

永樂大典

卷一萬三千八百

七十二

永樂大典卷之一萬三千八百七十二

三末

賁

洪武正韻必忌切卦名飾也又刑具二韻許慎說文賁从貝升聲彼義切徐鍇通釋尚書賁若草木升也傳寫多聲字房文反又都胡反顧野王王篇彼寄切又布門切虎賁勇士扶非切人姓陸法言賁韻又肥墳奔三音郭忠恕佩觿集賁上扶云翻三尺龜又保昆翻又音秘下尸更神舍二翻宋重脩廣韻亦姓漢有賁耕戴侗六書故爲升木華炳也書云賁若華木引之爲賁飾易曰賁者飾也又扶云切與饋通詩云賁彼維鏞也八曰人也又補魂切古有虎賁言其勇趨與奔通又扶粉切記曰書本賁賁之音作而民剛毅又方問切與饋通記曰賁軍之將楊桓六書統幫母賁从貝从升升木之應名飾物者莫若升貝之飾禮亦若是也余見具韻奉母熊忠韻會舉要官清音魏系克正字韻綱又通昆切勇而疾走曰虎賁又地名府分切大也字澤傳義長嗜切趙謙聲音文字通賁以貝飾器物也又升木華炳也从升意貝聲是爲同音並義借卦名特注見真韻韻會定正字切幫 篆 集韻見杜从古 高勉齋學

永樂大典卷之一萬三千八百七十二

賁

六書

篆

象

貴

並張

賁

鮮于樞註

草書集韻

白賁

易賁上九白賁無咎本義賁極反本復於無色經子法語周易白賁經任質素不文飾年數陵陽集白賁爲馬司王曰白作

致飾雖云賁則亨含章內照乃爲真離明外附天光發艮止中存道體純玉質未瑤虹賁日素功後增物生春也應笑我玄猶白不比羔羊正直人

處身白賁

不陸平靜祭呂祖謙文玩心黃中處身白賁停澄衍溢不見涯淡

上下爲

賁

馬今南唐書儒者侍徐鍇者賁論十餘篇後主札批其首後主文集復命鍇爲序君臣上下互爲賁飾儒者榮之

元賁

僧名空寶語錄送小師元賁 愧爾承師爲吾弟子學雖無聞道亦擬乎飛翔月照後流水斯意斯言手如不忘行行曉曉芳步蘭芷子思林字子不知也 良賁 僧名宋高僧傳唐釋良賁姓郭氏河中虞鄉人識鑑洲之七 曠風表峻越善經論議解之性人罕加焉嘗預不空譯場初令撰仁王護國經疏大 寧賁 僧名宋高僧傳釋寧賁姓李隴西眉中無疾而終詳義解傳

惜其異狀歸依糖仰同味醍醐
大和中恬然化戒并無什言
曇贖 僧名五燈會元曇贖禪師四明
人四明太守以室實命師主之

師解以湯曰聞藍方善侍抽頭退鼓于今行未休莫把
亂奉十文重重未換我一雙牌副育王堪禪師詳傳借

離下 離于傳贖序卦噬者合也物不可以苟合而已故受之以
艮上 贖贖者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合衆則
有威儀上下物之合衆則有次序行列合則必有文也贖所以次噬也
為卦山下有火山者草木百物所聚也下有火則照見其上草木品彙皆
披其光彩有贖飾之象故為贖也李誠齋詳解卦氣八月準以飾為特解
注坤之一陰自上而乘二以文乾成離之明乾之一陽自二而往以上以文
坤成艮之止故離下艮上成卦曰贖易初總義 **下重上輕** 贖之成
卦離下艮上以六爻比應剛柔相文而已故其爻義初以陽剛應四則言
贖其趾不以不義而行也二之陰柔比於上下二陽而五不應焉則言贖
其須必有所待而後行也三雖陽剛无應而比於上下之二柔故言贖如
濡如必以正而後行也此下三爻離體皆有不便之意至上三爻艮體則
全以上為義四應初比三言贖如濡如則白而不受飾也五无正應而比

永樂大典卷萬三千八百七十二

二

於上言來帛曼則白而不過於飾也上无正應而比於言言白贖无飾
則白而終歸於无所飾也然豈徒飾哉始則因天下之質而飾之以文終
則反天下之文而歸之於質離明艮止之義云爾揚濂四尚易通三變自
泰來與噬嗑為反對進次保輯聞於卦變為艮重離於爻變為三陽爻卦
一一一一 九二與上六互易而變合兩卦則剛上贖乎柔柔下贖乎
剛折六爻則初贖四為正三贖四而疑二在下无與贖故須三以同與五
二皆柔故五反而贖上以君貴臣亦下贖也四與上則交贖者也陳深讀
易編卦艮上離下山下有日照見其上草木品彙皆披其光彩有贖飾之
象又剛上柔下交而成文贖之義吳登纂言三之七上之十二肆三陽泰
變主六二邪為解伏羲之贖姪无大華言第七卦後入唯五卦之反對

贖亨小利有攸往 理于傳物有飾而後能亨故曰无本不立无
文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道
可增其光彩故能小利於進也未于本義贖飾也卦自換來者柔自三來
而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而
文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為贖占者以其柔來文
剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有

永樂大典

卷一三八七二

故性孔顯達正義實飾也以剛柔二象交相文飾也實身者以柔未文剛
 而得亨通故曰實身也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大
 有所往故云小利有攸往也要義實以剛上文柔不得中位故小利見前
 上義李鼎作集解實身 虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔未文剛陰
 陽交故亨也 小利有攸往 虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛
 文柔故小利有攸往 鄭玄曰實文飾也離為日天文也艮為石地文也
 天文在下地文在上天地二文相飾成實者也猶人君以剛柔仁義之道
 飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦五體坎艮艮止於
 上坎險於下失震在中故不利大行小有所之則可矣陳了齋說物相雜
 天文也文不可以色見明以止者見之明以上亦文也郭雍解實身小利
 有攸往 伊川曰實飾之道非能增其實也能加之文而已又曰理必有
 對待主生之本也有上則有下有此則有彼有實則有文自然之理也一
 則不立二則為文非知道者孰能識之凡卦有以二體之義及二象成者
 如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與夫天與水運行是也有取一
 爻者柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中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象

永樂大典卷一三八七二

三

無取二爻變者風雷益又取損上益下山下有澤損又取損下益上是也
 有以二象成卦又取爻義者夫之剛決柔坤之柔遇剛是也有以用成卦
 者巽乎水而上水井木上有火鼎是也有以形為象者山下有雷頤頤中
 有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下據成卦而言非
 謂卦中升降也如訟无妄云剛來非謂自上體而來也凡柔居五者皆云
 柔進而上行柔居下者也居尊位是進而上行也非謂自下體而上也先
 儒謂賁本泰卦宜有乾坤重而為泰又由泰而變之理乎雍曰賁自泰未
 雖取六二上九之變其實主文明之道者六二而已故彖釋賁身則曰柔
 未文剛其大有異於噬嗑所謂剛柔分也小利有攸往以上九雖變而非
 主卦之爻是以小利而已李光讀易詳說實飾之事固非聖賢之所尚也
 然質勝文則野交物之際文亦不可已有其質而加實飾焉所以能亨通
 也譬之車服器械通用而已加以雕鏤文采徒為觀美雖不可已亦不可
 過也故小利而已若涉險難非文飾所能濟也朱漢上叢說賁王弼注曰
 坤之上六柔居二位柔未文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文
 柔之義也此即卦變也而獨力說卦變是終日數十而不知二五也 賁
 自泰未泰上之乾二乾二之坤上剛柔相文故曰賁夫玄地 賁玄黃者天

地之雜也。夫子宜責傲然其已不平曰：以其離乎所謂離者，即乾上坤下相文之爻也。李衡義海撮要離自外來而柔得正，故亨。反於上而剛失中，故小利。有攸往，惟小當作不邦。所引孔氏連上義，見前卦。至九前李非作柔解項安世玩辭，責之卦辭，微夫子之象，則從之說者，其誰適之責乎？謂內卦也。小利有攸往，謂外卦也。二剛為質，而以柔文之，則卦之內體固有能身之道也。及內之一剛分往居外，反使二柔為質，而以剛文之，卦之發用如此。豈堪大事哉？故小利有攸往而已。大抵以柔文剛，則順以剛文柔，則悖。蓋其質既弱，則文無所施也。九卦之法，以內卦為主，外卦為發用。故夫子釋之如此。總論卦義。古人之於文，不敢一日離也。古之聖人，謂人之情不可以徑行也，使夫人而可以徑行，則將無所不至。是故因其羞惡辭避之節而為之文，以飾之。其交也以禮，其合也以義。百拜而飲三爵，而受六禮，而昏所以飾其情，而養其耻也。荀子不知而以為偽，晏子不知而以為勞。戰國之君以為過關西晉之士以為辭，各獨伏羲文王周公孔子以為此，所以奉天命之變成人倫之化。不可以一日無也。故曰：觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。今觀責之六爻，无一爻凶吝者，雖疑者亦終於无尤。雖吝者亦終於有善。聖人之責文如此。若之何其

永樂大典卷萬三千八百七十二

四

以庸人之不便而違管想世之大防也。哉。蔡節齋訓解責飾也。剛上柔下交而成文，責之義也。亨剛也。乾剛得柔，故剛則亨也。小利有攸往，柔也。坤柔得剛，故柔利有所往也。馮椅輯註責彼為反文飾也。或謂寄符文反或謂古班字並非。亨小象因其質而責文之，无其質則文无所施，故所亨者小。小謂六二文乾也。利有攸往，占天下有自然之文，不容但已。故以有攸往為利往，謂上九往文坤也。馮椅輯傳責質曰：柔來而文剛，分剛上而文柔，天文也。文明以止，人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。正義曰：責飾也以剛柔二象相文飾也。張敬夫曰：三陰三陽相雜而成文，劉氏曰：有質為主，故文以飾之。程可久曰：責所以飾質也。上長為質，下離為飾，不以所責喻質也。郭子和曰：柔來文剛，則剛為質而柔為文也。剛上文柔，則柔為質而剛為文也。林黃中曰：噬嗑與賁皆為頤中，有物之象。一為噬嗑，一為賁。賁者噬嗑得頤之下動，賁得頤之上止動，故為噬止，故為賁也。程正叔曰：質必有文，自然之理。有上則有下，有此則有彼。有質則有文，一不獨立，二則為文。非知道者孰能識之。賁本以飾質也。飾取其文，故亦為文。非謂賁為文也。而成卦之義，九三陰三陽，則以乾坤之純體言之。觀其陰陽所雜，升降往來而取義焉。此卦上二陰則本坤也，下二陽則

本乾也今坤之六自上未居乾之二則是柔未而文乾之剛而成離之文
明也乾之九二往居坤之上則是剛上而文坤之柔而成艮之止也以陰
陽往來相文言之則文之在天者如此以文明以止言之則文之在人者
如此在天之文天之所以為飾在人的人文人之所以為飾也孔子之言可
考不誣如此諸說多就坤上乾下謂自泰生攻之者併與其說卦變而非
之因一泰字之誤而遂使文王名卦之義不明亦攻之者之過也 離卦
曰賁无色也 有邑則為未非文矣故六爻皆無其邑不過曰白賁而已
石明卦義 象贊曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 庶政治道
之文也明取大象不敢折獄止其明也石明卦日 序卦曰嗟者合也物
不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也 程正叔曰物之合必有文乃
飾也人之合衆則有威儀上下物之合衆則有次序行列合則必有文食
之所以次嗟嗟也李于思曰上離下震雷之震動所以示威也故為嗟嗟
繼禮之象上艮下離離順其光而艮止不動則是與嗟嗟相反矣反威刑
之事是為文教故聖人因觀其剛柔相錯之文而得其與文止武之象焉
頤異七月 石明卦序 亨小利有攸往 贊曰柔未而文剛故亨小分剛
上而文柔故利有攸往 此象以贊文傳寫意改以小字置於利有攸往

永樂大典卷萬三千八百七十二

五

之上諸儒元一人能正之者傳會其說象理件謬不可以據今一正之則
理與象繁然如白黑之易辨矣夫三陰三陽之卦以純體之變又為義今
坤之上九自二分之而成艮乾之六二自上未而成離艮離相遇然後成
賁夫陰為小則贊所謂柔未者小也自內之外為性則贊所謂剛上者性
也柔不能自亨麗於剛則亨故亨曰小剛不能皆利分於上則利故有攸
往曰利蓋柔本陰滯今六居陰窮自坤之上未麗乾之二則成剛之文而
小者得亨矣剛本居上今九居下體分乾之二上居坤之上則成柔之文
而性者為利矣亨小以柔未言利有攸往以分剛上言也其象與理豈不
昭乎若揭日月也哉石明卦象占田咄學易誤位離為文明之會蓋謂陽
明之氣會於離方而為文者也賁卦離下艮上坎震五之是坎艮震之陽
皆會於離而合為文明者也賁之象夫自乾至觀為卦九二十而三男三
女相遇之卦有四焉屯蒙隨益是也震坎艮巽兌皆已出而相遇獨離未
之見今離配震而為嗟嗟配艮而為賁易卦三男三女相遇之象始偏矣
所以天地開闢以來文止於周而不可復加其義已具於此下至漢一
上土卦震 下土卦坎 震在互卦離在下卦皆有亨之德亨之象離之
陰為小附麗於坎之險乃震動而上為艮又止之則所往不能大矣小利

永樂大典

卷一三八七二

有攸往之象 賁亨小利有攸往賁者飾也雜卦曰賁无色者何耶蓋賁者因其无色而飾之以色故曰无色禮器曰无文不行賁是文而行之則為賁之亨故曰賁亨然文至亨通不當過有施為恐以文滅質惟小利有攸往而已豈堪大事哉所謂致飾然後亨則盡矣樂記曰在伸俯仰絜北舒疾樂之文也升降上下周還揚蕩禮之文也樂記所謂禮樂之文其賁卦之義乎齊國莊子未聘自郊勞至贈賄禮成而加之以敬藏文仲言於公曰國子為政齊猶有禮君其朝焉臣聞之服有於禮社稷之謂也欲知賁之小利有攸往請以是觀之魏了翁集義藍田呂氏曰賁致飾以文也東萊呂氏曰伊川曰合而後有文此說甚好小利有攸往當看小字準如賁之文章亦止於小利有攸往而已楊震曰高易通隱曰賁文飾也物相雜故曰文雜中陰長上陽二象相須陰陽交雜之文也上卦本坤而上六未文九二之剛下卦本乾而九二上六之柔剛柔交錯之文也按郭氏舉正云小利有攸往今本不字誤作小字蓋外卦為艮艮止在前不利有所往也分剛上而文柔主上九言居賁極而反白賁艮以止之又何往之有云趙汝耕輯閱物相雜故曰文剛柔交文故卦名賁 文華飾物然後物可通行禮樂飾治然後治可旁達賁則亨也如文質不稱則小利

有攸往徐相直說山下有大草木象品皆被光未故為賁物有賁然後能亨无本不立无文不行賁則有文故小利有攸往姑汾適更証類指龜賁來自泰上六降未于二故象曰柔未而文剛賁飾也非泰則不能分剛上而文柔乾之九二分于上九為天文天象也人文則詩書禮樂故曰觀乎天文以察其時變觀乎人文以化成天下此文飾之義也張應珩解賁文飾也山為質離為文飾賁之義也亦如泰之上六未文乾剛而為離故亨九二上文坤柔而為艮故小利有所往剛往文柔所得非大故大事非所利也蘇起翁詩易說賁飾之道非徒加文彩而已天文人文其賁甚大柔未文剛剛上文柔賁也天下之事無飾不行故曰賁亨坤三未居乾之二柔得中位故小利有攸往往行也陰為小也陳平請易編賁飾也乾剛為質於內六二以柔未文之本剛而得柔助雖明於內大者通矣六二主文明之道既得位无往不通故亨 坤柔為質於外上九以剛往文之而艮止於外本柔得剛小者利而有所進也 又上九雖變非主卦之文剛而不得中是以但小利陳善解賁文飾也自泰未柔未文剛剛往文柔也亨二居內為主而中正 小利有攸往二未居內而柔剛往居外而成小賁之體故可行而不能大有所用卦有小大此類是也丁易東象義賁亨

永樂大典

卷一三八七二

小利有攸往賁三陽之卦自泰來二上相易也。又為三陰之卦自否來初三易四五也。然以自泰取義賁離下艮上之卦也。賁文飾也。柔自上而來。二文乾以為離剛自二而往。上文坤以為艮上下相文。故成賁離明而艮止。明有文明之象。止則各止。其所有截然不柔之象。柔來文剛。居中得正。可以亨矣。然剛上文柔。文上而不文。五五仍柔也。柔則小矣。故雖有往所利者小也。或謂艮為小。故言小利有攸往亦通。或曰當以小字絕句。利有攸往一句。但以象傳質之未通。此卦以柔文剛。有以文治化天下之象。吳澄纂言賁此義。皇離下艮上之卦。而文王名之曰賁。賁文飾也。字從貝。諧升聲。貝水蟲。背有文如錦。故為文飾之義。卦自泰變二之剛往。上文外二柔上之柔來。下文內二剛。亨占也。內卦文明。眾美之會。小利有攸往。占也。小謂陰也。外卦剛止於上四五二柔。宜往。上以求其文。俞琰集說賁亨。小利有攸往。賁文飾也。此卦下離上艮。離本乾體質剛。而文以柔也。艮本坤體質柔。而文以剛也。剛柔上下交相文飾。故為賁也。亨。道也。小字依郭京作不字。往進也。賁既亨矣。而又加進。則文滅質矣。宜宜往哉。內文明而外止。文明故亨。止則不可動。故不利有攸往。李恕易訓賁有實而加飾。則可以亨矣。然文飾之道。特可增其光彩。故小利於進。保八原旨。賁

賁文飾也。陰陽交錯。則成文。賁自泰來。上之柔來二。而文剛分二之剛上。而文柔。亨柔來而文剛。為離居中得正。元不亨矣。小利有攸往。陰小陽大。分剛上而文柔。上卦俱陰。本柔而得剛。故小利有攸往。張清子集註。愚謂賁飾也。因其質而加文。曰音九賁之道。能為之文而已。不能增其質也。卦體三剛三柔。往來交錯。而成文。賁之象也。亨剛也。乾本剛而得柔。以文之故。剛者亨也。小柔也。坤本柔而得剛。以文之故。小利有攸往。胡一桂纂註。徐氏曰。有質必有文。質者本也。文者所以賁飾之也。賁以剛柔往來交錯。為文而成卦。而剛大柔小。乾剛為質於內。而柔來文之。本剛得柔大者。通矣。又六二中。正得位。无往不通。故亨。坤柔為質於外。而剛往。文之本柔得剛小者。利矣。趙廷解卦。艮上離下山。下有大明。照山木。有光。故為賁。賁文飾也。夫事與物必加文飾。乃可行。是以亨。然必有其質。而後可加。以文質美。而有文。則所謂文質彬彬者矣。若徒尚賁飾於外。但可小利有攸往也。胡炳文通元本。不立无文不行。有賁之文。所以能亨。然不過小利有攸往而已。何者。本為大文。為小也。至象乃分上下。體言亨與小利。往亦謂有本而後有文。內離則質本剛。而柔文之。故亨。外艮則質本柔。而剛文之。故小利有攸往。董真卿會通雙湖先生曰。小利有攸往。文王卦變例也。孔

子象傳分明以賁自泰變未謂泰上六未文九二之剛泰九二上文上六之柔成能賁卦朱子又推及損與既濟變未亦有相文之義若謂自噬嗑變賁則小正指噬嗑六三言六自三居四九自四來居三謂之小利有攸往可也况賁乃噬嗑之反其象尤近意文王所取或在此所謂小往是也夫子自發柔來剛上相文之義朱子又自象傳推廣之大抵卦變一可變六十四由人是取通焉止矣但謂夫子即文王之說朱子即文王夫子之說則有所未可也 郭氏京曰不利有攸往與象傳並誤作小利 余氏曰本義說卦變專取兩爻相比而相易故多失正意賁與損其最著者要當隨地而觀耳至於損益亦是卦變以其不可用相比相易之例遂止曰卦體變皆未然也所引徐六曰見前卦一往柔上陳應潤爻變易經賁飾也文彩之著于外也山下有大草木皆被其光人有文采天下皆賁其飾亨通也小利有攸往如山下之火水能光照天下故所往則小利解蒙精蘊大義先儒曰噬嗑以明刑賁以明禮禮刑相為表裏故其序如此 蒙謂加物以飾而不能變其質故雖可以致亨而但利小進也 梁實參義賁者文飾之道也。有質而加之文。斯可以亨矣。朝廷文之以儀制而亨焉。官主文之以禮貌而亨焉。家人文之以倫序而亨焉。官府文之以教令而亨焉。

永樂大典卷萬三千八百五十一

為推之事物。凡有質者无不待於文也。文則无不亨也。然既亨矣而曰小利有攸往何也。文飾之道。但加之文。未耳。非能變其實也。故文之過盛。非所利也。恃此以逞。為非所利也。但小利於有往而已矣。世之不知本者。或忘其當務之急。而屑屑焉於文飾。雖欲其亨。亦安得而亨乎。涂潛生易疑擬題卦言利有攸往者。九賁則言小利有攸往。又言利有攸往者。三而无妄。六二獨言則何。艱卦言无攸利者。二。又言无攸利者。八。有攸之與无攸。其旨何如。 象曰賁亨柔來而文剛。故亨分剛上而文柔。故

小利有攸往天文也文明以止人文也 程子傳卦為賁飾之象以

上下二體剛柔相交為文飾也。下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文具上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也。天下之事無飾不行。故賁則能亨也。柔來而文剛。故亨柔來文於剛而成文明之象。文明所以為賁也。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。分乾之中文往文於艮之上也。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。

耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變
共成賁義而象分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進
也大文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相交者天之文也止
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必有文一不獨立二則為文
非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也朱子本義賁亨亨字
疑衍柔未止天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒
說天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明以止人文也又以卦德言
之止謂各得其分朱子語類伊川說乾坤變為六子非是卦不是遂一卦
畫了旋變去這話難說伊川說兩儀四象自不分明卦不是旋取象了方
畫須是都畫了這卦方只就已成底卦上面取象所以有剛柔未往上下
兩賁象辭先儒云天文也上有剛柔相錯四字恐有之方與下文相似且
得分曉。賁賁卦。天文也之上。先儒多言脫剛柔。交錯四字。看來合有四
字。何王弼註象曰賁亨正故小利有攸往。剛柔不分。文何由生故坤之上
六未居二位柔未文剛之義也柔未文剛居位得中。是以亨。乾之九二分
居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔未文剛故小

利有攸往 天文也剛柔交錯而成文為天之文也 文明以止人文也
止物不以威武而以文明人之文也陸德明音義賁彼偽反徐廣寄反李
軌府苑反傅氏云青古班字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云
有文飾黃白色艮宮一世卦剛上時掌反注剛上皆同孔穎達正義象曰
賁亨上小利有攸往賁亨柔未而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁
連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔未
而文剛故亨柔未文剛以文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨
之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁
字分剛上而文柔故小利有攸往釋小利有攸往義乾體在下今分乾之
九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也彙此九二之中往居无位
之地彙善從惡性无大利故小利有攸往也 注剛柔不分至小利有攸
往 坤之上六何以未居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不
居於五者乾性剛亢故以已九二上居坤性柔順不為順首故以已
上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤性則不得文明
以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上
分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下

則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也 天文也天之高
體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也 文明以止人文也文明離也以
止民也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天
文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也要義賁柔未文剛
謂坤上六未居二剛柔不分文何由生天文剛柔交錯人文詩書禮樂坤
柔居二乾剛居上此本泰卦見前正義李鼎祚集解象曰賁亨止利有攸
往 荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨
也分乾之二居坤之上上飾柔道無德二陰故小利有攸往矣 天文也
虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離
為文明日月星辰高麗於上故稱天之文也 文明以止人文也 虞翻
曰人謂三乾為人文明離止艮也震動離明五變德四二五分則止文三
故以三為人文也蘇軾傳賁亨小利有攸往止文明以止人文也剛不得
柔以濟之則不能亨柔不附剛則不能有所往故柔之文剛剛者所以亨
也剛之文柔小者所以利往也乾之為離坤之為艮陰陽之勢數也文明
以止離艮之德也勢數推之天其德以為人易有剛柔往來上下相易之
說而其最著者賁之象也故學者訟是 推其所從變曰 此大

永樂大典卷萬三千八百七十二

十

感也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉學者徒知泰之為賁又焉知賁
之不為泰乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以
化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤
也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡
三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三
女相值之卦也非是卦也則無是言也凡六畫之象曰剛上而柔下賁之
象曰柔來而文剛分剛上而文柔成之象曰柔上而剛下恒之象曰剛上
而柔下損之象曰損下益上益之象曰損上益下此六者通遇而取之也
凡三子三女相值之卦十有八而獨取其六何也曰聖人之所取以為卦
亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易取其象天
水遠行訟之類是也取其爻六三履虎尾之類是也取其變順中有物曰
噬嗑之類是也取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所取以
為卦之一端也過其所取是則言其不取者則不言也又可以盡怪之類
馮衍輯註賁志卦 亨衍 柔來而文剛故亨小以六二一爻之變明卦
象二之柔自上而來文乾之剛柔陰小也所謂亨小指六二也 分剛上
而文柔故利有攸往以上九一爻之變明卦占分二之剛上於上而文坤

永樂大典

卷一三八七二

之柔所謂利有攸往指上九也今本誤於卦下使柔一亨字却於亨字下
 移小字置於利有攸往之上錯亂爻義今正之柔未文剛分剛上文柔此
 明卦義就以柔未文剛明象分剛文柔明占故併入在贊下上上聲 天
 文也又併以剛柔往來相文推廣卦義以此為文之在天者 文明以止
 人文也以卦性明文之在人者又以二文字明卦義鄭汝諧異傳象曰貞
 亨止小利有攸往剛柔相文而為貴貴飾也九致飾之道能文其質不能
 加乎其質柔未而文剛以剛為質質勝於文也故亨分剛上而文柔以柔
 為質文勝於質也故小利有攸往三代之忠實文雖各有失而夫子之欲
 從者則先進之禮樂也張應珩解象曰貞亨止天文也止於上而明於下
 者星宿也星宿天之文也陳深讀易編象曰柔未而文剛故亨釋貴義柔
 未文剛謂內卦也二剛為質而柔未文中得中得正故有能亨之道也
 分剛上而文柔故小利有攸往天文也朱子曰先儒說天文上當有剛柔
 交錯四字剛上文柔謂外卦也內之一剛分而上往以居于外反使二柔
 為質而以剛文之非正之位蓋大事哉故小利有攸往而已剛往柔未謂
 之天文則天文以二爻變卦而言也 文明以止人文也文明以止謂之
 人文以離艮成卦而言也陳晉解貞亨柔未而文剛故亨剛上而文柔故

永樂大典卷一三八七二

十一

小利有攸往 陰陽剛柔相求相得者也故柔未文剛而剛受之安之亨
 者受之安之不相疑也剛大柔小剛常統柔柔常事剛而陰道常虛常之
 分剛往以益柔亦理之所宜也 天文也剛柔相交日月四時寒暑之出
 入往來也 文明以止人文也文明則為人道止則不過於文而得其中
 吳澄纂言賁柔未而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往以卦變釋
 象辭項氏曰二剛為質而以柔文之則卦之內體固有能亨之道及內之
 一剛分往居外反使二柔為質而以剛文之故小利有攸往而已以柔文
 剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也澄按項說小字雖未
 合爻義然亦一義張清子附錄象曰貞亨止天文也古註說賁卦自泰來
 先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理若論伏羲畫卦則
 六十四卦一時都了雖乾坤亦无能生諸卦之理各王洽胡一桂纂註泰
 氏曰柔未而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交
 坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文胡炳文通柔未而文剛上天
 文也柔未而文剛是以剛為主則謂剛往而文柔可也必曰分剛上而文
 柔者亦以剛為主故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔不曰陰得
 陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之初而明於一陽上而為艮則陽為

陰之主而止於外象傳以陰為小者此意也 文明以止人文也上文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見人文蓋真即會通柔來而文剛止天文也 馮氏持曰柔來而文明故身小分剛上而文柔故利有攸往則理與象不殊矣又曰柔不能自亨麗於剛則亨故亨曰小剛不皆利分於上則利故利有攸往其下文則因上文以推廣卦義 郭氏京曰天文上脫剛柔交錯一句此夫子廣其言卦有天文之象欲人若取義以理化人審詳天文及人文誤脫昭然所本凡曰及為氏持曰柔自上下見而明一往柔止為時解注 齊履謙本說 貴飾也事致飾則可亨然又慮其飾之或過故撰曰小利有攸往性謂往致其飾與其文也寧野之意 解策精臨大義象曰貴亨止人文也自陰陽之交錯而見天象之自然即上下之定分而知人道之當然蓋因其質而加文非有所增飾也觀此則知貴飾之道觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下順天象之自然而見陰陽有序而不乖觀人道之當然而知上下有文以相接蓋天以變為文人以止為文天人之用既異則聖人之用亦異矣 先儒曰剛柔不分文何由生然天下之人須先看其基本如何剛本強也文之以柔故亨柔本弱也文之以剛則小利有攸往文飾之

永樂大典卷萬三千七百七十一

十二

也因其質之厚薄而加之飾耳非能變其質也五星日月之運錯行乎二十八宿之次舍此天之文即卦中之往來交者也君臣父子兄弟夫婦朋友嚙然有文以相接文之明也截然有分以相守文之止也是則即卦之離明而止者也天人之文雖同而其用則異變與所謂異也何則使天之文元變則二氣無所推移四時不能代謝天道幾乎熄矣故天之文必有變而後其文使人之文不止則名分不知有定貴賤或至相凌人道幾於紊矣故入之道必明而止然後其文成聖人南面而立視象且星辰之次與大盈虛消息之理以知四時寒暑之變而審其休咎觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則道之以禮樂風之以詩書彰以車服辨以采章以化天下而成禮俗也 蒙謂陰陽无停機而上下有定分聖人安得不因其文之異而致其用之殊哉梁寅參義貴亨柔來而文剛止天文也謂之天文者其剛柔交錯一往一來更相資飾皆自然而成文如天之文也大傳曰物相雜故曰文物相雜者剛柔交錯之謂也 文明以止人文也內離為文明外艮而止於其所文明而各得其分此人道有倫序之象也故謂之 人文觀乎天文以察時變 程子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。李鼎祚集解虞翻曰：日月星辰為天文也。秦襄春元秋黃坎冬離黃巽為進退。日月星辰進退盈縮謂地也。歷象在天成變，故以祭時變矣。張氏曰：郊祭者，民皆觀天之文，以祭時變。且如九月中日曜大火之次，昏見營室在東，以知東寒。將至天示營室，使我經營居室，以庇冬寒。是亦觀天文之一也。以至五緯失經，營室出見，以告時君。之禎祥，以明時政之得失。洞祭，今未之變，異不可勝言也。

觀乎人文

以化成天下

程子傳：人文，人理之倫序。觀人文，以教化天下。天下成其禮俗，乃聖人用書之道也。首之象，取山下有火。

又取卦爻柔柔爻剛剛上爻柔九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小畜，柔得尊位大中而上下應之曰大有。是也有取二體又取消長之義也。雷在地中復山附於地剝是也。有取二象兼取二爻交變為義者，風雷益兼取損上益下，山下有澤損兼取損下益上。是也有取以二象成卦復取爻之義者，共之剛決柔，姤之柔遇剛是也。有以用取卦者，巽乎水而上水，井木上有火，鼎是也。鼎又以卦形為象，有以形為象者，山下有雷，明順中有物曰噬嗑，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。如訟無妄云：剛柔直自上體而未也。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，宜有乾坤重而為泰，又由泰而變之，理下離本乾中爻變而為離，上艮本坤上爻變而為艮，離在內故云柔未艮在上，故云剛上非自下體而上也。乾坤變而成六子，八卦重而為六十四，皆由乾坤而變也。未子本義極言賁道之大者，下子爻傳賁亨小利有攸往，以化成天下，剛下而柔未爻之天降氣於地而為文也。柔上而分時象分地懸象於天而為文也。天降氣於地周而通也，故亨地懸象於上可以觀文而則時中柔而非實應未足以濟也，故小利有攸往皆成文於天也。列尊卑之序，別同異之道，建上治於下，下繫治於上，止而待其治也。觀其天文可以敬授人時，察其人文可以自化，而化成天下治也。王弼註：觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。解天之文則時變可知也。解人之文則化成可為也。解音蟹，下同。重言利有攸往，二十一本卦優无妄大畜大過常損大萃各二巽一重意。革君子以治歷明時，觀觀乎天文以化成天下，離重明以麗乎正，乃化成天下，恒聖人久於其

進而天下化成孔穎達正義觀乎天文以祭特變者言聖人當觀視天文
剛柔交錯相飾成文以祭四特變化者四月純陽用事陰在其中靡革死
也十月純陰用事陽在其中靡參生也是觀剛柔而祭特變也觀乎人文
以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天
下也李鼎祚集解觀乎人文以化成天下 虞翻曰泰乾為人五二動體
既濟貴離象聖明麗正故以化成天下也 于賈曰四特之變懸乎日月
聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下揚龜山經
說賁亨小利有攸往止化成天下賁飾也文无所止則无所致飾為文明
而麗乎止卦之所以為賁也九賁之道能為之文而已不能增其質也柔
未文明有其實矣故亨剛上而文柔則其質弱矣故小利有攸往而已夫
剛柔相文天文也。由是而變化生焉故觀此足以察特變傳曰器以藏禮
禮藏於器則文止矣此人文也。故觀此足以化成天下張紫巖傳致飾聖
人不得已夫子至得賁卦其色皦然惡夫文勝質而日趨於禮文之末流
也致禮運書聖人之心可見矣序卦曰致飾而後亨則盡矣故受之以剝
賁非聖人本心因時之宜有不得不用其飾耳賁何以亨且利有攸往哉
曰聖人象辭釋之圖詳聖人以賁之亨利直本之天文孟天道自然其剛

永樂大典卷萬三千七百七十二

古

柔之相飾亦出於自然運動四時生成萬物始始終終莫知窮已非若人
之弱文養質莫知返焉者惟文明以止則文不蕪質得賁之正而同於天
矣柔未而文明故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止
人文也觀乎天文以祭特變觀乎人文以化成天下聖人本致飾之道於
天不徒為也夫日月星辰相錯以成歲時天文之序蓋本於自然若人文
則君臣父子夫婦長幼朋友剛柔之宜上下之分內外之別亦各有一定
不易之理聖人明夫文本於質其質固有其文因之不可違不可過也違
則特變則逆曰文明以止人文之化成于下天文之動順于上上下下相應
其道通矣柔未文明謂坤上來居乾中分剛上而文柔謂乾二從居坤上
柔未則剛得中而浸以盛故亨剛上文柔其利在柔柔利剛往以止其窮
故利有攸往剛大柔小卦辭首曰賁亨小利有攸往見聖人與質不與文
心也嗚呼質宜勝文也尚矣治天下者曷可不明其止止則化成離下為
文明民上為止艮一變為賁賁實止郭雍解象曰賁亨止化成天下王氏
有言互體不足遂及卦變變又不足推至五行一失其原巧愈彌甚此言
卦變不可用也及觀補嗣釋賁之象辭則曰坤之上六未居二位柔未文
剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也如此則賁自泰未

永樂大典

卷一三八七二

乃卦變也故正義曰今謂此卦本泰卦故也是以隨彖噬嗑之象皆以卦變為主臨川則云艮乾德之所成離坤道之所成如此則亦可為旅亦可為諸卦且諸卦皆自乾坤柔而成今獨言於離下艮上之賁者以自乾下坤上之泰來不得與諸卦同也且賁飾也交相飾謂之賁柔來而文剛則剛為質而柔為文也以剛為質而柔文之得中得正此六二所以亨賁也分剛上而文柔則柔為質而剛為文也以柔為質而剛文之又非中正之位可小事而已此上九所以小利有攸往也然由二卦之變論之則以六二上九二爻為主是為乾坤之變文也地道无成而代有終則是地來文天天位文地地皆以天為主地在其中耳故獨曰天文也由一卦之成論之則上體為艮下體為離自為艮離之成文也故曰文明以止人文也天文主二卦之變人文由一卦之成故觀乎天文者可察時變觀乎人文者可化成天下此聖人觀賁之卦以用賁之道也以此是知乾坤相文而獨歸之天蓋包犧畫乾之道也艮離因變而得人文蓋文王重卦之道也天人之分見矣李光讀易詳說乾坤純陰純陽之卦有父母之象乾施一陽於坤而成震坎艮故謂之男坤施一陰於乾而成巽離兌故謂之女六十四卦皆因乾坤而成非獨六子而已離下艮上為賁離體本乾坤以一柔來

居其中以文二剛故剛不至於暴而物無不通也艮體本坤乾以一剛分處於上以文二柔剛柔相雜而相濟陰陽異位而相成此卦之所以為賁也二在下卦之中故言柔來者柔居於內也柔居於內變而為離則文明矣九處上卦之極故言分分處於外也分處於外變而為艮則止靜矣陰柔無遷柔來居中而文剛則可以通物矣故亨陽剛至健剛上而文柔則可以涉難矣故小利有攸往也日月之往來星辰之布列剛柔錯綜陰陽相交自然而成理者天文也陰麗於下而文明其上陽止乎上而即制其下禮樂政刑必倣於人為者人文也觀乎天文則四時之代謝可察矣觀乎人文則天下之風俗可變矣聖人推廣賁飾之意豈徒為觀美而已仰觀天文俯察人理必歸於有用所以成孝敬而厚人倫美教化而移風俗者用此道也此賁飾之大者也柔漢上傳賁亨小利有攸往止化成天下賁本泰也坤之上六柔居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然不往則小者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之易傳

曰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為文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而為離月陰也而為坎離星動者陽也而太白辰星為陰星不動者陰也而析木鶉首為陽北斗揆天二極不動故曰天文也以人文言之坤未交乾而成離坤交而離明文明也艮止也兌剛子柔若剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯繁然成天文理也非人為也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月執五星順序萬物自運天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔長離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之火以知四時寒暑之變春震秋兌泰之特也履離不坎賁之特也太易為賁四時五變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彭之車履明之薄色天下自化夫柔麗乎中正者化成天下之道也乾天也二變長成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反乎人而巳矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣為八月故太玄準之以飾會稽易辨言象曰賁亨止化成

永樂大典卷三萬三千八百七十二

十六

天下 伊川先生曰古者學為文否曰人先六經使以謂聖人亦作文不知聖人亦一作不據發冑中所慈自成文耳所謂有德者必有言也曰游夏稱文學何也曰游夏亦何嘗兼筆學為詞章也且如觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此宜詞章之文也引元水十篇 燕山郭氏曰王輔嗣曰互體不足推及卦變變又不足推至五行一失其原巧愈彌甚甚哉斯言之過也互體卦變其未尚矣將一切而去之不可也且賁之成卦變自泰未上六之柔下文於九二之剛九二之剛上文於上六之柔故曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往是則剛柔上下相錯而相文天文人文備於此矣此言不可誣也而鄭康成之徒又謂離為日天文也艮為石地文也天地二文交相飾為成賁蓋在天成象在地成形无一物不相文今纔得之二象而已故程曰日月麗乎天百穀草木麗乎土率由是也惟人也內之於一身外之於庶物因其理而節文之所謂文明以止是也故君尊臣卑君南面臣北面父子立兄弟後夫唱婦和上行之以成教下化之以成俗豈出於或使之然哉蓋本於上下相文自然而止耳故觀乎天文則有日中星鳥宵中星虛而知東作西成之序薄蝕之異精稷之祥而知吉凶水旱之變則特變可知也觀乎人文則二南

之道解趾錫虞之應則化成可知矣故謂水火土石風雨露雷不如剛柔
相摩八卦相盪之為博也斗振天而進日遠天而退者不如日往則月來
寒往則暑來之為約也故君子惟易可以盡心焉易說 所以龜山楊大
曰曰聖非大曰也前楊龜山曰說卦中窺餘柔來而文剛謂泰
之上六下為六二所謂來而文剛也來而得中是以身分剛上而文柔謂
泰之九二往為上九所謂分剛上而文柔也往而太過是以有利有攸往
諸家之義皆同天之文則剛柔是也剛往來二文也人之文亦剛柔也而
其著見者則文明以止謂上下二體也天人之文雖同而其用則異變與
止所謂異也何則使天之文元變則二氣无所推遷四序不能代謝天道
幾乎息矣故天之文必有變然後其文久使人之文不止則名分不知有
定貴賤或至相渝人道幾於紊矣故人之文必明而止然後其文成雖然
變久則不能无差彌綸輔相天以是道付之聖人故聖人當觀其文以察其變
觀其文察其變所以相天也止則攝於光變精神心術之運動聖人又必有作而成
之者故當觀乎人文以化成天下化成天下所以成其文也聖人之用貴
大率存乎離離為目所以觀天觀人者皆離也離為火以神道設教化成
天下者亦離也天人之文備乎離艮聖人成能乎兩間而被創萬物之道

盡是矣或問言天人之文而不及地者何也曰艮為山互體有震木坎水
地之文不遇乎山川草木言天人而離艮居其上下地之文在其中矣李
銜義海撮委陰陽之氣與政道政失於下則二氣乖於上聖人察時變脩
政和民以消其變也石天文也上脫剛柔交錯四字於此 所引上卦注
孔頴達云義來漢上傳五元前楊萬里傳貴亨小利有攸往止化成天下
上卦本坤而上六之柔來文九二之剛文雖柔而質剛又中正故亨下卦
本乾而九二之剛上文上六之柔文雖剛而質柔又非中正故小利有攸
往乾下於坤而中爻升於坤之上故為天文以乾坤之變言也離明炎上
而艮止之則火之氣焰鬱積光華而成文故為人文以離艮之體言也天
文之著者三辰五行之象觀之可以察四時之變人文之著者三綱五常
之典觀之可以成天下之化大抵質者物之辨文者物之雜周官畫績之
事雜五色曰玄與黃相次又曰青與赤謂之文畫天玄地黃火赤山青林
集解下離上艮成卦曰貴者初為離二為坎三為震四為艮離為赤坎為
黑震為青艮為黃夫貴之言文也文也者五色是也貴之四象而无其白
何也曰白者金之色也兌為白者金盛於酉也巽為白者金主於巳也金
歸於土其在坎艮之間乎是以上卦三爻六四體乎艮坎而有暗如白馬

之象六五上九皆得長之一體而有未帛白賁之辭也然則五色者四象
具之矣不言餘色而三稱白者所以發明之歟或曰乾為大赤坤為大黑
而賁无其象可謂備乎曰乾坤者天地也天地也者五行之所自生五色
之所自成五色備而天地之色在其中矣離南方也坎北方也離坎也者
天地之中也震東方也艮東北也震艮也者天地之終始也日月星辰經
緯於天山川草木森羅於地是以謂之賁也賁亨小利有攸往何謂也曰
賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為賁則
上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮止也少也少而止
者不能有所往也今以相賁為賁則下卦之剛上而文柔其象為震是以
利有攸往也亨者通也往者行也坎為通震為行故也故子曰柔來而文剛
故亨明離之不能亨者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不
能往性者震也先儒不究厥旨乃謂柔來為賁故有柔來剛上之義近世
易家病其无據乃取而圖之由柔否而變者十有八由復姤而變者十由
臨遯而變者二十有八甚哉其謬也愚嘗著論以闡其失茲列其梗槩身
夫子既釋象辭又總而言之曰天文也文明以止人文也蓋以四象言之
則天文聚然矣以二象言之則人文煥然矣言天而不及地者在天成象

永樂大典卷萬二千八百七十一

六

在地成形形質流於地而文彩彰乎天言天而地可知矣是故日月代明
離坎之象五星錯緯五行之象此則所謂聚然者也日中星鳥以殷仲春
日水星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬故曰觀乎
天文以察時變也至於文明以止則專取離艮以明人事非明无以燭天
下之幽非止无以制天下之動文成不亂謂之明位定不爭謂之止此則
所謂煥然者也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序貴有常尊賤有
等威上不偏下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁之六位一剛
一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮止而震
動陰陽迭用質文交錯而三才之義備矣揚慈湖傳先儒以為屯卦本下乾
上坤坤之上爻未為六二而文乾分乾之中爻上為上九而文坤靜觀六
畫識有新象偏剛偏柔不可獨用必資相濟相賁以成亨命為征有由剛德
也伯益贊禹而班師以柔文之也成王質之柔者也周公以大聖輔之剛
上文柔也本質剛大柔來文之則亨其功大本質大故也本質陰柔雖剛
往文之佳小利有攸往而已本質小故也舜之得益禹之遇成王非
人之所得為也天也其君臣相遇剛柔相遭相文功業小大皆天然之文
非人之所能為也至於文明以止一定不易之文則人文也人倫是也專

永樂大典

卷一三八七二

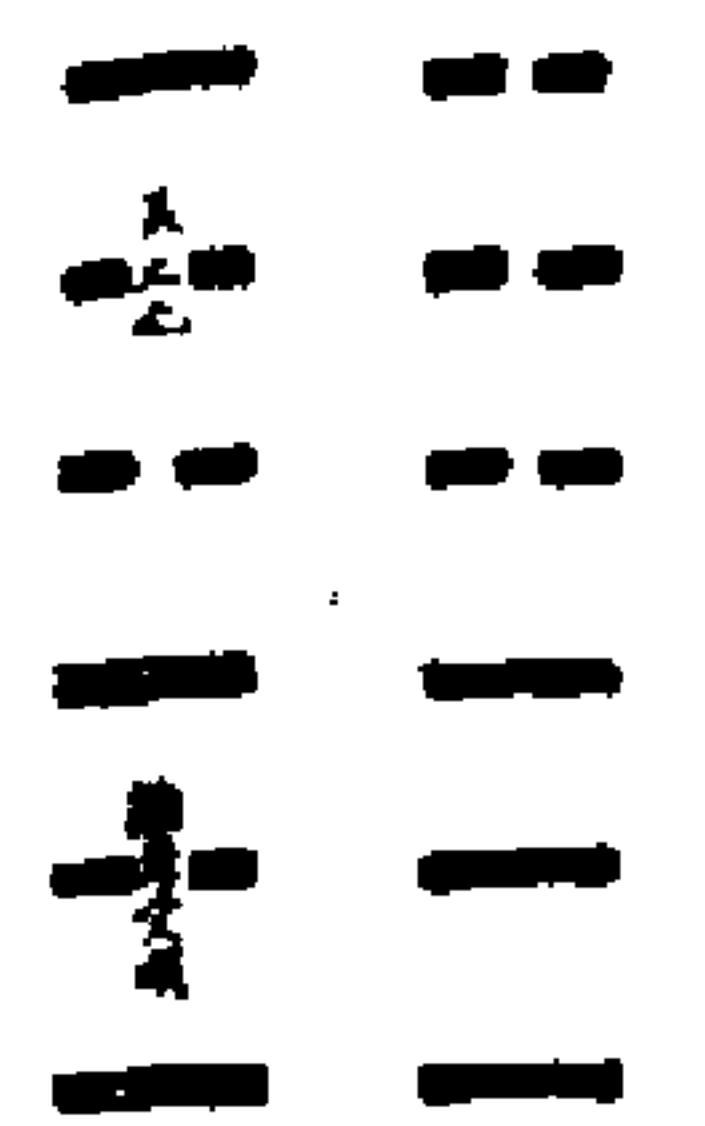
有常專早有常早禮有常序具文甚明而萬古不易夫君臣剛柔之所過
 特變之形不可不觀而察之也人文人心之所自有自善自止順而導之
 左之右之使无失其所有而自化自成矣人文如此天文如彼其事不同
 而文則一也六十四卦其事不同道則一也學者至此卦性性不能不浸
 而轉於事惟觀其事不省其道大傳曰百姓日用而不知不可為不知之
 百姓也項安世玩辭文明以止人文也 獨陰不支獨陽不支一陰一陽
 而後成文故惟貴為不嫌於異有文之者有止之者而後人文成矣禮以
 節文二字為訓蓋謂是也貴善異嗟嗟好同二卦正相反 一文 人文
 剛性柔未謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以
 止謂之人文則人文以離艮成卦言也故曰以化成天下 李謙齋詳解貴
 身小利有攸往止化成天下貴者泰之變也天下之至文常生於太平極
 治之世故禮樂之興由于王道之盛而典禮之行亦由于會通之觀泰之
 極而至於貴則貴者所以飭治之具也坤上六之柔未而文乾九二之剛
 故亨乾九二之剛上而文坤上六之柔故小利有攸往一剛一柔相錯而
 成此天之所以為文也艮上而離下離之文而艮止之故文不至於勝質
 而无浮虛之弊此人之所以為文也夫天下有自然之文在天則剛柔相

永樂大典卷萬三千八百七二

九

錯在人則文明以止聖人之於天下何為哉不過觀之而已觀乎天文則知
 知日月星辰之運行寒暑陰陽之來往有至變存焉故以察時變觀乎人文則
 知君臣上下之間父子兄弟夫婦之際繁然有文以相接故以之化成天
 下聖人之觀非好察也蓋所以因其自然之理而成之也故曰聖人觀於
 天而不助祭齋齋訓解象曰貴亨上化成天下釋賁象辭柔未而文剛二
 也坤下交乾而為離也分剛上而交柔上也乾上交坤而為艮也剛柔性
 來自然之文故曰天文文明以止合二卦德言文明德也以上德止于業
 也典禮治具繁然可舉故曰人文以祭時變考索著代謝也以化成天下
 致風俗醇厚也馮榘輯註觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下因
 上文以推廣卦義揚廷秀曰天文之著者三辰五星之象觀之可以察四時
 之變人文之著者三綱五常之典觀之可以成天下之化

田疇學易跋徑 泰變賁圖

乾下 賁卦自泰柔九二與上六相易也
 坤上 故有柔未而文剛分剛上而文柔
 離下 之象 離為日坎為月艮為星震
 艮上 為辰日月星辰天文之象

象曰賁亨上化咸天下王輔嗣曰坤之上六未居二位柔未文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位剛上文柔不得中位故小利有攸往其說甚當正義曰今謂此卦本泰卦故也蓋因卦變而得之而略例之辭乃曰互體不足推及卦變又不足推至五行一失其源巧愈彌甚是何反議卦變耶蓋泰者雖是世已通泰然上下純剛純柔儻非有以文之則禮樂未著法度未彰抑亦國家之闕典故聖人以泰變而為賁故賁亨則是謂內卦也小利有攸往則是謂外卦也二剛為質而以柔文之則是剛為質而柔為文是柔得乎剛而達至於亨通及內之一剛分往居外反使二柔為質而以剛文之則是柔為質而剛為文也卦之發用如此豈堪大事哉止小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也九卦之法以內卦為主外卦為發用故夫子之釋如此天文也三字正是接上文之辭或者以為其上闕剛柔相錯四字安有此理蓋天為剛德雲是陰柔之氣以雲陰柔之氣未天文之剛德則雲行雨施而品物咸亨矣日為陽宗陽剛也月為陰宗陰柔也月受日光以為明是日分其剛陽而文飾乎月之陰柔惟月受日之明而呈乎夜是以亦利乎宵征故曰小利有攸往宵征非人之所常行故曰小利此天文之為賁也

永樂大典卷萬三千七百一

二

文明以止者下卦離離為文明上卦艮為止故曰文明以止夫九文至於彰明則文已盡矣須當止而不可復過於文乃人文也若文明之復不能抑止而愈欲從事於文飾則浮華勝而質朴消乃虛文耳虛文日長止性日利則人道絕矣此賁之復頌之以利者此也禮之所謂節文亦是文明以止之義大日月星辰往來運行天文也而特爻繫焉君臣父子夫婦朋友相接之禮人文也而教化繫焉或者多以為晝夜寒暑春秋久夏可以觀天之文而究察四時之更變然此特其一耳殊弗思古今之殊帝興王成其變何可以一二數此之謂特爻雖聖人立為百世可知之論要之其變有漸其成有兆豈可不察况乎時爻欲開則先見于天文是以羲和馮相保章之官帝王不敢廢觀乎人文以化成天下者蓋古之聖人謂人之情不可以徑行也是故因其羞惡辭避之節而為之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三爵而受六禮而昏所以飾其情而養其心也荀子不知而以偽委子不知而以為勞獨孔子知古之帝王觀此以成就天下人倫之化故曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周意蓋有見於此魏了翁集義蓋田呂氏曰剛柔相錯自然之文文明以止人為之文文明不止則文必勝質名存實喪不可以化成天下漢上朱氏曰星月之

光皆離之陽也故坎離以中相易而貴分剛上而文柔柔說 又天文圖
右圖徐氏云天文也上說剛柔交錯四字故象總而釋之剛柔交錯天
文也文明以止人文也王昭素謂安定皆用此義石徂休不然之曰象解
才小利有攸往中間更无異文即言天文者言剛柔也者天之文也天之
文即剛柔二氣也二氣交錯成天之文柔柔剛分剛上而文柔者天文
也臣曰日為陽月為陰歲為陽太北辰為陰斗魁為陽尾為陰天
南為陽北為陰東為陽西為陰日月東行天西轉日自牽牛至東井分剛
上而文柔也月自角至壁柔柔而文剛也五星東行有遲有速北斗西行
昏明迭建二十八宿分配五行各有陰陽四時隱見至於中外之官无石
之星河漢之精皆發乎陰陽者也則二氣交錯成天之文信矣 東萊呂
氏曰象天下之人先須看其基本如何剛本強也文之以柔故无不亨柔
本弱也文之以剛則小利有攸往文者文之飾也因其質之厚薄而加飾
耳文王聖人也得尚父佐輔之故為大聖人之事業周公伊尹聖人也所
佐者太甲成王而已則亦止於太甲成王之事業日月星辰雲漢之章天
之文也父子兄弟君臣朋友人之文也此理之在天人常備然未嘗減改
人惟不知考究則不見其為文爾此一既當看觀字唯能觀察此理則在

永樂大典卷萬三千八百七十二

二十一

天者可以知時變在人者可以化成天下也所謂龜山楊氏曰象上未凡
曰見而物龜山性既未便上係卦汝諧巽傳 從性大越以夫易通貴亨小
利有攸往止以化成天下貴自泰柔以二為主柔本在上升而居二柔柔
而文剛故亨亨者指柔卦而言貴之本體也剛本在二升而居上分剛上
而文柔故小利有攸往陰為小二用六小任則大柔上與五應何利如之
於卦為大畜貴之變體也方其為貴離自乾柔及為大畜離復成乾乾天
之上互震與兌日生於東朝彩煥發日沒於西夜光陸離所謂天文者如
此通晝夜之道知幽明之故特變之所由察也不變而但為貴離以麗之
艮以止之君臣尊卑男女內外然有文禮為之即所謂人文者如此聖
人嚮明而治天下之所由化成也天人皆有自然之文聖人觀象所以通
變而神化也易後總教貴之為義離在下為文之盛艮在上為文之即卦
本泰體二上相易為艮與離離之上下二剛得一柔以文其中故曰柔柔
而文剛艮之三柔在下得一剛以文其上故曰分剛上而文柔柔柔而文
剛則內卦之中為離之明故亨分剛上而文柔則外卦之上為艮之止故
小利有攸往剛柔相錯所以為天文也離明艮止亦所以為人文也奉天
理人而恤斯文之貴者又在乎觀文之主而已惟能觀天文以察四時之

永樂大典

卷一三八七二

變所能觀人文以成天下之化由是君臣上下禮樂教化粲然有文以相
接室徒文而已哉揚灑四尚易通揚彬夫曰純乎陰者謂之陰純乎陽者
謂之陽陰陽交錯者謂之文使離而本乾則乾自乾爾長而本坤則坤自
坤爾俱何取於文哉坤以三陰以上一柔而置諸乾中而後為離乾以三
陽以中一陽分而置之坤上而後為艮柔或柔而未而文則剛或上而文柔雖
轉交錯森然可觀茲其所以為文也揚雄作太玄以雜卦為文得乾坤離
之象也柔未文則謂之亨剛上文柔謂之小利其才不同也是文也仰觀
於天日月星辰天之文也俯察諸人仁義禮樂人之文也聖人觀天以察
特變以日月有長短盈虧星辰有昏且伏見觀乎人文以化成天下以仁
義有興衰禮樂有因革損益 愚待之師曰貴所以文其質而不能加其
質二本乾質剛也故柔未文之則亨上本坤質柔也故分剛上而文之則
小利有攸往 愚按郭京舉正云古本注剛柔交錯而成文焉天之文也今
本天文也上脫剛柔交錯一句以象辭次序之柔未文則釋亨剛上文
柔釋小利有攸往而後曰剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎人文
以察時變觀乎人文以化成天下詳義明順始無失虧未予之說亦然所
引虛陸揚凡曰見有物其王傳趙汝樸釋聞爻變之說於此卦最明也卦

非時也義各有攸當蓋不得盡然學者當舉陽以觀之卦自一一二二一柔
未變之先純剛純柔質而已耳既變則上六之柔柔為九二以文下卦之
剛是以亨也九二本在純剛之中分而為上九以文上卦之柔宜亦可言
亨乃推以為小利有攸往之由蓋柔未文則者剛為質柔為文猶之君之
內臣剛正外示慈和雖蠻貊可行也剛上文柔者柔為質剛為文猶之手
質虎皮外強中較庸可大有為於天下耶上九有天之象五四二又有象
日星之象天文於是可觀故曰天文也郭京謂天文也上六四字遂取註
文剛柔交錯之語是之是未如此義文明言離止言艮人文燦然燿不止
於禮義則流蕩淫靡罔所底極文之弊有不勝言觀乎天文日月往來星
辰經緯四時以之變遷聖人從而察之不察則變者茫昧无所考觀乎人
文典章執事文物備具而人情未先不同聖人從而化之不化則風俗不
成推言天人之質其大如此徐相直說象言實之所以為貴者下體本坤
柔未文其剛為離剛得柔文之故亨上體本坤剛得文其上也為艮柔得剛
文之故小利有攸往天文也言剛柔相文天之文也止於文明者人之文
也觀乎天文以察時變者日月星辰之錯列則觀其運行以察四時之遷
改也觀乎人文以化成天下者入理之倫序使之熾然不亂所以化成天

永樂大典

卷一三八七二

下也張應珩解觀乎人文以化成天下禮樂制度文章政事人文也當觀
 盛代以為則斟酌時宜以為用庶幾化成於天下也蘇起翁讀易記象曰
 賁亨止以化成天下剛柔相錯而成文賁自泰來坤之上六來居二柔來
 文乾之剛也居位得中故亨乾之九二分居上剛任文坤之柔也剛任文
 柔則柔未文明陽居上極陰來居二而二居中得正且為大臣之位是小
 利有攸往往行也不必曰自上未下也離為日天文也文明以止人文也
 指離艮二體言天文為離日人文為艮止何故天文為艮止何故天文反
 居下而人文反居上耶蓋離本乾天而艮本坤地故也天地之位不易乾
 坤之氣相通耳日在天循行無窮四時迭運因此以察時變也觀賁飾之
 人文以化成天下父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此
 化成天下之人文也賁宜徒飾而已哉天文主乎變人文主乎止不變則
 四時何取乎運行不止則文過滅質故天文以察時變言人文以文明以
 止言也離為目故以觀言陳深讀易編觀乎天文以察時變觀乎人文以
 化成天下日月往來星辰離緯天文也觀之以察四時之變君臣父子夫
 婦朋友人倫之序觀之而制度品節教化天下以成其俗此言聖人觀賁
 之卦賁賁之道也陳普解觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下時

永樂大典卷一三八七二

二十三

變寒暑治亂盛衰皆是以人文化天下而成者亦惟得其中而不過爾觀
 之則得其理而能為之裁制持守下易象象義賁亨柔來而文明以化成
 天下此釋賁之象辭也賁自泰來故曰柔來而文明分剛上而文明謂上
 六之柔下來二為文明九二之剛分而之上為文明也天文指上文剛文
 柔而言離文明而艮止其道光明天文也日月運行而經星各止其次舍
 離艮之象也離文明而艮止文明以止人文也明德止善之謂止仁止教
 止忠止孝樂然有文此人之文也觀乎天文以察時變曆象日月星辰以
 敬授人時也觀乎人文以化成天下人倫以正則化成於天下也郭居正
 曰石經天文也之上有剛柔相錯四字理或然也 或曰以象變言之泰
 下體本天故曰天文離為日互坎為月艮為石星隕于石石在天則星也
 日月星辰天文也下離互坎冬夏之象互震伏兌春秋之象故曰察時變
 離為見故言觀艮為物之成故化成天下 馮氏曰柔來而文明故亨小
 剛上而文明故利有攸往小以柔言也傳為之誤亦通鄧錡圖說賁亨小
 利有攸往止化成天下先天自立春明夷賁至立冬艮謙凡四十八卦否
 至坤无妄至復凡十六卦四十八卦者乃天地人四分而用三也十六卦
 者天地人四分而用一也夫四十八卦乃是八卦四十八爻之盡數也明

夷與否天地之文數也故自明夷以下明入地中內文明而外柔順以蒙
 大難文王以之蓋取諸此也明夷者先天之立春也賁卦次之故先天月
 賁以上天之用數也明夷以下地有元之數也否以下地有元之數也天
 之自立春至立冬天下萬物皆化而成也以天文觀之自立春之寅至于
 立冬成盡亥初三時之變而盡入於地聖人於此明察之美賁自泰變二
 六相之也坤之上六下易乾之九二也象曰賁亨以坤上六之柔下柔文
 乾九二之剛柔又得中故亨乾分九二之剛上文坤六之柔剛不得中故
 小利有攸往雖曰小利然乾陽居於最上者天文也後天之離至夏至俸
 萬物皆相見南方之卦也故象曰離麗也日月麗乎天者天文也百穀華
 木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下者人文也柔麗乎中柔故亨也文
 明以止離下艮上也故聖人觀賁之天文以察四時之變觀賁之人文以
 化成天下萬物也其溼蒸言剛柔交錯天文也文明以上人文也觀乎天
 文以察時變觀乎人文以化成天下廣賁義以卦體言交錯者初與二三
 與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行星辰之布亦剛柔交錯
 故曰天文也以卦德言文明者文舉著明止者不輪分限在人五與之歸

永樂大典卷萬三千八百七十一

二十四

五禮之秩然有文而各安所止故曰人文也特變謂四時寒暑代謝之
 變化謂舊者化新成謂久而成俗程子曰天文謂日月星辰之錯列觀之
 以察四時之遷改人文人理之倫序觀之以教化天下成其禮俗乃聖人
 用賁之道也賁下舊本有亨字朱子曰宜衍今刪去天文也上舊本无
 剛柔交錯四字胡氏曰蓋遺脫朱子曰或然也澄按王弼註天文也三字
 自為一節不與上文連而註云剛柔交錯而成天文則疑若當時此四字
 未遺脫然今從胡氏說補之俞琰集記象曰賁亨以化成天下賁乃嗑嗑
 之例體柔柔而文剛謂六二之柔自嗑嗑六五而柔分剛上而文柔謂分
 望嗑初九之剛上為賁之上九即非自泰柔或謂一陰一陽卦皆自後始
 柔二陰二陽卦皆自臨遊柔三陰三陽卦皆自泰否柔非也或又謂象傳凡
 言剛柔柔皆從乾坤二卦柔亦非也夫乾坤者原卦之父母三百八十四
 爻无非皆乾坤也又豈但一爻為然哉小字當依郭京作不字上九乃陽
 畫之大不可以言小也柔柔而文剛則文在內而內文明故亨分剛上而
 文柔則文在外而止則不可動故不利有攸往郭京曰天上上脫剛
 柔交錯一句紫楊朱子曰先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然
 也天文謂七政之錯行列宿之森布人文謂君臣父子兄弟夫婦之倫序

天明謂尊卑貴賤上下大小聚然有文以相接也止謂君若臣臣父子
子兄弟弟夫夫婦婦各安其分之所止也文貴乎明不明則無別又貴
乎止不止則派明以止則無過與不及之患然後不害其為文禮以即文
為義者此也夫貴人文也而兼言天文天人同一理也聖人仰觀天文以
審察四時之變蓋觀夫貴之剛柔交錯也俯觀人文而為之移風易俗以
化成天下蓋觀夫貴之文明以止也剛上之上上聲李簡學易記音亨小
利有攸往之化成天下伊川曰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未長在上故云剛上非謂成卦中升降也如訟
無妄云剛未宜自上體而來也凡以柔居上者皆云柔進而上行柔居下者
乃居
身位是進而上也非謂目下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂貴
本亦卦豈有乾坤重而泰又由泰而變之理乎古者學為文者曰人見六
經便以謂聖人亦作文不知聖人只德發於中所謂自成文且所謂有德
者必有言也曰游夏稱文學何也曰游夏亦何嘗秉筆學為詞章也且如
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此豈詞章之文也劉元永手
註 白雲曰貴飾也交相飾之謂貴柔未而文明則剛為質而柔為文也
以剛為質而柔文之得中得正此六二所以亨貴分剛上而文柔則柔為

質而剛為文也以柔為質而剛文之又非中正之位可小事而已此上九
所以小利有攸往也 天文者指上文剛柔相文而言也剛柔交錯乃天
之文日月星辰之謂也文明以止人之文尊別上下禮文之謂也止謂各
止其所止也文明以止謂明乎尊卑上下之分而不亂也觀乎天文則日
中星為宵中星虛而東作西成時變可知矣觀乎人文則君尊臣卑父生
子立兄先弟後夫唱婦隨則麟趾獨虞化成可知矣柔柔怒易卦象曰育
亨止化成天下天下之事無飾不行故貴則能亨以卦才言上下二體剛
柔交相文飾而成貴下體本乾坤以一陰柔文於乾之剛以成離故亨分
乾之中爻往文於坤之柔以成艮故小利有攸往剛柔相文天之文也止
於文明者人之文也觀日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變以察四時之
遷改觀人理之倫序以教化天下成其禮俗胡震衍義曰文 陽剛而無
柔以文之則獨陽不生不能成其大陰柔而無剛以文之則獨陰不成不
能成其小夫乾為陽剛得坤陰以承之則能廣其始物之功日為陽剛有
月陰以終之則能延其晷晷之光造化之間其剛所以亨者柔未文之也
君為臣剛陽剛之屬也必群臣相繼始足以致天下之治夫為妻剛陽剛
之屬也必內助相成始足以成一家之慶八倫之際所以亨者柔未文剛

也今夫坤為陰柔而无成固不可並夫乾之人生亦必承乾之施然後有終焉月為陰柔而无光固不可配日之大明亦必借日之光然後能晝夜為則造化之間柔之所以小利有攸往者剛未文之也且綱在君柔順而不敢專命固不能運大權矣然必天其君而後能行且職焉要綱在夫柔順而无攸遂固不足與大政矣然必天其夫而後能行婦道焉是人倫之際柔之所以小利有攸往者剛未文之也剛之與柔以分言之則有專卑以位言之則有貴賤以德言之則有健順分雖不同而理則相須此一不獨立而二則為文也象曰負亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此以卦變言卦自損未者柔自三來而文剛自既濟未者柔自上來而文五此剛得柔之助而亨也卦自損未者剛自上而文三自既濟未者剛自五而文上此柔得剛之助而小利有攸往也剛柔交錯即卦體可以觀天之文文明以止是為止維為明即卦德可以觀人之文天文之著者三辰五行之象觀之可察四時之變人文之著者三綱五常之典觀之可以成天下之化柔未文明其質本剛故亨剛上文柔其質本柔故所利者小吉觀唐虞之際唐堯以羲和而正天文日中星鳥知其為仲春日未星

火知其為仲夏宵中星虛知其為仲秋日短星昂知其為仲冬在璇璣玉衡以齊七政置層象以授人時則觀天文而察時變者在是數五典而五典從制禮樂以合天地之化至於協和萬邦黎民於變時雍則觀人文而化成天下者在是故曰重華曰文明後世語貴文之盛舍唐虞其誰與此卦其變為困卦其象大明山下有黃錡之象其占則小利有攸往也張清子集註觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下丘行可曰柔自上而下曰未剛自下而上曰上愚謂純乎陽者謂之乾純乎陰者謂之坤陰陽交錯者謂之文夫貴本乾坤之變也乾剛為質於內以坤之上六柔居乎二文之而成離二得中位故亨坤柔為質於外以乾之九二往居乎上文之而成艮上不當位故小利有攸往剛柔交錯天文也文明以止人文也天文者日月星辰麗乎天是也觀天文則可以察四時之變遠矣人文者三綱五常繫然有文是也觀人文則可以成天下之化矣此是聖人用貴之道也所引曰象曰項氏曰先朝卦非解項氏也此解趙珪解象曰貴亨上化成天下柔交來文乾之剛為六二其文在中故亨分剛上文坤之柔為上九上外也但文飾於外故小利有攸往剛往上柔來下相交成天文之文也離明長止是文明以止乃人之文也又極言天人之文觀乎

永樂大典

卷一三三八七二

天之文可以察四時運行之變化觀乎人之文可以教化成天下之禮俗胡炳文通觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下分九二之剛居上九三畫卦上本天位也有天文時變之象上六之柔居九二三畫卦二本入位也有人文成化之象董真卿會通觀乎人文以化成天下胡氏曰日月五星之運錯行乎二十八經星之次舍此天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友聚散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聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下雙湖先生曰文王曰賁卦象辭惟曰賁亨小利有攸往蓋指卦中一陰先往而後剛來以成卦小指陰柔言也今夫子象傳則曰柔來而後剛上是論卦變不同於文王矣且其曰剛柔相文曰天人之文是又全發已意象辭所未有也若是者不謂之夫子不盡同於先聖可乎以三畫卦論柔來文剛而在離中有人文之象則上文柔而在艮上有天文之象五震為春五坎為冬而包是秋於其間有察時變之象因六二之來而離文明之卦已成又有化成天下之象焉細玩其辭而卦象昭然可見矣陳應潤文變易經象曰賁亨止化成天下柔來而文剛下卦

永樂大典卷一三三八七二

二十七

之離柔來也而文飾上卦之剛故能亨通分剛上而文柔分上卦艮之剛而文飾下卦之柔故小利有攸往天文日月星辰也人文詩書禮樂也文明而止離艮之象也觀天之文以察時變日月或有薄蝕水旱或至災異以驗人之休咎觀乎人文以化成天下人文有盡喪天運有消長治天下者蓋於天文人文攸之度能轉禍為福使災異變為禱祥而天下大治郭萬解一本天文也之上有剛柔交錯四字義或正也時變如四時晝夜之異氣其為天之文安能得而如之乎人文如禮樂刑政之屬其文豈不美哉梁寅泰辰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下觀者觀之於卦也夫日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變此天之文也而卦之剛柔交錯有似為故聖人觀之於卦以察四時之遷改則厝以治矣君臣上下之位序制度儀章之品節此人之文也而卦之文明以止有似為故聖人觀之於卦以革天下之風俗則化以成矣所謂參贊天地之化育經綸天下之大經其聖人用賁之道歟易纂胡氏曰賁乃噬嗑之反卦自噬嗑來六自三往居四九自四來居三來居三謂之小往疑文王所取出此鏡氏曰天文是日月星辰月之盈虧日之贏縮星虛昂之象可以見四時之變人文即三千三百之禮象文剛文柔本義只取卦變不如程傳謂上下二體交相為

