

大易集義

十二

大易集義上經卷第十九

三三 兌下
坤上

伊川先生曰臨序卦有事而後可大故受之以臨
臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨
也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛
大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水
相際臨近乎水故為臨天下之物密近一作過相臨
者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則
為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上
臨下臨民為義易說

臨元亨利貞至于八月有凶

伊川先生曰以卦才言也臨之道如卦之才則大
亨而正也○二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人
豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是
有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮
衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒
亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不
能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕後
生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則豐孽萌是以浸淫
不知亂之至也並易傳○臨言八月有凶謂至八月

是遯也當其剛浸長之時便戒以陰長之意周行錄
橫渠先生曰臨言有凶者大抵易之於爻變陽至
二便爲之戒恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜
堅冰之義及泰之三日无平不陂无往不復皆過
中之戒也易說

漢上朱氏曰臨八月有凶圖說先儒論八月不
同孔穎達從建丑至建申褚氏從建寅至建酉
何氏王昭素胡旦從建子至建未考陰陽消息
之理二陽生則剛長二陰生則柔長剛長則君
子之道息小人之道消柔長則君子之道消小

人之道息易舉消息之理以明吉凶之道以建
子至建未爲正又曰鄭康成虞翻以八月爲
遁荀爽蜀才以八月爲否當從鄭虞文王繫卦
辭周月始建子臨丑月卦也自子數之爲二月
至于未爲八月遁未月卦也劉牧曰遯之六二
消臨之九二又引卦略曰臨剛長則柔危遯剛
長故剛遯易傳亦然

新安朱氏曰臨進而凌逼於物也二陽浸長以
逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌
說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大

亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占戒之

彖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

伊川先生曰浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事

三五八

易初八

三

余

臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夫彖云決而和。臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陽長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

並易傳

龜山揚氏曰復陽始生也五陰在上小人衆而

君子獨非一人一日之力所能勝也故動而以
順行朋來乃无咎臨二陽朋來也浸而長非暴
爲之也剛方長之時持剛以臨之則勝復作而
亂之所由生也故說而順剛中而應臨之所以
大亨以正也夫說而順合二體言之也剛中而
應以九二之才言之也而臨之大亨以正此蓋
天之道非人所能爲也至于八月有凶者自臨
至遯凡八月也遯二陰也以二陽進而爲泰則
二陰進而爲否可知矣故言八月有凶知其消
不久也夫陰陽之往來相爲屈伸蓋天地常然
之理不能相无也故雖治世不能絕之使无小
人君子能於幾微之際預爲之防而已夫姤陰
始生也而初爻曰繫于金柅蓋柅之使无行也
至於二陰浸而長則必至於否矣尚如之何哉
有遯而已矣故言八月有凶欲其預爲之防也
非夫知微知彰其孰能與於此

自臨元亨
至此易說

漢上朱氏曰剛自復浸浸以長大而後有臨一
氣不頓進兌爲澤三四五進而不已浸長也臨
以大臨小其進非一日而大大則小者自順此
臨之時也故曰臨兌說坤順說而順其民也九

二剛中六五應乎外則說而順者非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始於復之初九剛反動於初正也浸長而之九二大者亨以正故亨造端不正其能大亨乎此臨之道也夫天之道剛始於子進而至臨又進而至泰然後萬物通亦以正也故曰元亨利正彖曰說而順剛中而應大亨以正天之道也天之道言乾也至于八月有凶戒進之不已也陰陽消長循環无窮自子至未八月而二陰長陰長陽衰其卦為遯小人道長君子道消不可以久不直曰

凶者有凶之道聖人闡小人闡君子凶未必至范長生以八月為否誤也周正建子劉牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微柔長故剛遯是也臨在復泰之中方長而戒之不俟乎極也故舜禹三聖人相戒必於臨民之初過此則无及已在卦氣為十二月故太玄準之以狩 又曰遯卦臨義不同何氏從建子陽生至建未為八月褚氏自建寅至酉為八月孔氏以建丑為否卦七月劉氏云若從建子則卦辭當在復卦之下否之六三當消泰之九三又與

臨卦之九二不應今以遯之六二消臨之九二則於義爲得則是劉氏取何氏之說而條達之也 又曰臨彖曰浸而長遯彖亦曰浸而長二卦之爻相偶而彖辭皆有陰陽消長之義又王氏卦略云臨剛長則柔微遯柔長故剛遯故伊川亦用此說 葢說

新安朱氏曰臨剛浸而長以卦體釋卦名說而順又以卦德卦體言卦之善大亨當剛長之時又有此善故其占如此也至于八月有凶言魚天運之當然君子宜知所戒。剛浸而長以下

三六

易集卷之六

六

吳

東萊呂氏曰序卦有事而後可大須看此句天下之事若不向前安能成其大如士人爲孝有志伊周事業也須是向前去至于八月有凶說者謂五月諸陽方盛一陰已生即能知戒此未爲知幾蓋一陰已生此二陽方長即知二陰之生乃是求對法例卦體便可見蓋只是反掌間爾 臨 遯 若能見此方是知幾彖剛浸而長至天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已若知此理便識一陰一陽之謂道消不父也人自以爲父且自建子至建未八月之遠却

言消不久也此句最好看蓋只是反掌間事耳
三句解臨字大亨以正便是天之道也解亨字
亦是惟其如此所以如此須用說八月有凶者
蓋要反那二陽二陽在下四五皆以正應臨之
上无所臨却遠去臨那二陽三近二陽也去臨
它如小人在上位却把甘言好語臨在下之君
子至臨言其相臨之切敦厚之意。問臨卦
至于八月有兩說前說自復一陽月至遯二陰
之月陰長陽遯之時後說自泰至觀觀二陽在
上四陰在下與臨相反亦陰長陽消之時二說

三十八

易八十八

十

解

孰長先生曰前說是周正八月後說是夏正八
月恐文王作卦辭時只用周正紀之不可知也
孝者能常思消不久之戒它日臨事必不失枝
落節若持八月尚久之心事到面前必无措置
象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆
伊川先生曰澤之上有水澤岸也水之際也物之
相臨與含容无若水之在地故澤上有地爲臨也
君子觀親臨之象則教思无穷親臨於民則有
有教道之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象
則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣

大之意故爲无窮无疆之義易傳

龜山楊氏曰君子之臨人非以力制之也亦教之容庇之而已此坤澤之象也教而稽其弊故无窮容保之无遠迹之異故无疆易說

藍田呂氏曰地居至下非臨物者也澤又卑於地爲地所臨臨之義至于地臨澤尽矣地廣无窮故澤能容物而不辭

漢上朱氏曰水天下之至柔也以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而爲澤矣君子之於民也亦然

臨之以勢勢有尽也親之以教教无窮也是以忘有尽之勢思无窮之教教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一決則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎爲盜兌爲少女大象以澤爲何民也曰善保之則吾民也坎非坤衆能爲盜乎易傳曰无窮至誠无斁也

新安朱氏曰地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮允也容之无疆者坤也

東萊呂氏曰象曰澤上有地臨爲人上者須細
玩澤上有地臨之象此不可只以上臨下之象
觀之水地相浸漬而臨其上便自有教思无窮
容保民无疆意

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

伊川先生曰咸感也陽長之時感動於陰四應於
初感之者也比它卦相應尤重四近君之位初得
正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其
志獲乎上而得行其正道是以吉也它卦初上交
不言得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得

三三三

易文九

九

咸

位居正爲重凡言貞吉有既正且吉者有得正則
吉者有身固守之而吉者各隨其事一作時也。所
謂貞吉者九之志在於行正也以九居陽爻應四
之正其志正也並易傳

橫渠先生曰臨爲剛長已志應上故雖感而行正
也易說

龜山楊氏曰二陽浸而長其勢足以有臨矣而
上下感應以相與咸臨也初與四皆居得其正
故正吉夫剛方長蓋以大臨小之時也然以位
則子君也我臣也初在下屈己以應上亦志行

正而已 易說

漢上朱氏曰以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上爲臨五者臨之尊位也初九六五非應也初處下而說五自應之初允體之五成艮山澤相感之象咸徧感也无心相感也故曰咸臨初九正正其始也初與四爲正應然六四不正五感之動而上行則正位以臨其民而萬物正矣舜德升聞豈有心乎有心則凶不正亦凶故曰貞吉初九其始正者非一日正也古之人正其心及感之而動舉斯心以加諸彼志行正也

新安朱氏曰卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆六咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

東萊呂氏曰初九有感於四爲四所說在下位而爲上所說要湏以貞則吉志行正也蓋其志在於行正道以利天下也蓋初以下位而感於上也 又曰臨初感於四也而曰志行正二感於五者而曰未順命則下之事上可知矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

伊川先生曰一方陽長而漸盛感一作咸動於六五

中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而尤不利也吉者已然如是故吉也无不利者然於所施為无所不利也。未者非遠之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹穀扣亦盜蹠之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順躰而二說躰又陰陽相應故象特明其非由說順也

三十三

易卷之十一

十一

易

橫渠先生曰非咸則有上下之疑有所不利

廣平游氏曰君唱而臣和禮之正也若臨之九

二以剛中之才任六五之眷倚則有從道不從

君之事矣故象以為未順命至於為上為德而

君臣一道則上之所唱豈終不和耶故以未順

言之。咸臨吉无不利者二與五以同德相與

至誠以相應而无私意也其順之實固已見於

未命之前矣故曰未順命也猶言未占有孚也

說並易

龜山楊氏曰九二剛浸長而上應六五中順之

君所謂說而順剛中而應也故吉无不利然九二以剛中之德而位乎下位雖君臣以德則子事我者也故欲有謀焉則就之召之則不往未順命也未者非遽然之辭亨然後臣之終則順命矣易說

漢上朱氏曰二有剛中之德而應五動正而吉无不利死心於臨五自感之二之五成艮澤山象也故亦曰咸臨九居二有不利然處下而說曰吉无不利者以未順命也九二待時者平至四有伏巽巽為命坤順也易傳曰未者非遽

然之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九有應而不應九二有應而未順君子之樂王天下有不與存焉臨非君子之所樂也

新安朱氏曰剛得中而勢上進故其占吉而无不利也未順命也未詳 問二爻皆云咸既二陽徧臨四陰故有咸臨之象程易作咸感之義如何先生曰陰必從陽謂咸為感亦是但覺得牽強此等處皆曉未得如至臨與乾臨亦相似難分別今只得如此說此易所以未易看也

東萊呂氏曰九二初以下而感於四而二以大
艮而感於君故亦云咸臨然下之感上須守其
正臣之感君須戒於順

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

伊川先生曰三居下之上臨人者也陰柔而說體
又處不中正以甘說臨人者也在上而一元以甘
說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽
之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼
憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說

三飛五

易十九

十三

庚

由已能憂而改之復何咎乎。陰柔之人處不中
正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能
懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

橫渠先生曰體說乘剛故甘邪說求容而以臨物
安有所利能自憂懼庶可免咎 易說

龜山楊氏曰柔不中正居說之極甘臨也以姑
息臨下而不以德无往而利矣 易說

藍田呂氏曰六三以陰居陽下臨二陽位既不
當又非正應下剛長上逼所不賓而苟說以從
之未見其所以利也憂剛之長雖說不邪庶乎其

无咎矣

漢上朱氏曰六三有臨人之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘臨也若當位則不言而信何俟於說人哉子朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當之上則不應无攸利也雖甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六三知處不當位能下九二剛皆降尊接卑二三相易成坎坎爲加憂陰陽失位既憂之又加憂則三則无咎夫咎豈長哉在我而已二至四有伏巽巽爲長二三日易巽變坎故曰既憂之処无長也

新安朱氏曰陰柔不中止而居下之上爲以甘說臨人之象其上固无所利然能憂而改之无咎也勉人遷善爲教深矣

東萊呂氏曰六三以陰柔在上處位不當却有兩路若知處位不當強咆喚說人則无攸利若知處位不當戒懼自守則可无咎甘臨求諸人既憂之求諸已又曰外求不若內求

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

伊川先生曰四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而

下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親
臨於下是以无咎所當處也○居近君之位為得
其任以陰處四為得其正與初相應為下賢所以
无咎蓋由位之當也並易傳

橫渠先生曰以陰居陰躰順應正一作說盡臨之道
雖在剛長可以无咎易說

廣平游氏曰臨之六四為至臨者應下而順
守之以正以臨其民則民敬而從之是其

也可名於至矣然多懼之地而才不足以有

非若六五知臨之大也故稱无咎而不言吉適

當其位而已易說

龜山楊氏曰四初皆當位謂以相與至也

故无咎易說

藍田呂氏曰六四居臨之世不尚以謂

居陰以柔臨下臨道至矣德位咸當可以无咎

漢上朱氏曰臨以大臨小四居下之上為五所

任而比於下得君而近民者也臨道尚近臨之

至也以陰處四為得正躰坤為處順與初相應

為下賢得君近民而又兼此三者所以无咎此

无他位正德當也故曰至臨无咎位當也

新安朱氏曰處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

東萊呂氏六四臨道上近故以比下為至伊川於象又發明三句蓋上得乎君身得其正下得其助臨之至也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也伊川先生曰五以柔中順体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万事故自任其知者適足為不知唯能取

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。君臣道合蓋以氣類相求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也易傳橫渠先生曰順命行中天子之宜易說

龜山楊氏曰中庸曰聰明睿知足以有臨也人君之聰明憲天而已非以小智自私也故明四目達四聰好問而好察迩言樂取諸人以為善

此舜所以爲大知也歟人君之知孰過於是易
藍田呂氏曰六五居尊守中以柔臨下君佚臣
勞夫何爲哉知臨之道大君之所宜也

漢上朱氏曰兼天下之明而不自用者知也五
處尊位虛中而納二九二相易成坎坎爲水內
景知也兼九二之明而不自用其明陽爲大此
大君用天下之明以臨天下於臨之義爲宜相
易而正正則吉故曰知臨大君之宜吉所謂大
君之宜者行中之謂也二以剛中上行五以柔
中下行上下相交五兼二而用之上下行中道
也不交則明何由生義何由明故曰大君之宜
行中之謂也王弼曰聰明者竭其視聽智力者
尽其謀能

新安朱氏曰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

東萊呂氏曰六五以中順居尊下應九二剛中
之賢謂之知臨大君之宜者此與後世所謂知
臨不同後世之君自任一已聰明以臨下適足
爲不知蓋用衆人聰明以臨下此乃大君之所
宜也舜闢四門明四目達四聰之意

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

伊川先生曰上六坤之極順之至也居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛柔以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以在上言。志在内應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知並易傳橫渠先生曰体順則无所違極上則无所進不以

无應而志在於臨故曰敦臨志在内也易說

龜山楊氏曰上六以陰柔居上卦之上而无應於内處順之極不以勢臨下而志在於從剛厚之至也故曰敦臨吉然柔不當位宜有咎也以其吉故无咎易說

藍田呂氏曰上六以柔居尊其体至順貴而无位不與下爭剛浸而長柔不忌剛以敦厚臨物者也剛長害柔吉乃无咎

漢上朱氏曰上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應而陰必求陽志在乎内

者處臨之極非內有賢人之助不能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰乾臨坤厚也二之上成艮為篤實厚而篤實乾之象六正則吉无咎上一二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上安其位臨道不窮安其位所謂吉不窮所謂无咎故曰乾臨之吉志在內也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎以其厚於順剛則无咎

新安朱氏曰居卦之上處臨之終乾厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

東萊呂氏曰上六无應然陰之志必求陽下之二陽本不應乎上而上之志常在於內之二陽此所謂乾臨也乾厚也彼應我而我厚之者常也彼不應我而我猶厚之非常也乾也乾過厚之義上與三正應本當相厚未足為乾惟與初非相應而厚之所以為乾大抵在上臨下須看乾臨下雖未應在上不可不過厚以臨之如堯舜之世上厚於下下厚於上上下相應固尽善矣若盤庚遷都胥動浮言下不應上如此盤庚三篇之戒諄諄告諭如此亦乾臨之意

大易集義上經卷第二十

坤下
巽上

伊川先生曰觀序卦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為觀平聲為觀於下則為觀去聲如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀脩德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也易傳觀盥而不薦有孚顒若

伊川先生曰予聞之胡益之先生曰君子居上為天下之一无表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始盟之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盟謂祭祀之始盟手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻孰之時也盟者事之始人心方尽其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盟之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當一作莊嚴一作敬如始盟之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然

瞻仰之矣顛仰也易傳

橫渠先生曰盥水神而薦粢也易說

龜山楊氏曰觀盥而不薦有孚顛若誠意所寓故也古人脩身齊家治國平天下本於誠吾意而已詩書所言莫非明此者但人自信不及故无其效聖人知其效必本於此是以必由也

藍田呂氏曰觀以下觀上也惟至誠可以交神明然後動而為天下信信心服也聖人設教於上天下不心服而化者未之有也祭祀之實以誠敬交乎神明誠敬之至莫先乎盥當是時也

恍惚以與神明交使人觀之斯心可以化天下矣及乎饋薦之入則其事也其誠不若盥之始也有孚顛若不言而信也荀卿云祭祀之未入尸也大昏之未發齊也喪之未小歛也一也斯得之矣天何言哉四時行焉百物生焉天之神道也推聖人至誠然後可與天通此所以設教而天下服也

新安朱氏曰觀者有以中正示天下而為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為觀盥將祭而潔手也薦

奉酒食以祭也。顯然尊嚴之貌，言致其潔清而不輕自用，則其孚信在中而顯然可仰。戒占者宜如是也。或曰：有孚顯若，謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而二陽消，正為八月之卦，而名卦繫辭更取他義，亦扶陽抑陰之意。

東萊呂氏曰：一陰生於姤，二陰遯，三陰否，四陰觀，五陰剝，姤勿用，取女剝不利，有攸往，否之匪人，皆是不好。惟觀四陰在下，二陽為觀於上，

却與三卦不同。蓋治中有亂，亂中有治，觀卦體可見，盟而不薦，有孚顯若，上下交孚，氣象

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下，觀盟而不薦，有孚顯若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。

伊川先生曰：五居尊位，以剛陽中正之德為下所觀，其德甚大，故曰大觀。在上下坤而上巽，是能順而巽也。五居中正，以巽順中正之德為觀於天下也。為觀之道，嚴敬如始盟之時，則下民至誠瞻仰。而從化也，不薦謂不使誠意少散也。天道至神，故曰神道。觀天之運行四時，无有差忒，則見其神妙。聖人見天道之神體，神道以設教，故天

下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物
无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其
妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其
功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰
以神道設教而天下服矣並易傳

橫渠先生曰內順外巽示民以順而外從巽此祭
所以為教之本故盟而不薦中正以觀天下又曰
大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天
不言臬臬其用而四時行神道如盟而不薦之類盟
簡潔而神薦褻近而煩也○有兩則須有感然天

葉明

之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用
感凡教化設施皆是用感也於此化於彼者皆
感之道聖人以神道設教也並易傳○上天之載
有感必通聖人之為得為而為之也天不言而四
時行聖人神道設教而天下服誠於此動於彼神
之道歟成變化行鬼神成行陰○又云天不言而
信神不怒而威誠故信无私故威天之不測謂神
神而有常謂天

廣平游氏曰聖人父於其道而天下化成蓋天
下之化非有資於號令之鼓舞也刑賞之懲勸

也一於誠而已誠至則天下徯其志而從之如恐不及矣故曰盥而不薦有孚顒若先王之化民豈能拂其所有而與之以所无哉亦曰順以巽而已中正民之性也順其性而入之則將淪肌膚而浹骨髓矣下觀而化自然之理也易說龜山楊氏曰二陽在上居中履正而得尊俸之所觀也故曰大觀在上盥者酌鬯求神之時也祭莫重焉貴氣臭而不以物誠一而已惟天下至誠爲能化故有孚顒若下觀而化也夫其爲物不貳其生物不測天之神道也而四時不

忒以其誠无息而已聖人觀天之神道而設教亦惟誠而已故天下服君子篤敬恭而天下乎意誠心正而天下治率此道也易說。盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交於神明者蓋有在矣。又曰古人所以交神而接人其道一主於誠初无二也故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本无二理故所以感之者亦以一理聖人以神道設教而天下服所謂神道誠意而已誠意天德也語錄漢上朱氏曰觀成卦之義在於九五九五剛大

履至尊之位四陰觀之大者在上而下爲小者之所觀坤爲衆巽爲多白眼衆觀上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物之理巽而施之也九五无偏黨爻側建極立表天下注目故曰順而巽中正以觀天下此合坤巽言九五大觀在上之道也觀臨之覆臨兌爲澤艮爲手上爲宗廟巽入也入宗廟而澤手盥也與內則沃盥之盥同坤爲牛兌爲刑殺殺於下手薦之於上薦也孚者九五之誠信孚于下也乾爲首兌變之肅然在上莊而不惰有敬順之

貌顯若也觀之道至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致齋三日祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒洗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之裸裸之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於裸而盥者未裸之時精神專一誠意未散不言之信發而爲敬順之貌者顯顯如也故下觀而化金聲而玉色莫不有敬順之心及其薦獻禮文繁縟人之精一不若始盥之時雖強有力者猶有

時而倦惰矣以此見下之觀上在誠而不在物其道豈不至簡而不煩乎是以觀盥而不觀薦也巽眼視良而允伏觀盥而不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五化爲巽順故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也聖人嘗觀諸天也四時本於陰陽陰陽合而爲一一則神神者天之道也故陰陽自行四時自運人見其始於良終於艮无有差忒而已孰爲此者一也聖人觀天設教亦一而已矣一則誠誠則明明則變變則化不假強聒人自服從亦豈知所謂一哉惟

天下至誠爲能化故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服此推原觀卦之始要其終而言之以明六觀在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀天下矣以卦氣言之八月節也故太玄準之以視五峯胡氏曰三綱人之本性神化天之良能堯舜禹湯文武恭己尽性德合于天一言一行當物情之精中民心之會利用出入民所共由故精神感通折衝萬里天下心服莫測其用易曰聖人以神道設教而天下服此之謂也

新安朱氏曰大觀以卦躰卦德釋卦名義觀
盥釋卦辭觀天極言觀之道也四時不忒天之
所以爲觀神道設教聖人之所以爲觀也 盥
非灌之義盥本謂薦是欲蓄其誠意以觀示民
使民觀感而化之義有孚顙若便是那下觀而
化却不是說人君身上事聖人以神道設教是
聖人不犯手做底即是盥而不薦之義順而巽
中正以觀天下謂以此觀示之也觀我是自觀
如視履考祥語執觀其亦是自觀却從別人說
易中其字不說別人只是自家如乘其墉之類
觀天之神道只是自然運行底道理四時自然
不忒聖人神道亦是說它有教人自然觀感處
○問觀盥而不薦伊川以爲灌鬯之初誠敬猶
存至薦羞之後精意懈怠本義以爲致其潔清
而不輕自用義不同曰盥只是浣手不是灌鬯
伊川承先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則
先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意及薦羞之
後皆不成禮矣問若尔則是聖人在上視聽言
動皆當爲天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致
其潔清而不敢輕用否曰然問有孚顙若先生

以爲孚信在中而尊嚴故下觀而化之伊川以爲天下之人孚信顯然而仰之恐湏是孚信尊嚴方得下觀而化曰然又問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去声而六爻之觀皆平声。問觀卦有孚顯若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用則孚信在中而顯然可仰一說下之人信而仰之二說孰長先生曰從後說則合得多辭下觀而化之義或曰前說似好先生曰當以彖爲定。問觀盥而不薦是取未薦之時誠意渾全而未散

否先生曰祭祀无不薦者此是假設來說薦是用事了盥是未用事之初去不薦者謂常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則才畢便過了无復有初意矣詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之楚辭云愛君子兮不敢言正是此意說出這愛了則都无事可記持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不忘也。○觀盥而不薦有孚顯若下觀而化也這盥自與灌不同灌自是以秬鬯之酒灌地以降神這盥只是洗手凡祭祀数数盥手一拜則掌拊

地便又着洗伊川云人君正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如旣薦之後某看觀卦意思不是如此觀義自說聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下莫不觀感而化故取義於盥意謂積誠信之至但是盥滌而不待乎薦享有乎已自顯若故曰下觀而化也蔡季通因去盥而不薦有孚顒若言其理也下觀而化述其德也。又曰觀卦陰盛而不言凶咎此卦取義不同蓋陰雖盛於下之義而不取陰盛之象也

東萊呂氏曰順而巽中正以觀天下五居尊位以中正爲天下所觀須看順而巽一句蓋專中正而不巽順則亦非爲上之道。又曰易傳見天道之神体神道以設教非見則莫能躰象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

伊川先生曰風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王体之爲省方之礼以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以礼是也省方觀民也設教爲民觀也易傳

龜山楊氏曰風行地上省方之象也先王之省方無非事者所以觀民設教也

易說

藍田呂氏曰風行地上万物皆得其所所以化物性不一其化一也先王省方觀民設教其道如漢上朱氏曰風行地上無所不周觀也先王以巡省四方象風之行觀民設教象風行於地上巽而順萬物也巽為多白眼觀也坤為民易傳曰觀民設教如奢者示之以儉儉者示之以禮省方觀民也設教為民觀也

新安朱氏曰省方以觀民設教以為觀

二二四八

易說二十一

十一

伯才

東萊呂氏曰象風行地上觀風行地上无所不徧先王躰之為省方之制如虞之巡四岳周之巡狩此却是據象取義聖人深居法宮之中精神所運無不到豈待省方而後觀民設教蓋精神无所不到而省方之禮自不可廢老氏言聖人无為只見一邊事

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

伊川先生曰六以陰柔之質居遠於陽是以

其字作

觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初

乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也。所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也。並易傳

橫渠先生曰所觀者末小人之道施於君子則吝
易說

廣平游氏曰夫先王豈以其術智籠天下之民而愚之哉蓋道无方也反而觀之則无己泛而觀之则无物虎豹得之而猛噬蛇虺得之而毒螫厚者見之而為仁薄者見之而為惡觀老子

三六十一

易說卷二十一

二二一

伊

之學變而為申韓則民不可使知之理可見矣蓋其氣質或不良而竊窺其端倪則適足以逞其不省之心而已此小人之童觀所以无咎也龜山楊氏曰初以陰柔在下而遠於陽明不足以視遠童觀也童蒙未有知者也君子之所為眾人固不識乃其常分耳大觀在上而小人以童觀未有咎也君子且知之者也而以童觀則可吝矣。易說

漢上朱氏曰初六坤其不正而往觀五小人之觀君子也烏觀所謂正哉不足咎小人不足以

知君子猶童稚之觀成人也良為少男故曰童
觀初九動則正以正而往觀者君子之觀君子
也然不動為吝也故曰小人无咎君子吝

新安朱氏曰卦以觀示為義據九五為主也爻
以觀瞻為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

東萊呂氏曰初六童觀小人道也辭雖指小人
意却屬君子小人則可君子則不可

六一闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

三四八

易卷之二十一

十三

方

伊川先生曰二應於五觀於五也五剛陽中正之
道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闕覘之觀
耳闕覘之觀雖少見而不能甚一作明也二既不
能明見剛陽中正之道則利如女子之身雖見之
不能甚明而能順從者女子之道也在女子為身
也二既不能明見九五之道能如女子之順則不
失中正乃為利也君子不能觀見剛陽中正之大
道而僅一有能守闕覘其彷彿雖能順從乃同女子之
身亦可羞醜也並易傳

橫渠先生曰得婦人之道雖正可羞易說

龜山揚氏曰大觀在上而二以陰柔之質在下
卦之內五之宗廟之美室家之好非二所能見
也闕觀而已夫視不出乎閨門之內為女子之
正則利矣居大觀之時而為女子之正是亦醜
也易說

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

伊川先生曰三居非其位處順之極能順時以進
退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我
之所生謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜
進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求

三十一
易說
十四

不失道故无悔咎一作各以能順也。觀己之生而

進退以順乎宜故未至於失道也易傳

橫渠先生曰觀上所施而進退雖以陰居陽於道

未失以其在下卦之躰而應於上故曰進退易說

廣平游氏曰觀六三觀我生進退者省諸己也

度德以就位量能以任官也九五觀我生者驗

諸民也所以審好惡而察治忽也夫如是則與

事造業无過舉矣故无咎此在上位者與德稱

而志在民者之所為也故特稱君子以別六三

也若夫上九之觀其生則觀其時之施設也此

有君子之才而无其位身在畎畝而志常在君
者之所為故亦稱君子而象因其有觀以知其
志未平也易傳

龜山楊氏曰九五以中正之德觀天下之所宜觀也六三上應於九
而居非其位能量己以進退雖未得正未失道也

藍田呂氏曰觀我生自觀也觀其生觀彼也六三柔順居三卦之
際不苟進以尊不苟退以遠陽知己以自觀不失進退之道也
漢上宋氏曰卦以五為主我謂九五也生動也五之三震為動動
謂之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而上五不動三
則退而上進退動止觀九五而已五巽為進退三不當位
在上下之際故其象如此六三不能自必其進退者在九
五不在六三也九五中止其動必正故六三雖不當位未為
失觀之道

新安朱氏曰六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行
之通塞以為進退占者宜自審也問六三觀我生進退是不觀九五
而觀己所行通塞以為進退否先生曰看來合是觀九五大率
觀卦二陽在上四陰仰之九五為主六三觀我生進退者觀九五
如何而為進退也初六六三以去五之遠觀貴於近所觀不明不大六四
却見得親切故有觀光利用之象六三處二四之間固當觀九
五以為進退也子善遂問如此則我字乃是指九五而言易中

亦有此例如頤之初九曰含爾靈龜觀我朵頤是也先告曰此我乃是假外而言耳

東萊呂氏曰六三居下之上又接上躰觀是則向是不是則退而修正○又曰三居上下之交政是用力斟酌量處

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也伊川先生曰觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽躰居正切

近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君子施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓○君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也世无所以

志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也
尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也並易傳

橫渠先生曰體柔巽而以陰居下賓之必无過也

故利下一作陰易說

龜山楊氏曰大觀在上國之光也而四近之則
觀國之光宜賓于王矣蓋四大臣之位人主之
所尊禮也故謂之賓易說

藍田呂氏曰六四以柔居陰處上體之下比於
貴而非王也故利用賓于王

漢上朱氏曰四觀五也四侯位坤為國五王位

三十一

國易

卷一

六四上賓於五五降而接之成離光也故曰觀
國之光四為朝廷良為門闕乾五為王動之四
為金坤為布帛乾坤玄黃幣帛之文外自門闕
陳於庭王降而接賓下外於西北賓于王也尚
者主人以賓為上尚之也古者諸侯入見于王
以賓禮之士而未受祿亦賓之九五中正在上
六四體巽而正觀國之光知尚賓志勢矣尚賓
者國之光也禮主人尊賓故坐賓於西北主人
接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位者乾
也西北方也主人位者巽也東南也

新安朱氏曰六四最近於五故有此象其占利於朝覲進仕也

東萊呂氏曰六四須看觀莫明於近蓋觀近則見得親切洪範曰以近天子之光蓋惟近見其光華此却不論地之遠近乃心之遠近志異道殊雖近而遠尚友千載雖遠而近孔子之與陽貨堯舜之與驩兜近而遠者也孟子之於孔子文王之於舜遠而近者也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

伊川先生曰九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣

則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善不一作未

能免於咎也我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也並易傳

橫渠先生曰觀我所自出者易說

龜山楊氏曰九五以中正觀天下而天下之所觀也故得失驗之民而後見欲觀我生觀諸民而已矣苟有失焉其過可補也故君子无咎易說

道雖本諸身得失則驗之民而後見故易曰觀我生觀民也

語錄

藍田呂氏曰解見上九爻

漢上朱氏曰五自觀也五君也坤為民五動之二坤變震為動動謂之生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天為君地為民君者民之所觀而時之治風俗之美惡係之觀其民則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子之道本諸身徵諸庶民故君道得其民君子也於已无咎君道失其民小人也必有失道

之咎堯舜之君則必有堯舜之民矣五之二陽為君子故曰君子无咎成湯曰方方有罪在予一人先王省方命太師陳詩觀民風乃所以自觀也

新安朱氏曰九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省生如月光觀其生只是自觀

東萊呂氏曰九五居人君之位故須觀我之所
生德教刑政之類事事合於君子之道人人歸
於君子之域方始无咎且九五剛陽中正之德
處于尊位觀之極盛者也不謂之元吉无不利
只謂之无咎者蓋使天下皆為君子是人君本
分職事才得恰好故只謂之无咎人君居尊位
最難自觀蓋左右前後阿諛迎合然却自有驗
得處俗之美惡時之治亂此其不可掩而最可
觀者也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

二六二五六

易書入斗

四

七

伊川先生曰上九以剛陽之德處於上為上之所
觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天
下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於己者
德業行義也既為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。雖不在位然以人觀其德用
為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則
人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然
放意无所事也是其志意未得安也故云志未平
也平謂安寧也

並易傳

○上九以剛陽之德居无位

之地是賢人君子抱道德不居位爲衆人觀仰法
式者也雖不當位然爲衆人所觀固不得安於放
意謂已無與於天下也必觀其所生君子矣乃得
無咎聖人又從而贊之謂志當在此固未得安然
平定無所慮也觀聖人教示後賢如是之深賢者
存心如是之仁與夫素隱獨善者異矣 語錄

橫渠先生曰以剛陽極上之德居不日不任之位
以觀國家之政志有所未平也有君子徇理之心
則可免咎俯視九五之爲故曰觀其生 易說

龜山楊氏曰居一卦之外賢人無位而爲天下
之所觀也能觀已之動出而補其過則無咎矣

曾子之三省是也 易說

藍田呂氏曰九五以陽居至尊中正之位爲下
所觀觀之盛者也當觀之盛我道已行民之淑
慝莫非我也由是觀之斯見我矣書云人無於
水監當於民監上九陽居尊處卦之末有德而
無位者也高而過中與物少可下觀九五未合
已故未平也觀民察已得乎自觀以免於咎惟
君子能之以我觀彼反求已志極高明而道中
庸以免於咎惟君子能之

漢上朱氏曰上觀五也上來之三仰觀九五觀其動之所自出故曰觀其生三動於中志也坎險不平也三觀於五有難於五有難焉其志不能平乃往於外三動正也君子也正則无咎上九過剛也過則有咎自古觀其君而去者有以未平之志爲忿世疾邪之事多失之於矯激太過豈能无咎夫聰明深察而近於死者好譏議也辯博閎遠而危其身者好發人之過者也梁鴻依五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也巽兌

爲躁故以君子戒之易解曰知微知章知柔知剛然後能觀其生而不失進退之幾焉

新安朱氏曰上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭畧與五同但以我爲其小有主賓之異耳志未平言雖不得位未可志戒也所生謂言行事爲之見於外者既有所省便是未能安然无事

東萊吕氏曰咎張敬夫吾文世道所繫居之實難謂宜深躰志平之戒朝夕省察所存者果常不違乎所感者果皆正乎日用飲食之間果皆

不踰節乎踈密生熟歷歷可見於此實用力焉
工夫自无不進之理

大易集義上經卷第二十

