

周易象義

十二

山上有木漸君子以居賢德善俗

此釋漸卦畫艮下巽上四字也山上有木其長以漸君子觀之以居賢德善俗進德以漸善俗亦以漸故也艮爲山有居賢德之象巽爲巽入有化民善俗之象

小人之厲義无咎也

此以下釋漸六爻象辭也初六雖曰危厲於義无咎也

飲食衎衎不素飽也

三

易象下四

廿五

六二飲食衎衎君子和樂之時也豈飽食終日无所用心哉蓋厚吾身所以厚天下也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三離羣醜者九三本在下體近下兩爻之陰今離二陰而上與四比也失道謂與四非正應也然卦自否來本以三四二爻交而成夫婦雖曰失道猶欲其順以相保也巽亦有順象

或得其棟順以巽也

六四得其棟者上巽之初巽順之始也終莫之嚮吉得所願也

九五與二陰陽正應故得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻漸于陸知進知退容止可觀如此則吉以其不為欲進而亂其志也。或曰坤為亂今應艮九三非坤也以六居三則為坤為亂矣。○右漸象

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

此釋歸妹卦畫兌下震上四字也澤上有雷將蟄之象天地生物於此乎終歸妹者女之終也故君子以求終知敝若不為說所動不以柔勝剛則可以有終而无敝矣凡事皆然不獨歸妹為然也兌為毀折故有敝象歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

此以釋歸妹六爻象辭也初九娣在妹後恒道也跛能履能承其小君者也。○或曰初兌

體也從三則變有互乾天澤履象三下初而初隨三兌變巽矣上體震也雷風恒象故曰以恒也

利幽人之貞未變常也

九二居中未變其常動則當位爲正能守其正以受五之眷以尚乎三則雖動而亦不變其夫婦之常道矣

歸妹以須未當也

六三言歸妹以須者以其未當位故爲之戒也詳見正經

愆期之志有待而行也

九四所以有待者雖曰待時亦待六五之命也詳見正經。或曰互坎爲志恐泥

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五歸妹其君之袂雖不如其娣之袂良然九二其位在中非初賤可醜必帝女之貴方可行也

上六无實承虛筮也

上六承虛筮詳見正經又陽實陰虛三與上皆陰故无實而承虛筮也。○右歸妹象雷電皆至豐君子以折獄致刑

此釋豐卦畫離下震上四字也雷電皆至其卦為豐君子觀電之明以之折獄法雷之威以之致刑也。○或曰自泰來賁與豐皆泰之變賁之六四之上者也賁六四互坎有獄故无敢折獄此卦六四變而九四互坎變為互

兌坎獄去而兌刑見故以之折獄致刑蓋豐之折獄者九四也

雖旬无咎過旬災也

此釋豐六爻小象也初九雖旬无咎旬均也謂均敵也初與四同德因四近五可也不因四而近五過其均敵之人則為災也。○或曰爻變小過故以過旬言四變成坎坎為災一說旬十日也詳見正經

有孚發若信以發志也

六二爲四所蔽欲其與五相孚故曰信以發志也。或曰六二伏坎爲孚爲心故取信以發志言是

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。以四爲之蔽所見者小不可大事右肱人所用也既折矣故終不可用

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四本不當位幽而不明然而吉行者謂因動而吉也

六五之吉有慶也

六五得二所以有慶

豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏也

上六居高猶屋之高者故曰天際翔闐其无人故曰自藏也。或曰天際翔翬飛之狀上爲天位離爲飛鳥故有天際翔之象離爲互坎坎爲隱伏自藏之象。右豐象

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

此釋旅卦畫艮下離上四字也火非山下之物而在山上非火處者也故其象爲旅君子觀山上有火之象非可以火之道故不留獄然猶恐其志在不留而失於謹審也故必明慎之焉明者或不慎慎者或留獄故兩舉之○或曰此卦上體似噬嗑特下體之九自初而三故成旅象噬嗑有互坎故利用獄此卦震變爲艮不動而止互體之坎變矣故不留獄也又離爲明互巽不果爲慎互兌爲刑故爲

明慎用刑也○按噬嗑賁豐旅四卦皆以獄言下震上離爲噬嗑下離上震爲豐下離上艮爲賁下艮上離爲旅然賁則互坎而有獄豐則互坎已變矣噬嗑亦互坎而有獄旅則互坎亦變矣賁无敢折獄獄未折也豐折獄則无獄矣然獄可去而明不可无故四卦皆有離明之象然則非明者不能察獄是以聖人慎之也

旅瑣瑣志窮災也

此以下釋旅六爻象辭也初六志意窮迫蓋自取災。或曰初變伏坎故言志

得童僕貞終无尤也

六二羈旅之人所賴者童僕耳既得之故无尤悔

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三焚其次既已傷矣又喪其童僕以旅而與下之道如此其義當喪謂過剛也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四未當其位故雖得資斧而心未快也。或曰離伏坎為心坎伏故心未快

終以譽命上速也

六五上速言自上而速二也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九其義焚者旅人卑以自牧可也據人之上其義已有焚巢之象况依重剛之三乎喪牛于易終莫之聞自喪而不自知也。或曰

離伏坎坎為耳坎伏有不聞之象。○右旅象隨風巽君子以申命行事

此釋巽卦畫巽下巽上四字也巽為風風之與風前後相隨重巽之象也君子觀隨風之象以申命行事以巽而入事乃行也

進退志疑也利武人之貞志治也

此以下釋巽六爻小象也初六始焉進退其志則疑繼而利貞其志則治謂不為進退所亂也。○或曰應四伏坎為志恐泥

紛若之吉得中也

九二巽得其中故雖紛若而无害若非得中祇過煩耳安得吉乎

頤巽之吝志窮也

九三頤巽以志窮言之言其懦而无立志也。○或曰互體伏坎故言志

田獲三品有功也

六四得上下二陽故能有助

九五之吉位正中也

九五剛得中正所以為吉貞即中正也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九巽而上窮其凶必矣正乎問辭凶也答辭以其不正而凶也○右巽象

麗澤兌君子以朋友講習

此釋麗澤兌下兌上四字也兌為澤坎水而窒其下水不流故為澤內外皆兌兩澤也兩澤相麗則水流通而相滋所以為兌君子觀兩澤相滋之象故朋友講習同門曰朋合志曰友皆取兩義兌為口兩口相講之義故講兌而又兌故習習者重也○或曰互離為飛鳥習者鳥數飛也又伏坎亦為習和兌之吉行未疑也

此釋兌六爻象辭也初九去二尚遠未牽於陰故未疑若四則有商兌之疑矣○或曰四互巽則有疑象初未有疑也

孚兌之吉信志也

九二剛實居中與九五同德相孚其志相信

也。○或曰互離伏坎爲志恐泥來兌之凶位不當也。

六三位不當以柔居剛欲說乎二不得其正者也。

九四之喜有慶也。

九四介乎三四若不悅二柔而上承五剛則說所當說所以有慶也。

孚于剝位正當也。

九五剛中雖正當孚位亦宜以陰柔容說爲戒也。○或曰九五位正當者以孚于剝言剝之卦氣與兌六二正相當也。

上六引兌未光也。

上六六三兩陰相引以爲說所以未光。○或曰三有互離明也上六非離故未光。○右兌象。

風行水上渙先王以享于帝立廟。

此釋渙卦畫坎下巽上四字也風行水上水爲之散渙散之象也先王觀渙之象而思以

聚之亦惟聚此誠心而已然卦辭言立廟而己廟祖考也今象則兼言享于帝豈帝亦享于廟哉祖考配帝者也所謂宗祀明堂以配上帝也祖考之精神又所以聚上帝之神明者也。或曰以象言之則帝出乎震卦有互震故也震爲匕也故爲血爲酒所以享于帝者也或曰又自否來上乾爲帝

初六之吉順也

此以下釋渙六爻象辭也初六言順應巽故也

渙奔其机得願也

九二得四爲所憑則得其所願也

渙其躬志在外也

六三以外卦上九爲正應而相與合志者也。或曰坎體爲志恐泥

渙其元吉光大也

六四得位承剛其道光大也。或曰六四匪夷所思不爲明夷而晦其心故光大也詳見

正經

王居无咎正位也

九五王居也故曰正位鼎之凝命所以正位
渙汗其號亦所以正位也。或曰鼎與渙皆
巽體故也

渙其血遠害也

上九處難之外能遠去害故无咎。右渙象
澤上有水節君子以制數度議德行

此釋節卦畫兌下坎上四字也澤上有水水

易象卷一四

四十一

有限節不盈不涸者也君子體之爲之制度
而議德行黃鍾之律生於子則律度衡起焉
制度之體坎也言而爲天下則體夫兌也兌
爲口議之象也議德行恐其行之不中節也
○或曰卦自泰來下乾爲德互體有震爲行
不出戶庭知通塞也

此以下釋節六爻象辭也初九不出戶庭近
於塞矣動而正應未嘗不通也故曰知通塞
也知通塞則知節矣爻欲其不出而已此又

發明爻外之意

不出門庭凶失時極也

九二不出門庭失時極者謂失時之甚者也
或謂極即中也不出則凶失時中之義也
不節之嗟又誰咎也

六三自不知節无歸咎之所也

安節之亨承上道也

六四得正安其止節承上以道者也

甘節之吉居位中也

九五與二皆居位之中者也

苦節貞凶其道窮也

上六苦節雖過乎中以此固守雖不免凶蓋
以貞勝而凶也其道雖窮无所悔也。右節
象

澤上有風中孚君子以議獄緩死

此釋中孚卦畫兌上巽上四字也澤上有風
孚信之象情偽微賤其變千狀无情者不得
盡其辭非其中孚信不能也書曰折獄在中

獄成而孚故中孚取之以議獄緩死古者以
獄成告于正正聽之司寇聽之三公聽之議
獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩
死也。或曰兌為口為決為刑兌口決刑議
獄也巽為市刑人於市之象巽為不果故緩
死中孚兌下巽上若巽下兌上則為大過棺
槨故取死象一說互震反生緩死也良宮遊
魂故取死象

初九虞吉志未變也

易象象下

四十月

年

此釋中孚六爻象辭也初九志未變謂初但
守四之正應不變而他隨也。或曰爻變為
坎坎為志今未變故曰志未變

其子和之中心願也

九二鶴鳴子和同聲相應其中相孚故也
或鼓或罷位不當也

六三位不當以不正從四之正故未能孚也
馬匹亡絕類上也

六四與初應然志不在初欲上從也。或曰

三四兩爻同為互震馬之匹也然苟因三而求二則是類也今絕類而上蓋舍二而從五耳故曰馬匹亡絕類上也亦通有孚攣如位正當也

九五位正當以中正言。或曰有孚攣如與小畜同彼卦以巽居上體而有孚攣如此爻亦巽體與之相當也亦如兌之孚于剝也

翰音登于天何可長也

上九虛聲无實其能久乎。或曰巽為長變則非巽故以何可長言之。右中孚象

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

此釋小過卦畫艮下兌上四字也山上聞雷其聲必小過於地上之聞故為小過君子於事亦小有所過者如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者是也。或曰震行也而互巽行過乎恭也巽眼也而互兌之澤流喪過乎哀也卦自臨來上體有坤自觀來下體有坤坤為

吝嗇今爲小過則嗇而又嗇用過乎儉矣
飛鳥以凶不可如何也

此釋小過六爻小象也初六不可如何所謂
吾莫如之何也已矣甚言其凶也
不及其君臣不可過也

六二臣位臣當守其分不可過乎五五君也
從或戕之凶如何也

九三凶如何嘆之也亦與初六同
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四位既不當謂以剛居柔也終不可長謂
不可長以往厲爲戒而固守其貞靜也即勿
用永貞之意。或曰四互巽巽爲長故以何
可長言之

密雲不雨已上也

六五已上謂允澤之雨已上不能下及二也
弗遇過之已亢也

上六之凶以陰亢故凶也。右小過象
水在火上既濟君子以思患而豫防之

此釋既濟卦畫離下坎上四字也水潤下則火不燥火炎上則水不寒水火相濟之象然水能克火亦不可不慮其患也故君子觀此象思患而豫防之坎爲心爲難故曰思患離明故知豫防。或曰以卦變言之豫雷出地奮之卦既濟自泰來九五下交於二六二上交於五則卦復成泰上坤體而有互震豫之象也故以豫防言

曳其輪義无咎也

此以下釋既濟六爻象辭也初九不急於濟於義爲當雖曳輪濡尾而亦无咎也

七日得以中道也

六二以柔居正又得中道故雖喪其弗而終必復得也

三年克之憊也

九三雖能克彼然至于三年用師不亦憊乎憊謂疲敝也所以爲既濟者之戒也終日戒有所疑也

六四雖當既濟而方入坎險是以有疑惟其有所疑是以終日戒也。或曰四動則為互巽巽不果所以疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五得既濟之時所以吉大來也。或曰吉大來蓋既濟自泰來九五之來即泰之大來也

濡其首厲何可久也

易象下四

五十一

上六濡其首則不能濟危厲甚矣何可久乎。或曰上六變則互巽為長故以何可久戒之。右既濟象

火在水上未濟君子以慎辯物居方

此釋未濟卦畫坎下離上四字也火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也君子必慎辯物宜使各居其方離南坎北則水火不相息矣坎為加憂所以慎也離為明所以辯也火上水下各居其方也

濡其尾亦不知極也

此以下釋未濟六爻象辭也初六亦不知極極謂終極也謂未濟居諸卦之終也

九二貞吉中以行正也

九二居中本自否來不當位故必動而趨五則中以行正乃爲吉耳

未濟征凶位不當也

九三征凶惟其位不當故也

貞吉悔亡志行也

九四貞吉悔亡以其志在於行也行謂動而得正也。或曰下互坎爲志恐泥

君子之光其暉吉也

六五其暉吉蓋暉者光中之氣也

飲酒濡首亦不知節也

上九沈湎乎酒而不知節則如狐涉水而濡其首也。或曰上動之三互兌爲澤下坎爲水澤水節也故以節言不知變則不知節也

周易象下傳第四

周易文言傳第五

武陵丁易東象義

文言者申乾坤象象之言以文之故曰文言而餘卦亦可以例推云。按朱子本義文言傳在繫辭傳之後今以繫辭雜引諸卦爻辭而文言專論乾坤象象恐不合在繫辭後故從馮氏本繼於象傳下云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合體利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文三言五

一

此一節本穆姜釋隨元亨利貞之言夫子取之以釋乾微易數字耳乾之四德即人之四端也元爲仁亨爲禮利爲義貞爲智元者生理之始即乾之仁萬善之長也亨者生理之通即乾之禮百嘉之所會也利者生理之遂即乾之義各得其宜而和者也貞者生理之固即乾之智萬事以之而爲幹也貞者正固

也正固爲智者知是非則正知斯弗去則固也
也幹楨幹也君子法乾之元而仁以長人仁者人也
元萬善之長足以長人也法乾之亨而嘉會以合禮
觀會通以行其典禮也法乾之利物而和義使物物各得其宜也
法乾之貞固而幹事不爲事物之所奪也如此則君子即乾矣
故曰乾元亨利貞乾元亨利貞猶言性仁義禮智也以四德配四時則元者下卦之乾也
三陽之泰春也亨者上卦之乾也六陽之乾夏也利者下乾之變也
三陰之否秋也貞者上乾之變也六陰之坤冬也。或謂元亨利貞乃不變之占
今取利貞爲變可乎曰乾之一卦諸卦之所自生固以本體之能包也

易文五

二

九

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
潛龍也初以潛龍爲象不爲世之所易不隨他變也

不自成其名不欲自顯也不爲世所易故遯
世无悶不成乎名故不見是而无悶樂則行
之行已志也憂則違之不爲世與名也纔易
於世纔成乎名憂隨之矣確乎不可拔然後
足以爲潛龍也夫子解周公之小象如此○
或曰以象言之初變爲姤乾之一世卦也當
世之初而勿用不易乎世也二多譽成名也
初則不成乎名也初之四成兌說遯世无悶
也二動則爲遯二爲中二動爲庸近比乎二

所謂依乎中庸遯世不見知而不悔也初動
則不當位四成離離爲見離當位而初不當
位必爲離所非不見是而无悶也往而爲兌
說樂則行之也離有伏坎坎憂旣伏憂則違
之也巽木在下爲根確乎不可拔也此因象
立辭者也七子雖以義言其合於象如此○
按文王周公之辭取象可也夫子文言不過
以義理發明之雖以象推之亦可以通恐成
牽合傳會而失之鑿耳但余此書爲明象設

故可以象求者亦不敢遺特取其備以免後學之探索非膠於象也學者詳之後皆放此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

龍德正中正中猶言適當其中也九二未可言正故也庸者中之用二動則中之用行矣位陰不正故當閑邪爻陽則實故能存誠善

易文三言五

四

十

世不伐以其在田則與世接故也德博而化人利見之也。或曰以象言之動則互巽伏震為聲庸言之信也震又為行庸行之謹也初已動二又動則成艮艮為止閑邪也伏坎坎孚維心存誠也乾之二世變為同人善世也二動則不欲其多譽不伐也人利見二化也又荀九家以乾為言

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以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

終日乾乾而夕惕若則何爲哉進德修業而已忠信所以進德修辭立誠所以居業釋君子也知德之可至則至之知業之可終則終之至謂至乾之五終謂終乾之三也可以與幾德由微而著也可與存義可止則止其當止也居上位而不驕在下體之上也在下位

又上五

五

而不憂在上體之下也不驕不憂故危而无咎也九三但知有德不知有位者也○或曰以象言之自初至三成下乾進德也初至三動下體成坤坤爲事又三動互巽其爲行事修業也動有伏坎維心亨忠信與誠也動又成兌兌爲口修辭也變成互離離明有知之之象

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業

欲及時也故无咎

九四或躍在淵於時可進可退於德業則惟有進修而已四動之五進而上也或躍也動而之初退而下也在淵也上下无常非爲邪也九四不當位或疑爲邪然動則得正非爲邪也進退无咎非離羣也羣謂羣陽也進而之上非離下之羣也退而之下非離上之羣也君子進德修業欲及時而已欲及時隨時變易以從道也如此故无咎也九四近五而

應下故有此義。或曰以象言之變巽爲進退亦爲事乾本體爲德巽伏爻爲懼

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

此言天下之利見聖人也大凡天地之間同聲同氣同類者莫不各以類相感聖人作而萬物覩蓋聖人能盡人物之性所以皆利見

之。或曰以象言之同聲相應雷風相薄也
五變之二則二互巽下有伏震同聲相應也
同氣相求山澤通氣也二變之五則五互兌
下有伏艮同氣相求也二五變成離各有伏
坎五之二水潤下以坎流坎下坎為溝瀆水
流濕也二之五火炎上以離向離上離為乾
卦火就燥也五變則有伏坎為雲二變則互
有伏震為龍五之二雲從龍也五變互兌為
虎二變互巽為風二之五風從虎也聖人作

九五飛龍也萬物覩二利見五也二變互巽
巽屬木夫三所生本乎天也故木向上長二
之五親上也五變互兌兌屬金地四所生本
乎地也故金向下沉五之二親下也親上親
下各從其類聖人作萬物覩萬物謂萬有一
千五百二十策惟乾九五三十六策得天位
所以利見之也此節反復推明以類相從之
義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而

无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九當已亢位動則有悔若以象言則九陽貴也居上為不當位貴而无位也上位高也无應則為无民高而无民也賢人在下位九三剛正之賢在下卦而非正應則上无輔是以動而有悔不動其庶幾乎。或曰以象言之動則成兌兌為毀折故曰動而有悔

潜龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行也或躍在淵自試也飛龍在天上下治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此專以人事論乾也潜龍勿用身在下也見龍在田時舍也非常居也終日乾乾行事進德修業也或躍在淵進退自疑故自試也飛龍在天在上而為治也亢龍有悔位窮于上陽窮於九故為災也用九雖不可為首有天之舍焉天下治也。或曰以象言之舍猶次舍之舍二連初動則伏艮止三動互巽為行事潜龍勿用陽氣潜藏見龍在田天下文明終日

乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天
乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃
見天則

此以天道明乾也潛龍勿用陽氣潛藏隱伏
于下也見龍在田天下文明則著見矣終日
乾乾與時偕行下乾體成可行則行也或躍
在淵乾道乃革革下而進上也飛龍在天乃
位乎天德以九居五德與位宜也亢龍有悔
與時偕極上乾已極可止則止也乾元用九

乃見天則剛而不過乃天則也。或曰以象
言之初有伏震故陽氣潛藏二爻變離故曰
文明四變互體先兌後離澤中有火有革義
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以
美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健
中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍
以御天也雲行雨施天下平也

再明元亨利貞也上文作四德解此則作兩
截解與彖意同始而亨者也以亨解乾元則

所亨者元以始而亨也利貞者性情也收斂
歸藏乃見性情之實也卦爲性交爲情乾元
能以美利利天下矣不指言所利之事則所
利大矣若坤言利牝馬屯言利建侯則所利
未大也大矣哉已嘆矣大哉乾乎申嘆之也
剛以質言健以性言中正以爻位言美九五
也純粹精純則不雜於陰柔粹則不雜於邪
惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至
精也六爻發揮旁通情也六爻本體六陽也
旁通則旁通於諸卦者也六十四卦皆乾之
旁通也時乘六龍以御天雲行雨施天下平
申彖辭也天下平即萬國寧也或曰旁通謂
互對詳見統論

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也
隱而未見行而未成是以君子弗用也

此再贊初九也以九二之見對潛言之君子
以成德爲行日可見之行也此指九二之利
見也潛之爲言也之下正釋初九謂潛則不

然矣隱而未見行而未成其可用哉○或曰以象言之二變成離則可見初隱而未見巽隱而離未見也雖伏震爲行而乾體未成也是以君子弗用也言初之與二不同也聖人雖本不拘象以言然以象求之无不合也君子學以聚之間以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此再贊九二大人之德其義易明學聚問辯致知之事實寬居仁行力行之事學問寬居積於中者仁行發於外者位雖在下而君人之德已著矣○或曰以象言之二動爲離學聚問辯文明之象寬以居之離畫中虛之象仁以行之乾元之象也

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

九三介上下乾之間重剛也居下體之上不中也上不在天不在五也不在田不在二也故乾乾因其時而惕時謂終日與夕也惟

乾乾而惕雖危而无咎矣

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

九四亦介上下乾之間重剛也不中謂在上體之下也上不在天不在五也下不在田不在二也中不在人不在三也近五應初進退无常故或之或之者有疑故也進退不果能无疑乎惟其疑而自試故无咎

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

此再贊九五之大人也與天地合其德以存于中者言之與日月合其明以著於外者言之與四時合其序以德化之運言之與鬼神合其吉凶以治化之迹言之先天弗違天與聖人合也後天奉時聖人與天合也天人鬼神一理而已其能違乎。或曰以象言之與

天合德謂居五也與地合德謂應二也與日月合其明謂五變之二成離伏坎也與四時合其序謂五變之二則五有互兌二有伏震併上坎離爲四時也與鬼神合其吉凶謂五陽爲神二陰爲鬼也先天而天弗違謂二居乾五之先而應乎五後天而奉天時謂五居乾二之後而應乎二也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此再論上九也進已過於五不能退而應三知進而不知退也九雖尚存將變而六知存而不知亡也上雖有九變則喪九知得而不知喪也所以然者以九居上交不當位失其正也知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖人則知窮則變變則通通則久也。或曰以象言之九變而六陽變而陰陽爲進陰爲退乾將變坤故有喪亡之象或謂其唯聖

人以下言用九也蓋用九无首而吉乃知進退存亡而不失其正者亦通但不可以例坤卦。右乾文言

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此申釋彖之辭至柔至靜以坤之牝言坤之本體動而剛方以坤之馬言以順承天也乾動直而有靜專坤靜翕而有動闢也後得主而有常後順得常也含萬物而化光含弘光大也含萬物而化其形者陰含陽故也坤道其順乎至柔至靜也承天而時行動以剛而能承乾也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

履霜而至於堅冰非一朝一夕之積其所由來漸矣謂由一陰之生至於六陰則乾體消

矣所貴於早辯之也易曰履霜堅冰至蓋言
順也順其不善積而至於是一坤順順
乎陽則為承天之德順乎陰則為逆亂之幾
也○或曰以象言之君父乾也臣子坤也陽
善也自復而積至於乾矣始陰雖生而陽居
大夏餘慶也陰不善也自姤而積至於坤矣
復陽雖生而堅冰方至餘殃也善不善之積
皆由微而至著以至于有餘慶餘殃也

易文卷五

一五

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

二中正而在內卦敬以直內也二應乎五五
乃外卦義以方外也直言內方言外詳見爻
辭敬以直內以敬而為中心之主直也義以
方外以義而為制事之宜方也敬義立而德
不孤大也耦畫有敬義夾持不孤之象不疑
其所行則不習无不利矣○或曰以象言之
動互震伏巽震為行巽為不果震見巽伏則

果於行而不疑矣曰三以震伏巽爲行而不
果此以震代巽爲行而不疑何也曰此惟變
所適不可爲典要者也

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

美謂章也陰雖有此成章之美然含之以從
王事弗敢自居其成功也乾天而坤地乾夫
而坤妻乾君而坤臣故坤不敢成也地道不
居其成功代乎乾而有終妻終夫之事臣終

君之事也不言子者臣子一也乾爲始坤爲
終坤卦所以多言利貞而少言元亨也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊元
咎无譽蓋言謹也

天地交泰則變化而草木亦蕃天地否則賢
人亦隱六四變則下成否體况四陰爲配否
之後乎○或曰以象言之四變震爲蕃鮮重
坤闔戶閉也四動互體有坎坎爲隱伏

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四

支發於事業美之至也

此釋六五黃裳之義黃中正位美在其中皆以黃言通理居體暢於四支皆以裳言君子在中有如是之美故發於外亦有如是之美所謂誠則形形則著所性根於心施於四體和順積於中英華發於外也此所以爲美之至歟。或曰以象言之黃中通理謂五之二則坎維心亨通於理也位得正而居坤上體之中美在其中矣五動成艮手也二動成震足也暢於四支也二動伏巽爲事業也

陰疑於陽必戰爲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文而地黃

陰盛而至於上六成坤矣坤建亥之月下有伏乾故疑於陽所以敢與陽戰也六陰已極恐成无陽故稱龍焉猶未離陰類故稱血焉二氣交感精爲陽而血爲陰也先儒謂陽始

於東北故色玄陰始於西南故色黃玄黃陰
陽之雜故曰其血玄黃也或曰剝於上而復
于下震為龍復之初九納庚子子坎位坎為
血震又為玄黃○右坤文言

周易文言傳第五

