

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。故咸加心而為感。有心於感者。亦不能咸感。故感去心而為咸。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。感以虛也。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。

程傳

咸之義。感也。在卦則柔爻上而剛爻下。柔上變剛而成兌。剛下變柔而成艮。陰陽相交。為男女交感。

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。為堅慤之意。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**集說**。王氏肅曰。山澤以氣通。男此大率感道。利於正也。女以禮感。男而下女。初婚之所以為禮。取女之所以為吉也。○馮氏當可曰。柔上剛下。感應相與。所以為亨。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。則是出於作為。非感也。故六爻皆欲其靜。○蔡氏清曰。卦體卦德卦象三段意。皆歸於咸之一字內。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。由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理。與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。為能感人心。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。為以巽而動。天地造化。恆久而不已者。順動而已。巽而動。常久之道也。動而不順。豈能常也。剛柔皆應。一卦剛柔之交。皆相應。剛柔相應。理之常也。此四者。恆之道也。卦所以為恆也。**集說**鄭氏汝諧曰。咸與恆。皆剛柔相應。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。乃為久於其道。不正。則久非其道矣。天地之道。所以常久。亦以正

而已。

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。然必靜為主也。

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，所以為用之變。用之變，乃所以為體之常。○趙氏汝棣曰：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。天地常久之道。天下常久之理。非知道者孰能識之。

集說

蘇氏軾曰。非其至情

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。長長恁地。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。卽其恆久之理而觀之。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。而其德性功用亦亘萬古而不易。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。卽根此意而申明之。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。則凡在天地之間者。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。自剛當位而應以下。則論時與卦才。尚有可爲之理也。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。慎曰。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。臨之象曰剛浸而長。遯之象則不曰柔浸而長。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。而尚小利貞者。蓋陰長。

必以浸漸。未能遽盛。君子尚可小貞其道。所謂小利貞。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

區區致力於未極之間。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。爲大者壯。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。謂四陽盛長也。此句正釋名卦之義。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。恐疑為一事。

集說

朱子語類問如何見天地之情。曰。正大便見得天地之情。天地只是正大。未嘗有此子邪

也。○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。即是其為氣也。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。故為晉。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。噬嗑睽鼎是也。六五以柔居君位。明而順麗為

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。是以享寵錫而見親禮。晝日之間三接見於天子也。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。當此八卦之義矣。○吳氏曰。慎曰。晉咸彖傳。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。睽旅之象亦然。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。謂遭紂之亂而見囚也。

程傳

明入於地。其明滅也。故為明夷。內卦離。離

者文明之象。外卦坤。坤者柔順之象。為入內有文明之德。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。故曰文王以之。

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。謂為紂近親。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。故云內難。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