

周
易
詳
說

周易詳說卷之五

三原劉紹斌註

三三

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同于人也野者曠遠之地以喻大公无私
同人如是何勿亨焉相親相濟雖涉險亦无不利
然天下固有相合而不以道者茲又利于君子之
貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾謂外卦一柔虛中與五陽相應所以爲同人也

不言上下應者居下體也。比小畜大有陰居上體則曰上下應。

同人曰

同人之卦曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

乾體在外乾行之象剛健无私故於野而亨涉川而利也卦德內離文明外乾剛健卦體中正二五相應此君子之正道也正故能合天下而同之不然一陰五陽陽誰不欲同乎陰相攻无已時矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上火又炎土其性同也類人之族辨物之宜所以教之不同然必如是而後各得其分无爭奪之虞乃所以同也止建安曰以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人

初九同人于門无咎

門以內多私門以外則遠于私而無室家之戀初陽无應其象如此无咎之道也○朱可亭曰二三爲半艮艮爲門半艮則門之象失矣是爲出門象止建安曰兩戶爲門陰畫耦有門之象同人與隨

之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇爲戶
陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶
戶一而門二也。

象曰出門同人又誰咎也。

爻曰于門傳曰出門明于門之爲出門也故无咎
六二同人于宗吝。

二五陰陽正應有宗親之象同人如此則不免于
私矣故吝馮時行曰卦體有大同之義爻義示阿
黨之戒。

象曰同人于宗吝道也。

同人貴公宗則不免于私吝之道也。九五六二雖正應然于六二每有戒辭如此。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三居下體之極同而異之際也。三近乘二欲同于二而忌二正應之五。又以剛居剛不畏五之尊伏戎以待之。升陵以望之。然尊卑不敵遲之三歲不能舉也。離爲戈兵戎象互巽陰木莽象性入伏象爲高升陵象爲進退不興象離爲目望象朱可亭曰高陵指四升四而望五也。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

敵者應也。剛不可敵，安其自然而行之可矣。

九四乘其墉，弗克攻，吉。

四隔于三，忿不得同乎二，而欲乘三以攻二，幸以剛居柔，畏二有五之應，雖乘之勿克攻之，故吉。

離中虛外堅，故三有墉象。

象曰：乘其墉，義弗克也。其吉則困而反則也。

言能以義自反。

九五同人先號咷而後笑，大師克相遇。

五之所應者二，則其所同亦二。然二以一陰而所承所乘所比皆陽，亦如居尊而同于下者，其間必

有勢分所隔、衆情所阻、焉能遽遇哉。夫先反側而後友、樂關雎之義也。同人亦然。故有升陵者、有乘墉者、必用乾行之衆、借離應之兵、以克之二五、始得同矣。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。先號咷而後笑者，以五居上卦之中，九有剛正之德，能興師以克敵也。

上九同人于郊，无悔。

上處卦外，郊關之象。同人如此，雖未能如野之大，同較之于門于宗，則固廓然矣。故无悔。

象曰同人于郊志未得也

同人之卦以野爲大公郊未至于野故其同人之志猶未滿足也

李厚菴曰內卦自同而漸異外卦返異而之同三四二爻同異之際也故皆不言同人以其未能同也餘爻言同人而二有于宗之戒五有攻克之難其于卦義近者于門于郊而已終未能至于野而大同也故同人于野之義大矣

三三

乾下
離上

大有元亨

此卦一陰居尊五陽歸之所有者大也易義最重
尚賢大有與鼎皆以六五之君下上九之賢故直
曰元亨而無餘辭 折中曰比以九居五視大有
之六五爲優矣然比之應之者五陰民庶之象也
大有之應之者五陽則賢人之象也賢人應之所
有孰大于是故比之吉无咎不如大有之直言元
亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

一陰踞五中而上下諸陽皆爲所有不亦大乎

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

內卦乾爲剛健，外卦離爲文明，以六五之柔應九二之剛而復下于上九，行得其當，與時合宜，是以元亨。

象曰：火在天上，大有君子以遏惡揚善，順天休命。明以別善惡，健以行過，揚天命之性，有善無惡，遏而揚之，順天之命也。休美也。

初九无交害，匪咎，艱則无咎。

大有之時，豐亨則逸豫，易涉乎害者也。然初與四皆陽而无應，則无交矣。无交則不牽于外，何咎之有。然初陽在下，猶恐有躁進之嫌，故必艱貞以處。

之乃得保其終而長无咎也

象曰大有初九无交害也

他卦初多與四應大有初不與四應故无交物而引之之害

九二大車以載有攸往无咎

二剛中才堪任重又以下應上毫無阻滯往何咎
胡雲峰曰坤爲大輿輿指軫之方而能載者車
則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圓
皆乾象也况九二以剛居柔柔則其虛足以受剛
則其健足以行有大車象得應乎五載上之象

象曰大車以載積中不敗也

二有中德故德能積載

九三公用亨于天子小人弗克

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此衆多之極公不自有其多進而亨獻于天子可謂善處盈矣若小人則利欲錮蔽私爲已有豈能如是

僖二十五年傳以天子亨諸侯爲訓乃斷筮也與大有卦義不合故不可從

象曰公用亨于天子小人害也

大有之時唯公能用此以亨上小人則擅其富強

益爲不順而反爲招禍矣

九四匪其彭无咎

韻會曰彭多也四位近君所有之大可知以剛居柔高而善下非恃其多者也咎自无矣

象曰匪其彭无咎明辨皙也

處高不危處近不偏處極甚而不盈非得離火之明而辨而能皙何以至此明考見之到辨者考之詳皙卽晰剖之精也

六五厥孚交如威如吉

五離中虛中孚象也近交四遠交二誠信及人所

謂應乎乾也。雖不立威而人畏懷之，吉何如也。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。一人之信，虛已應賢而上下歸之，是有以發上下之志也。威非作威，簡易无備，人自畏之，所謂不戒而孚也。

上九自天祐之，吉无不利。

以陽剛之賢居五柔之上，是君能虚心下賢者也。夫賢人簡在帝心，豈有不保祐之乎？不惟爲宗社之慶，措之政事，无往不宜矣。

象曰：大有上吉，自天祐也。

他卦上九多不吉大有之上吉以六五下之故自天祐之尚賢之義大矣哉項平菴曰大有上吉明事關全卦非止上爻也。

三三

艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有其德而不居也達理故樂天而不競內充故退讓而不矜亨者事之可通有終者道之可久○艮者萬物之所以成始而成終故其象爲有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟謂退居坤下艮爲篤實輝光故多言光明上

行謂坤居艮上所以爲謙

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

天道虧盈四句釋亨之義虧盈益謙者日盈則昃月盈則虧虧極復盈也變盈流謙者高山之下必有浚谷害盈福謙者高明之家鬼瞰其室惡盈好謙者滿招損謙受益也謙尊二句王童溪曰尊者三居下卦之上也光艮體也卑者三居上卦之下也。不可踰謂位雖居下而德剛莫有過之者蓋以

謙居尊而道光以謙居卑而德不可踰此專以九二爻言君子有終之義也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施。

山下地君子下人裒益在我多寡在物稱而施之不敢自有其權衡故謙者德之柄也。

初六謙謙君子用涉大川吉。

初居下卦之下謙而又謙君子持此道以涉險亦可獲吉况處順乎蓋天地神人皆祐之矣此在下之君子所謂卑而不可踰也。

象曰謙謙君子卑以自牧也。

牧養也。如牧牛羊之牧。君子用此道以自涵養其性情使之馴服。乃可爲謙。

六二鳴謙貞吉

二比三三且謙。何況二又居下卦之中。有諸內必形諸外。故以謙鳴。得其正而吉矣。三體震爲善鳴。蘇子瞻曰。二其隣也。上其配也。故皆和之而鳴。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

鳴則疑于務外。而不知其由于心之自得。非勉爲之。所以補備爻辭。

九三勞謙君子有終吉

此卦主也。故辭與象同。三以一陽居互坎之中。坎爲勞。勞于謙而不以爲苦。真能謙者也。故有終。此在上之君子。所謂尊而光也。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

六四，无不利，撝謙。

下卦山居地下，上卦則地反居山上，宜非謙矣。地勢卑，坤性順，故无所不利，而發揮其謙。程傳：撝，施布之象。坤爲布，故曰撝。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

則準也言非過爲貶抑所以補備爻辭

六五不富以其隣利用侵伐无不利

五爲君位富有四海而不恃其富謙之至也然君德不可過柔故或有不服者則用我臣鄰以之征伐无不利矣 五中虛故言不富鄰卽臣也書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉春秋傳曰有鐘鼓曰伐無曰侵

象曰利用侵伐征不服也

非不服則不征仍不失其爲謙

上六鳴謙利用行師征邑國

上近五又應三于是乎諛聞于人人亦加以謙之名也謙德之盛如此可以行師矣然君子行有不得則反求已故用師止以征已之邑國而已不用剛克而能勝已之私者未之有也 互震爲長子爲雷爲鼓故象師坤爲土爲衆象邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而鳴猶以其謙爲未足而志不自以爲得故雖可用行師亦止自治其私邑而已上六之謙配乎有終而思以善承其謙有如此

李厚菴曰謙德之光至于遠播然微有責人之意

則猶未謙也。五言以其鄰而利用，侵伐先近而後遠也。上言利用行師而征邑國，後遠而先近也。兩爻互發，其實一意。

三三

坤下
震上

豫利建侯行師

豫和也。和則易流，故雜卦曰怠和以統同。故彖曰：建侯行師，侯以輯民，人師以除暴亂，亦莫非致豫之道。邱氏富國曰：屯有震无坤，則言建侯而不言行師；謙有坤无震，則言行師而不言建侯。此合震坤成卦，故兼之。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦所以名豫者以爻位言九四剛雖不中然一剛而衆柔應之居上則其志得行衆應則人心和附以卦德言內順外動爲順乎理而動動而得和故名豫曰以者重在上一字曰而者兩字并重

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰濟而民服豫之時義大矣哉

下順上動此與天動于上地順于下者相同而况君之撫有此衆乎故其在天地則日月代明而四

時循序其在聖人則刑罰清明而萬民悅服凡贊其大者皆舍其瑕而取其瑜欲人識時精義以致用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷以啓蟄樂以宣和殷以雷聲喻樂聲也詩云殷其雷

初六鳴豫凶

四震爲善鳴而初應之猶小人依附權勢志意滿極不勝其豫而以自鳴凶之道也豫之初六卽謙

上六之反對故皆曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫未至凶以豫爲鳴則其志趣卑小盡于此矣故凶窮者極也盡也

六二介于石不終日貞吉

无偶曰介又硜硜貌二居坤中而五不我應堅于自守如石之不可轉然其見幾而作不待終日而計畫已定處逸豫而不耽最得其正故吉 二至四互艮艮爲小石

象曰不終日貞吉以中正也

二不終日而見凡事之幾微得正而吉者由其中
正自守不溺于豫其介如石也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也以坤迷之盡當艮止之半不能早計徒
仰視上震羨其所得可悔甚矣惟悔而速去之則
可遲則必至于有悔也 盱豫與介石相反遲悔
與不終日相反

象曰盱豫有悔位不當也

三不中正而比四故不能自守而仰視之位使然
也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

此成卦之主卦之所由以爲豫者得應于上下是大有得也然居上位而近乃危疑之地必開誠布公不叅疑貳則五陰爲朋連類而至盍合也簪總也以一陽括衆陰而貫乎其中如簪之括髮者然上下皆偶四以一陽貫乎其中簪象

象曰由豫大有得志大行也

象則萬物莫不由雷以豫爻則五陰莫不由陽以豫故大有得卽象傳所謂剛應而志行者

六五貞疾恒不死

五坎爲疾當逸豫之時恣驕侈之欲四以陽剛爲法家拂士使不得逞其欲若常有疾然則常有戒心不至于大病而傷其壽年矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五柔四剛以君之逸豫見正于近臣之匡弼是常有危難之象有難則警戒震動不得宴安而不失其中德矣易之所重者乘剛亦最重中德皆于此發之

上六真豫成有渝无咎

陰柔處豫之終沉冥于豫者也苟能于豫之既成

翻然變悔則可以无咎。上處震動之極，動爲明，動極則明者復入于幽，故象冥。

象曰：冥豫在上，何可長也。

樂不可極，故知其不長。

謝梅莊曰：象言豫之利，爻言豫之弊。豫恐其怠，豫不由五而由四，恐其偏。四无貶詞，尊陽也。五乘四，有危詞。三比四，初應四，皆有戒詞。上遠四而不中，猶有勉詞。三遠四而得中，始有予詞。五不爲豫之主，二不在豫之中，故兩爻不言豫。

三三 震下
兌上

周易羊兌

卷之五

五

周易言言
隨元亨利貞无咎

雜卦曰隨无故也。乃治世无事之象。自然大亨利在正固而已。何咎焉。李厚菴曰。比者人求比我。而我往比人之義。次之。同人者人我相同也。而我往同人之義。亦次之。隨則主于我往隨人。而人來隨我之義。亦次之。此其所以異也。比言吉不言亨。同人曰亨。隨曰元亨者。深著以已下人之美。象曰隨剛來而下柔。動而悅。隨。

以卦體言。震剛下于兌柔。初剛下于二柔。以卦德言。震動兌悅。動而得悅。所以名隨。

大亨貞无咎而天下隨時

隨固大亨然必貞乃无咎而天下皆因時而隨之
震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽而
兌位正西爲秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所
謂時也本義以時作之觀彖以時作是皆非
隨時之義大矣哉

時者易之妙用也故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷以至剛之性藏于兌澤至柔之中隨之象也王
者嚮明出治此云嚮晦宴息亦所謂時也謝梅莊

云象爻言隨時而行。大象言隨時而止。

初九官有渝貞吉出門交有功。

渝變也。震爲長子爲官宜長人者也。乃居二柔之下。官有渝矣。然當隨之時。義主于隨變而得正。故吉。出門隨人之始。卽交有功之人。皆剛來下柔之義。門以互艮取象。九爲卦主不可隨人。故不曰隨而曰交。

象曰官有渝從正吉也。出門交有功不失也。

剛下柔而得隨時之正。出門交而无詭隨之失。六二係小子失丈夫。

震爲丈夫二至四互艮爲小子二之所隨本近丈夫而忽與小子同體是前所見係者爲小子而後所失者在丈夫 三至五互巽巽爲繩故諸爻多言係

象曰係小子弗兼與也

前後牽曳勢不兼顧不言凶吝者二中正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三比四隨四陽之丈夫舍二柔之小子四近君有位故三有求必得然與卦以剛下柔之義相反故戒以守正則利○三至五互巽巽爲近利故象有

得

象曰係丈夫志舍下也

三不中正志在援上詭隨者也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四隨五臣隨君是有獲矣然剛上柔下反乎卦義
揆以正理則凶也然當隨時若誠以結之道以事
之明哲以保其身何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義謂卦義有孚能在于道者明理知人之功也

九五孚于嘉吉

嘉謂上五隨上是信于善也其吉宜矣所以別于兌之孚于剝也。

象曰孚于嘉吉位正中也。

五位正中故陰陽有相孚之美。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

亨通也上无所隨遯于山林嘉美之士也五陰陽相孚拘係之從而執維之其固結不可解至通于山以求之蓋隨之時如此互艮爲山兌位西爲西山。

象曰拘係之上窮也。

窮極也。上位已極，則有高亢之意，不易係也。故係之不足，而維之維之不足，而通于山以求之。

三三異下

良上

蠱元亨利涉大川，先甲三日，後甲三日。

蠱壞也。器不用則壞，人不事事則亦壞。然不事則蠱而蠱，必有事是蠱有大亨之道也。誠能事其所不事，則治亂之功，勇于治。治大川之涉，有何勿利。又當法天行之健，先甲三日而有終，後甲三日而有始，則可以長保其不蠱矣。中爻震足兌澤，故象涉川，十榦除本位，分始中終各三日，蠱有事取荆。

始之義故以甲言先甲三日辛壬癸終也後甲三日乙丙丁始也故曰終則有始書多方云因甲于內亂亦以甲爲始左氏筮法風吹落草木之實爲蠱年倍十五然實落更生故取象于甲甲者草木始拆也又十干之首爲東方木亦巽象

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體上剛則驕下柔則諂有不六之象焉卦德巽則怠緩止則廢弛有積愆之象焉故名蠱

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

不事事則壞誠能事事則大亨而天下可治大川之涉貴有事也自甲至癸終而復始所以法天行之健

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風爲山所阻不能條達故不曰行而曰有蠱之象也振民如風作新民也育德如山復民性也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

事壞非一日自其父而已然巽爲木故能幹之則是父有克家之肖子入廟稱考亦可告无過于先人矣初剛位故厲爻柔位剛柔相濟終必獲吉

朱可亭曰皿有虫爲蠱皿木器也木器壞更以木爲之故爻詞俱言幹

象曰幹父之蠱意承考也

前人致蠱未必無悔過之心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

父爲考則所存者母也父蠱母下蠱矣喻母子道視父尤難故不可一于貞固當巽順以入之此雖陽晝居于陰位又承上爻父象故言母王輔嗣以居內處中是幹母之象

象曰：幹母之蠱，得中道也。

二居柔得中，合乎幾諫之道也。朱可亭曰：幹父蠱，易幹母蠱，難唯二之中，能幹人所難幹也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三太剛，故有悔。然犯親之罪小，陷親之罪大，小有悔，无大咎矣。巽之究爲躁卦，此爻在巽上，正其究也。故過剛而有悔，不徒以陽爻陽畫取也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

幹蠱所以補過，三雖不免于剛而過因之去矣。又何咎焉。

六四裕父之蠱往見吝

四體艮之止而爻位俱柔不幹而順從之蠱益深矣率是以往可羞孰甚焉此爻艮初山下之象山下水草沮洳含納荒穢裕象也

象曰裕父之蠱往未得也

能裕而不能幹未得乎中道也

六五幹父之蠱用譽

幹蠱之道過柔必諂過剛必戇五柔中居尊无過不及幹蠱而有聲譽者用者用此譽加之父也○艮爲篤實輝光張子所謂著則明者也故象譽

象曰幹父用譽承以德也

无才固不能幹蠱此則濟之以德所以有譽

上九不事王侯高尚其事

艮剛在上高蹈山林之象幹蠱之世局內之人以
事爲事上處局外王侯不得而臣似乎无事而不
知其清風高節厲一世之貪頑乃以不事爲事者
也故不曰高尚其志而曰高尚其事此亦幹蠱者
也

象曰不事王侯志可則也

不事王侯則无事矣然其志趣之高潔可以立懦

起頑其有功于世道人心豈淺鮮哉。李厚菴曰。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。無嫌于稱父也。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。易于上下之位。陰陽之分。義理倫常之間。其稱名之必謹。有如此者。

三三
兌下
坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。

臨有二義。以上臨下。謂之臨。彼此相近。亦謂之臨。

故以卦言爲坤以高臨澤以爻言爲陽以剛逼陰
高臨澤者君道也陽逼陰者天道也君道天道之
大是以具元亨利貞之四德八月者陽生于三而
成于九陰生于八而成于六日以象陽月以象陰
也或曰八月以覆卦言卽此臨之十二月覆之爲
觀之八月雖同是二陽而臨之所爲陽長者亦卽
觀之所爲陽消

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也至于八月有凶消不久也

以卦體言二陽方長至三陽而爲泰四陽而爲大

壯方長而未已也。以卦德言，兌悅坤順，以爻位言，二以剛居中而應乎五，此三者，其道大通而出之，以正無所矯強，乃天道之自然也。祇其所爲陽者，不可久恃，數月之間，陰氣已生，蓋消長之幾，循環無窮。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。岸高于澤，俯臨之也。澤之盛滿，將與地平大之義也。君子觀此，不以盛大之勢，而以久大之德，教思如澤，容保如坤，勢有時而消，德無時而盡。

初九。咸臨貞吉。

謝梅莊曰卦以陽臨陰取名內臨外也然以德言陽貴陰賤以位言外貴內賤外又臨內者也故六爻皆稱臨焉咸有周徧之義又有感通之義蓋無心之感無不周徧其義一也初剛方長正則吉也李舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸而澤上有地初二亦謂之咸者陰陽之氣相感也象曰咸臨貞吉志行正也

初兌體兌爲說以說感人易失之流故其志其行必出于正

九二咸臨吉无不利

二剛已長，得中而應，則正不必言也。故吉无不利。象曰：咸臨吉无不利，未順命也。

李厚菴曰：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。

三不中正而兌體居下之上，以勢臨物而以爲甘，不知其消不久也。何利之有，苟能知懼而咎可免矣。兌爲說，象甘變乾爲乾惕，象憂。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

自三至上皆柔而三不當位反詭爲憂則不順命而咎乃可免

六四至臨无咎

四居地澤之交親切之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

三四皆有臨人之位而四无咎者德柔位柔也

六五知臨大君之宜吉

五得尊位以柔中應剛中知親賢之爲吉臨之知

者也。此大君之宜也。吉可知矣。

象曰：大君之宜，行中之謂也。

剛柔相應，乃得中道。

上六：敦臨，吉，无咎。

上純坤安土，敦仁厚于臨者也。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者也。

象曰：敦臨之吉，志在內也。

李厚菴曰：因上居事外而發明之言，敦厚于臨，乃存心天下，非在事外者也。

三三三 坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰在下陽爲陰觀然必有爲觀之德然後可以稱觀之義誠敬常存視聽言動爲天下法如祭者盥手未薦之初有孚在中顒然可仰斯可爲觀于天下也有孚顒若亦就祭祀說爲觀之義在于言表 劉炫曰下體坤坤爲地爲衆上體巽爲風爲木互體艮爲門闕地上有木而爲門闕官室之象官室而可風化使天下之衆觀焉故謂之觀

彖曰大觀在上巽而順中正以觀天下

二陽在上下順上巽九五又居中得正所以爲觀
于人 大觀統謂二陽中正以觀天下獨舉九五
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

上釋卦名此釋卦詞垂觀者不待言動仰觀者莫
不敬信有奏假無言時靡有爭之象焉

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣

夫不言而時行聖無爲而化成 此神字鬼神之神
神乃陰陽不測之謂神無聲無臭妙萬物以爲言

者也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

下觀上上亦觀下省方觀之禮設教觀之事。

初六童觀小人无咎君子吝。

六爻皆觀乎五初居下去五甚遠童稚无遠見之象此童小人也固无足咎倘君子出此不其羞乎。
艮爲少男象童。

象曰初六童觀小人道也。

人卑地遠遙望不及小人之道則然。

六二闕觀利女貞。

艮爲門闕，坤爲闔戶。二以陰居陰，去五甚遠，不應觀而欲觀之，在重門半闔之間，非門內窺人之象乎？此女子之正道也。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

當大觀之世，不入廟駿奔，同于助贊，而僅僅以觀女自居，女雖貞，不亦羞乎？

六三：觀我生進退。

三去五甚遠，不中不正，何以觀中正之五？若能返而自觀，則進可以爲四，退亦不至爲初二。觀我生者，觀我所行也。行自我出，故曰生。

象曰觀我生進退未失道也

進可以爲四退亦不爲初二合于道矣

六四觀國之光利用賓于王

此正載見之詩羣公助祭休有烈光者四近君而加于臣三民初之上得以觀之如二王之後作賓王家

象曰觀國之光尚賓也

尚上也上能賓臣則賢者來賓

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。五處君位有下觀而化之責，然不必觀下。唯當觀我生平之所爲，君子之道何咎之有。

象曰：觀我生，觀民也。

何以觀我觀之于民而已。形端則影正，源清則流潔。

上九：觀其生，君子无咎。

上无位无民而陽剛在上下所觀，仰生平操履不可不修。君子之道何咎之有。五當君位，故曰我上非君位，故曰其。朱可亭曰：初民二妾三四臣五君位上師位也。

象曰觀其生志未平也

五曰君子无咎庶可問世上曰君子无咎止堪問
心不能見諸行事其於觀民設教之志未能釋然
蓋世道人心不可一刻忘也

三三

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬者齒決物嗑者合也初上二陽爲巒剛上下相
向而置物于其中名爲噬嗑賁象覆着亦與此同
而不名噬嗑則以上開下動與上止下開有分殊
也離開震動上噬下嗑賁夫開而能動中有決斷
則艮止離開不能合矣

自能亨通，卽因而用獄，亦有利焉。

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

外實中虛，頤象九四一陽爲有物，梗之必噬，乃能合，故名噬嗑。

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。

象言噬嗑，亨傳言必噬而嗑之，而後亨也。以卦爻言，三陰三陽，剛柔均分，以卦德言，震動離明，以卦象言，震雷離電，相合而章明，以卦主言，六五一爻柔而得中，居于上位，惟五與三四皆不當位，然剛

柔相濟治獄之道無取過剛故利用焉

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

天地生物有爲造物之梗者必用雷電搏擊之先王法此明其刑罰則民畏而不陷申其法令則民曉而知警明罰象離之照勅法象雷之威用法則曰君子立法則曰先王 舊說雷電當作電雷不知泰卦宜言地天交而象曰天地交地不可以先天也。電爲雷火亦不可以先雷。傳曰雷電合而章明明以雷先電又何疑焉

初九履校滅眚无咎

卦以初上兩剛爲用刑之人。爻以初上兩剛爲受刑之人。初无位而剛。未有不犯刑者。校械也。械足而遮沒其趾。罪之輕者。初犯于始。故无咎。震爲足。故曰趾。

象曰。履校滅趾。不行也。

初當震動。過于行者也。校之則不行。不行則不過。故无咎。

六二噬膚滅鼻。无咎。

中四爻治獄者也。因在頤中。故皆以噬物爲喻。禮有膚鼎肉之柔脆。二治初。初獄本輕。二用獄太過。

如噬膚鼎而深入滅沒其鼻治獄得情又何咎焉
吳草廬曰膚者豕腹之下柔軟无骨之肉古禮
別寔于一鼎曰膚鼎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

初獄本輕然剛者也二以柔中乘之恐其不勝用
獄太過故有深入之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊者火所乾也周禮腊人有腊鼎毒者甘脆肥膿
腐腸之藥張協七命云甘腊毒之味是也三應上
治上之獄上獄本重三位卑柔而不中折獄反爲

人所折、或致失出、噬腊遇毒之象、然與其殺不辜、寧失不經、小吝无咎也。肉因六柔取象、腊因上剛取象、毒因五坎取象。

象曰遇毒位不當也。

柔不得位是以有遇毒之象、明所處之難非所行、有不當也。

九四噬乾肺、得金矢、利艱貞吉。

肺乾肉之有骨者也。四明體剛、文明不足而剛有餘、以剛遇剛、如噬乾肺、難而不可入、如得金矢、直而不可曲、幸以剛居柔、故必艱難、居心守法之正。

則得其情而吉矣。四離體離爲乾卦，故曰乾肺。金矢，箭鏃也。世之食田肉而得丸鏃者，固有之。四一剛梗于中，故曰金矢。凡言矢者，非坎卽離。解得矢旅坎得乾之中爻，乾爲金。一竒貫乎二耦，其直如矢。又坎爲弓輪，離爲戈兵也。舊說據周禮先入其金而後聽其訟，雖昏亂之世不爲此，必劉歆竄入之言，非周禮之本文也。

象曰：利艱貞吉，未光也。

此爻未在離中，故未能得獄之情，勉以艱貞，所以爲明罰勅法之本。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五近上亦治上獄居尊受成易于四矣然用獄危道也如噬乾肉用力乃可入如得黃金從革乃可曲處之無不正則雖危而无咎 謝梅莊曰金本

乾象黃本坤象坎得乾中爻亦言金因金子象父

也離得坤中爻亦言黃離黃離革黃牛女象母也乾入坤

中體而成坎有時坎亦言黃解黃子又象母也坤

入乾中體而成離有時離亦言金鼎金女又象父

也知卦辭卦名皆可取象父母男女亦可交互取

象始可與言象也已矣

象曰貞厲无咎得當也

五柔而得中正合治獄之道故曰得當不以爻位
言。

上九何校滅耳凶

上亦受刑之人。荷校者項械也。荷械于項則并耳
而滅沒之矣。不亦凶乎。

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳則不聰。所以致此由失離明措置不宜故也。

朱可亭曰。不明之惡甚于行。行不過一失足之
差。不明則以是爲非。所害大矣。故初无咎而上則

凶

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。