周易折中

五

口 12
3089
5

御纂周易折中卷第九

象上傳

門 口 12
3089
卷 5

御纂周易折中卷第九

象上傳

本義 象。卽文王所繫之辭。上者。經之上篇。傳者。孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放此。

案 象傳者。孔子所以釋文王之意。先釋名。後釋辭。其釋名則雜取諸卦象卦德卦體。有兼取者。有但取其一二者。要皆以傳中首一句之義爲重。如屯則剛柔始交而難生。蒙則山下有險。皆第一義也。釋辭之體。尤爲不一。有直據卦名而論其理者。有雜取卦象卦德卦體者。蓋辭生於名。就文王本文觀之。則據卦名而論其理者正也。然名旣根於卦。則辭亦不離乎卦。雜而取之。一則所以盡名中之縕。以見辭義之有所從來。一則以爲二體六爻吉凶之斷例。而見辭義之無所不包也。惟乾坤坎離震艮巽兌八卦之名。文王無攷於伏

義之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣。

大哉乾元萬物資始乃統天。

本義 此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎九家易曰乾者純陽天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大故曰大哉元者氣之始也。

集說 朱子語類云乾元只是天之性不是兩箇物事。又云元者用之端而亨利貞之理具焉至於爲亨爲利爲貞則亦元之爲耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元爲主以體言則貞爲主。又云元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若不仁之人安得更有義禮智。蔡氏清曰天地間凡大者皆爲始始者便如此有生之後當然之序亦如此象辭元字只訓大者以本文原無始字義也此以有萬物資始句故兼言之抑乾元之大亦於萬物資始處見也。

雲行雨施品物流形。

【本義】此釋乾之亨也。【集說】楊氏萬里曰。彖言元利貞。而獨不言亨者。蓋雲行雨施。即氣之亨也。品物流形。即形之亨也。○俞氏琰曰。前言萬物。此言品物。萬與品。同與異與。元爲稟氣之始。未可區別。故總謂之萬。亨則流動形見。而洪纖高下。各有區別。故特謂之品。

大明終始六位時成時乘六龍以御天。

【本義】始。即元也。終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。【集說】朱子語類云。乾道終始。即四德也。始則元。終則貞。蓋不終則無以爲始。不貞則無以爲元。六爻之立。由此而立耳。以時成者。言各以其時而成。如潛見飛躍。皆以時耳。然皆四德之流行也。○又云。六龍只是六爻。龍只是譬喻。明此六爻之義。潛見飛躍。以時而動。便是乘六龍。便是御天。聖人便是天。天便是聖人。○蔡氏清曰。謂之乘者。因龍字生也。御者。如御車之御。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞。

【本義】變者化之漸。化者變之成。物所受爲性。天所賦爲命。大和。陰陽會合沖和之氣也。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。【集說】朱子語類云。各正性命。他那元亨時雖正了。然未成形質。到這裏方成。如百穀堅實了。方喚作正性命。○又云。乾道變化。各正性命。總只是一箇理。此理處處相渾淪。如一粒粟生爲苗。苗便生花。花便結實。又成粟還復本形。一穗有百粒。每粒箇箇完全。又將這百粒去種。又各成百粒。生生只管不已。初間只是這一粒分去。物物各有理。總只是一箇理。○又云。保合大和。即是保合此生理也。天地氤氳。乃天地保合此生物之理。造化不

息。及其萬物化生之後。則萬物各自保合其生理。不保合則無物矣。○又云。保合大和。天地萬物萬物皆然。天地便是大底萬物。萬物便是小底天地。○又云。仁爲四德之首。而智則能成始而成終。猶元爲四德之長。然元不生於元而生於貞。蓋天地之化不翕聚則不能發散也。仁智交際之間。乃萬化之機軸。此理循環不窮。胎合無間。仁不貞則無以爲元也。○項氏安世曰。推其本統言之則曰乾道始乎乾元。終乎大和。曰乾元極其變化言之。則曰以二氣之分言。則變者萬物之出機。元亨是也。化者萬物之入機。利貞是也。以一氣之運言。則變者其漸化者其成先言品物流形。後言各正性命。物有此形。即有此性。皆天所命也。謂之一定而不易。謂之保合。而不已。蓋大和者。陰陽會合沖和之氣。而乾元萬物資始誠之之所以流行以理固在其中矣。○薛氏瑄曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

源也。道之體也。萬殊之所以一本也。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。道之用也。一本之所以萬殊也。然凡言體用。不可分而爲二。○蔡氏清曰。各正保合。雖合爲乾之利貞。然細分之。各正者貞也。文言本義云。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。非即此之各正性命乎。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。非即此之保合大和乎。○林氏希元曰。各正性命是利。保合大和是貞。向之資始於元。流形於亨者今則各效法象。各成形質。而性命於是乎各正。既而愈斂愈固。生意凝畜而不外見。則大和於是保合矣。

首出庶物。萬國咸寧。

本義　聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合大和也。

此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。

則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則竝行而不悖也。坤卦放此。

程傳　卦下之辭爲彖。夫子從而釋之。通謂之彖。彖者言一卦之義。故知者觀其彖辭。則思過半矣。大哉乾元。贊乾元始萬物之道大也。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。萬物資始乃統天。言元也。乾元統天之道也。天道始萬物。物資始於天也。雲行雨施。品物流形。言亨也。天道運行生育萬物也。大明天道之終始。則見卦之六位各以時成。卦之初終。乃天道終始乘此六爻之時。乃天運也。以御天謂以當天運。乾道變化。生育萬物。洪纖高下。各以其類。各正性命也。天所賦爲命。物所受爲性。保合大和。乃利貞。保。謂常存。合。謂常和。保合大和。是以利且貞也。天地之道常久而不已者。保合大和也。天爲萬物之祖。王爲萬邦之宗。乾道首出庶物而萬彙亨。君道尊臨天位而四海從。王者體天之道。則萬國咸寧也。

集說　朱子語類云。大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。那元字便是生物之仁。資始是得其氣。資生是成其形。到得亨便是他彰著。利便是結聚。貞便是收斂。收斂既無形迹。又須復生。至如夜半子時。此物雖存。猶未動在。到寅卯便生。已午便著。申酉便結。亥子丑便實。及至寅又生。他這箇只管運轉。一運。一日有一日之運。一日之運。一時有一時之運。雖一息之微。亦有四箇段子。恁地運轉。又曰。元亨利貞無斷處。貞了又元。今日子時前便是昨日亥時。物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣。他自有箇小小元亨利貞。○林氏希元曰。伏羲所畫乾卦。其義所該者廣。不止天道。文王元亨利貞之辭。原無他意。夫子贊易。則專以發天道來發明乾義。又將元亨利貞之辭分爲四德。以發

明乾義以天道明乾義他無所見只在析元亨利貞爲四德上見得○又曰元亨利貞本旨在卦辭者與諸卦一般至吾夫子分爲四德而後世之言天道者因之此夫子所以爲道德之宗也又如仁字首見於尚書只作愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於世○又曰利者生物之成遂貞者生物之成遂與成如何分別論語遂事不諫註云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也

案 乾者健也象辭但言至健之道大通而宜於正固以爲人事之占而已夫子作象傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之位莫尊於五也以卦位明之者乾之德莫大於天也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻爲卦之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首出則爲物所覩至於咸寧而臻乎上治矣乾之爲義無所不包夫子舉其大者故以天道君道盡之

至哉坤元萬物資生乃順承天。

本義 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道

也。集說呂氏大臨曰乾之體大矣。坤之效乾之法至乾之大而後已。故乾元曰大哉。坤元曰至哉。○朱子語類云。資乾以始便資坤以生。不爭得霎時間。萬物資乾以始而有氣。資坤以生而有形。氣至而生。即坤元也。○蔡氏清曰。若徒曰至哉坤元萬物資生。則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣。今曰乃順承天。非惟可以見坤道无成有終之義。而乾坤之合德以共成生物之功者。亦於此乎見之。不然。乾有乾四德。坤有坤四德。而名實混矣。

坤厚載物德合无疆。含弘光大品物咸亨。

本義言亨也。德合无疆。謂配乾也。集說崔氏憬曰。含育萬物爲弘。光華萬物爲大。動植各遂其性。故曰品物咸亨也。○游氏酢曰。其靜也翕。故曰含弘。含言無所不容。弘言無所不有。其動也闢。故曰光大。光言無所不著。大言無所不被。此所以德合无疆也。○林氏希元曰。無所不包。可見其弘。無所不達。可見其大。含弘光大。坤之亨也。品物咸亨。是物隨坤亨而亨也。變萬言品者。與乾雲行雨施品物流形一般。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

本義言利貞也。馬。乾之象。而以爲地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。程傳資生之道。可謂大矣。乾既稱大。故坤稱至。至義差緩不若大之盛也。聖人於尊卑之辨。謹嚴如此。萬物資乾以始。資坤以生。父母之道也。順承天施。以成其功。坤之厚德。持載萬物。合於乾之无疆也。以含弘光大四者形容坤道。猶乾之剛健中正純粹也。含包容也。弘寬裕也。光昭明也。大博厚也。有此四者。故能成承天之功。品物咸得亨遂。取牝馬爲象

者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

集說 王氏弼曰地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○朱子語類云牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此○又云程傳云未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順○龔氏煥曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以爲元亨者以其柔順利貞也○熊氏良輔曰君子攸行合聯下文先迷之上不必以韻爲拘當時夫子只是從頭說下來○蔡氏清曰以

象言則爲牝馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞本義謂馬行地之物者明龍之能飛乎天而爲乾之象也○林氏希元曰牝馬地類順也行地无疆順而健也故承之曰柔順利貞言此即坤德之順健云爾不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也彖辭利牝馬之貞本無四德夫子以四德解故爲之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義 陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

集說 程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也○項氏安世曰東北喪朋乃終有慶者所以發

文王言外之意也。地之交乎天。臣之事乎君。婦之從乎夫。皆喪朋之慶也。○丘氏富國曰。坤道主成。成在後。故先乾而動。則迷而失其道。從乾而動。則順而得其常。西南爲後。於坤爲得地。故往西南則與類行。東北爲先。於坤爲不得地。故往東北則必喪朋。○王氏申子曰。馬而非牝。則不順而非馬。牝而非馬。則不能配乾而行地之類。牝而非馬。則不能配乾而行地无疆。此坤之柔順利貞也。故君子行坤之道者。先乎陽。則迷而失。後乎陽。則順而得。以陰從陰。猶與類行。以陰從陽。然後有慶。○林氏希元曰。先迷失道。是以失道。後順得常。解先迷。蓋陰本居後。今居先。是失道。故迷也。後順得常。是以順解得常。蓋陰本居後。居先爲逆。居後爲順。故得其常道也。○金氏賁亨曰。喪朋。猶泰之朋亡。舍其朋而從陽。則有得。主之慶。○何氏楷曰。君子攸往也。君子之行。雖趁上韻。然意連下文。釋卦辭君子有攸往。君子之行。以陽剛爲主。以陰抗陽。故迷失其常。蓋陽爲主。陰承之。此天地不易之常理也。得朋者。合羣陰以從陽。後代終也。喪朋者。斂羣陰以避陽。先无成也。

安貞之吉應地无疆。

本義　安而且貞。地之德也。

程傳　乾之用。陽之爲也。坤之用。陰之爲也。形而上曰天地之道。形而下曰陰陽之功。先迷後得以下。言陰道也。先唱則迷。失陰道。後和則順而得其常理。西南陰方。從其類得朋也。東北陽方。離其類喪朋也。離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。與類行者本也。從於陽者用也。陰體柔躁。故從於陽。則能安貞。豈能應地之道。象有三无疆。蓋不同也。德合无疆。天之不已也。應地之无疆。地之无窮也。行地无疆。馬之健行也。

集說　孔氏穎達曰。萬物資生。乾本氣初。故云資始。坤據成形。故云資生。乃順承天者。乾是剛健。能統領於天。坤是陰柔。以和順承奉於天。

以其廣厚。故能載物。有此生長之德。合會无疆。凡言无疆者有二義。一是廣博无疆。二是長久无疆也。自此已上。論坤元之德也。包含弘厚。光著盛大。故品類之物。皆得亨通。此二句釋亨也。牝馬以其柔順。故云地類。以柔順爲體。故行地无疆。不復窮已。此二句釋利貞。故上文云。利牝馬之貞。是也。柔順利貞。君子攸行。兼釋前文君子有攸往也。先迷失其爲陰之道。後順得常。者以陰道者。以陰在物之先。失其爲陰之道。後順得常者。以陰在物之後。陽唱而陰和。是後順得常。乃與類行者。以陰而造坤位。是乃與類行。乃終有慶者。以陰而詣陽。初雖離羣。乃終久有慶善也。安。謂安靜。貞。謂貞正。地體安靜而貞正。人若靜而能正。即得其吉。應合地之无疆也。

屯。剛柔始交而難生。

本義 以二體釋卦名義。始交。謂震。難生。謂坎。

集說 朱氏震曰。震者。乾交於坤。一索得之。剛柔始交也。坎險難。剛柔始交而難生也。○張氏清子曰。乾坤之後。一索得震爲始交。再索得坎爲難生。而承上接下之辭。所以合震坎之義而釋其爲屯也。

動乎險中。大亨貞。

本義 以二體之德釋卦辭。動。震之爲也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。

集說 朱子語類問本義云。此何也。曰。乾元亨利貞。至孔子方作四德說。後人不知。將謂文王作易。便作四德說。即非也。如屯卦所謂元亨利貞者。以其占爲大亨而利於正。初非謂四德也。故孔子釋此象辭。只曰動乎險中大亨貞。是用文王本意釋之也。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

本義 以二體之象釋卦辭。雷震象。雨坎象。天造猶言天運。草雜亂昧晦冥也。塞乎兩間。天下未定名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一。

程傳 以雲雷二象言之。則剛柔始交也。以坎震二體言之。動乎險中也。剛柔始交。未能通暢。則艱屯。故云難生。又動於險中。爲艱屯之義。所謂大亨而貞者。雷雨之動滿盈也。陰陽始交。則艱屯未能通暢及其和洽。則成雷雨滿盈於天地之間。生物乃遂。屯有大亨之道也。所以能大亨。由夫貞也。非貞固安能出屯。人之處屯。有致大亨之道。亦在夫貞固也。天造謂時運也。草草亂無倫序。地生物之義。此言時事。天昧冥昧不明。當此時運所宜建立輔助。則可以濟屯。雖建侯自輔。又當憂勤兢畏。不遑寧處。聖人之深戒也。

集說 孔氏穎達曰。草謂草創之始。如在冥昧之時也。於此草昧之時。王者宜建立諸侯。以撫恤萬方之物。而不得安居無事。○王氏安石曰。難生也。動乎險中也。此雲雷之時也。故曰雲雷屯。卒至於雷雨之動滿盈。然後能免乎險而屯難解。大亨貞。要屯之終而爲言也。○朱子語類問剛柔始交。謂震象爲始交。謂震始交於下。坎始交於中。如何曰。剛柔始交。只指震言。所謂震一索而得男也。此三句各有所指。剛柔始交而難生。是以二體釋卦名義。動乎險中大亨貞。是以二體之德釋卦辭。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。是以二體之象釋卦辭。只如此看甚明。緣後來說者交雜混了。故覺語意重複。○蔡氏清曰。草雜亂則不定矣。故下云天下未定。昧晦冥則不明矣。故下云名分未明。名分不獨謂君臣上下。如父子夫婦昆弟之類皆是也。立君統治者。君臣人道之綱也。○何氏楷曰。震之未動。坎氣爲雲。雲上雷下。鬱結而未成雨。所以爲屯。動則雲化爲雨。雷上雨下。屯之鬱結者變而爲解。而未亨者果大亨矣。

案本義以動乎險中釋程傳則以動乎險中屬上句總釋卦名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言雷雨以見屯之必解則觀其動而屯之元亨可知矣然動者亨之機爾其醞釀絪縕以滿盈其氣又足以見貞固之義程傳說可從故王氏何氏同

蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也程傳

山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙亨以亨行時中也謂得君之應中也時謂得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以中求童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其篤德樂道不如是不足與有爲也初筮謂誠一

而來。求決其蒙。則當以剛中之道。告而開發之。再三煩數也。來筮之意煩數。不能誠一。則瀆慢矣。不當告也。告之必不能信受。徒爲煩瀆。故曰瀆蒙也。求者告者皆煩瀆矣。卦辭曰利貞。象復伸其義。以明不止爲戒於二。實養蒙之道也。未發之謂蒙。以純一未發之蒙而養其正。乃作聖之功也。發而後禁。則扞格而難勝。養正於蒙。學之至善也。蒙之六爻。二陽爲治蒙者。四陰皆處蒙者也。

集說　朱子語類云。蒙以養正聖功也。蓋言蒙昧之時。先自養教正當了。到那開發時。便有作聖之功。若之何由會有聖功。○胡氏炳文曰。程傳云。亨道。卽時中也。本義謂九二以可亨之道發蒙。蓋蒙豈無可亨之道。但恐亨之不得乎時之中耳。本義謂如下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。○俞氏琰曰。聖人之蒙。而又得其時之中。本義謂如下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。○俞氏琰曰。聖人之蒙。而又得其時之中。本義謂如下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。蒙宜養正。過此而後養者無所不通之謂。童蒙之時便當以正道涵養其正性。是乃作聖之功也。古之人。含德之厚。比於赤子。大人之所以爲大人者。不失其赤子之心而已。童蒙之時。情實未開。天眞未散。粹然一出於正。所謂赤子之心是也。涵養正性。全在童蒙之時。若童蒙之時。無所養而失其正。則他日欲望其作聖。不可得矣。○林氏希元曰。養蒙發蒙原非二事。對前日之蒙言。則曰發。對後日之作聖言。則曰養。利貞之語。實蒙上文。如咸恆利貞之例。非發蒙之後。又別出養蒙之義也。

需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

本義　此以卦德釋卦名義。

程傳　需之義須也。以險在於前。未可遽進。故需待而動。處之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮矣。

集說　王氏申子曰。需者。坎險在前。須而後進也。惟剛則內有所主。故能需。惟健能需待不輕動。故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人。其動必躁。乃能需待而動。處之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮矣。

則動不可禦。故能濟。○蔡氏清曰。以剛遇險。而不遽進以陷於險者。蓋陰柔不能寧耐。乾剛則沈毅不苟。而能寧耐。所謂乾天下之至健也。德行恆易以知險。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

本義　以卦體及兩象釋卦辭。

程傳　五以剛實居中。爲孚之矣。而得而至誠。故其德光明而能亨通。得貞正而吉也。所以能然者。以居天位而得正中也。居天位。指五。以正中。兼二言。故云正中。既有孚而貞正。雖涉險阻。往則有功也。需道之至善也。以乾剛而能需。何所不利。

集說　谷家杰曰。此卦合坎乾成需。惟乾易而知險。故曰剛健。曰正中。見有天德者能需也。

訟上剛下險險而健訟

本義　以卦德釋卦名義。

程傳　訟之爲卦。上剛下險。險而又健也。又爲險健相接。內險外健。皆所以爲訟也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健。是以訟也。

集說　毛氏璞曰。上剛下險。以彼此言之。險而健。一人言之。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義　以卦變卦體卦象釋卦辭。

程傳　訟之道固如是。又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟。則二

乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故爲有孚。處訟之時。雖有孚信。亦必艱阻窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居險陷之中。亦爲窒塞惕懼之義。二以陽剛自外來而得中。爲以剛來訟而不過之義。是以吉也。卦有更取成卦之由。爲義者此是也。卦義不取成卦之由。則更不言所變之爻也。據卦辭二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善也。爻則以自下訟上爲義所取。不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意於其事。則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辯其是非也。辯之當。乃中正也。故利見大人。以所尚者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人。九五是也。與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中有中正險陷之象。

集說　孔氏穎達曰。剛來而得中。輔嗣必以爲九二者。凡上下二象。在於下象者則稱來。故賁卦云柔來而文剛。是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中。故知九二也。且凡云來者。皆據異類而來。九二在二陰之中。故稱來。若於爻辭之中。亦有從下卦向上卦稱來也。故需上六有不速之客三人來。謂下卦三陽。然需上六陰爻。陽來詣之。亦是非類而稱來也。○劉氏牧曰。剛來謂二也。性本剛。好勝而訟也。來居柔。能屈其性也。處中位不失中道也。○王氏安石曰。象言乎其才也。訟有孚窒惕中吉。此言九二之才也。終凶。此言上九之才也。利見大人。言九五之才也。不利涉大川。言一卦之才也。○蔡氏清曰。訟不可成。以理言之。揚人之惡也。煩上之聽也。損已之德也。增俗之偷也。又人已之間。俱廢其業。雖得不償失也。此豈君子之所樂成者哉。謂之不可成。見其宜惕中也。

察　象傳中有言剛柔往來上下者。皆虛象也。先儒因此而卦變之說紛然。觀泰否卦下小往大來大往小來云者。文王之辭也。果從何卦而往。何卦而來乎。亦云有其象而已耳。故依王孔註疏作虛象者近是。

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣

程傳 能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

程傳 言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

集說 用師之道人乎剛中而應任將之道也行險而順興師之義也仰順乎天無違天以干時俯順乎人無咈人以從欲興師之順如此故能以衆正而已天下孰不趨於正哉○胡氏炳文曰毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

本義 此三字疑衍文

比。輔也。下順從也。

本義　此以卦體釋卦名義。

程傳　比吉也。比者吉之道也。物相親比乃吉道也。比輔也。釋比之義。比者相親輔也。下順從也。解卦所以爲比也。五以陽居尊位。羣下順從以親輔之。所以爲比也。

集說　孔氏穎達曰。比吉也者。言相親比而得吉也。比輔也者。釋比所以得吉。下順從者。謂衆陰順從九五也。○朱子語類云。比吉也。也字羨。當云比吉。比輔也。下順從也。比輔也解比字。下順從也解吉字。○楊氏啟新曰。下順從。以卦體言。實則兼上下衆陰。不曰上下而曰下者。以九五爲主也。至不寧方來則曰上下應。前是尊上之辭。後是舉衆之辭。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

本義　亦以卦體釋卦辭。剛中。謂五。上下。謂五陰。

程傳　推原筮決相比之道。得元永貞而後可以无咎。所謂元永貞。如五是也。以陽剛居中正。盡比道之善者也。以陽剛當尊位爲君德。元也。居中得正。能永而貞也。卦辭本泛言比道。彖言元永貞者。九五以剛處中正是也。人之生。不能保其安寧。方且來求附比。民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以爲安。不寧而來比者。上下相應也。以聖人之公言之。固至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附。則危亡至矣。故上下之志。必相應也。在卦言之。上下羣陰比於五。五比其衆。乃上下應也。衆必相比而後能遂其生。天地之間。未有不相親比而能遂者也。若相從之志。不疾而後。則不能成比。雖夫亦凶矣。无所親比。困屈以致凶。窮之道也。

集說　胡氏炳文曰。凡應字。多謂剛柔

兩爻相應。此則謂上下五陰應乎五之剛。又一例也。師比皆一陽五陰。師之應。謂五應二將之任專也。比之應則謂上下應五。君之分嚴也。

小畜。柔得位而上下應之曰小畜。

本義　以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下謂五柔得位也。上下五陽皆應之。爲所畜也。以一陰而畜五陽。能係而不能固。是以爲小畜也。象解成卦之義。而加曰字者。皆重卦名文勢當然。單名卦惟革有曰字。亦文勢然也。

程傳　言成卦之義也。以陰居四。又處上位。有二義。六四以一陰獨當其路。是小有所畜也。

集說　胡氏瑗曰。小畜卦有二義。六四以一陰居四。又處上位。故上下五陽皆應之。是小者能畜矣。三陽在下而並進。四以一陰獨當其路。是小此二義也。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

本義　以卦德卦體而言。陽猶可亨也。

程傳　以卦才言也。內健而外巽。健而能巽也。二五居中。剛中也。陽性上進。下復乾體。志在於行也。剛居中。爲剛而得中。又爲中剛。言畜陽則以柔之義言。則爲陰畜陽。以卦才言。則陽爲剛中。才如是。故畜雖小而能亨也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

本義　尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。

程傳　畜道不能成大。如密雲而不成雨。陰陽交而和。則相固而成雨。二氣不和。陽尚往而上。故不成雨。蓋自我陰方之氣先倡。故不和而不能成雨。其功施未行也。小畜之不能成大。猶西郊之雲不能成雨也。

集說　王氏逢曰。四以陰盛有密雲之象。以柔止健。不能固陽。是

以不雨。西郊陰地。臣之類也。○楊氏時曰。卦五陽而一陰。則二陰爲之主。四以陰居陰。柔得位也。爲一卦之主。而上下應之。以陰畜陽也。陽大而陰小。小者畜也。此以六四一爻言之也。合一卦之才。則三陽健而進。一陰體巽而上行。九五剛得中。與之合志。則志行矣。是以亨也。○項氏安世曰。陰陽之理。畜極則亨。畜之小者。雖未遽亨。及其成也。終有亨理。以六爻言之。一柔得位。五陽應之。能係其情。未能全制之也。故爲小畜。以二卦言之。健而能巽。不激不亢。其勢必通。二五皆剛中。同心同德。其志必行。故有亨理。凡陰閉之極。則陽氣蒸而成雨。密雲不雨者。陰方上往。未至於極也。自我西郊者。方起於此。未至於彼也。此皆言所畜之小。然謂之尚往。則非不往。謂之未行。則非不行。亨固在其中矣。此於人事爲以臣畜君。終當感悟之象。○蔡氏清曰。本義其氣猶上進也。當以既雨既處來照看。此句全就雲雨說。不然。用不得氣字。

履。柔履剛也。

本義　以二體釋卦名義。

集說　王氏申子曰。履以六三成卦。三之象。下迫於二陽之進。上躡乎三陽之剛。○胡氏炳文曰。本義謂二體。見得是以兌體之柔。履乾體之剛。非指六三以柔而履剛也。

案　王氏胡氏二說不同。然當兼用。其義乃備。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

本義　以卦德釋彖辭。

程傳　兌以陰柔履藉乾之陽剛。柔履剛也。兌以說順應乎乾剛而履藉之。下順乎上。陰承乎陽。天下之正理也。所履如此。至順至當。雖履虎尾。亦不見傷害。以此履行。其亨可知。

集說　游氏酢曰。卦以一柔進退履衆剛。故有履虎尾之象。然而不咥人亨者。說而應乎乾故也。夫敬以和。何事不行。

君子之所履苟在於是則雖暴人之前無虞矣○項氏安世曰以兌說而應乎乾則所行無忤履雖危而不傷也惟柔順而說則履虎尾而不咥人且有能亨之理○胡氏炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻爲主而衆爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

本義 又以卦體明之指九五也程傳 九五以陽剛中正尊履帝位苟無疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夫履是也集說 張氏浚曰九五履乾正位中至正之道以君臨天下履帝位而不疚也君臨天下者其可危爲大蓋人君以一身撫馭海內使所履一不正而蹈於非禮則政令紀綱弛於上讒賊寇攘起於下穆王命君牙曰心之憂危若蹈虎尾涉於春冰是也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

程傳 小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長也

集說 孔氏穎達曰所以得名爲泰者由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同以

人事象天地之交也。內陽外陰據其象。內健外順明其性。此就卦爻釋小往大來吉亨也。內君子而外小人。君子道長。小人道消。更就人事之中。釋小往大來吉亨也。○項氏安世曰。泰否象皆具三義。第一段以重卦上下爲義。於陰陽二氣無所抑揚。但貴其交而已。第二段以卦體內外爲義。雖在內在外。各得其所。要是重內輕外。則已於陰陽有所抑揚矣。第三段以六爻消長爲義。至此則全是好陽而惡陰。以陽長陰消爲福。則不止於抑揚而已。否象依此推之。大抵諸卦皆然。如小畜之象柔得位而上下應之。是統論六爻五陽一陰也。健而巽。却以兩卦言之。剛中而志行。又以九二九五兩爻言之。故象之義無所不備。不可以一說通也。○丘氏富國曰。天地之形不可交而以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下之分不可交而以心交。心交而志同者。人事之泰也。陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以類言。內外。釋往來之義。陰陽健順君子小人。釋小大之義。○王氏應麟曰。君子道盛。小人自化。故舜湯舉皐伊而不仁者遠。玉泉喻氏云。泰小人道消。非消小人也。化小人爲君子也。○喬氏中和曰。有陽必有陰。有君子必有小人。必欲絕而去之。有是哉。善養身者。化痰邪爲氣血。善治國者。化盜賊爲良民而已矣。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

程傳　夫天地之氣不交。則萬物无生成之理。上下之義不交。則天下无邦國之道。建邦國所以爲治也。上

施政以治民。民戴君而從命。上下相交。所以治安也。今上下不交。是天下无邦國之道也。陰柔在內。陽剛在外。君子往居於外。小人來處於內。小人道長。君子道消之時也。語曰。色厲而內荏。外有嚴厲之色。內有柔荏之心。此所以反君子之道也。○李氏過曰。否泰反其類。故否之辭皆與泰反。○吳氏綺曰。六十四卦。獨乾坤泰否四卦言陰陽。乾坤。陰陽也。惟泰否二卦。內外皆得乾坤之全體。故亦以陰陽言也。

同人柔得位得中而應乎乾曰同人。

本義 以卦體釋卦名義。柔。謂六二。乾。謂九五。

程傳 言成卦之義。柔得位。謂二以陰居陰。得其正位也。五中正。而二以中正應之。得中而應乎乾也。五剛健中正。而二以柔順中正應之。各得其正。其德同也。故爲

集說 項氏安世曰。同人五。乾之主。故云應乎乾。象取天火之象。而彖專以二言。以一柔爲主。徒柔不能以同乎人也。必以天德行之。故雖得位得中。而必應乎乾。乃可謂之同人。至於利涉大川。則又曰此乾行也。明非柔之所能辦也。凡卦之以柔爲主者皆然。履之六三。不能以自亨也。必曰應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。小畜之六四。不能以自亨也。必曰剛中而志行。乃亨。大有之六五。不能以自亨也。必曰應乎天而時行。是以元亨。凡此皆柔爲卦主。而其濟也必稱乾焉。此乾之所以爲大與。

案 傳義皆以乾爲專指九五。然若專指二五之應。恐不得謂之同人于野矣。蓋乾者陽爻之通稱。一陰虛中。與五陽相應。此卦所以爲同人也。不言上下應者。蓋陰陽居上體而爲卦主。則可言上下應。如比如小畜如大有是也。若在下體。則但言應而已。蒙師履及此卦是也。

同人曰。

本義 衍文。 程傳 此三字羨文。 集說 孔氏穎達曰。稱同人曰。猶言同人卦曰也。

同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

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。 程傳 至誠无私。可以蹈險難者。乾之行也。无私。天德也。又以二體言其義。有文明之德而剛健。以中正之道相應。乃君子之正道也。天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心猶一心者。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。

案 上專以乾行釋于野涉川者。但取剛健無私之義也。下釋利貞。則兼取明健中正之義。蓋健德但主於無私而已。必也有文明在於先。而所知無不明。有中正在於後。而所與無不當。然後可以盡無私之義。而爲君子之貞也。

大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

本義 以卦體釋卦名義。柔。謂六五上下。謂五陽。 程傳 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。 集說 蘇氏軾曰。謂五也。大者皆見有於五。故曰大有。○郭氏忠孝曰。柔得尊位大中。謙以居之。不自滿假者也。以一柔而應五剛。所謂所寶惟賢。光天之下。萬邦黎獻。共惟帝臣。不

如是不足以爲尚賢也○揚氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也○項氏安世曰一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我爲我所有者也故名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣○胡氏炳文曰或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

本義 以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

程傳 卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二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王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則象皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言曰元者善之長也

集說 王氏弼曰德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大

時行無違。是以元亨。○項氏安世曰。同人大有兩卦。皆以離之中爻爲主。而以乾爲應者也。同人離在下。以德爲主。故曰應乎乾者。應其德也。大有離在上。以位爲主。故曰應乎天而時行者。應其命也。履兌在下。曰應乎乾。大畜艮在上。曰應乎天。亦卦例也。

案　卦辭未有不根卦名而繫者。況柔中居尊。能有衆陽。是虛心下賢之君。而衆君子皆爲之用。其亨孰大於是哉。彖傳又推卦德卦體以盡其繇。其實皆不出乎卦名之中也。程傳謂卦名未足以致元亨。由卦才而得元亨者。恐非易之通例。

謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

本義　言謙之必亨。

程傳　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。謂下交也。地之道。以其氣上行交於天。皆以卑降而亨也。

集說　項氏安世曰。天道下濟。地道卑而上行。此以卦體釋卦辭也。九三乾也。降在下卦。是下濟而光明也。坤地道。處勢至卑。而升在上卦。是卑而上行也。下濟與卑。皆釋謙字。光明與上行。皆釋亨字。自人事言之。尊者行之則有光。卑者行之則不可踰。即地道卑而上行也。始雖謙下。終必高明。是有終也。自天道虧盈以下。皆極言謙之必有後福。質之於天地神人之心。以明有終之義也。○丘氏富國曰。凡卦以一陽爲主者。彖傳皆以剛言。復曰剛反。豫曰剛應。師比曰剛中。剝曰窮剛。謙曰剛應。師比曰剛中。剝曰窮剛。謙無用於剛也。用剛則不能謙矣。三有剛而不用。此其所以爲謙也。○蔡氏淵曰。下濟而光明。艮也。艮有光明之象。故艮之象曰。其道光明。卑而上行。坤也。艮陽止乎上。陰不得而掩之。故光明。卑而上行。坤也。

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。

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。

程傳 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。鬼神謂造化之迹。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也。謙者。人之至德。故聖人詳言。所以戒盈而勸謙也。謙爲卑巽也。而其道尊大而光顯自處雖卑屈。而其德實高不可加尚。是不可踰也。君子至誠於謙。極而不變。有終也。故尊光。

集說 崔氏憬曰。

若日中則昃。月滿則虧。損有餘以補不足。天之道也。高岸爲谷。深谷爲陵。是爲變。盈而流謙。地之道也。朱門之家。鬼闞其室。黍稷非馨。明德惟馨。是其義矣。滿招損。謙受益。人之道也。○劉氏牧曰。降卑接下。名譽益隆。故其道光顯。辭貌卑遜而志行剛正。故雖卑退而不可踰。○朱子語類云。天道是就寒暑往來上說。地道是就地形高下上說。鬼神言害福是有些造化之拘。各自主一事而言耳。○問謙之爲義。不知天地人鬼何以皆好尚之。曰。太極中本無物。若事業功勞。於我何有。觀天地生萬物而不言所利。可見矣。○又云。謙尊而光。卑而不可踰。尊以尊而行謙。則其德不可踰。尊對卑言。伊川以謙對卑說。非是。聖人九卦引此一句看來大綱說。○蔡氏淸曰。如日沒而升。中而昃。月晦而弦。盈而蝕之類。天非有意於虧之益之也。若論至無心處。則雖人道惡盈好謙。初亦何容心於好惡耳。可不愼哉。

豫。剛應而志行。順以動。豫

【本義】以卦體卦德釋卦名義。【程傳】剛應。謂四爲羣陰所應。剛得衆應也。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。爲動而順理。順理而動。又爲動而衆順。所以豫也。【集說】胡氏炳文曰。建萬國。聚大衆。非順理而動。使人心皆和樂而從。不可也。故二者皆繫之豫。【案】彖傳中凡稱卦德。皆先內而後外。而其文義又各不同。其曰而者。兩字並重。如訟之險而健。既險又健也。小畜之健而巽。既健又巽也。大有剛健而文明。既剛健而又文明也。其曰以者。則重在上一字。如同人文明以健。重在文明字。此卦順以動。重在順字。其或以下一字爲重者。則又變其文法。如復卦動而以順行之類。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

【本義】以卦德釋卦辭。【程傳】以豫順而動。則天地如之而弗違。況建侯行師。豈有不順乎。天地之道。萬物之理。惟至順而已。大人所以先天後天而不違者。亦順乎理而已。【集說】吳氏曰。愼曰。順以動。所謂行其所無事也。天地如之。猶云天且弗違。得其民者。得其心也。故豫利建侯。多助之至。天下順之。故豫利行師。

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。豫之時義大矣哉。

【本義】極言之而贊其大也。【程傳】復詳言順動之道。天地之運以其順動。所以日月之度不過差。四時之行不愆忒。聖人以順動。故經正而民興於善。刑罰清簡而萬民服也。既言豫順之道矣。然其旨味淵永。言盡而意有餘也。故復贊之云。豫之時義大矣哉。欲人研味其理。優柔涵泳而識之也。時義。謂豫之時義。諸卦之時

與義用大者。皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義。坎睽蹇言時用。頤大過解革言時。各以其大者　集說　項氏安世曰。豫隨遯姤旅。皆若淺事而有深意。故曰時義大矣哉。欲人之思之也。坎睽蹇。皆非美事。而聖人有時而用之。故曰時用大矣哉。欲人之別之也。頤大過解革。皆大事大變也。故曰時大矣哉。欲人之謹之也。○吳氏澄曰。專言時者。重在時字。時義重在義字。時用重在用字。○蔡氏清曰。時之一字。貫六十四卦皆有。不止豫等諸卦耳。有時則有義。有義則有用。單言時。則義與用在其中矣。言義未嘗無用。言用未嘗無義。各就所切而言。

隨剛來而下柔。動而說隨。

本義　以卦變卦德釋卦名義。　集說　孔氏穎達曰。剛謂震也。柔謂兌也。震處兌下。是剛來下柔。震動而兌說。既能下人。動則喜說。所以物皆隨從也。○胡氏瑗曰。震以動。其性剛。兌以說。其性柔。今震在兌下。是剛來而下於柔也。猶聖賢君子。以至剛之德。至尊之位。至貴之勢。接於臣下於民故賞罰號令一出於上。則民皆說而隨於下也。○王氏逢曰。上能下下。下之所以隨上。貴能下賤。賤之所以隨貴。隨之義。剛下柔也。○王氏宗傳曰。陽剛非在下之物也。今得隨之義。來下於陰柔。則是能以上下下。以貴下賤者也。物安得不隨之乎。動而說。此有所動。而彼無不說之謂也。彼無不說。則亦無不隨矣。或曰。易家以隨自否來。蠱自泰來。其義如何。曰。非也。乾坤重而爲泰否。故隨蠱無自泰否而來之理。世儒惑於卦變。殊不知八卦成列。因而重之。而內外上下往來之義已備乎其中。自八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。○蔣氏悌生曰。程傳謂說而動。動而說。皆隨之義。朱子語錄云。但當言動而說。不當言說而動。凡卦體卦德。皆從內說出去。

集說 王氏說最足以破卦變之支離。得易象之本旨。

大亨貞无咎而天下隨時。

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。

程傳 卦以剛來而下柔。動而說也。謂乾之上九。來居坤之下。坤之初六。往居乾之上。以陽剛來下於陰柔。是以上下下。以貴下賤能如是。物之所說隨也。又下動而上說。動而可說也。所以隨也。如是則可大亨而得正。能大亨而得正。則爲无咎。不能亨。不得正。則非可隨之道。豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故云天下隨時。

集說 孔氏穎達曰。大亨貞正。無有咎害。而天下隨之。以正道相隨。故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨。則天下不從也。○喬氏中和曰。剛下柔而陽隨陰。以我隨物。則物自隨我。而動罔不說。此大亨之正道也。人同此心。天下有不隨之者哉。

隨時之義大矣哉。

本義 王肅本時字在之字下。今當從之。

程傳 君子之道。隨時而動。從宜適變。不可爲典要。非造道之深。知幾能權者。不能與於此也。故贊之曰。隨時之義大矣哉。凡贊之者。欲人知其義之大。玩而識之也。此贊隨時之義。與豫等諸卦不同。諸卦時與義是兩事。

蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

本義 以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此則積弊而至於蠱矣。

程傳 以卦變及二體之義而言。剛上而柔下。謂乾之初九。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。止於巽順也。以巽順之道治蠱。是以元亨也。集說 集氏曰。巽而止者。巽而不爲因循至壞者也。○朱子語類云。剛上柔下。巽而止。此是言致蠱之由。非治蠱之道。○又云。龜山說巽而止乃治蠱之道。言當柔順而止。不可堅正。非惟不成道理。且非易象文義。巽而止蠱猶順以動豫。動而說隨。皆言卦義。○俞氏琰曰。巽固進退不決。苟非艮之止。亦未至於蠱。惟其巽而止。所以蠱也。巽則無奮迅之志。止則無健行之才。於是事事因循苟且。積弊而至於蠱。故曰巽而止蠱。蓋以卦德言致蠱之由。非飭蠱之道也。

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。

本義 釋卦辭。治蠱至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。程傳 治蠱之道。如卦之才。則元亨而天下治矣。夫治亂者。苟能使尊卑上下之義正。在下者巽順。在上者能止。齊安定之事皆止於順。則何蠱之不治也。其道大善而亨也。如此則天下治矣。方天下壞亂之際。宜涉艱險以往而濟之。是往有所事也。夫有始則必有終。天之道也。聖人知終始之道。故能原始而究其所以然。要終而備其將然。先甲後甲而爲之慮。所以能治蠱而致元亨也。集說 楊氏萬里曰。蠱壞矣。而蓋亂爲治根。蠱爲飭源。雖然亂不自治。蠱不自飭。不植不立。不振不起。故利於濟大難。往有事也。○朱子語類云。蠱元亨而天下治。言蠱之時如此。必須是大善亨通而後天下治。○胡氏炳文曰。諸卦皆言往有功。蠱獨曰往有事。蠱已治。不可以無事視之也。前事過中而將壞。即當爲自新之圖。後事方始而尚新。即當

致丁寧之意。亂之極而治之始。雖天運然也。亦人事致然也。○龔氏煥曰。蠱卦辭言先甲後庚。事壞而至蠱。則當復始。甲者事之始。故蠱象傳以先甲後甲爲終則有始也。事久而有弊。不可以不更。庚者事之變。故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終也。夫事之壞而新之。是謂終則有始。事之弊而革之。是謂无初有終。終則有始。如創業之君。新一代之法度也。无初有終。如中興之主。革前朝之弊事也。○俞氏琰曰。往有事者。當蠱壞之時。宜涉艱險而往有攸濟。不可處之於無事之域也。文子云。流水之不腐。以其逝故也。戶樞之不蠹。以其運故也。大抵器欲常用。久不用則蠹生。體欲常動。久不動則病生。蠱之時。止而不動。則天下之事。終於蠱而已矣。故勉之使往。不宜坐視其弊而弗救也。

臨剛浸而長。

本義　以卦體釋卦名。

集說　王氏應麟曰。陰符經云。天地之道浸長。遯曰浸而長也。自臨而長爲泰。自遯而長爲否。浸者漸也。聖人之戒深矣。○張氏清子曰。自復一陽生。積而至臨。則二陽長矣。故曰剛浸而長。遯象不曰柔浸而長。而止曰小利貞。浸而長。易不爲小人謀也。

說而順。剛中而應。

本義　又以卦德卦體言卦之善。

案　剛浸而長。說而順。剛中而應。皆釋卦名也。蓋剛浸而長。則陽道方亨。有說順之德。則人心和附。剛中得應。則上下交而志同。此其所以德澤及於天下。而足以有臨也。此亦如泰之取義。兼交泰與消長兩意。見正道之盛

大。故夫子釋之曰。臨者大也。若但以臨爲陵逼小人之義。則於卦爻之辭。多有所難通者。

大亨以正。天之道也。

本義 當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

程傳 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。合天之道也。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。以此臨人臨事臨天下。莫不大亨而得正也。兌爲說。說乃和也。夬象云決而和。

至于八月有凶。消不久也。

本義 言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

程傳 臨二陽生。陽方漸盛之時。故聖人爲之戒云。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。二陰長而陽消矣。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。則陽爲君子。陰爲小人。方君子道長之時。聖人爲之誡。使知極則有凶。孔氏穎達曰。陽之理而虞備之。常不至於滿極。則无凶也。

集說 長之卦。每卦皆應八月有凶。但此卦名臨。是盛大之義。故於此卦特戒之耳。若以類言之。則陽長之卦。至其終未。皆有凶也。○陸氏振奇曰。日。陽象。月。陰象。八。少陰之數。七。少陽之數。故言陰來之期曰八月。言陽來之期曰七日。

案 八月七日。說者多鑿。陸氏之說。最爲得之。蓋陽數窮於九。則退而生少陰之八。陰數窮於六。則進而生少陽之七。七八者。陰陽始生之數也。若拘拘於卦氣月候之配。則震既濟之七日與夬三日三年十年之類。皆多不可通者矣。

大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

本義 以卦體卦德釋卦名義。

程傳 五居尊位。以剛陽中正之德。爲下所觀。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。爲觀於天下也。

集說 趙氏彥肅曰。大觀在上。統謂二陽。中正以觀天下。獨舉九五。○楊氏啟新曰。順以宅心。堯舜之溫恭克讓。文王之徽柔懿恭是也。巽以制事。通人情。酌物理。隨物付物。因時制宜者也。巽德之制也。非巽何以使萬事各得其宜。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

本義 釋卦辭。

程傳 爲觀之道。嚴敬如始盥之時。則下民至誠瞻仰而從化也。不薦。謂不使誠意少散也。

集說 虞氏翻曰。孚。信。顒。有威容貌。容止可觀。進退可度。則下觀其德而順其化。詩曰。顒顒卬卬。如圭如璋。君德之義也。○朱氏震曰。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。謂之祼。祼之後。三獻而薦腥。五獻而薦熟。謂之薦。盥者未祼之時。精神專一。誠意未散。不言之信。發而爲敬。順之貌。顒顒如也。故下觀而化。莫不有敬順之心也。○王氏申子曰。觀示天下之道。其誠意精一。常如始盥之時。則觀感之下。莫不從化。蓋有不動而敬。不言而信之妙。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

本義 極言觀之道也。四時不忒。天之所以爲觀也。

程傳 天道至神。觀也。神道設教。聖人之所以爲觀也。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。唯聖人默契體其妙用。設爲政教。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。

集說

虞氏翻曰。聖人退藏於密。以神明其德。故設教而天下觀感化物。神則無形者也。不見天之使四時而四時不忒。不見聖人使百姓而百姓自服也。○楊氏時曰。古人所以交神而接人。其道一主於誠。故曰明則有禮樂。幽則有鬼神。幽明本無二理。故所以感之者一。聖人以神道設教。所謂神道。誠意而已。誠意。天德也。○朱子語類云。聖人以神道設教。卽是盥而不薦之義。○又云。天之神道。只是自然運行底道理。四時自然不忒。聖人神道設教。亦是有教人自然觀感處。○吳氏澄曰。常人以言設教。則有聲音。以身設教。則有形迹。聖人妙天道於不測。其應捷如影響。蓋所存者神。故所過者化也。○楊氏啟新曰。聖人設教。誠於此。動於彼。不顯之德篤恭之妙。與上天之載無聲無臭者同一機。而其動物之妙。丕變之感。有非人所能測者。故曰神道設教。

頤中有物曰噬嗑。

本義　以卦體釋卦名義。

集說　王氏宗傳曰。易之立卦。其命名立象。各有所指。鼎井大過棟橈小過飛鳥。若此類者。遠取諸物也。艮背頤頤。噬嗑頤中有物。若此類者。近取諸身也。

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。

本義　又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭。

程傳　頤中有物。故爲噬嗑。嗑有物間於頤中則爲害。噬

而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相閒剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

集說 崔氏憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄○石氏介曰大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位爲上行○朱氏震曰六五柔中不當位也施於用獄無若柔中之爲利蓋人君止於仁不以明斷稱以皐陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之則不在明斷審矣○趙氏汝楳曰體卦之畫則寬嚴胥濟體卦之德則明清善聽體卦之象則獄不淹宿噬以剛動而能嗑彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔其哀矜惟良之義乎大君在上三又而後制刑德雖柔於獄則利○俞氏琰曰噬嗑倒轉爲賁亦有頤中有物之象而以爲賁何耶曰凡噬者必下動賁無震故不得爲噬嗑也夫頤而中虛則無事於噬而自可合今有物焉則窒塞矣苟不以齒決之烏得而合故噬已則嗑嗑則窒者去而上下亨通故文王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑之則亨不噬則不嗑不嗑則不亨也

賁亨

本義 亨字疑衍。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

本義 以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。

集說 蘇氏軾曰。易有剛柔往來上下相易之說。而其最著者。賁之彖傳也。故學者沿是爭推其所從變。曰泰變爲賁。此大惑也。一卦之變爲六十三。豈獨爲賁也哉。徒知泰之爲賁。又烏知賁之不爲泰乎。凡易之所謂剛柔往來相易者。皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤。以化其一陰。而生三女。凡三乾來化之坤。施一陰於乾。以化其一陽。而生三女。凡三女之卦。有言剛來者。明此本坤也。而坤來化之。非是卦也。則無是言也。○胡氏炳文曰。柔來而文剛。是以剛爲主也。剛往文柔。必曰分剛上而文柔者。亦以剛爲主也。故本義於柔文剛。則曰陽得陰助。於剛文柔。而不曰陰得陽助。蓋一陰下而爲離。則陰爲陽之助。而明於內。一陽上而爲艮。則陽爲陰之主。而止於外。是知皆以剛爲主也。○何氏楷曰。剛爲質。柔爲文。柔來文剛。是本先立矣。而文行焉。故亨。分剛上而文柔者。非以剛爲文也。分剛畫居上而柔始得成其文。不然。無質之文非文已。○張氏振淵曰。柔來文剛。是當質勝之餘。而以文濟之。剛上文柔。是當文勝之後。而以質救之。二者皆以質爲主。

案 亨與小利有攸往。皆指文而言之。故柔來而文剛者。見剛當以柔濟之。而後可通也。剛上文柔者。見柔當以剛節之。而柔之道不可純用以行也。何氏張氏質文之說極明。○又案剛上文柔而曰分者。本於內之誠實。以爲節文之則。乃是由中而分出者。故曰分也。

文明以止人文也。

本義　又以卦德言之。止。謂各得其分。

程傳　卦爲賁飾之象。以上下二體。剛柔交相爲文飾也。下體本離。上體本坤。剛往文其上而爲艮。離爲文明而成賁也。天下之事。无飾不行。故賁則能亨也。柔來而文剛。故亨。柔來文於剛而成文明之象。文明所以爲賁也。賁之道能致亨。實由飾而能亨也。分剛上而文柔。故小利有攸往。分乾之中爻往文於艮之上也。事由飾而加盛。由飾而能行。故小利有攸往。夫往而能利者。以有本也。賁飾之道。非能增其實也。但加之文彩耳。事由文而顯盛。故爲小利有攸往。亨者。通也。往者加進也。二卦之變。共成賁義。而彖分言之。上下各主一事者。蓋離明足以致亨。文柔又能小進也。此承上文言陰陽剛柔相文也。文明以止。人文也。文也者。天之文也。止於文明者。人之文也。止。謂處於文明也。

質必有文。自然之理。理必有對待。生生之本也。有上則有下。有此則有彼。有質則有文。一不獨立。二則爲文。非知道者孰能識之。天文。天之理也。人文。人之道也。天文德之敎。○胡氏炳文曰。君臣父子兄弟夫婦朋友。粲然有禮以相接者。文之明也。截然有分以相守者。文之止也。是則卦中離明而艮止者也。○王氏應麟曰。大畜爲學。賁爲文能止健而後可以爲學。文明以止而後可以爲文者。篤實而已。不以篤實爲本。則學不足以成德。文不足以明理。○何氏楷曰。止者限而不過之謂。一文之一止之而文成禮以節文爲訓。卽此意。

集說　孔氏穎達曰。文明。離也。以止。艮也。用此文明之道。裁止於人。是人之文也。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。

本義　極言賁道之大也。

程傳　天文。謂日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。觀其運行。以察四時之

遷改也。人文。人理之倫序。觀人文以教化天下。天下成其禮俗。乃聖人用賁之道也。賁之象。取山下有火。又取卦變柔來文剛剛上文柔。凡卦有以二體之義及二象而成者。如屯取動乎險中與雲雷。訟取上剛下險與天水違行是也。有取一爻者。成卦之由也。柔得位而上下應之曰大有是也。有取二體又取消長之義者。雷在地中復。山附於地剝是也。有取二爻變爲義者。風雷益兼取損上益下。山下有澤損兼取損下益上是也。有既以二象成卦。復取爻之義者。巽乎水而上水井。木上有火鼎是也。鼎又以用成卦者。巽乎水而上水井。木上有火鼎是也。鼎又以卦形爲象者。山下有雷頤。頤中有物曰噬嗑。噬嗑是也。此成卦之義也。如剛上柔下。損上益下。謂剛居上。柔在下。損於上。益於下。據成卦而言。非謂就卦中升降也。如訟无妄云剛來。豈自上體而來也。凡以柔居五者。皆云柔進而上行。柔居下者也。乃居尊位是進而上也。非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤。先儒不達。故謂賁本是泰卦。豈有乾坤重而爲泰。又由泰而變之理。下離本乾。中爻變而成離。上艮本坤。上爻變而成艮。離在內。故云柔來。艮在上。故云剛上。非自下體而上也。

剝。剝也。柔變剛也。

本義 以卦體釋卦名義。言柔進干陽。變剛爲柔也。

集說 陳氏友文曰。夫象曰剛何也。君子之去小人。聲其罪與天下共棄之。名正言順。故曰決。小人之欲去君子。辭不順。理不直。必萎菲浸潤以侵蝕之。故曰變。一字之間。君子小人之情狀皦然矣。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子

尚消息盈虛天行也。

本義 以卦體卦德釋卦辭。程傳 剝。剝也。謂剝落也。柔變剛也。柔長陰長則一陽消。至於建戌。則極而成剝。是陰柔變剛陽也。陰。小人之道。方長盛而剝消於陽。故君子不利有所往也。君子當剝之時。知不可有所往。順時而止。乃能觀剝之象也。卦有順止之象。乃處剝之道。君子當觀而體之。君子尚消息盈虛天行也。君子存心消息盈虛之理而能順之。乃合乎天行也。理有消衰。有息長。有盈滿。有虛損。順之則吉。逆之則凶。君子隨時敦尚。所以事天也。

復。亨。剛反。

本義 剛反則亨。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

本義 以卦德而言。集說 孔氏穎達曰。復亨者。以陽復則亨。故行者。既上釋復亨之義。理。○潘氏夢旂曰。剝以亨連復而釋之也。剛反動而以順消之極。至道長之初。未嘗一豪之不以順也。義。又下釋出入无疾朋來无咎之以順而止。復以順而行。君子處道

反復其道。七日來復。天行也。

本義 陰陽消息天運然也。集說 侯氏行果曰。五月天行至午。陰升運往。陰陽升復。凡歷七月。十一月天行至子。陽升也。天地也。幽詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。故曰七日來復。此天之運行則古人呼月月爲日明矣。

利有攸往剛長也。

本義 以卦體而言。既生則漸長矣。

集說 項氏安世曰。剝曰不利有攸往小人長也。復曰利有攸往剛長也。易之意。凡以爲君子謀也。○丘氏富國曰。剛反言復之一陽自下進上。爲臨爲泰。以至爲乾也。以其既去而來反也。故亨。以其既反而漸長也。故利有攸往。剛反言方復之初剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

本義 積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復。可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。

玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。程傳 復亨。謂剛反而亨也。學者宜盡心焉。

更請問包羲至哉言也。學者宜盡心焉。

陽剛消極而來反。既來反。則漸長盛而亨通矣。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦才言其所以然也。

下動而上順。是動而以順行也。陽剛反而順動。是以得出入无疾。朋來而无咎也。朋之來亦順動也。其道反復。

往來迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道長。故利有攸往。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端乃天地之心也。非知道者孰能識之。

集說 程子曰。復其見天地之心。非也。復之卦下面一畫。便是動也。安得謂之靜。自古儒者皆言靜見天地之心。惟某言動而見天地之心。或曰。莫是於動上求靜否。曰。固是。然最難。○又曰。復其見天地之心。一言以蔽之。天地以生物爲心。○張子曰。復言見天地之心。感恆大壯言天地之情。心發乎微。

爲天地之心。非也。或又謂動爲天地之心。亦非也。○吳氏曰愼曰。天地以生物爲心。所謂仁也。復之一陽初動。故曰復其仁也。故曰復其見天地之心乎。

案天地之心。在人則爲道心也。道心甚微。故曰復小而辨於物。於是而惟精以察之。惟一以守之。則道心流行。而微者著矣。顏子有不善未嘗不知。是其精也。知之未嘗復行。是其一也。夫子以初爻之義當之者此也。惟精惟一者。所以執中而已矣。二五皆中。故二則休復而吉。五則敦復而无悔。初爻之外。惟此兩爻最善。三則頻復而厲者。所謂人心危而難安也。四之中行而獨者。所謂道心微而難著也。然皆能自求其心者也。至於上六。則不獨微而且迷。不獨危而且敗。迷而以至於敗。則所謂天君者。不能以自主矣。故夫子咎之曰反君道也。堯舜相傳之心學。皆於復卦見之。

情發乎顯。○朱子語類云。天地以生生爲德。元亨利貞。乃生物之心也。但其靜而復乃未發之體。動而通焉。則已發之用。一陽來復。其始生甚微。固若靜矣。然動之機日長而萬物莫不資始焉。此天命流行之初。造化發育之始。天地生生不已之心。於是而可見也。若其靜而未發。則此心之體。雖無所不在。然却有未發見處。此程子所以以動之端爲天地之心。亦舉用以該其體爾。○又云。伊川與濂溪說復字亦差不同。濂溪就回來處說。伊川却正就動處說。如元亨利貞。濂溪就利貞上說復字。伊川就元字頭說復字。以周易卦爻之意推之。則伊川之說爲正。然濂溪伊川之說。道理只一般。只是所指地頭不同。王弼之說與濂溪同。○胡氏炳文曰。天地生物之心。卽人之本心也。皆於幾息而復萌之時見之。○俞氏琰曰。天地之心。無乎不在。聖人於剝反爲復。靜極動初。見天地生物之心。未嘗一日息。非謂惟復卦見天地之心也。或謂靜

所謂无妄也。所謂无妄正而已。小失於正。則爲有過。乃妄也。所謂匪正。蓋由有往。若无妄而不往。何由有匪正乎。无妄者理之正也。更有往將何之矣。乃人於妄也。往則悖於天理。天道所不佑。可行乎哉。集說 王氏宗傳曰。初九之剛。乾一索於坤而得之。是以爲震。而无妄之外體又乾也。則初九之剛。實自乾來。故曰剛自外來。震以初爻爲主。其在无妄則內體也。故曰爲主於內。○趙氏彥肅曰。剛自外來。寄象爾。其實天之所賦。我固有也。○胡氏炳文曰。外卦爲乾。震之剛自乾來也。无妄釋元亨利貞與臨同。命。卽道也。无妄之往。程子以爲无妄而又往。本義只順上文本意解。舉首尾句而包中間也。不可泥文而失意。○何氏楷曰。震初一剛。其所從來。卽乾之初畫。无妄外乾內震。初九得外卦乾剛初爻。以爲內卦之主。故曰剛自外來而爲主於內。案 彖言剛來柔來。未有言自外來者。則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣。在卦爲震。得乾最初之畫。在人爲吾

大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不佑。行矣哉。

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨。而利於正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋其逆天之命。而天不佑之。故不可以有行也。程傳 謂初九也。坤初交變而爲震。剛自外而來也。震以初爻爲主。成卦由之。故初爲无妄之主。動以天爲无妄。動而以剛變柔。爲以天。動爲主也。以剛變柔。爲以正去妄之象。又剛正爲主於內。无妄之義也。九居初。正也。下動而上健。是其動剛健也。剛健。无妄之體也。剛中而應。五以剛居中正。二復以中正相應。是順理而不妄也。故其道大亨通而貞正。乃天之命也。天命。謂天道也。

心得天最初之理。此所以爲无妄也。天理非由外鑠我者。此特指卦象言之。見自乾來之意。趙氏之說是矣。

大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

本義　以卦德釋卦名義。

程傳　以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健篤實。則所畜能大。充實而有輝光。畜之不已。則其德日新也。

集說　鄭氏汝諧曰。畜有三義。以蘊畜言之。畜德也。以畜養言之。畜賢也。以畜止言之。畜健也。剛健篤實輝光。日新其德。此蘊畜之大者。養賢以及萬民。此畜養之大者。乾天下之至健。而四五能畜之。此畜止之大者。故彖傳兼此三者言之。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

本義　以卦變卦體釋卦辭。

程傳　剛上。陽居上也。陽剛居尊位之上。爲尚賢之義。止居健上。爲能止健之義。止乎健者。非大正則安能。以剛陽在上。與尊尚賢德。能止至健。皆大正之道也。

集說　郭氏忠孝曰。大有。有賢之卦也。大畜。畜賢之卦也。故曰剛上而尚賢。不說健而止。見得是艮來止這乾。

不家食吉。養賢也。

本義　亦取尚賢之象。

集說　梁氏寅曰。養賢者。亦取尚賢之象。自剛上而言。則謂之尚賢。所以盡其禮也。自不家食而言。則謂之養賢。所以重其祿也。

利涉大川。應乎天也。

本義　亦以卦體而言。

程傳　大畜之人。所宜施其所畜。以濟天下。故不食於家則吉。謂居天位享天祿也。國家養賢。賢者得行其道也。利涉大川。謂大有蘊畜之人。宜濟天下之艱險也。彖更發明卦才云。所以能涉

大川者。以應乎天也。六五。君也。下應乾之中爻。乃大畜之君。應乾而行也。所行能應乎天。无艱險之不可濟。況其他乎。

【集說】胡氏炳文曰。卦有乾體者。多曰利涉大川。健故也。

【案】尚賢止健之義。六爻中皆可見。然夫子釋卦。必以剛健篤實一句居首者。蓋莫大於天德。剛健者天德也。人欲畜其天德。非篤實則不能。篤實者。論語所謂重。大學所謂靜。中庸所謂闇。雖至於達天德而必有以固其聰明聖智。故篤實者。學之所以成始成終。如艮爲萬物之所成終而所成始也。此義最大。故首發之。

頤。貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

【本義】釋卦辭。

【程傳】貞吉。所養者正則吉也。所養。謂所養之人。與養之之道。自求口實。謂其自求養身之道。皆以正則吉也。

【集說】李氏舜臣曰。古之觀人。每每觀其所養。而所養之大小。則必以其所自養者觀之。夫重道義之養而畧口體。此養之大者也。急口體之養而輕道義。此養之小者也。養其大體則爲大人。養其小體。則爲小人。天之賦予。初無小大之別。而人之所養各殊。則其所成就者亦異。○谷氏家杰曰。觀頤者。當於所養觀之。又當於所養中自養處觀之。

【案】李氏谷氏說。皆得孟子考其善不善之意。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

【本義】極言養道而贊之。

【程傳】聖人極言頤之道而贊其大。天地之道。則養育萬物。養育萬物之道。

正而已矣。聖人作養賢才。與之共天位。使之食天祿。俾施澤於天下。養賢以及萬民也。養賢。所以養萬民也。夫天地之中。品物之衆。非養則不生。聖人裁成天地之道。輔相天地之宜。以養天下。至於鳥獸草木。皆有養之之政。其道配天地。故夫子推頤之道。贊天地與聖人之功。曰頤之時大矣哉。或云義。或云用。或止云時。以其大者也。萬物之生與養。時爲大。故云時。

【集說】趙氏汝楳曰。聖人之於萬民。豈能家與之粟。而人與之衣。其急先務者。亦曰養賢而已。賢得所養。則仁恩自及於百姓矣。

【案】卦有曰尚賢養賢者。皆是六五上九相遇。大有大畜頤鼎是也。此卦頤爲養義。而六五又賴上九之養以養人。故曰聖人養賢以及萬民也。

大過。大者過也。

【本義】以卦體釋卦名義。

【程傳】大者過。謂陽過也。在事爲事之大者過。與其過之大。

【集說】俞氏琰曰。大過。謂陽之過也。在人事則泛言萬事大者之過。凡大者皆是。非一端也。

棟橈。本末弱也。

【本義】復以卦體釋卦辭。本。謂初。末。謂上。弱。謂陰柔。

【程傳】謂上下二陰衰弱。陽盛則陰衰。故爲大者過。在小過則曰小者過。陰過也。

【集說】何氏楷曰。剛過始致本末之弱。本末既弱。剛亦不能獨支。本末弱。卽大過之象。乃棟所由橈也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往乃亨。

【本義】又以卦體卦德釋卦辭。

【程傳】言卦才之善也。剛雖過而二五皆得中。是處不失中道也。下巽

上兌。是以巽順和說之道而行也。在大過之時。以中道巽說。而行。故利有攸往。乃所以能亨也。【集說】朱氏震曰。剛過而中。所謂時中也。過。非過於理也。以過爲中也。猶之治疾。疾勢沈痼。必攻之以瞑眩之藥。自其治微疾之道視之。則謂之過。自藥病相對言之。則謂之中。大過之時。君子過越常分以濟弱。能達乎時中矣。○項氏安世曰。棟橈二字。以六爻之象言之。中四爻強。初上二爻弱。有棟橈之象。此禍變之大者也。利有攸往亨。以六爻之才言之。中四爻剛雖大過。而得時措之中。初上二爻。又能巽而說。不失人心。故利於有行。雖遇大變而可以亨。此才畧之大者也。巽而說之下加行字者。能以巽說而行。是以利有攸往也。○又曰。先言亨。後言利有攸往者。亨自亨。利自利也。今先言利有攸往。後言亨者。明亨因於往也。故彖曰利有攸往乃亨。言往乃亨。不往則不亨也。

大過之時大矣哉。

【本義】大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。【程傳】大過之時。其事甚大。故贊之曰大矣哉。如立非常之大事。興不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。【集說】胡氏炳文曰。大過之事甚大。無其時不可過。有其時無其才。愈不可過。○蔡氏清曰。大過之時。非時大過也。人當大過之時也。以其時事宜於大過也。其理正小過所謂過以利貞與時行者也。大過二字屬人。

習坎重險也。

【本義】釋卦名義。【集說】孔氏穎達曰。釋習坎之義。險。難也。若險難不重。不須便習。今險難既重。是險之甚者。若不便習。不可濟也。故注云習坎者。習重險也。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

本義 以剛在中。心亨之象。如是而往。必有功也。程傳 維其心可以亨通者。乃以其剛中也。中實爲有孚之象。至誠之道。何所不通。以剛中之道而行。則可以濟險難而亨通也。以其剛中之才而往。則有功。故可嘉尚。若止而不行。則常在險中矣。坎以能行爲功。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。程傳 高不可升者。天之險也。山川丘陵。地之險也。王公君人者。觀坎之象。知險之不可陵也。故設爲城郭溝池之險。以守其國保其民人。是有用險之時。其用甚大。故贊其大矣哉。山河

水流而不盈。行險而不失其信。

本義 以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。程傳 習坎者。謂重險也。上下皆坎。兩險相重也。初六云坎窞。是坎中之坎。重險也。水流而不盈。陽動於險中而未出於險。乃水性之流行。而未盈於坎。既盈則出乎坎矣。行險而不失其信。陽剛中實。居險之中。行險而不失其信者也。坎中實。水就下。皆爲信義。有孚也。

諺 朱子語類云。坎水只是平。不解滿盈。是滿出來。○胡氏炳文曰。水字當讀。流而不盈。行險而不失其信兩句。皆指水言。以水之內實行有常者。釋卦辭有孚之義也。○俞氏琰曰。坎水。流水也。晝夜常流。流則不盈。故曰水流而不盈。水之流迂迴曲折。不知更歷幾險。而終至於海。茲非行險而不失其信者乎。○梁氏寅曰。流而不盈。時止則止也。盈而後進。時行則行也。坎以能止時行。其君子處險之道與。

集

離麗也日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

本義　釋卦名義。程傳　離。麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正。則能亨也。重明以麗乎正。以卦才言也。上下皆離。重明也。五二皆處中正。麗乎正也。君臣上下。皆有明德而處中正。可以化天下成文明之俗也。集說　項氏安世曰。日月麗乎天而成明。百穀草木麗乎土而成文。故離爲文。又爲明。○齊氏夢龍曰。龜山楊氏云。火無常形。麗物而有形。最得本旨。人之生也。得水爲精。得火爲神。其合也。氣聚而形成於有。其分也。氣散而神泯於無。蓋精所以爲形。而神麗於形者也。天地形之大者也。日月麗天。百穀草木麗土。其神之發見而可見者也。

城池設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威異物采。凡所以杜絶陵僭。限隔上下者。皆體險之用也。集說　王氏應麟曰。下陽舉而虢亡。虎牢城而鄭懼。西河及而燕危。故曰設險以守其國。○俞氏琰曰。時用。謂有時乎用。而非用之常也。案　彖辭發習險之義。彖傳又發用險之義。習險者。練習於艱難之事。而無所避。立身之大本也。用險者。自然有巖峻之象。而不可干。禦物之大權也。天之崇窿不可升。地之脩阻不可越。此天地用險之著者。在人則所謂忠信以爲甲胄。禮義以爲干櫓。皆此意也。其大者則又莫如王公之設險守國。蓋用天之道。而刑賞之威莫敢以干犯。因地之利。而河山之固莫敢以窺伺。險之用豈不大哉。大抵八卦之德。皆有其善。坎之德險。雖微與諸卦不同。然以其用言之。則亦與諸卦之德同歸矣。

案 項氏齊氏說。則是陽麗乎陰。而以爲陰麗乎陽者非矣。惟張子正蒙之說得之。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

本義 以卦體釋卦辭。

程傳 二五以柔順麗於中正。所以能亨。人能養其至順以麗中正。則吉。故曰畜牝牛吉也。或曰二則中正矣。五以陰居陽。得爲正乎。曰。離主於所麗。五中正之位。六麗於正位。乃爲正也。學者知時義而不失輕重。則可以言易矣。

集說 項氏安世曰。重明以麗乎正。此統論一卦之義。以釋卦名也。柔麗乎中正。此以二五成卦之文釋卦辭也。○胡氏炳文曰。坎之剛中。九五分數多。故九五曰坎不盈。離之中正。六二分數多。故卦辭曰畜牝牛吉。而六二爻辭亦曰黃離元吉。

御纂周易折中卷第十

彖下傳

咸。感也。

本義 釋卦名義。

集說 劉氏牧曰。卦以咸名。而彖傳以感釋其義者。聖人之微旨。欲明感物之無心也。○張子曰。萬物本一。故一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則無合。天地乾坤陰陽也。二端故有感。本一故能合。○丘氏富國曰。咸者感也。所以感者心也。無心者不能感。故咸加心而爲感。有心於感者。亦不能感。感故感去心而爲咸。咸皆也。唯無容心於感。然後無所不感。聖人以咸名卦。而彖以感釋之。所以互明其旨也。○王氏應麟曰。咸之感無心。以虛也。兌之說無言。說以誠也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

本義 以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。曰咸感之義。感也。在卦則柔又上而剛又下。柔上變剛而成艮。陰陽相交。爲男女交感之義。又兌女在上。艮男居下。亦柔上剛下也。陰陽二氣相感相應而和合。是相與也。止而說。止於說爲堅慤之意。艮止於下。篤誠相下也。兌說於上。和說相應也。以男下女。和之至也。相感之道如此。是以能亨通而得正。取女如是則吉也。卦才如此。大率感道利於正也。

集說 王氏肅曰。山澤以氣通。男女以禮感。男而下女。初婚之所以爲吉也。○馮氏當可曰。柔上剛下。感應相與。所以爲亨。止而說。所以利貞。男下女。所以取女吉也。○王氏申子曰。止而說者。謂艮止不動。而意氣自相和說。乃所謂感不止而動。則是出於作爲。非感也。故六爻皆欲其靜。○蔡氏清曰。卦體卦德卦象三段意皆歸於感之一字內。而所謂亨利貞取女吉者。義蓋從此而出。故本義以通釋卦名卦辭。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

本義 極言感通之理。

程傳 既言男女相感之義。復推極感道。以盡天地之理。聖人之用。天地二氣交感而化生萬物。聖人至誠以感億兆之心。而天下和平。天下之心所以和平。由聖人感人心致和平之道。則天地萬物之情可見矣。感通之理。知道者默而觀之可也。

集說

張子曰。能通天下之志者。爲能感人心。聖人同乎人而無我。故和平天下。莫盛於感人心。○鄭氏汝諧曰。天地萬物雖異位。其氣則一。聖人億兆雖異勢。其誠則一。觀其所感。而其情可見者。感生於情也。情出於正。然後知感通之理。○張氏清子曰。寂然不動。性也。感而遂通。情也。於其所感而觀之。而天地萬物之情。可得而見矣。

恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

本義　以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義。曰恆自豐來。剛上居二。柔下居初也。亦通。

程傳　恆者。長久之義也。卦才有此四者。成恆之義也。剛上而柔下。謂乾之初上居於四。坤之初下居於初。剛爻上而柔爻下也。二爻易處。則成震巽。震上巽下。亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下。乃恆道也。雷風相與。

雷震則風發。二者相須。交助其勢。故云相與。乃其常也。巽而動。下巽順。上震動。爲以巽而動。天地造化恆久不已者。順動而已。巽而動。常久之道也。動而不順。豈能常也。剛柔皆應。一卦剛柔之爻皆相應。理之常也。卦所以爲恆之道也。

集說　鄭氏汝諧曰。應咸不著其義。恆則曰剛柔皆應。咸無心。恆有位也。有位而剛柔相應。其理也。無心而剛柔相應。其私也。能識時義之變易。斯可言易矣。

恆亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。

本義　恆固能亨且无咎矣。然必利於正。乃爲久於其道。不正。則久非其道矣。天地之道。所以常久。亦以正而已矣。

程傳　恆之道可致亨而无過咎。但所恆宜得其正。失正則非可恆之道也。故曰久於其道。其道。

可恆之正道也。不恆其德。與恆於不正。皆不能亨而有咎也。天地之所以不已。蓋有恆久之道。人能恆於可恆之道。則合天地之理也。

利有攸往。終則有始也。

本義 久於其道。終也。利有攸往。始也。動靜相生。循環之理。然必靜爲主也。

程傳 天下之理。未有不動而能恆者也。動則終。而復始。所以恆而不窮。凡天地所生之物。雖山嶽之堅厚。未有能不變者也。故恆非一定之謂也。一定則不能恆矣。唯隨時變易。乃常道也。故云利有攸往。明理之如是。懼人之泥於常也。

集說 朱氏震曰。易窮則變。變則通。通則久。恆非一定而不變也。隨時變易。其恆不動。故利有攸往。○朱子語類云。恆非一定之謂。一定則不能恆矣。體之常。所以爲用之變。用之變。乃所以爲體之常。○趙氏汝楳曰。所貴於攸往者。謂事雖有終。我行不已。則終者復有始。所以體天地之道也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

本義 極言恆久之道。

程傳 此極言常理。日月。陰陽之精氣耳。唯其順天之道。往來盈縮。故能久照而不已。得天順天理也。四時。陰陽之氣耳。往來變化。生成萬物。亦以得天。故常久不已。聖人以常久之道行之。有常而天下化之以成美俗也。觀其所恆。謂觀日月之久照。四時之久成。聖人之道所以能常久之理。觀此。則天地萬物之情理可見矣。天地常久之理。非知道者孰能識之。

集說 蘇氏軾曰。非其至情者。謂事雖有終。我行不已。則終者復有始。所以體天地之道也。

者。久則厭矣。○朱子語類云。物各有箇情。有箇人在此決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情。性只是箇物事。情却多般。或起或滅。然而頭面却只一般。長長低地。這便是觀其所恆而天地萬物之情可見之義。○龔氏煥曰。利貞久於其道。體常也。利有攸往。終則有始。盡變也。體常而後能盡變。盡變亦所以體常。天地萬物所以常久者。以其能盡變也。○陳氏琛曰。即其恆久之理而觀之。則天地萬物之情可見矣。蓋大氣渾淪充塞。而太極爲之綱維主張。氣有參差。而理無不一。故天高地下。萬物散殊。不特其聲色貌象常久如此。而其德性功用。亦旦萬古而不易。少有變易。則爲怪異不祥矣。此可見天地萬物之情。皆有恆也。

案　釋利貞云。久於其道。則居所不遷之謂也。釋利有攸往云。終則有始。則動靜不窮之謂也。然兩義並行。初不相悖。動靜雖不窮。而所謂居所不遷者未嘗變也。然則天地之道恆久不已。與終則有始之義。一而已矣。下文

天地日月。即根此意而申明之。日月得天而能久照者。恆久不已也。四時變化而能久成者。終則有始也。日月爲之體。四時爲之用。四時者日月之所爲。合之皆天地之道也。聖人久於其道。如日月之得天而久照。化天下而成之。如四時之變化而久成。此恆道之大者也。推而廣之。則凡在天地之閒者。其情皆可見。

遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

本義　以九五一爻釋亨義。

程傳　小人道長之時。君子遯退。乃其道之亨也。君子遯藏。所以伸道也。此言處遯之道。自剛當位而應。可爲之理也。雖遯之時。君子處之。未有必遯之義。五以剛陽之德。處中正之位。又下與六二以中正相應。雖陰長之時。如卦之才。尚當隨時消息。苟可以致其力。无不至誠自盡以扶持其道。未必於遯藏而不爲。故曰與時行也。

集說　孔氏穎達曰。此釋遯之所以得亨通

之義。小人之道方長。君子非遯不通。故曰遯而亨也。○又曰。釋所以能遯而致亨之由。良由九五以剛而當其位。有應於二。非爲否亢。遯不否亢。卽是相時而動。所以遯而得亨。○郭氏忠孝曰。聖人進退皆道。無入而不自得。雖遯亦亨也。與時行者。時止則止。時行則行。是爲遯之義也。○朱子語類問遯亨遯而亨也。分明是說能遯便亨。更說剛當位而應與時行也。是如何曰。此其所以遯而亨也。陰方微。爲他剛當位而應。所以能知時而遯。是能與時行。不然。便是與時背也。○吳氏曰愼曰。非以剛當位而應爲猶可亨。惟其當位而應。能順時而遯。所以亨也。與時行。謂時當遯而遯。

小利貞。浸而長也。

本義　以下二陰釋小利貞。

集說　胡氏瑗曰。君子所以不得大有爲於世。而惟小利於貞者。蓋以下之羣陰浸長。而小人之黨漸盛也。○朱氏震曰。二陰浸長。方之於否不利君子貞。固有閒矣。然不可大貞。利小貞而已。先儒謂居小官。幹小事。其害未甚。我志猶行。蓋遯非疾世避俗。長往不反之謂也。去留遲速。惟時而已。非不忘乎君。不離乎羣。消息盈虛。循天而行者。豈能盡遯之時義。○張氏清子曰。二陽爲臨。二陰爲遯。遯者臨之反對也。臨之彖曰剛浸而長。遯之彖則不曰柔浸而長。而止曰浸而長。

遯之時義大矣哉。

本義　陰方浸長。處之爲難。故其時義爲尤大也。

程傳　當陰長之時。不可大貞。必以浸漸未能遽盛。君子尚可小貞其道。所謂小利貞。而尚小利貞者。蓋陰長扶持使未遂亡也。遯者陰之始長。君子知微。故當深戒。而聖人之意未便遽已也。故有與時行小利貞之教。聖賢之於天下。雖知道之將廢。豈肯坐視其亂而不救。必

區區致力於未極之閒。強此之衰。艱彼之進。圖其暫安。苟得爲之。孔孟之所屑爲也。王允謝安之於漢晉是也。若有可變之道。可亨之理。更不假言也。此處遯時之道也。故聖人贊其時義大矣哉。或久或速。其義皆大也。

集說 郭氏雍曰。遯之小利貞。睽之小事吉。不知者遂以爲小而不思也。故孔子明其大。而後知小利貞小事吉者有大用存焉。

大壯大者壯也。剛以動故壯。

本義 釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。

程傳 所以名大壯者。謂大者壯也。陰爲小。陽爲大。陽長以盛。是大者壯也。下剛而上動。以乾之至剛而動。故爲大壯。爲大者與壯之大也。

集說 項氏安世曰。剛則不爲物欲所撓。故其動也壯。使以血氣而動。安得壯乎。

案 大者。謂陽也。大者壯。之義。剛以動故壯一句。非正釋卦名。乃推明卦之善以起辭義耳。凡曰故者皆同義。順以說故。聚明以動故。豐是也。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

本義 釋利貞之義而極言之。

程傳 大者既壯。則利於貞正。正而大者道也。極正大之理。則天地之情可見矣。天地之道常久而不已者。至大至正也。正大之理。學者默識心通可也。不云大正而云正大。恐疑爲一事也。

集說 朱子語類問如何見天地之情。曰。正大便見得天地只是正大。未嘗有些子邪處。胡氏炳文曰。心未易見。故疑其辭。曰復其見天地之心乎。情則可見矣。故直書之。孟子養氣之論。自此而出。大者壯也。即是其爲氣也至大至剛。大者正也。即是以直養而無害。

晉進也。

本義　釋卦名義。　集說　俞氏琰曰。晉以日之進言。與升漸木之進不同。日出地上。其明進而盛。升漸雖亦有進義。而無明盛之象。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

本義　以卦象卦德卦變釋卦辭。　程傳　晉進也。明進而盛也。明出於地。益進而盛。故爲晉。所以不謂之進者。進謂前進。不能包明盛之義。明出地上。離在坤上也。坤麗於離。以順麗於大明。順德之臣。上附於大明之君也。柔進而上行。凡卦離在上者。柔居君位。多云柔進而上行。蓋嗑睽鼎是也。六五以柔居君位。明而順麗。爲能待下。寵遇親密之義。是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。大明之君。安天下者也。諸侯能順附天子之明德。是康民安國之侯也。故謂之康侯。是以享寵錫而見於親禮。晝日之閒三接見於天子也。不曰公卿而曰侯天子治於上者也。諸侯治於下者也。在下而順附於大明之君。諸侯之象也。　集說　崔氏憬曰。雖一卦名晉。而五爻爲主。故言柔進而上行也。○郭氏雍曰。順而麗乎大明。柔進而上行。康侯之德也。其德柔順而明。故下能康一國之民。而爲之主。上能致王者之寵。而錫馬蕃庶晝日三接也。○項氏安世曰。三女之卦。獨離柔在上爲得尊位。大中而行之。故謂之上行。巽在六四。例謂之上合上同。兌在上六。例謂之上窮。皆不得爲上行也。○王氏申子曰。六十四卦。離上者八。專取六五一爻以爲成卦之主者二。晉大有也。大有曰柔得尊位大中而上下應之。晉則曰柔進而上行。是專以康侯之晉者當此一卦之義矣。○吳氏曰。愼曰。晉咸象傳文意正同。卦象數

句。在卦名之下。卦辭之上。是既用以釋卦名。而卽以之釋卦辭。故用是以二字接下。

案 離之德。爲麗爲明。是明與麗皆離也。順而麗乎大明。蓋以順德爲本。而爲大明所附麗。則明者離。而麗者亦離矣。若曰以順而附麗於大明。則麗字乃爲坤所借用。其義不亦贅乎。火之爲物不能孤行也。必有所附。猶人心之明。不可孤行也。必有所附。離曰畜牝牛者。明附於順也。睽旅之彖亦然。皆以說止爲主。而明附之也。此文義之誤。不可不正。

明入地中。明夷。

本義 以卦象釋卦名。

集說 孔氏穎達曰。此就二象以釋卦名。此及晉卦。皆象同辭也。

內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。

本義 以卦德釋卦義。蒙大難。謂紂之亂而見囚也。

程傳 明入於地。其明滅也。故爲明夷。內卦離。離者文明之象。外卦坤。坤者柔順之象。爲人內有文明之德。而外能柔順也。昔者文王如是。故曰文王以之。當紂之昏暗。乃明夷之時。而文王內有文明之德。外柔順以事紂。蒙犯大難。而內不失其明。聖而外足以遠禍患。此文王所用之道也。

集說 王氏申子曰。明夷一卦。大抵主商之末造言之。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

本義 以六五一爻之義釋卦辭。內難。謂爲紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。

程傳 明夷之時。利於處艱危而不失其貞正。謂能晦藏其明也。不晦其明。則被禍患。不守其正。則非賢明。箕子當紂之時。身處其國內。切近其難。然箕子能藏晦其明。而自守其正志。箕子所用之道也。故曰箕子以之。

集說

胡氏炳文曰。六五爻辭曰箕子之明夷利貞。釋象兼文王發之。蓋羑里演易。處之甚從容。可見文王之德。佯狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。然此一時也。文王因而發伏羲之易。箕子因而發大禹之疇。聖賢之於患難。自繫斯文之會。蓋有天意存焉。○俞氏琰曰。大難。謂羑里之囚也。其難關繫天下之大。民命之所寄。故曰大難。內難。謂家難也。其難關繫一家之內。宗社之所寄也。箕子爲紂之近親。故曰內難。

家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

本義 以卦體九五六二象以卦才而言。陽居五。在外也。陰居二。處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之道正。合天地陰陽之大義也。

程傳 釋利女貞之義。

集說 孔氏穎達曰。此因二五得正。以釋家人之義。也。弁明女貞之旨。○吳氏曰愼曰。先言女正位乎內。釋利女貞也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

本義 亦謂二五。

程傳 家人之道。必有所尊嚴而君長者。謂父母也。雖一家之小。无尊嚴則孝敬衰。无君長則法度廢。有嚴君而後家道正。家者國之則也。

集說 王氏申子曰。父道固主嚴。母道尤不可以不嚴。然嚴則孝敬衰。無尊嚴則法度廢。故家人一卦。大要以剛嚴爲尚。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

本義 上父。初子。五三夫。四三弟。以卦畫推之。又有此象。

程傳 父子兄弟夫婦各得其道。

父母之嚴。以兩爻爲卦主也。然後悉推家人以切卦位。既以盡正家之義。又以見家人之象推配於爻畫者。獨此卦爲合也。本義精且當矣。

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

本義　以卦象釋卦名義。

程傳　象先釋睽義。次言卦才。終言合睽之道。而贊其時用之大。火之性動而上。澤之性動而下。二物之性違異。故爲睽義。中少二女雖同居。其志不同行。亦爲睽義。女之少也。同處長則各適其歸。其志異也。本不同。則非睽也。言睽者。本同也。

案　二女同居之卦多矣。獨於睽革言之者。以其皆非長女也。凡家有長嫡。則有所統率而分定。其不同行不相得。而至於乖異變易者。無長嫡而分不定之故爾。

則家道正矣。推一家之道。可以及天下。故家正則天下定矣。

集說　俞氏琰曰。彖辭舉其端。故但言刑女貞家。傳極其全。故兼言男女之正。而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之。○林氏希元曰。正家而天下平。不作正家之效說。

案　六十四卦。六爻剛柔皆得位者。惟既濟而已。此外則中四爻得位者三卦。家人蹇漸也。然家人名義獨取於風自火出。爲風化有原之象。二則蹇之中爻。雖得位。而初上不皆陽爻。凡易取類上爻有漸之中爻。雖得位。而初上不皆陽爻。凡易取類上爻有父之象。故蠱卦下五爻皆曰父母。至上爻則變其文也。初爻有子之象。故蠱曰有子。觀曰童觀。隨漸曰小子。中孚曰其子。皆指初爻也。二爲女。正位乎內。母道也。五爲男。正位乎外。父道也。然必初上皆陽。然後父子之象備。又必三陽四陰。各得其位。然後兄弟夫婦。粲然於一卦之中矣。彖傳先舉二五。始明其爲男女之正。繼明其爲

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。

本義 以卦德卦變卦體釋卦辭。

程傳 卦才如此。所以小事吉也。兌說也。離麗也。又爲明故爲說順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也。

集說 何氏楷曰易無樂乎柔主也而獨離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離麗也柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行兌下離上曰睽曰柔進而上行得中而應乎剛坎下艮上曰蹇曰柔進而上行得中也下卦兌說上卦柔中皆以小事吉者此耳。

案 此象言卦之善與鼎睽同鼎曰元亨而此卦但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名畢則文義畧斷而特舉卦辭釋之其與此卦之義相似者則革卦釋名辭之例尤爲顯著也今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而惟小事吉也凡象傳名辭之義不分者皆此類。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物

睽而其事類也睽之時用大矣哉。

本義 極言其理而贊之。

程傳 推物理之同以明睽之時用。乃聖人合睽之道也。見同之爲同者。世俗之知也。聖人則明物理之本同。所以能同天下而和合萬類也。以天地男女萬物明之。天高地下。其體睽也。然陽降陰升。相合而成化育之事。則同也。男女異質。睽也。而相求之志則通也。生物萬殊。睽也。然而得天地之和。稟陰陽之氣。則相類也。物雖異而理本同。故天下之大羣生之衆。睽散萬殊。而聖人爲能同之。處睽之時。合睽之用。其事至大。故云大矣哉。

集說 趙氏汝楳曰。天地不睽。則清濁淆。男女不睽。則外內無別。萬物不睽。則生化雜糅。睽者其體。合者其用。

蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

本義 以卦德釋卦名義而贊其美。

程傳 蹇。難也。蹇之爲難。如乾之爲健。若易之爲難。則義有未足。蹇有險阻之義。屯亦難也。困亦難也。同爲難而義則異。屯者。始難而未得通。困者。力之窮。蹇乃險阻艱難之義。各不同也。險在前也。坎險在前。下止而不得進。故爲蹇。見險而能止。以卦才言。處蹇之道也。上險而下止。見險而能止也。則有悔咎。故美其能止爲知也。方蹇難之時。唯能止爲善。故諸爻除五與二外。皆以往爲失。來爲得也。

集說 項氏安世曰。險而止爲蒙。止於外也。見險而不得進也。止於內者。有所以分也。屯與蹇皆訓難。屯者動乎險中。濟難者也。蹇者止乎險中。涉難者也。此屯與蹇之所以分也。○王氏申子曰。冒險而進。豈知者之事。故諸爻皆喜來而惡往。唯二與五不言來往。蓋君臣濟蹇者也。其可見險而遽止乎。其止者。處蹇之事也。其不止者。濟蹇之事也。

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

本義　以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也。程傳　蹇之時。利於處平易。西南坤方爲順易。東北艮方爲險阻。九上居五而得中正之位。是往而得平易之地。故爲利也。五居坎險之中而謂之平易者。蓋卦本坤。由五往而成坎。故但取往而得中。不取成坎之義也。方蹇而又止危險之地。則蹇益甚矣。故不利東北。其道窮也。謂蹇之極也。蹇難之時。非聖賢不能濟天下之蹇。故利於見大人也。大人當位。則成濟蹇之功矣。往而有功也。能濟天下之蹇者。唯大正之道。夫子又取卦才而言。蹇之諸爻。除初外。餘皆當正位。故爲貞正而吉也。初六雖以陰居陽而處下。亦陰之正也。以如此正道正其邦。可以濟於蹇矣。處蹇之時。濟蹇之道。其用至大。故云大矣哉。天下之難。豈易平也。非聖賢不能。其用可謂大矣。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。集說　薛氏溫其曰。諸卦皆指內爲來。外爲往。則此往得中謂五也。蹇解相循。覆視蹇卦則爲解。九二得中。則曰其來復吉。乃得中也。往者得中。中在外也。來復得中。中在內也。○胡氏炳文曰。坎睽蹇皆非順境。夫子以爲雖此時亦有可用者。故皆極言贊之。坎睽釋卦辭以贊之而已。蓋上文所謂大人所謂往得中有功正邦。即其用之大者也。案　彖傳於蹇解言得中者。但取其進退之合宜。不躁動以犯難。爲利西南之義耳。諸家必以坤坎艮之象求之。猶乎漢儒鑿智之餘也。

解。險以動。動而免乎險。解。

本義 以卦德釋卦名義。 程傳 坎險震動。險以動也。不險則非難。不動則不能出難。動而出於險外。是免乎險難也。故爲解。 集說 何氏楷曰。以畫觀之。蹇之反。以卦觀之。屯之反。蹇止於險下。不如屯動乎險中。屯動乎險中。又不如解動乎險外也。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

本義 以卦變釋卦辭。坤爲衆。得衆謂九四入坤體。得中有功。皆指九二。 程傳 解難之道。利在廣大平易。以寬易而往濟解。則得衆心之歸也。不云无所往。省文爾。救亂除難。一時之事。未能成治道也。必待難解无所往。然後來復先王之治。乃得中道。謂合宜也。有所爲。則夙吉也。早則往而有功。緩則惡滋而害深矣。 集說 王氏安石曰。有難則往。所以濟難。難已則來而復。所以保常。濟難以權。保常以中。此所以吉。○郭氏雍曰。其來復吉乃得中者。險難既解而來復。乃得中道。所謂獲三狐而得黃矢者也。有攸往夙吉往有功者。如射隼于高墉之上者也。○徐氏幾曰。乃得中。指二也。蓋禍亂已散。則復反於安靜之域。不事煩擾。以靜而吉也。○丘氏富國曰。大抵處時方平者易緩。除惡不盡者易滋。聖人於患難方平之際。既不欲人以多事自疲。又不欲人以無事自怠也。

案 之東北爲進前。之西南爲退後。然則來復即利西南之義也。而以得衆得中重釋之者。得衆釋利字之義。言能脩內固本。則得人心之歸也。乃字即承此意言之。謂惟其利西南。故必來復乃得中道也。得衆得中。亦但論

義理。似不必牽合卦象。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

本義 極言而贊其大也。

程傳 既明處解之道。復言天地之解。以見解時之大。天地之氣。開散交感而和暢。則成雷雨。雷雨作而萬物皆生發甲拆。天地之功。由解而成。故贊解之時大矣哉。王者法天道。行寬宥。施恩惠。養育兆民。至於毘蟲草木。乃順解之時。與天地合德也。

集說 王氏弼曰。天地否結。則雷雨不作。交通感散。雷雨之作。否結則散。故百果草木皆甲拆。○胡氏炳文曰。解上下體易爲屯。動乎險中爲屯也。動而出乎險之外爲解。屯象草穿地而未申。解則雷雨作而百果草木皆甲拆。當蹇之未解。必動而免乎險。方可以爲解。蹇之既解。則宜安靜而不可久煩擾。故蹇解之時。聖人皆贊其大。

損損下益上。其道上行。

本義 以卦體釋卦名義。

程傳 損之所以爲損者。以損於下而益於上也。取下以益上。故云其道上行。夫損上而益下則爲損。損基本以爲高者。豈可謂之益乎。

集說 蔡氏清曰。損下益上。利歸於上也。故曰其道上行。下損則上不能獨益。矣卦所以爲損也。○林氏希元曰。損下益上。下損則上亦損。故曰其道上行。道者。損之道也。程傳小註蒙引俱作利歸於上說。愚謂卦名。所重不在於利。又難以道爲利。

案 蔡氏林氏兩說。沿襲用之。今思之。於卦義皆未全。蓋說者但主取民財一事耳。豈知如人臣之致身事主。百

姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而於兩卦諸爻之義亦合

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

【本義】此釋卦辭時謂當損之時【程傳】謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也【集說】徐氏幾曰卦辭曰損有孚彖傳曰損而有孚加以而字義曉然矣○張氏清子曰當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時【案】程傳之義施於賁卦則可此卦所謂損者乃謂時當節損如家則稱貧富之有無國則視凶豐爲豐儉之類

耳。故曰損而有孚。言時雖不得已而損。而以有孚行之。如祭祀雖不能備品。而以至誠將之也。二簋。喻節損之義。然下云損剛益柔者。非以損剛喻二簋也。剛爲本。喻孚誠。柔爲末。喻儀物。以孚誠之有餘。補儀物之不足。則雖二簋而不嫌於簡矣。此損剛益柔之義。

益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

【本義】以卦體釋卦名義。【程傳】以卦義與卦才言也。卦之爲益。以其損上益下也。損於上而益下。則民說之。无疆。爲无窮極也。自上而降已以下下。其道之大光顯也。陽下居初。陰上居四。爲自上下下之義。【集說】胡氏炳文曰。損其道上行以上兩句。皆釋損義。益其道大光以上四句。皆釋益義。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

【本義】以卦體卦象釋卦辭。【程傳】五以剛陽中正居尊位。二復以中正應之。是以中正之道益天下。天下受其福慶也。益之爲道。於平常无事之際。其益猶小。當艱危險難。則所益至大。故利涉大川也。於濟艱險。乃益道大行之時也。益誤作木。或以爲上巽下震。故云木道。非也。【集說】朱氏震曰。利涉大川言木者三。益也。渙也。中孚也。皆巽也。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

【本義】動巽。二卦之德。乾下施。坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。【程傳】又以二體言。卦才下動而上巽。動而巽也。爲益之道。其動巽順於理。則其益日進。廣大无有疆限也。動而不順於理。豈能成大

益也。以天地之功。言益道之大。聖人體之以益天下也。天道資始。地道生物。天施地生。化育萬物。各正性命。其益可謂无方矣方。所也。有方所。則有限量。无方。謂廣大无窮極也。天地之益萬物。豈有窮際乎。天地之益无窮者。理而已矣。聖人利益天下之道。應時順理。與天地合。與時偕行也。

集說　顧氏象德曰。既所以日新。故日進无疆。天下施地上行。化所以不已。故其益无方。此皆時之自然者。故曰凡益之道。與時偕行。

案　動巽取卦德。施生取卦象。風者天施也。故姤有施命之象。雷者地生也。故解有甲折之象。損之與時偕行者。時當損而損也。益之與時偕行者。時當益而益也。人事也。造化也。非氣候之至。則不能強爲益也。

夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。

本義　釋卦名義而贊其德。

程傳　夬爲決義。五陽決上之一陰也。健而說。決而和。以二體言卦才也。下健而上說。是健而能說。決而能和。決之至善也。兌說爲和。

集說　何氏楷曰。君子以天德之無所不及。其於小人。未嘗仇視而物畜之也。惟獨未嘗不存。而矜惜之意。則不容於不去耳。而矜惜之意。

案　凡釋卦名之後。復有贊語者。皆以起釋辭之端。此言健而說。決而和。起揚于王庭以下之意也。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。

告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

本義　此釋卦辭。柔乘五剛。以卦體言。謂以一小人加於衆君子之上。是其罪也。剛長乃終。謂一變即爲純

乾。

程傳 柔雖消矣。然居五剛之上。猶爲乘陵之象。陰而乘陽。非理之甚。君子勢既足以去之。當顯揚其罪於王朝。大庭。使衆知善惡也。盡誠信以命其衆。而知有危懼。則君子之道。乃无虞而光大也。當先自治。不宜專尚剛武。卽戎則所尚乃至窮極矣。夫之時所尚。謂剛武也。陽剛雖盛。長猶未終。尚有一陰。更當決去。則君子之道純一而无害之者矣。乃剛長之終也。

集說 孔氏穎達曰。剛克之道。不可常行。若專用威猛。以此卽戎。則便爲尚力取勝。卽是決而不和。其道窮矣。所以惟告自邑。不利卽戎者。只爲所尚乃窮故也。○項氏安世曰。其危乃光。與中未光相應。不利卽戎。與暮夜有戎相應。剛長乃終。與終有凶相應。○胡氏炳文曰。復利有攸往。剛長也。夬利有攸往。剛長乃終也。小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。人欲有一分之未盡。猶足爲天理之累。必至於純陽爲乾。方爲剛長乃終也。○吳氏曰愼曰。復利有攸往。譬如平地之一簣。故喜其進而曰剛長也。

夬利有攸往。譬如九仞之尚虧一簣。故恐其止而曰剛長乃終也。

姤。遇也。柔遇剛也。

本義 釋卦名。

程傳 姤之義遇也。卦之爲姤。以柔遇剛也。一陰方生。始與陽相遇也。

集說 趙汝棋曰。柔遇剛者明非剛遇柔也。○林氏希元曰。依本義是陽遇陰。依象傳是陰遇陽。蓋象傳是爲下文勿用取女不可與長而設也。

案 柔遇剛者。以柔爲主也。如臣之專制。如牝之司晨。得不謂壯乎。故不復釋壯而直釋勿用取女之義。

勿用取女。不可與長也。

本義 釋卦辭。

程傳 一陰旣生。漸長而盛。陰盛則陽衰矣。取女者。欲長久而成家也。此漸盛之陰。將

剛遇中正。天下大行也。

本義 指九五。 程傳 以卦才言也。五與二皆以陽剛居中與正。以中正相遇也。君得剛中之臣。臣遇中正之君。君臣以剛陽遇中正。其道可以大行於天下矣。

姤之時義大矣哉。

本義 幾微之際。 程傳 贊姤之時與姤之義至大也。天地聖人所謹。 集說 鄭氏汝諧曰。本義云。幾微之際。聖人所謹。與伊川之說不同。何也。曰。上面說天地相遇。至天下大行也。而不好之漸已生於微矣。故當謹於此。○吳氏曰愼曰。姤爲陰遇陽之卦。陰陽有當遇者。如天地相遇及君臣則政治不興。聖賢不相遇。則萬物不生。君臣不相遇。則功用不成。姤不相遇。則道德不亨。事物問姤之時義大矣哉。本義云。幾微之際。聖人所謹。與伊川之說不同。何也。曰。上面說天地相遇。至天下大行也。而不好之漸已生於微矣。故當謹於此。○吳氏曰愼曰。姤爲陰遇陽之卦。陰陽有當遇者。如天地相遇及君臣相遇。則朱子語類

消勝於陽。不可與之長久也。凡女子小人柔狄。勢苟漸盛。何可與久也。故戒勿用取如是之女。 集說 鄭氏康成曰。一陰承五陽。苟相遇耳。非禮之正。女壯如是。故不可娶。○王氏肅曰。女不可娶。以其不正。不可與長久也。○蘇氏軾曰。姤者所遇而合。無適應之謂也。故其女不可與長。○李氏舜臣曰。以一陰遇五陽。女下於男。有女不正之象。故曰勿用取女。咸所以取女吉者。以男下女。得婚姻正禮故也。若蒙之六三。以陰而先求陽。其行不順。故亦曰勿用取女。

天地相遇。品物咸章也。

本義 以卦體言。 程傳 陰始生於下。與陽相遇。天地相遇也。陰陽不相交遇。則萬物不生。天地相遇。則化育庶類。品物咸章。萬物章明也。

夫婦之類。是不能相無者。有遇而當制者。如勿用取女。及小人妄念之類。是不容並立者。時義大矣哉。程傳重遇字。專以遇之善者言。本義重制字。專以遇之不善者言。竊意此語總承上文兩端而言可也。

案 必如天地之相遇。而後品物咸章也。必如此卦以羣剛遇中正之君。然後天下大行也。苟天地之相遇。而有陰邪干於其間。君臣之相遇。而有宵類介乎其側。則在天地爲伏陰。在國家爲隱慝。而有女壯之象矣。

萃聚也順以說剛中而應故聚也。

本義 以卦德卦體釋卦名義。

程傳 萃之義聚也。上說而下順。爲上以說道使民。而順於人心。下說上之政令。而順從於上。既上下順說。又陽剛處中正之位。而下有應助。如此故能聚也。欲天下之萃。才非如是不能也。

案 順以說。剛中而應。亦非正釋卦名。乃就卦德而推原所以聚者。以起釋辭之端也。蓋順以說。是以順道感格。起假廟用牲之意。剛中而應。是有德者居位。而上下應之。起見大人有攸往之意。

王假有廟致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

本義 釋卦辭。

程傳 王者萃人心之道。至於建立宗廟。所以致其孝享之誠也。祭祀。人心之所自盡也。故萃天下之心者。无如孝享。王者萃天下之道。至於有廟。則其極也。萃之時。見大人。則其聚以正道。得其正則亨矣。萃不以正。其能亨乎。用大牲。承上有廟之文以言。凡事莫不如是。豐聚之時。交於物者當厚。稱其宜也。物聚而力贍。乃可以有爲。故利有攸往。皆天理然也。故云順天命也。

集說　來氏知德曰。盡志以致其孝。盡物以致其享。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

本義　極言其理而贊之。

程傳　觀萃之理。可以見天地萬物之情也。天地之化育。萬物之生成。凡有者皆聚也。有无動靜終始之理。衆散而已。故觀其所以聚。則天地萬物之情可見矣。

集說　王氏弼曰。方以類聚。物以羣分。情同而後乃聚。氣合而後乃羣。○胡氏炳文曰。咸之情久。聚之情一。然其所以感所以恆所以聚。則皆有理存焉。如天地聖人之感。感之理也。如日月之得天。聖人之久於道。恆之理也。萃之聚以正。所謂順天命。聚之理也。凡天地萬物之可見者。皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理。於所恆則曰極言恆久之道。於所聚亦曰極言其理而贊之。

柔以時升。

本義　以卦變釋卦名。

集說　孔氏穎達曰。升之爲義。自下升高。故幾曰。升晉二卦。皆以柔居尊以釋名升之義。○徐氏煥曰。彖傳柔以時升。似指六五而言。非謂卦變。故下文言剛中而應。亦謂二應五也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

案　順天命。雖繫於用大牲利有攸往之下。然連假廟見大人之意。皆在其中矣。蓋萬物本乎天。人本乎祖。方以類聚。物以羣分。聖人作而萬物覩。是乃天地人物之所以聯屬而不散者。實天之命也。咸恆皆推言造化人事。而後終之以天地萬物之情可見。此卦則天人之義已備。故言順天命而遂極贊之。

本義 以卦德卦體釋卦辭。程傳 以體卦時也。謂時當升也。柔既上而成升。則下巽而上順。以巽順之道升。可謂時矣。二以剛中之道應於五。五以中順之德應於二。能巽而順。其升以時。是以元亨也。彖文誤作大亨。解在大有卦。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也。

程傳 凡升之道必由大人。升於位則由王公。升於道則由聖賢。用巽順剛中之道以見大人。必遂其升。勿恤不憂其不遂也。遂其升。則已之福慶而福慶及物也。南人之所向。南征。謂前進也。前進則遂其升而得行其志。是以吉也。

案 柔以時升之義。或主四言。或主五言。或主上體之坤而言。然卦之有六四六五。及坤居上體者多矣。皆得名爲升乎。則其說似皆未確。蓋時升者。固以坤居上體而四五得位言也。然惟巽爲下體。故其升也有根。蓋巽乃陰生之始也。陰自下生以至於極於上。如木之自根而滋生。以至於枝葉繁盛。此謂升之義矣。此卦與无妄反對。无妄者。陽爲主於內也。而其究爲順。无妄之象德自內以達於外也。升象曰。剛自外來而爲主於內。明剛德自內以達於外也。升象曰柔以時升。明陰道自下以達於上也。然則柔以時升云者。尤當以初六之義爲重。故无妄六爻。獨初九曰吉。此卦六爻亦惟初六曰大吉。則二卦之所重者可知矣。其下云。巽而順。剛中而應。亦與无妄動而健。剛中而應之辭相似。皆連釋名之義以釋元亨也。

困剛揜也。

本義 以卦體釋卦名。程傳 卦所以爲困。以剛爲柔所揜蔽也。陷於下而揜於上。所以困也。陷亦揜也。

坎。難也。兌。說也。困而安於難。則不失其所亨。困而取說於人。尚口乃窮也。

案 此卦所以爲剛揜者。本義備矣。蓋諸卦之二五剛中。皆爲陰揜揜者。惟困與節。然以二體言之。則節坎陽居上。兌陰居下。此困所以獨爲剛揜也。水在澤上。非澤之所能揜。以說者。非處險而說也。險不同也。惟險有致說之理。故困有所爲亨者。然以小人處之。則困而困耳。不知其所爲亨。故不能因困而得亨。因困而得其所亨者。非君子其孰能之。下剛中之大人。即不失所亨之君子也。指二五言。尚口乃窮者。處困之極。務說於人。指上六言。

巽乎水而上水。井。井養而不窮也。

本義 以卦象釋卦名義。

集說 鄭氏康成曰。坎。水也。巽木。桔槔也。桔槔引瓶下入泉口。汲水而出。井

剛陽君子而爲陰柔小人揜蔽。君子之道困窒之時也。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

本義 以卦德卦才言處困之道也。下險而上說。爲處險而能說。雖在困窮艱險之中。樂天安義。自得其說樂也。時雖困也。處不失義。則其道自亨。困而不失其所亨也。能如是者。其唯君子乎。若時當困而反亨。乃其道之困也。君子大人通稱。困而能貞。大人所以吉也。蓋其以剛中之道也。五與二是也。非剛中。則遇困而失其正矣。當困而言。人所不信。欲以口免困。乃所以致窮也。以說處困。故有尚口之戒。

集說 鄭氏汝諧曰。九二陷於中。九四九五爲上六所揜。是以爲困。以上下卦言之。則合坎兌而成也。

之象也。○荀氏爽曰。木入水出。井之象也。

案 釋名之下。又著井養而不窮也一句。亦以起釋辭之意。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

本義 以卦體釋卦辭。无喪无得往來井井兩句。意與不改井同。故不復出。剛中。以二五而言。未有功而敗其瓶。所以凶也。

程傳 巽入於水下而上其水者。井也。井之養於物。不有窮已。取之而不竭。德有常也。邑可改。井不可遷。亦其德之常也。二五之爻剛中之德。其常乃如是。卦之才與義合也。雖使幾至。旣未爲用。亦與未繘井同。井以濟用爲功。水出乃爲用。未出則何功也。瓶所以上水而致用也。羸敗其瓶。則不爲用矣。是以凶也。

集說 蘇氏軾曰。井井未嘗有得喪。繘井之爲功。羸瓶之爲凶。在汲者爾。○晁氏說之曰。或謂象主三陽言。五寒泉食。是陽剛居中。邑可改而井不可改也。三井洩不食。是未有功也。二甕敝漏。是羸其瓶而凶者也。○郭氏雍曰。不言无喪无得往來井井者。蓋皆係乎剛中之德。聖人舉一以明之耳。

革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

本義 以卦象釋卦名義。大略與睽相似。然以相違而爲睽。相息而爲革也。息。滅息也。又爲生息之義。滅息而後生。

程傳 澤火相滅息。爲革。息。又二女志不相得。故爲革。息。爲生息。物止而後有生。故爲生

義。革之相息。集說朱氏震曰。兌澤離火。而象曰水火何謂止息也。曰坎兌一也。澤者水所鍾。無水則無澤矣。坎上爲雲。下爲雨。上爲雲者。澤之氣也。下爲雨。則澤萬物也。故屯需之坎爲雲。小畜之兌亦爲雲。坎爲川。大畜之兌亦爲川。坎爲水。革兌亦爲水。坎陽兌陰。陰陽二端。其理則一。知此始可言象矣。○朱子語類云。革之象不曰澤在火上。而曰澤中有火。蓋水在火上。則水滅了火。不見得火炎。則水在。有相息之象。○李氏舜臣曰。不同行。不過有相離之意。故止於睽。不相得。則不免有相克之事。故至於革。○胡氏炳文曰。既濟水在火上。不曰相息者何也。坎之水。動水也。火不能息之。澤之水。止水也。止水在上而火炎上。故息。

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。

本義以卦德釋卦辭。程傳事之變革。人心豈能便信。必終日而後孚。在上者於改爲之際。當詳告申令。至於巳日。使人信之。人心不信。雖強之行。不能成也。先王政令。人心始以爲疑者有矣。然其久也。必信。終不孚而成善治者未之有也。文明以說。以卦才言革之道也。離爲文明。兌爲說。文明則理无不盡。事无不察。說則人心和順。革而能照察事理。和順人心。可致大亨而得貞正。如是變革。得其至當。故悔亡也。天下之事。革之不得其道。則反致弊害。故革有悔之道。唯革之至當。則新舊之悔皆亡也。集說胡氏炳文曰。彖未有言悔亡者。唯革言之。革易有悔也。必革而當。其悔乃亡。當字即是貞字。一有不貞。則有不信。有不通。皆不當者也。案文明以說。大亨以正。兩以字上句重在文明。蓋至明則事理周盡。故以此而順人心。有所更改。則無不宜也。

下句重在正。蓋其大亨也。以正行之。則無不順也。凡彖傳用以字者。文體正倒皆可互用。如順以動。及動而以順行。其義一也。

天地革而四時成湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

本義　極言而贊其大。

程傳　推革之道。極乎天地變易。時運終始。物於是生長成終。各得其宜。革而後四時成也。時運既終。必有革而新之者。王者之興。受命於天。故易世謂之革命。湯武之王。上順天命。下應人心。順乎天而應乎人也。天道變改。世故遷易。革之至大也。故贊之曰革之時大矣哉。

集說　朱子語類云。革是更革之謂。到這裏須盡翻轉更變一番。所謂上下與天地同流。豈曰小補之哉。小補之者。謂扶衰救弊。逐些補緝。如鋪露家事相似。若是更革。則須徹底從新鑄造一番。非止補其罅漏而已。

鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

本義　以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。用犢而已。養賢則饗飧牢禮。當極其盛。故曰大亨。

程傳　卦之爲鼎。取鼎之象也。鼎之爲器。法卦之象也。有象而後有器。卦復用器而爲義也。鼎。大器也。重寶也。故其制作形模。法象尤嚴。鼎之名正也。古人訓方。方實正也。以形言。則耳對植於上。足分峙於下。周圓內外。高卑厚薄。莫不有法而至正。至正然後成安重之象。故鼎者法象之器。卦之爲鼎。以其象也。以木巽火。以

二體言鼎之用也。以木巽火。以木從火。所以亨飪也。鼎之爲器。生人所賴至切者也。極其用之大。則聖人亨以享上帝。大亨以養聖賢。聖人。古之聖王。大。言其廣。

【集說】蔡氏淵曰。祭之大者。無出於上帝。賓客之重者。無過於聖賢。

【案】釋名之後。繼以享帝養賢兩句。指明卦義之所主也。與井養而不窮也對觀之便明。蓋彼主養民。此主享帝養賢。而享帝之實。尤在於養賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

【本義】以卦象卦變卦體釋卦辭。

【程傳】上既言鼎之用矣。復以卦才言。人能如卦之才。可以致元亨也。

下體巽。爲巽順於理。離明而中虛於上。爲耳目聰明之象。凡離在上者。皆云柔進而上行。柔在下之物。乃居尊位。進而上行也。以明居尊而得中道。應乎剛。能用剛陽之道也。五居中。而又以柔而應剛。爲得中道。其才如是。所以能元亨也。

【集說】單氏渢曰。巽以養下。則達聰而明目者也。柔進而上行。則不爲驕亢者也。得中而應剛。則能養聖賢者也。○劉氏曰。得中而應乎剛者。以柔居中。下應九二之剛。乃能用賢也。柔得尊位。卑巽以下賢。是以致元亨。○張氏清子曰。上體離也。離爲目。而兼耳言之者。蓋以六五爲鼎耳而取也。

震亨。

【本義】震有亨道。不待言也。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

本義 恐致福。恐懼以致福也。則法也。程傳 震自有亨之義。非由卦才。震來而能恐懼。自脩自慎。則可反致福吉也。笑言啞啞。言自若也。由能恐懼而後自處有法則也。有則則安而不懼矣。處震之道也。集說 董氏曰。致福云者。見君子常以危爲安也。有則云者。見君子不以忽忘敬也。○李氏過曰。有則。謂君子所履。出處語默。皆有常則。不以恐懼而變也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

本義 程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字。今從之。程傳 出。謂繼世而主祭也。或云。出卽匕字之誤。

雷之震及於百里。遠者驚。邇者懼。言其威遠大也。彖文脫不喪匕鬯一句。卦辭云不喪匕鬯。本謂誠敬之至。威懼不能使之自失。彖以長子宜如是。因承上文用長子之義通解之。謂其誠敬能不喪匕鬯。則君出而可以守宗廟社稷。爲祭主也。長子如是。朱子語類云。震便是恐懼顧慮。而後便笑言啞啞。震驚百里。便也不喪匕鬯。文王語已是解震亨了。孔子又自說長子事。○丘氏富國曰。驚者。卒然遇之而動乎外。懼者。惕然畏之而變於中。○張氏清子曰。出者。卽說卦帝出乎震之謂。主者。卽序卦主器莫若長子之謂。若舜之烈風雷雨弗迷。可以出而嗣位矣。○蔡氏淸曰。懼深於驚。遠近之別也。○楊氏啟新曰。乾者自強而已矣。而曰惕。震者動而已矣。而曰懼。惕之爲強也。見惕之非懼之非驚恐也。

艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其

道光明。

本義　此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮亦以輝光言之。

程傳　艮爲止。止之道唯其時。行止動靜不以時。則妄也。不失其時。則順理而合義。在物爲理。處物爲義。動靜合理義。不失其時也。乃其道之光明也。君子所貴乎時。仲尼行止久速是也。艮體篤實。

集說　程子曰。時止則止。時行則行。時行時止。對時言也。止其所也。動靜不有光明之義。

張子曰。艮一陽爲主於兩陰之上。各得其位。而其勢止也。易言光明者。多艮之象。著則明之義也。○朱子語類云。時止則止。時行則行。行固非止。然行而不失其理。乃所以爲止也。○問艮之象何以爲光明。曰。定則明。凡人胷次煩擾。則愈見昏昧。中有定止。則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。

案　釋名之下。先著此四句。亦所以爲釋辭之端。時止則止。則所謂艮其背不獲其身也。時行則行。則所謂行其庭不見其人也。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

本義　此釋卦辭。易背爲止。以明背卽止也。背者。止之所也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不相與則內不見己。外不見人。而无咎矣。程氏云。艮其止。當依卦辭作背。

程傳　艮其止。謂止之而止也。止之而不得其所也。止而不得其所則无可止之理。夫子曰。於止知其所止。謂當止之所也。夫有物必有則。父止於慈。子止於孝。君止於仁。臣止於敬。萬物庶事。莫不各有其所。得其所則安。失其所則悖。聖人所以

能使天下順治。非能爲物作則也。唯止之各於其所而已。上下敵應。以卦才言也。上下二體以敵相應。无相與之義。陰陽相應。則情通而相與。乃以其敵故不相與也。不相與則相背。爲艮其背。止之義也。相背故不獲其身。不見其人。是以能止。能止則无咎也。

集說 孔氏穎達曰。易背爲止。以明背者無見之物。卽是可止之所也。艮其止。止其所止也。故曰艮其止止其所也。凡應者一陰一陽。二體不敵。今上下之位。爻皆峙敵。不相交與。故曰上下敵應不相與也。然八純之卦。皆六爻不應。何獨於此言之。謂此卦既止而不交。爻又峙而不應。與止義相協。故兼取以明之。○蘇氏軾曰。艮其止止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應不相與也。此所以行其庭不見其人也。○朱子語類云。艮其止止其所也。上句再言艮其背也。下句止字。便是背字。故下文便繼之云。是以不獲其身。更不止字。是解艮字。所字。是解背字。蓋云止於所當止也。艮其背。是止於止。行其庭不見其人。是止於動。故曰時止則止時行則行。○又云。艮其背了。靜時不見其人。所以彖辭傳中。說是以不獲其身。動時不見其人。无咎也。周先生所以說定之以仁義中正而主靜。○項氏安世曰。卦辭爲艮其背。傳爲艮其止。見氏說之前。無艮其止之說。今案古文背字爲北。有訛爲止字之理。○胡氏炳文曰。不獲其身。以下三句。皆從背說。背則自視不獲其身。行其庭則不見其人。本義所謂止而止。行而止。卽程子所謂靜亦定。動亦定也。

案 此是以卦體爻位釋卦辭。以卦體言。陽上陰下。止其所也。以爻位言。陰陽無應。不相與也。艮其背內。兼此二義。故其止所者。爲不獲其身。不相與者。爲不見其人。孔氏所謂卦既止而不交。爻又峙而不應者。極爲得之。

漸之進也。女歸吉也。

本義 之字疑衍。或是漸字。程傳 如漸之義而進。乃女歸之吉也。謂正而有漸也。女歸爲大耳。它進亦然。集說 郭氏雍曰。傳言漸之進。如女之歸則吉。所以明卦辭也。蓋世俗多失漸進之道。獨女歸有漸存焉耳。○毛氏璞曰。易未有一義明兩卦者。漸非進。以漸而進耳。晉進也。漸亦進何也。漸非進。以漸而進耳。案 曰漸之進也。以別於晉之進。升之進也。

進得位往有功也。進以正。可以正邦也。

本義 以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆爲得位之正。程傳 漸進之時。而陰陽各得正位。進而有功也。四復由上而爲上。遂得正位。亦爲進得位之義。以正道而進。可以正邦國至於天下也。集說 梁氏寅曰。凡進於事。進於德。進於位。莫不皆當以正也。

其位剛得中也。

本義 以卦體言。謂九五。程傳 上云進得位往有功也。統言陰陽得位。是以進而有功。復云其位剛得中也。所謂位者。五以剛陽中正得尊位也。諸爻之得正。亦可謂之得位矣。然未若五之得尊位。故特言之。集說 梁氏寅曰。上言進得位。以自二至五四爻言之也。此又言其位剛得中。以九五言之也。

卦自二至五。陰陽各得正位。此所以進而有功也。進得位。以位言。進以正。以道言。案 梁氏之說得之。蓋進得位。以卦位言。進以正。以人事言。在卦爲得位者。在人事卽是得正也。正邦。亦只是申家而天下定矣。蹇漸四爻得位者。旣濟曰定也。家人曰正正百官。正百官以正萬民之意也。

止而巽動不窮也。

本義 以卦德言漸進之義。程傳 內艮止。外巽順。止爲安靜之象。巽之動。則躁而不得其漸。故有困窮。在漸之義。集說 吳氏曰慎內止靜而外巽順。故其進動不有困窮也。故其進以漸。故卦名爲漸。若巽而止。則終於止而事壞亂矣。故卦名爲蠱。內外先後之辨。不可易也。

案 剛得中。止而巽。又就中四爻內。特舉九五與卦德申女歸利貞之義。節卦說以行險當位中正同。

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。

本義 釋卦名義也。歸者。女之終。生育者。人之始。程傳 一陰一陽之謂道。陰陽交感。男女配合。天地之常理也。歸妹。女歸於男也。故云天地之大義也。男在女上。陰從陽動。故爲女歸之象。天地不交。則萬物何從而生。女之歸男。乃生生相續之道。男女交而後有生息。有生息而後其終不窮。前者有始。相續不窮。是人之終始也。集說 項氏安世曰。有男女然後有夫婦。夫婦然後有父子。人之終始也。

案 將言歸妹之凶。而先言其本天地之大義。猶姤言柔遇剛之失。而又推本於天地相遇之正也。由此言之。陰陽原不可以相無。而惟當慎之始以防其敝者。是易之道也。

說以動。所歸妹也。

本義 又以卦德言之。集說 鄭氏汝諧曰。長男居上。少女居下。以女下男也。少女說以動。而又先下於

男。其所歸者妹。故以征則凶。且无攸利。

案卦德說以動。則與咸男。是所欲歸者妹也。又以少女從長男。是所歸者乃妹也。所歸妹一句兼此二意。可見其失於禮。又愆於義也。夫說以動則徇乎情。所以凶乎。本義以卦德言之實則兼卦德卦象在內。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

本義　又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

程傳　以二體釋歸妹之義。男女相感說而動者。少女之事。故以說而動。所歸者妹也。所以征則凶者。以諸爻皆不當位也。所處皆不正。何動而不凶。大率以說而動。安有不失正者。不唯位不當也。又有乘剛之過。三五皆乘剛。男女有尊卑之序。夫婦有唱隨之禮。此常理也。如恆是也。苟不由常正之道。徇情肆欲。唯說是動。則夫婦瀆亂。男牽欲而失其剛。婦狃說而忘其順。如歸妹之乘剛是也。所以凶。无所往而利也。夫陰陽之配合。男女之交媾。理之常也。然從欲而流放。不由義理。則淫邪无所不至。傷身敗德。豈人理哉。歸妹之所以凶也。

集說　陸氏希聲曰。易以咸恆爲夫婦之義。漸四爻得正。故女歸吉。歸妹四爻失正。故征凶。○吳氏曰愼曰。卦以少女從長男。則非其配偶。說以動。則恣情縱慾。中爻不正。則陰陽皆失其常。三五柔乘剛則不順。宜其凶也。然四者又以說以動爲重。

案　中四爻皆失正位者。除未濟外。惟睽解及此卦。而家人睽漸歸妹。皆言男女之道者也。家人以得位而正。故睽以失位而乖。漸以得位而吉。故歸妹以失位而凶也。他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者。義與卦變。

豐大也。明以動故豐。

本義 以卦德釋卦名義。

程傳 豐者。盛大之義。離明而震動。明動相資而成豐大也。

集說 楊簡曰。以明而動。故豐亨。以昏而動。則反是矣。

案 明以動故豐。亦非正釋名義。乃推明其所以致豐之故。以起釋辭之端。與壯萃同。以字與而字不同。而字有兩意。以字只是一意。重在首字。如以剛而動。所以致壯。可見處壯者之必貞也。以順而說。所以致聚。可見處萃者之必順也。以明而動。所以致豐。可見處豐者之必明也。卦爻之義。皆欲其明而防其昏。故傳先發此義。以示玩辭之要。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

本義 釋卦辭。

程傳 王者有四海之廣。兆民之衆。極天下之大也。故豐大之道。唯王者能致之。所有既大。其保之之治之之道。亦當大也。故王者之所尚至大之盛。明普照天下。无所不至。則可勿憂矣。如是然後能保其豐大。保有豐大。豈小才小知之所能也。

集說 吳氏曰。慎曰。所以宜日中者。恐日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

案 尚大。謂王者至此所尚者大也。恣意廣大。則不能謹小慮微。而明有所不照。即昏之徵而衰之兆也。故言宜日中者。謂能常明不昏。則能常中不昃。

本義 此又發明卦辭外意。言不可過中也。程傳 既言豐盛之至。復言其難常以爲誡也。日中盛極。則當昃昳。月旣盈滿。則有虧缺。天地之盈虛。尚與時消息。況人與鬼神乎。盈虛。謂盛衰消息。謂進退。天地之運。亦隨時進退也。鬼神。謂造化之迹。於豐盛之時而爲此誡。欲其守中不至過盛。處豐息也。於豐盛之時而爲此誡。欲其守中不至過盛。處豐之道。豈易也哉。集說 以輕譬重。亦先儒舊說。孔氏穎達曰。先陳天地。後言人鬼神者。欲承上宜日中之文。遂言其昃食。因舉日月以對。然後幷陳天地。作文之體也。○朱子語類云。豐卦象許多言語。其實只在日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息數語上。這箇盛得極。常須謹謹保守得日中時候方得。不然便是偃仆傾壞了。○問鬼神者造化之迹。然天地盈虛。卽是造化之迹矣。而復言鬼神何耶。曰。天地擧全體而言。鬼神指其功用之迹。似有人所爲者。○毛氏璞曰。豐大也。亦盈也。惟有道者明德若不足。未嘗中故不昃。未嘗盈故不食。日新則爲大。反是則爲盈。知日昃之可戒。○林氏希元曰。卦辭勿憂宜日中。所以然處未之及。此方言之以補卦辭之所未及。故曰發明卦辭外意。言辭外之意也。雖曰辭外之意。然實有此意。但辭不及耳。

案 林氏之說得之。朱子釋象辭亦曰。盛極當衰也。

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

本義 以卦體卦德釋卦辭。程傳 六五居五。柔得中乎外也。麗乎上下之剛。順乎剛也。下艮止。上離麗。止而麗於明也。柔順而得在外之中。所止能麗於明。是以小亨得旅之貞正而吉也。旅困之時。非陽剛中正有

助於下。不能致大亨也。所謂得在外之中。中非一揆。旅有旅之中也。止麗於明。則不失時宜。然後得處旅之道。

【集說】王氏宗傳曰。用剛非旅道也。故莫尚乎用柔。然柔不可過也。故莫尚乎得中。以六居五。得中位而屬外體。麗乎二剛之間。故曰柔得中乎外而順乎剛。

【案】處旅之道。審幾度勢。貴於明也。待人接物。亦貴於明也。然明不可以獨用。故必以止靜爲本。而明麗焉。與晉睽之主於順說者同。

旅之時義大矣哉。

【本義】旅之時爲難處。【程傳】天下之事。當隨時各適其宜。而旅爲難處。故稱其時義之大。【集說】俞氏琰曰。旅之時最難處。旅之義不可不知。蓋其亨雖小。其時義則大。聖人小其亨而大其時義。非大旅也。大其處旅之道也。○錢氏一本曰。難處者旅之時。難盡者旅之義。或以旅興。或以旅喪。所關甚大。

重巽以申命。

【本義】釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽故爲申命也。【程傳】重巽者。上下皆巽也。上順道以出命。下奉命而順從。上下皆順。重巽之象也。又重爲重複之義。君子體重巽之義。以申復其命令。申。重復也。丁寧之謂也。【集說】石氏介曰。巽者齊也。齊者申之以命令。○朱氏震曰。巽爲風。風者天之號令也。故巽爲命。內巽者命之始。外巽者申前之命也。重巽之象。施之於申命。先儒謂不違其令。命乃行也。○朱子語類問申字是兩番降命令否。曰。非也。只是丁寧反復說。便是申命。巽風也。風之吹物。無處不入。無物不鼓動。詔令之入人。淪膚浹髓。亦如風之動物也。○俞氏琰曰。巽之取象。在天爲風。在人君爲命。風者天之號令。其入物也無

不至。命者人君之號令。
其入人也亦無不至。
案 須發號令以象天之風聲。是已然須知巽者入也。王者欲知民之休戚。事之利弊。則必清問於下而察之周。告誡於上而行之切。此其所以申命也。蓋始則入民情之隱而散其不善者。終乃入人心之深而動其善者。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。

本義 以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五。柔。謂初四。剛巽而得中正。巽順於中正之道也。陽性上。其志在以中正之道上行也。又上下之柔。皆巽順於剛。其才如是。雖內柔可以小亨也。巽順之道。无往不能入。故利有攸往。巽順雖善道。必知所從。能巽順於陽剛中正之大人。則爲利。故利

程傳 以卦才言也。陽剛居巽而得中

見大人也。如五二之陽剛中正。大人也。巽順不於大人。未必不爲過也。

集說 胡氏瑗曰。利見大有德之人。以果斷而決白之。然後所申之命令。所行之事。施之於人。莫有不順之者。如風之及於物。罔有不入者也。○朱氏震曰。剛巽乎中正。則所施當乎人心。是以志行乎上下。柔皆順乎剛。則物無違者。大人者九五。剛巽乎中正者也。○李氏舜臣曰。柔順乎剛。剛巽乎中正者。所以爲巽之體也。若徒以一陰潛伏。謂之爲巽。而不究乎陰畫在二陽之下。有順乎陽剛之象。陽畫在二五之位。有巽乎中正之德。則巽之所以致亨者。不可得而見矣。利見大人者。蓋指二五以陽剛之畫。處中正之位。而初四二陰出而順從之。乃所以爲利也。○項氏安世曰。以卦體言之。重巽以申命。是小亨也。以九五言之。剛巽乎中正而志行。是利有攸往也。以初六六四言之。柔皆順乎剛。是利見大人也。彖辭與旅相類。皆總陳卦義。而用是以二字結之。○趙氏汝楳曰。卦本乾體。一陰下生。剛有

巽之之象。剛巽柔。居二五中正之位。柔既已生。皆在二五之下。有順乎剛之象。○何氏楷曰。成卦之主。在初與四。陰始生而陽巽之。二五其最近者也。剛巽乎中正。則不暴急以忤物。故命不下格而志可行。初四各處卦下柔皆順剛。無有違逆。所以教命得申。成小亨以下之義也。

案卦義是陰在內而陽入之。非陽在外而陰入之也。陰在內而陽入之者。將以制之也。制之者將以齊之也。剛以中正之德爲巽。則能入而制之矣。至於柔皆順剛。則豈有不受其制。而至於不齊者乎。彖傳詞義甚明。李氏項氏何氏說皆合經意。

兌。說也。

本義 釋卦名義。

集說 張氏雨若曰。此釋名義類咸。兌者無言之說。以說解兌。兌本爲說。特以其說不在言而稱兌耳。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

本義 以卦體釋卦辭而極言之。

程傳 兌之義說也。一陰居二陽之上。陰說於陽而爲陽所說也。陽剛居中。中心誠實之象。柔爻在外。接物和柔之象。故爲說而能貞也。利貞。說之道宜正也。卦有剛中之德。能貞者也。說而能貞。是以上順天理。下應人心。說道之至正至善者也。若夫違道以干百姓之譽者。苟說之道。違道不順天。干譽非應人。苟取一時之說耳。非君子之正道。君子之道。其說於民。如天地之施。感於其心而說服无斁。

故以之先民。則民心說隨而忘其勞。率之以犯難。則民心說服於義而不恤其死。說道之大。民莫不知勸。勸謂信之而勉力順從。人君之道。以人心說服爲本。故聖人贊其大。

集說　剛則諂。剛而違說則暴。剛中而柔外。所以說以利貞也。剛中故利貞。柔外故說亨。○劉氏牧曰。天之所助者順也。人之所助者信也。柔外爲順。剛中爲信。故得順乎天而應乎人。○呂氏祖謙曰。當適意時而說。與處安平時而說。皆未足爲難。惟當勞苦患難而說。始見眞說。聖人以此先之。故能使之任勞苦而不辭。赴患難而不畏也。

渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

本義　以卦變釋卦辭。

程傳　渙之能亨者。以卦才如是也。渙之成由九來居二。六上居四也。剛陽之來則不窮極於下。而處得其中。柔之往。則得正位於外。而上同於五之中。巽順於五。乃上同也。四五君臣之位當渙而比。其義相通。同五乃從中也。當渙之時而守其中。則不至於離散。故能亨也。

集說　王氏弼曰。二以剛來居內而不窮於險。四以柔得位乎外而與上同。內剛而無險困之難。外順而無違逆之乖。是以亨也。○孔氏穎達曰。此就九二剛德居險。六四得位從上。釋所以能釋險難而致亨通。○馮氏椅曰。以二四往來明卦義。不窮上同明亨。剛來不窮。即需剛健不陷義。不困窮之象。○林氏希元曰。柔得位乎外而上同。是六四之柔。得位乎外卦。而上同九五。四五同德。斯足以濟渙矣。故亨。本義已定。語錄雖謂未穩。而未及更改。

集說　剛來而不窮者。固其本也。柔得位乎外而上同者。致其用也。固本則保聚有其基。致用則聯屬有其具。

王假有廟。王乃在中也。

本義　中。謂廟中。

程傳　王假有廟之義。在萃卦詳矣。天下離散之時。王者收合人心。至於有廟。乃是在

其中也。在中。謂求得其中。攝其心之謂也。中者。心之象。剛來而不窮。柔得位而上同。卦才之義。皆主於中也。王者拯渙之道。在得其中而已。孟子曰。得其民有道。得其心斯得民矣。享帝立廟。民心所歸從也。歸人心之道无大於此。故云至於有廟。

集說　何氏楷曰。王乃在中者。非在廟中之謂。王者之心。渾然在中。則不薦之乎。直有出於儀文之外者。宜其精神之與祖考相爲感格也。

利涉大川。乘木有功也。

程傳　治渙之道。當濟於險難。而卦有乘木濟川之象。上巽木也。下坎水。大川也。利涉險以濟渙也。木在水上。乘木之象。乘木所以涉川也。涉則有濟渙之功。卦有是義。有是象也。

集說　胡氏炳文曰。易以巽言利涉大川者三。皆以木言。益曰木道乃行。中孚曰乘木舟虛。渙曰乘木有功也。十三卦舟楫之利。獨取諸渙。亦以此也。

案　王乃在中。謂九五居中。便合至誠感格之意。乘木有功。謂木在水上。便含濟險有具之意。

節亨。剛柔分而剛得中。

本義　以卦體釋卦辭。

程傳　節之道自有亨義。事有節則能亨也。又卦之才剛柔分處。剛得中而不過。亦所以爲節。所以能亨也。

集說　趙氏玉泉曰。統觀全體。而剛柔適均。則剛以濟柔。柔以濟剛。一張一弛。惟其稱也。析觀二體。而二五得中。則不失之過。不失之不及。一損一益。惟其宜也。由是以制數度而隆殺皆中。以議德行而進反皆中。此節之所以亨也。

苦節不可貞。其道窮也。

本義 又以理言。程傳 節至於極而苦。則不可堅固常守。其道已窮極也。集說 孔氏穎達曰。若以苦節爲正。則其道困窮。○吳氏應回曰。中節則和。否則不和。稼穡作甘。以得中央之土也。火炎上則苦。亦以焦枯之極也。剛得中而能節。乃爲九五之甘。柔失中而過節則爲上六之苦。故物得中則甘。失中則苦。○俞氏琰曰。凡物過節則苦。味之過正。形之過勞。心之過思。皆謂之苦。節而苦。則非通行之道。故曰其道窮也。○黃氏淳耀曰。合於中。卽甘卽亨。失其中。卽苦卽窮。苦與甘反。窮與亨反。

說以行險。當位以節。中正以通。

本義 又以卦德卦體言之。當位中正。指五。又坎爲通。程傳 以卦才言也。內兌外坎。說以行險也。人於所說。則不知已。遇艱險則思止。方說而止。爲節之義。當位以節。五居尊。當位也。在澤上。有節也。當位而以節。主節者也。處得中正。節而能通也。中正則通。過則苦矣。集說 孔氏穎達曰。更就二體及四五當位。重釋行節得亨之義。以明苦節之窮也。○林氏希元曰。九五陽剛居尊。當位以主節於上。而所節者得其中正。是可以通行於天下。

案 說以行險。先儒說義未明。蓋節有阻塞難行之象。所謂險也。而其所以亨者。則以其有安適之善。而無拘迫之苦。所謂說也。當位以位言。中正以德言。當位則有節天下之權。中正則能通天下之志。此三句當依孔氏爲總申彖辭之義。說則不苦。而通則不窮矣。蓋上文既以全卦之善言之。此又專主九五及卦德以申之。正與漸卦同例。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

【本義】極言節道。【程傳】推言節之道。天地有節。故能成四時。无節則失序也。聖人立制度以爲節。故能不傷財害民。人欲之无窮也。苟非節以制度。則侈肆至於傷財害民矣。【集說】孔氏穎達曰。天地以氣序爲節。使寒暑往來各以其序。則四時功成也。王者以制度爲節。使用之有道。役之有時。則不傷財不害民也。○吳氏曰。愼曰。革曰天地革而四時成。此曰天地節而四時成。限止之謂節。改易之謂革。節淺而革深。節先而革後。四時舉其大者言之。天地之化。刻刻相節。時時相革。

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

【本義】以卦體卦德釋卦名義。【程傳】二柔在內。中虛爲誠之象。二剛得上下體之中。中實爲孚之象。卦所以爲中孚也。說而巽。以二體言卦之用也。上巽下說。爲上至誠以順巽於下。下有孚以說從其上。如是其孚乃能化於邦國也。若人不說從。或違拂事理。豈能化天下乎。【集說】張子曰。孚者。覆乳之象也。夫覆乳者必剛外而柔內。雖柔內。非陽則不生。故剛得中而爲孚也。○王氏宗傳曰。以成卦觀之。在二體則爲中實。在全體則爲中虛。蓋中不虛則有所累。有所累。害於信者也。中不實則無所主。無所主則又失其信矣。故曰中孚。【案】柔在內而剛得中。其義甚精。非柔在內則中不虛矣。非剛得中則中又不實矣。地至虛也。然惟陰中有陽。故受天氣而生物。月至虛也。然惟水陰根陽。故受日光而發照。物之雌牝。受陽精而胎化者亦然。此卦之名。所以取於乳卵者此也。老子亦曰。髣兮髴。其中有物。窈兮冥。其中有精。眞精之中。其中有信。蓋見及此也。○又案无妄天德也。天德實。實則虛矣。故曰无妄。言其虛也。中孚地德也。地德虛。虛則實矣。故曰中孚。言其實也。惟无妄之主於虛也。故六爻之義。皆貴乎無謀望作爲之私。反是則有妄矣。惟中孚之主於實也。故六爻之義。皆貴乎

有誠心實德之積。反是則非
孚矣。二卦之義。實相表裏。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

本義　以卦象言。程傳　中孚涉險難。其利如乘木濟川而以虛舟也。舟虛則无沈覆之患。卦虛中。爲虛舟之象。集說　王氏弼曰。用中孚以涉難。若乘木舟虛也。○鄭氏湘卿曰。仁及草木。言草木難仁也。誠動金石。言金石難誠也。信及豚魚。言豚魚難信也。○蔡氏清曰。木在澤上。旣爲乘木之象。外實內虛。又爲舟虛之象。○吳氏曰愼曰。豚魚吉。蓋信及豚魚者之吉。非豚魚吉也。故在卦辭不可以豚魚吉三字爲句。當以中孚豚魚爲讀。象傳信及豚魚。卽中孚豚魚也。

中孚以利貞。乃應乎天也。

本義　信而正。則應乎天矣。程傳　中孚而貞。則應乎天矣。天之道。乎貞而已。集說　蘇氏軾曰。天道不容僞。

小過。小者過而亨也。

本義　以卦體釋卦名義。與其辭。程傳　陽大陰小。陰得位。剛失位而不中。是小者過也。故爲小事過。過之小小者。與小事有時而當過。過事固有待過而後能亨者。過之所以能亨也。集說　孔氏穎達曰。順時矯俗。雖過而通。○朱氏震曰。小過小者過也。蓋事有失之於偏。矯其失。必待小有所過。然後比之常理。則過也。過反於中。則其用不窮而亨矣。故曰小者過而亨也。○王氏宗傳曰。孔子小者過而亨也。天下固有越常救失之事。如象所謂過乎恭過乎哀過乎儉是也。不有所過。安能亨哉。故曰小

者過而亨也。

案 此釋義與遯而亨同。遯非得已之事。然必遯而後亨。小過亦非得已之事。然必過而後亨。故其釋義同也。

過以利貞與時行也。

程傳 過而利於貞。謂與時行也。時當過而過。乃非過也。時之宜也。乃所謂正也。集說 蘇氏軾曰。象之所謂利貞。卽象之所謂過乎恭儉與哀者。時當然也。○朱氏震曰。君子制事。以天下之正理。所以小過者時而已。故曰過以利貞與時行也。○蔡氏淵曰。與時行。謂隨小過之時而用其正也。○龔氏煥曰。道貴得中。過非所尚。然隨時之宜。施當其可。則過也。乃所以爲中也。故曰過以利貞與時行也。與時行而不失其貞。則過非過矣。

柔得中。是以小事吉也。

本義 以二五言。

剛失位而不中。是以不可大事也。

本義 以三四言。程傳 小過之道。於小事有過則吉者。而象以得位。能致小事吉耳。不能濟大事也。剛失位而不中。是以不可大事。大事非剛陽之才不能濟。三不中。四失位。事而卦才又不堪大事。與時合也。集說 孔氏穎達曰。柔順之人。能行小事。柔而得中。是行小事時故曰小事吉也。剛健之人。能行大事。失位不中。故曰不可大事也。○朱氏震曰。於小事有過而不失其正則吉。柔得中也。作大事非剛得位得中不能濟。失位則無所用其剛。不中則才過乎剛。是以小過之時。不可作大事也。○胡氏炳文曰。矯天下之枉者。以過爲正。然剛過而中爲大

過柔得中爲小過是則事有
當過者而皆不可外乎中也
案任大事貴剛取其強毅可以遺大投艱也處小事貴
柔取其畏愼爲能矜細勤小也二者皆因乎時得中者
適乎時之謂也此卦柔得中剛失位而不中
則有行小事適時而行大事則非其時之象

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

本義　以卦體言程傳　有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解
者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象
卦有此象故就飛鳥爲義事有時而當過所以從宜然
豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小
過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過
然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲

事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取
宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難
順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過也過之
道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎
宜也能順乎宜所以大吉集說王氏弼曰施過於不順凶莫大焉施
過於順過更變而爲吉也○胡氏瑗曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也
飛鳥翔空無所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物
則身可安是下則順也猶君子之人過行其事以矯世
厲俗必下附人情亦宜下而不宜上也○朱氏震曰上
逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當
過所以從宜不可過越已甚不然必凶也○俞氏琰曰
遡風而上爲逆隨風而下爲順○方氏時化曰聖人因
此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺
音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛
則順其大致也今自謂宜下而不宜上焉實爲二陽諷

也。○吳氏曰。愼曰。以卦體言。陰乘陽爲逆。承陽爲順。四陰分居上下。有逆順之象。

案 四陽居中。則有棟梁之象。四陰居外。則有羽毛之象。君子之任大事。則爲天下棟梁。脩細行。則爲天下羽儀。此二卦取象之意也。然以其陰陽皆過多也。故謂之大過小過。事固有過以爲中者。無嫌於過也。然必過而不失其中。乃歸於無過。故棟則惡其太剛而折。太重而橈。故宜隆於上。不可橈於下也。羽則惡其柔而無立。輕而不戢。故宜就於下。不可颺於上也。大過之象曰。剛過而中。不橈乎下。斯爲剛之中矣。小過之象曰。柔得中。不宜上宜下。斯爲柔之中矣。

既濟亨。小者亨也。

本義 濟下疑脫小字。

集說 陸氏銓曰。國家當極盛時。縱有好處。都只是尋常事。所以說小者亨。

案 亨小之義。陸氏說善。既濟之時。自然事事亨通。然特其小者爾。聖人之制治保邦也。制度之立。綱紀之脩。以爲小。而精神之運。心術之動。以爲大。故屯難之時而大亨者。以其動乎險中。不敢安寧也。既濟之時而亨小者。以其已安已治。四達不悖也。彖所以言初吉終亂者。以此。象所以言思患豫防者亦以此。

利貞。剛柔正而位當也。

本義 以卦體言。

程傳 既濟之時。大者固已亨矣。唯有小者未亨也。時既濟矣。固宜貞固以守之。卦才剛柔正當其位。當位者其常也。乃正固之義。利於如是之貞也。陰陽各得正位。所以爲既濟也。

集說 俞琰曰。三剛三柔。皆正而位當。六十四卦之中。獨此一卦而已。故特贊之也。

初吉。柔得中也。

【本義】指六二。【程傳】二以柔順文明而得中。故能成既濟之功。二居下體。方濟之初也。而又善處。是以吉也。【集說】梁氏寅曰。既濟柔得中在下卦。則初吉而終亂。以文明已過。而坎險繼之也。未濟柔得中在上卦。則始未濟而終亨。以出乎坎險。而正當文明也。【案】凡易義以剛中爲善。而既未濟皆善柔中者。既濟以內卦爲主。至外卦則向乎未濟矣。未濟亦以內卦爲主。至外卦則向乎既濟矣。亦猶泰之善在二。而否之善在五。

終止則亂其道窮也。

【程傳】天下之事。不進則退。无一定之理。濟之終不進而止矣。无常止也。衰亂至矣。蓋其道已窮極也。九五之才非不善也。時極道窮。理當必變也。聖人至此奈何。曰。唯聖人爲能通其變於未窮。不使至於極也。堯舜是也。故有終而无亂。【集說】侯氏行果曰。由止故物亂而窮也。乾鑿度曰。既濟未濟者。所以明戒慎。全王道也。○胡氏瑗曰。天下久治。則人苟安。萬務易墜。禍患不警。故持盈守成之道。當須至兢至慎。然後可以久濟。苟止於逸樂。不自省懼。以爲終安。亂斯至矣。此聖人深戒之辭。○張氏清子曰。卦曰終亂。而彖曰終止則亂。非終之能亂也。於其終而有止心。此亂之所由生也。○俞氏琰曰。人之常情。處無事則止心生。止則怠。怠則有患而不爲之防。此所以亂也。當知終止則亂。不止則不亂也。

未濟亨柔得中也。

【本義】指六五言。【程傳】以卦才言也。所以能亨者。以柔得中也。五以柔居尊位。居剛而應剛。得柔之中也。剛柔得中。處未濟之時可以亨也。【集說】蔡氏淵曰。既濟之後必亂。故主在下卦而亨取二。未濟之後必

濟。故主在上卦而亨取五。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。

雖不當位。剛柔應也。

程傳 據二而言也。二以剛陽居險中。將濟者也。又上應於五。險非可安之地。五有當從之理。故果於濟如小狐也。既果於濟。故有濡尾之患。未能出於險中也。其進銳者其退速。始雖勇於濟。不能繼續而終之。无所往而利也。雖陰陽不當位。然剛柔皆相應。當未濟而有與。若能重愼。則有可濟之理。二以汔濟故濡尾也。卦之諸爻皆不得位。故爲未濟。雜卦云。未濟男之窮也。謂三陽皆失位也。斯義云。小狐汔濟。汔字訓幾。與井卦同。既曰幾。便是未出坎中。○郭氏鵬海曰。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。則敬愼勝也。既濟之亂以不續終。則克終難也。既濟以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事無可輕忽之時。既曰不當位。又著剛柔之應。可見得人無不可濟之事。○吳氏曰愼曰。既濟曰終止則亂。此曰无攸利。不續終也。蓋事之既濟而生亂。與未濟而無終者。皆一念之怠爲之。君子是以貴自強不息。

昌田藏書