

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀象卷

六五

詳校官國子監祭酒臣覺羅喜

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣周鴻

欽定四庫全書

周易觀象卷五

大學士李光地撰

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己之出入
既得無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意也

彖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爻動
順之德以釋出入无疾朋來无咎與臨卦同例動而

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石不省方

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為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況吝凶乎故其占曰元吉

象曰不遠之復以修身也

修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為義二有
中正之德最近於初在人為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頻矣然居內卦與初同體故猶有頻復之象頻失則危復故无咎象曰頻復之厲義无咎也

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

下仁者中心悅而下之從道者知其當從而從之

六五敦復无悔

當復之時而有中德又坤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
不遠矣

上六迷復凶有災眚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眚凶自己作災眚自外
至眚謂過誤災謂不幸災眚對言亦分內外與凶對
則皆自外也以此行師必至大敗而凶及其國君至

於十年猶不可以有行在人則為私欲橫流而失其
心者也天命不祐行矣哉

象曰迷復之凶反君道也

爻言以其君凶者連累之辭傳則歸咎於君也

震下
乾上

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為性故性之德皆无妄
此卦乾上震下乾為天德震得乾之初畫得天之初

有无妄之象又其象為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或曰必以得天之初言之何也曰人物同得天命以為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為无妄匪正則有妄矣有妄則有眚矣災自外來眚由己作无妄災也自外來者也匪正之眚由己作者也如

是則不利有所往矣況元亨乎

彖曰无妄剛自外來而為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為主釋卦名義又根此義及卦德爻應釋元亨利貞之義也以剛為王於內則心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
為天德故言自外來見為主於內者之為天德爾內
者內卦也內卦震以初之一陽為主故曰為主於內
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為无妄而往不合乎天而天
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

初以一陽為主於内无妄之主也居動之初有為之時也當有為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

二居下體亦有為之時也然為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充也二有虛中之德故因以為占

戒

象曰不耕獲未富也

萊田一歲曰菑三歲曰畬春耕秋獲猶且不計況菑
畬乎

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

内卦動體有進為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
若少有災患之來而即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無所利惟無動為大也

象曰无妄之行窮之災也

妄動之過在己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即為眚也 夫子釋卦義總之曰无妄災也者凡凶害悔吝皆人為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修身之密也

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮蓄乾乾天德也莫大於天德而惟艮之篤實有
以蓄之所蓄之大也三陽自下上升以極於上為六
五所尊尚有賢人登進崇禮於君之象亦所蓄之大
也又剛健之性最難制者二陰并力蓄乾且艮德為

止能止其健亦所蓄之大也蓋蓄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為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為主謂自外
乾體而來以主於內也凡言卦德者皆先內後外此
言止健者蓋畜為止義小畜亦止健者而巽體有未

能止之勢此則艮體能止健矣止雖艮德而寶卦義
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

以蓄其德明則誠矣

初九有厲利已

下卦以自止為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

九二輿說輹

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輹而不進項氏曰輻車輹也輹輻

轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻無說理必
輪破輹裂然後說耳若輹則有說時車不行則說之
矣

象曰輿說輹中无尤也

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上之象三近
上體而與上應所以為合志

六四童牛之牯元吉

上卦以止人為義如小畜之上卦也此爻取能止初
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

上九何天之衢亨

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
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤卦體有口象其象甚明故彖傳不釋而直釋辭義且噬嗑卦有頤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頤之象 頤之

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頤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

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀頤者觀其所養如養人則公養已則私養心則大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膚但當業於

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小
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此彖傳中雖
推類廣說而每根本卦義者多類此故常可以為友

辭斷例不可不知

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

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
為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

六二顛頤拂經于丘頤征凶

凡上而求養於下者皆曰顛二顛而凶者居下卦求
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

上九為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交必誦從欲維危卦之拂乎養道亦無如此爻者以此為常其凶甚矣十年勿用

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四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眈眈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為正也
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

上九由頤厲吉利涉大川

初既在上無養人之義則卦惟上九一陽頤之所由

也非尊位而頤由己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為五所尚者也其位則不同矣然豫四之勿疑猶頤上之厲吉皆言當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

大過棟橈利有攸往亨

陽大陰小陽內陰外四陽居中者過也在人則為
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為節泛濫之甚至於
滅木亦大過之義也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為宜有所往然後得亨也

彖曰大過大者過也

謂四陽居中在人則為處大事而有過者

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撓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

根也深遊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為基任大事者以小心為本柔才巽主有慎密之象焉敬慎沉密之至乃大有為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

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊水畔之木二女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為楊雖枯而生根猶可以萌蘖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為善

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橈之象也任大而橈其凶可知

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛之過則人不得而輔之如棟之莫之承故橈也

九四棟隆吉有它吝

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

老婦所得適以蠱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當非柔才能濟其凶必矣然又義為无咎也

蓋柔為說主時窮無位時窮則無可為之理無位則非當事之大於是柔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為釋今玩爻義參以象傳之意悉從補過之訓以一占例云

坎下
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為陷為險其象為水水者陽氣在中為陰所閉者也在人則心之剛德拘於形質之中亦為有所陷而險之義也此卦二體皆坎是謂重險重險則所更歷者皆險有習之象焉習須依古註訓便習便習者習之不已以至於便熟也蓋八卦皆人心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可復為消滅是其德之流通而至寶也惟流通故其行險也不為所困惟至寶故其行險也不踰越以出於險而積累以充於中彖辭孚亨之義由此而取爾

金匱要略卷之三
卷五
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修業
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
以其才習坎則惟有入於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

吾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

習坎有道失其道故凶

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

滿始於消消無駁大之勢也故欲更習乎險者必先
求其小得益所得雖小而有可大之基虛實之辨辨
以此爾

象曰求小得未出中也

務大則出中矣

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
不為險所困而有出險之道豈陰柔之所能乎其入

金一十一人二一
卷五
于坎甯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之道一樽
貳簋而用瓦器至儉約之物也納此至約之物奠之

牖下蓋交於神明之禮以喻人臣謙讓不盈積其孚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

居至尊之位尤天下之最險者也人心忌於易盈況居尊者乎水德至寶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為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以玩其占乎

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

古者罪人納之叢棘三年使之思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

離下
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伐照外不傷物書所謂高明柔克是也彖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坎外陰其德險險必以健習之而中畫之陽則健也離外陽其德明明必以順養之而中畫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人君
自明其德則可以照於四方彖傳化成天下即其義
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舄
之交錯蓋古者賓將入室則脫其履故曰戶外履滿
履錯然者喻應接煩雜也又初居下為足趾故噬嗑
與此皆取屣履之象人之明易蔽於物惟敬以待之

則清明在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五夜中之象也三日是之象也四暗暮之象也初上之交昏晨之際之象也敬者人心之朝氣也人能常敬則常不昏矣

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

以中德為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

以中德為明則用明而得中道所以元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日過中則昃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歌以娛樂則嘆老而悲傷哀樂無常是其向昏

之驗也衰徵及之故其占凶

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為至昏所迫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矣故或趨一時之利而陷於害或徇一朝之忿而忘其身昏昏之極躁妄之至

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無所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興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

悔者吉之端況居王公之位而能如是其致吉必矣
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得重
明善補過矣故曰无咎

象曰王用出征以正邦也

明非以示威武為其昏亂而正之爾

周易觀象卷五

欽定四庫全書

周易觀象卷六

大學士李光地撰

下經一

艮下
兌上

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感 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理合以情與以義終焉者也又咸貞之道取女如是則吉

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止於禮義也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

苟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

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文意同

象曰咸其拇志在外也

外外卦也指九四之應與九五志末同

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朵頤之位而無居吉之辭彼為動主而此艮體也象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

程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象曰咸其股亦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卑下矣

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

應而已故不言咸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為憧憧矣朋從爾思不獨專而不咸而已朋黨則害於大公偏私則失於正理其為害也大矣象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害非懂懂也未光大謂朋從也

九五咸其脢无悔

上六陰柔說主而五比近之當感之時志為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為咸其脢之象而其占可以无悔

象曰咸其脢志末也

凡卦上為末末指上六也與上六相比而志為之動

故必如胸之與心相背不受物感而後无悔也

上六咸其輔頰舌

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咸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躁動則無常若沉潛謹審
而動有常可知矣天地寒暑之化所以為有常者潛
移默運故也卦畫又剛柔皆應所以為恒 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為恒也

象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

久照久成所以恒久不已者也天地之用在于日月
月之用在于四時得天則其體不息變化則其用不窮
聖人所久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為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為常理而浚之反不能常矣故以是為貞則凶而無所利也或曰卦德以巽而動為善初為巽主反凶何也曰卦論巽體則沉潛漸漬之義所以為善以柔居初為巽主是始事而欲深入非其序矣蓋持久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為常故六爻
惟此爻為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

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

命外四庫全書
卷六
之象三過二之中不恒其德也行無常度則己不安
事無常法則物不順或承之羞不知其所自來也以
此為貞能無吝乎

象曰不恒其德无所容也

動若無所容者乃無恒之驗

九四田无禽

剛為動主而居上位勇於有為者也然不中不正為
而不善求而不得行而無成如獵非其地而欲得禽

是以難也後之為政願治孜孜汲汲而操非其術者
其此文之義矣

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒之道以剛德恒之則有守而後有為乃所謂貞而
利有攸往也六五居中能常者也而質則陰柔不能
極恒德之善況處尊位於道尤有未盡故其占為雖
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

陰柔无守恒極震終振動不安其凶甚矣在人則為
變古亂常安得有功乎

象曰振恒在上大无功也

艮下
乾上

遊亨小利貞

二陰浸長陽當退避故曰遊又天下有山拔出平地

之上而勢與天近亦違世特立之象所以為遯也
當遯之時遯而後亨不遯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為蒙小字而戒小人以利貞然恐易無為小人謀者但當為戒君子之義

遯之時義大矣哉

否利則時已無可為者獨姤遯之際處之為難故特贊其義之大

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

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

六二執之用黄牛之革莫之勝說

二應五有心膂之臣之象不可遯者也故諸爻皆言
遯而此文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

象曰執用黄牛固志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

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

象曰繫遯之厲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否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
然无所疑而无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

乾下
震上

大壯利貞

陽長過中故為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 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蓋
子曰自反而縮雖千萬人吾往矣傳曰師直為壯此
之謂也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

大者壯釋名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己復禮亦如之

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而動者也以陽居陽當壯之初為壯于趾之象程傳曰以剛處壯雖在上猶不可行況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

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遯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
用罔若以壯為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

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於大輿之輹

前遇陰而復乘乾故有藩決不羸壯於大輿之輹之
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為義泰前有
拔茅馮河之象矣故於三戒之此卦初三既以壯趾
觸藩為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為壯進其義也要在於貞而
已

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

壯卦以羊為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

凡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

坤下
離上

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為晉內順外明為

有恭順之德而功名顯著於外下卦柔體一陰升居五位為人臣自下漸進而履公侯之尊皆晉之義也
彖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遇言君子進則有為當如此也

彖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為晉而有功德宣著

寵遇光榮之象也。順而麗乎大明者，以順為主而大
明麗之，蓋明麗皆離德。離之明必有所麗，故也。案
彖辭有康侯之象，卦惟九四一陽進而近君，其義當
之矣。然爻辭凶厲，則知所取在五而不在四。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蓋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貞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彖傳曰柔進而上行明其善在柔也故凡柔爻皆吉

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

進而稍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占則吉而將受大福於其王母也不取母象而曰王母者以陰應陰如孫婦祔於祖妣母則非其班也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

居二陰之上而近上體為衆所推而上進之象也初

曰罔孚二則以精誠格於王母而已至三則人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為常能無厲乎
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

柔進上行為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
際而以失得為念可乎故惟勿恤而往則吉而无不
利也

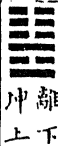
象曰失得勿恤往有慶也

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蓋功名盛則所務
者遠而反蔽於近勢位極則所統者衆而多暱於私
於此不謹以至危身而隕名者多矣貞吝言若以進
為常而不知戒懼修省則有吝也

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

離下
坤上

明夷利艱貞

明入地中明而見傷至昏之時也易之為憂患之卦多矣如否如剝如困皆是也然明而見傷則是聖賢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

彖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自厄

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莅衆用晦而明

用晦疑於不明矣然至明在內故用晦而益明若用明以為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文義其論甚美當讀程傳而

反復之

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左服用拯馬壯吉

凡卦下為右上為左此卦下為明上為晦左股有傷
急往以拯之適當其時故吉其義亦惟文王之事足
以當之蓋此文文明之主也

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

先儒以為武王之事也書曰陳于商郊侯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遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者是也

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

離下
巽上

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為合也又風之氣本自火出邵子所謂火為風者是也風化自家而出故卦為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貞二南之化本於文王

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

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟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欲言父子兄弟之得其正而先言父母之為嚴君者明父母為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子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瑞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為之閑則其本立矣又初居下為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

志未變而閑之故為力也易若志之既變則在己尚
有不可閑者況家人乎

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以在
中饋為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修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憫使臣

預外政冢宰則病其不能持要職重而以為黷亂不經之書也其去聖人之意遠矣此又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

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛故有嗃嗃嚴厲之象嗃嗃則有悔厲矣益以義勝恩傷於情故有悔責善而離故有危也然久

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

象曰家人嗃嗃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為虛中抑損之象故言不富也在此卦則為助陽治家厚殖廣生之象故曰富也四之位視二為高故在中饋者至此而富家矣又為巽之主近利三倍亦富家之

象也或疑五為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家人所為利女貞
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為富家之意

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

象曰王假有家交相愛也

使一家之人交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嗃嗃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閑之於始而威如於終皆嚴之道也故曰家人有嚴君焉

離上
離下

睽小事吉

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
上者當何如曰在上者若當臣民睽散亦不可大事
也必自近而遠自小而大以竦其情之通勢之合屯
之小貞吉大貞凶泰之勿用師自邑告命是也

彖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吉

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乖戾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坎義同故皆言時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者兌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

九二過主于巷无咎

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己而外必以委曲謙遜行之處睽之道也此即象辭小事吉之意二剛中有應故繫以此辭也

象曰過主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

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自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剃湏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厲无咎

四居大臣之位處睽之時而無應睽孤者也與初九
同德相與是遇元夫交孚之象雖非正應而助己者
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
特立為安則无咎之道也
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

易者也五為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為
之間矣何咎之有

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

明之甚用之於睽則為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孤而知其為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狐惑可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於太卜之
官者亦不必問矣

艮下
坎上

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

之益皆以先後為義東北陽也居先者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

象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

義甚廣良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北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為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修德

反身者艮之止修德者坎之習也

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
以往為失來為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
固以往為失來為得矣傳不又曰往得中往有功乎
五為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承而連之可以濟險
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

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興所以開治
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

大其蹇紆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五外未有言利見大人者獨於此文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文以時義往來而相從故特表而出之

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

大正三十四年

周易觀象

三十一

周易觀象卷六