

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書會要

經部

周易本義集成卷

八至
十二

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書蒼要卷四百十一

經部

周易繫辭下傳本義附錄卷八

元 熊良輔 撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌

也

三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體

也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十

四也爻六爻也既重

集疏

語錄問八卦成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生解云

而後卦有六爻也

之類如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤

北又是一列所以云之類問象在其中象只是乾兌離

震之象未說到天地雷風處否曰是然八卦是做一項看象在其中又是逐箇看○愚案因而重之見得伏羲

時六十四卦已具子雲
謂文王重之者誤矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉

而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯
無不可見聖人因其如此而皆繫

之辭以命其吉凶則占者所值
當動之爻象亦出乎此矣

集疏

語錄曰變是就剛
柔交錯而成卦爻

上言動是專指當占之爻言如二爻變則占者以上爻
為主這上爻便是動如五爻變一爻不變則占者以不

變爻為主則這不
變底便見動處也
吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝
皆辭之所

命也然必因卦
爻之動而後見
剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛一

一柔各有定位自
此而彼變以從時
集疏

語錄曰剛柔者陰陽之質是移
不得之定體故謂之本若剛變

為柔柔變為剛便是變通之用又曰剛柔者立本者也
變通者趣時者也便與變化者進退之象也剛柔者畫

夜之象也一樣又曰剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時○蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛**吉凶者貞勝者也**為貞正也常也物以其所正柔之時用**吉凶者貞勝者也**為貞正也常也天下之事非吉則凶非凶則吉常**集疏**張子曰有義命當吉當凶當亨相勝而不已也當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂之類三者情意不可不察○語錄曰張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行他說有甚不可大凡看人解經雖有與經意稍遠然其說是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故橫渠云不可避凶趨吉一以貞勝者是也又曰貞字便是他本相如此猶言附子者貞熱者也龍腦者貞寒者也又曰吉凶者貞勝者也這箇物事常在這一裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇不是一定住在這一裏底

物事各以其所正為常正是說他當然之理蓋言其本相如此也與利貞之貞一般所以說利貞者性情也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

集疏

語錄曰貞只是常吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示

日月之道則常明天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一

夫乾確然示人易矣

夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

集疏

郭氏曰上篇始於乾

坤之成卦繼以簡易賢人之德業下篇始於八卦成列繼以乾坤示人簡易上篇言所未盡者見於下篇是相

為終始之道也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示

之理爻之奇偶卦之
消息所以效而象之
集疏語錄曰效此便是乾坤之理象只是像其奇偶○蔡氏曰

此謂乾坤所示之理而
爻象所以為爻象也
爻象動乎內吉凶見乎外功業

見乎變聖人之情見乎辭
內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見

乎外集疏語錄先生問爻象動乎內吉凶見乎外如何
之辭分或曰陰陽老少在分卦揲歸奇之時而吉

凶乃見於成卦之後曰也是如此內外字猶言先後顯
微又曰功業見乎變是就那動處爻見得這功業字似

吉凶生大業之業○潘氏曰確然隤然乾坤之體也乾
坤示人以簡易爻者效此簡易者也象者像此簡易者

也及乎爻象動乎內則吉凶見乎外功業見乎變蓋動
則有吉凶不動則吉凶无自而生變則有功業不變則

功業无自而成聖人之情見
乎辭所以指人以所之也
天地之大德曰生聖人之

大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁

民為非曰義

曰人之入今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造

化功

集疏

語錄曰天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事惟天確然於上地隤然於下

業

一無所為

只以生物為事故易曰天地之大德曰生而

程子亦曰天只是以生為道又曰後世只為這兩箇不

相對有位底无德有德底无位有位則事事做得又曰

理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底

說不是猶所謂正名問人君臨天下大事小事只是理

財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人无財何以

養之有財不得理却也不得正辭只是分別是非又曰

教化便却在正辭裏面了○愚案造化之功業一生物

之心而已聖人之功業一愛物之心而已惟其有愛物

之心故能守其大寶以立其功業則理財正辭禁民為

非特餘事耳

二古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸

物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰

與地之閒諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

集疏

語錄曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者无非

一陰一陽之理有是理則有是象有是象則數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者只是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳又曰古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那是未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川

見兔曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可
以見爾凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六
鱗龍脊上有八十一鱗又龜背上文中間一簇成五段
文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共
二十四段中開五段者五行也兩邊插入八段者八卦
也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木
之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然男生必伏女
生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹
也○蔡氏曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可
以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之
情可見者也故曰類○陳才卿曰本義謂伏羲作易驗
陰陽消息兩端而已此語最盡陰陽雖是兩箇字然却
是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處
便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息
做出古今天地間无限事來所以陰陽做一箇說亦得
做出古今天地間无限事來所以陰陽做一箇說亦得
做兩箇說亦得○愚案仰則觀象於天俯則觀法於地

聖人所以作易仰以觀於天文俯以察於地理聖人所以驗易也

作結繩而為罔罟以

佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

集䷆

張氏曰古者禽獸多而人民少故伏羲為

之罔罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑以去其害也○語錄曰蓋取等字乃模樣是恁地○或問伏羲

始畫八卦而即教民以佃以漁何也愚曰作八卦以通神明之德以類萬物之情所以為萬世計作罔罟以佃

以漁所以為生民立命也其茹毛飲血之時乎民生之初粒食未有何以自養此佃漁罔罟之所以作也庖

犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教

天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

集䷆

張子曰益以震巽二木成

卦故有斲木為耜揉木為耒之象而其彖曰木道乃行○語錄曰蓋字便是一箇半間半界底字如取諸益離

不是先有見乎離而為罔罟先有見乎益而後為耒耜
聖人亦只是見魚鼈之屬故有以取之遂做物事去攔
截了他欲得耕種見地上硬遂做物事去剔起他却合
於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者
問上入下動於取象有所未曉曰耜乃今之鐮耨耒乃
鐮柄雖是下入畢竟是上面用力方得入○誠齋楊氏
曰教民肉食自庖羲始教民粒食自神農始○蔡氏曰
耜耒之首也斲木使銳而為之耒耜柄也揉木使曲而
為之○愚案耒耜只是今民間之犁所以耕者
耜為犁頭耒耜耨也○想古之耜耒以鐵為之首
日中為

市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取

諸噓噓

又借噓為市噓為合也

集䟽

合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噓

噓所取者食貨而已
食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變

使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則

久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下

治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為

集疏

語錄曰黃帝堯舜氏到這時候合當如此變易

窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前

事了又曰通其變須是得一箇人通其變若聽其自變

如何得○釋褐楊氏曰黃帝堯舜知民食足而貨通矣

不可无尊卑上下之別於是上衣下裳示其等差猶乾

尊居上坤卑居下也○泉峰龔氏曰垂衣裳而取諸乾

坤非特欲使民知尊卑上下之別而已虞書觀象作服

之事日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺

繡取諸乾坤以為上衣下裳之制者皆所以示教也此

天下之所以治也○愚案坤六五爻稱黃裳則乾之為

衣可知垂衣裳而天下治則上下有定制君臣有定分

也 剡木為舟 剡木為楫 舟楫之利 以濟不通 致遠以利

天下蓋取諸渙

木在水上也 致遠以利天下疑衍

服牛乘馬 引重致遠

以利天下 蓋取諸隨

上說

集䟽

馮氏曰大車牛駕之載物而重者也 小車馬駕

之載物而輕者也 牛曰服馬曰乘 其實皆駕車之稱 牛馬行而車隨之 所以引重致遠 故取諸隨 ○毛氏曰古

牛以駕車後世始以耕 蓋耒為始 耕之木以人為偶 禹所以式之 ○李氏曰牛以引重 馬以致遠 牛非不足以

致遠以引重者 取其力也 馬非不足以引重 以引重以致遠者 取其敏也 亦通

重門擊柝 以待暴

客 蓋取諸豫

豫備之意

集䟽

語錄曰重門擊柝 以待暴客 只是豫備之意 却須待用互體指

艮為門 闕雷震乎外之意 弦木為弧 剡木為矢 只是睽乖 故有威天下之象 亦必待穿鑿 附會就卦中推出 制

器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各斷木
以蓋取諸某卦言之初亦不過謂其大意云耳

為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

上下止動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖

然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

集䟽

蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟

直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇

古之葬者厚衣之以薪葬之中野

不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過

送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意○此第二章集
言聖人制器尚象之事

疏語錄曰上古結繩而治後世聖人易之以書契天下
之事有古未之為而後人為之遂因不可无者此類

是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢胡文
定却以後世建年號為非三代以前事迹多有不可考

者正緣元年號所以事无統紀及漢既建年號於是事
乃各有所紀屬而可記而今有年號猶自姦偽百出若

只寫一年二年三年則官司詞訴簿歷憑何而決少間
都无討理會處嘗見前輩說有兩家爭田地甲家買

在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉
字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家遂又將嘉字

改擦作皇祐有年號猶自被人如此无復如何又曰結
繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至

人馬糧草之數皆刻版為記都不相亂○徐氏曰上古
民淳事簡雖結繩以識亦足為治至後世風俗媮薄欺

詐曰生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義

總論

耿氏曰庖犧神農之事始於佃漁終於交易則養天下而已黃帝堯舜之事始於衣裳終於書契則

天下治也又曰以前不云上古以下三章或云上古或云古與前不同者蓋未造此契之前更无他物之用非是後世以替前物故不言上古也已下三事皆是未造此物之前已別有所用今將後物以代前故云上古及

古也 **三是故易者象也象也者像也**

易卦之形 **集疏** 語錄曰象

也者像也只是髣髴說不可求得太深又曰易者象也是總說起言易不過言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是 **彖者材也** 卦言一 **爻也者效天下之動**

者也

效放

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著 ○此第三章

集疏

泉峰龔氏曰易者象也是統言一卦之材爻者效天下之動是指一卦

六爻之動者言也吉凶言乎其得失故吉凶由此而生悔吝言乎其小疵故悔吝由此而著

四陽卦

多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也

陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

集疏 林正卿曰陽卦宜

宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也陰卦之數必四偶數也奇則陰畫自多偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也 其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰此第四章 集疏

潘氏曰陽卦奇奇則一陽獨立所以多陰陰卦偶偶則二陽並立所以多陽然而陽君也陰民也陽卦多陰以

一君而主二民道之正也故曰君子之道陰卦多
陽以二君而共一民非其正也故曰小人之道

五易

曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无

二而殊塗百慮莫非自然何以思慮

集疏

楊氏曰有心於感物則其

為哉必思而從則所從者亦狹矣
應必狹矣惟无心以待物之感故能无所不感○語錄
曰感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安
排只順其自然而已○蔡氏曰天下萬殊何思何慮而
能感之以其迹而言則歸雖同塗則殊以其心而言則
志雖一而慮則百殊塗百慮紛然
並作果何從而思何從而慮也

日往則月來月往則

日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒

暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利

生焉

言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

集疏

程子

曰感動也有感必有應凡有動皆為感應則必有應所應復為感應復為應所以不已也○語錄曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此或曰此以感應之理言之非有情者程子云有動皆為感似以有情者言曰父慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一般又曰凡在天地之間无非感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得箇暘出來暘不成只管暘已

是應處又感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒

暑晝夜无非此理至如人睡不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須著息凡一生一死一出

入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則有一衰聖人在上兢兢業業必須保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節又曰日往則月來一段乃承上章憧憧往來而言往來皆人所不能无者但憧憧則不可又曰往來自不妨如日尺蠖往月來寒往暑來皆是常理只著箇憧憧便闕了尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其

義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之

資内外交相集䟽語錄曰尺蠖若不屈則伸不得龍蛇

養互相發也若不蟄便不伏得氣如何存得身精義入神疑其與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則

德自崇天下萬事萬變无有不感通往來之理又曰尺蠖屈便要求信龍蛇蟄便要存身精研義理无毫釐絲忽之差入那神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所以入來自崇其德致用之用即是利用之用所以橫渠云事豫乎内不利吾外利用安身素利吾外致養吾内又曰精義入神正與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身爾又曰精義二字聞諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已矣所謂精云者猶曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫釐委曲之間无所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用无不利也又曰義至於精則應事接物之間无一非義不問小事大事千變萬化改換頭面出來自家應副他如利刀快劍相似迎刃而解件件判兩邊去又曰精義入神以致用也蓋惟如此然後可以應務未至於此則凡

所作爲皆出於私意之鑿冥行而已雖使或中君子不
貴也○余大雅問利者義之和也順利此道以安此身
則德亦從而進矣曰孔子遭許多困阨身亦危矣而德
亦進何也大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭
變權之以宜寧身不
安德則須進曰然

過此以往未之或知也窮神知化

德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之
機自不能已自是以上則亦无所用其力矣

至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而
屈也自致者來而伸也是亦感應自然之理而已張子
曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測

集疏

張子曰窮
神是窮盡

其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固
自有淺深○語錄曰過此以往未之或知亦只是雖欲
從之末由也已之意又曰窮神知化德之盛這德字只
是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿

智皆由此出自誠而明相似又曰化是逐些子挨將去
底一日復一日一月復一月節節挨將去便是一年這
是化神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體
在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可
測故謂之神橫渠云一故神兩故化
又注云兩在故不測這說得甚分曉
總論語錄曰天下
是先打破那思了却說那同歸殊塗一致百慮又再說
天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之
思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底
道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是
如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身
求利於外乃所以崇德於內只是如此做將去雖至於
窮神知化地位亦只是德盛
○易曰困于石據于蒺藜
入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非

所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪

釋困六三爻義

集疏

語錄曰非所困而困焉名必辱大意指困于石說石是挨動不得底物事自是

不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰此爻意義謂不可做底事便不可入頭去做少閒做不成他人便道自家无能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此○丘氏曰石非可困之物而困焉則用力於不當用之地名烏得而不辱蒺藜非可據之物而據焉則實身於不當實之所身烏得而不危則其困也乃其自取也

○易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼

者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而

動者也

括結礙也此釋解上六爻義

集疏

語錄曰公用射隼孔子自是發出言外之意○潘氏

曰括結括也阻礙之義動而不括出乃有獲如使在我者動輒有礙而望其有獲於外无是理也

○子

曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂

也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去

也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

○子曰危者安其位者也亡者保其存者也

亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡
治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡

繫于包桑

此釋否九
五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力

小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言

不勝其任也

此釋鼎九
四爻義

○子曰知幾其神乎君子上交

不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也
君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介
如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字集疏程子曰幾者始動

見而未著者也○語錄曰漢書引此句說幾者動之微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見

幾亦是舍惡從善又曰幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會至於發著之甚則亦不濟

事矣更怎生理會所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會又曰君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾

最要者箇幾字只爭些子凡事未見而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處

此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下

交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆勿令如此此便是知幾又曰上交貴於恭恭則便近於諂下

交貴乎和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰凡人上交必有些子取

奉底心下交必有些子簡傲底心於此察之非知幾者不能又曰這事難如邦有道危言危行邦无道危行言遜今日有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是說不得那幾若知幾則自守節无此病矣○問伊川說知微則知彭矣知柔則知剛矣其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不至所以為萬夫之望也○愚案吉凶固皆有幾於其先然見其幾而避凶趨吉則所謂幾者正吉之先見者也○中閒正不用凶字見幾而作不俟終日吉可知矣○子

曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九

爻義集疏語錄曰殆幾乎之義又曰是近義又曰殆危也是爭些子底意思又曰直是顏子天資好如至

清之水纖芥必見○劉氏曰有不善未嘗不知自見之
智也知之未嘗復行克己之仁也○愚案顏子得一善
則拳拳服膺而弗失故有不善未嘗不知不貳過故知之未嘗復行
天地絪縕萬物化醇

男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

爻集疏

程子曰三人謂下三陽三陽同行損兌上一爻以益上三人行則損一人也三上二爻升降而

成卦兩相與也初二兩陽四五兩陰同德相比三與上
應皆兩相與則其志專皆為得其友也三人則損一人

一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生
之本也三則餘而當損矣○語錄曰致一是專一之義

天地男女都是兩箇方得專一若三箇便亂了程先生
說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好○丘

氏曰損自泰來以未成卦言之上坤為地下乾為天以乾交坤而為損有天地絪縕之象以既成卦言之上坤變艮為少男下乾變兌為少女有男女構精之象 ○子曰君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也

危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則

民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之

立心勿恒凶

此釋益上九爻義此第五章

集疏

語錄曰夫子云不學詩無以言先儒以為

心平氣和則能言易曰易其心而後語也

六子曰乾坤其易之門邪乾陽物

也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以

通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而集疏張氏

曰易寓於乾坤即乾坤可以見易故乾坤為易之門言易皆出於乾坤也夫乾之三奇陽物也坤之三偶陰物

也三奇三偶索而為六子重而為六十四此陰陽合德而剛柔有體也○徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤一闔一

闢為易之門其變无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽

造化之迹也有形可擬故曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微

者也○泉峰龔氏曰體天地之撰即所以通神其稱名明之德至著之中至微之理寓焉非二事也

也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出於陰陽之變

故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

集疏

語錄曰其衰世之意邪伏羲畫卦這般事都已有了只是不曾經歷到文王時世變不好古來未曾

有底事都有了他一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷入於左腹獲明夷之心於出門庭此若不是經歷如何說得○徐氏曰上古之時俗樸民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之○泉峰龔氏曰其稱名也雜絕句言卦辭所稱事物之名雖雜而不過於稽考陰陽善惡之類以示人耳

夫易彰

往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備

矣

而微顯恐當作微顯而

集疏

語錄曰微顯闡幽幽者

出來顯者便就上而尋出這不可見者教人知得又曰

微顯闡幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可

見者微顯闡幽是將那道理來事物上與人看就那事

物上推出那裏面有這道理○林正卿曰彰往察來如

神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之

變皆已見在這卦上了來謂方來底亦皆在這上○項

氏曰斷辭即彖辭也彰往察來微顯闡幽其稱名也小

易之道也開而當名辨物正言彖之功也其稱名也小

其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱

因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也○此第

盡通後

集疏

徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所

皆做此藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶

未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闢之使見其端故曰闢幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果萇陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉不利涉可小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽可謂大矣曲委曲也隱隱微也失得之報吉凶之應也○新安胡氏曰此一節上兩句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大旨雖遠而辭則文言雖曲

七易之興也其於中古

乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘集於羑里而繫彖辭易道復興

䟽

語錄問作易者其有憂患乎如何只取九卦曰聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添一卦也

不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以因為處憂患則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此○愚案於憂患之中而作易乃所以為進德之地也故九卦皆是故履德之基也謙德

之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之

裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定

分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當持守而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

集疏

語錄曰履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是
要謙退若處患難而驕亢自高取禍必矣又曰巽只是
低心下意要制事須是將心入那事裏去順他道理方
能制事方能行權若心粗只從事皮上綽過如此權便
錯了又曰巽為資斧所以多作斷制之義蓋巽之義非
順所能盡順而能入之謂巽一陰入二陽之下是入細
直徹到底不只到皮子上者如此方斷得殺若不見得
盡如何可以行權○項氏曰困足以驗己之德故為德
之辨巽能曲制事宜故為德之制○徐氏曰履踐也基
猶基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立
步步皆實則德有其基自下積累而上故曰禮之基
復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之
萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善焉是德
有其本也人處困窮出處語默之間取與辭受之際最
可觀德當義則為君子違理則為小人
履和而至謙尊而
人明辨於斯所以自驗其所守也

光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕

而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非

強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但

充長而不造作困身困而道亨井不集䷮語錄曰復是

動而及物巽稱物之宜而潛隱不露一陽生於羣

陰之下如幽暗之中一點白便是小而辨也人之善端

方萌雖小而衆惡却過他不得又曰損先難而後易不

探虎穴不得虎子須如檢身入裏面去如搏寇讎方得

之若輕可地說得不濟事又曰如子產為政鄭人謗之

曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之

初在我亦有所勉強在人亦有所難堪久之當事理順

人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇制斷

物事恰似不和久之事得其宜乃所以為利如萬物到

秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難者乃所以為易也又曰長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通彖曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎蓋取困而能說也既說井以辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之正體却一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辨義又云井居其所而遷巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權皆是此意問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也○蔡氏曰和則不能

自至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能
光微昧者不能辨物而復之小則能辨雜者人厭之而
恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理
設施為也裕則多施為也而益之裕則不設窮則不通
而困之窮則能通居其所則不遷而井之居則能遷稱
輕重均也稱則形著而巽之稱則能隱如書之有九德
也履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂

安而能慮○此第七章三

集疏

蘇氏曰致命遂志故不怨天不尤人尤人者人

亦尤之故多怨矣○語錄曰禮主卑下履也是那踐履
處所行若不由禮自是非戾所以曰履以和行謙又更
卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應
物而言又曰寡怨是得其處困之道故无所怨於天无

所尤於人若不得其道則有所怨尤矣辨義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能辨事之是非若自家心先不定事到面前安能辨其義邪又曰辨義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷又曰兌見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權又曰巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽順如何行得又曰這說在九卦之後是總論他意觀上面其有憂患這八卦事了方可行權

總論

他意觀上面其有憂患

一句便見得聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然見得有此理便就這裏說出聖人如雲行水流初无定相不可確定○新安胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字言之亦如八易之為六十四卦大象必著一以字以明其用易也

書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无

常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於

卦之集䷛

語錄曰易不是確定硬本子有陽居陽爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而出

底是不可為典要之書這箇是有許多變所以如此又曰上下无常唯變所適便見得易不是死法雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉有當位而不吉者若揚雄太玄皆排定了第幾爻吉第幾爻凶便是死法○林正卿曰易之所言无非天地自然之理人生日用之不能須臾離者故曰不可遠○蔡氏曰卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初无定體而周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下无常也柔

其出入以度外

內使知懼

此句未詳疑有脫誤

集䷛

語錄曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉

如此則凶是也既知懼則雖无師保如臨父母相似常
恇地戒懼○林正卿曰據文勢外內使知懼合作使外
內知懼○潘氏曰易雖不可為典要而其出入往來皆
有法度而非妄動也故卦之外內皆足以使人知懼

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒

懼之

集疏

蔡氏曰出謂卦爻自內往交於外入謂卦爻自外來居於內度節度也故謂憂患所以然

也言易之為書其出其入皆有度不差或內或外使人知所恐懼而修省憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度

其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

○此第八章

集疏
邵子曰易无體也曰既有典常

則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典
常常也不可為典要變也○語錄曰既有典常是一定
了占得他這爻了吉凶自定這便是有典常○泉峰龔
氏曰此章既曰不可為典要又曰既有典常不可為典
要者以剛柔之變易无常者言也既有典常者以卦爻
之一定而不可易者言也剛柔變易之无常所以卦爻
一定不可易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易
之中此易雖不可為典要而亦有典常者存也學易者
要當於不可為典要之**總論**蔡氏曰易之為書以下總
中而識其典要則得矣言易書與道以起下文兩
節之意變動不居至唯變所適言易道之屢遷其出入
以度至如臨父母言易書之不可遠初率其辭至道不
虛行合書與**九易之為書也原始要終以為質也六爻**
道為言也

相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而集疏徐氏
後成體爻則唯其時物而已

曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分曉而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之用也

終

此言初爻**集疏**蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著

故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰

德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻**集疏**語錄曰先儒解此多

以為互體說漢儒多用之左傳中一處占得觀卦亦舉得分明看來此說不可廢○洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也如坤坎為師而六五曰長子帥師指九二言蓋自二至四為震也坤艮為謙而初六曰利涉大川

蓋自二至四為坎也○新安胡氏曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成兩卦之德也故謂噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則之撰

思過半矣

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同

二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其

用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者

以其柔中也

集疏

蔡氏曰二四俱柔故曰同功遠近不同故曰異位一卦六爻以五為主主五則四近

而二遠也柔利近剛四近而位不中故多懼二雖遠而多譽者以居柔中之位也

三與五同功

而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同然以柔居
之則危唯剛則能勝之○此第九章
集疏童溪王氏曰
凶者蓋謂其以柔居此位則不當位而危以剛居此位
則其過剛而勝故也多譽多懼多凶多功六十四卦凡
為中爻者未必皆然
特從其多者言之耳
十易之為書也廣大悉備有天道

焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他

也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當

故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當

位○此集疏

語錄曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦初潛二見三惕

四躍這箇便是有變動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或貴或賤皆謂之等物相雜故曰文是兩物相對待在這裏故有文如卦爻有陰陽相開錯而為文若有陰无陽有陽无陰如何得有文

士易之興

也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之

道也○此

集疏

潘氏曰易之興當世衰之時故聖人危

第十一章 天下而其辭多危知危而戒懼者則平安不知危而慢易者則傾覆其道甚大 事事物物皆不可廢人能戒懼以終始則要其終而无咎矣

士夫

乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順

也德行恒簡以知阻

行至健則所行无難故易至順則所

其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自

高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易

而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不

集疏

語

困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

曰乾健而以易臨下故知下之險險底意思在下坤順

而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意思

自上面下來到那去不得處便是險自下而上上到那

去不得處便是阻頃因登山就山上得其說自上而下

所見為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言問

乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足

以為其病自足以進而无難否曰不然舊亦嘗如此說

覺得終是硬說易本意正要人知險而不進不說我至

健了凡有險阻只恁冒進而无難如此大非聖人作易

之說觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎

此之謂易之道也看他此語是什麼恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正要人知進退存亡之道若是冒險前進以陷於險知進而不知退知存而不於險也又曰此是就人事上說又曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道邪惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此段專是以憂患之際而言因憂患難方生却知險阻若只就健順上看便不相似且如健當憂患之際則知險之不可乘順當憂患之際便知阻之不可越這都是當憂患之際處憂患之道當如此大要乾坤只是循理而已人若不循理以私意行乎其間知險之不可乘却硬要乘則陷於險矣知阻之不可越却硬要越則困於阻矣只是順理便无事問在人固是如此以天地言之則如何曰在天地自无險阻這只是大綱說簡乾

坤底意是如此能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天

下之疊疊者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也說諸心也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心

故有以定吉凶研諸慮故有以成疊疊

集疏

語錄曰能說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底

意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰事之未定者屬陽定吉凶所以為乾事之已為者屬陰成疊疊所以為坤大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如致知力行致知是陽力行是陰周子之書屢發此意推之可見又曰大率易只是一陰一陽做出許多般樣事此一段也似前面知大始作成物意思說諸心只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是仔細了這箇屬陰定吉凶是陽成疊疊是陰且以做事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去大率陽是

輕清底物事之輕清底屬陽陰是故變化云為吉事有

祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器集

䟽語錄曰上兩句是說理如此下兩句是人就理上知

兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已有之器

形之實事者皆為器否曰易中器字是恁地說又曰變

來是筮象事知器是人做這事占事知來是他天地設

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位而聖人作

謀鬼謀雖百姓之集語錄曰天地設位四句說天人

愚皆得以與其能

能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與能雖有大小不同然亦是小小造化底功用然百姓與能却是因龜筮而後知得人謀鬼謀如謀及乃心卿士庶民卜筮相似又曰百姓與能他无知因卜筮使會做得事○蔡氏曰人謀謀盡乎明也鬼謀謀盡乎幽也聖人之能幽明兩盡可謂著矣而悉著之於易使百姓之愚亦得觀象玩占而與其能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉

凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故

愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而

利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相

得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

集疏

語錄問自八卦以象告以下是總說易書所載如此自變動以

利言而下則專就人占事上說如何曰然又問易之情
近而不相得則凶或害之悔且吝是如何曰此疑是指
占法而言想古人占法更多今不見得蓋遠而不相得
則安能為害惟切近不相得則凶害便能相及如一箇
凶人在五湖四海之外安能害自家若與之為隣近則
有害矣○蔡氏曰同人三與五所謂愛惡相攻者也姤
之五取之遠者也蒙之三取之近者也屯之四以情感
者也漸之三以偽感者也凡此者皆以情而遷也○新
安胡氏曰變動即上文爻有變動是也以利言者爻之
變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊
分者由情而遷也情有善不善善則吉不善則凶至是
不能皆歸於利矣愛惡遠近情偽所謂情也相攻相取
相感遷之由也吉凶悔吝利害總名曰吉凶也愛惡相
攻因於遠近相取遠近相取因於情偽相感相感者情
之始交利害之萌也相取者迹之已著悔吝之分也相
攻則事之已極吉凶不可移矣此三者皆吉凶以情遷

事之將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

集疏

馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類亦各準其情為辭然誣善失守恐不

入卦爻王介甫曰易之辭必不慙枝游屈也郭子和亦嘗疑之不敢強通○徐氏曰背叛正理其中有慊則發於辭自然慙作枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截而成兩岐也誣善者謂謗善為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者見理不定无所操執其辭多屈而不伸言心之聲由乎中而見外孟子

誠淫邪遁一章意亦如此

周易繫辭下傳本義附錄卷八

欽定四庫全書蒼要卷四百十二

經部

周易文言傳本義附錄卷九

元 熊良輔 撰

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
集疏蔡氏曰文也文飾彖象之辭以盡彖象之意乾坤居衆卦之首故特詳之餘卦可以類推

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也

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衆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衆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枝葉

集疏

語錄問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元為四德之長是善端

初發見處也○問亨者嘉之會曰春天萬物發生未大故齊到夏一時發生都齊許多好物事皆聚在這裏便是嘉之會在人則動容周旋中禮是嘉會又曰利者義之和利是那有界分斷制底物事疑於不和然使物各得分不相侵越乃所以為和也又曰文言只說利者義之和是掉了那利蓋是不去利上求利只是義之和處便是利又曰利便是義之和處義初似不和分別後萬物各止其所却是和不利生於不義義則无不和和則无不利矣又曰幹如身之有骨故版築之裁謂之楨幹此可以識貞之理矣○蔡氏曰幹猶骨也常存乎事中所以立事者也○饒氏曰大哉乾元一段是說天之四德此則就人道而言即所稟受者也下面體仁利物嘉

會貞固是用力處○愚案元者善之長此善字即繼之者善之善也利者義之和所謂仁義固所以利之也未
有仁而遺其親未有義而後
其君其為利也孰大於是
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
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
得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之

所謂知而弗去者也
集疏
語錄曰體仁不是將仁來為

故足以為事之幹
我之體我之體便都是仁也

問以仁為體是如何曰此要自見得蓋謂身便是仁也

又曰嘉美也會是齊集底意思許多嘉美一時間湊到

此故謂之會亨屬夏如春生之物自是或先或後或長

或短未能齊整纔到夏便各各一時茂盛此所謂嘉之

會也嘉其所會便動容周旋无不中禮就亨者嘉之會

觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕

會字却重又曰利物足以和義此數句最難看老蘇謂
慘殺謂義必以利和之如此則利在義之外分成兩段
了看來義只是一箇宜其初甚嚴男女內外君臣上下
尊卑大小截然不可犯似若不和然能使之各得其宜
則其和也孰大於是此只是就義中便有箇和既曰利
者義之和却說利物足以和義蓋不如此不足以和其
義也又曰利物使萬物各得其所乃是義之和處義自
然和不是義外別有和又曰幹事言事之所依以立幹
如木之幹事如木之枝葉貞固在事是與立箇骨子所
以為事之幹欲為事而非貞固便植立不起自然倒了
又曰貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須是固
得好方是貞又曰貞固二字與體仁嘉會利物之文不
同屬北方者便著用兩字方能盡之○饒氏曰說仁說
貞處指用而言說禮說利即體而言體仁貞固則言長
人幹事即體而言用也嘉會利物則言合禮和義即用
而指體也亦互換言之問仁智是活底故即用而言禮

義是定則了故指總論語錄曰元者善之長以下四句體而言曰是如此

說天德之自然君子體仁以下四句

四句說人事之當然又曰君子體仁以下倒用上面四

箇字極有力○泉峰龔氏曰君子體仁以下當與上四

句合看方見意義元者善之長故體仁則足以長人仁

即上文之元亨者嘉之會故嘉其會則足以合禮禮即

上文之亨利者義之和故利物則足以和義貞者事之

幹故貞固則足以幹事曰善之長嘉之會義之和事之

幹以天德之體段言也曰體仁長人嘉會合禮利物和

義貞固幹事以人事之功夫效驗言也下四句皆是倒

轉上四句意說盡人事以合天德者也故曰行此四德

者○愚案在天道言之則曰元亨利貞在人性言之則

曰仁禮義智此言仁禮義而不及智者何也蓋貞固以

為事之幹則智在中矣上面言元亨利貞而出一義字

則知為仁禮義智可知下面言仁禮義智而出一貞字

則知為元亨利貞可知元亨利貞以天德言仁義禮智

以人性言故曰元亨利貞天
道之常仁義禮智人性之綱
君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

○非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞
○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆

姜之言无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

章之為集疏語錄曰故曰乾元亨利貞他把乾字當君
古語也

方說君子行此四德者君子對乾四德對元亨利貞者
字對人而言謂君子乃行此四德之人猶乾則能元亨

利貞也○泉峰龔氏曰春秋傳所載穆姜之言未必為
古語亦未必真出穆姜之口意必左氏竊取文言之說

以附會之必非夫子取穆姜之言也使穆姜而果知此
義則必不淫姦而與於亂矣○愚案元亨利貞稱為四

德直自夫子而發故曰文言左氏竊夫子之言以
為穆姜當日之語耳非古語也左傳此類甚多
○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

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

集疏

程子曰初九守其道不隨
世而變晦其行不求知於

時自信而樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍
之德也○語錄曰確乎其不可拔非專謂退遯不改其

操樂行憂違時而已矣其守无自而可奪如富貴不淫
貧賤不移之意○蔡氏曰隱遯皆釋潛義遯世无悶不

改其樂也不見是而无悶人不知而不愠也樂行憂違
唯道是從也確乎其不可拔歎其守德之堅也○問既

是潛如何又說樂則行之饒氏曰若只說不易乎世不
成乎名遯世无悶不見是而无悶確乎其不可拔則全

然是箇隱者樂則行之憂則違之便是用之則行舍之則藏之意其所以潛者不得行而違之也○徐氏曰樂行憂違雖不凝滯於物而所以立己者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎○愚案易无所不通也故夫子特取乾龍解從君德上去而在下之君子亦可以是不占出處矣不易乎世在己不成乎名在時遯世在己不見是在時行之違之在己憂樂在時則士君子之出處時焉而已能守其志而順其時確乎不可拔豈終潛藏哉也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

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

无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

集

疏

李氏曰天理人欲不兩存其間去得一分人欲則存得一分天理○語錄曰庸言庸行盛德之至到這裏

不消恁地猶自閑邪存誠便是无斁亦保言雖无厭斁亦當保也又曰夫子怕人不把九二做大人所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人○潘氏曰出潛離隱居位之中既與物接不敢忽也常言常行必信必謹所以防閑其邪而存其誠也善足以名世而不矜於己德至於溥博而能化乎人雖未登君位而君天下之德已著而不可掩矣

九三曰君子終日乾

乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修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

忠信主於心者无一念之

不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修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猶惕若集疏程者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

曰修辭立其誠言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭欲其體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手唯立誠方有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾夫小大事却只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處又曰知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故曰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曰可與存義所謂終條理者聖之事也○語錄曰忠信猶言實其善之謂能實其為善之意自是住不得

德不期進而自進猶飢之欲食自不可已○問忠信莫只是實理曰此說實理未得只是實心有實心則進德自無窮已必先有此而後可以有為若无此則若存若亡而已烏能有得乎○問本義云主於心者无一念之不誠曰无一念之不誠然後有以為進德之地若有不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實无一毫之偽德方日新大抵以忠信為本忠信只是實若不實却是无根了如何會進又曰誠即是忠信修省言辭便是要立得忠信若口不擇言只管逢事便說則忠信亦被汨沒動盪立不住了又曰人多於言語上便不忠信修辭只是言顧行行顧言之意○問修辭立其誠何故獨說辭得非只舉一事為言否曰然也是言處多言是那發出來處人多是將言語做沒緊要容易說出來若一要實這工夫自是大○問立誠不就制行上說而特指修辭何也曰人之不誠處多在言語上也又曰德者得之於心者也業者乃事之就緒者也又曰進德則所知

所行自進不已居業則只在此住了不去只看進字居
字可見進者日新而巳居者一定而不易又曰進如
日知其所亡居如月无忘其所能○問進德修業復云
居業修居所以不同曰德則日進不已業如屋宇未修
則當修之既修則居之又曰忠信心也修辭事也然蘊
於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖人之
學所以內外兩進而非判然兩事也○又曰忠信進德
與知至至之可與幾都是去底字修辭立誠與知終終
之可與存義都是住底字○又曰忠信進德修辭立誠
居業工夫之條件也知至至之至可與存義工夫之功
程也此一段只是說終日乾乾而已又曰知至知終不
是言修為先後之漸只是見德業內外之別又曰知至
至之是屬忠信進德上說蓋真見得這道理遂求以至
之知終終之是屬修辭立誠上說蓋是已行到地頭了
遂守之而不失又曰知至至之主在至上知終終之主
在終上至是要到去處而未到之辭未到那裏先知得

如此所以說可與幾進字貼著幾字至字又貼著進字
終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所
以下箇居字居字貼著那存字終字又貼著那居字○
問知至與知終終字與至字其義相近如何曰知至與
至之知終與終之當分作四截說知至是知得到終知
終是終其到處至之是須是著行去到那處故曰知至
至之終之是要守到那處故曰知終終之上兩箇知却
一般遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均
一知也上却主知下却主終要保守故如此○蔡氏曰
誠者合內外之道二則存誠於中三則立誠於外○饒
氏曰知至知終是知至之終之是行知至是知到極處
而欲至之則進德自是不已知終是知得道理在這裏
只是要守而不失蓋事事物物皆有箇至善之理到那
至處便要止於至善守而不失便是終之之意○愚案
知至至之進德之事屬知知終終之修業之事屬行至
之是知到極處終之是行到極處至如至善之至知至

善之所在而至之故曰可與幾也終為事之有終事之
力行而有終故曰可與存義也可與幾即德之進也可
與存義即九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
業之居也

常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及

時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

集

䟽

邵子曰九則進四則退○程子曰或躍或處上下无

常或進或退去就從宜非為邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也故云或○張子曰上與進字釋躍義下與退字釋在淵義无常无恒釋或義非為邪非離羣釋无咎義○揚氏曰上下宜有常无常則為邪進退宜有常无常則離羣九四居上下進退之間而不至於邪離羣者豈有他術哉德加進業加修而已○語錄曰君子進德修業不但為一身亦欲有為於

天下及時而進○問乾內卦以德學言外卦以時位言
曰此正說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非
德學何以處時位○潘氏曰離下體而進上體乾道乃
革之時上下進退尤不可不謹也○易氏曰上下以位
論離下體而升上體進退以爻論退則三而進則五也
○問上下進退饒氏曰雖曰上下无常然主上說雖曰
進退无恒然主進說又曰君子所處當下而不當上當
退而不當進今乃或躍則是有欲上欲進之心欲上則
欲及時而行之也又曰此爻是進退隨時之意周公只
平說夫子專主進說是救時之意如坤之六三亦主用

說

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

起作

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。各從其類。聖人人類之首也。故興起於上。則人**集疏**。楊氏曰：彈宮而宮動，彈角而角動，扣之大皆見之。引鍼琥珀拾芥，蠶吐絲而商弦絕，銅山崩而洛鐘應，同氣相求也。水曰潤，下火曰炎，上此其流濕而就燥也。虎嘯而風生，龍翔而雲集，此其從龍而從虎也。萬物各以類應，未有非其類而應者也。○語錄曰：文言分明，是以聖人為龍以作言，飛以萬物覩解利見大人，是言天下利見夫大德之君也。又曰：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，凡植物首向下，是親乎下，草木是也。此康節說。○問本義以本乎天者為動物，本乎地者為植物。程傳以親上為日月星辰，親下為鳥獸草木。二說如何？饒氏曰：本義本周禮天產地產之說。程傳亦拘要放寬說。凡本乎天上九曰亢，龍有者皆親上，本乎地者皆親下。方周徧。

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

賢人在下位謂九五以下无輔以

此第二節申

集疏

饒氏曰卦之初上皆无位初以卑賤

象傳之意

爻辭但言有悔而夫子以動釋之蓋吉凶悔吝生乎動

也○丘氏曰陽為貴上為高陽雖居上而无位无民賢

雖在下而非己之輔以此而動則有悔也○愚謂亢龍

有悔以天位言之則陽升之極將返而下以人事言之

則為居過高之極而不能返乎下也五為君位而上九

過之是貴而无位者也下五爻皆有賢德而上九獨乘

之是高而

總論語錄曰易卦爻辭本只是各著本卦本

无民者也

總論

爻之象明吉凶之占當如此爾非是就

聖人地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自

聖人以至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位有高下而德无淺深也若以德言則上九愈進愈高當為聖而不可知之地又豈有悔邪○問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次六爻皆是聖人之德只是所處之位不同○潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也乾元用

九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意

○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明

雖不在上位然天下

己被其化終日乾乾與時偕行時常然也或躍在淵乾道乃革離下

而上變飛龍在天乃位乎天德天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以

明集䷆單氏曰乾六爻皆天德也而五為天位此天德之得位者也○蔡氏曰龍德隱於初見乎二進

乎三四位乎五故初曰龍德而隱二曰德施普三四皆曰進德五曰位天德亢龍有悔與時

偕極集䷆李氏曰時行則偕行可也乾元用九乃見天

則剛而能柔天之法也○乾元者始而亨者也始則必亨

理勢然也利貞者性情也收斂歸藏乃實集䷆語錄曰始而亨見性情之實

是收斂了方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復又曰性情是乾元之性情始而亨是乾之發用處共是

一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到利貞時方見得他性情就這上看乾之性情便見得這箇是誠之復處○問利貞者性情曰此是相對說性情如言本體元亨是發用處利貞則收斂歸本體處又曰元亨是動而發用在外利貞是靜而伏藏在內○愚案利貞者性情也此性情猶言德性造化之樞紐品彙之根柢元氣之會也故曰保合太和乃利貞然謂之性情性者其本體情則又將發用而貞下起元乾始能以美利利天下不矣非終於收斂歸藏而已也

言所利大矣哉

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

集䷆

程子曰乾始之道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○蔡氏

曰不言所利此所以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣○問此雖說元亨利貞而贊乾元之大饒氏

曰乾元者始而亨者也。是說元而亨，乾始能以美利利天下。是說元而利，四者皆包於元。此元之所以說大也。故贊曰：大矣哉！此是申柔辭大哉乾元之意。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言，健兼用言。中者其行无過不及，正者其立不偏。四者乾之德也。純者不離於陰，柔粹者不離於邪惡。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，而有動靜耳。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。

集疏

語錄曰：剛健中正為其嫌於不中正，所以說箇中正。陽剛自是全體，豈得不中正？這因近日趙善譽

者著一件易說道：只乾坤二卦便偏了乾，只是剛底一邊。坤只是柔底一邊。本義中便是破他說。又曰：乾便是氣之統體，无所不包。自其氣之動而言，則為陽。自其氣之靜而言，則為陰。所以陽常兼陰，陰不能兼陽也。○愚

案以形而論則天包地上下而地但處天中央一截以
一氣而論則造化之氣周流無間於六合之中皆天之
氣也但動為陽而靜為陰耳 六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡時乘六龍

以御天也雲行雨施天下平也

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

集疏

建安張氏曰彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨

為乾坤之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人即乾而雲雨為聖人之德澤也

○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

成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

集疏

語錄問行而未成曰此只是事業未就問此是論事業不論德否曰如伊尹居有莘之時便是行而未成○新

安胡氏曰成德以在身者而言見之行以在事者而言
初九德已成固可見之行事矣但其時位方當潛隱故
未能成其所行也○愚案君子弗用非是不用此爻但
其時位在下未見於試用耳爻之勿用專為占者言此
則以時位言有不待於占而後見也

君子學以聚之問以辯之寬以居之

仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人

之德再言君德以深明九二之為大人也

集疏

程子曰聖人在下而未得位則進德修業而已學聚問辯

進德也寬居仁行修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○語

錄曰學以聚之問以辯之既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○潘氏曰聚則雜必有以辯之居則止必有以行之君德之所由成也○問本義謂由此四者以成大人之德說得好饒

氏曰四箇之字皆指理而言學以聚眾理尚未有分別
辯則條理粲然人於分別後則或取彼而棄此舉一而
遺二須要寬裕以容之四句都合在仁以行之一句上
仁以行之即君德也○又曰聚如府庫聚諸物辯則辯
其孰為金孰為錫孰為銀孰為銅既是辯得不成只要
金不要錫都著存留及到用時金有金之用錫有錫之
用○愚案由學問寬仁以成君德是亦大人矣然猶利
見大人者九五也得其時則為舜禹為伊傅不得其時
則為孔孟孔孟君
德之在下者也 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

重剛謂陽爻陽位

集疏

程子

曰三重剛過中而居下之上上未至於天而下已離於
田危懼之地也因時順處乾乾兢惕故雖危而不至於
咎也 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

九四非重剛重字疑行在人謂三或者隨時而未定

也

集疏

程子曰四不在天不在田而出人之上矣危也疑者未決之辭出處非可必也或進或退唯所

安耳所以无咎也○徐氏曰重剛重乾也○建安張氏曰三與四雖俱為人位九四則上近於天下遠於地非人所處故云中不在人○愚案中不在人則其出類拔萃而有升進之漸矣何咎之有

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

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格於形體而不能相通大人无私以道為體會何彼此先後

之可言哉先天弗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雖未及乎夫

子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

集

疏

問此一節本義言以道為體程傳言合乎道饒氏曰程傳合乎道之說已精而本義體道之說尤精謂大

人非屑屑於合此合彼但合乎道則无往而不合以道為體則聖人渾是一箇天蓋天亦以道為體而已○新

安胡氏曰天地日月四時鬼神者以形氣言也而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道

而已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

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
集疏 誠齋楊氏曰其

唯聖人乎必申言之者所以深贊聖人能知亢也猶孔子稱賢哉回也亦先後申言之○愚案王肅本上句其

唯聖人乎作其唯愚人乎似亦可通然殊无優柔之意不當從之

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常
集疏

語錄問柔與剛相反靜與方相似何也曰靜无形方有體方謂生物有常言其方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可見方言其德則是其著也○徐氏曰柔剛釋牝馬靜方釋貞又曰以陰陽大分言之則動而剛者為陽靜而柔者為陰以互為陰陽者言之則陽中自有剛柔動靜陰中亦自有剛柔動靜故繫辭言坤靜翕動闢而說卦言地道曰柔與剛則坤亦不專於柔而靜也○丘氏曰坤體本至柔及其生物發動處柔

中未嘗

無剛也 後得主而有常

程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

復明

亨 坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義此以上申彖傳之意

○集疏

程子曰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倡而和故居後為得而主利萬物坤之常也含容萬類功化光大坤道其順乎承天而時行贊坤道之順也○語錄曰未有乾行而坤止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

○積善之家必有利慶積不善之家必有利殃臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用案此

當作慎言當

辯之於微也

集疏 語錄曰陰陽皆自微至著履霜堅冰只是說微時便須著慎所以說箇言

慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了却方辯剗地激成事來此說最好○或謂積善之家乃或惡報積不善之家乃或善報何也愚曰積善之家必有餘慶理之常也而或惡報非常之變也積不善之家而或善報亦非常理也弑君弑父所以甚言其變甚言其不善之積而至於善不積不足以成名惡不積不足以滅身言人當謹之於微也

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

此以學而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

總論

程子曰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○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○語錄曰敬以直內
義以方外直是直上直下胷中無纖毫委曲方是割截
方整之意又曰方外謂有義以處之事皆合宜移易不
得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也又曰
敬以直內義以方外敬立而內自直義形而外自方若
欲以敬要去直內以義要去方外即非矣又曰聖人本
意謂占得此爻者若直方大則不習而自无不利夫子
將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而无
義則做事出來必錯了只義而无敬則无本何以為義
皆是孤也須是敬義立方不孤○饒氏曰直內方外是
君子之用工處直即性中之正方即性中之義敬以直
內則能存本然之體義以方外則能行本然之用能存
本然之體則內自直能行本然之用則外自方猶如乾

說元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹是說本然之德體仁長人嘉會合禮利物和義貞固幹

事是行其本

通論

六二是賢人之德如何曰只為九二

然之德也

是見成底不待修為自庸言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二須是敬以直內義以方外如此方能德不孤此是自直與方以至於大修為之序如此此是賢人之德也又曰坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德修辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從頭至尾皆去了一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是无頭陳文蔚曰此是聖人賢人不同處曰然又曰忠信進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而不自已如活龍然精彩氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文案本底做將去所以為學者事○又曰忠信進德是健底意思是硬立拗做去敬以直內是順底意思只恁

地收斂
做去

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集疏

蔡氏曰從王事而不敢居

成功者臣之職也代天終物而成功主於天者地之道也
也以天地之數言之天數終於九故不足於終而代其
終者地十也○問夫子又是一意全與爻象之意不同
是為萬世臣子立例饒氏曰是泛說臣子之道又曰不
是朱先生如此分出則人只將夫子之說去解爻辭○
丘氏曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義以坤
隨乾則乾得坤而有終矣以乾倡坤則坤
得乾而有首矣此地道无成而代有終也 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集

疏

泉峰龔氏曰坤六四以陰居陰乃天地閉塞之時賢者於此只合隱遁易曰括囊者言慎密而不出也上

文所舉天地變化草木蕃非此爻有此義蓋言天地之通塞人物之顯晦各有其時人當順以處之耳○愚案易中皆是起箇例子言天地變化草木蕃則天地閉而草木收斂可知言天地閉而賢人隱則天地開而賢人用世可知六四之括囊則為天地閉之時也

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義

也
正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支

發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

集疏

蔡氏曰黃中通

理釋黃義正位居體釋裳義黃中正德在內通理文无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故曰美

之至也 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

疑謂均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○此以

集疏

蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息

一陽雖生於子而實始於亥十月之時特未成爻耳聖人為其純陰而嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月者蓋出此

周易文言傳本義附錄卷九

欽定四庫全書蒼要卷四百十三

經部

周易說卦傳本義附錄卷十

元 熊良輔 撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育龜

筮傳曰天下和平王道得而

集疏

項氏曰生著謂初立用著之法神不能言

著筮長丈其叢生滿百莖

以著言之所以贊神出命故謂之幽贊於神明即大衍

所謂祐神也○泉峰蔡氏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

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

合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故探著三變之

末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一則為八

集疏

語錄曰倚數是

倚靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來有人說

參為一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然却是積數不是倚數又曰參天兩地而倚數此在

撰著上說參者元是箇三數底物事自家從而三之兩者元是箇兩底物事自家從而兩之雖然却是說得三

兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這裏成六又犯箇三

數倚在這裏成九兩亦如之 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生

爻集疏

語錄曰觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言又曰觀變於陰陽且統說有

幾畫陽幾畫陰成箇甚卦發揮剛柔却是就九八七六上說○蔡氏曰變即十有八變之變也陰陽九八七六

也觀九八七六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻復言發揮於剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之柔剛未入用故止曰觀已入用故曰發揮也

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

集疏

語錄問和順於道德

此聖人作易之極功也○此第一章

道

而理於義是就聖人上說是就易上說曰是說易又曰

如易於吉凶消長之道順而不逆是和順道德也理於

義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也又曰和順

道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有

理須一一推窮性是理之極處故云盡命則性之所自

來處故云至○徐氏曰如乾為天道彖之元亨利貞則

其德爻之潛見躍飛則其義以一卦統言之所謂和順

也就六爻言之所謂理也善觀易者推爻義以窮其理

體卦德以盡其性窮理盡性則進退存亡之道可知而天命在我矣○泉峰龔氏曰和順於道德而理於義是與下句窮理盡性以至於命相反對說道是天道之自然對下命字說德是人性之所得對下性字說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是對上文生著倚數立卦生爻而言也○愚案此言聖人作易之事曰幽贊曰參兩倚曰觀變發揮皆聖人作易之功也和順於道德而理於義者言易之書大則順於道德而小則曲盡事宜窮理盡性以至於命者言易之書可以窮天下之理盡人物之性而合於天道上言聖人作易之功下言易書精微之蘊故下章又曰聖人之作易也將以順性命之理

○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間雜而

成文章也

○ 集疏

語錄曰聖人作易只是要發揮性命此第二章之理下文所說陰陽剛柔仁義便是

性中有這箇物事○問道理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理所以一陰一陽之謂道○問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽柔剛者陰中之陰陽仁義者陰陽成氣剛柔成質而是理始為人道之極也然仁為陽剛義為陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂楊子雲說君子於仁也柔於義也剛曰仁體剛而用柔義體柔而用剛又曰子雲所謂於仁

也柔於義也剛乃自其用處之末流處言之亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可雜乎此而論之耳○問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是天下兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而六陰問以八卦言之則九三者天之陽六三者天之陰九二者人之仁六二者人之義初九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛○丘氏曰分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為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為用故曰迭分之以為經迭之以為緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○愚案聖人作易所以順性命之理故上章亦曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命而此章曰陰陽曰柔剛曰仁義皆天

地人之性也。而其所以然者一理而已。窮理盡性而至於天命造道之極也。

○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所謂先天之學

也集疏

語錄問山澤通氣是兩卦相對所以氣通曰澤氣升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脈

流於澤為泉為水是澤通山之氣問水火不相射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷風山澤不相類本是一相克底物事今却相應而不相害○又曰天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此○泉峰龔氏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數往者順知來者逆氣而水火之氣又天地之氣也

是故易逆數也

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故皆逆數也○此第三章

集疏

邵子曰數往者順若順天

而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆

若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫

易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之

謂也又曰自震至乾為順自巽至坤為逆○啓蒙曰以

橫圖觀之有乾一而後有兌二有離三而後有震四有

震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易

之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之

中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已

生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右

方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末

而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計

來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始

終如橫圖及圓圖左方之序而已故曰易逆數也○語錄曰數往者順這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來○寬居胡氏曰數往者順是自巽至坤其數皆順也知來者逆是自震至乾其數皆逆也○溪邊熊氏曰以卦氣而論卦氣始冬至復終大雪坤順天而行以卦數而論卦數始乾一終巽五逆天而行以氣而言右陰之數皆順左陽之數皆逆以數而言左陽之數皆順右陰之數皆逆以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其氣方來卦畫生處看只是一生二二生四四生八八生十六十六生三十二案圖可見矣○愚案一二三四便對著八七六五而為四九三十一二三四為順陰以八七七六五為順自震至乾為陽四三二一固逆數自巽至坤為陰五六七八亦逆數也○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

此卦位相對與上章同○此第四章

集疏

語錄曰雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取

卦義多故以卦言○蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言

藏物之功也乾至陽也居上而臨下故為君坤至陰也居下而有終故為藏○丘氏曰雷動風散乾坤初爻交

而為震巽也雨潤日暄乾坤中爻交而為坎離也止之說之乾坤終爻交而為艮兌也此六子生物之序也然

六子致用主於乾而動歸於坤而藏○總論潘氏曰上章此又父母之功也故以乾坤終之

无為後言六子之相為用天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道六子非乾坤无以主之藏之

也○蔡氏曰此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行之有生長收藏

之事○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎也

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後

天之

集疏

張氏曰萬物出乎震今復歸乎此故勞乎坎勞如勞師之勞勞其還也○蔡氏曰帝者以

主宰乎物為言也出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物形明著皆相見也致猶委也委致於坤萬物无不養也說言者物形至此充足而說也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

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此

第五章所推卦位

集疏

程氏曰兌言正秋則四時可推坎言正北則四方可推坎言水

之說多未詳者

坤言地則八物可知坤不言方致役不係乎方也乾不言萬物戰不係於物也聖人於離有所取則他卦可以通其類焉○語錄曰乾陽也而居西北故曰陰陽相薄又曰文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陽方陰方○項氏曰震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故在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此其序甚明也○蔡氏曰震巽
乾離坎艮皆以方言兌以時言坤坎以象言所以然者
夫子欲備三者之義而互言之又足以見三者未嘗相
離也○徐氏曰坎離天地之大用得乾坤之中氣故離
火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物
成之後故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木
震陽木巽陰木故巽居東南兌屬金乾亦屬金兌陰金
乾陽金故乾居西北坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居
西南艮居東北者所以均旺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
无窮所以為造化流行之序也○新安胡氏曰邵子以
此兩段屬之文王八卦意其本之文王卦辭坤西南得
朋東北喪朋正此兩段之方位也蹇解卦辭亦然○泉

峰龔氏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而不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矣又將於此而始此土無不在其於養物之功成始而成終者也乾西北之卦正九月十一月之交坤十月之卦又西北之交陰盛陽微之時故不能不戰此坤上六亦言龍戰而此又言陰陽相薄也水火一而木金土二者水火為陰陽之正木金土為陰陽之交正者一而交者二也○愚案帝出乎震者言造化一元之氣由春而夏而秋而冬也萬物出乎震者言萬物至春而發生也言震東方者春可知矣艮為萬物之所成終則元之貞也而所成始則貞下又起元矣○神也者妙萬物

而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風

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

此去乾坤而專言六

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

集疏

張氏曰八卦各有所在神則无

所不在也八卦各有所為而神則无為而无不為強名之曰神者即其妙萬物而為言也○語錄曰此兩段却除了乾坤著一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤不可便喚做神神者乃其所以動所以撓者是也又曰上言六子用文王卦位者以六子之主時成用而言故以四時為序下言六子用伏羲卦位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義蓋陰陽各以其偶合而六子之用行所以

能變化盡成萬物也文王八卦則兌震以長男而合於
少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故以四時之次
別言六子之用而用文王卦序下則推其所以成用於
陰陽各得其偶故用伏羲卦位若上用伏羲卦位則四
時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣○
問前兩段說伏羲卦位後兩段說文王卦位自神也者
妙萬物而言下有兩段前一段乃文王卦位後一段乃
伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定卦位不同如
此生育萬物既如文王卦位則陰陽交合非如伏羲所
定亦不變化既成萬物无伏羲底則做文王底不出曰
如是則其歸却在伏羲上恁地說也好○蔡氏曰神者
乾坤之合而有也六子之用乃神妙萬物之迹不言乾
坤而乾坤在其中矣○項氏曰不言乾坤者乾主變坤
主化言變化則乾坤備矣又曰動撓燥說潤盛皆據後
天分治之序而不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旺之時无極二五所以

妙合而凝者未始有庾於先天之事也苟无此章則文
王後天為无體伏羲先天為无用矣又曰先天之首以
天地山澤雷風水火為序後天之末乃自水火雷風山
澤乾坤倒言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之
用歸於乾坤也○徐氏曰伏羲八卦方位主造化對待
之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待
非流行則不能變化流行非對待則不能以自行○丘
氏曰此章前用文王卦位後用伏羲卦位專序六子之
用而不及乾坤者六子之用皆乾坤之為也五卦皆言
象而艮不言象者終始萬物義不係於山也○愚案六
十四卦本乎八卦八卦本乎乾坤乾坤者陰陽二氣而
已故此言六子之用而不及乾坤蓋雷風火則天之氣
山澤水則地之氣六子之用變化流行乎
天地之中實則乾坤陰陽二氣之所為也○乾健也坤
順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言

八卦之性情

集疏

張子曰健順陷止剛之象順麗入說
柔之體○語錄曰八卦謂之性者言

○此第七章

其本性如此謂之情者言其發用亦如此又曰伏羲八

卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也

在上為艮艮止也陽在下自動在上自止又曰萬物之

情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷

曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下

此八字極狀得八卦情狀盡○蔡氏曰震坎艮陽卦陽

生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰

所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離

兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中

以順而附故麗在二陽之上以順而見故說○項氏曰

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能

入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉柔遇順則

麗焉健者始於動而終於止順者始

於入而終於說皆理勢之自然也

○乾為馬坤為牛

震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

○此第

集疏

語錄曰說象牽合不得或以一體取或以

八章

離一畫是牛又曰取象亦有來歷不是假說譬喻但今

以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒

之說耳又曰易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽

合附會來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數

皆貫通在裏面方是○蔡氏曰馬善行而健牛能載而

順龍剛動而上雞巽伏而下豕內剛躁雉外文明狗外

剛而禦物羊內很而外說○項氏曰造化權輿云乾陽

物馬故蹠圓坤陰物牛故蹠拆陽疾則陰故馬疾則卧

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○新安胡氏曰夫子於

八卦取象有括文王周公彖爻之例者有括大象之例

者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是

括大象之例此章乾馬大畜兌羊大壯似體巽雞中孚
離雉旅坎豕睽互體是括周公爻例至若坤牛震龍艮
狗是夫子於說卦自有所取下章皆然數聖人取象本
各不同如必欲執彖爻之象盡求合於說卦則多不通

矣
○乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮

為手兌為口

近取諸身如此
○此第九章

集疏

朱氏曰足動股隨雷
風相與也耳目通竅

水火相逮也口與鼻通山澤通氣也○項氏曰人覺則
神在目寐則神在耳故覺用目而視離曰主晝也寐則
用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽
離陰麗於陽故目資陽而後視○丘氏曰首會衆陽尊
而居上腹藏衆陰虛而容物足在下而動股兩垂而隨
耳輪陷內陽在內而聰目睛附外陽在外而明手開在
前口開於上又曰震陽動於下為足艮陽止於上為手
手上而足下也巽陰兩開於下為股兌陰兩拆於上為

口口上而股下也○泉峰龔氏曰艮為手當與震為足並看震陽在下故足之用在下艮陽在上故手之用在在上上者手端也皆以陽為用為言也○愚案麻衣易以艮為鼻以漢上山澤通氣之說言之為鼻者艮是艮為山鼻者面之山也乾天也故為首坤地生養萬物故為腹坎為水故為耳離為日故為目坤腹見明夷巽股咸互體兌口咸上六艮鼻噬嗑互體離目小畜互體此其大略也

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

十章集疏

邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤○
臨邛張氏曰先天八卦之位與後天不同先天

之位三男附於坤三女附於乾後天之位三男附乎乾
三女附乎坤陰附陽陽附陰相交之初陰附陰陽附陽
辨分之後相交者致用辨分者立體用起天地先體立
天地後○啓蒙曰坤求於乾得其初九而為震故曰一
索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得
女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾
再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求
而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得
坤之六三以為兌故曰三索而得女○語錄曰看來不
當專作揲著看揲著有依不得這序時便說不通大槩
只是坤求於乾而得震坎艮乾求於坤而得巽離兌一
二三者以其畫之次序言也又曰初間畫卦時也不恁
地只是畫成八卦後便見有此象耳○蔡氏曰乾坤交
而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子

一索再索三索者以初中終三畫而取長中少之序也
震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女○泉峰龔氏
曰啓蒙之說與本義
不同當以啓蒙為正 ○乾為天為圜為君為父為玉為

金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為

木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

集䟽

蔡氏曰健故為良馬陽之極故又為老馬為瘠馬圜

而在上故又為木果○項氏曰乾自天道言之則在巳
極陽之月自地道言之則在亥極剛之地極陽故為大
赤火之盛色也極剛故為寒冰水之勁氣也玉言其純
粹精也金言其剛而變也在國為君在家為父尊而在
上也○愚案陽之極則陰生故為寒寒之極則為冰究
其終而言之也猶十月純陰乃謂陽月譬之天時熱極
必生風譬之人身熱極
而陰利之則反寒也 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

荀九家有為牝為迷為方

集疏

項氏曰吝嗇者靜之翕均者動之闢陶人制物

為囊為裳為黃為白為漿

之形者謂之均亦此義也乾為赤故坤為黑乾南坤北

也乾質故坤文乾一故坤衆乾馬老瘠故坤牛子犢皆

相反也○徐氏曰坤積陰於下故為地物資以生故為

母動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不

施故為吝嗇性順故為子母牛厚而載物故為大輿坤

畫偶故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄純陰故

於色為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為

的顛其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

集䷛

程氏曰於稼為反生乃實墜於土而再生者也○
項氏曰作足前後各一蹄舉也今人謂之鹿立陽

在下之象反生者一歲再生之稻陽動於下有反復之
象蒼筤萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象○
蔡氏曰陽動於陰下故為雷陰陽始交故為玄黃陽始
施故為專萬物畢出故為大塗剛動故為決躁氣始亨
故於馬為善鳴陽在下故又為鼻足為作足作謂雙舉
也陰在上故為的顙的白色而顙在上也剛反動故於
稼為反生陽長必終於乾故其究為健○新安胡氏曰
稱雷本彖辭稱長子本師互稱馬本屯餘皆夫子自取

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

荀九家有為揚為鶴

集䷛

項氏曰為進退為不果巽

之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決○蔡氏曰下入而上升故為木一陰為二陽所得故為風二陽上達故為繩直為長為高○徐氏曰巽德之制故為繩直為工巽少陰故於色為白巽為木故為長為高陰柔性多疑故為進退為不果陰伏於下氣鬱不散故為臭髮陰也陽盛於上為寡髮二陽在上為廣顙陽得乎陰陰主利故為近利市三倍又離日中為市而巽近之市人之謀利必巽入而後得也震為躁卦巽三爻皆變則為震故其究為躁卦○新安胡氏曰夫子於巽稱木本漸六四餘皆自取○泉峰龔氏曰先儒謂陽在陰內而不得出則奮發而為雷陽在陰外而不得入則周旋不已而為風此震陽內陰外則為雷巽陰內陽外則為風○愚案震巽皆屬木而獨言巽為木者巽木之義重也故大象木上有火地中生木木上有水皆取巽木之象焉

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

荀九家有為官為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為極

楷集疏

徐氏曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水為月水流而不盈故為溝瀆陽匿陰中故

為隱伏為盜陽在陰中抑而能制故為矯揉為弓輪矯者矯曲使之直揉者揉直使之曲弓輪皆矯揉之所成也陽陷陰中故為加憂心耳皆以虛為體故中實則為病為痛中畫陽故於馬為美脊亟心上柔為下首下柔故又為薄蹄為曳柔在下而不任重故於輿為多眚維心亨故為通剛在中故於木為堅多心人之血如地之水又其色赤故爻辭言血者皆有坎象○新安胡氏曰夫子坎象如心取豕辭如輪本既未濟如血本需如馬

本屯如輿本睽盜本蒙賁等卦○愚案離為火故坎為水離為日故坎為月為水故為溝瀆為隱伏故為盜為矯揉故為弓輪為血故為赤皆是一意水性動故為通

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

羸為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

集疏

蔡氏曰內

暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陽明外見故為電剛在外故為甲冑戈兵中虛故於人為大腹火燥燥故為乾卦外剛內柔故為鼈蟹羸蚌龜中虛故於木為科上槁科空也木既中空上必枯槁○新安胡氏曰夫子取離象如日本

艮為山為徑路為小石為門

闕為果蓏為閭寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

集䟽

語錄陳安卿說麻衣易以艮為鼻云鼻者面之

山晉管輅已如此說

○項氏曰震為專為蕃

鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始於艮

象為尤切

○耿氏曰周官閹人掌王宮中門之禁止物

之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之

不得出者○蔡氏曰陽高出乎陰上故為山下通故為

徑路陽露於上故為小石上實下虛故為門闕陽在上

而果蓏成於上陽止故為閹寺前剛故為鼠為黔喙之

屬上剛故於木為堅多節○新安胡氏曰夫子於艮象

如石本豫互體鼠本晉

兌為澤為少女為巫為口舌為

互體如果本剝上九

毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰○

此第十一章廣八卦之象其間多

集䟽

項氏曰巽陰在下為股離陰在

不可曉者求之於經亦不盡合也

中為大腹兌陰在上為口舌巫以口舌為官者也剛鹵
之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見
於上則足以為鹵而已夫地之鹵者非不潤也然而不
能生物者以其潤氣在外也故其上則甘而為露而露
之凝也為霜其下則鹹而為鹵而鹵之凝也為鹽皆殺
物之具也○徐氏曰陰停於外故為澤巫以口語說神
者兌上折口象故為巫為口舌金氣始殺條枯實落故
為毀折柔附於剛剛乃決柔故為附決陽在下為剛陰
在下為鹵潤極故為剛鹵少女從姊為娣故為妾○新
安胡氏曰夫子取兌象如巫本巽互體口舌本咸羊本
大壯夬歸妹外皆自取說卦之象夫子所自取者
為多括前聖之例者為少故求之於經不盡合也
程氏曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不
廢者極其說則又可以類萬物之情然說卦之象有與
卦爻相符者如乾為天坤為地之類有不與卦爻相符
者如乾坤稱龍而不必震坤屯稱馬而不必乾之類有

見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類
有見於說卦而卦爻无之者如為金布羸蚌之類是也
○項氏曰乾父坤母震長男巽長女離中女兌少女皆
重見而中男少男獨不重見乾馬坤牛震龍艮狗兌羊
皆再出而巽雞坎豕離雉獨不再出巽躁卦坎血卦離
乾卦而五卦皆不稱卦震究為健巽究為躁而六卦皆
不稱究蓋互相為例也又曰言馬者三卦乾震坎也震
乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬
多善而坎下柔則為薄蹄而曳矣艮之健在上故為狗
而不為馬○徐氏曰易道无窮苟通其類可以盡利王
輔嗣所謂忘象忘言固非說卦之意苟慈明附益於說
卦之後亦豈足以盡擬議之神哉○丘氏曰先儒謂易
象有相因而成者震陽動於下為大塗艮陽止於上則
為徑路乾純剛為木果艮一陽二陰故為木之果為草
之菰震東方主春春發生故為粳為蕃鮮兌西方主秋
秋搖落故為毀折以人言之巽陰開於下為股離陰虛

其中為大腹兌陰折於上為口舌以獸言之震剛動於下為足坎剛在中為心艮剛動於上為喙以木言之坎剛在中為堅多心艮剛在外為堅多節離陰中虛為科上槁其他如乾純陽為大赤坎得乾中爻故亦為赤坎水也為血卦離火也則為乾卦○新安胡氏曰世儒言象尚矣率多祖說卦彖爻取象有不合說卦者則委曲牽合附會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之始也爻者言象之行也說卦總彖爻取象之例也然夫子不特括彖爻之例又自有出彖爻之外者姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖也乾稱龍震坎乘馬見屯卦周公之爻也而夫子則曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲求異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而取之也故朱子嘗謂伏羲易自是伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子易自是孔子易各自不同於不同之中求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以彖爻取象盡

求合於說卦不可也故嘗妄謂說卦之言象其有合於
彖爻者則括彖爻之例其有不合於彖爻者則又夫子
之自取也以此求之其
庶乎不至膠且泥矣

周易說卦傳本義附錄卷十