

175
127
10

周易欄外書二

泰

一齋居士稿本

胡炳文曰三陽來而居三陰往而在外得陰陽之正惟泰卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後爲三陽三陰之泰泰豈偶然哉

又曰辟卦乾四月坤十月本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也蓋除乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十

二下經遯大壯夬始四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而始五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾不言四月而之之於下經之始坤不言十月而言之於上經之復乾坤陰陽之極剝復夬始陰陽消長之

際也

泰與否對兩卦又與下經損益對泰三上易則為損損泰也否初四易則為益益否也

初九

胡一桂曰易取茅象凡三泰取陽爻否大過取陰爻泰否以全體取亦以有互體震巽也荀爽謂震為蕃鮮李鼎祚謂巽為草木泰互震為茅三陽為根否互巽為茅三陰為根拔茅二字句茹以其彙四字句言拔一茅則其茹

牽連彙類而起耳古耒句讀何其謬也

征字見陽得志專往處置之意會通引袁氏曰不謂之往吉而謂之征吉盖凡言征者必以正行之

九二

坤爲大荒乾陽包之包荒也倒良馮兌澤馮河也上非其應而包及之不遐遺也包荒仁也非煦煦之愛馮河勇也非子子之義不遐遺智也非察察之明三者皆出於公平之心而朋比自亾矣乃得尚於六五中行之主以致時泰也

九三

項安世曰无平不陂爲三陽吉之无往不復爲三陰言之

迹義曰三當乾坤之際无平不陂而不可任其陂也无往不復不可聽其復也必克艱其心憂盛危明貞固其守防微杜漸惟君子之无咎不必憂小人也夫陰者養陽者也小人者食君子者也恤而思防轉起猜忌開誠布公孚而化之則小人受治而食人君子治之而食於人上下相安而彼此受

福矣艱貞能苗君子之往其孚不憂小人之來聖人所以平天下之憾也

平震塗象陂艮山象往進前震象復歸本位艮象皆就互震倒艮言于食有福食互兌象福陽爻象

六四

述義曰翩翩鳥群飛而下集之貌詩之翩翩者騅載飛載下是也

飛鳥兩翼象陰三陰相連是翩翩小過飛鳥亦取陰為翼志同則不誘以利而從之類同列不約以

信而來為都說翩翩之勢如此亦時運之必至坤巽富也二陰鄰也巽戒也中虛孚也倒艮而不之矣

六五

三四易則為婦妹氣類相通互卦亦有婦妹故借以言上下交耳殷天子有帝乙今就象姑借稱帝乙耳互震帝也震方位乙也若拘看為真有坎典故則繆甚矣

上六

城隍皆坤象城高象坤上畫隍卑象坤下畫泰極
為否上下相倒是為城復于隍師亦坤象坤在上
師進也泰為否而坤在下則敗歟矣故曰勿用邑
亦坤象失國而據邑亦否象自邑只是私邑述義
亦親為君之自邑上應三三互兌為日倒則互巽
為命是告命也

否

吳澄曰否與病痞之痞同義天氣上而不下地氣
下而不上二氣不交而隔塞也

胡炳文曰天地陰陽不交生道絕矣匪人也人一
身陽上充而陰下滯元氣竭矣匪人也人之一心
人欲為主於內天理緣飾於外失其所以為人矣
匪人也否之匪人蓋承泰卦而言也若曰泰為人
道君子之貞固不待言焉否之匪人則不利君子
貞矣以其大往小來與泰相反也之字與比六三
比之匪人指九五者不同或疑之匪人為衍文非
是對待之說具於泰卦

初六

茅互巽象茹字屬下與泰初同此爻以陰居下爲能安其分守其貞小人之吉亨也以位視之君子在上小人在下便見舉直錯枉使枉者直之意枉者直即是貞於是吉亨也吳草廬曰君子之有小人猶夫之有婦陽之有陰豈能絕其類哉惟艱其進過其盛不使之勝善類而害治道斯可矣方否之初陰以類進聖人不遷絕之也初與九四正應泰承君子固可以吉且亨也誘之過善俾天下無棄人聖人之仁也此言得之

六二

包互巽象養當從吳草廬作胥古字通用性之正體坤牛象此爻中正蓋爲小人之能守分事上者大人否亨程傳是

六三

羞亦臙蔽膾炙之類此爻不中不正則包直遺人正是賄賂非守分事上

九四

命時運也時運之至不能劫之又不能促之於是

為之何咎之有又兼君命四位大臣受命濟否而
三陽疇類與得祉福究竟亦時命也離離位祉陽
為福

胡一桂曰泰九三年陂往復皆警戒辭尚巽其難
貞无咎而否九四則直稱有命无咎疇離祉歎
攸慶賀之意溢於言表

九五

胡一桂曰泉巽水象繫巽繩象

毛竒齡曰苞桑之喻舊称堅厚案苞為木之叢生

者叢生枝細不能繫物此正與堅厚相反故唐陸
贄收復河北後請罷兵狀有云邦國之抗檉縣縣
連連若苞桑綴旒幸而不殊者縷矣此亦以苞桑
細弱難以維繫為解

小人以否為泰故已大人以泰為否故存大人今
既休否猶曰其亡其亡繫于苞桑其危厲之心如
此是其所以能反否為泰也

繫于苞桑猶言朽索之馭六馬言禍迫旦夕而幸
未也如繫于苞桑之可絕而未絕也

不曰否休而曰休否是見大人有力以助天

上九

述義曰追念先否則悼往失而圖先事之防否而後喜則戒驕盈而恐後日之患

否既極矣天時人力合以傾之亦見用力之意否倒為泰有互兌是後喜

同人

同人與大有對並大離卦也兩卦又與下經夫始對並為一陰五陽卦而卦義正相類也又以卦体

觀之則同與姤一陰在內大與夫一陰在外並較差一爻此亦互為對耳

以象視之離火炎上巽風自天吹下勢益炎熇遂上同於天也以互卦則家人同人以乾剛相始是亦為同人

乾天在上離日之下是為文明之世君子之心如青天白日其行之於外亦無所隱諱惟文明之世為然利君子之貞以是也

離目所及渺茫無際地連天未非野乎卦名連彖

辭以為象自是一例也

利涉大川最貴於同人象在離舟伏坎君子之貞
程傳殊審

初九

王應麟曰同人之而曰于門隨之初日出門謹於
出門之初則不苟間不說隨

艮為門離非門離初陽蓋認為立於艮門之人耳
一吳草廬則取變象為門

六二

蔡清曰柔得位得中而應乎乾曰同人今乃謂同
人于宗吝者蓋卦是就其全体上取其有相同之
義然同人之道責乎廣今二五相同雖曰兩相與
則專然其道則狹矣曰于宗吝以見其利于野也
同姓曰宗指九互自二視五猶小宗之於大宗

九三

互巽為入伏也離為甲冑戈兵戎也巽為草茅芥
也變則互震竹本亦芥也巽股震足升也巽為高
三又為不体高處據地位之上是高陵也變則互

艮亦高陵也三位三歲巽為進退不果不興也震
興而艮止亦不興也

九四

毛奇齡曰離剛堅乎外為墉三為二墉而四則乘
之乘者乘三也其墉者二之墉也弗克攻者順也
互巽也

折中曰卦名同人而三四兩爻所以有乘爭之象
者蓋人情同極必異異極乃復於同正如治極則
亂亂極乃復於治此人事分之合端易道循環之

理也卦之內體自同而異外體自異而同三四正
當同而異々而同之際故聖人因其爻位爻德以
取象

九四初與三同黨拒九五者今變乘墉之異志而
反於義理之同心若是則轉災為福故吉也

九五

毛奇齡曰案卦主離火火無定體故易凡遇離則
皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟出
涕佗若戚嗟若中孚為大離或鼓或罷或泣或歌

旅上卦離先笑後號咷類故舊說以號咷笑皆離
火之聲非無謂也

大師克相遇有伏師有互姤盖人君出師誅叛人
以歸於一同之象

上九

同人之世盛極漸衰故上九有避世之賢者賢者
見幾而作无悔耳上位為事外則於其地也為郊
盖求侶於此如沮溺耦耕亦其同人也與彖同人
於野意異

大有

毛竒齡曰大有者多也春秋傳豈年多夫以一陰

踞五中而諸陽之大皆為所有不既多乎况土離

互兌以乾之天行當夏秋成物之候長養矣離五

月卦為稔矣秋為兌七八不又多乎故曰夫有者

多也

折中曰比以九居五視大有之六五為優矣然比

之應之者五陰也則民庶之象也大有之應之者

五陽也則賢人之象也賢人應之所有孰大於是

哉故大有之柔中雖不如比之剛中而比之吉无咎則不如大有之直言元亨也彖辭直言元亨更無他辭者惟此與鼎卦而已皆以尚賢養賢之故也
元亨之占端主六五六五有虛中之君用衆賢象虛以容人中以服人明以知人惟六五爲然况乎以主卦兼成卦所以爲元亨也但乾九變六不得正故不言利貞然五既能得元亨而六爻亦皆無凶吝則全卦之爲貞蓋包在元亨中矣

對待之說具於同人卦

初九

凡盛滿而無害者未之有也初九居下無應固非有咎然終能慎其所遭難艱以處之不敢生易心則其无咎者全矣

九二

毛奇齡曰乾爲大車見虞氏易行健有攸往而離牛前之

九三

三為侯位蓋諸侯有功得享於天子也離牛兌羊
並享象解當據左傳為是左傳晉文公將納上使
卜偃策之適大有之睽

日吉公用享于天子之卦
戰克而王享吉孰大焉

九四

乾馬離飾是彭也九四離亂明哲知物忌盛滿常
以寡約出入謝其盛多故曰匪其彭此爻已見矣
決之勢不可不戒匪彭蓋哲人自戒而然也

六五

離德為明象為日為火為電為甲冑戈兵則固有

威如之象不耑為戒詞

上九

鄭汝諧曰履信思順又以尚賢蓋言五也五碩孚
交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也
五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之
上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福
上終可驗也易之取義若是者眾
上九天位故自指為

謙

馮椅曰一陽五陰之卦其立衆也一陽在上下者
爲剝復象陽氣之消長也在中者爲師比象衆之
所歸也至於三四在三體之際當六畫之中故以
其自上而退處於下者爲謙自下而奮出乎上者
爲豫此觀畫立象之本指也

謙與豫對並大坎卦也與前卦同人大有之大離
謙比兩卦又與下經萃升對謙萃收歛一類預升
發散一類其爲大坎亦同又以卦體視之謙與升
類豫與萃類此亦文互爲對如同大之於夫姤也

謙字古文作𡗗兩秉也下繫謙德之柄也柄又與
秉通蓋牢秉坤順之意

謙本爲君子之卦故特揭君子字且無凶咎字常
人自昇固其所不必言謙在德高者則讓其高爵
貴者別降其貴並地中有山之象是謙也試復以
氣言之內氣張諸外則內氣乏而外氣退外氣喻
諸內則外氣入而內氣畜滿損謙益時乃天道其
所以亨而有終也

毛竒齡曰君子剛象也三終象也艮者萬物成終

之象也夫以君子之剛處內外之終而又當萬物
成終之畏有終矣

說苑引此終下有吉字

王弼曰夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於
利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人
之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所
奪是以六爻雖有失位無應乘剛而皆無凶咎悔
吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信哉矣
胡一桂曰謙一卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆

利而無害易中吉利罕有若是純全者謙之效固
如此

初六

謙謙二字句絕君子字屬下文為是初應於四四
有坎水涉川也九涉川皆當用謙謙之道不獨此
卦故不曰利涉而曰用涉

六二

吳澄曰互震為雷雷有聲韓文曰天以需鳴夏六
二外比互震之不畫謙在中而鳴聲發於外也

六二慶功勞者之下故發聲以為謙非声音笑貌之偽

九三

毛竒齡曰三以一陽居互坎之中坎為勞非勞謙乎且以剛統柔相其互體與地水之師無二而又据艮之三履震之首則謙讓憂勞或動或止以之成萬物而服萬民固其所也

互坎為勞內艮為有終互師互復為萬民

據象傳似以君子為句然爻依柔柔主九三言則

彖爻不宜有異義當以勞謙句君子有終句為是
吳幼清亦然

王宗傳曰舜之賢禹也而曰降水俶予成允成功惟汝賢此服其勞也又曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功此服其勞而能謙也

胡炳文曰乾之三以君子稱坤之王以有終言謙之三兼乾坤之占辭蓋所謂勞者即乾之終日乾乾而謙則又坤之含章也

六四

以六居四柔之柔也又居坤之下柔之柔也在謙之時无不利然獨以其居九三有功之上又爲多懼之性則不得不撝謙矣艮手爲撝謂麾而却之盖讓功於九三而謙也

六五

不富以其隣與泰六四意同坤王收斂有富而艮又不之矣兼乘其鄰也言聚人在財懸重當以徼死力是富以也今六五謙之主衆心所服不必須

貨及其鄰而衆歸之所謂不賞而民勸其得人心如是然後利以侵伐也侵伐互師之象盖謙用師有二意謙之極用於不得已如成湯之於桀是也又用師之道在謙如寧執非敵不侮小敵是也聖人之謙非怯懦畏縮之謂凡理之所在有以謙而起師以謙而行師者不可不知也

會通蘭氏曰九三自本爻言之則勞謙之君子自六五言之則爲有功剛遇之臣三陰同志而征之九三汝孤陽介群陰取象與與師九二之大人五

為禽同

上六

上六謙極以柔居柔應互震故鳴謙此爻亦蒙六五侵伐言上應在三故六五用此上六必征之也

豫

豫為和樂以其順動也又有光事有後事後事之豫猶豫而樂於先始事之預預備而樂於終蓋天地造化順動不息聖人則之故惟事事有備有備無患而得典眾偕享其豫樂也其建震爻也欲安

全天下而豫樂之也其行坤師也欲誅戮暴惡以豫樂之也是之謂光事之豫乃不能然因循遊惰以苟豫樂於一時而終自取凶禍是之謂後事之豫矣卦六爻互見其意以示勸戒爾對待之說具於謙卦

初六

吳澄曰應震之一陽而鳴其喜樂以上達於九四九四以一陽為卦主五爻之豫皆由之初六陰柔不正喜其獨為九四之應故其發於聲音首如此

初六不中不正不勝其豫鳴豫於一時是為後事之豫蓋此爻獨有應於上而互艮止之故凶不翅不終其豫

王應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也

六三

丘富國曰豫諸爻以無所係應者為吉豫初應四而三五比四皆有係者也是以為凶為悔為疾獨六二陰靜而中正與四無係特立於眾陰之中而無遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于

此三卦為坤坤當丁丁寧也成物之卦也九卦下為先上為後今盞之初上再易則為乾下坤上之泰而盞可治矣先儒未說及於此

漢書武帝詔曰辛亥夜若景光十有二易曰先甲三日後甲三日朕飭躬齋戒丁酉拜况于郊師古註况賜也辛亥有光是先先甲三日也丁日拜况是後甲三日也愚案本義以甲先後為辛丁蓋本於此

折中曰二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻

居上柔爻居下六十四卦中亦惟此卦陰陽剛柔
不相交尊卑上下不相接則隔絕而百弊生萬事
隳矣亦此卦名盞之第一義也壞極則有復通之
理但當弘濟艱難而不可狃於安維始慎終而不
可輕於動故以利涉大川先甲後甲為戒
對待之說具於隨卦

初六

泰之初上相易為盞是為父母俱亡唯長子存初
六即乾父之盞也有子謂互震長子考亦初六盞

者指上也上六兌主隨極盞微柔懿恭之賢者今
絕世離群將往而不返故互窮力以尼之如好色
然係字有牽戀意至於好賢則雖牽戀如好色可
也王用享于西山王即五也王用上六享神也享
兌口象兌西方伏艮山上其最高頂也不必指為
岐山折中謂凡易爻言王用享者皆謂王用如此
爻者之人以享于山川上帝也非謂其爻為王也
蓋賢人者山川所生上帝所簡故使之主祭則百
神享之而天受之又以見王者之克當天心無有

大於用賢者再此說是也

蠱

左氏傳云風落山謂之蠱蓋風自山上吹落勢迅疾壞物所以爲蠱也舊說謂風在山下遇風而回則物亂非是蠱者泰壞也泰之初上相易爲蠱故治蠱之道在返之於泰也二五有係應卦才可以有爲所以爲元亨也有大坎離以利涉大川也先甲三日後甲三日謂返之於泰也互震爲甲位先乎此三卦爲乾乾當辛辛新也始物之卦也後乎

之至此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉毛竒齡曰此全卦之君上大坎下大離得負陰向明之治而坎孚離嘉祇位當正中而上下應爲隨之主也

此卦以每兩爻相隨爲義如胡雙湖所說則九五固宜以隨上六爲繫然而九五爲一卦之君况於陽中正應陰中正爲得隨道之正則本爻特舉君臣感應之隨曰孚于嘉吉也而兩爻相隨之義則又於上六發之曰拘係之乃從維之謂五之隨上

也易之盡言盡意不可爲典要者如此

上六

呂祖謙曰拘係而不可解隨之極者也如有客詩言授之繫以繫其馬白駒詩繫之維之以永今朝正合此文

何楷曰兌爲巫凡卦有兌者多象祭祀如萃之王假有廟損之祀事遄往困之利用祭祀升之王用享于岐山皆是

拘係者自五而拘係之也互艮爲拘互巽爲係之

係者隨之出於私者也小子互艮之小男指四文夫下震之長男指初係小子失大夫謂係小子則失丈夫丈夫不可失小子不可係也當隨之時六二與初九相比因戒不宜舍此之隨而從彼之係也九四五巽爲繩故曰係六三首句意亦巽此同

六三

係震之丈夫則失艮之小子小子比也所宜隨也能隨之則何求不得互巽近利所以有求而得之但居非其正恐貪冒無厭故又戒居貞

九四

郭雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨為獲也夫尊近之臣勢疑於君又獲天下之隨守此為貞則凶矣是必有至誠之意足以使天下無疑焉斯无咎有獲巽利象三已上大坎為孚實下震為道途四已下大離為明

九五

楊萬里曰九五以陽剛居兌之中正為一卦說隨

第一義也其象則如以貴下賤以多門於寡乃堯舜所謂舍己從人者其義最大

此卦以震下兌為隨則主爻在震初矣震長子克肖乾父故以元亨利貞許之其又曰无咎者言德必如乾父而後為隨无咎也本義卦變之說槩不可從

隨卦主感應震固氣卦兌又感悅故澤雷易位為歸妹有相感之義可類推也

初九

官謂仕有職主也仕為隨職主為震有渝謂遷除而進自此遷彼為隨進為震在互艮下為出門象交上下之交也出門交無私昵以無正應也有功言必無私心而後官事有功也

六二

胡一桂曰聖人繫爻偶見一卦三陰三陽各有隨係下四爻自為一節取象上二爻自為一節取象又曰陰陽之情近而相得則相係二係初三係四上係五皆以近而相隨也

恒東方生氣為不死六五既溺於後事之豫而九四乃以先事之豫救之故象如此也占在象中蓋厲无咎者歟

上六

冥與青冥杳冥之冥同天位象成求成之成渝如渝盟之渝上六卦終故曰成極則變故曰有渝又倒為艮則止其豫為謙之初宜其无咎也

隨

隨與蠱對又迭相成伏而卦又與下經困井對隨

之因循初與二易則終受苦於困盍之壞敗五與上易則復資養於井所以為對也

泰否為乾坤之合次以同大為大離次以謙豫為大坎而隨盍又成大既未濟以次大坎離實又泰否初上之變也否將泰則互既濟為隨泰將否則互未濟為盍盍變化消長之理亦具於序卦之際宜熟玩以得之

折中曰以二體言之震剛下兌柔以卦盍言之剛爻下柔爻六十四卦中惟此一卦此卦名為隨之

徑路可由者也

九四卦主衆之所由以得豫樂而衆之所豫樂乃其豫樂衆之所得乃其大有得也陽主感陰主應卦唯一陽先於衆陰為誠感夫欲人之信已莫如自信以陽居陰虽不無疑而以其陽剛自信勿疑則衆陰之信而聚也亦無疑矣是謂先事之豫用謂衆陰盍何不也簪讀作攢盍簪猶言盍歸乎來

六五

王宗傳曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死於安

樂有餘也然乘九四之剛恃以拂弼於已故得恒
不死也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外
患者國恤亡然後知生於憂患而死於安樂也則
六五之得九四得法家拂士也故雖當豫之時不
得以縱其所樂唯不得以縱其所樂則恒不死亘
也
毛竒齡曰坎為疾疾與豫反書云王有疾弗豫是
也
貞疾猶言宿疴恒不死震象震伏巽巽震合為恒

石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得
正故動靜之間不失其正吉可知矣
艮為石互艮之始故取於石四為權臣而二不比
不應自守中正是其介如石也下體離位變亦互
離互離為日三為終二故曰不終日所謂見幾而
作者也大見幾而作為先事之豫先事之豫乃所
以全本體之豫也安得不負吉乎
石象不獨取堅確而又有自重意石置之平地確
然不動以其重也置之峻阪轉動急下亦以其重

也故其介于石者即其不終日者動靜一也

六三

吳澄曰六三不中不正上視九四而豫以趨時附勢為乘者也上悔字改悔之悔教戒辭也下悔字悔吝之悔占辭也

下體離位三居其上是時也依吳氏肝豫句悔字連下讀悔遲以陰居陽有疑惑是為後事之豫

九四

吳澄曰由如路之可由震為大途二三四為艮為

治盞者在陽爻而三無應於上六五之君因使之直以同體治其盞也厲終吉含九三占辭在厲字內幹震陽木象巽亦柔本盞木朽壞所生

九二

上九坤母之盞也九二往幹之盞九五使之也九幹事責負固今幹母則宜巽以入之不宜負固守常

九三

九三無應於上故下治乾盞盞亦六五使之也自

初六言之則受此幹而考无咎終得吉自九三治
盞者言之則過剛不中戒小悔巽體得正免大咎
此占意已在初六厲字內

六四

父盞亦指初六六四重陰艮體無應於下故裕而
不幹裕字見因循坐視之意

語類云此兩爻說得悔吝一字最分明九三有悔
而无咎由凶而趨吉也六四雖目下無事然却終
吝由言而趨凶也

六五之君委任賢臣器使人才蓋六五虛中不自
用使其治乾盞者九三使其治坤盞者九二乾盞
用重剛坤盞用剛中各得其宜也然繼專主五用
三治乾盞故特舉幹父而使二治坤盞則於二言
之耳凡乾盞之道其重者任於父故六爻內父盞
四而毋盞一其意亦可見矣用譽取震声五君吝
使人才以治盞因以致譽也

胡炳文曰初至五皆以盞言不言君臣而言父子
臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言
者蓋君臣以義合也子於父母有不可自誘於事
之外若王侯之事君子有不可事者矣是故君子
之出處在事之中盡力以幹爲而不爲汗在事之
外潔身以退爲而不爲僻

此文本坤蓋也以乾初來易居盞終故別發一義
其象五王三侯上九在五上與三無應是爲不事
王侯避大坎之難止艮山之巔蓋寄於山林衆石

以終身是爲高尚其事

臨

臨與觀對兩卦又與下經革鼎對陽臨則小人皆
化革是也大觀則賢者歸心鼎是也人臨合地澤
之陰以成大震之陽觀合風地之陰以成大艮之
陽與革合澤火之陰以胎乾而成大既濟鼎合大
風之陰以胎乾而成大未濟相類亦所以爲對也
同大之大離既與謙豫之大坎並配又爲隨盞則
成大既未以坎大坎離然隨盞實以震艮主於卦

因又以臨觀之大震艮次之自泰數至觀十卦爲
小變臨泰之未成者觀否之既過者卦体亦與泰
否差一畫是爲陰陽消長之機也故置之小變之
終
臨字本自上臨下之義也以德爲上下則以二陽
臨四陰即上臨下也以位爲上下則以四陰臨二
陽亦上臨下也注訓爲進而凌逼於物似偏
毛竒齡曰卦體當大震震體從乾故一以乾德予
之

八月指視爲是蓋以本卦有兌秋因起念於反對
之觀以爲戒耳或直以八月爲本卦之象則非是
卦辭大吉占中寓大凶占者蓋八月爲建酉月時
方暑退涼生陰陽消長之際也當陽盛之時預慮
陰生之凶其爲戒也深矣
六爻占辭有言無凶彖獨著一凶字正見其慮患
之遠無戒之深也

初九

咸字當從王弼訓感陽主感陰主應二陽感四陰

應故特於二陽言感耳兌亦主感初九兌體居下自守其正以正感物物不得不應吉之道也

九二

九二為成卦之主以剛中感物而六五為主卦之主以虛中應之又為互卦地雷後之初其氣亦銳矣所以吉无不利也

六三

三無應於上故下臨二陽此爻不中正兌悅耳媚非至誠之感君子豈受之乎甘象取坤上震稼兌

主感情卦也故不獨為悅而喜怒哀樂皆有之故有憂象臨陽浸長此爻變則為泰何咎之有折中謂此爻與節之不節之嗟正相似皆兌體也

六四

六四為大臣初九為賢者以柔正臨剛正虛已下賢自往而迎之是謂至臨下與兌澤接如至於澤畔而臨之互震為至坤亦有至象凡地氣下降於臨為宜後二爻並有此意

六五

王申子曰中庸曰唯天下至聖為能聰明睿智是以有臨也故知臨為大君之宜六五以柔中之德下任剛中之賢不自用其知而兼衆知成知之大是宜為君而獲吉也

易中陽為大陰為小例也獨臨六五為大君者蓋就坤中得五言之不同於他卦也故坤彖傳含弘光大象傳知光大並謂坤亂函乾心知藏於內坤以藏之是也六五有聰明虛中之德舍己從人合衆知以為其知猶坤內藏乾德外包萬物以成其

大故以大君言之非他卦可例也又凡一德至其極者諸德皆備蓋知臨之德自其容衆言之謂之仁可也自其下賢言之謂之禮可也自其得宜言之謂之義可也此意亦不可不知

上六

坤厚載物敦也積累至極亦敦也上六無應故欲臨之心愈敦是以吉也或无咎也是亦兩占宜澤其當可也

凡上爻卦氣向上者多凶向下者多吉坤性下降

臨又臨下其吉若无咎可知也

觀

述義曰卦象疊艮門閔重複有宮廟之象為艮手
巽潔故為盥艮正故不薦也二陽居上建中表正
四陰仰而望之故曰觀下之觀上不觀貌而觀心
故上之示下不以迹而以神以迹示之見者觀焉
不見者不觀也隱微之內相未以神則深宮穆處
而天下皆見其心此如宗廟之中盥而未薦默然
無為而誠敬所孚人皆顙望亦不自知其所以然

也中庸曰君子不動而敬不言而信又曰篤恭而
天下平此之謂也

觀卦名一字句據彖傳下觀而化也似連卦名讀
不是

觀字有彼此感應意觀瞻觀示觀省皆通用在古
不必分乎去讀耳

盥而不薦是感有孚顙若是應盥而不薦詞例猶
言引而不發

對待互卦說並具於臨卦

初六

述義曰艮少男故爲童初陰在下是草野之民安於顛蒙如童子也不識不知順帝之則小人之常何咎之有若君子則必觀政而知德今日之所以觀君即異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞矣六爻之內三言君子所望於君子者大也疊艮之初少男之尤穉者又無應於上去互最遠故爲無知識者六二以陰居陰象女初六則陽位故象童耳

六二

闕門中視也艮門複互又當闔戶之坤爲爲闕觀坤女中正故爲利女貞然有應於上是欲闕也夫女不踰闕者而今猶有外心且觀在小處不能見大體故象傳發之曰亦可醜也

六三

本義固是也然不特此意念發動亦謂之生可也凡人不能自觀大抵觀外而不視內故知進而不知退秘以自災此意亦不可不知此觀自觀兼觀

省主象取互漸進退亦取外巽
胡炳文曰他卦三不中多不善二居中多善而觀
以遠近為義故如此諸爻皆欲觀五惟近者得之
六四最近故可決於進六三上下之間可進可退
之地故不必觀五但觀我所為而為之進退

六四

吳澄曰坤為國互艮有光象九五以陽剛臨坤土
之上國之光也六四入近君側下觀坤土之廣上
近天子之光故觀國之光

此爻陰長之極盖有人臣跋扈之象故別設一義
取於觀光賓王欲其宜亂巽之順守陰之正

九五

語類云九五之觀我生如觀風俗之微惡臣民之
從違可以見自家所施之善惡

九五君位當下之觀仰者自觀我動作何如因以
反觀內省以正其觀示也此觀自觀兼觀示陽為
君子故无咎若變為陰則為小人所剝其有咎可
知矣

上九

其指上九亦當下之觀仰者但位在卦外於世不相于人其德耳故變我生為其生意與漸上九鴻漸于陸其羽可用為儀相類此觀人觀兼觀省觀示君子无咎意與九五同變為陰則比之上六无首者其凶亦必矣

周易欄外書二

CL175
PL127
VL10

