

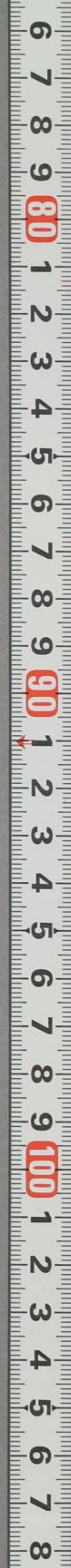
文言

說卦

周易
抵中

十六十七

服部文庫
117
132
13

御纂周易折中卷第十六

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

本義

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事之幹幹木

之身而枝葉所
依以立者也

程傳

它卦象象而已。獨乾坤更設文言。以發明其義。推乾之道。施於人事。

元亨利貞。乾之四德。在人則元者眾善之首也。亨者嘉美之會也。利者和合於義也。貞者幹事之用也。

朱子語類問元者善之長。曰元亨利貞皆善也。而元乃為四者之長。是善端初發見處也。○問亨者嘉之會。曰且以草木言之。發生到夏時。好處都來湊會。嘉只是好處。會是期會也。○又云利者義之和。義疑於不和矣。然處之而各得其所。則和義之和處便是利。○問程子曰義安處便為利。只是當然便安否。曰是正好去解利者義之和。句義截然。而不可犯。似不和。分別後萬物各止其所。却是和。不和生於不義。義則無不和。和則無不利矣。○又云貞者事之幹。知是那默運事變底。一件物事。所以為事之幹。○又云正字不能盡貞之義。須用連正固說。其義方全。正如孟子所謂知斯二者弗去是也。知斯是正意。弗去是固意。幹問又有所謂不可貞者。

是如何。曰也是這意思。只是不可以為正而固守之。○項氏安世曰善也嘉也義也皆善之異名也。在事之初為善善之眾盛為嘉。眾得其宜為義。義所成立為事。此一理而四名也。故分而為四。則曰元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。比而為二。則曰乾元者始而亨者也。利貞者性情也。混而為一。則曰乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。義之和不。謂能順之也。事之幹。幹謂能立之也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

本義

以仁為體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所。利則義元。不和。貞固者知正之所在而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之幹。

程傳

體法於乾之仁。乃為

君長之道足以長人也。體仁體元也。比而效之謂之體。得會通之嘉乃合於禮也。不合禮則非理。豈得為嘉非。理安有亨乎。和於義乃能利物。豈有不得。其宜而能利物者乎。貞固所以能幹事也。運四時以生成萬物。君法五常以教化於人。元為善長。故能體仁。仁主春生。東方木也。通為嘉會。足以合禮。禮主夏養。南方火也。利為物宜。足以和義。義主秋成。西方金也。貞為事幹。以配於智。智主冬藏。北方水也。不言信者。信主土。土居中宮。分王四季。水火金木。非土不載。朱子語類云。體仁不是將仁來為我之體。我之體便都是仁也。又曰。本義云。以仁為體者。猶言自家一箇身體元來都是仁。又云。嘉美也。會是集齊底意思。許多嘉美一時鬪湊到此。故謂之嘉會。嘉其所會。便動容周旋無不中禮。又云。看來義之為義。只是一箇宜。其初則甚嚴。如男正位乎外。女正位乎內。直是有內外之辨。君尊於上。臣恭於下。尊卑大小。截然不可犯。似若不和之

甚。然能使之各得其宜。則其和也孰大於是。又云。幹如木之幹。事如木之枝葉。貞固者。正而固守之。貞固在事。是與立箇骨子。所以為事之幹。欲為事而非此之貞固。便植立不起。自然倒了。問貞固二字與體仁。嘉會利物似不同。曰。屬北方者。便著用兩字。方能盡之。問文言四德一段。曰。元者善之長。以下四句。說天德之自然。君子體仁足以長人。以下四句。說人事之當然。元是善之長。萬物生理皆始於此。眾善百行皆統於此。故於時為春。於人為仁。亨是嘉之會。嘉美也。會猶齊也。蓋春方生育。至此乃無一物不暢茂。其在人則禮儀三百。威儀三千。事事物物一齊到恰好處。所謂動容周旋皆中禮。故於時為夏。於人為禮。利者義之和。萬物至此各遂其性。事理至此無不得宜。故於時為秋。於人為義。貞者事之幹。萬物至此收斂成實。事理至此無不的正。故於時為冬。於人為智。此天德之自然。其在君子所當從事於此者。體者以仁為體。仁為我之骨。我以之為體。仁皆從

我發出故無物不在所愛所以能長人欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體各有節文無不中節即所會皆美所以能合於禮也能使事物各得其宜不相妨害自無乖戾而各得其分之和知其正之所在固守而不去故足以為事之幹幹如版築之有楨幹○胡氏炳文曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中禮者仁之著智者義之藏體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也○董氏真卿曰朱子謂屬北方者便著用兩字方能盡之幼時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆文兩方者各一四時為冬亦與春為交接四德為貞亦貞下起元十二辰為亥子六十四卦為坤復○林氏希元曰君子克己復禮使仁充乎中而見乎外中之所存無一念之非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是

一箇仁非體其體而體夫仁也體仁仁之至也故無物不在所愛之中而足以長人安土敦仁故能愛正是如此○又曰利者義之和之利乃在人天然之利利物足以和義之利乃人所以求乎天然之利也義之和之和乃在人天然之和足以和義之和乃人所以求乎天然之和也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義 非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也
程傳 行此四德乃朱子語類問乾元亨利貞猶當又曰乾元亨利貞他把乾字當君子○蔡氏清曰元亨利貞四字在文王只為占辭至孔子象傳乃有四德

印集司馬子
卷十一
文言傳
乾

之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬物者言也。聖人之四德自其統治一世者言也。至此所謂四德又只就君子一身所行而言也。一身所行者其體也。統治一世者其用也。四德無乎不在也。又見乾字所該者廣也。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

本義 龍德聖人之德也。在下故隱。易謂變其所守。大抵乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而无淺深也。自此以下言乾之用。用九之道也。初九陽之微龍德之潛隱。乃聖賢之在側陋也。守其道不隨

世而變晦。其行不求知於時。自信自樂。見可而動。知難而避。其守堅不可奪。潛龍之德也。**集說** 孔氏曰。心以為樂。已則行之。心以為憂。已則違之。身雖逐物推移。心志守道。確乎堅實。其不可拔。游氏醉曰。龍德而隱。故不易乎世。不易乎世者。用舍在我。故遯世无悶。不成乎名者。非譽不在物。故不見是而无悶。吳氏澄曰。樂則行之。釋上文无悶二句。憂則違之。釋上文不易不成二句。樂者謂无悶也。行之謂為之也。憂者謂非其所樂也。違之謂不為也。不求見於世。不求知於人者。此其所樂也。則為之易乎世。成乎名者。此非其所樂也。則不為。游氏曰。行道而濟時者。聖人之本心。故曰樂則行之。不用而隱。遯者。非聖人所願欲也。故曰憂則違之。雖然。其進其退。莫不求至理之所在。未嘗枉道以徇人也。故曰確乎其不可拔。蔡氏清曰。遯世无悶二句。尤重於不易乎世二句。樂則行之三句。更重於遯世无悶二句。此三句明其無意必也。論龍德之隱。必至是

而後盡

吳氏蔣氏兩說 不同而皆可通

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无敦亦保之意言君德也者釋大人之為得正中之義庸信庸謹造次必於

是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也
集說 孔氏穎達曰庸常也常言之信實為善於世而不自伐其功德能廣博而變化於世俗初交則全隱避世二交則漸見德行以化於俗也朱子語類云庸言庸行盛德之至到這裏猶自閑邪存誠便是無射亦保雖無厭敷亦當保也保者持守之意又云利見大人君德也兩處說君德却是要發明大人即是九二。陸氏九淵曰言行之信謹二之所以成已者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也閑邪存其誠存諸已者也德博而化德之及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所以博而化者也。李氏舜臣曰乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也。項氏安世曰稱中正

者二事也。二五為中。陰陽當位為正。稱正中者一事也。但取其正得中位。非以當位言也。又曰。以在下卦。又非陽位。故不為中位。而為中德。文言兩稱君德。明非君位也。此又稱龍德之中。明非龍位之中也。馮氏椅曰。易者理學之宗。而乾坤二卦。又易學之宗也。子思孟子言誠者天之道。先儒謂誠敬者聖學之源。皆出於此。何氏楷曰。道止於中。中寓於庸。庸者常也。平無奇之名。言必有物。無尚高也。惟其信。無擇言矣。行必有則。無苟難也。惟其謹。無擇行矣。信謹誠也。天德也。一實焉而已。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終

之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而

不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

忠信 忠信。主於心者。无一念之不誠也。脩辭。見於事者。无一言之不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則无以居之。知至至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾而夕惕若者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所**三居** 三居下之上。而君德已著。將何為哉。唯謂无咎也。**進德** 進德脩業而已。內積忠信。所以進德也。擇言篤志。所以居業也。知至至之。致知也。求知所至而後至之。知之在先。故可與幾。所謂始條理者。知之事也。知終終之。力行也。既知所終。則力進而終之。守之在後。故可與存義。所謂終條理者。聖之事也。此學之始終也。君子之學如是。故知處上下之道而无驕憂。不懈而知懼。雖在危地而无咎也。**集說** 孔氏穎達曰。九三所

以終日乾乾者。欲進益道德。脩營功業。故終日乾乾匪懈也。進德則知至。將進也。脩業則知終。存義也。○程子曰。脩辭立其誠。不可不子細理會。言能脩省言辭。便是要立誠。若只是脩飾言辭為心。只是為偽也。脩其言辭。正為立己之誠意。○呂氏大臨曰。忠信進德。如有諸已。又知所以充實之也。脩辭立其誠。正名是事。行其實以稱之也。所立卓爾。而欲從之。知至至之也。於德有先見之明也。人不堪其憂。而不改其樂。知終終之也。於分有當安之義也。○朱子語類云。德是就心上說。業是就事上說。忠信是自家心中誠實。脩辭立其誠。是說處有真實底道理。○又云。忠信只是實。若無實。如何會進。如播種相似。須是實有種子。下在泥中。方會日見發生。若把箇空殼。下在裏面。如何會發生。道理須是實見得。若徒將耳聽過。將口說過。濟甚事。忠信所以為實者。且如孝。須實是孝。方始那孝之德。日進一日。如弟須實是弟。方始那弟之德。日進一日。若不實。却自無根了。如何會進。

立其誠。誠依舊便是上面忠信。脩辭是言語照管得到。那裏面亦須照管得到。進德是自覺得意。思日強似一日。日振作似一日。不是外面事。只是自見得意。思不同。○問立誠不就。制行上說。而特指脩辭何也。曰。人不誠處。多在言語上。又曰。人多將言語作沒緊要。容易說出來。若一一要實。這工夫自是大。忠信進德。便是見得脩辭立誠底許多道理。脩辭立誠。便要立得這忠信。若口不擇言。逢事便說。只這忠信亦被汨沒動盪。立不住了。○又云。伊川解脩辭立誠。作擇言篤志。說得來寬。不如明道說云。脩其言辭。正為立己之誠意。○又云。忠信脩辭。且大綱說。所以進德脩業之道。知至知終。則又詳其始終工夫之序。如此忠信心也。脩業事也。然蘊於心者。所以見於事。脩於事者。所以養其心。此聖人之學。所以為內外兩進。而非判然二事也。知至。則知其道之所止。至之。乃行矣。而驗其所知也。知終。則見其道之極致。終之。乃力行而期。至於所歸宿之地也。知而行。行而知。二

者交相警發。而其道日益光明。終日乾乾。又安有一息之間哉。○又云。知至至之者。言此心所知者。心真箇到那所知田地。雖行未到而心已到。故其精微幾密。一齊在此。故曰可與幾。知終終之者。既知到極處。便力行到極處。此真實見於行事。故天下義理都無走失。故曰可與存義。○又云。進字貼著那幾字。至字又貼著那進字。居字貼著那存字。終字又貼著那居字。幾是心上說。義是那業上底道理。○又云。忠信進德與知至至之可與幾也。這幾句都是去底字。脩辭立誠與知終終之可與存義。都是住底字。進德是日日新。居業是日日如此。○問脩業居業之別。曰。二者只是一意。居守也。逐日脩作是脩。常常如此是守。○又云。忠信進德脩辭立誠與敬以直內。義以方外。分屬乾坤。蓋取健順二體。忠信立誠篤實敬義。便是箇虛靜。故曰陽實陰虛。○俞氏琰曰。德與忠信皆主於心者也。業與辭皆見於事者也。事已成

謂之業。脩業者。業未成則脩而成之也。居業者。業已成則居而守之也。辭言辭也。脩謂脩省。非脩飾也。誠即忠信也。立其誠謂立其誠意。而不為私意所汨撓也。若但以脩飾言辭為心。則偽矣。君子閑邪存其誠。則無一念之不正也。脩辭立其誠。則無一言之不實也。○蔣氏悌生曰。乾乾因其時而惕。時字正解。爻辭終日之義。見聖人省察之心。無少間斷也。○蔡氏清曰。忠信所以進德也。每應一件事。俱著一箇心為之主。惟心之所主者。一於誠。則德之在內者進矣。而其於事也。又處置恰好。如其所言。則是誠有所歸宿安頓處。是之謂立誠。而業之見於外者脩矣。○又曰。誠即忠信也。忠信就初間存主上說。脩辭立誠。就後來事到就緒上說。二者總是敬以直內。義以方外。忠信直內之事。脩辭方外之事。○又曰。閑邪之外。再無存誠工夫。故承之曰存其誠。脩辭之外。再無立誠工夫。故承之曰立其誠。誠即忠信向也。誠存於心。而今則見於事。而誠有立矣。○又曰。中庸章句云。反

諸身不誠謂反求諸身而其所有所發有未實也。所存之實即主忠信也。所發之實即脩辭立其誠也。合進德脩業總是中庸之誠身。大學之誠意正心脩身。又曰九三居下之上是亦有位其上者。則九三為在下位矣。亦有位在下者。則九五必不兼言在上位矣。若於初二必不兼言居上位。若於九五必不兼言在下位。此亦當知。林氏希元曰：忠信是此心真實。如孝則真實是孝。弟則真實是弟。實心為善則善。心日以充長。善念日以彰著。此之謂進德。實心為善乃誠也。若辭不脩。語孝弟俱是空言無實事。則此誠終於消散。不聚集矣。何由立。又何績業可居。故工夫又在脩治言辭上。先行其言而後從之。言必有物。凡吐口言語皆是實事。無一句虛妄。乃脩辭也。脩辭則行成。孝成箇孝。弟成箇弟。吾心之誠集聚而不消散。故曰立其誠。誠立則業脩而可居。非立誠之外。又有居業工夫也。○又曰：忠信所以進德。是忠信所以至之也。何也。凡有所進將必有所至。忠信以至之則

善心日長。神智日開。道之壺奧。理之玄妙。為吾所當至者。一時雖未能遽至。固已先得之矣。故可與幾。脩辭立其誠。所以居業。是脩辭立誠。所以終之也。何也。居是居止。終是終身。居止而不移。居之所以終之也。脩辭立誠以終之。則踐履篤實。持守堅固。事理之宜。吾所當守者。可與存之而不失矣。義者事理之宜。吾所當守者也。○鄭氏維嶽曰：不曰所以脩業。而曰所以居業。蓋脩辭立誠。即是脩矣。既脩則有可居矣。猶之屋然。脩者方在營構。既成則可居也。○楊氏啓新曰：心之存諸中者。純乎忠信而不妄。則心無外馳。而得於己者。日進而不已。言之見於事者。致其脩省而有實。則事皆實理。而體諸身者。安安而不遷。

九四曰：或躍在淵。无咎。何謂也。子曰：上下无常。非為邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。

欲及時也故无咎

本義

內卦以德學言。外卦以時位言。進德脩業。九三備矣。此則欲其及時而進也。

程傳

或躍

上下无常。或進或退。去就從宜。非為邪枉。非離羣類。進德脩業。欲及時耳。時行時止。不可恆也。故云或深淵者。龍之所安也。在淵謂躍就所安。淵在深而言躍。但取進就所安之義。或疑離隨時而未可必也。君子之順時。猶影之隨形。可項氏安世曰。進退上下。不敢自必。相離非道也。
傳時而動。所謂自試也。大抵上下之交。皆危疑之地。故三厲而四猶疑之。○俞氏琰曰。上下之交。釋躍字。下與退。釋在淵之義。无常无恆。釋或之義。非為邪非離羣。欲及時。以申進无咎之義。○林氏希元曰。可上而不上。疑於以隱為高。可進而不進。疑於遜世。離羣及時之時。上進之時也。欲及時。是應非為邪離羣句。无咎得時也。

九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

本義

作起也。物猶人也。覩。釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本乎地者。謂植物。物各從其類。聖人。人類之首也。故興起於上。則人皆見之。

程傳

人之與聖人。類也。五以龍德升尊。位。人之類。莫不歸仰。況同德乎。上

應於下。下從於上。同聲相應。同氣相求也。流濕就燥。從龍從虎。皆以氣類。故聖人作而萬物皆覩。上既見下。下亦見上。物人也。古語云。人物論。謂人也。易中利見大人。其言則同。義則有異。如訟之利見大人。謂宜見大德。

中正之人。則其辨明。言在見前。乾之二五。則聖人既出。上下相見。共成其事。所利者見大人也。言在見後。本乎天者。如日月星辰。本乎地者。如蟲獸。物感應。故廣陳衆物。相感應。以明聖人之作。而萬物瞻覩。以結之也。○又曰。周禮。大宗伯。有。天。產。地。產。大。司。徒。云。動物。植物。本受氣於天者。是動物。天體運動。含靈之物。亦運動。是親附於上也。本受氣於地者。是植物。地體凝滯。植物亦不移動。是親附於下也。○朱子語類云。天下所患無君。不患無臣。有如是君。必有如是臣。雖使而今無。少閒也。必有出來。雲從龍。風從虎。只怕不是真箇龍虎。若是真箇龍虎。必生風致雲也。○又云。本乎天者。親上。凡動物。首向上。是親乎上。人類是也。本乎地者。親下。凡植物。本向下。是親乎下。草木是也。禽獸首多橫生。所以無智。此本康節說。○項氏安世曰。聖人先得我心之同然者。故為同聲同氣之義。聖人之於人。亦類也。故

為各從其類之義。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

本義 賢人在下位。謂九五以下。无輔。以上九過高。志滿。不來輔助之也。○此第二節。申象傳之意。

傳 九居上而不當尊位。是以无民。无輔。動則有悔也。

集說 谷氏家杰曰。以有位高。以有輔。謂之賢人在下位。其貴而又无位。高而又无民。賢人在下位。而又无輔者。何。俱以亢次之也。故動而有悔。

潛龍勿用。下也。

程傳 此以下言乾之時。勿用。以在下未可用也。

見龍在田時舍也。

本義 言未為隨時也。**程傳** 隨時而止也。

終日乾乾行事也。

程傳 進德脩業也。**集說** 林氏希元曰。事所當為之事也。前章之進德脩業是也。終日乾乾日行其

當為之事而不止息也。

或躍在淵自試也。

本義 未遽有為。**程傳** 隨時自用也。**集說** 趙氏汝楨曰。凡飛者必先躍。所以作其飛

冲之勢。今鳥雛習飛。必跳躍於巢。以自試其羽翰。四之躍亦猶是也。此以試釋躍。○俞氏琰曰。試釋躍字。與中庸日省月試之試同。君子謹失時之戒。而自試其所學。蓋欲自知其淺深也。○谷氏家杰曰。人見者淺。自見者真。必自家試之。而後可決也。

飛龍在天上治也。

本義 居上以治下。**程傳** 得位而行。上之治也。**集說** 蘇氏濬曰。上治猶言盛治。五帝三王皆治

之上者也。

亢龍有悔窮之災也。

程傳 窮極而災至也。

乾元用九天下治也

釋義 言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。此第三節再申前意。朱子語類問乾元用九天下治也。曰九是天德健中便自有順用之則天下治如下。文乃見天則則便是天德。

潛龍勿用陽氣潛藏

釋傳 此以下言乾之義方陽微潛藏之時。君子亦當晦隱未可用也。則愈厚輕用則發洩無餘矣。

集說 陸氏銓曰微陽潛藏愈養

見龍在田天下文明

釋傳 雖不在上位然天下已被其化。龍德見於地上則天下見其文明而化之。

集說 蘇軾曰以言行化物故曰文明。

終日乾乾與時偕行

釋義 時當隨時而進也。然也。與時偕行即上乾乾因其時之義言終日之間無時不乾乾。

或躍在淵乾道乃革

釋義 離下而上。變革之時。離下位而升上位。上下革矣。趙氏汝楙曰革而為上卦革則道亦革。此專釋上下卦之交。俞氏琰曰革者變也。下乾以終上乾方始。猶天道更端之時。

即纂周易折中 卷十一 文言傳 乾

也。○林氏希元曰：此道字輕看，猶云陽道陰道，九四離下體而入上體，是乾道改革之時也。故或躍而未果，爻下本義改革之際，正是取此。人都不察，妄為之說。

飛龍在天，乃位乎天德。

本義 天德，即天位也。蓋唯有是德，乃宜居是位，故以名之。**程傳** 正位乎上位，當天德矣。**集說**

張氏振淵曰：雖有其位，苟無其德，可謂之位乎天位而已。飛龍在天，乃位乎天德。

亢龍有悔，與時偕極。

程傳 時既極，則處時者亦極矣。**集說** 朱氏震曰：消息盈虛，與時偕行，則无悔，偕極則窮，故有悔也。○

林氏栗曰：此節上下卦相應，初四為始，初潛藏，四乃革矣。革潛為躍也，二五為中，二文明，五乃天德矣。言德稱

其位也。三上為終，三與時偕行，上偕極矣。

乾元用九，乃見天則。

本義 剛而能柔，天之法也。○**程傳** 用九之道，天之則也。此第四節，又申前意。**集說** 天之法，則謂天道也。

或問乾之六爻，皆聖人之事乎？曰：盡其道者，聖人也。得失則吉凶存焉，豈持乾哉？諸卦皆然也。**集說** 蘇

軾曰：天以无首為則。○吳氏澄曰：剛柔適中，天之則也。則者，理之有限節，而無過無不及者也。○張氏振淵曰：不曰乾爻用九，而曰乾元用九，統六爻而歸之元也。亢

而用變，正是貞之極，而歸於元，乾之所為終始相因而无首也。故曰乾元用九，可見乾道變化之則。○谷氏家

杰曰：則者，有準而不過之意。用九者，有變而無常之意。天道不是變換，焉能使春夏秋冬，各有其節，用九正天之準，則不

變換，焉能使仁義禮智，各有其節，用九正天之準，則不

過處故
曰乃見

乾元者始而亨者也

程傳 始則必亨。又反覆詳說以盡其義。既
理勢然也。始則必亨。不亨則息矣。

利貞者性情也

程傳 乾之性情也。既始而亨。非利貞其能不息乎。
收斂歸藏乃見性情之實。乾之性情如言本體元亨是發
語類問利貞者性情也。曰此性情如言本體元亨是發
用處利貞是收斂歸本體處。如春時發生到夏長茂條
達至秋結子有箇收斂攝聚底意思。但未堅實至冬方
成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時。然受氣未足便
種不生。故須到冬方成人。只到秋冬疑若不見生意不
知都已收斂在內。○胡氏炳文曰性情只是一健字健

者乾之性而情其著見者也。且性情並言。於此釋象
曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性
而不言情非知性之用也。○俞氏琰曰性言其靜也情
言其動也物之動極而至於收斂而歸藏則復其本體
之象。又將為來春動而發用之地。故曰利貞者性情也
元起於貞貞下蓋有元繼焉。動生於靜靜中蓋有動存
焉貞而元靜而動終而復始則生生之道不窮若但言
性而不言情則止乎貞純乎靜而已矣不見貞下起元
靜中有動之意而非
生生不窮之道也。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

程傳 始者元而亨也。利天下者利也。不言所
利者貞也。或曰坤利牝馬則言所利矣。乾始
能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋
无所不利非可指名也。故贊其利之大曰大矣哉。

集說 乾始
之道

程子曰。亨毒化育。皆利也。不有其功。常久而不已者。貞也。詩曰。維天之命。於穆不已。者。貞也。朱子語類云。明道說得好。不有其功。言化育之無跡。處為貞。○項氏安世曰。物既始。則必亨。亨則必利。利之極。必復於元。貞者元之復也。故四德總以一言曰乾元。又曰乾始而四德在其中矣。以八卦言之。震其元也。故為出。巽則既出而將相見也。故為齊。離則其亨也。故為相見。坤則既相見而將利之也。故為役。兌則其利也。故為悅。乾則既悅而將入於貞也。故為戰。坎則其貞也。故為勞。艮自貞而將出為元也。故為萬物之所終始。合而言之曰太極。而八卦備矣。其乾之謂乎。○俞氏琰曰。乾始即乾元也。元乃生物之始也。美即亨也。亨乃衆美之會也。○林氏希元曰。上既即物之生長。收藏以釋四德。此則歸其功於乾。始而贊其大。即象傳統天之說也。謂乾雖四德之流行。要一元之所統何也。乾既始物。由是而亨。就能以美利。徧利乎天下。又收斂於內。不言其所利。是皆乾始之所

為也。不其大與。蓋萬物歸根復命之時。造化生物之功。不復可見。韓琦詩云。須臾慰滿三農望。斂却神功寂若無。亦是此意。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

剛以體言。健兼用言。中者其行無過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰柔。粹者不

雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。○喬氏中和曰。剛者元也。健者亨也。中者利也。別也。○正者貞也。元亨利貞。實以體之。剛健中正也。一爻之情。六爻之情也。

六爻發揮旁通情也

本義

旁通猶言曲盡

集說

胡氏炳文曰。曲盡其義者在六爻。而備全其德者在九五。一爻時乘六龍

以下。則為九五而言也。○蔡氏清曰。六爻發揮。只是起下文。時乘六龍之意。蓋上文每條俱是乾字發端。一則曰乾元。二則曰乾始。三則曰大哉乾乎。至此則更端曰六爻發揮。可見只是為時乘六龍設矣。即象傳六位時成也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

本義

言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節復申首章之意。

程傳

大哉贊乾道之大也。以剛健中正純粹六者。形容乾道精。謂六者之精極。以六爻發揮。旁通盡其情義。乘六爻

之時。以當天運。則天之功用著矣。故見雲行雨施。陰陽溥暢。天下和平之道也。

集說

張氏清子曰。象言雲

行雨施。而以品物流形。繼之。則雲雨為乾之雲雨。此言雲行雨施。而以天下平繼之。則聖人之功。即乾而雲雨乃聖人之德澤也。

圖

貞元為體。亨利為用。然即體即用。不相離也。即用即體。未嘗二也。故復釋之曰。乾元者始也。然即始而亨之

理已具。不待亨而後知其亨也。利貞者成也。事之成者。得其性情之正而已。而豈在外哉。蓋一心之發散為萬用之施。而萬理之宜歸於一性之德。故其始而必亨也。是乾始能以美利利天下也。及其終也。利及天下。而所性無加焉。又何利之可言。此乾元所以統天。而其德所以為大也。由此觀之。乾之德於其元亨也。見其動直而剛焉。不息而健焉。於其利貞也。見其裁制而中焉。確守而正焉。於其一元之妙。心普萬物而無心也。見其不累

於功利之雜駁而純粹不滯於聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然王者之道其發之也剛其行之也健其裁之也中其處之也正要以體天地生生之心能使仁覆天下而莫知為之者如精金美玉而無疵如太虛浮雲而無迹非如霸者小補之功驩虞之效也卦惟九五全備斯德故六爻發揮固所以旁通乎乾之情矣而惟九五則兼統眾爻之德以處崇高之位其象為飛龍在天者蓋如乘六龍以御天也龍而在天有不興雲致雨而使下土平康者乎夫當其膏澤溥施即乾之美利利天下也及乎蕩蕩平平大化無跡又非乾之不言所利者與夫子之發明天德王道於是為至

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

本義

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

程傳

德之成其事可見者行也德成而後

集說

朱子語類云德者行之本君子

可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也
 以成德為行言德則行在其中矣德者得之於心行出來方見這便是行問行而未成如何曰只是事業未就
 ○吳氏澄曰隱而未見者潛之象行而未成是以欲其弗用也
 ○蔡氏清曰言君子之所以為行者以成德為行也夫既以成德為行初九德已成矣則日可以見之行也夫既可以見之行矣而又何以曰勿用蓋初九時乎潛也潛之為言也隱而未見隱而未見則行猶未成是以君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之
 易曰見龍在田利見大人君德也

本義 蓋由四者以成大人之德。再言君德以深明九二之為大人也。**程傳** 聖人在下。雖位則進德脩業而已。學聚問辨進德也。寬居仁行脩業也。君德已著。利見大人而進以行之耳。進居其位者舜禹也。進行其道者伊傅也。**集說** 朱子語類云。學以聚之。問以辨之。既道者。伊傅也。探討得當。且放頓寬大田地。待觸類自然有會合處。故曰寬以居之。○吳氏澄曰。理具於心。而散於事物。事物之理。有一未明。則心之所具。有一未盡。必博學周知。俾萬理皆聚。而無所闕遺。故曰學以聚之。辨。剖決也。既聚矣。必問於先知先覺之人。以剖決其是否。故曰問以辨之。寬。猶曾子所謂弘。張子所謂大心也。居。謂居業之居。問既辨矣。必有弘廣之量。以藏蓄其所得。故曰寬以居之。仁者。心德之全。天理之公也。既有以居之矣。心德渾全。存存不失。應事接物。皆踐其所知。而所行無非天理之公。故曰仁以行之。○又曰。學聚之。以知其理。仁行之。以行其事。問辨之。以審別所當行於

學聚之後。寬居之。以存貯所已知於仁行之先。寬之所居。即學之所聚者。仁之所行。即問之所辨者。○林氏希元曰。學聚問辨。是知工夫。寬居。是把義理放在胸中。詳翫深味。使透徹貫串。乃居安資深時也。故亦屬之行。

九三。重剛而不中。上不在天下。不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

本義 重剛謂陽爻陽位。上上未至於天。而下已離於田。危懼之地也。因時順處。乾乾兢兢惕以防危。故雖危而不至於咎。君子順時兢惕。所以能泰也。**程傳** 虞氏以乾接乾。故重剛位非二五。故不中也。○孔氏穎達曰。上不在天。謂非五位。下不在田。謂非二位也。居危之地。以乾乾夕惕。戒懼不息。得无咎也。○吳氏澄曰。九三居下乾之終。接上乾之始。九四居上乾之始。接下乾之終。

當重乾上下之
際故皆曰重剛

九四重剛而不中。上不在天下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。

不疑

九四非重剛。重字疑衍。在人謂三。或者隨時而未定也。

釋傳

四不在天不在田。而出人之上。

矣。危地也。疑者未決之辭。處非可必也。或進或退。唯所安耳。所以无咎也。

集說

孔氏穎達曰。三之與四俱

為人道。人下近於地。上遠於天。九三近二。正是人道。九四則上近於天。下遠於地。非人所處。故特云中不在人。或之者疑之也。此夫子釋經或字。經稱或。是疑惑之辭。欲進欲退。猶豫不定。故疑之也。九三位卑。近下。向上為難。危惕憂深。九四則陽德漸盛。去五彌近。前進稍易。故但疑惑憂則淺也。○李氏鼎祚曰。三居下卦之上。四居

上卦之下。俱非得中。故曰重剛而不中也。○張氏振淵曰。或之者據其迹。疑之者指其心。疑非狐疑之疑。只是詳審耳。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

本義

大人。即釋爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可當之。人與天地鬼神本无二理。特蔽於有我之私。是以特於形體而不能相通。大人无私。以道為體。曾何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所為。默

與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。回紇謂郭子儀曰。卜者言此行當見一大人而還。其占蓋與此合。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。程傳大人與天地神合者。合乎道也。天地者。道也。鬼神者。造化之迹也。聖人先於天。而天同之。後於天。而能順天者。合於道而已。合於道。則人與鬼神。豈能違也。集說孔氏穎達曰。與天地合其德。謂覆四時。合其序者。若賞以春夏。刑以秋冬之類也。與鬼神合其吉凶者。若福善禍淫也。若在天時之先。行事。天乃在後不違。是天合大人也。若在天時之後。行事。能奉順上天。是大人合天也。尊而遠者。尚不違。沉小而近者。可有違乎。○程子曰。若不一本。則安能先天而天弗違。後天而奉天時。○又曰。天且不違。況於鬼神乎。鬼神言其功用。天言其主宰。○王氏宗傳曰。先天而天弗違。時之未至。我則先乎天。而為之。而天自不能違乎我。後天而

奉天時。時之既至。我則後乎天。而奉之。而我亦不能違乎天。蓋大人即天也。天即大人也。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

所以動而

有悔也

孔氏穎達曰。言上九所以亢極有悔者。正由有此三事。若能三事備

知雖居上位。不至於亢也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問

而卒自應之也。○此第六節。復申第二第三第四節之意。

程傳

極之甚為亢。至於亢者不知進退存亡得

喪之理也。聖人則知而處之。

集說

李氏鼎祚曰再稱聖人者歎美用九能知

皆不失其正故不至於亢也。

朱氏震曰亢者處極而不知

進退存亡而不失其正。○朱氏震曰亢者處極而不知

反也。萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一

而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其

道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相

似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之

○胡氏炳文曰陽極則剝乾上則亢中不可過也知其

時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎貞者正也

乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人

之體乾而歸於正其意深矣。○陳氏琛曰進極必退存

極必亡乃理勢之自然也知其如是則隨時變通而處

以是道之當然有收斂而無施張有舍棄而無係吝如

此則不至於有悔矣。然此唯聖人能之蓋聖人樂天知

命達理而能權也。常人則明不足

以見幾心不免於物累故不能也。

朱子答萬正淳曰大抵易卦之辭本只是各著本

卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢

地位說道理也。故乾六爻自天子以至於庶人自聖人

以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健

之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下

又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而

以聖人之迹各明其義。

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛 剛方。釋牝馬之貞也。方謂生物有常。

集說

朱子語類云坤至柔而動也剛。坤只是承天如一氣

之施。坤則盡能發生承載。非剛安能如此。○問程傳云。坤道至柔而動則剛。坤體至靜而德則方。柔與剛相反。

靜與方疑相似。曰：靜無形。方有體。靜言其體，則不可得見。方言其德，則是其著也。○吳氏澄曰：坤體中含乾陽，如人肺藏之藏氣，故曰至柔。然其氣機一動而闕之時，乾陽之氣直上而出，莫能禦之。故曰：剛即六二爻辭所謂直也。乾運轉不已，而坤體隕然不動。故曰：至靜，然其生物之德，普徧四周，無處欠缺。故曰：方即六二爻辭所謂方也。乾之九五，不徒剛健而能中正，故為乾元之大。坤之六二，不徒柔靜而能剛方，故為坤元之至。○何氏楷曰：乾剛坤柔，定體也。坤固至柔矣，然乾之施一至，坤即能翕受而發生之。氣機一動，不可止遏。屈撓，此又柔中之剛矣。乾動坤靜，定體也。坤固至靜矣，及其承乾之施，陶冶萬類，各有定形，不可移易。此又靜中之方矣。柔靜者體也。剛方者用也。

後得主而有常

本義 程傳曰：主下當有利字。**得** 趙氏汝楫曰：坤無乾以為始，孰生後得主也。先陽後陰，乃天地生生之常理。○余氏芑舒曰：程子以主利為一句。朱子因之，故以文言後得主為闕文。然象傳後順得常，與後得主而有常，意正一律。似非闕文也。○俞氏琰曰：坤道之常，蓋當處後，不可攬先也。攬先則失坤道之常矣。唯處乾之後，順乾而行，則得其所主而不失坤道之常也。

含萬物而化光

本義 復明 王氏宗傳曰：惟其動剛，故能德應乎乾。拂乎正而順萬物性命之理，此坤之德，所以能配天也。後得主而有常，則申後順得常之義。含萬物而化光，則申含弘光大品物咸亨之義。

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之意。此以上申彖傳之意。

坤道至柔而其動則剛。坤體至靜而其德則方。

動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和。故居後為得而主利成萬物坤之常也。含容萬類其功化光大也。主字下脫利字坤道其順乎承天。

俞氏

而時行承天之施行不違時贊坤道之順也。至柔而動也剛申德合无疆之義至靜而德方釋貞義後得主而有常後順得常之謂含萬物而化光即含弘光大品物咸亨之謂坤道其順乎。

承天而時行即乃順承天之謂。形之完就而物成也。柔靜者坤之本體其剛其方乃是乾為之主而坤順之以行止者故繼之曰後得主而有常釋先迷後得主也。含物化光謂亨利之閒致養萬物。

其功盛大釋西南得朋也。承天時行謂順承於元至貞不息陰道終始於陽釋東北喪朋也。蓋孔子既以坤之元亨利貞配乾為四德則所謂西南東北者即四時也。故用彖傳所謂含弘光大者以切西南又用所謂乃順承天行地无疆者以切東北欲人知四方四德初非兩義此意彖傳未及故於文言發之。又案乾爻惟九五剛健中正得乾道之純故彖傳言乘龍御天首出庶物即九五飛龍在天利見大人之義也。坤爻惟六二柔順中正得坤道之純故文言言動剛德方含物承天即六二直方大之義也。象傳於乾五曰位乎天德於坤二曰地道光也明乎乾坤之主在此二爻矣。

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來

者漸矣。由辨之不早辨也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

本義

古字順慎通用。案此當作慎言當辨之於微也。

程傳

天下之事，未有不由積而成。家之所積者

善，則福慶及於子孫，所積不善，則災殃流於後世。其大至於弑逆之禍，皆因積累而至。非朝夕所能成也。明者則知漸不可長，小積成大，辨之於早，不使順長。故天下之惡，无由而成。乃知霜冰之戒也。霜而至於冰，小惡而至於大，皆事。呂氏祖謙曰：蓋言順也。此一句尤可勢之順長也。警非心邪念，不可順養將去。若順將去，何所不至。懲治遏絕，正要人著力。張氏振淵曰：天道有陽必有陰，原相為用。然陰之為道，利於從陽，而不利於抗陽。坤道可謂至順矣。而順之變反為逆，故聖人深著其順之利。明臣子之大分，究極其逆之禍，立君父

之大防也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習，无不利，則不疑其所行也。

本義

此以學言之也。正謂本體義，謂裁制敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤言大也。疑故習而

後利不疑，則何假於習。

程傳

直言其正也。方言其義也。君子主敬以直其內，守義以方其外。敬立而內

直義形而外方，義形於外，非在外也。敬義既立，其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周，无所施而不利。孰為疑乎。孔氏穎達曰：君子用敬以直內，內謂心也。用此恭敬以直內心，義以方外者，用此義

事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜
○程子曰敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內
外之道不備者也敬義夾持直上達天德自此○問必
有事焉當用敬否曰敬只是涵養一事必有事焉須當
集義又問義莫是中理否曰中理在事義在心問敬義
何別曰敬只是持己之道義便知有是有非順理而行
是為義也若只守一箇敬不知集義却是都無事也又
問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也
○謝氏良佐曰釋氏所以不如吾儒無義以方外一節
義以方外便是窮理釋氏却以理為障礙然不可謂釋
氏無見處但見了不肯就理○朱子語類云敬以直內
是持守功夫義以方外是講學功夫直是直上直下胸
中無纖豪委曲方是割截方正之意是處此事皆合宜
截然不可得而移易之意○又云敬義夾持直上達天
德自此最是下得夾持兩字好敬主乎中義防於外二
者相夾持要放下霎時也不得只得直上去故便達天

德自此表裏更無東西走作去處上面只更有箇
天德○問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內
而外便方正萬物各得其宜○又云文言將敬字解直
字義字解方字敬義立而德不孤即解大字敬而無義
則作事出來必錯了只義而無敬則無本何以為義皆
是孤也須是敬義立方不孤施之事君則忠於君事親
則悅於親交朋友則信於朋友皆不待習而無一之不
利也○黃氏榦曰乾言德業坤言敬義雖若不同而實
相為經緯也欲進乾之德必本之以坤之敬欲脩乾之
業必制之以坤之義非敬則內不直德何由而進非義
則外不方業何由而脩終日乾乾雖進脩夫德業而所
以進脩者乃用力於敬義之閒用力於敬義固可以至
於大而所謂大者乃德之日新而業之富有也○王氏
應麟曰丹書敬義之訓夫子於坤六二文言發之孟子
以集義為本程子以居敬為先張宣公謂功夫並進相
須而相成也○胡氏炳文曰乾九三明誠並進也坤六

二。敬義偕立也。主敬是為學之要。集義乃講學之功。薛氏瑄曰。敬以直內。涵養未發之中。義以方外。省察中節之和。又曰。敬以直內。戒慎恐懼之事。義以方外。知言集義之事。內外夾持用力之要。莫切於此。○蔡氏清曰。正是無少邪曲。義是無少差謬。○又曰。此正義二字。皆以見成之德言。然直不自直。必由於敬。方不自方。必由於義。直即主忠信。方即徙義。直即心無私。方即事當理。故直內以動者言為當。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

傳 為下之道。不居其功。含晦其章。美以從王事。代上而成功。則主於。宋氏衷曰。臣子雖有才美。含藏以天也。妻道亦然。從其上不敢有所成名也。地終天

功。臣終君事。婦終夫業。故曰。而代有終也。○程子曰。天地日月一般。月之光。乃日之光也。地中生物者。皆天氣也。惟无成而代有終者。地之道也。○王氏申子曰。三非有美而不發。特不敢暴其美。惟知代上以終其事。而不居其成功。猶地代天生物。而功則主於天也。○俞氏琰曰。既曰地道无成。而又曰代有終。何也。乾能始物。不能終物。坤繼其終。而終之。則坤之所以為有終者。終乾之所未終也。○蔡氏清曰。以從王事。以含章之道。而從王事。弗敢成也。即是含章之道。用於從王事者也。○谷氏家杰曰。爻言有終。此言代有終。則并其終亦非坤之所敢有也。○何氏楷曰。乾能始萬物而已。必賴坤以作成之。故曰代有終。正對乾之始而言。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

程傳 四居上近君而无相得之義故為隔絕之象。天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨。天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時。括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也。漢張氏浚曰括囊蓋內充其德待時而有為者也。漢儒乃以括囊為譏豈不陋哉。陽舒陰閉故孔子發天地閉之訓夫閉於前而舒於後生化之功自是出也。括囊之慎庸有害乎。

君子黃中通理

本義 黃中言中德在內。釋黃字之義也。**集說** 蔡氏清曰通理即是黃中則無以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當此所以言黃中而必并以通理言之通理亦在內也。

正位居體

本義 雖在尊位而居下體釋裳字之義也。**集說** 孟子曰立天下之正位正位即禮也。此言正位居體者猶言以豐居身爾禮以物躬則自卑而尊人故為釋裳字之義。

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

本義 美在其中復釋黃中。暢於四支復釋居體。黃中文在中也君子文而不失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也。**集說** 朱子語類云二在下方是就功夫上說如不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在

其中而暢於四支發於事業美之至也。○蔡氏淵曰黃中通理釋黃義正位居體釋裳義黃中正德在內通理文無不通言柔順之德蘊於內也。正位居在中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外也。美在其中黃中通理也。暢於四支發於事業正位居體也。二五皆中二居內卦之中其發見於外者不疑其所行而已。五外卦之中其施於外有事業之可觀。坤道之美至此極矣。○蔡氏清曰黃裳二字分而言之則黃為中裳為順合而言之則惟中故順存於中為中形於外為順理一而已。天下無有形於外而不本乎中者。惟有黃中之德故能以下體自居。○林氏希元曰文言既分釋黃裳了又恐人認為二物不知歸重處故發美在其中一條見得其所謂順乃本於中與象傳文在中。○胡氏炳文曰也及六二之動直以方也。意思一般。蓋直內方外之君子即黃中通理之君子也。敬以直內則胸中洞然表裏如一。是即所以為黃中義以方外則事之來義

以處之無不合理。是即所以為通理。五之黃中通理本於直內方外故其正位也。雖居乎五之尊而其居體也。則不失乎二之常。二之直內方外是內外夾持兩致其力。五之黃中通理則內外通貫無所容其力矣。○乾爻之言學者二於九二則曰言信行謹閑邪存誠也。於九三則曰忠信以進德脩辭立誠以居業也。坤爻之言學者二於六二則曰敬以直內義以方外也。於六五則曰黃中通理正位居體也。分而言之則有四合而言之則乾二之存誠即乾三之忠信皆以心之實者言也。乾二之信謹即乾三之脩辭立誠皆以言之實者言也。乾二為大人則以成德言之由其言行以窺其心見其純亦不已如此也。在三為君子則以進學言之根於心而達於言行見其交脩不懈如此也。坤二之直內即坤五之黃中皆以心之中直者言也。坤二之方外即坤五之正位皆以行之方正者言也。二言直而五言中直則未有不中者。中乃直之至也。二言方而五言正。方

則未有不正者。正乃方之極也。二居下位。不疑所行而已。五居尊。又有發於事業之美。此則兩爻所以異也。在乾之兩爻。誠之意多。實心以體物。是乾之德也。坤之兩爻。敬之意多。虛心以順理。是坤之德也。而要之。未有誠而不敬。未有敬而不誠者。乾坤一德也。誠敬一心也。聖人所以分言之者。蓋乾陽主實。坤陰主虛。人心之德。必兼體焉。非實則不能虛。天理為主。然後人欲退聽也。非虛則不能實。人欲屏息。然後天理流行也。自其實者言之。則曰誠。自其虛者言之。則曰敬。是皆一心之德。而非兩人之事。但在聖人則純乎誠矣。其敬也。自然之敬也。其次則主敬。以至於誠。故程子曰。誠則無不敬。未能誠。則必敬而後誠。而以乾坤分為聖賢之學者。此也。

陰疑於陽必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。

天玄而地黃

本義 疑謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽。然陽未嘗无也。血陰屬。蓋氣陽而血陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。此

程傳 陽大陰小。陰必從陽。陰既盛。以上申象傳之意。極與陽偕矣。是疑於陽也。不相從。則必戰。卦雖純陰。恐疑无陽。故稱龍。見其與陽戰也。于野。進不已。而至於外也。盛極而進不已。則戰矣。雖盛極。不離陰類也。而與陽爭。其傷可知。故稱血。陰既盛。極至與陽爭。雖陽不能无傷。故其血玄黃。玄黃。天地之色。謂皆

集說 干氏寶曰。陰在上六。十月之時也。卦成於傷也。乾乾體純剛。不堪陰盛。故曰龍戰。戌亥乾之都也。故稱龍焉。未離陰類。故曰血。陰陽色雜。故曰玄黃。陰陽離則異氣。合則同功。君臣夫妻。其義一也。○蔡氏淵曰。十月為純坤之月。六爻皆陰。然生生之理。無頃刻而息。聖人為其純陰。而或嫌於无陽也。故稱龍以明

御纂周易折中 卷第十六
之。古人謂十月為陽月者。蓋出於此。俞氏琰曰。玄者天之色。黃者地之色。血言玄黃。則天地雜類。而陰陽無別矣。故曰夫玄黃者。天地之雜也。陰陽相戰。雖至於天地之雜亂。然而天地定位於上下。其大分終不可易。故其終又分而言之曰。天玄而地黃。鄭氏維嶽曰。謂之曰戰。陰與陽交戰也。交戰而獨曰龍戰者。是時陰處其盛。嫌於无陽也。故獨稱龍為戰。若曰陰犯順而龍戰之云耳。以討陰之義。與陽不許陰為敵也。當其雜也。玄黃似乎莫辨。而不知即雜之中。玄者是天。黃者是地。斷斷不可混淆。定分原自如此。

御纂周易折中卷第十六

御纂周易折中卷第十七

說卦傳

孔氏穎達曰。孔子以伏羲畫八卦。後重為六十四卦。繫辭中畧明八卦小成。引而伸之。又曰。八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。又曰。觀象於天。觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。然引而伸之。重三成六之意。猶自未明。仰觀俯察。近身遠物之象。亦為未見。故於此更備說重卦之由。及八卦所為之象。謂之說卦焉。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

幽贊神明。猶言贊化育。龜策傳曰。天下和平。王道得。而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。

說卦傳

孔氏

穎達曰。以此聖知。深知神明之道。而生用著求卦之法。故曰幽贊於神明而生著。○程子曰。幽贊於神明而生著。用著以求卦。非謂有著而後畫卦。○蘇氏軾曰。介紹以傳命謂之贊。天地鬼神不能與人接也。故以著龜為之介紹。○項氏安世曰。生著謂創立用著之法。神不能言。以著言之。所以贊神出命。故謂之幽贊神明。即大衍所謂佑神也。○龔氏煥曰。項氏生著之說。與本義不同。然以下文倚數立卦生爻觀之。似當以項氏之說為正。○蘇氏濬曰。生著當以生爻之例推之。

參天兩地而倚數

天圓地方。圓者一而圍三。三各一奇。故參天而為三。方者一而圍四。四合二耦。故兩地而為二。數皆倚此而起。故揲著三變之末。其餘三奇。則三三而九。三耦。則三二而六。兩二一三。則為七。兩三一。則為八。三耦。則三二而六。兩二一三。則為七。兩三一。則為八。

孔氏穎達曰。七九為奇。天數也。六八為耦。地數也。故取奇於天。取耦於地。而立七八九六之數也。何以參兩為目。奇耦蓋古之奇耦。亦以參兩言之。且以兩是耦數之始。三是奇數之初。故也。不以一目奇者。張氏云。以三中含兩。有一以包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。○陸氏振奇曰。倚依也。倚數在生著之後。立卦之前。蓋用著得數而後布。以為卦。故以七八九六當之。

參天兩地。以方圓徑圍定之。亦其大致爾。實則徑一者不止圍三。非密率也。以理言之。則張氏所謂以一包兩者。是蓋天能兼地。故一并二以成三也。以筭言之。則孔氏所謂兩為耦數之始。三為奇數之初。者是蓋以一乘一。以一除一。皆不可變。故乘除之數。起於三與二也。以象言之。凡圓者錯置三點。求心而規之。即成。凡方者錯置兩點。折角而矩之。即成。統而言之。皆數也。故參天兩地者。數之原也。其用於筮法。則為七八九六者。蓋以

理言之。則參兩之數。皆統之以三。故三三為九。三二為六。一三二二為七。一二二二為八也。以算言之。奇數起於一三。成於九七。耦數起於二四。成於八六。故以其成數紀陰陽。陽之進者為老。退者為少。陰之退者為老。進者為少也。以象言之。凡圓者以六而包一。虛其中則六也。實其中則七也。凡方者以八而包一。實其中則九也。虛其中則八也。陽圓陰方。陽實陰虛。故惟七圓而實。為盛陽。惟八方而虛。為壯陰。九雖實而積方。則陽將變而為陰矣。故為老陽。六雖虛而積圓。則陰將變而為陽矣。故為老陰也。其數皆自參兩中來。故曰倚數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

和順從容无所乖逆。統言之也。理謂隨事得其條。理析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天。

道。此聖人作易之極功也。此第一章。**集說**韓氏伯曰。卦象也。著數也。卦

陰陽變化之體。著則錯綜。天地參兩之數。著極數以定象。卦備象以盡數。故著曰參天兩地而倚數。卦曰觀變於陰陽。孔氏穎達曰。繫辭言伏羲作易之初。故直言仰觀俯察。此則論其既重之後。端策布爻。故先言生著。後言立卦。非是聖人幽贊在觀變之前也。邵子曰。天使我。有是之謂命。命之在我之謂性。性之在物之謂理。朱子語類問觀變於陰陽而立卦。是就著數上觀否。曰。恐只是就陰陽上觀。未用說到著數處。問既有卦。則有爻矣。先言卦而後言爻何也。曰。方其立卦。只見是卦。及細別之。則有六爻。又問陰陽剛柔一也。而別言之何也。曰。觀變於陰陽。近於造化而言。發揮剛柔。近於人事而言。且如泰卦。以卦言之。只見得小往大來。陰陽消長之意。爻裏面便有包荒之類。又云。和順於道德。是默契本原處。理於義。是應變合宜處。物物皆有理。須一

一推窮性則是理之極處。故云盡。命則性之所自來處。故云至。○問窮理盡性至於命。曰。此本是就易上說。易上盡具許多道理。直是窮得物理。盡得人性。到得那天命。所以通書說易者。性命之原。○項氏安世曰。道即命。德即性。義即理。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。反覆互言也。易之奇耦。在天之命。則為陰陽之道。在人之性。則為仁義之德。在地之宜。則為剛柔之理。和順於道德而理於義。自幽而言。以至於顯。此所謂顯道也。窮理盡性。以至於命。自顯而言。以至於幽。此所謂神德行也。○陳氏淳曰。理與性對說。理乃是在物之理。性乃是在我之理。在物底。便是天地人物公共底道理。在我底。乃是此理已具得為我所有者。○徐氏幾曰。如乾為天道。而象之元亨利貞。則其德。爻之潛見躍飛。則其義。以一卦而統言之。所謂和順也。就六爻而言之。所謂理也。善觀易者。推爻義以窮天下之理。明卦德以盡一已之性。窮理盡性。則進退存亡得喪之天道。可以知而

天命在我矣。○龔氏煥曰。上句是自源而流。下句是自末而本。蓋必和順於道德。而後能理於義。必窮理盡性。而後能至於命也。○盧氏曰。立卦生爻。在聖人作易上看。若作著數之變說。却是用易了。朱子謂未用說到著數處是也。聖人觀察天地變化之道。而立乾坤等卦。故曰觀變於陰陽而立卦。既觀象立卦。又就卦中剛柔兩畫。或上或下。微細闡發出來。而生變動之爻。故曰發揮於剛柔而生爻。○何氏楷曰。數既形矣。卦斯立焉。卦既立矣。爻斯生焉。和順於道德而理於義。從合而分。窮理盡性。以至於命。從分而合。理義非二也。程子謂在物為理。處物為義。是也。性命與道德非二也。子思謂天命之謂道。率性之謂道。是也。窮盡至。皆造極之意。性者理之原。理窮則逢其原。故窮理所以盡性。命者性之原。性盡則逢其原。故盡性所以至命。只是一事。

聖人引伸 因重之意。故先敘聖人本制著數卦爻。

備明天道人事妙極之理。何氏楷曰。此章統論著卦及爻辭。聖人謂義文周公。乾鑿度曰。垂皇策者。義則自伏羲時已用著矣。卦爻辭至文王命。只與一著。周公始繫此。以知其總言之也。

此章次第最明。易為卜筮之書。而又為五經之原。者於此章可見矣。生著者。立著筮之法也。倚數者。起著筮之數也。立卦生爻。則指畫卦繫辭言之。是二者著筮之體而言於後。明易為卜筮而作也。和順於道德而理於義。言卦畫既立。則有以契合乎天之道。性之德。而下周乎事物之宜也。窮理盡性。以至於命。言爻辭既設。則有以窮盡乎事之理。人之性。而上達乎天命之本也。夫易以下筮為教。而道德性命之奧存焉。然則以機祥之末言易者。迷道之原者也。以事物之迹言易者。失教之意者也。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立

天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之

道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。

分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。閒雜而成文章也。此第二章。**崔氏**

憬曰。此明一卦六爻有三才二體之義。故明天道既立。陰陽地道。又立剛柔。人道亦立仁義也。何則。在天雖剛。亦有柔德。在地雖柔。亦有剛德。故書曰。沈潛剛克。高明柔克。人稟天地。豈不兼仁義乎。所以易道兼之矣。朱氏震曰。易有太極。陰陽者。太虛聚而有氣。柔剛者。氣聚而有體。仁義根於太虛。見於氣體。動於知覺者也。自萬物一源。觀之謂之性。自稟賦。觀之謂之命。自天地人觀之。謂之理。三者一也。聖人將以順性命之理。曰陰陽曰

柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也。易兼三才而兩之六畫成卦。則三才一而爲一。然道有變動。故分陰分陽。迭用柔剛。郭氏雍曰。分陰分陽。非謂立天之道陰陽也。言三才二道皆一爲陰一爲陽。見於六位也。迭用柔剛。非謂立地之道柔剛也。言三才陰陽分爲六畫。迭以九六柔剛居之也。故三才二道不兼九六言之。則曰六畫兼明九六柔剛而後謂之六位。朱子語類云。陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁。當以仁對陽。仁若不主發舒。這如何作得許多造化。義雖剛。却主於收斂。仁却如今人用賞罰。到賜與人。自是無疑。便作將去。若是刑殺時。便遲疑不肯果決。這見得陽舒陰斂。仁屬陽。義屬陰處。丘氏富國曰。上言窮理盡性至命。此言順性命。則易中所言之理皆性命也。然所謂性命之理。卽陰陽柔剛仁義是也。兼三才而兩之。言重卦也。方卦之小成三畫已具三才之理。至重而六。則天地人之道各兩。所謂六畫成卦也。分陰分陽以位言。凡卦初三五位爲陽。二四上位爲陰。自初至上。陰陽各半。故曰分。迭用柔剛以爻言。柔謂六。剛謂九也。位之陽者剛居之。柔亦居之位之陰者柔居之。剛亦居之。或柔或剛更相爲用。故曰迭。分之以示其經。迭用以爲之緯。經緯錯綜。粲然有文。所謂六位成章也。吳氏澄曰。性之理。謂人之道也。命之理。謂天地之道也。天之氣有陰陽。地之質有柔剛。人之德有仁義。道則主宰其氣質而爲是德者也。又曰。上文以陰陽爲天之道。下陰陽二字則總言六位也。六位之中。分初三五爲陽位。二四上爲陰位也。上文以柔剛爲地之道。下柔剛二字則總言六畫也。六畫之中。奇畫皆謂之剛。耦畫皆謂之柔也。位無質。故以陰陽名之。畫有質。故以柔剛名之。位之陰陽相聞。則分布一定。畫之柔剛不同。則迭用以居。繫辭傳所謂物相雜曰文。卽此成章之謂也。胡氏炳文曰。上章和順於道德。統言之也。理於義。析言之也。此章六畫而成卦。統言之也。分

陰分陽迭用柔剛六位而成章。又析言之也。○蔡氏清曰。立天之道。非有以立之也。謂天道之立。以陰陽也。其曰分陰分陽者。陰陽之自分也。其曰迭用柔剛者。剛柔之自迭用也。非有分之用之者也。○何氏楷曰。此章言卦畫順性命之理。即上章所謂和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命者。以一言蔽之也。性者人之理。命者天地之理。陰陽剛柔仁義。正所謂性命之理也。分陰陽用柔剛。以斷吉凶。而成豐豐。則仁義之道。固在其中矣。

上章總論易道。此章以下。專明卦也。上章云。觀變於陰陽而立卦。和順於道德而理於義。此章即所以申其指。性即德也。命即道也。性命流行於事物而理名焉。即道德之散而為義者也。故總之曰性命之理。六畫成卦。則與三極之道相似。具於天地之道。人性之德也。不亦和順矣乎。六位成章。則陰陽剛柔仁義之用不窮。其於

事物之宜也。不亦曲盡其理矣乎。○又案兼三才而兩之。及分陰分陽。迭用柔剛三句。先儒皆就易上說。細玩文義。當且就造化上說。兼字分字用字。皆不是。著力字言合三才之道。而皆兩。此易所以六畫成卦也。三才之道。既以相對而分。又以更迭而用。此易所以六位成章也。如此方於故易兩字。語氣相合。蔡氏說極貼。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八

卦相錯。

邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南坤北。離東坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交而成六十四卦。孔氏穎達曰。此一節就卦象所謂先天之學也。明重卦之意。若使天地不交。水火異處。則庶類無生成之用。品物無變化之理。故云天地定位。而合德。山澤異體。而通氣。雷風各動。而相薄。

水火不相入而相資。八卦之用變化如此。故聖人重卦。令八卦相錯。乾坤震巽坎離艮兌莫不交互。以象天地雷風水火山澤。莫不交錯。則易之爻卦與天地等性命之理。吉凶之數。既往之事。將來之幾。備在爻卦之中矣。○項氏安世曰。八卦雖八。實則陰陽二字而已。是故位雖定而氣則通。勢雖相薄而情不厭。明本一物也。○龔氏煥曰。定位以體言。通氣相薄不相射。以用言。天地乾坤之定體。水火乾坤之大用。山澤之氣。即水之氣。雷風之氣。即火之氣。而水火之氣。又天地之氣也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

本義 起震而歷離兌。以至於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮。以至於坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎艮坤為次。○此第三章。**集說** 朱子語類云。先天圖曲折。細詳圖意。若自乾一

橫排至坤八。此則全是自然。故說卦云。易逆數也。若如圓圖。則須如此方見陰陽消長次第。雖似稍涉安排。然亦莫非自然之理。自冬至至夏至為順。蓋與前逆數若相反。自夏至至冬至為逆。蓋與前逆數者同。其左右與今天文家說左右不同。蓋從中而分。其初若有左右之勢。爾。○陳氏埴曰。易本逆數也。有一便有二。有二便有四。有四便有十六。以至於六十四。皆由此可以知彼。由今可以知來。故自乾一以至於坤八。皆循序而生。一如橫圖之次。今欲以圓圖象渾天之形。若一依此序。則乾坤相並。寒暑不分。故伏羲以乾坤定上下之位。坎離列左右之門。艮兌震巽皆相對而立。悉以陰陽相配。自一陽始生。起冬至節。歷離震之閒。為春分。以至於乾為純陽。是進而得其已生之卦。如今日復數。昨日。故曰數往者順。自一陰始生。起夏至節。歷艮兌之閒。為秋分。以至於坤為純陰。是進而推其未生之卦。如今日逆計來日。故曰知來者逆。然本易之所成。只是自乾一而坤八。如

橫圖之序與圓圖之右方而已。故曰易逆數也。○胡氏炳文曰：諸儒訓釋皆謂已往而易見為順，未來而前知為逆，易主於前民用，故曰易逆數也。惟本義依邵子以數往者順一段為指圓圖而言，卦畫之所以生，非本義發一段為指橫圖而言，卦畫之所以生，非本義發。邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉。

案此節順逆之義，朱子之意如此。然與邵子本意各成一說。蓋邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處為順，自一陰一陽漸推至三陰三陽處為逆。朱子則謂左方四卦數已生者為順，右方四卦推未生者為逆。兩說可並存，而邵子之說於此兩章文義尤為貫弗。天地定位一節，自乾坤說到震巽是數往也，雷以動之一節，自震巽說到乾坤是知來也。此三句是承上節以起下節。言圖象數往則順，知來則逆。如上節所列是順數，順數者尊乾次六子也。若建圖之意則欲見陰陽之運行，功用之先後所重在逆數。如下節所推也。諸說之詳備。

中。啓蒙

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

案此卦位相與上章同。○此章四章。孔氏穎達曰：上四舉象，下也。○張子曰：陰性凝聚，陽性發散。陰聚之陽必散之，其勢均散陽為陰累，則相持為雨而降。陰為陽得，則飄揚為雲而升。故雲物班布太虛者，陰為風驅，斂聚而未散者也。凡陰氣凝聚，陽在內者不得出，則奮擊而為雷霆。陽在外者不得入，則周旋不舍而為風。其聚有遠近虛實，故雷風有大小暴緩和而散，則為霜雪雨露不和而散。則為戾氣暄霾。陰常散，緩受交於陽，則風雨調寒暑正。○朱氏震曰：前說乾坤以至六子。此說六子而歸乾。

坤終始循環。不見首尾。易之道也。○朱子語類云。雷以動之。以下四句。取象義多。故以象言。艮以止之。以下四句。取卦義多。故以卦言。○項氏安世曰。自天地定位。至八卦相錯。言先天之順象也。自雷以動之。至坤以藏之。言先天之逆象也。○胡氏炳文曰。此章卦位相對。與上章同。特上章先之以乾坤。此章則終之以乾坤也。○金氏賁亨曰。上章以天地居首。序尊卑也。此章以乾坤居後。總成功也。上以體言。此以功用言也。○吳氏曰。慎曰。前章始乾坤終坎離。此章始震巽終乾坤。首乾者其重在乾。首震者其重在震。二章雖皆明先天卦序。而後天始震之義。亦具其中矣。

相錯。即繫傳首章所謂相盪者也。左方震離。所謂鼓之以雷霆。右方巽坎。所謂潤之以風雨。兌以說物。艮以止物。所謂一寒一暑。乾以君主。坤以藏載。所謂乾道成男。而知太始。坤道成女。而作成物也。中間以順逆為說者。指明卦序也。先言天地以及六子。體之序也。於圖位為數往。其理則繫傳天尊地卑。終之以象形者也。先言六子以及天地。用之序也。於圖位為知來。其理則繫傳雷震風雨。終之以乾坤者也。圖意取用之序。邵子謂此一節直解圖意者是也。然非體則無以立本。故易雖主於逆數。而必以順數先之。○又案艮兌不言山澤。則是指氣言也。暑氣溫熱發生。故曰兌以說之。寒氣嚴凝收斂。故曰艮以止之。上傳於雷霆風雨之下。亦曰一寒一暑。而不言山澤也。若雷以動積寒之氣。而日以暘之。風以散積暑之氣。而雨以潤之。則於卦象皆切。乾君坤藏。亦主大夏大冬而言。大夏如下章所云萬物皆相見。向明而治。是君之也。大冬如下章所云萬物之所歸。是藏之

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

本義 帝者天之主宰。邵子曰：此卦位乃文王所定，所謂後天之學也。**集說** 程子曰：易八卦之位，元不

曾有人說：先儒以為九位西北，坤位西南，乾坤任六子而自處於無為之地。此大故無義理。雷風山澤之類，便是天地之用。如人身之有耳目手足，便是人之用也。豈可謂手足耳目皆用而身無為乎？何氏楷曰：三男震坎艮，以次綱紀於始終；三女巽離兌，以次而處綱紀之內。自東南至西皆陰，自西北至東皆陽，亦最齊整。故坤蹇象辭有西南東北之語。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者，水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所

成始也故曰成言乎艮

本義

上言帝此言萬物之隨帝以出入也。此第五章所推卦位之說多未詳者。

集說

鄭氏

曰萬物出乎震雷發聲以生之也。齊乎巽風搖動以齊之也。潔猶新也。萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也。萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也。而乾以純陽臨之坎勞卦也。水性勞而不倦萬物之所歸也。萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也。程子曰艮止也。生也。止則便生。不止則不生。此艮終始萬物。又曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也。陰陽消長之際無截然斷絕之理。故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也。大抵終始萬物盛乎艮。此儘神妙須研窮此理。鄭氏樵曰乾居西北父道也。父道尊嚴嚴疑之氣盛於

西北西北者萬物成就之方也。坤居西南母道也。母道在養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也。坎艮震方位次於乾者乾統三男也。巽離兌方位夾乎坤者坤統三女也。西北盛陰用事而陰氣盛矣。非至健莫能與爭。故陰陽相薄曰戰乎乾。而乾位焉。戰勝則陽氣起矣。楊氏萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也。帝君也。君之於臣役之而已。於萬物言致養者蓋坤母也。萬物子也。母之於子養之而已。至於他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也。不然則坤之上六何以言龍戰于野。項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行於四時也。震巽二木主春。故震在東方巽東南次之。離火主夏故為南方之卦。兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之。坎水主冬故為北方之卦。土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦。艮土在冬春之交為東北方之卦。木金土各二者以形王也。水火各一者以氣王也。坤陰土故在陰地。艮陽

土故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接乎陰。兌陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽。其序甚明。○徐氏幾曰。坎離。天地之大用也。得乾坤之中氣。故離火居南。坎水居北也。震動也。物生之初也。故居東。兌說也。物成之後也。故居西。此四者各居正位也。震屬木。巽亦屬木。震陽木也。巽陰木也。故巽居東南。巳之位也。兌屬金。乾亦屬金。兌陰金也。乾陽金也。故乾居西北。亥之方也。坤艮皆土也。坤陰土。艮陽土。坤居西南。艮居東北者。所以均乎四時也。此四者分居四隅也。後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者。震巽屬木。木生火。故離次之。離火生土。故坤次之。坤土生金。故兌乾次之。金生水。故坎次之。水非土亦不能以生木。故艮次之。水土又生木。木又生火。八卦之用。五行之生。循環無窮。此所以為造化流行之序也。○龔氏煥曰。土之於物。無時而不養。今獨言致役乎坤何也。曰。土之養物。雖無時不然。然於西南夏秋之交。物將成就之時。土氣正旺。致養之功。莫

盛於此。故曰致役乎坤。非他時不養。而獨養乎此也。故又曰成言乎艮。艮亦土也。養者成之漸。成者養之終。成而終者。又將於此而始。此土無不在。其於養物之功。成始而成終者也。水火一而木金土二者。水火陰陽之正。木金土陰陽之交。正者一而交者二也。○胡氏炳文曰。離明以德言。八卦之德可推。坤地坎水以象言。八卦之象可推。兌秋以時言。八卦之時可推。以互見也。夏而秋。火克金者也。火金之交。有坤土焉。則火生土。土生金。克者又順以相生。冬而春。水生木者也。水木之交。有艮土焉。木克土。土克水。生者又逆以相克。土金順以相生。所以為秋之克。木土逆以相克。所以為春之生。生生克克。變化無窮。孰主宰之。曰。帝是也。○俞氏琰曰。艮止也。不言止而言成。蓋止則生意絕矣。成終而復成。始則生意周流。故曰成言乎艮。○陳氏琛曰。火氣極熱。物無由而成。水氣極寒。物無由而生。惟土氣最為中和。故火金之交。有坤土。水木之交。有艮土。而為萬物之所由出入者。

也。養身養民治天下。皆要中和。○張氏振淵曰。成始只在成終內。無兩截事。○吳氏曰。慎曰。氣不翕聚。則不能發散。物未堅實。則不能復種而生。未有不能成終而能成始者也。此貞下起元之理。主靜立本之道。蓋必體立而後用。有以行天。

地人物。其理一也。
此章明文王卦位也。震動而發散者。生機之始。雷厲而風行者。造化之初。是故陽氣奮而物無不出。陰氣順而物無不齊。陽氣盛麗於陰。則明極矣。陰精厚順於陽。則養至矣。陽之和足於內。陰之滋足於外。則說乎物而物成矣。雖然。天之道資陰而用之。而功乃就。克陰而化之。而命斯行。自始至終。莫非天也。而終始之際。見其健而不已焉者。天之所以為天也。由是役者於此休。故坎以習熟之義。而司勞焉。動者於此止。故艮以動靜不窮之義。而司成焉。夫文之位變乎義矣。而其體用交錯之妙。動靜互根之機。則必合而觀之。然後造化之理盡。○

孔子所以釋文土之意者。如此而已。諸儒或以五行言之。說亦詳密。故備載以相參考。然諸儒所言坤艮之理。亦有未盡者。蓋古令以土獨王。未月而為中央。則土位惟一也。京房以土分壬辰戌丑未而直四季。則土位有四也。今文王之卦。惟坤艮二土。位於丑未。視月令則多其一。視京房則少其二。何也。蓋木之生火。金之生水。無所藉於土。若火非土。必不能成。金水非土。必不能生。木則土之功於是為著。又一歲之間。陰陽二氣皆互相勝。陽勝陰。則為木之溫。火之熱。自卯至未。陽多之卦是也。陰勝陽。則為金之涼。水之寒。自酉至丑。陰多之卦是也。惟丑接於寅。未接於申。為三陰三陽之卦。則二氣適均。而為中和之會。此所以獨為土德之居也。其精義亦非諸術所及。尚有先天後天列象交變之妙。見啓蒙附論中。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎

雷燒萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

本義 此共乾坤而專言六子。以見神之所為。然其位序亦用上章之說。未詳其義。此第六章。**集說** 韓氏伯曰：於此言神者，明八卦運動變化推移，莫有使之然者。神無物，妙萬物而為言，則雷疾風行，火炎水潤，莫不自然相與為變化。故能萬物既成也。○崔氏憬曰：此言六卦之用，而不及乾坤者，以天地無為而無不為，故能成雷風等有為之神妙也。艮不言山，獨舉卦名者，以動燒燥潤，功是雷風水火。至於終始萬物，於山義則

不然。故言卦而餘皆稱物，皆取便而論也。○朱氏震曰：張子云：一則神，兩則化。妙萬物者，一則神也。且動燒燥說潤終始萬物者，孰若六子，然不能以獨化。故必相逮也。不相悖也。通氣也。然後能變化。既成萬物，合則化，化則神。○項氏安世曰：動燒燥說潤盛，皆據後天分治之序，而相逮不相悖，通氣變化，復據先天相合之位者，明五氣順布，四季分王之時，無極之真，二五之精，所以妙合而疑者，未始有戾於先天之事也。○又曰：澤不為潤而為說者，潤者氣之濕而在內者也。說者色之光而在外者也。澤氣上浮而光溢於外，故說而可愛。若潤物之功，淫液而深長，則惟水足以當之。○吳氏澄曰：此承上章文王卦位之後，而言六卦之用，不言乾坤者，乾坤主宰萬物之帝，行乎六子之中，所謂神也者，妙萬物而為言者也。萬物有迹可見，而神在其中，無迹可見，然神不離乎物也。即萬物之中，而妙不可測者，神也。故曰：妙萬物，雷之所以動，風之所以燒，火之所以燥，澤之所以說。

水之所以潤，艮之所以終始，皆乾坤之神也。動者發萌，啓蟄震之出也。撓者吹拂，長養巽之齊也。燥者炎赫，暴炙離之相見也。說者欣懌，充實兌之說也。潤者滋液，歸根坎之勞也。終始者貞下起元，艮之成也。○胡氏炳文曰：以上第三章第四章言先天，第五章言後天，此第六章則由後天而推先天者也。去乾坤而專言六子，以見神之所為，言神則乾坤在其中矣。雷之所以動，風之所以撓，以至艮之所以終始，後天之所以變化者，實由先天而來。先天水火相逮，以次陰陽之交合，後天雷動風撓，以次五行之變化，惟其交合之妙如此，然後變化之妙亦如此。○俞氏琰曰：物之方萌，雷以動之，萌而未舒，風以撓之，舒而尚柔，火以燥之，及其長也，澤以說其外，水以潤其內，既說且潤矣。於是艮以止之，止則終終則復始，此六子各一其用，而其所以成萬物者如是也。乃若能變化，畢成萬物，則又在乎兩相為用，然後能變化，既成萬物也。○梁氏寅曰：神即帝也，帝者神。

體神者帝之用，故主宰萬物者帝也。所以妙萬物者帝之神也。○蔡氏清曰：如雷專於動，風專於撓，則滯於一隅，不得謂之妙。天地則役使六子，以造化乎萬物，而六子之伸縮變化，皆天地之為也。所以謂神當乾坤也。於此蓋可以驗合一不測之義，無在無不在之意。蓋神如君后，六子則六官之分職也。六官所施行，皆帝后所主宰。然後六職交舉而治功成矣。○葉氏爾瞻曰：神非乾坤，乃乾坤之運六子而不測者。口動曰撓，曰燥，曰說，曰潤，曰終始，此正變化成萬物處。然天地功用惟一，故神非兩不化，先天之六子，各得其耦者，所謂兩也。兩者體之立也。後天之變化成萬物者，所謂兩者之化也。兩者之化用之行也。就此兩化之合一不測處，乃所謂神。○此章合義文卦位而總贊之，蓋變易之序，後天為著而交易之理，先天為明變易者化也。動萬物撓萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者，交易者神也。所以變變化化道並行而不相悖，使物並育而不相害者也。

御覽卷之八十一
化者造物之迹也。統乎地者也。故以其可見之功而謂之成神者。生物之心也。統乎天者也。故以其不測之機而謂之妙。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。

艮止也。兌說也。

卦說

此言八卦之性情。此第七章。

卦說

孔氏穎達曰。此一節說八卦名訓。乾象天。天體運轉不息。

故為健。坤象地。地順承於天。故為順。震象雷。雷奮動萬物。故為動。巽象風。風行無所不入。故為入。坎象水。水處險陷。故為陷。離象火。火必著於物。故為麗。艮象山。山體靜止。故為止。兌象澤。澤潤萬物。故為說。邵子曰。乾奇也。陽也。健也。故天下之健莫如天。坤耦也。陰也。順也。故天下之順莫如地。所以順天也。震起也。一陽起也。起動也。

也。故天下之動莫如雷。坎陷也。一陽陷於二陰。陷下也。故天下之下莫如水。艮止也。一陽於是而止也。故天下之止莫如山。巽入也。一陰入二陽之下。故天下之入莫如風。離麗也。一陰麗於二陽。其卦錯然成文而華麗也。天下之麗莫如火。故又為附麗之麗。兌說也。一陰出於外而說於物。故天下之說莫如澤。○張子曰。陽陷於陰為水。附於陰為火。○又曰。一陷溺而不得出為坎。一附麗而不能去為離。○朱子語類云。以通神明之德。以類萬物之情。盡於八卦。而震巽坎離艮兌。又總於乾坤。曰動曰陷曰止。皆健底意思。曰入曰麗曰說。皆順底意思。聖人下此八字。極狀得八卦性情盡。○項氏安世曰。健者始於動而終於止。順者始於入而終於說。陽之動志於得所止。陰之入志於得所說。○蔡氏清曰。自震而艮者。陽之由動而靜也。自巽而兌者。陰之由靜而動也。坎離在中間。坎則自靜而向於動也。離則自動而向於靜也。

八卦以卦畫定名義在先。取象於雷風山澤等在後。孔氏之說固不如邵子之說矣。然邵子說三陽卦則既得之。其說三陰卦以巽為陰。入於陽。離為陰。附於陽。則似未合經義。蓋陰在內。陽必入而散之。陰在中。陽必附而散之。入與麗皆陽也。特以先有陰質為主。故謂之陰卦。爾。惟張子曰。陽陷於陰。為水。附於陰。為火。又曰。陰在內。陽在外者。不得入。則周旋不舍。而為風。實盡物理之妙。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

本義 遠取諸物如此。 **集說** 孔氏穎達曰。此一節畧明遠取諸物也。乾象天。天行健。故為馬。坤象地。任重而順。故為牛。震動象。龍動物。故為龍。巽主號令。雞能知時。故為雞。坎主水。瀆豕處污濕。故為豕。

豕。離為文明。雉有文章。故為雉。艮為靜止。狗能善守。禁止外人。故為狗。兌說也。王虞云。羊者順之畜。故為羊也。○項氏安世曰。健者為馬。順者為牛。善動者為龍。善伏者為雞。質躁而外污者為豕。質野而外明者為雉。前剛而止物者為狗。內很而外說者為羊。○又曰。造化權輿。云乾陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄拆。陽病則陰。故馬疾則卧。陰病則陽。故牛疾則立。馬陽物。故起。先前足。卧先後足。牛陰物。故起先後足。卧先前足。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

本義 近取諸身如此。 **集說** 孔氏穎達曰。此一節畧明近取諸身也。乾尊而在上。故為首。坤能包藏含容。故為腹。足能動用。故震為足也。股隨於足。則巽順之謂。故巽為股也。坎北方之卦。主聽。故為

耳也。離南方之卦，主視，故為目也。艮既為止，手亦能止，持其物，故為手也。兌主言語，故為口也。○龔氏原曰：其外圓，諸陽之所聚者，首也。其中寬，眾陰之所藏者，腹也。足則在下而善動，股則從上而善隨，耳則內陽而聰，目則外陽而明，在上而止者，手也。在外而說者，口也。○余氏芑舒曰：首以君之腹以藏之，足履於下為動，手持於上為止，股下岐而伏，口上竅而見，耳外虛，目內虛，各以反對也。

諸儒說股義，惟余氏得之，蓋股者陰所伏也。

乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故

謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

索，求也。謂揲著以求爻也。男女指卦。中一陰一陽之爻而言。○此第十章。朱子語類云：乾

求於坤而得震，坎艮坤求於乾而得巽，離兌一二三者，以其畫之次序言也。○又云：一索再索之說，初開畫卦時也不憊地，只是畫成八卦後便見有此象耳。○項氏安世曰：乾坤六子，初為氣末為形，中為精。雷風氣也，山澤形也，水火精也。○吳氏澄曰：萬物資始於天，猶子之氣始於父也。資生於地，猶子之形生於母也。故乾稱父，坤稱母。索求而取之也。坤交於乾，求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男。乾交於坤，求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女。一索謂交初，再索謂交中，三索謂交上。以索之先後為長中少之次也。○胡氏炳文曰：

此章本義乃朱子未改正之筆當以語錄說為正若專言撰著求卦則無復此卦序矣。○俞氏琰曰一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言稱者尊之之辭謂者卑之之辭。

以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷麗止說諸德則名卦之義易理之根也。不言雷風山澤諸象者為前圖位中已具。○乾求坤坤求乾之說當從吳氏朱子語類記錄偶誤。

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果。

大赤 荀九家此下有為龍為直為衣為言。孔氏穎達曰此一節廣明故為圓為君為父取其會道而為萬物之始也。為玉為金取其剛之清明也。為寒為冰取其西北寒冰之地也。

為大赤取其盛陽之色也。為良馬取其行健之善也。老馬取其行健之久也。瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也。駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健也。為木果取其果實著木有似星之著天也。○邵子曰木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也。此木之神不二也。此實生生之理也。○郭氏雍曰果者木之始也。木以果為始猶物以乾為始也。○程氏迥曰為圓天之體也。為君居上而覆下也。為玉德粹也。為金堅剛也。為寒位西北也。為冰寒之凝也。為木果以實承實也。○朱子語類云卦象指文王卦言所以乾言為寒為冰。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑。

木義 荀九家有為牝為迷為方。為囊為裳為黃為帛為漿。**集說** 孔氏穎達曰此一節廣明坤象坤既

為地。地受任生育。故為母也。為布。取其廣載也。為釜。取其化生成熟也。為吝嗇。取其生物不轉移也。為均。地道平均也。為子母牛。取其多蕃育而順之也。為大輿。取其載萬物也。為文。取其萬物之色雜也。為衆。取其載物非一也。為柄。取其生物之本也。為黑。取其極陰之色也。○崔氏憬曰。徧布萬物於致養。故坤為布。地生萬物。不擇美惡。故為均也。萬物依之為本。故為柄。○項氏安世曰。吝嗇其靜之翁。均其動之闢也。乾質故坤文。乾一故坤衆。

震為雷。為龍。為玄黃。為車。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為健。為

蕃鮮。

荀九家有為玉。為鵠。為鼓。

虞氏翻曰。天玄地黃。震天地之雜。故為玄黃。○孔氏穎達曰。此

一節廣明震象。為玄黃。取其相雜而成蒼色也。為馵。取其春時氣至。草木皆吐。馵布而生也。為大塗。取其萬物之所生也。為長子。震為長子也。為決躁。取其剛動也。為蒼筤竹。竹初生色蒼也。為萑葦。竹之類也。其於馬也。為善鳴。取雷聲之遠聞也。為馵足。馬後足白。為鼻。取其動而見也。為作足。取其動而行健也。為的顙。白額為的顙。亦取動而見也。其於稼也。為反生。取其始生戴甲而出也。其究為健。極於震動則為健也。為蕃鮮。取其春時草木蕃育而鮮明。○俞氏琰曰。陽長而不已。則其究為乾之健。三爻俱變。則為巽。故為蕃鮮。○蔡氏清曰。凡稼之治生。皆為反生。蓋以其初閒生意。實從種子中出。而下著地。以為根。然後種中萌芽。乃自舉。

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義

荀九家有為楊為鸛

集說

翟氏玄曰為繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也。孔氏穎達曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直巽順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦取繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前却為不果亦進退之義也為臭取其風所發也為寡髮風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮為廣顙額鬢髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則二倍之利也其

究為躁卦取其風之勢極於躁急也

○項氏安世曰繩直其齊白其潔也

案寡髮廣顙多白眼皆取潔義今人之額潤少寒毛而眸子清明者皆潔者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

本義

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

集說

宋氏衷曰曲直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮為美脊陽在中央馬脊之象也。孔氏穎達曰此一節廣明坎象坎為

水取其北方之行也。為溝瀆。取其水行無所不通也。為隱伏。取其水藏地中也。為矯輮。使曲者直為矯。使直者曲為輮。水流曲直故為矯輮也。為弓輪。弓者激矢如水激射也。輪者運行如水行也。為加憂。取其憂險難也。為心病。憂險難故心病也。為耳痛。坎為勞卦。聽勞則耳痛也。為血卦。人之有血。猶地有水也。為赤。亦取血之色。其於馬也。為美脊。取其陽在中也。為亟心。亟急也。取其中堅內動也。為下首。取其水流向下也。為薄蹄。取水流迫地而行也。為曳。取水磨地而行也。其於輿也。為多眚。取其表裏有陰力弱不能重載也。為通。取其行有孔穴也。為月。月是水之精也。為盜。取水行潛竊也。其於木也。為堅多心。取剛在內也。鄭氏正夫曰。血在形。如水在天地間。故為血卦。蔡氏清曰。日火外影也。金水內影也。月是金水之精。何獨外影。曰。月體亦內影。坎象也。得日之光。以為光。故兼外影耳。凡金與水得日之光。亦光輝外射也。

坎以習險。取勞義。故加憂。心病耳痛者。人之勞也。亟心下首。薄蹄。曳者。馬之勞也。多眚者。車之勞也。凡馬勞極。則心亟而屢下其首。蹄薄而足曳。皆歷險之甚所致也。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼈。為蟹。為贏。為蚌。為龜。其於木也。為科。上槁。

離 荀九家有。孔氏穎達曰。此一節廣明離象。離為火。取南方之行也。為日。日是火精也。為電。火之類也。為中女。離為中女。為甲冑。取其剛在外也。為戈兵。取其以剛自捍也。其於人也。為大腹。取其懷陰氣也。為乾卦。取其日所烜也。為鼈。為蟹。為贏。為蚌。為龜。皆取剛在外也。其於木也。為科。上槁。科空也。陰

在內為空。木既空中。上必枯槁也。○俞氏琰曰。離中虛而外乾燥。故為木之科。上槁。蓋與坎之堅多心相反。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闔寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。

節。

荀九家有為 宋氏衷曰。闔人主門。寺人主巷。鼻為虎。為狐。艮為止。此職皆掌禁止者也。○

虞氏翻曰。為山。故為徑路也。艮手。故為指。陽剛在上。故堅多節。○孔氏穎達曰。此一節廣明艮象。艮為山。取陰在下為止。陽在上為高。故艮象山也。為徑路。取其山路有澗道也。為小石。取其艮為山。又為陽卦之小者也。為門闕。取其崇高也。為果蓏。木實為果。草實為蓏。取其出於山谷之中也。為闔寺。取其禁止人也。為指。取其執止。

物也。為狗。為鼠。取其皆止人家也。為黔喙之屬。取其山居之獸也。其於木也。為堅多節。取其堅凝。故多節也。○項氏安世曰。震為粦。為蕃鮮。草木之始也。艮為果蓏。草木之終也。果蓏能終而又能始。故於艮之象為切。○俞氏琰曰。周官闔人。掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人。掌王之內人及女官之戒令。止物之不得出者。坎之剛在內。故為木之堅多心。艮之剛在外。故為木之堅多節。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。

荀九家有為當為輔頰。此第十一章。廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。

孔氏穎達曰。此一節廣明兌象。兌為澤。取其陰卦之小。地類卑也。為少女。兌為少女也。為巫。取其口舌之

官也。為口舌。取西方於五事而言也。為毀折。為附決。兌西方之卦。取秋物成熟稟得之屬。則毀折也。果蓏之屬。則附決也。其於地也。為剛鹵。取水澤所停。則鹹鹵也。為妾。取少女從姊為娣也。

總論

項氏安世曰。此章推廣象類。使之明備。以資占者之決也。胡氏炳文曰。此章廣八卦之象。凡百十有二。其中有相對取象者。如乾為天。坤為地。之類是也。上文乾為馬。此則為良馬。老馬。瘠馬。駁馬。上文坤為牛。此則為子母牛。乾為木果。結於上而圓。坤為大輿。載於下而方。震為決躁。巽為進退。為不果。剛柔之性也。震巽獨以其究言。剛柔之始也。坎內陽外陰。水與月。則內明外暗。離內陰外陽。火與日。則內暗外明。坎中實。故於人為加憂。為心病。為耳痛。離中虛。故於人為大腹。艮為闔寺。為指。艮之止也。兌為巫。為口舌。陰之說也。有相反取象者。震為大塗。反而艮則為徑路。巽為長。為高。反而兌則為毀折。有相因取象者。乾為馬。震得乾初之陽。故於

馬為善鳴。鼻足作足的額。坎得乾中爻之陽。故於馬為美脊。亟心。下首薄蹄。曳。巽為木。幹陽而根陰也。坎中陽。故於木為堅多心。艮上陽。故於木為堅多節。離中陰。而虛。故於木為科。上槁。乾為木果。艮為果蓏。果陽在上。果蓏陽上而陰下也。有一卦之中。自相因取象者。坎為隱伏。因而為盜。巽為繩直。因而為工。艮為門闕。因而為闔寺。兌為口舌。因而為巫。有不言而互見者。乾為君。以見坤之為臣。乾為園。以見坤之為方。吝嗇者。陰之翕也。以見陽之闕。均者。地之平也。以見天之高。離為乾卦。以見坎之為濕。坎為血卦。以見離之為氣。巽為臭。以見震之為聲。震為長子。而坎艮不言者。於陽之長者。尊之也。兌少女為妾。而巽離不言者。於陰之少者。卑之也。乾為馬。震坎得乾之陽。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性。非馬也。他可觸類而通矣。

此章雖廣八卦之象。然有前文所取。而此反不備者。則非廣也。意前為歷代相傳。而此則周易義例與。

說卦傳

