

本卷目次

周易詳解

淙山讀周易記

宋

李杞撰

方實孫撰

.....二二一

宋李杞撰

周易詳解

用易詳解

提要

臣等謹案用易詳解十六卷宋李杞撰杞字子才號謙齋眉山人仕履未詳考宋有三李杞其一為北宋人官大理寺丞與蘇軾相唱和見烏臺詩案一為朱子門人字良仲平江人即嘗錄甲寅問答者與作此書之李杞均

用易詳解
提要

非一人或混而同之者誤也其書原本二十卷焦竑經籍志作謙齋詳解朱彞尊經義考作周易詳解考杞自序稱經必以史證後世歧而為二尊經太過反入於虛無之域無以見經為萬世有用之學故取文中子之言以用易名編其述稱名之意甚詳竑及彞尊蓋未見原書故傳聞訛異歟外間久無傳本惟永樂大典尚載見各韻中採掇乘輯僅缺豫

隨无妄大壯睽蹇中孚七卦及晉卦後四爻
其餘俱屬完善證排次校核釐為十六卷書
中之例於每爻解其辭義復引歷代史事以
實之如乾初九稱舜在側微乾九二稱四岳
為舜之類無易爻有帝乙高宗之象傳有文
王巽子之詞是聖人原非空言以立訓故鄭
康成論乾之用九則及舜與禹稷契咎陶在
朝之事輪隨之初九則取舜賓于四門之義

其強弱攻取之機形就心和之論與易之元
方元體而定之以中正仁義者指歸實判然
各殊自葉夢得嚴下放言稱易之精蘊盡在
莊列程大昌遂著為易老通古祀作是編復
引而伸之見則王弼輩擇除漢學流弊無窮
之明驗矣別白存之亦足為崇尚清談之戒
也乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

校

總校官臣陸賡輝

用易年譜

用易年譜
明易之切於人事也宋世李光揚萬里等更
博採史籍以相證明雖不無稍涉汎濶而其
推闡精確者要於立象垂戒之旨實多所發
明祀之說易猶此志矣其中不可訓者惟在
於多引考莊之文如蒙之初六則引老子終
日嘆而不嘆云云以為壹蒙之義履之彖則
引莊子虎與人異類而媚養己者云云以為
履虎尾之義夫老莊之書其言雖似近易而

自序

經學不可以史證經學必以史證此吾為書之病也亦吾為書之意也夫聖人之經所以示萬世有用之學夫豈徒為是空言也哉故經辨其理史紀其事有是理必有是事二者常相關而不可一缺焉自後世以空言為學岐經與史為二尊經太過而六經之書往往反入于虛无曠蕩之域吁是亦不思而已矣夫經固非史也而史可以證經以史證經謂之駁焉可也然不質之于史

用易詳解
自序

則何以見聖人之經為萬世有用之學也耶且易之為書蓋聖人憂患之作予以同民吉凶而使之趨避焉者也易書既作凡所以避凶趨吉酬酢泛應者在天下日用之際有不窮之妙是易之為易乃聖人應世之書吉凶悔吝治亂安危得失禍福之理之所萃焉者也而奈何以空言學之乎文中子曰易聖人之動也于是乎用之以乘時矣夫時變之來无穷而易之理亦與之无穷善用之則吉不善用之則悔吝古之聖人所以周流變

化而前民之用者皆用易之妙也堯舜之揖遜湯武之征伐伊周之達孔孟之窮在天下有如是之時在易有如是之理在聖人有如是之用蓋不獨十三卦制器尚象為然而孰謂可以虛文輕議之也哉故吾于易多證之史非以謐易也所以見易為有用之學也因取文中子之言而以用易名編嗚呼學易非難而用易為難吾其敢自謂能爾乎嘉泰癸亥六月望日譙齋居士李杞子才序

用易詳解
自序

用易詳解卷

宋 李杞 撰

元亨利貞

乾天也以道言之謂之乾

以形言之謂之天

天為乾之體乾為天之用先儒論之詳矣說卦論乾為天為

圓為君為父下至于金玉寒冰良馬老馬之細无所

不有亦无所不為也

元亨利貞乾之四德在天為春

夏秋冬在人為仁禮義智在乾為元亨利貞其實一

也雖然此猶論其可名者爾夫一氣之初渾淪磅礴

先天地生有一之理而一猶未形也夫是之謂元元

變而為一自一而二自二而三自三而萬物萬物並

作吾以觀其復故歸根曰靜復命曰常而復歸于一

此元亨利貞之妙也故元即一之未形者也亨即一

之既形生生而不窮之謂也萬物並作而為利歸根

復命而為貞自无而有自有而復元是四者所以幹
於天地陰陽之妙孰謂其可以淺近言之也哉易六

十四卦惟乾能具此四德他卦雖具益有不具者矣

初九潛龍勿用

七八九六陰陽之策也陽自七而進于九陰自八而退于六

均數也而卦爻所取專以九六為用何也天一地二天三地

四天五此天地之生數也一三五為九二四為六專以生數

言之蓋生生不窮之義也初居下卦之下陽潛伏而未動

故有潛龍勿用之戒勿用者非无用也能為可用而不能

使人必用此舜在側微之時也舜耕于歷山漁于雷澤父

頑母嚚象傲克諧以孝當是時舜豈斷堦之知我哉吾惟
知蒸蒸以自治使不至于姦而已茲非潛龍勿用之義乎

九二見龍在田利見大人

二居中得正上應九五故為見龍在田言其已異乎

前日之潛矣二蓋有大人之德者也乾之利見大人

有二九五以大人為君者也九二以大人為臣者也

五之利見天下咸觀之象二之利見得君之義也九

二四岳薦舜玄德升聞之時也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之諸爻皆取象于龍而九三獨稱君子九三人道之顯然者也于九三之君子所以見潛見飛躍之義皆人為之安也三居上卦之下下體之極進則有逼上之嫌而退則有過中之患進退之間皆不免乎咎此最難處者也當是時苟非進德修業其能无二者之失哉故九三之君子終

周易詳解

日乾乾自強不息雖至于夕而猶惕然自懼常若有危厲之心夫如是而復能无咎无咎者未有咎者也四岳既舉

舜堯將使之嗣位而歷試諸葬故慎微五典五典堯從納于百揆百揆時叙賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗違舜于是兢兢業業不能自己此終日乾乾之義也九四或躍在淵无咎

躍者飛之漸也在淵者在天之階也四猶切近于五以為君而猶在人臣之位以為臣而已有君人之德

進而或雖退而在淵進退無常而卒以无咎故曰或

或云者以其居可疑之地也其堯考而舜攝之事乎

九五飛龍在天利見大人

五以剛中之德居至尊之位此大人有造之時也應龍之翔雲霧消然而興帝王之出天下翕然而應有不期而自然者此所以利見之也或曰二五皆有大人之德五之利見利見九二之臣也二之利見利見九五之君也是或一道德舜有大功二十為天子天下同心戴之至于海隅蒼生

周易詳解

萬邦黎獻共為帝臣惟帝時舉茲非利見大人之事乎上九亢龍有悔

剛不可遏也剛遏乎中在九三猶夕惕若厲而後能无咎至于上則亢而有悔矣益極盛則必衰天道之常然者也堯舜之末年皆有亢龍之象惟堯之授舜舜之授禹功成不居而退藏于密故當亢而不亢宜有悔而不悔此聖人反禍為福之道也

用九見羣龍无首吉

易六十四卦俱不言用而乾坤獨言用九用六何也用九用六非止于乾坤而已凡六十四卦之為九為六者皆當以是而用之也此因其一以見其餘之義也羣龍謂衆陽也自初至上皆陽陽不可遇故以无首為吉欲其退而抑之也克之兢兢舜之業業禹之不矜不伐湯之慷慨危懼文王之翼翼小心皆能用九者也乾坤二篇之策陽自七而至于九其數則進而以退為用見羣龍无首吉是也陰自八而至于六其數則退而以進為用利永貞是也大抵

周易疏解五

陽憲乎遇故抑之陰患乎不及故進之无遇與不及時中之義也箕子曰沈潛剛克高明柔克其用九用六之說乎彖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太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

猶未形也自元而為一一生二二生三三生萬物萬物並作皆取資于一元以為始老子所謂无名天地之始是也夫至實者以虛為用有形者以無形為用自形器觀之則天固大矣而自元觀之則天未免于一物也一元之氣運乎造化之表以天地之大猶入範圍之內而不可踰此統天者所以為元之妙也然元不可見而萬物之所以資始者何所取哉亦不過雲行雨施而已雲行雨施者乾元之功用散而為亨

周易疏解六

者也雲氣上升雨澤下施而品彙之物各流形于天地之間則其亨亦大矣自元而至于亨自亨而至于利自利而復于貞始而終終而始循環之道也六位者自初至上各有其時六爻之位也聖人明終始之道因六位之成以乘六氣之運潛見飛躍各得其時故能成御天之功御天與統天不同統之者天為所圉御之者進退惟其所適而已此御天者所以為亨之功也自元而亨乾道成矣于是變化代興萬物並

作而各正其性命夫自无入有而為變自有入无而為化自无入有即元而亨亨而利之謂也自有入无即利而後于貞之謂也萬物皆有委和之性保而合之以不失其自然之初此各正性命所以為利貞之用也乾有四德而為乾聖人亦有是四德而為聖人聖人者體乾以應世者也故首出乎庶物之上而萬國莫不咸寧亦不違順其性命而已昔舜問堯曰天王之用心何如堯曰吾不虐無告不廢困窮苦死者

乎乾乾不可見可見者其剛健之德也君子之法乾亦法其剛健而已故自強不息自強不息者至誠盡性之學也中庸曰至誠無息不息則久久而至於博厚配地高明配天悠久無疆夫悠久無疆非剛健之德其孰能之哉詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已夫天之所以為天文王之所以為文皆有不已之德此乾健之功也

周易詳解
卷一
七

嘉孺子而農婦人此吾所用心已舜曰美則美矣而未大也堯曰然則何如舜曰天德而出寧日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣堯曰膠膠擾擾乎子天之合也我人之合也夫舜之所謂天德出寧其易之所謂首出庶物萬國咸寧之義歟

象曰天行健君子以自強不息

天以形言乾以道言健以用言天為體乾為用乾為體健為用三者異名而同實者也天所以運行者在

周易詳解
卷一
八

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也知至至之知終終之反復進退之間皆合于道九三進修之學如此

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

四多懼則進必有咎然陽貴乎進則進乃所以為无咎也天德即帝舜天德出寧之謂也陽之位缺其進故首出庶物陽之德缺其退故天德不可為首首出

庶物故顯諸仁不可為首故藏諸用

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也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君子行此四德者故曰乾
元亨利貞

一陰一陽之謂道繼之者善也善為道之繼則元為

善之長可知矣大哉乾元萬物資始此所以為善之

長也亨者通也元降而為亨百嘉之生于是和會雲

行雨施品物流形此亨所以為嘉之會也義者宜也

自亨而為利萬物並作飛者潛者大者小者莫不咸

得其宜各正性命保合太和此利所以為義之和也貞

者一也天下之動貞夫一者也元變而為一自一而

生萬生生不窮而復歸于一歸根復命凡天下之物

皆飲藏其英華而各効其成此貞所以為事之幹也

君子法天之生物以愛養天下故體仁足以長人體

仁即體元也元不可見故以仁言之也如堯之其仁

如天舜之无不覆燾是也觀會通以行典禮故嘉會
足以合禮如成周太平而禮樂興庶事定利物足以
和義因民所利而各得其宜即聖人所以致天下之
大利也貞固足以幹事事出于貞无往而不貞即大
人所以正已而物正也是四者在乾為元亨利貞在
君子為仁義禮智其揆一也君子體此四德自強不
息以合于乾故曰乾元亨利貞

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

龍德而隱謂有飛龍之德而隱焉者也初九有龍飛之
德潛而勿用故不以世俗趨舍而易其守不以名位
之有无而動其心遯世无悶則委而去之而不以為
屈不見是而无悶則舉世非之而不以為慍樂天知
命而不憂窮理盡性而不疑其樂也其憂也其行也
其違也一體乎天理之自然而未嘗用心故富貴不

能淫貧賤不能移威武不能屈確乎其有不可拔之操是潛龍之德也其吾夫子之事乎夫子有聖人之德而无聖人之位歷聘七十二君而无所鈞用伐木于宋削迹于衛圍于陳蔡其困亦甚矣而飯疏飲水樂以忘憂夫豈以窮達而二其心哉故其言曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之夫子益進乎潛龍之德矣或曰前之卦爻既以為帝舜側微之事今于文言又以為夫子之事是何前後之相違也是不然夫道不可執一議也執一而議之膠柱鼓瑟之說也故乾之初九在舜用之則為舜之潛在夫子用之則為夫子之潛各當其可而已當其可之謂時豈拘一法哉夫是之謂用矣

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易之道以中為主故其用與洪範相為表裏洪範之中二五之位即皇極之位也皇極者聖人所以總括萬有而約之于中者也協于極則福不協于極則咎曰福曰咎即易所謂吉凶悔吝之變也此二五之所以為多吉也龍德而正中中而言正謂喜怒哀樂未發之中也庸言之信庸行之謹庸者用也中見于用謂喜怒哀樂已發而中節之和也二有中正之德而又有所言行謹信之用即中庸所謂自誠而明者也誠者不勉而中不思而得從容中道尚何待乎外哉而二于此方且懼乎外物之或有累于我也故必閑其在外之邪以存其在我之誠雖足以兼善天下而不自矜伐故其德極乎大而化之之聖此又思誠之學也誠者天之道也思誠者人之道也兼天人之道內外進矣非謂之君德而何哉舜之命禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中夫舜所謂允執厥中即龍德而正中是也所謂惟精惟一即庸言庸行是

也去其人心之危以全其道心之微即閑邪存誠是
也舜雖以是授禹意者進修之際亦常行之素歟

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以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

九三之學聖學修為之序也忠以處己信以待物惟

周易解

十三

忠與信所以為進德之階也外修其辭以立其誠言不妄發而誠自存所以為居業之地也德貴乎不息故欲其進業貴乎有守故欲其居知至至之謂進德也知終終之謂居業也知德之可進而至其所當至故可以言幾幾即極深研幾之幾是也知業之可居而終其所當終故可與存義義即精義入神之義是也惟其能進德故居上位而不驕惟其能居業故在下位而不憂九三進修之學乾乾夕惕自強若此尚

何咎之有然則知至至之其帝舜之所謂兢兢業業者乎知終終之其帝舜之所謂安汝止者乎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

進而或躍退而在淵進而或躍上也退而在淵下也

上下雖无常而非為邪枉之態進退雖无恒而非有離羣之患四之德可以進矣而不必于進疑其有咎

周易解

十四

也故告之曰君子進德修業欲及時也故无咎夫當可進而進進之以其道者也尚何咎之有三與四均為无咎然三本有咎者也故必如是而後能无咎四本无咎者也而疑其有咎故直告之以无咎其所居之勢異也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流漏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

天下之物莫不各有其類故有聲者以聲而相求有氣者以氣而相應類也水之流濕火之就燥龍飛則雲滿虎嘯則風生亦類也在天成象故日月星辰麗乎天在地成形故百穀草木麗乎土亦類也類之所感不期而動不約而會自然而然而是豈有以使之哉聖人之于民亦類也帝王之興其威靈氣焰足以動物悟人故萬物莫不咸致爭先之觀夫豈待驅而來之哉舜受禪之初天下之民朝覲者訟獄者謳歌者

周易詳解 卷一 六四

不之堯之子而之舜此聖人作而萬物覩之象也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

非无位也滿而必溢則雖有位而不能守是无位也非无民也高而必危雖有民而不能親是无民也非无輔也恃勢以陵人則賢人去而不為用是无輔也此討之所以亡也紂貴為天子謂之獨夫則无位可知有臣億萬惟億萬心則无民可知微子去之箕子

為之奴比干諫而死則无輔可知紂方且憚然自立而不知悟雖欲不亡得乎嘗觀夫子于易二三五皆有位而初上獨无位何也乾知大始坤作成物天一乾之始也地六坤之終也一與六包中八位艮三巽四離五坎十爻九震八二與七居中而配巽震故天地之數五十有五形為十位四位居中乾坤坎離是也四位居偏艮震巽兌是也故易之六爻以六位為正乾一離五坎十坤六二與七居中是也天數二十有五地數三十乾无一以二十四為用坤无六亦以二十四為用二十四氣所以周歲功之成也一六不用者天一居上為道之宗地六居下為氣之本此所以斡旋造化之妙以无用為用者也然則初上无位豈非一與六為虛位乎

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

二有君德而猶在田時所舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

王弼云此一章全以人事明之也元者一之始也元變而為一一而三三而九九者氣之究也故復變而為一以元用九數不至于極終則有始此以道用數

之妙也聖人體乾元之妙以成用九之極功道无窮而數亦與之无窮天下之治不亦宜乎

潛龍勿用陽氣潛藏

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

王弼云此一章全說天氣以明之也三處下卦之上陽未至于過故與時偕行欲進其所當進也上處上卦之上陽已至于亢故與時偕極欲止其所當止也消息盈虛天道之常也天則者有所限極之謂也陽不可過故有以為之則則之為義有不可踰之戒存焉文王所謂不識不知順帝之則其有得於乾元用九之義歟

乾元者始而亨者也利貞者性情也

元非一也有一之理而猶未形故曰始而亨始而亨者萬物之所資始一性本然之妙也性降于情則為利利即故者以利為本之謂也夫安而行之謂之性利而行之謂之情故既利矣而求有以反乎其初于是繼之以貞貞者順受其正之謂也自元而至于利情勝而性隱自利而至于貞性復而情滅故曰利貞者性情也謂性其情也此聖人教天下萬世以復性

之學也夫子論性之說至于易之乾其理亦曲盡矣
蓋嘗因是而推之乾坤二篇之策皆有性情之妙不
可不察也乾再索而得坎故付正性于坎坤再索而
得離故付正性于離坎離為正性謂其得中也乾以

偏情付于艮震坤以偏情付于巽兌艮震巽兌為偏
情謂其不得中也是故卦之自乾坤變者為情其性
頤大過是也其自坎離變者為性其情中平小過是

也頤大過情其性故不能為中乎小過中乎小過性

其情故能反而為頤大過中與不中之所以異也然
則乾坤之情付于震艮巽兌而獨正性付于坎離乾
坤退藏于不用以坎離為用其利而復貞之說乎
乾始能以美利天下不言所利大矣哉

利而可言則其及物也淺矣故不言所利而後為利
之大莊子天下有大美而不言

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

剛健中正純粹精七者乾之性也性不可名凡所以
發揮于六爻者特通其情而已通其情是通其性也
是又利貞性情之義也

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

君子之行至于日積月累而可見者是德之成焉者
也德至于成則无用乎隱矣初九之潛隱而未見行
而未成是未有可見之德也德未至于可見則君子

當優游涵養以待其成而可輕用之哉

君子學以聚之間以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

二居中得正在乾則有人君之德益元良毓德之地
也豈與允為學者同哉故學以聚之非貪多務得也
問以辨之非矜己好勝也寬以居之則有容物之量
仁以行之則有愛人之心以是為學非謂之君德而
何哉文王之為世子進乎是矣

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

九三以陽居陽謂之重剛固也而四亦謂之重剛蓋四之位在上卦之初則初亦為剛也以一卦論之則上五為上四三為中二初為下以上下體論則三與四皆非中也此所以均謂之重剛而不中也不在天

不在田則九三純乎在人矣故稱君子不在天不在

田不在人則四果何所在乎故或而疑之也二者皆曰无咎三本有咎而僅能无咎四疑其有咎而實无咎也

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

此論九五大人之德也大人之德與天地合則夫日

月之明四時之序鬼神之吉凶无往而不合矣蓋合乎其大則其小者從可知矣先天者以天合天之謂後天者以人參天之謂以天合天則天為所囿故先天而天弗違以人參天則為天所囿故後天而常奉天而天弗違以人參天則為天所囿故後天而常奉天時大人者有先天之學也天且弗能違而况乎人與鬼神也哉莊子所謂神動而天隨之此之謂矣亢之為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

有進則有退有存則有亡有得則有喪蓋天道盈虛消息之理是也而上九之亢龍則昧之故惟知有進而不知退之謹乎其後也惟知有存而不知亡之伏乎其中也惟知有得而不知喪之繼乎其末也此其所以有悔也居上九之時而能无悔者其唯聖人乎聖人者知進退存亡而不失其正者也天下方以為進聖人則憂其退天下方以為存聖人則慮其亡又安

得過亢之悔哉再言其唯聖人乎言之重辭之復嘆
息而申美之也舜之授禹曰四海困窮天祿永終夫
舜之治萬邦咸寧則未必有困窮之患天其申命用
休則未必有永終之理而舜之言方以二者為憂而

汲汲然授之于禹此知進退存亡之道也吾嘗謂當

亢而不亢宜其悔而无悔非大舜之聖其孰能如此
乎

䷁ 坤下

周易詳解

卷一

周易詳解

卷一

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

坤乾之配也乾具四德坤亦具四德然其所利者在
牝馬之貞而已非全體也乾為馬坤為牝取其順
且配乾而言之也坤之道靜而止是豈可有所往哉
君子于此欲有所往則可後而不可先先則迷而失
道後則順而得主主謂乾也坤以乾為主坤從乾後
則為得主此其所以為利也西南者曰兌曰坤曰離

曰巽皆陰也東北者曰震曰艮曰坎曰乾皆陽也以
坤而居西南之地是得朋也以坤而行于東北之方
是喪朋也然陰以從陽為貞西南雖得朋豈若東北
喪朋為安貞之吉也哉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾坤皆有元元者造化之根本所以統天下之萬有
而包括之者也然在坤曰至哉在乾曰大哉大哉者
不可以限量求而至則有所底止矣老子曰无名天

地之始有名萬物之母无名者乾元是也乾元為萬
物所資始然不得乎坤則物无自而生故坤合乎乾
而萬物資生是坤萬物之母也乾以其大故能統天
坤以其至故順承天而已順承者即後順得主之謂
也此坤所以為乾之配也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行
地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南
得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无

疆

中庸曰天地之道可一言而盡也一言而盡者至誠之謂也至誠无息不息則久久則博厚博厚則高明博厚配地高明配天悠久无疆夫至于悠久无疆非誠孰能與于此哉天以其誠故行健而有不息之功是天之所以无疆者也地亦以其誠故厚德載物而合乎悠久无疆之用是地之德有以配乎天之无疆者也德合乎天故含弘光大品物咸亨含弘光大即

周易詳解

下五

乾之剛健中正也乾以健為德故剛健中正有自強之誠坤以厚為德故含弘光大有容物之量惟其有容物之量是品物之所以咸亨也乾為龍坤為馬馬而又牝焉順之至者也乾以龍御天以成其變化坤以馬行地而至于无疆皆至誠不息之功也夫坤之為道地道也臣道也地道則承天而行臣道則戴君而行者也君子于此欲有所往其可不知先後之宜哉先則失為臣之道後則得事君之常尊卑上下之

周易詳解

二五

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾以健為德故象言其行坤以厚為德故象言其勢曰天行健者以氣用者也曰地勢坤者以形用者也今夫地一撮土之多及其廣厚載華岳而不重振河海而不洩萬物載焉君子體坤之象而以厚德載物无所不容夫是之謂應地无疆

分以順為正也坤居西南與陰為朋者也故乃與類行坤爻于東北以陰而從陽者也陰陽文則萬物生故乃終有慶謂其始有喪朋之悔要其終而後慶可知也陰之從陽貞也而常患乎不能安能安于貞則无往而不貞此所以為吉也君子盡為臣之道能安于至貞而行則其行也可以應乎地道之无疆矣坤之彖言无疆者三德合无疆謂坤之德合乾之无疆也行地无疆謂坤之行地可以至于无疆也應地无疆謂君子攸行應乎地之无疆也三者之言各有攸當其可執一論哉