

周易集解纂疏

一〇

疏畧解義易

卷一

著平道平

編主五雲王

編初成集書叢

疏纂解集易周
册十

中華民國二十五年十二月初版

著者 李道平

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

平

周易集解纂疏卷十

說卦第十

昔者聖人之作易也。

孔穎達曰。據今而審上代。謂之昔者。聰明睿智。謂之聖人。即伏羲也。案下繫云。古者庖犧氏之王天下。始作八卦。今言作易。明是伏羲。非謂文王也。

〔疏〕

昔者上代之稱。中庸。隆大下至聖。為能聰明睿知足。

以有臨也。故謂之聖人。攷王記曰。作者之謂聖。故言聖人之作易也。聖人即伏羲也。下繫言。庖犧始作八卦。今稱作易。據後言也。鄭氏云。聖人謂伏羲。文王然。畫卦始於伏羲。非文王也。

幽贊於神明而生蓍。

荀爽曰。幽。隱也。贊。見也。神者在。

天明者在地。神以夜光明。以晝照。著者。冊也。謂陽爻之冊三十有六。陰爻之冊二十有四。二篇之冊。萬有一千五百二十。上配列宿。下副物數。生蓍者。謂蓍從爻中生也。干寶曰。幽。味。人所未見也。贊。求也。言伏羲用明于昧冥之中。以求萬物之性。爾乃得自然之神物。能通大地。

之精而管御百靈者。始為天下生用蓍之法者也。

〔疏〕

荀注。幽。隱也。贊。見也。皆說文。文。王注云。贊。明也。孔疏。贊者。佐而助成。而令微者得著。故訓為明。明與見同義。幽。隱也。贊。見也。皆說文。文。王注云。贊。明也。孔疏。贊者。佐而助成。而令微者得著。故訓為明。明與

幾。謂陽也。故神者在天。坤二象曰。地道光也。三曰。知光大也。故明者在地。坎中乾。陽也。坎為月。故神以夜光。離中坤。陰也。離為日。故明以晝照。擇蓍有冊。故云著者。冊也。陽爻之冊。謂乾也。每爻三十六。六爻二百一十。有六陰爻之冊。謂坤也。每爻二十四。六爻百四十。有上下經

二篇之冊。萬有一千五百二十。上配列宿。謂星之數。如冊數。下副物數。謂物之數。如冊數也。生蓍者。謂蓍之吉凶。從爻中生也。干注。幽。贊者。謂伏羲用明于幽昧。以贊求萬物之性也。繫上曰。天生神物。聖人則之。故云乃得自然之神物。下言參天兩地。故云能通天地之精。又

言觀變陰陽。故云管御百靈。又言倚數立卦生爻。故云始為天下生用蓍之法者也。案。幽。謂噴也。隱也。贊。謂探噴索隱也。幽。贊。于神明。謂通神明之德也。言伏羲探噴索隱。則天八卦。知天數。一三五七九。地數。二四六八十。乾元消息之數。七八九六。而蓍法生焉。故曰幽贊于神。

明而參天兩地而倚數。

虞翻曰：倚立參三也。謂分天象為三才，以地兩之，立六畫之數，故倚數也。崔憬曰：參三也，謂于天數五地數五中，以八卦配天地之數，起天三配艮而立三數，天五配坎而立五數，天七配震而立七數，天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦也。地從二起，以地兩配兌而立二數，以地十配離而立十數，以地八配巽而立八數，以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦也。其天一地四之數，無卦可配，故虛而不用。此聖人取八卦配天地之數，總五十而為大衍。案：此說不盡，已釋在大衍章中詳。

章中詳。〔疏〕虞注：倚立廣雅文。參讀為三。故云參三也。天象謂在天八卦象，如出震見兌之類。三爻為三才，故謂分天象為三才，准之明矣。南子曰：耦以承奇，故謂以地兩之立六畫之數。伏羲既立八卦，知陰陽相並俱生，故以乾坤為六畫，乾數奇，初三五是也。坤數耦，二四六是也。乾鑿度曰：三畫而成乾，乾坤相並俱生，因而重之，故六畫而成卦，是謂立六畫之數，故曰倚數也。崔注：大衍之數，引此參天兩地。云參天者，謂從三始順數而至五七九，不取于一也。兩地者，謂從二起逆數而至十八六，不取于四也。此因天地數上以配八卦而取其數也。蓋艮為少陽，其數三，故起天三配艮而立三數。坎為中陽，其數五，故天五配坎而立五數。震為長陽，其數七，故天數七配震而立七數。乾為老陽，其數九，故天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦，故曰參天。兌為少陰，其數二，故地從二起。以地兩配兌而立二數。離為中陰，其數十，故以地十配離而立十數。巽為長陰，其數八，故以地八配巽而立八數。坤為老陰，其數六，故以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦，故曰兩地。其天一地四之數，在八卦之外，故虛而不用。故天地之數五十有五，虛一與四，止用五十而為大衍也。案：李氏所釋，已悉大衍注中。案：參兩之說，先儒不一。馬融上肅云：五位相合，以陰從陽，天得三合，謂一三與五也。地得兩合，謂二與四也。王弼云：參奇也。兩耦也。七九陽數，六八陰數。鄭氏云：天地之數備于十，乃三之與天兩之與地，而倚託大衍之數五十也。必三之以

天兩之以地者，天三覆地二載，欲極于數，庶得吉凶之審也。孔疏又引張氏云：以三中含兩，有一以包兩之義。明天有包地之德，陽有包陰之道，故天舉其多地言其少也。姑錄以備攷云。觀變於陰陽而立卦。虞翻曰：謂立

與陽，乾坤剛柔立本者，卦謂六爻，陽變成震坎艮，陰變成巽離兌，故立卦六爻，三變三十六。八則有十八變而成卦，八卦而小成是也。繫曰：陽一君二民，陰二君一民，不道乾坤者也。〔疏〕立卦本于陰陽，故引下文立天之道，曰陰與陽以明之。繫下曰：剛柔者立

本者也。謂立乾剛坤柔二卦。陰陽各六爻以爲之本也。卦謂六爻三才無變也。陽變之坤。成震坎艮爲陽卦。陰變之乾。成巽離兌爲陰卦。故觀變于陰陽而立卦也。乾三索而得震坎艮。坤三索而得巽離兌。故六爻三變。三六十八。所云十有八變而成卦也。乾坤變爲六子。則八卦而小成也。陽一君二民。謂震坎艮爲陽卦。皆一陽而二陰也。陰二君一民。謂巽離兌爲陰卦。皆二陰而一陽也。乾坤立本不在陰陽卦例。故不道乾坤者也。發揮於剛柔而生爻。

柔生剛爻。以三爲六也。因剛柔配地。道有變動。故曰爻。故云發動揮變也。剛柔相推。變在其中。剛變生柔爻。柔變生剛爻。謂九六而重之。爻在其中。故生爻。

相變也。重三畫以爲六爻。故云以三爲六也。因而重之。謂八卦小成。觸類以長。成六十四卦。則爻變皆在其中。故生爻也。和順於道德而理於義。

易兼三才。陰陽天道也。剛柔地道也。道義則人道也。故引下文立人之道曰仁與義。以明之。坤爲義。義者利之和。坤順也。故和順謂坤。乾爲道。爲德。故道德謂乾。以坤順乾。故曰和順于道德。乾鑿度曰。天動而施曰仁。地靜而理曰義。坤六五。君子黃中通理。故以乾通坤謂之理。義也。謂乾盈積善。坤陰。

窮理盡性以至於命。虞翻曰。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。巽爲命也。

爲性。謂自姤至剝。坤陰消乾。故云以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。昔者聖人之作易也。

非文。將以順性命之理。虞翻曰。謂乾道變化。各正性命。以陽順性。以陰順命。

以陽順性。巽初爲命。故以陰順命。陰與陽。柔與剛。仁與義。原本于性命。所謂理也。下云兼三才而兩之。是順性命之理也。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

崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣

疏

此明一卦立為六爻六爻兼有三才三才各有二體爻立即道立矣天道陰陽也地道柔剛也人道仁義也二體雖有專屬一理自為貫通分言之陰陽之象言剛柔以形言統言之則天陽而地陰天剛而地柔地之剛柔原于天之陰陽故在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德沈潛剛克高明柔克書洪範文孔傳沈潛謂地雖柔亦有剛能出金石高明謂天言天為剛德亦有柔克不干四時引之以明天亦稱剛柔也人稟天地陰陽剛柔之德故有仁義蓋天地人各有乾坤易則合是六者兼而有之故能立三才之道矣

兼三才

而兩之故易六畫而成卦

虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

疏

即上參天兩地注云分天象為三才以地兩之立六畫之數是也蓋天地本有兼才之理聖人以地兩三而成六畫所謂順性命之理也

分陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣

疏

釋言遞迭也故云迭遞也言分陰陽為柔剛以象晝夜蓋以剛柔有晝夜之象分之則為剛柔迭之

則為晝夜故引上繫文以明分迭用事之意察位有陰陽爻有剛柔位本一定故曰分陰分陽爻則屢遷故曰迭用柔剛

故易六畫而成章

虞翻曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

疏

章謂文理者謂天文地理也繫

上曰仰以觀于天文故乾三畫成天文俯以察于地理故坤三畫成地理剛爻柔爻迭用于陰陽六位之中故文理相雜而成章

天地定位

虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也

疏

天地乾坤也乾五位上為貴坤二位下為賤故定位也此庖犧以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列為六位六畫之位也乾坤貞于二五乾納甲坤納乙甲上乙下故定在天則相得

合木山澤通氣謂艮兌同氣相求故通氣

疏

山澤艮兌也同氣相求故通氣蓋艮兌貞天位艮納丙兌納丁丙五丁上在天則相得合火也

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

疏

雷風謂震巽也

聞聲相應故相薄。蓋震巽貞地位。震納庚。巽納辛。庚初辛二在天則相得合金也。

水火不相射。

謂坎離射厭也。水火相通。坎戊離巳。月三十日一會于壬。故不相射也。

〔疏〕

水火謂坎離也。射厭也。釋詁文。水火相克而實相通。坎納

戊為月。巽納巳為日。每月三十日日月一合于壬。故不相厭射也。蓋坎離貞人位。坎納戊在三。離納巳在四。在天則相得會于癸。而成象于中為壬也。

八卦相錯。

錯摩則剛柔相摩。八卦相盪也。

〔疏〕

錯猶摩也。剛柔相摩。則八卦相盪也。蓋八

卦六位。一陰一陽。故相錯逆。上極錯也。

數往者順。

謂坤消從午至亥。上下故順也。

〔疏〕

此言陰消也。陰消始午為姤。至亥成坤。坤消自午右行至亥。從上而下。故曰順也。

知來者逆。

謂乾息從子至巳。上下故逆也。

〔疏〕 此言陽息也。陽息始子為復。至巳成乾。乾息自子左行至巳。從下而上。故曰逆也。

是故易逆數也。

易謂乾故逆數。此上虞義。

〔疏〕

卦始于一陽。故易謂乾也。乾鑿度曰。易氣從下生。鄭彼注云。易本无形。自微及著。氣

從下生。以下爻為始。故曰逆數也。自定位以下。皆虞義也。愚案。乾坤初索震巽。再索坎離。三索艮兌。是逆數也。

雷以動之。

荀爽曰。謂建卯之月。震卦用事。天地和合。萬物萌動也。

〔疏〕

雷震也。建卯之月。震位東方。用事之時。春陽方盛。故

天地和合。月令曰。雷乃發聲。蟄蟲咸動。故曰雷以動之。

風以散之。

謂建巳之月。萬物上達。布散田野。

〔疏〕

風巽也。巽居東南。建巳之月。與巽同位。說文。四月陽氣已出。萬物皆成文章。故云萬物上達。釋天。南風謂之凱風。萬物得凱風。布散

田野。故曰風以散之。

雨以潤之。

謂建子之月。含育萌芽也。

〔疏〕

上坎為雲。下坎為雨。兩坎也。建子之月。坎位北方。用事之時。月令曰。水泉動。注云。水者天一之陽所生。陽生而動。言枯影者。漸滋發。故云含育萌芽。而曰雨以潤之也。

以烜之。 謂建午之月。太陽欲長者也。

〔疏〕

日離也。建午之月。離位南方。用事之時。離為日。日為太陽之精。故云太陽欲長者也。京氏云。烜乾也。又周禮。司烜氏。掌以火。遂取明。火于日。故曰日以烜之。

艮以止之。

謂建

月消息。舉止也。

〔疏〕

艮居東北。建丑之月。與艮同位。艮物之所成終。而成始也。是消息舉止之時。故曰艮以止之。

兌以說之。

謂建酉之月。萬物成孰也。

〔疏〕

建酉之月。兌位西方。用事之時。說文曰。酉就也。言就成孰也。故云萬

物成孰也。兌者萬物之所說。故曰兌以說之。**乾以君之。**謂建亥之月。乾坤合居。君臣位得也。此上荷義。**〔疏〕**乾居西北。建亥之月。與乾同位。消息卦。坤成于亥。故云乾坤合居。乾為君。坤臣道。故君臣位得。而曰乾以君之也。自雷以動之至此。

皆荷義也。**坤以藏之。**九家易曰。謂建申之月。坤在乾下。包藏萬物也。乾坤交索。既生六子。各任其才。往生物也。又雷與風雨。變化不常。而日月相推。迭有來往。是以四卦以義言之。天地山澤。恆在者也。故直說名矣。孔穎達曰。此又重明八卦之功用也。上四

舉象。下四舉卦者。王肅以為互相備也。則**〔疏〕**九家注。坤位西南。建申之月。與坤同位。申子消息為否。否坤在乾下。以乾包坤。故云明雷風與震巽同用。乾坤與天地同功也。包藏萬物也。乾坤既生六子。各任其才。往生物。初索震巽。再索坎離。三索艮兌。故先

六子而終乾坤。乾但君之。坤但藏之。而无所事也。又雷曰。風雨變化。往來不定。故言其用。天地山澤。上下流峙。有常。故言其體。言用故舉其義。言體故舉其名。孔注。雷風等言其用。動散等言其功。故云重明八卦之功用也。或舉象。或舉卦。義實相備。言風雷而震巽之用在其

中。言乾坤而天地之功在其中。由是雨日艮兌之功用可互推也。

帝出乎震。崔憬曰。帝者。天之王氣也。至春分則震王而萬物出生。**〔疏〕**乾鑿度以為八卦分散用事之序。帝天皇大帝陽之主。即太乙也。太乙所臨之地。即

而萬物出生。乾陽出于震初。故曰帝出乎震。**齊乎巽。**立夏則巽王而萬物絜齊。**〔疏〕**巽東南之卦。位在四月。故立夏則巽氣王而萬物絜齊。巽為白。齊解之象也。故曰齊乎巽。**相見乎離。**夏至則離王而萬物皆相見。離為日。故相見乎離。

〔疏〕離正南之卦。位在五月。故夏至則離氣王而萬物皆相見。離為日。故相見乎離。**致役乎坤。**立秋則坤王而萬物致養也。**〔疏〕**坤西南之卦。位在七月。故立秋則坤氣王而萬物致養。事也。坤為致。為事。故致役乎坤。**說**

言乎兌。秋分則兌王而萬物所說。**〔疏〕**兌正西之卦。位在八月。故秋分則兌氣王而萬物所說。說于文。兌。故曰說言乎兌。**戰乎乾。**立冬則乾王而陰陽相薄。**〔疏〕**乾西北之卦。位在十月。故立冬則乾氣王而陰陽相

薄坤上六曰龍戰于野。坤成于亥。亥臨于乾。陰疑于陽。故曰戰乎乾。勞乎坎。冬至則坎主而萬物之所歸也。坎正北之卦位。在十一月。故冬至則坎氣王而萬物之所歸。鄭氏云。水惟勞而不倦。故曰勞乎坎。成言乎艮。

立春則艮王。而萬物之所成終成始也。以其周王天下。故謂之帝。此崔寔義也。長東北之卦位。在正月。故立春則艮氣王。萬物之所成終成始。故曰成言乎艮。四正四維。每歲一周。故云周王天下。說文帝者。謂也。王天下之號也。周王天下。故謂之帝。自帝出乎

震。以下皆出周易探。萬物出乎震。震東方也。虞翻曰。出生也。復初不見東。故不稱東方卦也。釋訓。男子謂姊妹之子為出。故云出生也。震初出

是其本也。乾鑿度歲三百六十日。而天氣周。八卦用事。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。巽陽隱初。又不見東南。亦不稱東南卦。與震同

義。巽陽藏。巽散之于東南。故曰巽東南也。陽伏巽初。故云巽陽隱初。巽見辛。又不見東南。故

皆相見。南方之卦也。離為日。為火。故明。日出照物。以日相見。離為日。為火。下傳文。日火外景。故明。離明照于四方。故日出

皆正。日中正位南方。又離長。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。離南方。故南面。乾為治。乾五之坤。坎為

離位正南。故曰南面。周書明堂曰。天子之位。負斧依南面。立是南面之事也。乾天下治。為治。乾

五之坤。二成坎。即坤二之乾。五成離。故坎為耳。離為明。坎耳。故以聽天下。離明。故向明而治也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故

曰致役乎坤。

坤陰無陽。故道廣布。不主一方。含弘光大。養成萬物。

〔疏〕

坤純陰。无陽之卦。坤曰廣生。故道廣布。土王四季。故不主一方。乾鑿度曰。坤位在未。參同契曰。土王四季。維絡始終。宵黑赤白。各居一方。皆稟中宮戊巳之功。未。在西南。

象傳曰西南得朋。故用事于西南。青黑赤白皆屬中央。故居中央。白虎通謂上王四季居中央不名時也。坤為地道。純陰无陽。特就陽盛之位而在西南。故不言卦。不言方也。含宏光大。坤象傳文。崔氏彼注云。含育萬物為宏。光華萬物為大。惟其含宏光大。是以養成萬物。乾鑿度曰。坤養之于西南方。故曰萬物皆致養焉。故曰致役乎坤者。解上致役乎坤也。下做此。

兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。

兌三失位不正。故言正秋。兌象不見。西故不言西方之卦與坤同義。兌為

雨澤。故說萬物。震為言。震二動成兌。言從口出。故說言也。

〔疏〕

兌三陰失位。厥陰不正。故言正秋以正之也。又兌為四正卦也。辰在酉。故曰正秋。兌見丁。不見西方。故不言西方之卦與坤同義也。兌為澤。坎象半見為雨澤。故說萬物。震善鳴為言。陽

息震至二成兌。兌為口。兌言從口出。兌又為說。故說言也。

戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。

乾剛正。五月十五日晨象西北。故西北之卦薄入也。坤十月卦。乾消剝入坤。故陰陽相薄也。

〔疏〕

乾剛正。乎五位。月于十五日暮盈于甲。晨象西北。故曰西北之卦也。陽消入坤。故云薄入也。地辟于亥。為十月卦。剝九月卦。乾居西北亥位。消剝則入坤矣。乾陽坤陰同居于亥。陰疑于陽。必戰。故陰陽相薄也。

坎者水也。正北方之卦

也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。

歸藏也。坎二失位不正。故言正北方之卦。與兌正秋同義。坎月夜中。故正北方。此上虞義。崔憬曰。以坎是正北方之卦。立冬已後。萬物歸藏于坎。又陽氣伏于子。潛藏地中。

未能浸長。勞局

〔疏〕

春官。太卜掌三易之法。二曰歸藏。鄭注。歸藏者。萬物莫不歸而藏之乎中。故云歸藏也。坎二陽失位。艱陽不正。故

衆陰之中也。

之卦也。水性勞而不倦。故曰勞卦也。月令。仲冬之月。言助天地之閉藏。故曰萬物之所歸也。自萬物出乎震。至此皆坎義也。崔注。坎位正北。樂記曰。冬藏也。乾鑿度曰。坎藏之于北方。故立冬已後。萬物歸藏于坎也。子子辟卦為復。故云陽氣伏于子。乾陽動于坤。初潛藏地中。

未能如臨之剛浸而長。是陽氣勞局衆陰之中也。曹不與。吳質書。未足解其勞結。勞局即勞結之義。復一陽局于五陰為勞。坎一陽局于二陰亦為勞。故曰勞卦也。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始

也。故曰成言乎艮。

虞翻曰。艮三得正。故復稱卦。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北。是甲癸之開。故萬物之所成終而成始者也。

〔疏〕

艮三陽得正。故復稱卦也。乾納甲。甲居東方。故萬物成始乾甲。坤納癸。癸居北方。故成終坤癸。

艮見于丙而言東北。是甲癸之開者。乾十五日。坤三十日。艮二十三日。去乾坤各八日。故稱甲癸之開。甲癸之開。則東北也。始于甲。終于癸。故萬物之所成終而成始也。

神也者。妙萬物而為言者也。

韓康伯曰。于此言神者。明

八卦運動。變化推移。莫有使之然者。神則无物。妙萬物而為言也。則雷疾風行。火炎水潤。莫不自然相與而為變化。故能萬物既成。

〔疏〕

八卦運動。變化推移。莫有使之然者。神之為也。神非物而妙乎物者也。說文。神字下云。天神引出萬物者也。妙萬物者。引

出萬物也。出乎神之所為。則雷之所以疾。風之所以行。火之所以炎。水之所以潤。莫不自然相與而極變化之妙。惟其神妙萬物。故能萬物既成也。愚案。繫上曰。陰陽不測之謂神。陰陽謂乾坤也。又曰。知變化之道者。其知神之所為乎。虞彼注云。至神謂易隱初入。微知幾其神

乎。蓋陽陰初。即乾坤之元。妙即微也。申。理微謂之妙是也。乾坤之元。變化不測。故曰神妙萬物而為言也。下文言六子之功用。而不及乾坤。以神即乾坤也。

動萬物者莫疾乎雷。

崔憬曰。謂春分之時。雷動則草木滋生。蟄蟲發起。所

動萬物。莫急于此也。

〔疏〕

月令。仲春之月。雷乃發聲。故謂春分之時。雷動也。又曰。桐始華。萍始生。是草木滋生也。又曰。蟄蟲咸動。是蟄蟲發起所動。萬物莫急于此。故曰動萬物者莫疾乎雷也。

橈萬物者莫疾乎風。

言風能鼓

橈萬物。春則發散草木枝葉。秋則摧殘草木枝條。莫急于風者也。

〔疏〕

方言。博雅。皆云。橈。謂之橈。橈。釋名。橈。撥木舟行捷疾也。謂為木。故言橈。橈能撥物。故言風能鼓橈。萬物也。孔氏云。橈。散萬物。是橈有散義。故云。春則發散草木枝葉也。或二年左傳。曰。師徒橈敗。

是橈有摧義。故云。秋則摧殘草木枝條也。春生秋凋。莫急于風。故曰橈萬物者莫疾乎風。

燥萬物者莫燥乎火。

言火能乾燥萬物。不至潤溼于陽物之中。莫過乎火。燥亦燥也。

〔疏〕

火就燥。故言火能乾燥萬物。玉篇。火。陽氣

用事。萬物隨變。故云。不至潤溼于陽物之中。莫過乎火。謂莫燥乎火也。說文。燥。乾也。燥。乾貌。故云。燥亦燥也。

說萬物者莫說乎澤。

言光說萬物。莫過以澤而成說之也。

〔疏〕

兌上六。象曰。未光也。上天下澤。履。象傳曰。光明

也。謂三五離也。澤上于天。夫象傳曰。其危乃光也。謂上六位危乃光也。是兌有光義。故言光澤萬物。萬物說乎雨澤。故莫過以澤成其說也。

潤萬物者莫潤乎水。

言滋潤萬物。莫過以水而潤之。

〔疏〕

書洪範。水曰潤下。故

言滋潤萬物。莫過以水而潤之也。

終萬物始萬物者。莫盛乎艮。

言大寒立春之際。艮之方位。萬物以之始而為今歲首。以之終而為去歲末。此則叶夏正之義。莫盛乎艮也。此言六卦之神用。而不言乾坤者。以乾坤而發天

地。无為而无不為。能成雷風等有為之神妙也。艮不言山。獨舉卦名者。以動機燥潤功是雷風水火。至于終始萬物于山義。則不然。故言卦而餘皆稱物。各取便而論也。此崔新義也。

〔疏〕

大寒在丑。立春在寅。大寒立春之際。正屆東北艮之方位也。東始立春。故

萬物以之始而為今歲首。北終大寒。故以之終而為去歲末。夏正建寅為歲首。故云此則叶夏正之義。成終成始。故曰莫盛乎艮也。此但言六子之神用。而不言乾坤。以乾坤為天地。陰陽變化。无為而无不為。故能成六子有為之神妙。蓋六子皆乾坤之神。即其用事者是也。艮不

言山言卦者。以動機燥潤。是雷風水火之功。至于終始萬物。則非山所能為。故言其體而不言其象。與稱物者各取其便也。自動萬物者。至此皆崔氏周易探玄中新義也。

故水火相逮。

孔穎達曰。上章言水火不相入。此言水火相逮者。既不相入。又

不相及。則无成物之功。明性雖不相入。而氣相逮及。

〔疏〕

說文。逮。及也。孔釋水火不相射為不相入。故言既不相入。又不相及。則水火无成物之功。明水火之性。雖不相入。而坎離之氣。則實逮及。以坎離本旁通也。

雷風不相悖。

孔穎達曰。

上言雷風相薄。此言不相悖者。二象俱動。若相薄而相悖。逆則相傷害。亦无成物之功。明雖相薄而不相逆者也。

〔疏〕

玉篇。悖。逆也。前言相薄。此言不相悖。雷風俱有動象。若相薄而又相悖。逆即兩相傷害。為无成物之功。震巽同聲相應。故雖相薄而不相逆者

山澤通氣。

崔憬曰。言山澤雖相懸遠。而氣交通。

〔疏〕

山高澤下。其勢懸遠。艮兌同氣相求。故氣交通也。

然後能變化。既成萬物也。

虞翻曰。謂乾變而坤化。乾道變化。各正性命。成既濟定。故

既成萬物矣。

〔疏〕

陽上變。乾二升坤五。陰主化。坤五降乾二。是乾道變化六爻。各正性命。成既濟定。故既成萬物也。既盡也。謂上下无常。剛柔相易也。乾坤六爻。分陰分陽。坎離相易。則二五正水火相逮也。震巽相易。則初四正雷風不相悖也。艮兌相易。則三上

正由澤通氣也。故成既濟定而蒸成萬物也。

乾健也。

虞翻曰：精剛自勝。動行不休，故健也。

〔疏〕

乾文言曰：純粹精，故為精。剛健中正，故為剛。象曰：君子以自強不息。老子曰：自勝者強。尚子曰：自勝之謂強。故云精剛自勝。天行健，故其動行不休為健也。

坤順也。

純柔承天時行。

故〔疏〕

六爻皆陰，故純柔。坤文言曰：地道其順乎。承天而時行，以陰順陽，故曰順也。泰象傳曰：內健而外順，故乾健而坤順也。

震動也。

陽出動行。

〔疏〕

陽出震初，始動而行，故曰震動也。屯象傳：動乎險中，動謂震也。

巽入

也。

乾初，入陰。〔疏〕乾初滅入坤中成。

坎陷也。

陽陷陰中。

〔疏〕

一陽陷于兩陰之中，故曰坎陷也。需象傳曰：剛健而不陷，陷是坎也。

離麗也。

日麗乾剛。

〔疏〕

離本陰卦，而陽精所

舍陰附麗于陽，象日之附麗于天，故曰離麗也。離象傳：重明以麗乎正，柔麗乎中正，晉象傳：順而麗乎大明，麗是離也。

艮止也。

陽位在上，故止。

〔疏〕

艮一陽在上，乾陽至艮而止，故曰艮止也。蒙象傳：險而止，止是艮也。

兌說也。

大笑，陽息震成兌。震言出口，故說。此上虞義也。

〔疏〕

震聲為大笑，陽息于震至二成兌，兌為口，震為言，震言出兌口，故曰兌說也。履象傳說：而應乎乾，說是兌也。自乾健也至此皆虞氏義也。

乾為馬。

孔穎達曰：乾象天行健，故為馬。

〔疏〕

此一節，明遠取諸物也。馬行至健，乾象天行健，故為馬。洪範五行傳曰：王之不極，時則有馬禍。鄭彼注云：天行健，馬畜之疾行者也。屬王極，乾為王馬，屬王極，故乾為馬。

坤為牛。

坤象地，任

重而順，故為牛。

〔疏〕

牛性順，能任重，坤象地，任重而順，故為牛。五行傳曰：思之不容，時則有牛禍。鄭注云：牛畜之任重者也。屬皇極，坤為土，思心曰土，牛屬皇極，故坤為牛。

震為龍。

震象龍動，故為龍。龍此上孔正義。

〔疏〕

龍飛騰升

降，至動之物，故震象龍動而為龍也。以上三條，皆孔氏正義也。五行傳曰：王之不極，時則有龍蛇之孽。鄭注云：龍蟲之生于淵，行于无形，游于天者，屬天。乾為龍，乾息自初，初九潛龍勿用，乾初即震初，故震為龍。一說震東方歲星木木為青龍，故為龍。王充論衡云：龍無尺木，無以

升天以震木與龍同氣也。

巽為雞

九家易曰：應八風也。風應節而變，變不失時。雞時至而鳴，與風相應也。二九十八，主風精為雞。故雞十八日剖而成雞。二九順陽曆，故雞知時而鳴也。

疏

巽為風，故應八風也。史記律書：東北方條風，立春至。

東方明庶風，春分至。東南方清明風，立夏至。南方景風，夏至。西南方涼風，立秋至。西方閭闔風，秋分至。西北方不周風，立冬至。北方廣莫風，冬至至。故云風應節而變，變不失時也。雞時至而鳴，與風相應，故巽為雞也。巽數八，二九十八，主風精，故為雞。雞字應風，故十八日剖而成雞也。九陽數，故二九順陽曆。春秋說題辭：雞為積陽，陽出雞鳴，故云雞知時而鳴也。

坎為豕

九家易曰：汚辱卑下也。六九五十四，主時精為豕。故豕懷胎四月而生，宣時理節是其義也。

疏

理雅坎性趨下，豕能俯其首，又喜卑穢，故云汚辱卑下也。坎數五，淮南子曰：六九五十四，四主時，時主豕。故豕四月而生，時謂四時，節謂八節，故云宣時理節是其義也。

豕四月而生，時謂四時，節謂八節，故云宣時理節是其義也。

離為雉

孔穎達曰：離為文明，雉有文章，故離為雉。

疏

離為日，火有文明，雉為華蟲，有文章，又離為飛鳥，值南方朱雀，故為雉。

雄。長為狗。

九家易曰：長止，主守禦也。艮數三，七九六十三，三主斗，斗為犬，故犬懷胎三月而生，斗運行十三時日出，故犬十三日而開目，斗屈故犬臥屈也。斗運行四市，犬亦夜繞室也。火之精畏水，不敢飲，但舌舐水耳。犬鬪以水灌之，則解也。犬近奎星，故犬避人者也。

淫當路，不避人者也。

疏

長止也。主守禦，故象狗也。艮數三，三主斗者，艮時行為時，斗建四時，故艮三主斗也。春秋考異郵曰：犬斗精也。七九六十三，陽氣通，故狗三月而生，是其義也。斗之運行如杓，指寅日出，從寅至寅申一日，是行十三時日出，故犬生十三日而開目也。斗一至四為魁，五至七為杓，其形曲屈，故犬臥亦形屈也。斗一夜運四市，故犬亦夜行繞室也。犬稟陽氣，故為火精，畏水不敢飲，但以舌舐之耳。犬鬪以水灌之，則解。水克火也。西方七宿，婁與奎次，是婁金杓近奎木狼也。史記天官書：奎曰封豕，主溝瀆，故犬淫當路不避人者也。

者也。

兌為羊

孔穎達曰：兌為說，羊者順從之畜，故為羊。

疏

兌說有順象，王隱云：羊者順從之畜，故為羊也。兌正秋也，易是類謀曰：西嶽亡羊，羊是西方之畜，故兌為羊。又兌為剛南，鄭氏謂其畜好剛南，是也。

乾為首。

乾尊而在上，故為首。

疏

此一節明近取諸身，乾象度，孔子曰：八卦之序成立，則五氣變形，故聖人生而應八卦之體，得五氣以為常是也。天尊地卑，乾坤定矣。乾尊而在上，故為首。乾為圓首，圓在上，故象天也。

坤為腹

坤能

包藏含容

故為腹也

坤以藏之。故能包藏含宏光大。故能含容。坤陰中虛。故為腹也。又釋名。腹富也。坤為富。故為腹。

震為足。震動用。故為足。

巽為股。巽為順。股在下。能動。故為足。

巽為股。巽為順。股順隨于足。

故巽為股

巽象傳曰。柔皆順乎剛。故巽為順。巽下開。似股之二而隨于足。又為進退。故為股。

坎為耳。坎北方上。聽故為耳。

離為目。離南方上。視故為目。

離南方上。視故為目。

洪範傳。謂離南方屬視。故為目。淮南精神曰。耳目者。日月也。離曰坎耳。故坎為耳。離為目。

艮為手。艮為止。手亦止。持于物使不動。故艮為手。

對之象。足動于下。手止于上。故止持于物。使

不動也。又震艮皆陰陽五畫象指。震在下。故為足。艮在上。故為手。

兌為口。兌為說。口所以說言。故兌為口。此上孔正義。

兌說也。說言出于口。故為口。震為聲。陽息至二成兌。震聲出焉。鄭云上開似口。故兌為口。自乾為首至此。皆孔氏正

義也。此節鄭氏古文。在乾為馬上。當從之。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。

崔憬曰。欲明六子。故先說乾稱天。坤稱地。母。

欲明六子。故先說父母。乾天陽也。人之所資始者。也。故為父。坤地陰也。人之所資生者也。故稱母。

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。

坤二得乾氣為坎。故曰中男。坤三得乾氣為艮。故曰少男。乾初得坤氣為巽。故曰長女。乾二得坤氣為離。故曰中女。乾三得坤氣為兌。故曰少女。此言所以生六子者也。

孔穎達曰。索。求也。以乾坤為父母。而求其子也。得父氣者為男。得母氣者為女。坤初求得乾氣為震。故曰長男。

坤二得乾氣為坎。故曰中男。坤三得乾氣為艮。故曰少男。乾初得坤氣為巽。故曰長女。乾二得坤氣為離。故曰中女。乾三得坤氣為兌。故曰少女。此言所以生六子者也。

曲禮。大夫以索牛。鄭注。索。求得而用之。故云。索求也。乾資始。坤資生。故以乾坤為父母而

求其子也。乾道成男，坤道成女，故得父氣者為男，得母氣者為女也。此上王肅義也。震初得乾為長男，坎二得乾為中男，艮上得乾為少男，巽初得坤為長女，離二得坤為中女，兌上得坤為少女。此乾坤所以生六子也。又震巽一索，坎離再索，艮兌三索，故曰易逆數也。

乾為天。 宋衷曰：乾動作，不解，天亦轉運。 **〔疏〕** 乾動作不解者，健也。天亦轉運者，天行健也。天健即乾健也。故乾為天。 **為圓。** 宋衷曰：動作轉運，非圓不能。故為圓。 **〔疏〕** 大戴禮：天圓曰：夫子曰：天

曰：蓋之圓也。以象天也。呂氏春秋曰：何以說天道之圓也？精氣一上一下，圍周復匝，无所稽留，故曰天道圓。蓋天動作轉運于上，非圍不能，故為圓。 **為君。** 虞翻曰：貴而嚴也。 **〔疏〕** 乾五在上為貴，乾位西北，其氣寒凝為嚴，故云貴而嚴也。 **為父。**

虞翻曰：成三男，其取類大，故為父也。 **〔疏〕** 乾成三男，陽為大，取其類大，故為父也。 **為玉為金。** 崔憬曰：天體清明而剛，故為玉為金。 **〔疏〕** 天體清明而剛，玉取其剛，金取其清，且剛純粹，在物唯金玉有其德，故為玉為金。 **為大。**

寒為冰。 孔穎達曰：取其西北冰寒之地。崔憬曰：乾主立冬已後，冬至已前，故為寒為冰也。 **〔疏〕** 孔注：乾位西北為冰寒之地，故有此象。崔注：乾位在亥，主立冬已後，冬至已前，上言寒冰之地，此言寒冰之時，故為寒為冰也。 **為大。**

赤。 虞翻曰：太陽為赤，月望出入時也。崔憬曰：乾四月純陽之卦，故取盛陽色為大赤。 **〔疏〕** 虞注：釋名：赤者赫也。太陽之色，故太陽為赤。月至望盈乾甲，乾于月望出入時，其色大赤，故曰月望出入時也。崔注：乾辟于巳，為四月純陽之卦，故取盛陽

之色，為大赤。白虎通：赤者盛陽之氣，故周為天，正色尚赤。 **為良馬。** 虞翻曰：乾善故良也。 **〔疏〕** 上云：乾為馬，說文：良善也。乾元善長，故為良馬。 **為老馬。** 九家易曰：言氣衰也。息至已，必當復消，故為老馬也。 **〔疏〕** 老言氣衰

也。陽息至已，成乾，必當復消于午，成姤，故乾為老馬也。乾盈于甲，當退于辛，亦為老。 **為瘠馬。** 崔憬曰：骨為陽，肉為陰，乾純陽爻，骨多故為瘠馬也。 **〔疏〕** 骨為陽，肉為陰，鄭氏義也。乾六爻皆陽，骨多之象，故為瘠馬。 **為駸馬。** 宋

曰：天有五行之色，故為駸馬也。 **〔疏〕** 考工記：畫繪之事，雜五色。東方謂之青，南方謂之赤，西方謂之白，北方謂之黑，天謂之玄，地謂之黃。凡五而目有六者，玄與黑同而異也。五方之色單，而天之玄乃全乎五方之色，故云天有五行之色也。其色不純，故為駸馬。以

考工記：畫繪之事，雜五色。東方謂之青，南方謂之赤，西方謂之白，北方謂之黑，天謂之玄，地謂之黃。凡五而目有六者，玄與黑同而異也。五方之色單，而天之玄乃全乎五方之色，故云天有五行之色也。其色不純，故為駸馬。以

考工記：畫繪之事，雜五色。東方謂之青，南方謂之赤，西方謂之白，北方謂之黑，天謂之玄，地謂之黃。凡五而目有六者，玄與黑同而異也。五方之色單，而天之玄乃全乎五方之色，故云天有五行之色也。其色不純，故為駸馬。以

純乾言之則爲良馬。上則得平良之終而爲老馬。中則得平坎之脊而爲瘠馬。初則得乎震。震玄黃之雜也。故爲駸馬。

爲木果。

宋衷曰：羣星著天，似果實著木，故爲木果。

〔疏〕

孔氏云：取其果實著木，有似星之著天也。愚案：乾納甲，甲木陽功。

成也。木果木功成也。剝上九曰：碩果不食，謂一陽在上也。剝極必復，降而生震。震之一陽在下，即自剝之一陽在上而來。是果復生木而爲震也。乾終始純陽，故爲木果。

坤爲地。

虞翻曰：柔道靜。

〔疏〕

坤爲柔道，至靜而德方，故爲地。

爲母。

虞翻曰：成三女，能致養，故爲母。

〔疏〕

坤成三女，皆致養焉。故爲母。荀氏云：陰之尊也。

爲布。

崔憬曰：徧布萬物，于致養，故坤爲布。

〔疏〕

虞氏云：坤道廣布，不止一方，故徧布萬物于致養而爲布也。又爲布者，布陰功也。月令仲夏曰：毋暴布，鄭彼注云：不以陰功干太陽之事，是也。

爲釜。

孔穎達曰：取其化生成熟，故爲釜也。

〔疏〕

坤化成物，故取其化生成熟而爲釜也。

爲吝。

孔穎達曰：取地生物而不轉移，故爲吝也。

〔疏〕

楊子太玄：圓則杌隉，方則澁吝。故取地生物而不轉移也。陰道畜聚陰之吝也。故吝。

爲均。

崔憬曰：取地生萬物，不擇善惡，故爲均也。

〔疏〕

地道均平，故不擇善惡，故爲均。

其靜也。翁均，是其動也。闕。

爲子母牛。

九家易曰：土能生育牛，亦含養，故爲子母牛也。

〔疏〕

坤爲牛，坤上有生育之德，牝牛亦有含養之功。蓋坤凝乾則象牝馬，離陽則象牝牛。子母牛者，牝牛也。又昭四年左傳：純離爲牛。離坤之子也。坤離皆牛。

故爲子母牛。

爲大羣。

孔穎達曰：取其能載，故爲大羣也。

〔疏〕

坤象傳曰：坤厚載物，故取其能載，大有九二曰：大羣以載，故爲大羣也。愚案：大羣即大車。考工記：大車崇九尺，鄭注：大車平地任載之車，共駕牛。詩小雅：無將大車，亦然。詩又曰：

我車我牛，書則曰：肇牽車牛，遠服賈者，皆大車也。坤爲牛，爲地，爲載，以牛駕車，任載行地，故爲大羣。

爲文。

九家易曰：萬物相雜，故爲文也。

〔疏〕

萬物皆致養焉，故曰萬物，物相雜，故曰文。故萬物相雜而爲文也。楚語：左史倚相曰：地事文，逸禮三正，記曰：質。

法天文，法地，白虎通曰：天爲質，地受而化之，養而成之，故爲文。

爲衆。

虞翻曰：物三稱羣，陰爲民，三陰相隨，故爲衆也。

〔疏〕

詩小雅：或羣或友，毛傳：獸三成羣，故云物三成羣。又國語曰：三人爲衆，蓋衆于文，從四從人，即衆本字。三人之象也。坤陰爲民，三。

陰相隨有似象焉故為衆

為柄

崔憬曰萬物依之為本故為柄

〔疏〕

虞翻注云柄本也本平地者親下故萬物依之為本而為柄也一說柄當从古文作枋枋與方向象傳曰至靜而德方九家易坤為方是也

其於地也為

黑 崔憬曰坤十月卦極陰之色故其子色也為黑矣

〔疏〕

坤辟亥十月之卦北方極陰之色之故于地為黑極陽色赤極陰色黑虞謂乾于月望出入時為大赤坤于地為黑其義一也又天玄近黑以乾居西北近坎也地鍾黃近赤以坤居西南近離也

而乾為盛陽又得南方之色為大赤坤為盛陰又得北方之色為黑

震為雷

虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也

〔疏〕

乾坤以坎離戰陰陽交會于壬而生震故云太陽火得水也有聲故為雷乾陽初交坤陰為震故淮南子曰陰陽相薄為雷也

為駝

駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上巳為龍非也

〔疏〕

漢書匈奴傳圍高帝于白登漢兵不得相救匈奴騎其西方盡白東方盡駝北方盡驪南方盡駟注云駝青馬也此云駝蒼色者下云蒼蒼竹九家注云青也是蒼即青也震東方木其色青故為駝今本作龍鄭讀為駝云取日出色也虞本作駝故云舊讀作龍上

已為龍故非也

為玄黃

天玄地黃震天地之雜物故為玄黃

〔疏〕

天色玄地色黃乾始交坤為震天地之雜物也故為玄黃

為專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非也此上虞義也

〔疏〕

陽在初乾初其體隱靜未出觸坤潛而勿用故專虞下注云震內體為專所謂乾其靜也專是也延叔堅以專為專大布專古布字故云大布坤已為布此不得更云布故知非也案今本作專干氏注云花之通名鋪為花貌謂之藪義亦通也自震為雷至此皆虞義

大塗

崔憬曰萬物所出在春故為大塗取其通生性也

〔疏〕

王虞云大塗萬物所出蓋萬物出乎震其時為春故為大塗取其通生萬物之性也又坤為國考工記匠人曰國中九經九緯經塗九軌震陽居于坤初陽數九是九軌為大塗也

長子

虞翻曰乾一索故為長子

〔疏〕

一索得男故為長子

為決躁

崔憬曰取其剛在下動故為決躁也

〔疏〕

剛動于下足之躁也故為決躁又陽息至二成兌兌在坎為決震外體為躁故為決躁也

為蒼黃

曰風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜于本而動于末也
〔疏〕 莊子大塊噫氣其名為風故云風土氣也巽陰自坤來故云坤之所生坤為土故為風一陰靜下二陽動上故亦取靜于本而動于末也
為長女 荀爽曰柔在初

柔在初爻一索為繩直 翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直 孔穎達曰取其號令齊物如繩直也
〔疏〕 洪範木曰曲直陰失位于初二得中三得正故上二陽共正一陰陽直以正陰曲陰順乎陽故使不得邪僻說

命曰木從繩則正本曲則繩之使直所謂齊乎巽也故為繩直 孔注 荀爽曰以繩木故為工 虞翻曰為巽申命故為號令巽繫齊故云齊物號令齊物如繩直以正木也 為工 荀爽曰以繩木故為工 虞翻曰為巽申命故為號令巽繫齊故云齊物號令齊物如繩直以正木也 近利市三倍故為工子夏曰工居肆

皆所以齊物齊乎巽故為工 虞注 巽近市利漢書刑法志開市肆以通之是市即肆也論語子夏曰百工居肆以成其事故近市為工 愚案考工記審曲面勢以辨民器謂之百工材有五而皆從木故謂之工左傳曰山有木則度之巽為木故為工 為

白 虞翻曰乾陽在上故白 孔穎達曰取其風吹去塵故潔白也 〔疏〕 虞注 坤于地為黑以其極陰也坤陰為黑故乾陽為白巽二陽在上故為白 孔注 巽為繫齊風吹去塵有繫齊之象故為白 為長 崔憬曰取風行

〔疏〕 風行至遠故為長又五行惟木稱長如左傳長木之播是也 為高 虞翻曰乾陽在上長故高 孔穎達曰取木生而高上 〔疏〕 虞注 乾陽在上惟長故高 孔注 木生而上故曰高 為進退 虞翻曰陽初

荀爽曰風行無常故進退 〔疏〕 虞注 陰長故陽初退陰進陽退故為進退 荀爽曰風行或東或西進退無常故不

于上故為臭 虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭繫曰其臭如蘭 〔疏〕 虞注 凡氣之線名故云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭也繫得同人九五爻辭五應在二六二五巽故曰其

其於人也為宣髮 虞翻曰為自故宣髮馬君以宣為髮非也 〔疏〕 乾為人下四象皆取乾故稱于人鄭氏云西髮顛落曰宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地楚辭大招天白顛顛說文顛白貌是顛落曰宣謂

為月弓象初月輪象滿月月在于庚出震時也初生明故為弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八上弦下弦亦為弓月在甲盈乾時也望則月圓故為輪賈誼新書曰古之為路輿三十幅以象月是也 其於人也為加

憂。兩陰失心為 亦乾為人失當為夾初三兩陰夾心 多咎故加憂 多咎之象陽陷陰中險難可愛故加憂 為心病 為勞而加憂故心病亦以坎為心 坎二折坤為心病此上虞義也 坎勞卦也既為勞而又加憂故

為心病說文心人心土藏在身之中象形坤為身陽在坤中故為心病說文又謂 博士說以為火藏即心為大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故為心病上三條皆虞義也 為耳痛 孔穎達曰坎勞則也又主聽聽勞則

耳痛 坎為耳主聽坎為勞聽勞則 痛 耳痛且為疾多咎故痛也 為血卦為赤 孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也 案十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也 也出于肉流向識

識也說文識水多貌故云人之有血猶地有水也赤亦血之色也 案坤上六其血玄黃交言曰猶未離其類也故稱血為坎正十一月陰陽會于壬牝坤生復故坎為血卦 案十一月一陽初生其爻為復其時為坎故云一陽爻生在坎也曲禮周人尚赤鄭注以建子之月

為正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始養根株 黃泉之下萬物皆赤故云陽氣生于黃泉其色赤也 其於馬也為美脊 宋衷曰陽在中 坎兼乾氣故亦于馬也一陽在

亟心 崔憬曰取其內陽 陽剛在中象背為脊象胸為心 剛動故為亟心也 為下首 荀爽曰水之 象水之流故其首卑下也又 兩陰中央脊之象也故為馬脊 為薄

蹄 九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨 蹄在下水性趨下分流易散故薄 宋衷曰水摩 鄭注樂記摩猶迫也 下則流散流散則薄故為薄蹄也 又蹄象震足震象牛見故薄蹄 地而行故曳 謂水迫地而行為曳

也 愚案儀禮士相見禮執玉者則唯舒武舉前曳踵鄭注備 其於輿也為多咎 虞翻曰告敗也坤為大車 坎折坤體故為車多咎也 馮翊犯寡則

膏之鄭注。皆損也。敗亦訓損。故云皆敗也。坤爲大器。故有輿象。坎折坤。二則坤毀。故多膏也。王虞云。膏。病也。從說文。皆日病之義。亦可從也。

坤爲夜。以坎陽。坤陰。故爲月。愚案。淮南天文訓。月。天之使也。積陰之寒氣。大者爲水。水光。坤。故爲月也。〔疏〕氣之清者爲月。坎爲水。故爲月也。又納甲坎納戊。故晦夕朔日。坎聚流。戊。坎爲月之木。故爲月。爲盜。水光。故爲月也。〔疏〕

盜也。〔疏〕水。水。地。坤。中。有。盜。有。盜。爲。盜。也。愚案。詩。君子。行。盜。也。無。盜。也。也。風俗通。言。其。言。使。夜。會。逃。避。也。是。盜。亦。取。附。伏。陽。陰。陰。中。之。義。也。其於本也。爲堅多心。陽剛在中。故堅多心。其於本也。爲堅多心。陽剛在中。故堅多心。其於本也。爲堅多心。陽剛在中。故堅多心。

孔穎達曰。乾震坎皆以馬喻。乾至健。震至動。坎至行。故皆可以馬爲象。坤剛順。長則止。巽柔順。離文明而柔順。兌柔說。皆无健。故不以馬爲喻也。唯坤卦利牝馬。取其行不取其健。故曰牝馬。坎亦取其行不取其健。其外柔。故爲下首薄蹄曳也。〔疏〕坎難俱離體。坎體雷。故也。坎陽剛在中。陽剛故堅。在中故多心也。坤雅。大者。素。小者。練。于交。鐘。說。兩。束。說。文。束。木。鐙。也。多。束。則。多。心。故。云。坎。離。屬也。自多膏至此皆虞義。孔注。乾健。故。喻。馬。震。動。坎。行。又。襲。乾。氣。故。皆。可以。馬。喻。坤。長。巽。離。兌。皆。无。健。長。上。雖。稟。乾。陽。其。象。爲。止。故。皆。不

以馬爲喻也。坤雖柔順而凝乾元。故利牝馬。亦取其行不取其健。故云牝馬亦不列于說卦也。坎中陽爻雖健。亦取水行之象。非取其健也。且中雖健。外皆柔。故爲下首薄蹄曳也。

離爲火。崔憬曰。取卦陽在外。象火之外照也。〔疏〕陽爻在外。象火外照。故爲火。孔氏又以爲取南方之行是也。爲日。荀爽曰。陽外光也。〔疏〕亦取陽光外照也。淮南天文訓。積陽之熱氣生火。火氣之精者爲日。故陽燧見

日。則然而爲火。是爲火。故爲日也。又納甲離。爲電。鄭玄曰。取大明也。久明似日。暫明似電也。〔疏〕電有光。取火之明也。釋名。電。殄。乍見則殄滅也。故云

也。爲中女。荀爽曰。柔在中也。〔疏〕柔又在。中。再。索。而。得。女。也。故。爲。中。女。爲甲冑。虞翻曰。外剛故爲甲。乾爲首。巽繩。貴甲而在首。故爲冑。冑。也。〔疏〕陽剛在外。取其堅。故爲甲。坤

也。爲中女。荀爽曰。柔在中也。〔疏〕柔又在。中。再。索。而。得。女。也。故。爲。中。女。爲甲冑。虞翻曰。外剛故爲甲。乾爲首。巽繩。貴甲而在首。故爲冑。冑。也。〔疏〕陽剛在外。取其堅。故爲甲。坤

護身也。乾為首。所以護首也。巽象牛見于乾上。中貫之。故巽繩貫甲而在首上為胃也。胃兜整也。說文。

為戈兵。

乾為金。離火斷。乾燥而鍊之。故為戈兵也。

〔疏〕

體乾為金。離火斷。乾燥而鍊之。故為戈兵。考工記所謂鑠金以爲刃是也。

其於人也為大腹。

象日常滿。如妊身婦。故為大腹。乾為大也。

〔疏〕

體乾故曰于人。禮統曰實也。故象日常滿。離者陰之受陽。故象妊身婦。坤為腹。乾為大。故為人腹也。

為乾卦。

火日燥燥物。故為乾卦也。

〔疏〕

上云日以烜之。又云燥萬物者莫燥乎火。故為乾卦。坎為乾精。離為乾氣。故皆稱卦。

為蟹。為蟹。為蟹。為蟹。為蟹。

此五者皆取外剛內柔也。

〔疏〕

離為甲。五者皆甲蟲之屬。鄭氏云。皆骨在外。故云外剛內柔也。

其

於木也為折上槩。

巽木在離中。體太過死。巽蟲食心則折也。蠶蟲食日。木故上槩。或只離火燒巽。故折上槩。此上虞義。宋衷曰。陰在內則空中。木中空則上科槩也。

〔疏〕

六畫卦離互巽。故巽木在離中。自二至五。體似太過棺槨。

死象。巽蟲者巽為風。易本命曰。二九十八。八主風。主蟲。故蟲八日化。王充論衡曰。夫蟲風氣所生。倉頡知之。故凡蟲為風之字。取氣于風。故云巽蟲也。離互巽。蟲食心則木折也。又互兌為口。蠶蟲食日。謂蟲口食木也。蟲食其下。故上枯槩也。或以離火燒巽木。故折上槩。義亦通。自為甲冑至此。皆虞義也。宋注。陽實陰虛。故陰在內則中空。鄭氏云。陰在內為疾。故木中空則上科槩也。折別本作科。

艮為山。

宋衷曰。二陰在下一。陽在上。陰為土。陽為木。上積于下。木生其上。山之象也。

〔疏〕

巽陽爻象木。陰爻象草。故以二陰在下為土。一陽在上為木。木生土上。山之象也。愚案。周語曰。山之聚也。乾坤鑿度引地形曰。山者長也。地上之餘。積陽。

成體。石亦通氣。萬靈所止。一陽止于坤上之上。故長為山。又春秋說題辭曰。陰舍陽故石凝為山。艮二陰舍一陽。即石凝為山之象也。

為徑路。

虞翻曰。艮為山中徑路。震陽在初。則為大塗。艮陽小。故為徑路也。

〔疏〕

艮為山。故云中徑路也。

震陽在初為本。本大則陽大。陽大則為大塗。艮陽在上為末。末小故陽小。陽小故為徑路。又鄭氏田間之道曰徑路。艮為之者。取山間兔鹿之蹊。

為小石。

陸績曰。艮剛卦之小。故為小石者也。

〔疏〕

艮陽在上。故為剛卦之小石。土之陽也。艮為山。

兌為澤。

虞翻曰坎水半見故為澤。宋衷曰陰在上令下溼故為澤也。

〔疏〕

虞注。周語曰澤水之所鍾也。宣十二年左傳知莊子曰在師之臨川壅為澤。杜注坎為川今變為兌兌為澤是以見壅蓋一陽壅于下坎水半見于上故為澤也。宋注。

一陰在上令下潤溼。潤澤之象也故為澤。

為少女。

虞翻曰坤三索位在末故少也。

〔疏〕

坤三索而得女陰位在末故為少女。

為巫。

乾為神兌為通與神通氣女故為巫。

〔疏〕

乾陽之伸故為神兌由澤通氣故為通兌息即

乾故與乾神通氣楚語曰在女日巫少女故為巫也。

為日舌。

兌為震聲故為日舌。

〔疏〕

震以陽為聲兌息自震故兌為震聲上陰象口中陽象舌故為日舌。

為毀折。

二折震足故為毀折。

〔疏〕

震息成兌故云二折震足。

兌西方金克震東方木金克木故為毀折。

為附決。

乾體未闕故附決也。

〔疏〕

乾為闕息未成乾故未闕陽已至二陰猶附之故乾體未闕當決而去之也。孔疏兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟登程之屬則毀折也果蘖之屬則附決也。

其於地也為剛鹵。

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上處義。朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生生物故為剛鹵者也。

〔疏〕

兌得坤三在地之上故言于地立地之道曰柔與剛乾二陽在下故剛洪範曰水曰潤下又曰

潤下作鹹澤水潤下為鹹故鹵自為少女至此皆處義也。朱注。兌西方卦金象也金剛故不生說文鹵西方鹹地也西方多剛鹵之地不能生物故為剛鹵也。

為妾。

虞翻曰三少女位賤故為妾。

〔疏〕

孔氏云少女從姊為娣故云位賤為妾也。

為羔。

羔女使皆取位賤故為羔。舊讀以震醜為龍長拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也。震已為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也。此上處義。

〔疏〕

鄭氏

三羊女使處作羔亦云女使從鄰謂也少女位賤故為羔又鄰本作陽云此陽讀若養九家女皆從養今時有之賤于妾也。尋宣十二年公羊傳廝役扈養注云炊烹者曰養據此則當作養如頤之言養以及蒙之養正皆體長故言養也。案舊本震為龍長為狗兌為羊已見不得再見如巽雞坎豕離雉傳不再出其明微也故龍當為駝狗當為拘羊當為羔今據鄭注則羊又當為養也。震已言一索為長男又言長子者序卦曰主器者莫若長子震象傳曰出可以守宗廟社稷以為祭主也故長子貴重詳舉之而不及中男少男也。三女詳舉者以女子

各當外適成家。故別見也。此六子或及或不及之大例也。此及上條皆虞義。

序卦第十一

有天地然後萬物生焉。

十寶曰：物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先，聖人弗論也。故其所法象，必自天地而還。老子曰：有物混成，先天地生。吾不知其名，強字之曰道。上繫曰：法象莫大乎天地。莊子曰：六合之外，聖人存而

不論。春秋穀梁傳曰：不求知，所不可知者智也。而今後世浮華之學，疆支離

〔疏〕

物有先天地而生者，道是也。正當作止。今易首乾坤，止取始于天地者，以天地之先，聖人弗論，懼其論于

道義之門，求入虛誕之城，以傷政害民，豈非譏諷殄行，大舜之所疾者乎。

玄虛也。故其所法象，必自既有天地而還，而以乾坤為首焉。老子道經曰：有物混成，先天地生，此即太極也。又曰：吾不知其名，字之曰道，以其為天地萬物之所共由，故名之以道也。繫上曰：法象莫大乎天地，故天厚地卑而乾坤以定，六合之外，聖人存而不論。莊子齊物論文知

其不可知也。隱公三年穀梁傳文，與此微異，引之以明首乾坤而不及天地以先之意也。而今以下，蓋傷管世浮華虛誕，支離道義，而傷政害民也。譏諷殄行，虞舜舜典文。

盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯

者，盈也。

荀爽曰：謂陽動在下，造生萬物于冥昧之中也。

〔疏〕

已詳屯蒙傳。天造草木，注茲不復發後做此。

屯者，萬物之始生也。

韓康伯曰：屯剛柔始交，故為萬物之始生也。崔憬曰：此仲尼序文王次卦之

意，不序乾坤之次者，以一生二，二生三，三生萬物，則天地次第可知，而萬物之先後宜序也。萬物之始生者，言剛柔始交，故萬物資始于乾而資生于坤也。

〔疏〕

韓注：乾剛坤柔，繼之以屯，故云剛柔始交。內體震，震東方之卦，萬物出乎震，故云萬物之始生也。

崔注。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，物之穉也。

崔憬曰：萬物始生之後，漸以長穉，故言物生必蒙。鄭玄曰：蒙幼小之貌，齊人謂萌為蒙也。

〔疏〕

已詳卦首。物穉不可

不養也。故受之以需。需者，飲食之道也。

荀爽曰：坎在乾上，中有離象，水火交和，故為飲食之道。鄭玄曰：言孩穉不養則不長也。

〔疏〕

荀注：坎水在乾上，中互離火，水上火下，是水火交和而有烹

飪之象也。故為飲食之道。鄭注：詩衛風，衆穉且狂，毛傳，幼穉，故言孩穉。孟子曰：苟得其養，無物不長，故云不養則不長也。

飲食必有訟，故受之以訟。

韓康伯曰：夫有生則有資，有資則爭與也。鄭玄曰：訟猶爭也。言飲食之會，恆

多爭。〔疏〕韓注：承物生必聚來，故云有生。儀禮聘禮，問歲月之資，鄭注：資，行用也。物生則需用而為飲食，飲食資用則爭與而為訟焉。鄭注已詳。

訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。

易曰：坤為衆物，坎為衆水，上下皆衆，故曰師也。凡制軍，萬有二千五百人為軍，天子六軍，大國三軍，次國二軍，小國一軍，軍有將，皆命卿也。二千五百人為師，師帥皆中大夫，五百人為旅，旅帥皆下大夫也。崔憬曰：因爭必起相攻，故受之以師也。

〔疏〕九家注。

坤為衆，又萬物資生，故云坤為衆物。坎折坤二，又伏坤下，晉語：坎勞也，水也。衆也。章注：水亦衆之類，故坎為衆。水上坤下坎，皆有衆象，故曰師也。凡制軍以下，皆本夏官大司馬文。崔注已詳。

衆必有所比，故受之以比。

衆起而不比，則爭无息。必相親比，而後得寧也。〔疏〕承訟必有衆起來，言衆起而不相親比，則爭與無由息也。衆必親比，然後爭息而衆得寧焉。

比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。

比非大通之道，則各有所畜以相濟也。山比而畜，故曰小畜而不能大也。

〔疏〕

比近于私，故非大通之道。私比則各有所畜以相濟，故山比而有所畜者，小畜而不能大也。又詳見比卦。

物畜然後有禮，故受之以履。

履者，禮也。韓康伯曰：禮所以適時用也。故既畜則須用，有用則須禮也。

〔疏〕

禮器禮時為大，故云禮所以適時用也。物畜則用以通之。孟子曰：用之以禮，故有用則須禮也。

履然後安，故受之以泰。

者，道也。

荀爽曰：謂乾來下降，以陽通陰也。姚信曰：安上治民，莫過于禮。有禮然後泰，泰然後安也。

〔疏〕

荀注：乾天在上，坤地在下，今乾來下降，成泰，天地交，故云以陽通陰也。姚注：孝經曰：安上治民，莫善于禮。蓋有禮則辨上下，定民志，上

下交而其志同故泰也曲禮
有禮則安故泰然後安也

物不可以終通故受之以否

洋傲曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍

〔疏〕已 物不可以終否故受之

以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

〔疏〕

不通故否否終則傾故否極思通人人同志象傳曰唯君子為能通天下之志是也故可出門同人不謀而合柔得位得中而應乎乾是也

與人同者物

必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有

〔疏〕已

有大者不可以盈故受之以謙

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天

之道也 〔疏〕已 有大而能謙必豫故受之以豫

鄭玄曰言國既大而有謙德則干政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意

〔疏〕已

豫必有隨故受之

以隨 韓康伯曰順以動者衆之所隨也

〔疏〕已

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫

大于聖人子脩聖道行父之事以臨天下無為而治

〔疏〕已

有事然後可大故受之以臨臨者大也

荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也 宋衷曰事立功成可推而大也

〔疏〕

荀注 陽息稱大臨九二荀彼象注云陽感至二當升居五故謂二陽動升陽動而升故曰大也 宋注

物大然後可觀故受之

以觀 虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也 崔憬曰言德業大者可以觀政于人也

〔疏〕

虞注 臨下二陽反上成觀以五陽觀示坤民故可觀也 崔注已詳

可觀而後有所合故受之以噬

嗑嗑者合也

虞翻曰頤中有物食故曰合也 韓康伯曰可觀則異方合會也

〔疏〕

虞注 頤象傳曰頤中有物曰噬嗑虞彼注云物謂四頤中无物則口不噬故以頤中有物食為合也 韓注 中正以觀則下觀而化故可觀則異方

合會也。噉嗑自否來。否坤為方。剛柔分爲異方。雷下電上。合而成章。是巽方合會也。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

虞翻曰。分剛上文柔。故飾。韓康伯曰。物相合則須飾以脩外也。

〔疏〕 虞注。賁自泰來。分泰上之柔。來文二剛。禮樂記曰。文采節奏。聲之飾也。故曰飾也。韓注。詩云。金玉其相。即物相合也。又云。追琢其章。即飾以修外也。

致飾而後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。

剝也。荀爽曰。極飾反素。文章敗。故爲剝也。〔疏〕 賁上九曰。白賁无咎。是極飾反素也。素則文章敗。故爲剝也。又韓注云。極飾則實喪也。

物不可以終盡。剝窮上反下。

虞翻曰。陽四月窮上。消遯至坤者也。

〔疏〕 陽至四月。乾窮于上。至五月。一陰消。婚至九月。成剝。十月。成坤。至十一月。陽反下。出復。故曰窮上反下。

故受之以復。

崔憬曰。夫易窮則有變。物極則反于初。故剝之爲道。不可終盡。而受之于復也。

〔疏〕 已復則

不妄矣。故受之以无妄。

崔憬曰。物復其本。則爲誠實。故言復則无妄矣。

〔疏〕 已

有无妄。物然後可畜。故受之以大畜。

荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不

敗。故大畜也。〔疏〕 物不妄者。則茂對時。育萬物。故云畜之大也。剛健篤實。輝光日新。是畜積不敗。故大畜也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。

虞翻曰。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。

崔憬曰。大畜剛健。輝光日新。則可觀其所養。故言物畜然後可養也。

〔疏〕 虞注。引象傳文。以明物畜可養義。詳注下。

不養則不可動。故受之以大過。

虞翻曰。人頤不動則死。故受之以大過。大過否

卦。棺槨之象也。〔疏〕 大賴頤動以養生。頤不動則死。故受之以大過。大過否閉之卦。棺槨取大過。故云棺槨之象也。否疑作死。大過棺槨。故云死卦。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。韓

伯曰。過而不已。則陷沒也。〔疏〕 大過上九曰。過涉滅頂。是過而

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

韓康伯曰。物極則變。極陷則反所麗。

〔疏〕 物窮則變。

陰極變陽，陽極變陰也。蓋坎一陽陷于兩陰，離一陰
麗于兩陽，故坎陷已極，則反變為離而有所麗也。

有天地。

虞翻曰：謂
天地否也。

〔疏〕

乾上坤下，故
謂天地否也。

然後有萬物。

謂否反成泰，天地靈靈，
萬物化醇，故有萬物也。

〔疏〕

否反泰類，故謂否反成泰，天地靈靈，萬
物化醇，繫下文。虞被注云：謂泰上也。先

說否否反成泰，故不說泰。天地交，萬物
通，故化醇。所以有天地然後有萬物也。

有萬物，然後有男女。

謂泰已有否，否三之一反，正成
咸，長為男，兌為女，故有男女。

〔疏〕

泰至四成乾，至七月成否，
否于時為秋，釋名秋，就也。

言萬物成就也。有萬物，故云泰已有否也。咸自否來，故否
三上反正，則成男女。內長少男，外兌少女，故曰有男女也。

有男女，然後有夫婦。

咸反成恆，實為大巽，
為婦，故有夫婦也。

〔疏〕

咸恆亦反其類也，
故咸反則成恆矣。

上長男為夫，巽下長女
為婦，故曰有夫婦也。

有夫婦，然後有父子。

謂咸上復乾成遯，乾為
父，長為子，故有父子。

〔疏〕

咸上復還乾位，其體成遯，上乾
為父，下長為子，故曰有父子。

有父子，然後

有君臣。

謂遯三復坤成否，乾為
君，坤為臣，故有君臣也。

〔疏〕

遯三變復坤，其體為否，上乾
為君，下坤為臣，故有君臣也。

有君臣，然後有上下。

否乾君尊上，坤臣卑下，
天尊地卑，故有上下也。

〔疏〕

否

君尊在上，坤臣卑在下，天尊地
卑，乾坤定矣，故曰有上下也。

有上下，然後禮義有所錯。

錯，置也。謂天君父，象尊錯上，地婦臣子，禮卑錯下，坤地道美，道臣道
故禮義有所錯者也。此上處義。上賓曰錯，施也。此詳言人道三綱六

紀有自來也。人有男女陰陽之性，則自然有夫婦配合之道。有夫婦配合之道，則自然有剛柔尊卑之義。陰陽化生，血體相傳，則自然有父
子之親。以父立君，以子資臣，則必有君臣之位。故有上下之序。有上下之序，則必禮有定其體，義以制其宜。明先王制作，蓋取
之于情者也。上經始于乾坤，有生之本也。下經始于咸恆，人道之首也。易之興也，當殷之末世，有妣己之禍，當周之盛德，有
三母之功，以言天地不生，夫不婦不成，相須之至。王教之端，故詩以關雎為國風之始，而易于咸恆，備論禮義所由生也。

〔疏〕

錯置
也。

詳上繫。苟錯諸地。天君父夫皆陽也。在天成象。故云象尊錯下。地婦臣子皆陰也。知崇禮卑。卑法地。故云禮卑錯下。坤地道也。妻道也。臣道也。苟錯諸地而可矣。禮義皆屬坤。故曰禮義有所錯也。自有天地至此。皆處義。干注。錯應猶錯置也。白虎通曰。三綱者。君為臣綱。父為子綱。夫為妻綱。六紀者。師長君臣之紀。諸父兄弟父子之紀。諸舅朋友夫婦之紀。上經首言天地。下經首言人道。此則詳言由天地而及人道。故言三綱六紀有自來也。男陽女陰。故自然有夫婦配合之道。夫剛而尊。婦柔而卑。故自然有剛柔尊卑之義。陽變則陰化。陽施則陰生。以陰承陽。則血體相傳。故自然有父子之親。以父之尊而立為君。以子之卑而資為臣。君臣定。故上下有序也。郊特牲曰。夫婦有別。然後父子親。父子親然後義生。義生然後禮作。禮運曰。禮者義之實也。是禮因義生也。禮器曰。禮也者。猶體也。故必禮以定其體。中庸曰。義者宜也。故必義以制其宜。禮運曰。人情者。聖王之田也。修禮以耕之。陳義以種之。故云先王之制作。蓋取之于情者也。成恆象傳。皆言天地萬物之情。是其義也。上經始于乾坤。乾大生。坤廣生。故云有生之本也。下經始于成恆。成二少相感。恆二長相與。故云人道之首也。易之與當。殷周之際。晉語。股伐有蘇氏。有蘇氏以妲己女焉。妲己有寵而亡殷。故云殷之末世。有妲己之禍。詩大雅。思齊太任。文王之母。思媚周姜。京室之婦。太姒嗣徽音。則百斯男。又帝王世紀。妲己有寵而亡殷。故云當周之盛德。有三母之功。穀梁傳曰。獨陽不生。獨天不生。故言天不地則不生。夫不婦則不成。夫婦相須。以為王教之端。即匡衡所謂綱紀之首。王化之端是也。詩序。關雎。后妃之德也。風之始也。所以封天下而正夫婦也。故孔子刪詩。以關雎為風始。及其序易。上經首乾坤。下經首成恆。于成恆之始。備論天地。蓋溯夫婦之所由成。以明禮義之所由生。欲人重人倫。修人事。參三才而立極也。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。鄭玄曰。言夫婦常有終身之義。夫婦之道。謂成恆也。 [疏] 已。物不可以終遷。不可以終久於其所。故受之以遯。遯者退也。韓康伯曰。夫婦之道。以恆為貴。而物之所居。不可以終恆。宜與時升降。有時而遯者也。 [疏] 已。物不可以終遷。

故受之以大壯。韓康伯曰。遯君子以遠小人。遯而後通。何可終邪。陽盛陰消。君子道勝也。 [疏] 已。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。崔憬曰。不可以終壯于陽。

盛自取觸藩宜柔進
而上行受茲錫馬
〔疏〕已
詳 進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
九家易曰日在坤下其明傷也言
晉極當降復入于地故曰明夷也
〔疏〕已
傷

於外者必反於家故受之以家人
虞翻曰晉時在外家人在內故反家人
韓康伯曰傷于外者必反諸內矣
〔疏〕
虞注晉時離在外明夷反晉離在內明
則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽

在外罪爲進退知進必有傷故退
而反于家爲家人 韓注已詳
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
韓康伯曰室家至親過在失節致家人之義唯巽與
敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也

〔疏〕
樂勝則流禮勝則離禮樂記文崔言失節則窮韓云尚嚴必乖其首存崔注序卦存韓注義實相須也
但家人象傳曰家人有嚴君焉九三爻辭曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝則崔說尤合經旨也
乖必有難故受之以

蹇蹇者難也
崔憬曰二女同居其志乖
而難生故曰乖必有難也
〔疏〕已
詳 物不可以終難故受之以解解者緩也
崔憬曰蹇終則來頤吉利見
大人故言不可終難故受之

以解者也
〔疏〕已
詳 緩必有所失故受之以損
崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損
于政刑故言緩必有所失受之以損
〔疏〕已
詳 損而不已必益故受之以

益
崔憬曰損終則弗損益
之故言損而不已必益
〔疏〕已
詳 益而不已必決故受之以夬夬者決也
韓康伯曰益而不
已則盈故必決也
〔疏〕已
詳 決必有

遇故受之以姤姤者遇也
韓康伯曰以正
決邪必有喜遇
〔疏〕
陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決
邪兌爲喜說反入于巽故云必有喜遇
物相遇而後聚故受之以萃

萃者聚也
崔憬曰天地相遇品物咸
章故言物相遇而後聚也
〔疏〕已
詳 聚而上者謂之升故受之以升
崔憬曰用大牲而致孝享故順天命
而升爲王矣故言聚而上者謂之升
〔疏〕

已升而上者必困。故受之以困。崔憬曰：冥升在上以潛不窩。則窮故言升而不已必困也。 [疏] 已困乎上者必反下。故受之以井。崔憬曰：困極于乾。則反下以求安。故言困乎上必反下。

則反下以求安。故 [疏] 已詳卦首。但乾乾彼井道不可不革。故受之以革。韓康伯曰：井久則濁穢。宜革易其故。 [疏] 已革物者莫若

鼎。故受之以鼎。韓康伯曰：革去故鼎取新。既以去故。則宜制器立法。以治新也。鼎所以和齊生物成新之器也。故取象焉。 [疏] 已主器者莫若長子。故受之以震。震者動

也。崔憬曰：鼎所享。享于上帝。主此器者莫若冢嫡。以其為祭主也。故言主器者莫若長子。 [疏] 已物不可以終動止之。故受之以艮。艮者止也。崔憬曰：震極則征凶。婚媾有言。

當須止之。故言物不可以終動。故止之也。 [疏] 已物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。虞翻曰：否三進之四。巽為進也。 [疏] 否三進之四成漸。巽為進

進必有所歸。故受之以歸妹。虞翻曰：震嫁兌。兌為妹。嫁歸也。 [疏] 婦人謂嫁曰歸。故云嫁歸也。得其所歸者必大。故受之以豐。

者大也。崔憬曰：歸妹者。姪婦。國三人。九女為大。援故言得其所歸者必大也。 [疏] 已窮大者必失其居。故受之以旅。崔憬曰：諺云：作者不居。況窮大甚而能處乎。故必後罪去。邦釋旅干。

外 [疏] 已旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。韓康伯曰：旅而无所容。其巽則得所入也。 [疏] 旅體俱離。離四象曰：无所容也。又在旅家。

所入 入而後說之。故受之以兌。兌者說也。虞翻曰：兌為講習。故學而時習之不亦說乎。 [疏] 兌象曰：君子以朋友講習。故兌為講習。學而時習之不亦說乎。論語文理義說心必入而後說也。故

兌次 說而後散之故受之以渙。渙者離也。虞翻曰風以散物故離也。 [疏] 巽反成兌兌又互巽巽爲風風以散之物散故離也。物不可以終離故受之

以節。韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也。 [疏] 左傳子臧曰聖達節次守節下失節節互震爲守故事有其節則物之所同守又互艮以止之故不散越也。節而信之故受之以中孚。韓

伯曰孚信也既已有節則宜信以守之矣。 [疏] 中孚信也地官掌邦節鄭彼注云以王命往來必有節以爲信故曰節而信之既已有節則當信以守之而勿失也。有其信者必行之故受之以小過。韓

伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過。 [疏] 已 有過物者必濟故受之以既濟。韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也。 [疏] 已 物不可

窮也故受之以未濟終焉。韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟。 [疏] 博施于民而能濟衆是有爲而能濟者以已窮物者也物至而反故物窮則乖功極則亂濟者其可久濟

乎故受之以未濟終焉。乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽

之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而在王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也

上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也案乾坤至履十變而成泰否咸恆至解十變而成損益蓋陰陽之氣至是一

也。周

雜卦第十二

雜卦

韓康伯曰：雜卦者，雜糅衆卦，錯綜其義，或以同相類，或以異相明矣。

〔疏〕

孔疏：上序卦，依文王上下而次序之，此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第，不與序卦同。故韓康伯云云也。蓋序卦者明相依之次，雜卦者詳對舉之義，雜卦者廣序卦所

未備者也。

乾剛坤柔

虞翻曰：乾剛金堅，故剛坤陰和順，故柔也。

〔疏〕

上剛當作陽，八卦配五行，乾爲金，古人以金象陽也。金性堅，故剛。處序卦注云：和順謂坤，坤陰故和順，和順故柔也。

比樂師憂

虞翻曰：比五得位，建萬國，故樂師三

失位與尸故憂

〔疏〕比五陽得位，象曰：建萬國，親諸侯，故樂師三陰失位，爻辭曰：師或輿尸，故憂也。蓋比居則民樂，師與則民憂也。

臨觀之意，或與或求

荀爽曰：臨者，教思无窮，故爲與。觀者，觀民設教，故爲求也。

〔疏〕

臨之教思无窮，施自我也，故爲與。觀之觀民設教，取諸彼也，故爲求。

屯見而不失其居，蒙雜而著

虞翻曰：陽出初震，故見。盤桓利居貞，故不失其居。蒙二陽在陰位，故雜。初雜爲交，故著。

〔疏〕

屯體震，陽出震初，故

見，所謂莫見乎隱是也。初九爻辭曰：盤桓利居貞，初得正，故不失其居也。蒙二陽在陰位，是陰陽雜居也，故爲雜。陰陽初雜，是其交也，物相雜，故曰：交文明，故著也。

震起也，艮止也

震陽動行，故起。艮陽終止，故止。

〔疏〕

震陽動行于初

故起，艮陽終止于上，故止。

損益衰盛之始也

損，泰初益上，衰之始。益，否上益初，盛之始。

〔疏〕

初位爲始，損自泰來，損泰初益上，故爲衰之始也。益自否來，損否上，故爲益之始也。案經文諸本作：盛衰之始也。呂氏音訓：盛衰

陸氏曰：鄭虞作衰盛，會通引釋文，同。今本釋文闕。

大畜時也，无妄災也

大畜五之復，二成臨，時舍坤二，故時也。无妄上之遯，初子弑父，故災者也。

〔疏〕

大畜五，由萃五也。消息卦，萃五之復，二成臨，通萃爲大畜，故云五之復

成臨也。五下居二。故云時舍坤二也。舍若枚時舍。故時也。无妄自遯來。无妄上之遯初者。以遯陰消至二。為艮子弑父。故災。上之初為无妄。所以救之也。愚案二卦皆取上爻。大壯初之上成大畜。上九象曰。道大行也。上體艮。艮時行。故曰時也。遯上之初成无妄。上九象曰。窮之災也。上體乾。乾上九文言。亦曰窮之災也。故曰災也。

萃聚而升不來也。

坤衆在內。故聚。升五不來。之二。故不來之內曰來也。

謙輕而豫怡也。

謙三位賤。故輕。豫薦樂。祖考。故怡。怡或言怠也。

也。升二五失位。二陽當升。然後五陰下降。二不先升。則五不來。之二。故曰不來。爻例之內曰來也。蓋升取自內。升外。不取外來之內。故不來也。

賁離日在下。五動。

賁離日在下。五動。賁離日在下。日无賁白。故无色也。

兌見而巽伏也。

兌陽息二。故見。則見龍在田。巽乾初入陰。故伏也。

賁離日在下。五動。賁離日在下。日无賁白。故无色也。賁離日在下。日无賁白。故无色也。賁離日在下。日无賁白。故无色也。

噬嗑食也。賁无色也。

頤中有物。故食。頤四變成噬嗑。故頤中有物為食也。賁離日在下。日无賁白。故无色也。

兌陽息至二。為見。乾九二曰。見龍在田。是

隨无故也。蠱則飾也。

否上之初。君子弗用。故无故也。蠱泰初上。飾坤。故則飾也。

乾初九曰。潛龍勿用。故云君

子勿用。故謂陽也。否本陰卦。隨則通陽。故无故也。蠱自泰來。泰初之上。飾坤。故則飾也。案隨无故者。舍己從人也。蠱則飾者。亂極思治也。又荀子曰。持之有故。莊子曰。去智與故。淮南子曰。不設智。故故者。一成之意見也。隨時則无一成之意見。故无故也。

剝爛也。

剝生于遯。陽得陰。剝陰生于姤。一陽在上。得陰而執。執同熱。方言。火熱曰爛。故曰爛也。

復反也。剝生于遯。陽得陰。剝陰生于姤。一陽在上。得陰而執。執同熱。方言。火熱曰爛。故曰爛也。

晉晝也。明夷誅也。

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。

千寶曰。日中。君道明也。明君在上。罪惡必罰也。

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。

復反也。剝生于遯。陽得陰。剝陰生于姤。一陽在上。得陰而執。執同熱。方言。火熱曰爛。故曰爛也。

韓氏謂物熟則剝落是也。剝上一陽。反下成復。故云復剛反初也。

剝陰生于姤。一陽在上。得陰而執。執同熱。方言。火熱曰爛。故曰爛也。

晉晝也。明夷誅也。

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。

已傷。故曰誅也。言陽常有所誅傷也。自屯見至此。皆虞義也。

日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。

居中五為君位。君道明。天子當陽。故曰晝也。晝反為明夷。明君在上。謂晉也。罪惡必罰。謂明夷之罰。即誅以馭其過。故曰誅也。

井通而困相遇也。

虞翻曰。泰初之五為坎。故通也。困三遇四。故相遇也。

[疏] 井自泰來。泰初之五為坎。

坎為通。故通也。困三伏陽。出四之正。故相遇也。案自乾坤至此三十卦。自咸恆至夫三十四卦。卦雖以雜名。而上下經數適相當。則未嘗雜也。

咸。速也。恆。久也。

相感者。不行而至。故速也。日月久照。四時久成。故久也。

[疏] 咸感也。感。

應相與。不行自至。故曰速也。恆。彖傳曰。日月得天而能久照。四時變化而能久成。故曰久也。

渙。離也。節。止也。

渙散故離。節制數度。故止。

[疏]

渙。外體巽。巽為風。風以散之。散故離也。節。象曰。君子以制度數節。互艮為止。故止也。蓋渙。

節。皆有坎水。風以散之。則離澤以濕之。則止也。

解。緩也。蹇。難也。

雷動出物。故緩。蹇險在前。故難。

[疏]

解。震宮三世卦。又外體震為雷。為動。為出。雷動出物。至艮乃成。故緩。又解象曰。君子以赦過宥罪。即議獄緩死之意。故曰緩也。蹇。坎

為險。彖傳曰。蹇難也。險在前也。故曰難也。

睽。外也。家人。內也。

離女在上。故外也。家人。女正位乎內。故內者也。

[疏]

二卦以離為內外者。離位二。五在外。不得正。故為睽。在內。得正。故為家人。睽。離女在上。故為外。家人。離女在下。女正

位內。故為內也。

否。泰。反其類也。

否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。

[疏]

否反則成泰。泰反則成否。陰陽剛柔。各反其類。乾九三曰。終日乾乾。反復道也。虞彼注云。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。

大

壯。則止。遯。則退也。

大壯止陽。陽故止。遯陰消。陽陽故退。巽為退者也。

[疏]

大壯止于四陽者。懼陰傷陽也。陽故止。遯陰消。陽至二陰進。陽故退。遯。又互巽。為退也。愚案。此承否泰言也。大壯陽息。至四傷泰。止則可以保泰也。遯陰消。

至二。再消體否。退則不至成否也。

大有。衆也。同人。親也。

五陽並應。故衆也。夫婦同心。故親也。

[疏]

大有柔得尊位。大中上下。五陽皆應。故曰衆也。繫上說同人曰。二人同心。其利斷金。虞彼注云。二人謂夫婦。謂同人反師。震為

夫。巽為婦。坎為心。巽為同。是夫婦同心。故親也。

革。去故也。鼎。取新也。

革更故去。鼎亨。任。故取新也。

[疏]

革者更改。所以去故。鼎者亨任。所以取新。又革內離火。外兌。四方金。以火克金。故曰去故。鼎內巽木。外離火。以木鑽火。故

曰取新。小過過也。中孚信也。五以陰過陽故過。信及豚魚故信也。 [疏] 小過五以陰過陽，是小者過也。中孚象傳曰：信及豚魚，故信也。豐多故，親寡旅也。豐大故多，旅无容，故親寡六十四象。

皆先言卦及道其指，至旅體離四，焚蕪之行，又在旅家，故獨先言親寡而後言旅，此上處義。 [疏] 故，故舊也。豐大則多故舊也。旅而无所容，无交故親寡也。雜卦皆先舉其卦，後及

寡而後及其卦也。愚案：乾坤鑿度附載孔子筮其命得旅，請益于商瞿氏曰：子有聖智而無位，孔子泣而曰：天也。命也。鳳鳥不來，河無圖至，嗚呼！天命之也。雜卦傳于旅獨變其文，蓋傷之也。自井通至此，皆處義也。 離上而坎下也。韓康伯曰：火炎

上水潤下也。 [疏] 洪範曰：火曰炎，上水曰潤，下是其義也。又離自遯來，遯初之五，故上坎白，觀來觀上之二，故下。 小畜寡也，履不處也。虞翻曰：乾四之坤初成震，豫四即乾四也。小畜伏豫，以一陰畜復，是一陽在下，故寡也。乾三之坤上成剝，剝窮上失位，故不處。

[疏] 虞小畜象傳注云：與豫旁通。豫四之坤初為復，此云乾四之坤初成震，豫四即乾四也。小畜伏豫，以一陰畜復，是一陽在下，故寡也。剝上反三為謙，謙三之坤初息履為旁通，故本剝言之。謙三即乾三，故云乾三之坤上成剝，剝窮于上，又失陰位，且履以謙三行乾

故不處也。又案畜四一陰得位而畜衆陽，以寡敵衆，故曰寡也。履四一陰不得位而履衆陽，不處也。且履六爻皆言履，故不處。 需不進也，訟不親也。險在前也，故不進。天水違行，故不親也。 [疏] 需坎險

不進，訟乾天與坎水違行，故不親。 大過顛也。顛，頽也。項，載也。澤中故顛也。 [疏] 小爾雅：顛，頽也。載，當作滅。大過上六過涉滅頂，兌為澤，在上水違行，故不親。 姤遇也，柔遇剛

也。坤遇乾也。 [疏] 婦一陰自坤來，坤柔乾剛，故坤遇乾也。 漸女歸待男行也。兌為女，艮為男，反成歸妹，巽成兌，故女歸待艮成震，乃行，故待男行也。 [疏] 兌為女，當作巽為女，漸外

妹則巽在外，反內成兌女，故女之歸必待艮。 頤養正也。謂養三五五之正為功，三出坎為聖，故曰頤養正，與蒙以養正聖功同義也。 [疏] 頤體似蒙，故言養正三五不

之正則爲功也。蒙坎心爲思。思曰睿。睿作聖。頤三體震爲出。故云出坎爲聖也。蒙象傳曰：蒙以養正，聖功也。虞彼注云：體頤故養。故二卦養正同義也。

既濟定也。

濟成六爻。得位定也。

[疏]

水上火下，濟既成矣。六爻皆得正位，故定也。

歸妹，女之終也。

歸妹人之終始。女終于嫁。從一而終，故女之終也。

[疏]

歸妹象傳曰：歸妹，人之終始也。卦自泰三之四，內體巽爲妹，歸則女道從此終。外體震爲起，妹歸則生人之道從此始。故爲人之終始，而謂女終于出嫁也。歸妹以

長男嫁少女，恆以長男娶長女，卦體相同。恆六五象曰：婦人貞吉，從一而終，與歸妹有同義焉。故引以爲女終之證也。愚案：陸氏云：兌歸魂配六十四之終也。兌少女爲八卦終歸妹，兌之歸魂，故曰女之終也。

未濟，男之窮也。

否艮爲男，位否五之

二，六爻失正，而來下陰，未濟主月晦，乾道消滅，故男之窮也。

[疏]

未濟自否來，否互艮爲男位，故言男也。否五下之二，六爻皆失正位，是五來下于陰位，成未濟也。月晦，乾道消滅，故男之窮也。未濟主月晦者，否成未濟，否消至上成坤，月三十日滅坤，故主月晦。至晦則乾道消滅已盡，故爲

男之窮也。又三陽失正，陽窮于上，乾道成男，故爲男之窮也。

夬，決也。剛決柔也。君子道長，小人道消也。

以乾決坤，故剛決柔也。乾爲君子，坤爲小人，乾息故君子道長，坤體消滅，故小人道消。論武王伐紂

自大過至此，八卦不復兩卦對說。大過死象，兩體婦夫，故次以婚而終于夬。言君子之決小人，故君子道長，小人道消。此上虞義。干寶曰：凡易既分爲六十四卦，以爲上下經。天人之事，各有始終。夫子又爲序卦，以明其相承受之義。然則文王周公所遺，過之運武王成王所先後之政，菁緒受命，短長之期，備于此矣。而夫子又重爲雜卦，以易其次第。雜卦之末，又改其例，不以兩卦反覆相酬者，以示來聖後王，明道非常道，事非常事也。化而裁之，存乎變，是以終之以夬。言能決斷其中，唯陽德之主也。故曰易窮則變，通則久。總而觀之，伏羲黃帝，皆繫世象賢，欲使天下世有常君也。而堯舜禪代，非黃農之化。朱均頌也。湯武逆取，非唐虞之迹。桀紂之不君也。伊尹廢立，非從順之節。使太甲思愆也。周公攝政，非湯武之典。成王幼年也。凡此皆聖賢所遭遇異時者也。夏政尙忠，忠之弊野。殷政尙野，野之弊鬼。故周自鬼以教文，文弊薄。故春秋閔諸三代，而損益之。顏回問爲邦，子曰：行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，弟子問政者數矣，而夫子不與言。三代損益，以非其任也。回則備言王者之佐，伊尹之人也。故夫子及之焉。是以聖人之于天下也，同不是，異不非。百世以俟聖人而不惑，一以貫之矣。

〔疏〕

以乾剛決坤柔。故曰剛決柔也。泰內陽爲君子。故乾爲君子。外陰爲小人。故坤爲小人。夫乾息至五。故君子道長。成乾則坤體消滅。故小人道消。陽道長而陰道消。此武王伐紂之時也。自大過至此。不復兩卦對說者。以大過棺槨死象。下體似姤。上體似夫。故決以姤而終于夫。夫言君子之決小人。故君子道長。小人道消也。尋姤爲小人之始。漸君子之行。頤君子之始。既濟君子之成。歸妹陰終未濟。陽窮也。自小畜至此皆處義也。干注。先儒以爲上經言天事。始于乾坤。終于坎離。下經言人事。始于咸恆。終于既未濟。故云上下經天人之事。各有始終也。夫子復爲序卦。所以明六十四卦相次之義也。干氏說易。多傳人事。每援文王武王周公成王已然之迹。以爲證。如乾內三爻言文王。外三爻言武王。坤六五用六。以及蒙卦。皆言周公成王之類。故云文王周公所遭遇之運。武王成王所先後之政也。曲禮孟春之月。其帝太皞。其神句芒。鄭注。此蒼精之君。木官之臣。家語五帝德。問人以木德王。故云蒼精受命。短長之期。備于此矣。謂備于六十四卦也。夫子又爲雜卦。以易序卦之次第。末自大過以下。又改其例。不以兩卦對舉。反覆相酬者。以明易不可以常道常事拘也。蓋化而裁之存乎變。故未濟之後。終之以夫。言欲決斷其中。必以陽剛之德爲上也。十二蓋取。終以夫者。謂易以書契。百官以治。萬民以察。所以開萬世之文明。雜卦終以夫者。謂以剛決柔。君子道長。小人道消。所以立百王之治法。蓋啓上古之機。陋與決小人之陰柔。總不外乾剛之能斷。以成易道之善變而已矣。繫曰。易窮則變。變則通。通則久。自古聖人。莫不以是法乎易道。自伏羲畫易。以至黃帝。皆能變化存變。創爲良法。可以世守而勿失。至堯舜則變而爲禪代。湯武則變而爲逆取。伊尹變而爲廢立。周公變而爲攝政。此皆聖賢之遭遇異時。而其事不得不變者也。三代異尚。詳于表記。至春秋而文盛之弊。失之于薄。孔子合三代之法。而損益酌中。故論語顏淵問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。蓋以顏子有王佐之才。伊尹之選。故以是告之。而千古之治法。以昭。此又孔子之善以變通法易。而不異于帝王之道者也。干氏于篇末。詳論帝王聖賢之事。以明窮變通久之道。欲學者知聖人之于天下。同不是。異不非。百世以俟。聖人而不惑。一以貫之者。皆得乎至精至變至神之用。而易之不可以常道常事拘也。益明矣。

