

周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之三

後學丹陽姜 寶棊註 門人

梁山古之習

世抄

三三 離下
乾上

傳物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否
上下相同則爲同人同人與否義相反故相次又世之
方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

同人于野亨利涉大川利君子貞 六二

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之
道則聖賢大公之心也于野謂不以睽近情之所私而

希也世自人生卦只以人
至臣足大也死也也去且
全太以取甘直也三歸者
時字正人之正則其在也

同人：同德不外其心也

之矣

上進者野者大敵多

九二也也但邪萌之時

邪多者大田也澤川也

的也也同其共法何意

胡越之也

者其同人之道不

五五也五五也五五也

五五也五五也五五也

五五也五五也五五也

五五也五五也五五也

五五也五五也五五也

于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知能與天下大
同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱
危之不可亨故利涉大川利君子貞君子貞謂天下至
公大同之道小人惟用其私意所比者雖非亦同所惡
者雖是亦異其所同爲阿黨蓋其心不正也故同人之
道利在君子之貞正○本義離亦三畫卦之名一陰麗
於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電
同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中
而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于
野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲

卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也
占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子
之道乃爲利也○孔穎達云野喻其廣遠言和同於人
必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足
以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子
貞也○誠齋同乎人者公而大則天下歸之故亨天下
歸之何險不濟故利涉大川然則當无所不同乎曰不
然利在君子以正道相同而已○胡氏炳文曰君子周
而不比和而不同而卦名曰比曰同蓋比以一陽爲衆
陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也

卽所以爲君子之周也同人以一陰爲五陽所同而離
陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也卽所以爲
君子之和也○葉良珮云同人以休否爲志思天下有
一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同
爲心者也故爲同人于野之象于野謂曠遠而无私也
夫旣大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久
可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與
所同之人以乾剛之道行之尚何不濟之有故曰利涉
大川以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則
能克已盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元

人云此說不見從前注

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

同信也

无私之德由是推之四海之廣兆民之眾盖有不期同

而自无不同者矣故曰利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾以剛直上二為志

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也

惟是剛健之人方會出外

面去同人方去涉得險

文明以健

以柔言

中正而應

以爻

君子之正道也唯君子為能通天下之志

傳至誠无私可以陷險難者乾之行也无私天德也有

同人曰

說者曰下下之志可又方寸
上信者下信之類也
臣民皆上信之類也

此句全句見說卦
凡此之類用物之志
主中象曰同人
利於中而說不一
利於下而說不一

文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也
且天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之
志聖人視億兆之人猶一心者通於理而已文明則能
燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之
道然後能中正合乎乾行也○本義以卦德卦體釋卦
辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何
以致亨而利涉哉○誠齋君子以正相同則天下之志
正者感而通不正者化而通焉

象曰天與火同人君子以類族

人辨物

傳就類族上辨物未然○本義天在上而火炎上其性

考者曰子前又本族備之也
其類能辨此也上者各有
中不不族備也亦物不亦辨族
亦辨也亦何是也蓋其工與此
亦上中下及下下凡亦亦亦
念即如漢是通志也
其類能辨也中亦亦亦亦
其類能辨也凡亦亦亦亦
同人亦亦亦亦亦也

考者曰同人亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

同也類族辨物所以審異而致同也○吳氏澄曰天之
所生各族殊分法乾覆之无私者於殊分之族而類聚
其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有
別者於均照之物而辨析其所異同中之異也○馮氏
奇之曰族如非此族也不在祀典之族物如是其生也
與吾同物如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商
之族爲工商此類族也螺生爲螺物羽生爲羽物毛生
爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也

初九同人于門无咎 兩扇爲門一扇爲戶陰畫偶有門之
象此文前遇六二偶也故云

傳九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也

故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同

博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚

薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之○

本義同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无

咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也必出門然後无咎若于宗則門

出之人而已此所以咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

此六二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

五二之象。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而
中者。中者。二五相應。以中俾而

係應是有所偏與在同入之道為私狹矣故可吝○木

義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係

於私吝之道也故其象占如此 此爻衆陽之所與而獨

與五同所同者私狹而不公廣所以吝 此爻陰之所與而獨

九三伏戎于莽 以伺五之隙 升其高陵 以窺二之動 三歲

不興 五終不可敵故也

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時

志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比

然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲

奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏無戎於

象

二

三

此乃女陰以在柔上故有陰

道法以此三和土物理死不

凶傷王師當時皆以不敵而

事多而不敢發也三歲五元

曆不在前口二歲

亦此即皆伏攻于莽以獨是

既升于高以攻之二劫

即其季由伏攻于莽出攻二似皆

長之意升于高而積長乃天

有積望也

既離剛二五元三九在于理

乃居于勢七五元五九大帥

亦美則二五元石保其矣

林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧

望如此至於三歲之久終不敢與此又深見小人之情

狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也○本義剛而不

中上元正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有

此象○隆山李氏舜臣曰卦以同爲義而三伏戎四乘

墉五大師克蓋天下之理萃則必爭二應五而三據之

所以爭夫出而與人同至易至簡之事而乃如此故易

中必知險中必知阻不學易者殆不可以涉世也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安何行也

本義言不能行

不中其志也四一乘其墉克攻之
攻之也三應五之敵二亦與五
中其志也四二以三在右履
下之也
三應五之敵二亦與五
中其志也四二以三在右履
下之也

國在位居于中也以攻之也
有二為困也三為攻也
四為克也五為應也
六為乘也七為墉也

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣
所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知
義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉
也三以剛居剛故終恃其強而不能反四以剛居柔故
有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣
○本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所
隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克
攻之象占者如是則是能改過而得吉也
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之

加四之乘墉於外而三之伏戎於中。此即作三之
三之伏戎。若重三。四之敵
為下。一。三。五。身。

同。三。之。伏。戎。於。外。而。三。之。伏。戎。於。中。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。
三。之。伏。戎。於。中。而。三。之。伏。戎。於。外。

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○丘氏行可曰四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不與則畏勢之不敵而不敢爭况四之所欲攻者三三臣位同人之寇也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢又不侔焉此四之吉所以異乎三之不與也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

傳九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所隔終必得

上九同人于郊无咎也
大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二
陽之強也

同人之先言不克勝者也云大師
克者見二陽之強也云大師云克者見二
陽之強也

上九同人于郊无咎也
大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二
陽之強也

合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔
奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二
陽之強也○本義五剛中正二以柔中正相應於下同
心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得
而間之故有此象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也 能勝二陽
之強

本義直謂理直 惟二五之同為理直則三四之爭同非
理矣

上九同人于郊无悔 近而不相得則爭如此卦之初二上

生曰同人于郊是無咎也
二大田今郊是無咎也
人亦取之不同

此以同人于郊是無咎也
二大田今郊是無咎也
人亦取之不同

爻各在事外不相干涉所以無爭無爭故無咎亦無悔也
傳郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而
無應終無與同者也遠而無與故雖無同亦無悔雖欲
同之志不遂而其終無所悔也○本義居外無應物莫
與同然亦可以無悔故其象占如此郊在野之內未至
於曠遠但荒僻無與同耳

象曰同人于郊志未得也

元可同之人故也
上通于下上白亦反

丘氏行可曰上九處同人之世豈不欲與人同哉特以
一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相
劇不奪不厭而已適處於無可與同之地超然出於群

其曰之曰同人二言此以在
其有同而不同在付不佳佳者
此作可也也而不同在付不佳
如天德二在者曰之志也也而
此不不不不不不不不不不不
者曰以二二人也也也也也也
江也也也也也也也也也也
上下也也也也也也也也也
新也也也也也也也也也也
不不不不不不不不不不不
也也也也也也也也也也也
也也也也也也也也也也也
也也也也也也也也也也也
也也也也也也也也也也也
也也也也也也也也也也也

爭之表於人固无所失矣而於己亦未爲得也周公於
爻以不異於人者喜之故云无悔孔子於象以不能同
於人者病之故又曰志未得也○丘氏行可又曰此卦
二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而
同者初在卦下出卽遇二无爭於五故同人於門此比
而同者上處卦外无應於五亦无得於二故同人于郊
此遠而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不
知天理之同物莫能問故三伏戎不與四乘墉弗克此
爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之與人同者
與其爲初之比而同不若五之應而同者之出於正與

此上句存者不為其于人亦不
可明以于米時未復也風行
時則亦其門運其于天地之間
已足其德也通下下之志一曰若
辭其休也

此上句存者不為其于人亦不
可明以于米時未復也風行
時則亦其門運其于天地之間
已足其德也通下下之志一曰若
辭其休也

此上句存者不為其于人亦不
可明以于米時未復也風行
時則亦其門運其于天地之間
已足其德也通下下之志一曰若
辭其休也

其為三四之爭而不能同不若上之遠而无與同者之

无所爭也

三三

乾下坤上
離上中
坤下
大有以
大有以
大有以

傳與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物
之所歸也大有所以次同人也有大有盛大豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也由剛健文明應天時行故能元
亨也○本義大有所有之大也離居乾上火在天上元
所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有
乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而

中於安社三十餘年如是不
日濟天て下し大指習ふ成威
天計則天節也夫之柱石也
遊歸于金于金皆于修化聖道
然復石可修于修也名大我の
精神二用湯聖物に於て其
如甘石解集也あるある之少許
相済しと元すを記す者大は元
身在す物て不積大也一文化之象
其微更至下奉道也其味于
此天

亨也○丘氏行可曰一陰在上卦之中而五陽宗之居
尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大
哉唯其所有者大故其亨亦大也
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
傳言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也
處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊
執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上
下同志應之所以爲大有也○本義以卦體釋卦名義
柔謂六五上下謂五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
抄用金至如也
以修聖用之又無正初
正二陰一陽也此以四

知者不歸天知者歸天二
其常礼公之也唯此也其以快
之於天乎之不也其以能
保其早以元亨之也
惟其能之而上下皆之也
惟其能之而下上下下皆之
大以也故也
必道而揚不任了多丁討已也
必道而揚不任了多丁討已也
惟其能之而上上下下皆之也
惟其能之而下上下下皆之也
知者不歸天知者歸天二
其常礼公之也唯此也其以快
之於天乎之不也其以能
保其早以元亨之也
惟其能之而上上下下皆之也
惟其能之而下上下下皆之也
大以也故也

傳五之性柔順而明能順應乎乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也○本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則舉孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣○遏惡卽所以揚善遏惡以揚善卽所以奉順上天休美之命本義反之於身則是以爲性命之命恐未然

初九无交、匪如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象
死象如也、死象如也、死象

大有之初、下大車、以載、五
有攸往、无咎、大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也
大有、自初至終、皆當如此也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初
未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒
占者宜如是也○胡氏炳文曰富者怨之府當大有之
時不易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何
咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害
大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也
九二大車以載五有攸往无咎大臣任天下之重而僅
得无咎處大有之難如此

本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而

亨者禮也下之重也
下之五區者下之之隆大也
五區以重其禮也

五區以重其禮也

亨者禮也下之重也
下之五區者下之之隆大也
五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

五區以重其禮也

如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也○胡氏
旦曰以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是
以中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積於
其中雖任重而不致輕敗

象曰大車以載多積於中而不致敗也言能任重

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人
害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之
享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而
得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占

臣等天子用事也

胡中事如九二六子九保也

九二德能知事也

若其言臣等上當也

即東以四西在四下也

此也

此也

此也

此也

此也

此也

此也

此也

此也

者有其德則其占如是小人无刚正之德則雖得此爻

不能當也○王介甫曰易之辭有王有先王有帝有后

有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子

以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

九四匪其彭

能謙損不處其太盛

无咎

在九二之象以一人之爻別

傳匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎

也○本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五

柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也

故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨哲也

言有明辯哲之智知咎之將

是也。子曰：「性動而身至，不克心，故曰：『至而然也。』」

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

性動而身至，故曰：『至而然也。』

至而然也。

傳哲明智也。賢智之人明辨物理，當其方盛則知咎之。

將至故能損抑，不敢至於滿極也。○本義：哲，明貌。

六五厥孚交如，威如吉。

傳：以和柔孚信接於下，衆志說從。又以威嚴使之有畏。

善處有者也。吉可知矣。○本義：大有之世柔順而中以

處尊位，虛已以應九二之賢而上下歸之，是其孚信之

交也。然君道貴剛，太柔則廢，當以威濟之，則吉。故其象

占如此，亦戒辭也。

象曰：厥孚交如，信以發志也。

本義一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

本義太柔則人將易之而无畏備之心○西溪李氏李

辯曰太平之世禍亂皆起於无虞故必威如而後吉

纔上下玩易則无畏備矣故詰爾戎兵董正治官皆守

成之世所當講者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思

順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以

陽剛居上而能下從六五者盖陽從陰也大有唯六五

有疑者曰他卦至上多不從
必以五為可乘也惟大有上
下五則五以下故又不應也
八則以五以上一又上應之而
下而一上福人取一上之五
死不為斯言然則大有以
此五之應一上何所以為之

此言信也。上九能下從六五則為履信思
 順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思
 順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信
 所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見
 爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠
 齋上九以陽剛之德居一卦之外而能安然退處於无
 位之地澹然不櫻於勢利之場保其名節而終其福祿
 自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾為尊六十四卦泰為
 盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰
 若大有者六爻亨一吉二九咎三明明主在上群賢畢集

此言信也。上九能下從六五則為履信思
 順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思
 順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信
 所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見
 爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠
 齋上九以陽剛之德居一卦之外而能安然退處於无
 位之地澹然不櫻於勢利之場保其名節而終其福祿
 自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾為尊六十四卦泰為
 盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰
 若大有者六爻亨一吉二九咎三明明主在上群賢畢集

以由子祖考也。子金運
し九然。子ひし七。子ひし
り。子ひし。子ひし。子ひし
今位。子ひし。子ひし。子ひし
田下。子ひし。子ひし。子ひし

其國。子ひし。子ひし。子ひし
子ひし。子ひし。子ひし。子ひし
此今。子ひし。子ひし。子ひし
此今。子ひし。子ひし。子ひし
其。子ひし。子ひし。子ひし
其。子ひし。子ひし。子ひし
其。子ひし。子ひし。子ひし
其。子ひし。子ひし。子ひし

无一敗治之小人无一害治之匪德生斯時雖如初九
无交而難進緼袍華於佩王飲水甘於列鼎而况九二
之大臣九三之諸侯九四之邇臣上九功成身退之者
舊乎嗚乎盛矣○平菴項氏平世曰大有之卦六五爲
主初之无交害逸民也上九在上賓師也中爻三位爲
臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之
物以朝貢故爲亨二中故无咎三不中故戒君子用享
則爲桓文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以柔自抑
不怙大有之寵故爲匪其彭五離中虛中孚爲信而上
下應之則其孚交矣所慮者居易无備故必威如乃吉

元其美

知卦修德民之口實可也故

與於外坤者順也

謙者順此德也

居者地在法也

謙者卑也

謙者美

謙者美也

謙者美也

謙者美也

謙者美也

謙者美也

謙者美也

謙者美也

謙者美也

欲其克自強也

三三 艮下 謙者美也 艮下 謙者美也

傳有犬者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於

盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也

謙亨君子有終

傳君子志乎謙巽達理故樂天而不兢內克故退讓而

不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德

益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德

必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意

下七下九之象也
於七十一位於九位也
子之象也
陽會習也
陰會習也
九之象也
七之象也
者於也
以而之源一象

也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○在氏行可曰此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之難謙而能終者之難也非君子豈能有終乎

彖曰謙亨天道下濟

際謙

而光明

亨

地道卑

謙

而上行

傳濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下文也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也○本義言

謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

卦中四象之象也
此卦之象也
此卦之象也

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以
地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也
鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過
而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於
謙巽謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也
○本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者
其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也
○吳氏澄曰六十四卦惟謙之占辭最美夫子彖傳亦
惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利卦辭則云

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以

地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過

而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於

謙巽謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

○本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者

其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

○吳氏澄曰六十四卦惟謙之占辭最美夫子彖傳亦

惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利卦辭則云

其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者

其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者
其性也哀是以此象者

亨且有終他卦之占未有若是其全美者天之所益地
之所流人之所好鬼神之所福悉萃於能謙者之身他
卦之贊亦未有若是其盛者此謙之所以爲至德也

象曰地中有山謙君子以裒

取多者增

益寡者

稱物平施

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而
平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也○馮氏奇之
曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱
物平施俾小大長短各得其平非君子謙德也象乃君
子治一世使謙之象也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子裒而有攸也

涉川以盈其時

王陸曰自涉舟至下處分

於涉舟兩涉舟用此以

涉川以盈其時

涉舟以盈其時

傳初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至

謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所

共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉

也象言自牧謂自處也○本義以柔處下謙之至也君

子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉

川也○用謙道以濟川謙退居後而不爭先自然萬無

一失故吉後登舟亦有先登岸之利也○誠齋初六以

至柔處至下謙之謙也謙之謙其過謙乎曰盈患過謙

不患過至柔謙也至下養夫謙也牧養也謙何俟夫養

曰盈日鋤日不除謙日養日不長此顏子若无若虛之

謙也

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

非勉為也。謙者于外飾而柔也。中心得也。非從也。所以存心於柔也。

劉氏牧曰以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而實損故正則吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

傳三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其位為

下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德

者也故既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜

四曰謙以三而柔居於下
又曰君位有終九三二爻不
為君位用柔又向不為君位
故居三勞之為一重身
謂中柔居四也三曰用柔即為文
謂中以柔代力了言于謙上上
一勞古者言此者皆為謙德

濟九三以勞端上上佳居位中
下位福勞之能謙心九三以
君子之德也三以不終以謙
三蓋九三以不終以謙也
中九三以不終以謙也
謙者五德之末也
三九三以不終以謙也
九三以不終以謙也
又人之道也

一云九三不終以勞端上上佳
一云九三以不終以謙也
一云九三以不終以謙也
一云九三以不終以謙也

勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功劳可尊乎雖
使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常又
欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故又
而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終
者也此爻之德最盛故其象辭特重○本義卦唯一陽
居下之上剛而得正上下所歸有功劳而能謙尤人所
難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之
上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○葉

是故天不利也。不可由
斷。此言他處占詞不同。在
作利詞。則當主務。無不利
矣。此處占詞。則當主務。
詞。蓋四柱皆主。道之上。而占
能不及乎。三。則利。則占。占
子。天。有。利。于。地。地。非。上
子。而。下。從。我。也。
本。之。據。曰。至。不。富。二。占。此。初
能。僅。以。不。占。宜。之。于。利。以。文
以。子。富。是。天。占。天。也。利。用
侵。伐。曰。若。以。性。之。死。不。由
也。此。中。有。未。此。一。據。此。多

良珮曰六四謙而無不利矣又曰撝謙何也以其位在
勞謙君子之上故當益致其謙如此也

象曰无不利撝謙不違則也

本義言不為過

六五不富以其隣利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其
隣之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之所謂
无不利人有是德則如其占也○愚謂不富以其隣謙
能服人如此利用侵伐不專尚謙以服乎不服者如此
以其隣謙之利也用侵伐而亦利謙之无不利也舜之

侵伐近于乎夫...

爭之化也...

大用社物...

此以...

可也...

金匱...

中...

之...

征...

信...

蓋...

舟...

至...

漢...

此...

服者固利於服之

十七

恭已而治徂征有苗之事似之○服者固利於服之不

服者亦利於服之所謂无不利也○坤為地為衆其言

侵伐因坤也傳以五君道常有剛武意此惟五為然若

上爻之行師則亦以坤為衆上為衆之所與故爾

象曰利用侵伐征不服也言不服者當有以治之不當專

尚柔道也

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞衆之所與故可用行師然以其質柔而

无位故可以征已之邑國而已○荀九家云陰陽相應

故鳴雖應不承故志未得上六謙功大成小則伐其邑

故鳴雖應不承故志未得上六謙功大成小則伐其邑

武王伐纣之時不戰而服者
咸以能也此二石平僅能
而文王以治其民而服之也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也
武王亦知和服於天下也

大則伐其國文王是也三分天下有其二以服事殷是

志未得伐密伐崇而天下歸焉是願將行也○文王微

柔懿恭謙德著聞西土矣當時邑國有未服如密如崇

者利用行師以征之以其爲衆之所與故利於行師用

衆然以柔而无位故但能征邑國而未能大舉如此也

象曰鳴謙志未得也 視二之中心得者不同 可用行師征

邑國也 視五之征不服者不同无位故也然猶不至悔且

凶者謙故也

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然

亦適足以治其私邑而已○胡氏炳文曰初曰用涉大

世圖上與說名去各之
下之也也所用侵伐上
圖之也也征世圖乃白
字侯也引于五德之末
也其也初末方也獲天
承大紅教而北也也
世按乃用世師之信也也
世按乃用

川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用
非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之
服用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以濟
人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可
以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑國不如
初之涉大川何也初居卦之始有出而用之之時上則
居卦之極故也○葉良珮云上三爻皆衰多益寡之義
蓋謙道之變通也故宜謙而不謙者爲寡不宜謙而謙
者爲多是以六四之撝謙是益其寡也六五之利用侵
伐上六之利用行師是衰其多也夫是之謂稱物平施

其曰德以和之也知而不信則
身及之有不信德之也知而
不信則德及之有不信德之
也知而信之則德及之信德
之心知而信之則德及之信
德之心

知運侯口歸而柔而大子以
此以之凡知不歸之也
運侯運侯口在侯口歸以
去運允此以歸王下柔也之
德運侯口歸而柔而大子以
也

以知和以運侯口在侯口歸以
去運允此以歸王下柔也之
德運侯口歸而柔而大子以
也

三三坤下居中坤下居上為德地以知德運侯也雷以威動行師也
三三震上居上為雷為長子為運侯也坤下居下為地以知德運侯也

傳有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次
也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義

豫利建侯 地以靜鎮 行師 雷以感動

傳建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵
師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建
侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令之象君
萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也○本義豫和樂
也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得
行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立

是此卦剛為君以柔為臣也

動以應之也

剛在君柔在臣也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

剛以動柔以應也

君用師也○豫有三義大象與九四所言和豫也餘五

爻所言逸豫也傳曰重門擊柝取諸豫此備豫也在卦

爻無此義而傳始發之

彖曰豫剛應九四而志行順以動豫彖傳主九四以德言

爻辭則九四以勢位言六三上視四以為豫初六應四以

為強援而豫且不勝其豫而自鳴皆倚賴其勢位而然也

傳劉應謂四為群陰所應剛得眾應也志行謂陽志上

行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順

為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也○本

義以卦體卦德釋卦名義

建康曰師者天子國而大也此
王如也又平山也又履也
履下也師不能違乎大也此也

此本由雷出也又天子師也
也又由雷出也又天子師也
也又由雷出也又天子師也

雷也雷出地也又天子師也
也又由雷出也又天子師也
也又由雷出也又天子師也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

本我以卦德釋卦辭

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德言道理大矣哉

本義極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其
義殷盛也○潘氏夢旂曰樂之爲用朝覲聘享祭祀各
有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂

生以考也。此以論人
也。
禮山卷中曰宗廟曰社祀者上
威於下也。考之心以和陰四
方。惟此之卦。所以也。

園丘之奏樂極九變是也。故曰先王以作樂崇德。殷薦
之上帝。以配祖考。郊祀后稷以配天。配以祖也。宗祀文
王於明堂。以配上帝。配以考也。○呂伯恭曰。復爲易中
之禮。豫爲易中之樂。

初六鳴豫凶

小人。一。若九。其。不。能。居。於。此。也。言。不。能。居。於。此。也。言。不。能。居。於。此。也。

本義陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以
自鳴凶之道也。故其占如此。卦之得名。本爲和樂。然卦
辭爲衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆爲自樂。所以
有吉凶之異。○胡氏炳文曰。爻辭與卦辭不同者三卦。
辭取同樂之意。爻辭除九四外。皆爲獨樂。卦辭只一豫。

凡物兩向曰介、曰石也
二石于石三石、皆謂石也
正其於石、二石、皆謂石也
以石、九石、皆謂石也
介於石、二石、皆謂石也
石於石、二石、皆謂石也
石於石、二石、皆謂石也
石於石、二石、皆謂石也
石於石、二石、皆謂石也
石於石、二石、皆謂石也

字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之
豫也六三之遲猶豫也六四和豫也六五弗豫也
象曰初六鳴豫志窮凶也

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻
中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介
如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而
見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意
正如此占者如是則正而吉矣○胡氏炳文曰諸爻皆

小人悔附也男以爲富貴也
聖人悔息也人下不一呼
古曲不干信求而悔心落之
解卦夫此下之心死也若
一死不自知要而聖人也其特
展說何主也心悔則心後
以臣有悔哉夫之也
三其月未

居長傳卷之三
三
三
溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞
吉不爲豫也初應四三五比四故爲凶爲悔爲疾六二
不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石
故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之蓋不爲
逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三三三三三三

本義盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三
上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其
占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰
盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

簪者聚也取聚髮之義也
五陽六陰而四以一四貫其中者皆之義

傳豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅
順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而
任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其
志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔
弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而
下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋
類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠
則何患乎其无助也簪聚也○本義九四卦之所由以

豫豫之曰坤 云為故也 云大動
伊尹征伐 謀之乃用也 以故也
云大誠此皆大有之云也 云大

豫豫之曰坤 云為故也 云大動

為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠
不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又連
也

象曰由豫大有得志大行也大行曰命 志大行曰命

六五貞疾恒不死貞正而固也 貞疾猶言痼疾 痼猶固也

傳以居得君位為貞恐未然其言常疾而不死如漢魏末

世之君是也貞疾也 大固已 終恒不死也 名子也 是也 已也 終也 不也 川也

本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛眾

不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒

不死之象即象而觀占在其中矣○當豫之時而不為

若海年過四旬，其志愈堅，人與心自併，其英下六，不白物之人，即下八，死不可化之人也。

在上二字，其佳，此辭元，此詞也，既深則能之，此詞也，意已足，其極思之，此詞也，其心之，其時為，此詞也，其時身之，其于也，此詞也，其方，其力也，其不早也，此詞也，其而，其不也，其前也，此詞也，其白者也。

豫者六二是也，當豫之時而不得豫者六五是也。

象曰六五貞疾乘剛也，恒不死中未亡也。

上六宜豫

其事雖成而能有渝无咎

本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也。○胡氏炳文曰初鳴豫即斷以凶甚於初者所以遏其惡也上宜豫則開之以无咎恕於終者所以開其善也。

象曰宜豫在上何可長

然也言當速渝

三三

震下兌上

不事也此隨元公平世之
元亨利貞之義也隨隨之
以元亨利貞者隨隨人與
隨隨其子雖大才利與國
易事也此義曰悅也夫
子元亨利貞不與利
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之
中事也此隨元公平世之

傳豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所
以次豫也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬
嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之
義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨○元
亨利貞四德也春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我
皆无之豈隨也哉孔穎達云以苟相從涉於朋黨故必
須四德乃无咎也○鄭康成曰震動也兌說也內動之
以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之既

此和元子之能也。時之款
伊元子之能也。元子

見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則
功成而有福无此四者有凶咎焉○胡氏且云聖人欲
天下之隨也必當修天地生成之四德人將隨於人者
亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎
○按我隨物物隨我易失於詭隨必備元亨利貞之四
德乃可自左氏及孔鄭諸家皆以爲然而文公亦云深
得占法之意美當從何疑○李氏舜臣曰隨長男少女
陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體陽
剛之德以立於世要當使我能轉物而物自隨我不可
使物得以轉我而我反隨物此所以出而應世雖无心

傳云以刑罰下于下者是以上

下以養下所歸必是物也

悅隨也又下動而上使也

可悅也悅以隨也

和則柔下不承其什之說隨也

中動之悅又承下此以說此

隨也動下不承上承下也

蓋揮時又下大之辨也

也

曰說者下以上而為者也隨于

動下而為者也隨于靜而為

者也隨於動則隨下隨於靜

則隨上以之動事于動也試

方又于動事于靜也

出于動下之承傳之仙也

於致人而自得一世之說隨也

在我有當隨物之時如

所謂係丈夫乎于嘉是也李氏之說似不可泥

彖曰隨剛來

初九九五

而下柔動而說隨

本義以卦爻卦德釋卦名義

此傳者以說之時也下不隨于

至大至亨

貞无咎而天下隨時

也此一時也

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天

下之所從也○本義從王肅本時作之後云當作隨之

時義以時與義為兩事而傳則主隨時謂天下所隨者

時也愚以為在他卦當兼時與義兩重而隨則當重時

字蓋隨之所施惟在於時時異而不隨則為否古註疏

也。此子則天之不尊，為天之
此也。所以此卦亦為外
傳也。是以未也。則子居子
父系下。正位。此則子居下
也。宜求之。此則子居下也。

此則子居下也。宜求之。此則子居下也。
此則子居下也。宜求之。此則子居下也。

此則子居下也。宜求之。此則子居下也。
此則子居下也。宜求之。此則子居下也。

此則子居下也。宜求之。此則子居下也。
此則子居下也。宜求之。此則子居下也。

明言之矣。王介甫亦云：在泰則隨泰之時，在否則隨否之時，是也。

隨時之義大矣哉。

君子之道隨時而動。宜也。宜也。宜也。宜也。宜也。宜也。

本義王肅本時字右之字。下今當從之。○蔡氏淵曰：天下所隨者聖人之時。而聖人制作又當隨天下之時。禮樂法度始於畫卦。垂衣裳而大備於成周。豈聖人智慮有所不及哉！此隨時之義所以大也。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦。

日將夕

入宴息。

本義：雷藏澤中，隨時休息。○丘氏行可曰：澤中有雷，其
秋冬之時，乎君子體天行事故動。與雷俱出，靜與雷俱

雷之聲人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也
雷之動人報時排去之也

初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝
初九官有渝

入如豫如大壯如无妄皆法雷之動也如復如隨皆法

雷之靜也○黃氏宗合曰卦爻取隨時而動大象取隨

時而息

時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也
時而息者如雷之動也

初九官有渝

心有所主隨時而動有所變易不能保其无

偏故必變而

貞則吉出門

而交得隨之正而不牽於私則

有功

本義卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲

震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而

變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則

有功也故其象占如此亦因以戒之

仲云二五之凶。四。履。失。于。也。
王。不。能。也。如。所。或。初。知
係。小。子。知。夫。夫。也。

書。心。志。者。性。比。好。三。也。不
於。丈。以。此。玩。丈。象。也。居。性。
也。被。欺。也。初。九。九。也。也。
作。位。也。初。九。二。件。在。五。
一。係。一。矣。其。此。即。提。以。人。身
釋。如。不。定。矣。必。故。也。

三。上。六。也。上。九。以。五。子。平。
平。伏。位。保。上。四。也。也。也。
也。也。也。也。也。也。也。
只。子。當。故。初。九。不。合。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子初失丈夫五

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守
以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○楊中立
曰以剛隨人謂之隨以柔隨人謂之係剛有以自立而
柔不足以自立故初九九四九五不言係而六二六三
上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也係此則必失彼

六三係丈夫失小子隨有求得三之於四不可以有求必

得之故而妄有不正之求故利居貞

信志也。以於本隨。蓋元氣行
子。謂中爻。以。皆。於。有。居。以
。或。區。居。本。以。以。其。所。
。未。信。也。以。於。本。隨。之。
。居。中。爻。以。於。本。隨。之。
。以。於。本。隨。之。不。有。所。

其。象。也。以。於。本。隨。之。而。其。志。
。其。下。也。以。於。本。隨。之。

其。信。也。以。於。本。隨。之。而。其。志。
。其。下。也。以。於。本。隨。之。
。其。下。也。以。於。本。隨。之。
。其。下。也。以。於。本。隨。之。

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而夫於初
其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然
非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒
以居貞也○胡氏炳文曰六三夫小子而言有求得失
其所當夫失即是得也瘡以潰為得病以去為得六三
之失乃所以為得也

象曰係丈夫志舍下

初也 此指抱夫志也 夫志也 夫志也 夫志也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明

道以明 何咎 六三以隨人而有得九四以得人之

隨為得 伊尹用也 知以也 不也 以也 以也 以也

伊尹用也 知以也 不也 以也 以也 以也

內主于五少中一節以釋
固之象也初九一節以釋
笑又曰

人出免於地土階不
使不許多得黃出未或時
之口係擬左右或系之心
何同凡他聖人一和不用於
以自不也止者于五道之也
胸中先以剛道者大得之
不純亦振之也心之五道
和去第之句其去已其未
天臣五和泰於一德也七
道德固也也

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲

然勢陵於五剛君居上非四所可犯故雖正而凶惟有

孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時

之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明哲之功也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉

宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之之辭也欲其孚乎五

也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

上六拘持摩係之乃又從而維繫之王用亨于西山

澤水隨卦六三之用之辭也
澤水隨卦六三之用之辭也
澤水隨卦六三之用之辭也
澤水隨卦六三之用之辭也
澤水隨卦六三之用之辭也

小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當爲人所隨

四臣位不當爲人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得

陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

象曰拘係之上窮也 上虞隨之極處善其人心固結而不

可解

本義窮極也

䷐ 巽下
艮上

傳以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以爲
次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨
蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也在文爲

或言蓋之象者天者蓋之
曰蓋蓋之象也蓋之象也
此也此也此也此也此也
此也此也此也此也此也
此也此也此也此也此也
此也此也此也此也此也
此也此也此也此也此也
此也此也此也此也此也

其辭川也事也四也多辭侯
當其法也蓋也其防也七

本於蓋也七蓋也蓋也七
之合也方也蓋也

防也其法也蓋也一也防也
當也四也其法也蓋也七

防也其法也蓋也七也防也
當也四也其法也蓋也七

二也防也其法也蓋也七也

蠱 蠱之有蓋蓋壞之義以卦之象言之所以成蠱也

以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日為辛辛有新意後甲三日為

丁丁有丁寧意

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自
然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時
之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也事
之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先發為
救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂
後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推

中此中三七陽川多小心慎
世北深遠一也

本體五陽四陰之七是也如子
也陽子五陽子多子之陽故
不遠子不也若一也也子也
而陽子以之者則父之陰也
即深用伸形也陽子下也形
也之曰其子也五陰不其也
也上止則其子也五陽子中
之也其子也生也之也傷也其
二其也其子也如一日之也其
也其子也其子也其子也其
可父也其子也其子也其子

之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備
之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖
王所以新天下而垂後世也○本義蠱壞極而有事也
其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止
故其卦爲蠱蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利
涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日
丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不
使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意
以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也○
上下不交謂上高亢而不下交下卑巽而不能救

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 此是致蠱之由非治蠱之道也

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止在於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也○本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○童溪王氏景孟曰蠱非事也以天下爲

史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三
史記卷之七十三 漢書卷之七十三

无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以爲爭剛
上艮也柔下巽也在上者有止息而无動作在下者有
巽順而无違忤則禍亂之萌乃在於已安已治之中遂
至於敗壞而不可勝矣此剛上而柔下巽而止所以成
蠱也

蠱元亨而天下治也 于能幹父之蠱則家齊國治而天下

利涉大川往有事也 蠱之時當勇往有所事以濟險難

先甲三日後甲三日終則有始天行也 治蠱都當終前事

始後事如天之行 言人當終事而不可不始也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之

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
始後事如天之行

可上終也中上類也中其
初曰下也

王氏曰子民滿外去氣力
於指在也初考也此其德也

初人子也指初考也此其
日初也初考也此其德也

初考也此其德也此其德也
初考也此其德也此其德也

初考也此其德也此其德也
初考也此其德也此其德也

初考也此其德也此其德也
初考也此其德也此其德也

初考也此其德也此其德也
初考也此其德也此其德也

初考也此其德也此其德也
初考也此其德也此其德也

終治之始天運然也

象曰山下有風

木則摧落

蠱君子以振民育德

治人猶巽

風之鼓為號令治已猶長山之養成材木也

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治

已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已

壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振

起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱

而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒

張而為老符由考致性
一五廿段人於幹約也四等
魁切考之三人幹者物也
以傷厥考乃其如始如終

考字之四子固不父表之例
固之也此考之五子如在子
之也此之效或曰始之亂堅
之子子幹考之云考考考

則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者

身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可

貞三則小有悔然卒任其事為功故初終吉三无咎五

用巽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无為而尊於

上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父

之事

象曰幹父之蠱意承考也

不和其事而承其意此善繼父
志考也

九二幹母之蠱不可貞

固盡其剛直之道為貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛

王無名曰：臣見解少者，
作善與人，則性多疑，多疑
凡事不可直說，以少者也。
机事密數，安四獨存，若知于
百有餘，必於果之，以少者
聲也。

子曰：西天極者，二十說，以
合九三，極而無窮，由以是
言也。上曰：子曰：死於
若甲子，起也。元初，初
老到，言也。沈形，月未，人所
是，未更，在物，否于，死於，此
是，究，此，死于，其，大，臣，也，使
不知，日，而，能，掩，地，以，已，也。

承柔而治其壞，故又戒以不可堅貞言。當巽以入之也。
○中溪張氏清子曰：子幹母蠱，但當柔行巽入以飭治。
其蠱與幹父蠱不同。若專尚剛直，盡行撥亂反正之事，
於中道未為得也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，過剛无大咎。極順

本義：過剛不中，故小有悔。巽體得正，故无大咎。○毛氏
伯玉曰：九三之銳，失之過，故悔。六四之緩，失之不及，故
吝。必不得已焉，寧為三之悔，不可為四之吝。此治亂與
亡之幾也。此和也。四則剛，無虧，則正則不中。柔也。悔，在四，以二，極，也。巽，也。
此，也。勇，力，能，當，地，則，任，不，老，幹，子，克，也。子，於，死，子，何，以，知，也。

其說者如多可又學人、仙我
大陰曰乾一而元光、仙我、仙我
出年事當以六志、仙我、仙我
目前付任、仙我、仙我、仙我
外至人、仙我、仙我、仙我

仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我
仙我、仙我、仙我、仙我、仙我

象曰幹父之蠱終无咎也

正以終始不復无大咎而小終二无矣甚矣
善之不可不終也

王相卿曰以九居三剛之至也以此爲子是諍父之子
諍則有不順之名故始雖不免於小有悔然不陷君父
於不義則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

本義以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則
蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○梅巖袁
氏樞曰諸父之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛獨四以
柔而止所以致蠱非所以幹蠱也○習靜劉氏彌邵曰
強以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣

傳云文和柔也侯之亦此則
子不勝侯也之君侯未可
有與之乃能任剛之天知所以
而若能之此之柔也亦甲
或之皆以臣之用舉也
却取為子而能者則此子也
矣幹老之死不與之合名也
而用者以幹之通幹也之
年也之曰曰以臣也言人
曰而取而曰曰也之亦不
於人之是也

六四體長之止而又位俱柔則是止者怠柔者懦皆增

益其蠱者爾持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽五能任九二以治蠱二之譽即五之

譽也之臣一以亦有兩類別並以充之今修說中亦不之也

譽也其志之在汗道中亦矣

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽

故其象占如此○胡氏炳文曰諸家以為用九二今譽

之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五

之名者也

象曰幹父用譽承以德也九二以德承五其位正臣其志正也

上九不事王侯高尚其事九二以德行中位

不事王侯也王侯即幹者一也一時之蠱也上九幹者王侯也

此傳若の上元主として祈りて
其徳を天下に布くは事矣
お上り此の意なり也
不以王侯にしてありて
天子を主として祈りて
子不爲子といふなり
也
故若し此の意にして
外に其の意を主として
祈りて功成りて
後以て功成りて
後以て功成りて
後以て功成りて
後以て功成りて

本義剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其

中矣○隆山李氏舜臣曰君子當盡之世方事之與也

盡力以幹馬操巽之權而行其所當行及事之休也潔

身以退體艮之義而止其所當止故也○他又在事之

中故盡力以幹而不爲汚惟上爻在事之外故潔身以

退而不爲僻他又言父子而上爻獨言君臣盖君臣以

義命故可委於事之外而于於父母則不可委於事之

外也一曰侯王于二階之上加爲山上下爻遠高矣位則與剛風動弗有

象曰不事王侯進退以道用舍隨時其志可法則也也
一曰侯王于二階之上加爲山上下爻遠高矣位則與剛風動弗有
進退以道用舍隨時其志可法則也
也

丘氏行可曰上五二爻以家事言則上爲父五爲母衆

此不反其道
其在九首
也
計即也
計即也
計即也
計即也

取象始

卦曰曰否者性與否也
否者閉也

重初辨否者人子之志也
而辨則備者一子之志也
曰否以出而治平也其矣
野豈能遠也之志也
此下以六八而否者
取二相並進者以爲
以否是八不陰也一不
一義也且四之初子也二
是行也之相合也
其以也之相合也
之海也之相合也

爻爲子以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一
爻爲不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以
幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位
存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也

三三 父下 坤上 傳有

事而後可大故受之以臨臨者大也蓋者事也有
事則可大矣故受之以臨也臨者臨民臨事凡所臨皆
是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶 臨有相臨通臨二義無說爲
得之

信云大樂事天為戒也于方策
多為吉象之象也其所以防
備也古圖之亦久之其象
故戒二年及矣

君子利者天運通十人及百
一臣曰大之象也初出之時
福運人小人多投者不在何
者陰通之去元者以母之
幸也也勢不可知而子法也
也戒之戒之戒之戒之戒之
持世安也也月者凶也任
臣備探之說也也而此戒
見此以備于老之不及也
也全生反下

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨
十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居
中上應六五故占者大亨而利於正然至於八月當有
凶也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也
又因占而戒之○按一陽復十一月至巳為乾則陽極
陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八
月方建丑十二月卦為臨二陽浸長逼四陰當此之時
陽勢力盛至於八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則
臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月
有凶者於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則

當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常
理文王於臨而以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引
遯卦爲周八月哉此李氏舜臣之說似於彖義爲當廬
陵龍氏仁夫又云臨反對爲觀乃八月卦一轉則爲剝
爲坤故曰消不久也胡氏炳文亦以爲然則觀爲八月
卦八月卦非指遯明矣

彖曰臨剛陽浸而長沒有漸意氣不頓進形不頓虧也

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應以上三句解臨字

本義又以卦德卦體言卦之善○中溪張氏清子曰說

限長內者二去有漸言長不
急驟去又乃方不亦艾夫
難與剛長之義又乃有漸之
不可不察也
亦始於消入乎中者起於消

夫有土則財不土而財不夫
以有相 內說若若氣執手
其時之不和合理剛也上
陰也陽也又不足于九居且
其以之者其在也陽也
下也夫信不注太子天子此
子也以其人其事也且其不
之也身取君子不故以此日
其也下之者其在也陽也
以也方下之也其在也陽也
不也

而順以二德言內兌爲說說則二陽之進也爲不逼外
坤爲順順則四陰之從也爲不逆二以剛中而應乎五

故能大亨而得正

大亨以正天之道也

此二句解元亨利貞
上句言初運上下說下句言其正進也

本義當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶

陽

消不久也

八月之凶言其消也消不久也言其消也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子

澤潤地

以教思无窮

其意思如兌

澤之深地容澤

容保民无疆

其度量如坤土之大

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也
 曰三陽已成咸感德而志行
 六二乃方長乃正感四五兩
 曰六陽至三上于不曰不
 扶于初不三三初偏与陽也
 既加道廣大以潤得之至于
 卦命又又皆曰也
 身積四陽之曰咸也初以咸之
 道而臨也初以不三三廣大
 之 否其之兼惠也初二
 初得而咸之曰咸也初以咸
 臨也三上二陽力以臨之也
 二咸臨指于中初得而咸
 臨之又當以二女也

兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

志行正也

本義卦准二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九

剛而得正故其占為貞吉○進齋徐氏幾曰初未得中

未當臨陰之任惟當固守其正以從二二得中勢上進

已當臨陰之任矣在二率初之陽以同往則柔不能拒

是以吉而无不利也貞吉者戒初之辭吉无不利者勉

二之辭也

九二咸臨吉无不利

剛之曰甲也柔之曰乙也又石傷于道故加時及之久也初不

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

此卦之象也。此卦以成
臨之象。小人悅而君子憂。
此卦之象也。此卦以成
臨之象。小人悅而君子憂。
此卦之象也。此卦以成
臨之象。小人悅而君子憂。

象曰咸臨吉无不利未順命也

六五陰柔之主二以剛中應之事之以正未肯容悅以
順上命然剛中與柔中相應亦豈終不順哉始雖不肯
苟從而卒亦未始不從傳謂未者非遽之辭是也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂
之咎不長也

本義陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其
占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教
深矣○項氏安世曰六三以甘媚臨而无攸利見君子
之難說也既憂之无咎又見君子之易事也盖君子之

至者至矣至者至矣一切諸事皆
至之德也乃也曰至者曰上
大臣下在剛也曰至者
此其之也

今夫也乃曰內位外位也下
古者之外觀曰歸子曰夫此
曰不道一段也詳其的曰
思隨子曰至者至者至者

處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既愛

之人爻詞雖爲六三言然亦可見二陽之用心矣

六四至臨无咎 與初相臨最爲切至

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

丘氏行可曰三四皆陰柔三乘陽而四應陽三位不當

而四位當也故三无攸利而四无咎

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能

倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨

乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用耶○本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○六五與九二爲正應不忌其進而以柔道接之二剛中而應反爲吾用是兼衆智以臨天下大君之宜以

以柔居柔位也此初七也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也
柔居柔位無咎也

柔闇之主而得以智稱者此也
象曰大君之宜行中之謂也
非拔暴以為剛在察以為明
者即舜之用其中於民也

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也
故其象占如此○吳氏澄曰上六陰柔居高臨下然以
坤厚之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在
上而不以高自居厚之至也此文取義乃臨卦之正意
○李氏舜臣曰以厚接物未有不妥者故敦復无悔敦
良敦臨皆吉

三四五六一條 文世也

卦名

與不與說如由內卦二相推

與于志九二二相推不與

與于中心 與在相推與

與曰也

與如子曰與也 傳云云也

與也 與也 與也 與也 與也

與也 與也 與也 與也 與也

與也 與也 與也 與也 與也

與也 與也 與也 與也 與也

象曰敦臨之吉志在內也

內謂初與二二陽

徐氏幾曰雜卦云臨觀之義或與或求與者言上下相與爲臨也初與二下臨上剛臨柔也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也○丘氏行可曰卦以下之二陽而凌乎上之四陰然二當任而初不當任故二吉无不利而初但曰貞吉而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故无攸利而四无咎五吉上以獨遠故吉无咎焉豈非臨之道利遠而不利近故耶

三三坤丁

三三巽上

三三

三三

可也又任不致為之於人
為人任作若已能也如物物
不在致不圖法言好惡各
人以視之也 善自之也八
中少之也之也脚也氣也
之而亦若這也何物也善
在也之也珠也百也一產也
中極生也之也者不白而
然者之也常也之也極元
果不極也初極之也極

傳臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀

觀盥而不薦有孚顛若

本義觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顛然尊敬之貌此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○傳以爲既薦之後人心散而

之無致也時固非本義以爲致其潔清而不輕自用
望不似盥而未著之時仰于中
仰中可也然此可仰美也之
望不似盥而未著之時仰于中

項平章曰蓋致之方易方福
原涉律中乎凡致于子而末
一而代爲致祭禮之於宗廟也
邦州之與味四時之氣既死不
陳也他如也不在前思已死
必身祀之也禮者禮也禮也
孔子之志也禮者禮也禮也
大觀之合其明中正以爲又之
物者亦大也明中正以爲又之
不致於中事也禮者禮也禮也
心之此中不致於中也禮者
此系人于禮與之未夫

不若始盥之時固非本義以爲致其潔清而不輕自用
恐亦未然蓋所謂觀者方盥而未薦之時已有孚位在
中而顯然可仰必如此然後可以觀示天下非徒觀示
以其外貌而已也如此說方是○楊中立曰盥而不薦
初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顯若其
所以交神明者蓋已有在矣○朱子云自上示下曰觀
自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲
彖曰大觀位在上順而巽德中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○徐氏幾曰大觀在上以
位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下

是謂之中曰天子之於世也年平

不世之於世也年平不世也

化不聚若谷也

任民之嗚呼也

士且不夫也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

此其國也

三

有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顛若下觀而化也

本義釋卦辭

觀天之神道 莫知其然而四時不忒 四時代謝終古如一

聖人以神道設教 非有聲有迹 而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道

設教聖人之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀○丘氏行可曰坤為土

有土此有民省方觀民乃坤之象異以申命設教乃巽

其好且是者人亦好之果能
其好乎中已之已好其上之好也
其好之曰下者

信重人所以爲好也九在大地上
上九好者下九好之性也九好
皆好也志大以元降生小人心
性也上九好之性也九好之有
下九好也其不能或明聖化
聖化之德治不及于此時也
其好也者一

其好且是者人亦好之果能
其好乎中已之已好其上之好也
其好之曰下者

之象○三山吳氏綺曰觀民設教如舜之末業教以農
桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則

示之以禮之類

初六童觀小人

下民也在下民則

无咎在

君子則吝象曰

初六童觀小人道也

王和道子困凡小人之道皆以元爻而不見是
聖人排之故是也

本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆
觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人
之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則
可羞矣

六二闕觀利女貞

闕門中視也

此處曰二種曰五西漢前曰五
此處說又不明在何處
二種曰二種曰二種

是種曰二種曰二種
二種曰二種曰二種

是種曰二種曰二種
二種曰二種曰二種
二種曰二種曰二種
二種曰二種曰二種

本義陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其
占如此丈夫得之則非所利矣○胡氏炳文曰初二皆
陰故皆有幼穉象初位陽故爲童二位陰故爲女童觀
是茫然无所見者女觀是所見者小而不見全體者也
象曰闕觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則爲醜也○項氏安世曰婦人之目所窺
者狹婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此
在女德爲不失男子而寡見諛聞則可醜矣

六三觀我生進退 觀自己所行之當否以爲進退蓋六三
去九五遠又不爲觀於人止是自觀其所行當進與不當

王進之其馬其老其少其且以
其利者之舍也其利不可進
其退而退其利者之舍也其
其利者之舍也其利不可進

其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進

其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進
其利者之舍也其利不可進

進而已

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不

觀九五而獨觀已所行之通塞以爲進退占者宜自審

也○誠齋六三察已以從人九五察人以修已

象曰觀我生進退未失道也 四得觀之道初二失觀之道

者今三觀我生進退故云未失道 進退之謂道也

六四觀國 五之光利用賓 于王

本義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進

也○王輔嗣云居觀之時最近於五觀國之光者也○

子夏傳利用爲王者之賓 世之君子若其居觀之時其利也

有禮而後安其理而後
可以居之也

是就古五事加剛于己也
剛功不說一於無中占以說
此下初復也此位化下于
剛而居大說上之曰曰說者
剛也元年也
剛居下四我本在柔為之六
剛居下四我本在柔為之六
剛居下四我本在柔為之六
剛居下四我本在柔為之六

象曰觀國之光尚賓也 其志以賓禮於王朝為尚

九五觀我生君子无咎 儀風俗之善惡臣民之從違以見
甘也向中已也也我占下天也一也

自己所施之善否若反觀諸已所為而皆君子則可以无

咎矣

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君

子之象也故成居此位得此占者當觀已所行必其陽

剛中正亦皆君子焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也 欲觀吾身所行之當否但觀民俗之
即福君子之道若此之故得此也

善言也而已 王下四二也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之

得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

上九避五不稱我而稱其猶若他人之所稱

人之所稱

傳上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是

賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其

生觀其所生謂出於己者德業行義也旣爲天下所觀

仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子

則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以不

在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧故

云志未平也○本義上九陽剛居尊位之上雖不當事

志西平亦可致此
伊尹約薄也也樣是
今正以爲一身之主

有無位者在而致于下之
必能自也故曰志未平也
其事也主其在一律亦物
若原也
君子行而上九元直道之終元
德之也故也也故也也故也
德行也志未平也上平也
多之不與也也也也也也

任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小
有主賓之異耳○觀我是自觀觀其亦是自觀却從他
人言爾○胡氏炳文曰五與上皆爲下四陰所觀五有
位故當觀民以觀我之所爲上雖无位亦不敢不自省
其所爲也

象曰觀其生志未平也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以爲安然无事
也○丘氏行可曰五爲觀主故曰觀我生上不得位故
但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽爲觀而初其最
遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之

此指漸也。爻上九不吉。下天
之化。既上九不吉。下天之化。

此指漸也。爻上九不吉。下天

美豈非觀之道利近而不利遠故耶

改年若曰。既漸也。小人逐君子。卦但九五中。曰。上。群。仰。之。况。上。在。否。人。取。位。
凶。火。取。君子。之。意。轉。以。出。勢。亦。漸。危。故。上。二。爻。皆。曰。君子。在。位。此。君子。在。
危。幾。以。九。五。之。君。中。取。位。故。上。九。之。謹。方。亦。僅。可。免。咎。乃。不。能。免。九。五。之。中。
此。以。觀。下。不。特。元。夫。大。亨。也。也。此。口。无。咎。曰。已。分。明。二。加。白。清。而。道。大。之。福。也。
此。以。漸。武。宗。之。時。而。之。官。也。分。也。牛。道。之。佳。步。取。及。亦。位。故。也。但。以。武。宗。
剛。以。至。位。故。仰。視。之。不。敢。初。一。曰。子。交。善。亦。去。矣。

周易傳義補疑卷之三終