽之象

九五需于酒食貞吉

剛而中正備有孚亨貞之德且坎主天位正所謂雲上於天者也有德有位當需之時而能需則惟飲食宴樂休養順俟而功化成矣此得需之正而吉者故因以為占戒

象曰酒食貞吉以中正也

九五中正有貞德也貞吉為占者戒爾

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處險極則入于穴矣然有應於下而三與二陽並進
有三人之象凡人在險難之中苟非其自取之必有
救援之來出於意外者既有此理又因有陽剛之應
故取此象然猶必敬之乃得終吉蓋處險當無不敬
恐其因不速而有怠心則患生於所忽故三致寇
矣而敬則不敗上客來矣然非敬未能終吉也敬則

為客不敬則為寇然則寇與客亦無常敬不敬之間耳可不畏歟

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

凡易爻所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之地不專主於陰陽爻位也故此爻當位而曰不當謂居險極也其餘雖以爻位言之然亦多借爻位之當不當以見其德與時地之宜不宜隨處發明於本

爻中

乾上
坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

上剛下險則是上以威猛齊民下以詐偽應之訟之源也內險外健是懷傾危之心而逞剛強之氣訟之端也天上水下形氣相違如人無和合之誼隔絕乖爭訟之成也所以名訟○有孚而窒則情直而事不伸可以訟也然必中懷憂懼無好爭之心乃可得吉又當苟直則止不可終極其訟苟終極其訟雖事有

情實亦必凶也利見大人者訟之事必直於大人也
不利涉大川者涉大川以和而濟訟之道競勝而不
和有危陷之機故於涉險爲不利

彖曰訟上剛下險險而健訟

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于淵也

剛來而得中謂九二居內卦而得中也凡卦有二體
即有上下内外有上下内外即有上下往來之象故

凡彖傳言上下往來者皆虛象也先儒言卦變者不一今依古註只以虛象言之剛則有孚來而得中則能退守憂懼而不終訟必矣尚中正謂尊尚中正之人如九五者是也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

理明於素則爭心不生慮周於先則爭端不起

初六不永所事小有言終吉

卦惟九五居尊有中正之德取聽訟為義餘爻則皆

取訟義初以柔居卦初作事謀始者也故雖小有言語爭訟而不長永其事以消釋之必得終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事辨何由明乎古人無辨止謗之言諒矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二居下為訟之主不免于訟矣然有中德而九五非敵故為能度於理勢而不克訟且退避之甚至於歸而逋焉人能如此則雖所居亦化之其邑人三百

戶皆無災青蓋退讓之成俗也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

言其不克訟而歸逋竄者以為不安在下之分而與上訟則災患所自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三柔質本非爭訟者也然處凶危之地又當進退之交故因發為占戒言人能安於素分而守其正固則雖處危地而終吉矣或不得已而從王事亦不可

居其成功教人以終始退讓不爭之道也

象曰食舊德從上吉也

言能安其素分則雖或從王事亦必有以自處而得吉矣

九四不克訟復即命渝安貞吉

陽居健體本有訟象居柔而履懼故能自止而不克訟然二當五則勢不敵故曰歸而逋四應初則是以理自反而安于正是以吉也即命者改悔之端安貞

者自守之操

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

九五象所謂大人也有大人之德故未訟則感之而化已訟則就之而直遇此爻而有訟事者當元吉也
象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

訟之義以柔為善初三皆柔故終吉之占同二有惕

中之德四處多懼之位故其不克之辭亦同惟上剛質健極以處訟終終訟而凶者也雖榮必辱况未必得乎

象曰以訟受服亦不足敬也

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

一陽居下得應於上而統羣陰將之象也又其象地中有水藏兵於民之象所以名師○貞承師字為義

言師出必以正而又以丈人主之則功可成而無後患吉且无咎也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

釋師貞之義兵出以正師之本也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中而應有丈人得君之象行險而順有丈人行師之道任用老成師之要也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水之為物也有行險乘危之勢然在於地中則蓄聚而不奔散容用也君子用民為兵畜兵於民法地水之象也

初六師出以律否臧凶

程傳曰在興師而言則以禁暴誅亂而動在行師而言則以號令節制為本愚謂初上二爻皆以師之始終而論其理與蒙之初上同

象曰師出以律失律凶也

失律凶者明否臧之為失律也

九二在師中吉无咎王三錫命

二有剛中之德而統眾陰丈人在師中之象也故吉无咎之占與彖辭同上應六五則有寵命之專故王者遇此又當三錫命以致其委任之意也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

言將非王命不能成大功王非將賢無以安天下

六三師或輿尸凶

輿尸當從程傳作衆主蓋與犬人之義相發明也六三才弱志剛居下之上踈險輕冒正有弟子之象故設為占戒

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

柔才處多懼之地又在上卦之下左次之象也

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
長子用事而又使弟子衆主之其凶必矣凡言貞凶
者皆言其常此而不變則凶又為常凶之義言必凶
也田有禽利執言則師貞矣又必專任長子乃合丈
人之吉居尊位為師之主故用象義也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

凡上爻有以君道言者皆以卦終取義非以其爻為

君位也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

用師之時錫命於丈人而不使弟子衆主之成敗之
機也及師既終有命以正功賞而小人不用焉治亂
之本也

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一陽居尊衆陰輔之為比之義又水在地上派別甚

多而必有所歸乃天下之勢自分而合之象故其卦
為比○永貞者長守其正固元永貞者能大長守其
正固也如此則無外可久之道皆在其中所以受天
下之比而无咎也不寧方來後夫凶又為比人者之
占

彖曰比吉也比輔也下順從也

言比所以吉者以其為親附之義而在卦體則為下
順從也此釋卦名併吉釋之亦如師釋卦名并貞釋

之也

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

又以九五之德羣陰之應釋卦辭也
後夫謂上六象曰
地上有水比先王以建萬國親諸侯

建萬國則天下各比其君矣
親諸侯則天下比於一君矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之道以誠為本立誠於豫以比於人則可以无咎矣缶者質素之物若能自始至終誠意克積如盈缶然則不惟无咎而終來且有他吉也因初無應故以有他吉言之

象曰比之初六有他吉也

當比之初處世方始故不嫌于無應而必有他吉也
六二比之自内貞吉

九五正應二自内卦比之故曰自内比而不失所自

則其比人也非狗人矣爻有正德故戒占者正固則吉也

象曰比之自內不自失也

言不因比人而失已也

六三比之匪人

卦一陽為比主二應而四承之初則居下未有所比三處高位而不與五承應是比之匪人也凶咎可知象曰比之匪人不亦傷乎

當比時而為匪人誠可傷矣

六四外比之貞吉

外比比於五也凡六四承九五者皆吉况比時乎其

戒則與六二同

象曰外比于賢以從上也

四所以吉以外比者賢也因爻有從上之義故耳

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

五為比之主而有剛中正之德故極言比天下之道

比者親附之辭也陰相比則私矣顯其比則公矣私故計較於物之往來公故渾忘於彼之逆順盡我所以比人之道而不計人之比不比則未嚮乎化者俟之而不追各得其性者安之而不擾此帝王比天下之至也失前禽者當獵之時前禽雖去而不追逐之也邑人不誠者郊野之人不知王者之田獵而戒備也此詩所謂大庖不盈徒御不驚者以象顯比之世遠近相忘大順無迹之盛吉之道也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
誠上使中也

遠者雖逆如前禽然而在所舍是上之中也近者雖
親如邑人然而亦不誠是化乎上之中也

上六比之无首凶

比必有主如人身之有首九五卦主所謂元首者也
上出其外而不比於五无首之象矣又居卦之終爲
後夫之象所以凶也

象曰比之无首无所終也

後夫則其道窮故曰无所終

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜者以一陰而畜衆陽也凡陰性凝聚陽性發散故陽而遇陰必暢達之陰而遇陽必阻止之然履亦一陰五陽而不爲畜者畜之義止也聚也在下者止之則不得并在內者聚之則不得發故必陰在外卦

然後可以言畜除大有居尊不為畜壯夫之義皆有別取餘則一陰畜陽謂之小畜二陰并力畜陽謂之大畜也又風行天上則雲氣飄揚未能厚聚亦為小畜之義○聚則必通故畜有亨道然所畜者小故其象如密雲之不雨以其自我西郊而起以陰唱陽以小畜大也以小畜大故所畜者小然能聚而不散則終有亨通之理也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位衆陽應之以小畜大也然無大有尊位之分
又無大畜并力之勢一陰居四僅可以小小畜止而
已又所畜者小之義也

健而巽剛中而志行乃亨

有剛健之資又巽入而不露有剛中之德又居位而
志行此所以畜而能亨也畜有亨道傳又推卦之善
以明之○成卦之義雖主於一陰畜陽及繫辭於爻
則諸爻皆有畜義不復以陰陽別也故彖傳以九五

之剛中釋小畜之亨義讀易者因此乃謂陰雖畜陽陽猶可亨失卦意矣

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

密雲不雨氣上行而蓄聚未固也以其自我西郊陰而先唱故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

君子學以聚之懿文德聚之小者

初九復自道何其咎吉

下卦三爻自畜者也處下居初而有剛正之德上應六四爲其所畜是能順時義而止退復自道之象不惟无咎而且吉矣復謂返也

象曰復自道其義吉也

卦義當止而止是以得吉凡言時言義者皆謂卦之時義也

九二牽復吉

牽制也二可進之位矣然當畜時而有中德故亦能

自牽制而返復吉之道也

象曰牽復在中亦不自失也

以其在中是有中德故不至躁進而自失

九三輿說輻夫妻反目

過剛不中居下之上不能自止當畜之時前有六四
為畜之主又不得遂其進故有輿說輻夫妻反目之
象

象曰夫妻反目不能正室也

陰陽和而後通猶夫妻和而後順陰陽不和由陽不
交於陰夫妻不和由夫不能正室也三近六四故取
夫象上本卦義故取婦象

六四有孚血去惕出无咎

上卦三爻畜人者也卦之時義以小畜大四為成卦
之主而位近五正為以臣畜君之象臣而畜君必有
壅闕未能通達者惟積誠之至則壅闕可去而情可
通亦如人身之有結滯血去而氣通也如是則可免

於憂惕而无咎

象曰有孚惕出上合志也

承五中正是上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

上卦三爻所畜漸固而五以陽剛居尊德位兼盛所謂剛中而志行者也天下事當其時勢難以驟返人心難以卒合收拾以萃其渙皆所謂小畜也及乎誠格勢聚則人心固結上下響應為有孚攣如而富以

其鄰之象矣時當小畜故無吉利之占

象曰有孚攣如不獨富也

言畜以孚為本不徒用勢位之富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成故既雨矣既止矣蓋積德之滿以至此豈
智力之所能為哉小畜時義以小畜大者也小之為
道妻道也臣道也以小畜大而至于成退而不居可
也故婦而守常不變則有危當月之幾望而君子有

行則凶蓋當陰道極盈之時知進而不知退如月幾望而有行之象也此以小畜之極為義於爻之陰陽

無所取也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

心疑如陰疑于陽之疑以小畜大則疑於大矣所以征

凶也

周易觀象卷二