

萬有文庫

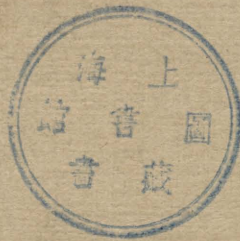
第一集一千種

王雲五主編

周易姚氏學

(三)

姚配中著

商務印書館發行

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者
王雲五

商務印書館發行

上海圖書館藏書

A541 212 0003 4464B

周易姚氏學

(三)

姚配中著

國學基本叢書

周易姚氏學

卷十三

周易下經彖下傳象下傳

三三巽下
巽上

巽小亨。利有攸往。利見大人。〔注〕虞翻曰：柔得位而順五剛。故小亨也。大人謂五。離目爲見。二失位。利正。

往應五。故利有攸往。利見大人矣。案二與初易位。初之二應五。故柔皆順乎剛。初之二則二正。

象曰：重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。〔注〕陸績曰：巽爲命。

令。案風雷者天之號令。二得中。五得正。體兩巽。故剛巽乎中正也。皆據陰。故志行也。〔案〕重故申。柔謂初四。四承

五。初之二應五。

象曰：隨風巽。君子以申命行事。〔注〕荀爽曰：巽爲號令。兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行爲上。貴其必

行。故曰行事也。〔案〕風者氣也。故曰隨。兩象合也。號令相繼。故申。風行無所不周。故行事也。

初六：進退利武人之貞。〔注〕虞翻曰：巽爲進退。初失位。利之正。〔案〕進退之爻。退謂化失位。故進退。與二

易位。成離。爲戈兵甲冑。故曰武人。疑者決之。故利武人之貞。謂剛斷也。象曰：進退志疑也。利武人之貞。

志治也。〔注〕荀爽曰：風性動，進退欲承五，為二所據，故志以疑也。〔案〕初動之爻，欲之四承五，四已為

陰，初仍退而自化，故志疑。與二易位得正，故志治。謂成既濟也。九二巽在牀下，謂之初。宋衷云：巽為木，二陽在上，初陰在下，故曰巽在牀下也。

九二巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。〔注〕荀爽曰：牀下以喻近也。二者軍帥，三者號令，故言牀下以明將

之所專，不過軍中事也。史以書勳，巫以告廟，謂二以陽應陽，君所不臣，軍帥之象也。征伐既畢，書勳告

廟，當變而順五則吉，故曰用史巫紛若，吉，无咎。案二之初，故巽在牀下，互兌為史巫，二初易位，故用史

自專也。案古者出師必告廟，二受命出師之象也。象曰：紛若之吉，得中也。〔案〕荀爽曰：謂二以處中和，故能變。案初之二得中，

初所謂利武人之貞者也。初二皆得位，故吉，无咎。

九三頻巽吝。〔案〕復三頻復，陰退而陽復，故无咎。巽三頻巽，陽動而失位，故吝。象曰：頻巽之吝，志窮也。

〔注〕荀爽曰：乘陽无據，為陰所乘，號令不行，故志窮也。化而失位，故窮。

六四悔亡，田獲三品。〔注〕虞翻曰：无應悔也。欲二之初，已得應之，故悔亡。翟元曰：三品，下三爻也。李鼎祚

曰：三品，一為乾豆，二為賓客，三為充君之庖。上殺為豆，實，次殺為賓客，下殺充庖廚。象曰：田獲三品，有

功也。〔案〕初二易位成離，稱田，得位有應，故有功。

九五貞吉，悔亡，无不利，无初有終。〔注〕虞翻曰：得位處中，故貞吉。悔亡，无不利也。震巽相薄，雷風无形，當

變之正矣。巽究為躁卦，故无初有終矣。先庚三日，後庚三日，吉。〔案〕庚更也。先庚三日，謂下三爻化成

益也。後庚三日，謂上三爻化成恆。雷風恆，相與益物，故吉。雷風相薄，亦終而復始者也。象曰：九五之吉，位正中也。〔注〕虞翻曰：居中得正，故吉也。案五位正得中，風雷交，陰陽化，五主之，乾元之位也。

上九巽在牀下，喪其資斧，貞凶。〔案〕巽爲齊離，戈兵爲斧，上失位當化，不得之初，成離，故喪其齊斧。上爲

宗廟闕內之政也。君不主其內政，而預於軍事，令於軍中，則將不威，令不行，至兵徒撓敗，乃始悔悟，則

凶已至矣。故貞凶，言正於凶至時也。孫子謀攻云：君之所患於軍者三，不知軍之不可以進，而謂之進，

軍之政，則軍士惑矣。不知三軍之權，而同三軍之任，則軍士疑矣。軍士既惑且疑，則諸侯之難至矣。是謂亂軍，引勝自虎，通三軍云。大夫將兵，出不從中御者，欲盛其威，使士卒一意繫心也。故但聞將軍令，

不聞君令，明進退在大夫也。二之初得位，象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，

故吉。无咎，上不能之初，窮而失位，故貞凶。象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，

志窮者頻巽，令无所措也。位窮者巽在牀下，乖其令也。巽在牀下，上欲之初，二已之，正乎凶，言无及。呂

覽曰：德義之緩，邪利之急，身以困窮，雖後悔之，尚將奚及。情欲。詩曰：訊予不顧，顛倒思予。箋云：歌以告

我言，至於破滅顛倒之急，乃思我之言，言其晚也。亦正乎凶之謂也。

兌亨利貞。〔案〕山澤通氣，故亨利之正，成既濟，故利貞。說則嘉會禮通，民忘其勞，忘其死，利民而不失其

正也。

象曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人，說以先民，民忘其勞，說以犯難，民忘其死，說

之大民勸矣哉〔注〕虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也案緇衣云上

爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行己以說其上矣詩云有棣德行四國順之

象曰麗澤兌君子以朋友講習【案】麗相麗也上爲雨澤下爲藪澤藪澤之氣升爲雨澤雨澤之降歸於

藪澤故麗澤兌兌爲口上下相麗故以朋友講習合志同方營道同術并立則樂相下不厭者也

初九和兌吉〔注〕虞翻曰得位四變應己故和兌吉矣案賈子道術云剛柔得適謂之和反和爲乖象曰和兌之吉行未疑也

【案】虞翻曰四變應初故行未疑也

九二孚兌吉悔亡〔注〕虞翻曰孚謂五也二動得位應之故孚兌吉悔亡矣象曰孚兌之吉信志也【案】

二化應五皆得中正故信志相說以正者也

六三來兌凶【案】三本失位上來之三亦失位故來兌凶說不以道也賈子曰知足以爲原泉行足以爲

表儀問焉則應求焉則得入人之家足以重人之家入人之國足以重人之國者謂之師柔色偃僂唯

諛之行唯言之聽以睚眦之間事君者廝役也故與師爲國者帝與廝役爲國者亡官人象曰來兌之

凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜〔注〕鄭康成曰商隱度也見釋文虞翻曰坎爲疾【案】四據三上下相麗不欲卽

化而失位又當化故商兌未安成旣濟則六爻安矣介界也四之正在兩坎之間故介疾得位故有喜

謂成既濟定也。象曰：九四之喜，有慶也。

九五孚于剝，有厲。〔注〕虞翻曰：孚謂五也。二四變體剝象，故孚于剝。在坎未光，有厲也。象曰：孚于剝，位正

當也。〔案〕位正當，故但有厲而已。

上六引兌。〔案〕上引三也。三失位，上引之使之正，應己說以先民，說以犯難，有以引之也。民忘勞，民忘死，

引之而民說矣。三互巽為繩，四之正，艮為手，象曰：上六引兌，未光也。〔注〕虞翻曰：二四已變，而體屯，上

三未為離，故未光也。〔案〕三之正，則成離，謂既濟也。

三三離下

渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。〔注〕虞翻曰：否四之二，成坎震。〔案〕互天地交，故亨也。荀爽曰：假，大也。〔案〕

王謂二，巽為木，艮為宮闕宗廟之象，故王大有廟。渙者，使之聚也。二體坎為大川，利涉，主乘巽，巽四五

易位成離，受坎以成既濟。此卦例之特變者也。〔傳〕云：利涉大川，乘木有功，謂乘巽六四。渙其羣，元吉。陰

中，坤元也。坤元升五，以受坎中乾元，此為爻例。特變四陰，不得升陽位也。故爻辭云：渙有丘，匪夷所思。

晉陰升陽位，非常也。王假有廟，王乃在中，在二下體之中也。五陽在上，先君之象，在廟之神主也。九五

渙汗其大號，渙王居，天王升遐之象也。天王升遐，嗣子在喪，故渙王居。四升攝之，所謂百官總己，以聽

於冢宰者也。喪除嗣位，二乃升五，正位為君，故傳云：王居无咎，正位也。天王升遐，王居渙，天子嗣位，乃

而不窮。柔謂四。上同謂四升五。攝君事。渙卦象傳。特與他卦不同。他卦有言剛來者。未有言而不窮者。一陽來之下。他卦有言柔得位乎外。未有言而上同者。上同若周公攝政之比也。言上同。明其非君。但君所當為之政。則盡為之。與君同。故不言中。言升。言得尊位等。特言上同。著名分也。故傳於王。假有廟。

又特申之云。王乃在中也。言四攝五事。王在下中也。云乃者。喪畢而祭於祖廟也。鄭王制注云。王假有廟。天子諸侯之喪畢。合先君之主於祖廟而祭之。謂之祫是也。三年喪畢。致新死者。則廟以次遷。王假有廟。

廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。【案】二在廟中。全於臣。全於子。升五則出廟而正尊位矣。二涉

坎乘巽。故乘木有功。嗣先王之位。資輔弼之臣也。詩曰。泂彼涇舟。烝徒楫之。陽子曰。舍舟航而濟乎瀆

者未矣。舍五經而濟乎道者未矣。吾子篇文。竊謂舍帝王之道。聖賢之臣。而濟乎天下者。未之有也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。【注】虞翻曰。享祭也。震為帝。為祭。艮為廟。四之二。殺坤大牲。故以

享帝立廟。【案】散者使之聚。故享於帝立廟。小記曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。廟

制代增至周而七。

初六。用拯馬壯。吉。【注】馬融曰。拯。舉也。見釋文。【案】馬謂二。初應四。艮為手。二互震為馬。初承二。故拯馬。拯

二居五也。拯二居五。初之四。得位順五。故吉。象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。【案】机謂巽二在下。失位。當渙散之時。宜急升五。乘巽正位。散者使之聚。故渙奔其

机。悔亡也。象曰。渙奔其机。得願也。【案】升五得位。乘木有功。故得願。

六三。渙其躬。无悔。【案】渙其躬。謂去三之上。佐二濟難。不自有其躬也。之上得位。故无悔。象曰。渙其躬。志

在外也【案】志在升上。

六四。渙其羣。元吉。【案】陰與陰為羣。四乘三應初。羣也。渙其羣。謂四升五。攝君事。孔子曰。君薨。百官總己。

以聽於冢宰。元。坤元。升五。故元吉。呂覽召類云。易曰。渙其羣。元吉。渙者。賢也。羣者。衆也。元者。吉之始也。渙其羣。元吉。其佐多賢也。彼以渙為賢義別。渙有丘。匪

夷所思。【注】虞翻曰。位半艮山。故稱丘。匪非也。【案】有丘。謂四本得位者也。夷猶等也。曲禮曰。在醜夷

不爭。四得位。陰不當升。居五。今攝尊位。故非夷所思。象曰。渙其羣。元吉。光大也。【案】四之五成離。故光

大冢宰之位。非坤元不足以當之。所謂含宏光大也。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。【注】鄭康成曰。號。令也。見釋【案】天子崩。變故之大者。故渙汗其大號。謂

布誥天下也。五降之四。互坎。為汗。令出不還。二來升五。此書所謂誓言。嗣者。與。劉向上封事云。易曰。渙

出而不反者也。案彼以凡出。令言。此專以命。嗣言。命莫重於此。不可移易者。亦莫過於此也。素問陰陽別論云。陽加於陰。謂之汗。王崩。嗣王在服。故渙王居。在服。非曠

位。故无咎。言服除。則正王位也。象曰。王居无咎。正位也。【案】二升五。正君位。不言渙者。據服除後言明

其已正君位。非渙也。上九。渙其血。去逖。出无咎。【注】虞翻曰。坎為血。為逖。逖。憂也。案說文。惕。敬也。或从狄。逖。遠也。逖。古文。此蓋假借字。義與小畜同。【案】五四

易位。坎升離。降成既濟。則六爻正。故渙其血。去逖。出无咎。象曰。渙其血。遠害也。【案】遠。凝陽之害。此謂

居五。攝君事。與坤五同。舉一卦言也。坎為血卦。升上成既濟。陰陽和。君臣正。敬。血去。逖。出。周公攝政。羣叔流言。況其下者乎。位高權重。猜忌所由生也。

三三兌下坎上

節亨〔注〕虞翻曰泰三之五天地交也。案節而合禮故亨不以禮節之亦不可行也。〔案〕地中衆者莫過於水不節則澤中无

水變而爲困矣故澤中有水特名曰節道其源清其流不可以多而費也。賈子道術云費弗過適謂之節反節爲靡苦節不

可貞〔注〕虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞。案

久弊生弊則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故亨吉。

象曰節亨剛柔分而剛得中〔案〕泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可貞其道窮也說以

行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民〔注〕虞翻曰位極於上乘陽故

窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五坎爲通也泰乾天坤地鄭康成曰空府藏則傷財力

役繁則害民二者奢泰之所致。見後漢書王符傳注。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕侯果曰澤上有水以隄防爲節。案澤上有水互震艮震動艮止故曰節必云節者震

爲竹艮多節。〔案〕水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣

數度出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其

中節也。

初九不出戶庭无咎〔注〕李鼎祚曰初九應四四互艮艮爲門闕四居艮中是爲戶內庭之象也〔案〕初

之四則失位。故不出戶庭。无咎。謂不之四。象曰：不出戶庭。知通塞也。〔注〕虞翻曰：坎爲通。〔案〕艮爲止。水止故塞。塞故初不之四。成既濟。則相應矣。

九二不出門庭凶。〔注〕虞翻曰：變而之坤。艮爲門庭。二失位不變。出門應五。則凶。象曰：不出門庭。凶。失時極也。〔注〕虞翻曰：極中也。未變之正。故失時極矣。〔案〕當其可之謂時。二當化不化。故失時極。呂覽曰：

不知事者。時未至而逆之時。既往而慕之。當時而薄之。任地文

六三不節若。則嗟若。无咎。〔案〕三在兌口。震爲聲。失位。當化不化。故不節若。則嗟若。節而失正。尚爲非禮。況不節而能免於嗟也。自取之也。尚誰咎。象曰：不節之嗟。又誰咎也。〔案〕言无所歸咎。

六四安節。亨。〔注〕虞翻曰：得正承五。有應於初。故安節。亨。象曰：安節之亨。承上道也。〔注〕荀九家曰：言四

得正奉五。上通於君。故曰承上道也。案謂合禮

九五甘節。吉。往有尚。〔案〕謂泰三也。泰坤爲土。稼穡作甘。三之五得位。居中。故甘節。吉。往有尚。甘節者。得

中和。皆中節者也。象曰：甘節之吉。居位中也。

上六苦節。貞凶。悔亡。〔注〕虞翻曰：二三變在兩。雖火炎上作苦。故苦節。乘陽故貞凶。得位故悔亡。〔案〕上

居坎極。極則反。雖帝王之善政。極必生弊。弊則當革。通其變。使民不倦。弊法不可復行。故貞凶。象曰：不

可貞。謂當化也。此相時制宜。不以位拘者。三代之法。所以不可復行於後世也。上得位而爲苦節。所謂琴瑟專一。以水濟水者。

也。上動成中孚。與民更始。故節之後。受以中孚。節止。象曰。苦節貞凶。其道窮也。〔注〕荀爽曰。乘陽於上也。中孚信也。冬水歸於澤。陽入歸土。故卦氣起中孚。二三化成既濟。則上成苦節。故不成既濟。而成中孚。若初不出戶庭。初得位。不化。二不出門。三不節。若二三失位。亦皆不化。四安節。五甘節。皆得位。亦不化。唯上苦節。不可貞。故雖得位。獨化成中孚。

三三兌上下

中孚。豚魚吉。〔案〕中孚小過。反復不衰。亦渾圓之象。三四之交。天地之中也。陽起於中土。性信。故曰中孚。

陽生陰中。為坎。坎為豕。故稱豚。陰生離中。姤巽為魚。中孚十一月卦。當坎位。卦為復。復與姤通。一消一

息。出入中宮。无或失時。故豚魚吉。取象豚魚者。見陰陽之生物。无不驗以喻。君以中信及物。若陰陽則

亦无不孚也。〔詩〕無羊。衆維魚矣。傳。利涉大川。利貞。〔注〕虞翻曰。坎為大川。〔案〕坎中互頤。離中互大過。

坎初上化成中孚。陽發外也。離初上化成小過。陰發外也。坎離得中氣。乾坤二用。山澤

涉大川。坎陽發。而雷以動之。艮以止之。澤以通其氣。風以宣其號。陰陽交而既濟成矣。故利貞。〔呂覽〕上

苗不服。禹請攻之。舜曰。以德可也。行德三年。而三苗服。孔子聞之曰。通乎德之情。則孟門大行。不為險矣。

彖曰。中孚柔在内。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。〔注〕王肅曰。三四在内。二五得中。

兌說而巽順。故孚也。〔案〕終成既濟。故化邦。信及豚魚。不言而信也。詩曰。魚在在藻。有頌其首。一物之

微。可以驗天下之大。信之所至。治亂一也。堯舜之民從仁。桀紂之民從暴。淮南子曰。同言而民信。信在

言前也。同令而民化。誠在令外也。動於上。不應於下。情與令殊也。文。繆稱荀子曰。瓠巴鼓瑟。而流魚出聽。

伯牙鼓琴。而六馬仰秣。文。勸學末技之妙。感物猶然。況信之所及者乎。利涉大川。乘木舟虛也。〔注〕鄭康

成曰。舟謂集板。如今自空大木爲之曰虛。見詩谷風疏王肅曰。中孚之象。外實內虛。有似可乘虛木之舟也。

【案】詩曰。汎汎揚州。載沈載浮。喻用賢也。楊子曰。乘國者其如乘航乎。航安則人斯安矣。文。寡見中孚以

利貞。乃應乎天也。【案】成既濟一陰一陽。乾道變化。各正性命。故應乎天也。呂覽曰。天行不信。不能成

歲。貴信文。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。【案】澤以恩被之。風以教化之。上下相孚。故曰中孚。議獄緩死。則

不濫刑。刑不濫。則當。孟子曰。以逸道使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨。殺者。

初九。虞吉。有它不燕。【注】荀爽曰。虞。安也。初應於四。宜自安虞。无意於四。則吉。故曰虞吉也。四者承五。有

它意。於四則不安。故曰有它不燕也。案初應在四。四承五。不應初。初宜自安。无意於四。則不生怨望之

它是有它意於四也。它意猶云二心。失其正應。故不燕。謂不孚也。或說虞。度也。度之則不妄動。故吉。象曰。初九虞吉。志未變也。〔注〕荀爽曰。初位潛藏。未

得變而應四也。案畫未變之爻。故志未變。畫動之爻。乃相應。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。〔注〕孟喜曰。靡。共也。見釋文虞翻曰。震爲善鳴。爵位也。

【案】震善鳴。鶴善鳴之鳥。在陰。謂在陰位。山之北也。其子謂伏陰。二動則伏陰發。而下體亦成震。故鳴

鶴在陰。其子和之也。二互震。伏陰發亦成震。陰陽俱在二。故我有好爵。吾與爾靡之。中孚者。聲相應。氣相求也。若出言不善。斯為惡聲之鳥矣。上之翰音是也。詩曰。為臯為鳴。喻言之不善也。賈子君道引此云。士民之報也。

象曰。其子和之。中心願也。**【案】**二陰由中發。故中心願。呂覽貴信云。夫可與為始。可與為終。可與尊通。可與卑窮者。其唯信乎。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。**【注】**荀爽曰。三四俱陰。故得敵也。**【案】**皆謂三也。三之上。隔於四。故得敵

有應。故鼓而歌。失正。故罷而泣。震動為鼓。艮止故罷。二之正。三上易位。離目坎水。故泣。震笑言。兌為口。故歌也。象曰。或鼓或罷。位不當也。**【案】**三失位。故位不當。位雖不當。有應。故鼓而歌。既乃悔悟。故罷而

泣。泣則化之正矣。此亦中誠相感者也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。**【注】**虞翻曰。坎為月。離為日。**【案】**既濟離日坎月。為望。三四俱陰。稱匹。震為馬。

二化三。上易位。成既濟。震象不見。故月幾望。馬匹亡。四得位。故无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。**【案】**三四俱陰。稱類。所謂敵也。雖為陰類。上下異體。故三絕四而上。與上易位而四亡。其馬匹也。

九五。有孚攣如。无咎。**【注】**虞翻曰。孚。信也。巽繩。艮手。故攣。二使化為邦。得正應已。故无咎也。象曰。有孚攣

如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。**【注】**虞翻曰。應在震。震為音。翰。高也。巽為高。戾至也。行小人之道。責高明之功。終

不可得。**【案】**在五上。故登于天。失位亢上。惡聲上聞也。故貞凶。言貞則已凶。巽上同義。漢書敘傳注。劉德云。上九處非其位。

亢極故何可長也。位在上高故。象曰。翰音登于天。何可長也。【案】失位上窮。故不可長。己不正而人正之矣。

震上

艮下

小過。亨利貞。可小事。不可大事。【案】陰爻過。故曰小過。亨。謂四升之五。初化之正。成既濟。故亨利貞。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。【注】未衷曰。二陽在內。上下各陰。有似飛鳥舒翮之象。故曰飛鳥。震爲聲音。飛而且鳴。鳥去而音止。故曰遺之音也。【案】離爲飛鳥。離中陰發。初上化成小過。則鳥飛。震音艮止。故遺之音。不宜上。謂上得位。不可化。宜下。謂初宜化之正。初正則四之五。成既濟。故大吉也。

象曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。【案】當過而過。因時制宜。故與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。【案】上化失位。故逆。初之正得位。故順。上化則三降二。成未濟。初化則四之五。成既濟。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。【案】表記曰。與仁同功。其仁未可知也。與仁同過。然後其仁可知也。

初六。飛鳥以凶。【案】離爲飛鳥。上化則四體離。上體俱失正。故飛鳥以凶。以已也。凶已成。不可如何者也。上化四成離。火炎上。不與初易位。三降二。成未濟。故凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。【案】二應五。五陽伏。故過其祖。妣謂上。母死稱妣。上爲宗廟。謂過五遇上也。此其爲人後者之象。與五伏陽不應。二五俱陰不相應。二退而應四。故不及其君。遇其臣。此謂不及五遇四也。二本得位。在小過之卦。亦過以相與者。故或遇上。或遇四。皆得无咎也。象曰。不及其君。臣不可過也。【案】二之五。必歷四。故臣不可過。

九三弗過防之。從或戕之。凶。〔注〕虞翻曰。防防四也。【案】弗過。弗過四也。三應在上。爲四所隔。故弗過。四失位。將反初。故防之。防其戕害也。艮止。故防。四隔三應。故弗過。三隔四應。故四戕三。四之初體明夷。夷者傷也。四非三應。故從或飛鳥翼折。故凶。所謂垂其翼者也。象曰。從或戕之。凶如何也。

九四无咎。弗過遇之。往厲。必戒。勿用。永貞。〔注〕荀九家曰。以陽居陰。行過乎恭。今雖失位。進則遇五。故无咎也。四體震動。位既不正。當動上居五。不復過五。故弗過遇之矣。【案】往謂之初。四欲之初。三防之初。發成離。爲甲冑戈兵。四不得之初。故往厲必戒。初已發成離。四化之正。則成明夷。故勿用永貞。言勿用自化之正。當升居五也。象曰。勿過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。【案】四失位當升。五失位當降。故遇初陽終發。四不之初。故不可長。

六五密雲不雨。自我西郊。【案】雲山澤氣也。艮山兌澤。五在兌口。雲方出穴。未成既濟。故密雲不雨。兌爲西。乾爲郊。五下有伏陽。故自我西郊。公弋取彼在穴。〔注〕虞翻曰。弋。繪繳射也。坎爲弓。離爲鳥。矢。艮

爲手【案】震爲侯。故曰公謂四也。弋，弋上也。四升之五成離。弋，上飛鳥也。取彼在穴，謂取初。初陽伏，故在穴。謂四升五，初發成既濟也。司弓矢，矧矢，弗矢，用諸弋射。注云：結繳於矢，謂之矧，矧，高也。弗，矢象焉。云：既取我子，在穴，故取飛鳥，則過惡已成。故弋之在穴，喻惡始萌，絕之易也。故取肇允，彼桃蟲，拚飛維鳥，言始不絕，則終大也。此飛鳥以凶，所以不可如何也。公弋取彼在穴，既絕其大，復遏其細，上化成飛鳥，則弋之使反，正初未發，則取之使正，以成既濟者也。象曰：密雲不雨，已上也。【案】四升之五成坎，雲下坎爲艮所止，故不雨。

上六弗遇過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。【案】此謂成未濟也。上居亢位，已過五，不得遇五，故弗遇過之，謂不得遇五者，已過五故也。上已亢化而失位，成離，故飛鳥麗之凶。初所謂飛鳥以凶者也。上化成離，三降二爲坎，六爻失位，離火坎災，故是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。【案】上居亢位，過五而不遇五，故已亢也。

三三離下坎上

既濟，亨，小利，貞，初吉，終亂。〔注〕鄭康成曰：既，已也。盡也。濟，度也。見釋文。虞翻曰：小謂二也。柔得中，故亨。小六爻得位，各正性命，保合太和，故利貞矣。【案】六爻已正，不可妄動，故利貞。言不可化，六爻皆正，故初吉。動則成未濟，故終亂。

彖曰：既濟，亨，小者，亨也。利貞，剛柔正而位當也。〔注〕荀爽曰：天地既交，陽升陰降，故小者亨也。案：虞云：泰五之二。【案】六爻當位，防其化，故復言利貞。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。〔注〕虞翻曰：中謂二。【案】六

爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以為不亂忘亂而亂生故終止則亂極則反故其道窮也。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕陸績曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟易傳注荀

爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也案荀子仲尼籍云智者之舉事也

重其豫猶恐及其禍是以百舉而不陷也大戴禮察云君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也
猶防之塞水之所從來也凡人之知能見已然不能見將然禮者禁將然之前而法者禁已然之後周
書和寤云絲絲不絕蔓蔓若何豪末不拔將成斧柯此皆思患豫防之義也潛夫論
慎微云文王小心翼翼成王夙夜敬止思慎微眇早防未萌故能太平而傳子孫

初九曳其輪濡其尾无咎〔注〕宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣〔案〕坎為輪為曳

初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎

象曰曳其輪義无咎也〔案〕曳輪不降濡尾不升則不成未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得〔注〕虞翻曰離為婦鄭康成曰茀車蔽也見釋文案婦人乘車必有蔽喪茀
喻失其所以蔽也巾車王后之五

路重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農
云容謂轡車山東謂之裳幃容即茀〔案〕坎為車坤為裳二化失位故婦喪其茀六爻為六日成既濟

二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也〔案〕二得中正坤元之位也周而復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用〔注〕虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名干寶曰離為戈兵故稱伐

坎北方故稱鬼案高宗伐鬼方无可考竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師克鬼
方氏羌來賓亦依詩易為之耳蕩篇覃及鬼方傳云鬼方遠方也後漢西羌傳云武丁

征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氏羌莫敢不來王其義與竹書同以【案】此謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟

六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也【注】鄭康成曰憊劣弱也見釋虞翻曰坎為勞故憊也助傳

淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也

六四繻有衣袽終日戒【注】虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽坎為日

離為盜在兩坎閒故終日戒【案】繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒繻襦文飾之衣也四互離

為文明有衣也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尙褻者也釋文云繻子夏作襦薛虞云古文作繻案

則作羅繻鄭司農云繻讀為繻有衣袽之繻是繻繻同也弓人厚其幫則木堅薄其幫則需鄭司農云

幫讀為繻有衣袽之絮繻謂弓中裨疏云謂弓中敗者造弓之法弓輪雖用整木仍於輪上裨之乃得

調適也案說文云裨接益也是裨為加益之意則袽在繻外明矣弓人注繻作襦袽作絮蓋今文也釋

文京作絮說文繻繒采色讀若此又絮絮縑也一曰散絮易曰需有衣絮太玄泚次四裳有衣襦測曰

裳有衣襦陰感陽也蓋本此而反之象曰終日戒有所疑也【案】疑故戒謂懼化也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福【注】鄭康成曰五體為坎也又互體為離離為日坎為月日

出東方東鄰象也月出西方西鄰象也見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以非廢禮不

君子苟無禮雖美不食焉引此以證注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨矣是鄭以東西鄰為紂與文王班固遂志賦云東鄰虐而殲亡兮天命未改不得先改祭以東鄰謂紂纘謂此乃說者之意非經之本旨也時文王為紂臣不得指為鄰天命未改不得先改祭

湯既克夏，尚用玄牡，豈文王未為天子，遠改殷禮者乎？東鄰西鄰，自泛以喻有德无德者耳。故坊記引以證不以非廢禮，不以美沒禮之義。郊祀志杜鄴說：王商云：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，言奉天之道，貴以誠實，大得民心也。行穰祀豐，猶不蒙祐，德修薦薄，吉必大來，是亦泛言其義，非專有所指也。豈文王自謂乎？孔穎達左傳疏及入論據此，以爻辭為周公作，非也。泰天地交春也，成既濟陰陽應，故實受其福。牛謂坤泰五降二，二升五，故東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。【案】天地氣交，春時也，二升之五，故吉大來。

上六濡其首厲。【案】坎為下首，位極乘陽，反成未濟。在兩坎下，故濡其首厲。象曰：濡其首厲，何可久也。【注】荀爽曰：居上濡五，處高居盛，必當復危，故何可久也。虞翻曰：位極乘陽，故何可久。【案】坎水潤下，為下首，故濡其首。此既濟之極，反成未濟，所謂終亂也。

☵☲ 坎下離上

未濟亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。【注】虞翻曰：柔得中，天地交，故亨。六爻皆錯，故稱未濟也。干寶曰：坎為狐。說文曰：汔，涸也。案離火。【注】未濟，男之窮也。物不可窮也，故受之以未濟。窮則變，變則通。窮者不窮矣。故未濟亨。尾謂初，初最在下，故曰尾。濡尾不進，不能成。既濟六爻失正，故无所利也。

象曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。【注】荀爽曰：柔上居五，與陽合同，故亨也。【案】虞翻曰：謂二未變，在坎中也。【案】二未升五，尚在坎中，故未出中。濡其尾，无攸利，不續終也。【案】爻皆失正，不能自成，既濟，故不續終。史記春申君上秦昭王書云：易曰：狐雖不當位，剛柔應也。【注】荀爽曰：雖剛柔相應，而不以正由

未能濟也。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辯物居方。〔注〕侯果曰：火性炎上，水性潤下，雖復同體，功不相成，所以未

濟也。案陸績《易傳注》云：離火炎上，坎水務下，二象不合，各殊陰陽。〔案〕物陰陽之物，方道也。謂一陰一陽之道。六畫定位也。六畫失

正，辯之在早。荀子曰：君子居必擇鄉，游必就士，所以防邪僻而近中正也。勸學文呂覽曰：使人大迷惑者，

必物之相似者也。疑似文

初六：濡其尾，吝。〔案〕在坎下，故濡其尾。失位，故吝。象曰：濡其尾，亦不知極也。〔案〕六爻失正，急當自化，濡

尾不進，不知極之當反，終以不化，故曰亦不知極也。

九二：曳其輪，貞吉。〔注〕姚信曰：坎爲曳，爲輪，兩陰夾陽，輪之象也。二應於五，而隔於四，止而據初，故曳其

輪，處中而行，故曰貞吉也。〔案〕坎水就下，二不得升五，故曳坤元之位，中有伏陰，能自化之正，故貞吉

也。能自之正，亦足以榦事，未濟者使之濟矣。象曰：九二貞吉，中以行正也。〔案〕二得中，化之正，故中以

行正。

六三：未濟，征凶，利涉大川。〔案〕離上坎下，三未能之上，動則失見，故征凶。利與四易位，成蠱，事亂者復理，

故利涉大川。象曰：未濟，征凶，位不當也。

九四：貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。〔注〕虞翻曰：動正得位，故吉而悔亡矣。案此謂自化之正。〔案〕震

動也。坎北方爲鬼。虞以坤爲鬼方。謂與初易位也。未濟六爻失正。坎離不交。非震奮不能有爲也。離爲兵戈。離

來之坎。故伐鬼方。成既濟三爻。故三年有賞于大國。象曰貞吉悔亡。志行也。【案】化之正。故志行。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。【注】虞翻曰。之正則吉。故貞吉无悔。動之乾。離爲光。故君子之光也。孚

謂二二變應。已得有之。故有孚吉。【案】淮南子曰。積薄爲厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成輝。小人日

快快以至辱。繆稱文。象曰。君子之光。其暉吉也。【案】離爲日。五陽發。故其暉吉。

上九有孚于飲酒。无咎濡其首。有孚失是。【注】虞翻曰。六位失正。故有孚失是。若紂沈湎於酒。以失天下

也。【案】坎水爲酒。上三易位得正。故有孚於飲酒。无咎。書曰。越庶國飲。惟祀德將無醉。又曰。無若殷王

受之迷亂。酗于酒德哉。所謂有孚失是也。三上不易位。剛柔亦應。坎爲下首。三不之上。六爻失正。故濡

其首。有孚失是。高宗伐鬼方。殷所以中興。後嗣王酣身。殷所以亡也。九四言震用伐鬼方。不言高宗。其

猶望紂法高宗之行。與濡首有孚。喻殷俗上下同也。象曰。飲酒濡首。亦不知節也。【注】虞翻曰。節止也。

案賈子先醒云。懷王問於賈君曰。人之謂知道者。先生何也。對曰。非爲先生也。爲先醒也。後世主不學。道理則嘿然昏於得失。不知治亂存亡之所由。惟惛然猶醉也。而賢主者。學問不倦。好道不厭。銳然獨先達乎道理矣。故未治也。知所以治。未亂也。知所以亂。未安也。知所以安。未危也。知所以危。故昭然先寤於所以存亡矣。故曰先醒。辟猶俱醉而獨先醒也。

卷十四

周易繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。〔注〕虞翻曰：天貴故尊，地賤故卑。〔案〕尊貴卑賤也。太極生兩儀，清陽為天，濁陰為

地。天地者，乾坤之象也。聖人作易，乾以效天，坤以法地。〔乾鑿度云：易始于太極，太極分為二，故生天地。〕

者所以經天地，理人倫，而明王道，是故八卦以建五氣，以立五常，以之行象法乾坤，順陰陽，以正君臣父子夫婦之義。鄭注云：天地陰陽，尚有尊卑先後之序，而況人道乎？又云：昔者聖人因陰陽，定消息，立

乾坤以統天地。鄭注云：夫乾坤者，法天地之象實然則有天地，則有乾坤矣。案自此至變化見矣，皆指說天地自然之易，聖人則之，亦因其自然者也。故曰：是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，云云。未有

天地故剛柔相摩，八卦相盪，而雷風日月之道可見矣。卑高以陳，貴賤位矣。〔案〕以已陳列卑下也。

天地陳列之，有高下，易貴賤之位也。〔此上統論陰陽之尊卑貴賤，動靜有常，剛柔斷矣。〕〔案〕斷猶判也。

著不息者天，著不動者地，故有常。陽剛恆動，陰柔恆靜，故剛柔判。天地動靜之有常，易剛柔之判也。〔乾

定言分貴賤，位言位，剛柔斷，則言其性之各不同也。〕方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。〔注〕荀九家曰：方道也。〔案〕太極者，一陰一

陽之道也。陽道類聚而成乾，陰道類聚而成坤，乾坤生於太極，故以方言之，已成乾坤，名體已著，故以

物言之，陽物陰物也。分陰分陽，陽陰既判，則各自為羣，故物以羣分。乾坤二卦，各有失位之爻，吉凶者

言乎其失得，文不當而吉凶生矣。〔此上皆言太極生兩儀之奧，天地自然之易，聖人所取法者也。陽尊

者也，一動一靜，天地之間，動之極而靜者不能附，靜之極而動者不終留，故其始也一陰一陽，陰陽交，陰隨陽動，其繼也陰日以凝，陽日以升，動者聚於動，靜者聚於靜，而動靜分矣。動之聚而成天，靜之聚

而成地。地不靜。无以知天之動。天不動。无以成地之靜。地之常靜。乃天之動實使之。此陽所以貴於陰。而陰陽不能不分者也。夫太極不可知。合天地而知之。太極所以為太極。不可知。以天地之陰陽往來。生物成物知之。太極之道。无時不存。无物不在也。故曰。易有太極。淮南子天文云。清陽者薄靡而為天。重濁者凝滯而為地。清妙之合。專易重濁之凝。竭難故。天先成而地後定。樂記疏引鄭注云。君臣尊卑。之有貴賤。如山澤之有高卑也。動靜雷風也。類聚羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射也。類聚羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。唯據卦爻。不謂在天成象。在地成形。變化見矣。【案】在易在也。在天成象。故觀象於天。太極之象。易之天地自然之易。在天成象。在地成形。變化見矣。【案】在易在也。在天成象。故觀象於天。太極之象。易之象也。在地成形。故觀法於地。太極之形。易之形也。成象成形。皆易之變化。故變化見矣。此天地自然之象也。在地成形。故觀法於地。太極之形。易之形也。成象成形。皆易之變化。故變化見矣。此天地自然之象也。

易聖人所則效者也。樂記疏引鄭注云。象日月星辰也。形草木鳥獸也。是故剛柔相摩。八卦相盪。【注】鄭康成曰。摩迫也。見樂記疏。案鄭樂記注。【案】盪當作蕩。衆家作蕩。動也。乾剛坤柔相摩而成八卦。八卦相盪而成六十四。謂之卦者。天垂象。見吉凶。懸象著明。莫大乎日月。日月為易象。陰陽觀變於陰陽而立卦。取懸象之義。卦者挂也。此下言聖人法天地之易而作易。易明而天地之道著。天下之理。乾坤相並俱生。故曰摩。八卦交錯。故曰盪。往來故盪。謂重為六十四也。虞云。旋轉稱摩。薄也。乾以二五摩坤。成震坎艮。坤以二五摩乾。成巽離兌。虞以相摩亦據六畫言。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。【注】虞翻曰。鼓動雷震。離兌。虞以相摩亦據六畫言。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。【注】虞翻曰。鼓動雷震。

靈艮風巽。雨兌也。日離月坎。寒乾暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頤。大過潤之以風雨。巽兌成小過。中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頤。大過潤之以風雨。巽兌成小過。中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

靈艮風巽。雨兌也。日離月坎。寒乾暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頤。大過潤之以風雨。巽兌成小過。中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

靈艮風巽。雨兌也。日離月坎。寒乾暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頤。大過潤之以風雨。巽兌成小過。中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

靈艮風巽。雨兌也。日離月坎。寒乾暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成頤。大過潤之以風雨。巽兌成小過。中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

二用。故日月運行。一寒一暑。日月爲易。六十四卦皆成。既濟。故坎離獨主。一歲之終始焉。坎離配戊己中宮也。【案】易道明而天地之道顯。故不言卦名而言。

日月風雨焉。乾道成男。坤道成女。【注】荀爽曰。男謂乾。初適坤爲震。二適坤爲坎。三適坤爲艮。以成三男也。女謂坤。初適乾爲巽。二適乾爲離。三適乾爲兌。以成三女也。【案】成男成女。天地之道。非人不顯。

也太玄云。善言天者以人事。善言人者以天地。文。玄告。董子曰。天地之陰陽當男女。人之男女當陰陽。天循

之道。乾知大始。【注】荀九家曰。始謂乾稟元氣。萬物資始也。【案】乾一靜專動直。大生也。故知大始。乾

剛明專。故知謂元也。坤作成物。【注】荀爽曰。物謂坤任育體。萬物資生。【案】作當爲化。釋文云。虞姚作化。坤一靜翕動闢。

含萬物而化光。故化成物。乾以易知。坤以簡能。【案】易平易簡亦易也。諡法曰。平易不疵曰簡。一一者

乾坤之易簡。乾一一也。坤一一亦一也。爲物不貳。則生物不測。所以知大始。化成物也。易則易知。簡則易

從。易知則有親。易從則有功。【案】乾以易知。乾之知也。易則易知。人易知之。坤以簡能。坤之能也。簡則

易從。人亦能之。周頌曰。歧有夷之行。易知易從。天下歸之矣。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之

德。可大則賢人之業。【案】天行健。不息。故可久。坤厚載物。故可大。周之興也。廣封懿親。以藩屏周室。有

親可久也。秦二世而亡。无親故耳。禹稷躬稼。而有天下。有功可大也。賢人法乾坤者。與時偕行。自強不

息。可久之德也。厚德載物。美中暢外。可大之業也。此以人事明乾坤之易簡也。易簡而天下之理得矣。

天下之理得。而成位乎其中矣。【注】荀爽曰。陽位成於五。陰位成於二。五曰上中。二曰下中。故曰成位

乎其中也。【案】乾易坤簡六十四卦皆乾坤也。爻效象像天下之理盡矣。易者元也。乾元託位於五坤

元託位於二。易无體。故曰成位乎其中。不言易也。此第一篇言太極生兩儀。天地有自然之易。聖人法

數。諸家各不同。據漢書費直傳。先稱繫辭十篇。後稱文言。則所謂十篇指繫辭。不謂十翼明矣。蓋上下各十篇也。十篇之舊已无可考。茲依文分之。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。【案】而明吉凶當作而明吉凶悔吝。釋文云。虞本更設卦謂伏羲觀象

繫辭謂文王也。吉實也。有實善也。凶空也。就空亡也。悔。悔恨也。吝。吝惜也。伏幾作八卦。因而重之。為六

云。爻在其中。爻之義在畫中。未發成爻也。至文王繫辭。乃有九六之爻。淮南子云。伏羲為之六十四變。周室增以六爻。參同契云。文王聖之宗。結體演爻辭。乾鑿度以高宗伐鬼方。為文王擬以校易。則九六

之爻。為文王所增明矣。解在贊元及明夷。爻辭有言畫者。有言爻者。故觀象繫辭。吉凶悔吝。其本在畫也。若剛柔相推。則由畫而變而化矣。剛柔相推而生變化。【案】剛柔

者立本者也。謂畫推推究也。推剛畫之九。推九之柔。推柔畫之六。推六之剛。故相推九六畫之變。由變

而化。則陰陽易。是故吉凶者得失之象也。【案】得失謂失位得位。象卦象即天下之象也。悔吝者憂虞

之象也。【注】干寶曰。憂虞未之於得失。悔吝不入於吉凶。變化者進退之象也。【注】荀爽曰。春夏為變。

秋冬為化。息卦為進。消卦為退。【案】荀據陽為義。虞據易以【案】陽動而進。變七之九。陰動而退。變八之

六。此陰陽之變。未離本體者也。變則化。陽化而退。化之陰。陰化而進。化之陽。陽變進化。退陰變退化。進

以退為進。以進為退也。剛柔者晝夜之象也。【注】荀爽曰。剛謂乾。柔謂坤。乾為晝。坤為夜。【案】荀據

剛柔謂晝。陽為晝。陰為夜。六爻之動。三極之道也。【案】動謂變化。三極六畫三才之極。【案】六畫謂之才。才

謂之極。天地人之極也。鄭云：三才三才各一陰一陽。六爻之動準焉。故六爻之動三極之道。陽極於九也者。亦謂由才而極。非謂極爲才。三才各一陰一陽。六爻之動準焉。故六爻之動三極之道。陽極於九。

陰極於六。六十四卦極於既濟。天地人之極也。是故君子所居而安者。易之序也。【案】序當作象。釋文云：虞

本作象。謂卦象也。君子无在非易。故所居而安者。易之象。言其居而安。即易象之未動者也。所樂而玩者。

爻之辭也。【案】樂當作變。釋文云：虞本作變。動也。玩習也。君子動即爻之辭。爻言變。故君子之動亦如爻之變。

動也。此未發爲中。既發爲和。從容中道者也。是故君子居則觀其象而玩其辭。【案】君子謂學易者也。

象。卦象辭。象辭。象者言乎象。觀象玩辭。所謂以也。動則觀其變而玩其占。【案】變爻占爻辭也。謂之占。

者。占驗也。瞻也。有驗於事。可以瞻視者也。漢書方術傳云：占也者。先王所以定吉凶。決嫌疑。幽贊於神。

明。遂知來物者也。是以自天祐之。吉无不利。【案】引大有上九爻辭。以明君子觀象觀變。亦自天祐之。吉无不利。

與從容中道者等也。中庸曰：誠則明矣。明則誠矣。象者言乎象者也。爻者言乎變者也。【案】象卦辭。

象。卦首六畫之象。爻九六變畫之變畫者。七八爻由畫變。是爲九六吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言

乎其小疵也。无咎者。善補過也。【注】虞翻曰：得正言吉。失位言凶。馬融曰：疵。瘕也。【案】咎。過也。善

補過。故无咎。此皆所謂占也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。【案】列。分列之也。存。察也。位。六

位。齊。齊之也。以位之貴賤。列貴賤。以卦之小大。齊小大。此君子之觀象玩辭也。辯吉凶者存乎辭。憂悔

吝者存乎介。震无咎者存乎悔。【注】虞翻曰：辯。別也。見釋文。介。纖也。介如石焉。斷可識矣。故存乎介。謂識

小疵震動也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。无咎者。善補過。故存乎悔也。【案】辭斷吉凶。故存乎辭。介。操存之介也。謂辯之早。辯吉凶。憂悔吝。震无咎。君子之觀變玩占也。居動皆易。天祐之矣。是故卦有小大。辭有吉凶。悔吝无咎之別。故有險易。其卦爻之適也。卦爻殊義。辭各隨其義。指而發之。以示人。故各指所之。此第一篇言聖人設卦觀象繫辭。君子動靜皆易。學易无大過者也。上篇言簡易。此篇言變易。

易與天地準。故能彌綸天地之道。【注】虞翻曰。準同也。彌大綸絡。謂易在天下。包綸萬物。以言乎天地

之間則備矣。故與天地準也。案易者卦之元无體无仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。

【注】荀爽曰。謂陰升之陽。則成天之文。陽降之陰。則成地之理。幽謂天上。地下不可得觀者也。謂否卦

變成未濟也。明謂天地之間。萬物陳列。著於耳目者。謂泰卦變成既濟也。案純陰純陽无文理可見。陰

之道以觀察也。幽隱也。觀卦爻之文理。知易之幽明。以之觀天地之文理。知天地之幽明。觀諦視也。察覆也。既濟陰陽各居其位。內發於外。故明未濟六爻失位。陰陽相揜。故幽凡卦爻畫得位者皆明。失位者皆幽也。天地之道。明亦猶是。有天地而易道著。原始反終。故知死生之說。【注】宋衷曰。說舍也。見釋有易而天地之道。明簡易變易。皆其不易者也。

【案】反當作及。釋文云。鄭易之在物。自始及終。窮則變。變則化。此終而彼始。此死而彼生。陰陽消息。各

有舍也。陽生於子。終於巳。陽究而變。自是陰生。消陽。至十月。陽消為陰。伏而藏。亥而陰極。十一月。陽生。至四月。陰化為陽。一變一化。而死生之舍可知矣。精氣為物。遊魂為變。

是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。【注】鄭康成曰。精氣謂七八也。遊魂謂九六也。又曰。遊魂謂

之鬼物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。見樂記疏【案】氣不精。无以生物。精靜也。陰陽之神曰精氣。魂不

遊。則未至於變。魂亦精氣。遊魂精氣之動者也。御覽引禮記外傳云。人之精氣曰魂。孝經授神契云。魂

陰陽之數。正於七八。故精氣爲物。卦畫也。九六者。陰陽之老。七八之變。故遊魂爲變爻也。是類謀云。精

魂謂九六。情謂精氣。遊魂之情狀。謂爲物爲變之狀。精氣之情狀。卦也。遊魂之情狀。爻也。七八九六之

布於四時。而生物成物者。天地之情狀。七八九六之消息盈虛。而成卦爻者。易之情狀也。故與天地相

似而不違。四時非天地。天地之情狀。卦爻非鬼神。亦鬼神之情狀也。不言易而言鬼神者。天地之數五

氣元也。易也。鬼者遊魂。元之動也。合言鬼神。明陰陽之俱有屈信也。九六爲鬼。不專謂陰。七八爲神。不

專謂陽。陰陽合而後萬物生。孤陰孤陽不能生物也。天地之數成變化。行鬼神。故以下至无方无體。皆

合鬼神而詳說之。鬼神者。所以行於七八九六之中。而爲卦爻之主者也。鄭云。七八木火

之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。知周乎萬物

而道濟天下。故不過。注荀爽曰。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數。鄭康成曰。道當爲導。見

文【案】知鬼神之知。鬼神行於卦爻之中。別吉凶悔吝。故曰知濟成也。謂成既濟。一陰一陽。各得其正

也。旁行而不流。【案】周而復始。故旁行。旁溥也。流水行也。孟子曰。從流下而忘反。謂之流。不流者。謂鬼

神溥行。周而復始。非流而不反。所謂周也。樂天知命。故不憂。【案】重乾故樂天命。謂六畫一定之位。知

命。謂失位者。化成既濟。乾道變化。各正性命。故樂天知命。樂天故不憂。知命則雖陽化爲陰。亦知失位

之當。正命之必然也。其又何憂。安土敦乎仁。故能愛。【案】重坤故安土。仁謂陽。白虎通曰。陽性者仁。性

文。坤厚故敦。失位者化之陽。故敦乎仁。仁者愛也。陰性吝嗇。敦仁故能愛。愛惠也。陽化之陰曰知命曰敦

仁曰能愛。可以知易之尊陽而抑陰矣。此又即乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然。陰陽明而人道得。範圍天地之化而不過。〔注〕鄭康成曰。範法也。

見釋文。荀九家曰。圍者周也。〔案〕天地之化消息也。鬼神往來不窮。故範圍不過。曲成萬物而不遺。〔注〕

荀爽曰。謂二篇之策。曲成萬物。不遺微細也。案无物不成。故曰曲成。〔案〕視之而不見。聽之而不聞。體物而不可

遺。謂鬼神也。通乎晝夜之道而知。〔注〕荀爽曰。晝者謂乾。夜者坤也。通於乾坤之道。无所不知也。案陽皆乾

坤皆陰。〔案〕剛柔者。晝夜之象。晝夜以言時之往來也。知猶別也。卦有剛柔。鬼神行焉。知來藏往者也。故

神无方而易无體。〔注〕干寶曰。否泰盈虛者。神也。變而周流者。易也。言神之鼓萬物无常方。易之應變

化无定體也。〔案〕陽陰不測之謂神。妙萬物而為言者也。故无方不言鬼者。從可知也。易之為道也。屢

遷不可為典要。故无體无所不周。安有方體哉。亦唯鬼神以易為方。易以鬼神為體而已。无與元通。无方无禮。元為

之方體也。此第三篇言易準天地。道无不備。无不體。所謂不易也。

一陰一陽之謂道。〔案〕此既濟太極之象也。陰陽者相兼而不可偏廢者也。穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不

生。獨天不生。三合然後生。莊三年傳文。徐邈云。古人稱負陰而抱陽。沖氣以為和。然則傳所謂天。蓋名

用。不得以陰陽分其名。故歸於冥極而謂之天。案傳所謂獨天不生者。謂陰陽本自和合。不能生物。淮南子所謂一而不生是也。蓋陰陽之生物。必陰自為陰。陽自為陽。而後二者合物乃生焉。若本自和合。則不能生。此太極所以白虎通曰。陽之道極則陰道受。陰之道極則陽道受。明二陰二陽不能相繼也。惑分爲二。二乃復合也。

三正一陰一陽之謂道。太極元氣含三而爲一者也。淮南子曰道曰規始於一，一而不生，故分而爲陰

陽。陰陽和合而萬物生。天文然則陰陽未分曰太極，既分曰陰陽，和合曰和氣，和合之與未分，其實一

也。以先後殊其名耳。是知既濟者太極之象，溯其始曰太極，言其終曰既濟，太極和氣，所謂保合太和

也。分爲陰陽，所謂因二以濟民行者也。是之謂一，是之謂道，非孤立之謂也。繼之者善也，成之者性也。

【案】繼續也。六十四卦相受，不外陰陽，而終成既濟，故繼之者善，性陰陽之性。卦爻各成其陰陽，故成

之者性。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。【案】仁知性也，性仁

見仁，性知見知，卦有陰陽，成之者性也。君子則見仁見知，所謂繼之者善，見仁見知，則不見者見，无形

者形矣。太玄云：陽知陽而不知陰，陰知陰而不知陽，知陰知陽，知止知行，知晦知明者，其唯玄乎。玄攤

氏棟云：見仁見知，賢知之過，日用不知，愚不肖之不及。一陰一陽道之全也。仁知合乃爲君子之道，故大戴禮誥志云：子曰：仁知合而天地成，天地成而庶物生。顯諸仁，藏諸用。【案】

顯明也。表記曰：仁者天下之表也。易卦爻明以示人人之表也。百姓日用而不知，故藏諸用，神以知來

知以藏往，不可以方體求也。此謂元元發爲卦爻，故顯元用卦爻不可見，故藏。董子雜合根云：天高其位而下其施，藏其神而見其光。荀子天論云：列星隨旋，日月遞炤，四時代

御陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成，不見其事而見其功，夫是之謂神，皆知其所以成，莫知其无形，夫是之謂天。易之道亦猶是矣。王凱冲云：萬物皆成仁功著也，不見所爲，藏諸用

也。藏鄭作臧，云善也。鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。（注）荀爽曰：盛德者天，大業者地也。【案】鼓動

也。易无不在，故鼓萬物憂思慮也。聖人吉凶與民同患，易无思无爲，故不與聖人同憂。顯仁藏用而鼓

萬物者皆陰陽之德業也。富有之謂大業。日新之謂盛德。【案】白虎通曰：地道安靜，而出財物。瑞贊文。可

大可久。德業之盛大以乾坤著也。惠氏棟以富有之謂大業至陰陽不測之謂神為後師所訓云。上義已盡，故此下四十六字，後師所訓案，惠說非也。孔子繫辭文，根類

者不一而足，而義各有在。惠氏疑傳非止一端，於此一譏而已。戴氏震據隋志謂說卦三篇為後師所訓，亦非。孫先生云：論衡正說篇云：逸易一篇，隋志言三篇俱不足信。案說卦之名見於孔子世家，則司

馬遷得見之。云：宣帝時得之者非矣。始皇本紀云：秦燒書，不去醫藥，卜筮之書，漢書儒林傳云：秦禁學，易為筮卜之書，獨不禁，故傳授者不絕。據此則易无逸篇明矣。生生之謂易。【案】

上生謂易，乾坤之元太極是也。下生謂乾陽坤陰，生六十二卦者，乾坤生物，故曰生天地之大德也。易

生乾坤，故生生之謂易。列子曰：有生不生，有化者化，不生不能生，生不化者能化。傳注李奇曰：易道

生諸當生者，其意以上生謂易。乾鑿度云：視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。易无形，畔鄭注引易无體以證淮南子精神云：生生者未嘗死也，其所生則死矣。化物者未嘗化也，其所化則化矣。注云

先生者，道化物者，道也。義與列子同。其說皆原於易。乾鑿度云：夫有形生於无，形，乾坤安從生。故曰有太易，有太初，有太始，有太素也。成象之謂乾，效法之謂坤。【案】生

生之易，无方无體，既生乾坤，則有象法成象，易成象也。成象為乾，故謂之乾。易在象中矣。效象也。法則

也。效法為坤，故謂之坤。易在效法中矣。觀象察法，何在非易。幽明異號，純雜殊名，卦爻一易而已。易者

一也。極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。【案】數九六，六爻之動，三極之道，故極數謂由

畫推之變。陽極於九，陰極於六也。陰極則陽來，陽極則陰來，由變而化，故知來。極數知來為占，占亦易

也。故之謂占，通其變使民不倦，事亦易也。故謂之事，神者无方，妙萬物者也。故陰陽不測，易无思，无不

思，无體，无不體，无為，无不為，不見，不聞，无所不在，誰得而測之，是之謂神。夫易廣矣大矣，以言乎遠，則

不禦以言乎邇。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。〔注〕虞翻曰。禦。止。易廣大悉備。有天地人道焉。
【案】无在非易。故廣大也。周流於六十四卦。周而復始。无一息之停。一毫之閒。故遠不禦。藏於乾坤之中。爲卦爻之極。故靜而正。備猶盡也。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。〔注〕宋衷曰。乾靜不用事。則清靜專。一含養萬物矣。動而用事。則直道而行。導出萬物矣。一專一直。動靜有時。而物无天瘁。是以大生也。翕猶閉也。坤靜不用事。閉藏微伏。應育萬物矣。動而用事。則開闢羣蟄。敬導沈滯矣。一翕一闢。動靜不失時。而物无災害。是以廣生也。案陽靜則陰閉。陽動則動闢。一是也。解在釋數。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。【案】陽一陰一。成六十四卦。與天地準。故配天地。爻畫變通。七八九六。往來不窮。故配四時。陰陽成既濟。離日坎月。一陰一陽。各得其宜。故陰陽之義配日月。乾易一也。坤簡一也。交成既濟。故曰善。至德天地人之至。天道陰陽。地道剛柔。人道仁義也。子曰。易其至矣乎。夫易聖人之所以崇德而廣業也。【案】元者卦爻之主。无所不在。聖人之德也。故崇德崇高也。充也。卦爻者元之發。聖人之業也。故廣業。知崇禮卑。崇效天。卑法地。【案】聖人集衆賢以自強。故知崇卑。以自牧。故禮卑。陽剛明。故知崇效天。白虎通性情云。智者知事見微。於著也。此心之主。乾之元也。陰柔順。故禮卑。法地。坤之元也。禮者履也。樂者敦和。率神而從天。禮者別宜居鬼。而從地。樂由天作。禮以地制。天地設位。而易行乎其中矣。〔注〕虞翻曰。位謂六畫之位。乾坤

各三爻。故天地設位。易出乾入坤。上下无常。周流六虛。故易行乎其中也。【案】設施陳也。天地分而易道行。乾坤定而易道著。乾坤法天地。卦之陰陽。莫非乾坤。而行乎其中者。易也。易者元也。成性存存。道義之門。【案】成性。陰陽各成其性。謂乾坤也。存存。猶察察著明也。乾坤成則陰陽著。故存存。道一陰一陽。合和之氣也。義。六位陰陽之宜。道義者。乾元坤元之交通而成。既濟者也。六爻各得其宜。故曰道義。乾坤易之門。易由乾坤而周六十四卦。成既濟。所謂行乎其中也。故曰道義之門。此第四篇言易一陰之見。不聞之聞。所謂周易也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。【注】虞翻曰。謂庖犧也。賾。謂初。案元伏於初。不見於

開故曰賾。【案】賾藏於中而未發動者。擬度形見容貌也。未發故擬。誠中者形外。故可擬。謂度其形見之貌。

當如何也。見則有物。物事驗也。宜。謂得則宜吉。失則宜凶之類。此吉凶之未嘗著者也。有物則可象。而因有象之名。故曰是故謂之象。卦之象。所以象萬物。所以象天下之賾之發見。而爲事物者也。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。【注】虞翻曰。重言聖人。謂文王也。動。謂六爻矣。【案】動。發動會合也。通。往來也。動。故可觀。以行者行於爻。指所之也。典禮。行則得失彰。得失彰。則吉凶著。故繫辭焉。以斷其吉凶。典禮。吉凶。天下之動也。以行以斷。聖人效法焉。而生爻。而爻之名以立。故曰是故謂之爻。爻者。效也。卦之陰陽。有形容物宜。所以象天下之形容物宜。六位者。陰陽之宜。即物宜。六爻之動。即天下之動。其未發。即天下

之蹟。陰陽之伏也。陰陽會合。往來成六十四卦。卦皆成既濟。一陰一陽。乃一定之位。典禮者。天下萬世之常法也。卦之必成。既濟動之必歸。典禮也。得位則吉。失位則凶。合典禮則吉。背典禮則凶也。吉凶之斷。斷之以禮而已。經解曰。隆禮由禮謂之。有方之士。不隆禮。不由禮謂之。死方之民。言天下之至蹟。而不可惡也。〔注〕荀爽曰。亞次也。見釋文。案於嫁反。荀作亞。馬鄭烏各反。亞通馬。〔案〕次第也。不可次第者。至蹟之發。周而復始。即无體之易也。感而遂通。何終何始。惡亞通。說文。惡過也。亞醜也。賈侍中說。以爲次第也。是亞。言天下之至動。而不可亂也。〔案〕言吉則吉。言凶則凶。禮之存亡。吉凶昭焉。故不可亂。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。〔案〕擬之。擬天下之蹟。言謂卦辭。議之。議天下之動。動謂六爻。繫辭以盡言。故擬之而後言。繫辭焉而命之。動在其中矣。故議之而後動。擬議動蹟。以成卦爻之變化。卦爻明而天下之動蹟見矣。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。〔案〕鶴喻君子。鳴鳥聲。言心聲。鳴喻言也。陰。水之南山之北也。陰者。蔭也。在陰。喻居室也。此下引諸卦爻辭。以明擬議成變化。而天下之蹟動。俱見於卦爻也。中孚九二。鳴鶴在陰。云云。聖人所繫之辭。子曰。云云。則天下之動蹟。聖人所擬議。而繫辭之本旨也。六十四卦。以此例諸。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。〔案〕二之正。得位爲君子體。兌口之正。故出言善。互艮爲宮室。在艮內。故居其室。鶴鳴于九皋。聲聞于天。君子之言。應在千里。其子和之。以喻邇也。千里應之。邇可知矣。君子善言。非求聞達。好爵爾靡。應在千里。故况其邇者乎。二化五應之。在外卦。故千里之外。言遠也。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。〔案〕二若不化。則失正。不善。五不應二。

之正則下體亦成震。故子和失正則否。故況其邇者乎。此反以說焉。有善則有言。出乎身。加乎民。行發

乎邇。見乎遠。【案】善否由二。故出身發邇。好爵爾靡。故加民。五應之。故見遠。兼說行者。可言不可行。君

子不言也。此又申說之。以明无不然也。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。【注】荀爽曰。艮爲門。故曰樞。震爲

動。故曰機。鄭康成曰。樞。戶樞也。機。弩牙也。戶樞之發。或明或闇。弩牙之發。或中或否。以譬言之。發。或

榮或辱。見春秋襄二十五年疏。案言行。鄭曲禮注引作言語。【案】榮辱之來。由己。故曰主。莊子曰。名者實之賓也。道遙言行。君子

之所以動天地也。可不慎乎。【案】君子之言行。天地之禍福應焉。非特千里外也。故不可不慎。善則應

應也。不善則違。亦應也。荀子曰。凡姦聲感人。而逆氣應之。逆氣成象。而亂生焉。正聲感人。而順氣應之。

順氣成象。而治生焉。唱和有應。善惡相象。故君子慎其所去就也。樂論文。淮南子。秦族云。寒暑燥溼。以

曰。鳴鶴在陰。其子和之。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。【案】號咷者。不同故也。君子之

道。出處語默。不必盡同也。唯同心者。道不同。乃有號咷。志士仁人之互相號咷者。非一二談也。而其道

則皆是也。漢書王貢傳贊引此云。言其各得道之一節。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。【注】虞翻曰。乾爲金。以離

斷金。故其利斷金。臭。氣也。蘭。香草。巽爲蘭。虞又云。二人謂夫婦。案班姬女。誠和叔妹。引【案】此所謂後

笑也。唯同心者有之。二人同心。其利斷金。故同心之言。其臭如蘭。言相感深也。利。銛也。初六。籍用白茅。

无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。【注】虞翻曰。苟。或錯置也。頤坤爲地。今藉

以茅故无咎也。【案】錯諸地而已可矣。藉以茅復何咎。故慎之至。夫茅之爲物薄。而用可重也。〔注〕虞翻曰。陰道柔賤。故薄也。香絜可貴。故可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。〔注〕鄭康成曰。術道。見釋文。

【案】无所失言俱宜也。大戴記曰。天下器也。今人之置器。置諸安處則安。置諸危處則危。而天下之情。與器无以異。在天子所置爾。禮察文。管子曰。錯國於不傾之地。錯國於不傾之地者。授有德也。牧民文。荀子

曰。國者天下之大器也。不可不善爲擇所而後錯之。王霸文。勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不

德。厚之至也。【案】不伐。不矜大。不德。不以爲己德。坤地艮山。故厚之至。語以其功下人者也。〔注〕虞翻

曰。五多功。下居三。故以其功下人者也。案陽當居五。今乃居三。是下人不自有其功也。語言也。言三以其功下人。故曰勞謙。德言盛。禮言恭。謙也

者。致恭以存其位者也。〔注〕虞翻曰。坎爲勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。【案】有德者必有言。故

德言盛。有禮者敬人。故禮言恭。致之言至也。不懈於位曰恭。故致恭以存其位。亢龍有悔。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。〔注〕虞翻曰。天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上故

高。无陰。故无民也。【案】賢人謂三。兩陽不相應。故无輔。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲

階。【案】戶者人所出入口者心之門戶。言語所出入也。鬼谷子權篇云。故口者機關也。所以開閉情意也。晉語云。且夫口三五之門也。節下體

兌爲口舌。二化互坤。爲亂爲階。亂生由二。故言語以爲階。說苑曰。口者關也。舌者機也。出言不當。駟馬

不能追也。口者關也。舌者兵也。出言不當。反自傷也。說叢文。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則

害成是以君子慎密而不出也。〔注〕鄭康成曰：幾微也。密靜也。言不慎於微而以動作，則禍變必成。見公

疏羊【案】君不密則臣不敢言，故失臣。穀梁傳曰：上泄則下闇，下闇則上瞽，且闇且瞽，无以相通。文六年

易同義引君子慎密不出，所謂戶庭者，萬事之所由也。言行者榮辱之主，出言善否，千里應違，同心斷金，應可知矣。加以慎恭，无失存位，不愼不恭，亢則致

悔而要自言行階之。君子慎密所以謹樞機也。子曰：作易者，其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。【案】獨先發作易者，明作易者先

擬議，蹟動而有是意，乃觀象而繫此辭，所謂見天下之蹟動發於此，以見上所釋皆然也。負也者，小人

之事也。乘也者，君子之器也。〔注〕虞翻曰：陰稱小人，坤為事，君子謂五器，坤也。坤為大車。【案】二化互

艮為背，故負。大夫以上乘四馬，庶人單馬，木車。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之

矣。【案】小人為三三失位，二化三乘坤車，盜謂四也。四互坎艮，故盜思奪之。四在坤上，奪坤車也。解自

初至五皆失正，故上慢下暴，上下皆坎，故暴慢也。四互離為戈兵，故思伐之。國必自伐，然後人伐之。自

取之也。慢藏誨盜，治容誨淫。〔注〕鄭康成曰：飾其容而見於外曰野。言妖野言儀，教誨淫泆也。見後漢書崔駰

傳注及釋文案荀子修身云：容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻遠庸衆而野賈子道術云：容志審道謂之偶，反偶為野。釋文云：治鄭虞陸姚王肅作野，蓋以其不合禮，故謂之野。治假借字。

虞翻曰：坎水為淫，坤為藏。【案】二化坤藏，則四來奪之，爻皆失正，故誨盜誨淫也。易曰：負且乘，致寇至

盜之招也。【案】虞翻曰：艮手招盜，故盜之招。【案】二化艮手與四連體，二化四來奪坤，以艮手招盜，故盜之招。荀子曰：物類之起，必有所始，榮辱之來，必象其德。勸學重言易曰：言作易者擬議而繫此辭，招

盜之象也。不密害成，負乘招盜，莫之與則，傷之者至矣。此第五篇言擬議成象爻，而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道，發於象爻，天下之動贖見矣。

大衍之數五十，其用四十有九。〔注〕鄭康成曰：衍，演也。天地之數五十有五，以五行氣通。凡五行減五，大

衍又減一，故四十九也。見釋文及孔疏。案五者五行生數，別言之曰一二三四五，合言之則二者并一

行但減五月，令疏引鄭注云：五行各氣并氣并而減五。〔案〕大大數也。天地之數五十五，減其小數五，以象五行，用其大數五十

以演卦，故曰大演之數五十五者，參天兩地，減五亦參天兩地，減一象太樞也。馬融曰：易有太極，北

動其餘四十九，轉運而用也。京房云：其一不用者，天之生氣將欲以虛來實，案其一不用，即元、京、馬、義

同輩，遇以爲天地之數，五十有五，其六以象六畫之數，故減之而用四十九，非也。減其六，則當即言四

十，而更減其一，洪範一五行，五行俱生於一，合之則五，故減五，以象五行，五者五行之生數，中央數也。

五行成數，皆以五合生數，則成數之中，俱各有五。月令疏引鄭注云：天一生水於北，地二生火於南，天

陰无配，未得相成，地六成水於北，與天一并，天七成火於南，與地二并，地八成木於東，與天三并，天九

成金於西，與地四并，地十成土於中，與天五并，漢書五行志云：天以一生水，地以二生火，天以三生木，

地以四生金，天以五生土，五位皆以五而合，分而爲二，以象兩。〔案〕其一不用象太極，其四十九則分爲二，以象兩儀也。掛

一以象三。〔案〕有天地則人生焉，故又掛一分二象兩。天左地右，人生於寅，數奇陽也，當取左一策掛

於右，象天施而地生成之也。揲之以四，以象四時。〔案〕揲，閱持也。謂取兩儀之策，各以四揲之，歸奇於

扚以象閏。〔注〕虞翻曰：奇所掛一策，扚所揲之餘，不一則二，不三則四也。取奇以歸扚，扚并合掛左手

之小指爲一扚，則以閏月定四時成歲，故歸奇於扚以象閏也。案一掛於右，并歸於左，天施地生，故一

歲之成於天故兩儀所揲之餘掛見釋文於左并右手所掛之一策亦歸於左釋文云掛五歲再閏故再扚而後掛京作卦說文亦引作卦虞翻曰謂已一扚復分掛如初揲之歸奇於扚并掛左手次小指間為再扚則再閏也又

分扚揲之如初而掛左手第三指間成三變則布卦之一爻謂已二扚又加一為三并重合前二扚為

五歲故五歲再閏再扚而後卦案初歸奇於揲象閏為一變五歲再閏又二扚是為二變合初地數五五位相得而各有合注鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數

也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六為天一匹也

天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五陰陽各有合然後氣相

得見春秋疏案此明大衍施行也所以減五用五十之義天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化

而行鬼神也注虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十

有五案此明天地之數實有五【案】成變化謂七八九六行鬼神謂鬼神以變化行神者精氣以七八

行鬼神者卦之主也四時者七八天地之變化四時成則天地之道行七八九六鬼神之變化也五十

有五者天地之數鬼神亦天地之鬼神天地以數成其變化而行其鬼神即易也乾之策二百一十有

六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日注荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六

一百八十六六三三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二

一百八十六六三三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二

十四合一百四十有四也。陸續曰：日月十二交會，積三百五十四日，有奇爲一會。今云三百六十日當

期，則實十二月六日也。十二月爲一期，故云當期之日。案三百六十當期，舉十二月恒數，堯典三百有

六，以四揲之，得九陰爻，二十四以四揲之，得六乾坤二卦，共得三百六十策。此老陽老陰之數也。少陽

七，以四乘，得二十八策。少陰八，以四乘，得三十二策。亦二卦，得三百六十策。此少陽少陰之數也。陽

數所以九七陰數所以六八，俱以四乘者，實數也。揲著之法，大衍四十九，其揲之以四者，本數也。所

歸者餘數也。三變所歸之餘，共十三，則本數存三十六，以四揲之，適九老陽也。三變所歸之餘，共二十

五，則本數存二十四，以四揲之，適六老陰也。若餘共二十一，則本數二十八，以四揲之，適七少陽也。餘

共十七，則本數三十二，以四揲之，適八少陰也。此數所以用七八九六，其策數皆四揲之實數也。或乃

不求四揲之本數，而求之三變之餘，則所以七八九六之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

六之義，終不可曉，可謂不揣其本而齊其末者矣。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

【案】二篇謂上下經策，謂三百八十四爻九六之策，是故四營而成易。〔注〕荀爽曰：營者謂七八九六

也。案太玄玄圖云：極爲九營，太玄自一至九爲九營，則七八九六爲四營可知。太玄義本此。陸續以分

二掛一揲四歸，奇爲四營。案再扞後卦不止於四，且云成易自宜謂七八九六。下云十有八變成卦

則爻凡三。【案】營度也。七八九六出於營度，故曰營一經卦爻，皆七八九六。七八九六所以行鬼神，故

成易十有八變而成卦。〔注〕荀爽曰：二揲策掛左手一指閒，三指閒滿而成一爻。六爻三六十八，故十

有八變而成卦也。八卦而小成。【案】八卦而小成，則六十四卦爲大成矣。小謂陰陽初兆也。復小而辯

萌也。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。〔注〕虞翻曰：引謂庖犧引伸三才，兼而兩之爲六畫，觸

動也。謂六畫以成六十四卦也。【案】云伸云長，明其無閒斷也。无所不包，故能事畢。聖人之道，四即能

事也。顯道神德行。【案】顯道謂卦爻，神用卦爻者，卦爻顯道神德，以行觀卦爻，而知神德，鬼神所以可

知也。卦爻者。陰陽日月。亦陰陽天地之卦爻也。懸象著明。莫大乎日月。日月往來。相推成歲。天地之德。行焉。此其明驗也。是故可與酬酢。可與祐神矣。【案】祐當作侑。荀作侑。勸也。與陰陽九六相與也。陰陽往來。亦猶賓主。故可與酬酢。五月律中蕤賓。謂陰萌而陽退。猶賓也。周語云。蕤賓者。所以安靜神人。獻酬交酢。神易之神。猶祭之神也。尸以象神。祝主人侑之。侑尸所以侑神也。卦爻猶賓主。祝尸之類。而神則祭之主也。獻酬酢侑而神交。往來消息而神行矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。【案】變化所以行鬼神。故知變化之道。則知神之所爲。神者陰陽不測。變化見而所爲可知矣。此第六篇言大衍成變化。行鬼神。畢天下之能事。廣大悉備也。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。〔注〕虞翻曰。聖人之情見於辭。繫辭焉。以盡言也。【案】易无形畔。其辭。易之發而爲辭者。以動者尙其變。【案】變。爻也。動則觀其變。以制器者尙其象。〔注〕荀爽曰。結繩爲網罟。蓋取諸離。此類是也。【案】象。卦象見。乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。以下筮者尙其占。【案】老陽爲蓍。蓍曰筮。老陰爲龜。龜曰卜。極數知來之謂占。卜筮決嫌疑。故尙其占。是故君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。〔注〕虞翻曰。凡應九筮之法。則筮之。案周禮。大卜以邦事作龜之八。命。筮人掌三易以辨九筮之名。謂問於蓍龜。以言其吉凶。爻象動內。吉凶見外。蓍德圓神。卦德方智。故史擬神智。以斷吉凶也。其受命也。如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。【案】嚮。通響。釋文云。嚮又作響。漢書藝文志。引此經。彼注云。嚮與響同。聲也。幽隱深沈。遂決也。來物。未來而當來者也。精靜也。微妙也。至精。謂元呂覽曰。其智彌响者。其所同彌。

暢其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也應同參伍以變錯綜其數【案】參伍十五也

參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則爲其五也三故不云五而

云伍若卒之有五也參伍則十五矣淮南子秦族云昔者五帝三王之莅政施教必用參五何謂參五

子之親夫婦之辯長幼之序朋友之際此之謂五此治之綱也七八爲象其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動

而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五

則象變之數若一亦七十八十五變九六故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也一水二火三木

五禮運曰播五行於四時合而后月生也是以三五而盈三五而闕注云必三五者播五行於四時也

曰土合爲十五之成數也日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣參同契云三日出爲爽震

弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾輕視卦節兔者吐生光七八道已訖

屈折低下降十六轉受統巽辛見平明良直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝

與繼體復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布

列曜運移不失中元精眇難視推度效符證案參同契以數言故以七八爲前半月九六爲後半月取

其皆十五也若以象言七少陽爲上弦九此易之所以用七八九六不用其餘也七八十五九六十五

老陽爲望八少陰爲下弦六老陰爲晦象十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五

五行生數七八九六兼之用七八九六十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五

於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳即引易則以易之參五爲三辰

錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此【案】通其變。由畫之爻。陰陽交。故成天地之文。極其數。由變之化。極數知來。陰陽相推。而天下之象定焉。元者變化之主。故曰至變。元者易也。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。〔注〕虞翻曰。天下何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。故无所爲。謂其靜也專。案乾元之藏。謂隱藏坤初。案坤元藏乾元。幾息矣。專故不動者也。感動也。以陽變陰。通天下之故。謂發揮剛柔而生爻者也。至神謂易。隱初入微。知幾其神乎。【案】易者卦爻之樞極。是曰大極。視之不見。聽之不聞。循之不得。无形而有形生焉。无味而五味形焉。无聲而五聲鳴焉。无色而五色成焉。无象而四象營焉。是故聲不過五。而五聲之變。不可勝聽也。味不過五。而五味之變。不可勝嘗也。色不過五。而五色之變。不可勝觀也。象不過四。而四象之變。不可勝窮也。四象之變。循環无端。六十四卦。三百八十四爻。萬千五百二十策。還相爲根也。故易者天地之心。萬物之原。而卦爻之主極也。鼓鐘管籥。樂之器也。揖讓登降。禮之文也。非其所以爲禮樂者也。故曰禮云禮云。玉帛云乎哉。樂云樂云。鐘鼓云乎哉。无本不立。无文不行。根於心而樂器從之。積於中而威儀發之。寂然不動。而卦爻形之。舍鐘鼓而言樂。其爲樂不可得而聞也。舍玉帛而言禮。其爲禮不可得而見也。舍卦爻而言易。其爲易不可得而窮也。是故知其本。達其末。自誠明者聖也。因其流。溯其原。自明誠者學也。聖者能作。學者能述。作之謂神。述之謂明。求本而不達末。是巫之接神也。以爲神而已矣。知流而不溯原。是工之守器也。以爲器而已矣。說文云。无

奇字無也。通於元者。王育說天屈西北爲无。案天屈西北乃乾元之藏。所謂元也。寂然不動者也。老子云。玄之又玄。衆妙之門。其義本易。先通於元。故易凡有无字。皆作无。善則本其始。惡則絕其根也。夫

易聖人之所以極深而研幾也。〔注〕荀爽曰。謂伏羲畫卦。窮極易幽深。文王繫辭。研盡易幾微者也。鄭

康成曰。研喻思慮幾微也。及見文選注。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。〔注〕虞翻曰。

務事也。〔案〕卦象極深。天下之志通焉。所謂擬蹟也。爻辭研幾。天下之務成焉。議動也。唯深可通。志極

則能通。唯幾可成。務研則能成。唯易可以通志成務。卦爻著而易形矣。唯神也。故不疾而速。不行而至。

〔注〕虞翻曰。神謂易也。〔案〕體物不遺者。易之神。物來而名。事至而應者。聖人之神也。子曰。易有聖人

之道四焉者。此之謂也。〔案〕易之道。即聖人之道。此第七篇言易道即聖人之道。所謂能事畢也。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。〔注〕虞翻曰。此則大衍之數。五十有五。著龜所從生。

聖人以通神明之德。以類萬物之情。〔案〕自一至十之數。元之所爲。洪範一五行。子曰。夫易何爲者也。

〔注〕虞翻曰。問易何爲取天地之數也。〔案〕易者元也。易之所謂易。即楊子之所謂玄。張衡玄圖云。玄

然之根。作於太始。莫之或先。案莫之或先。即天德不可爲首。故无與元通。說文云。无奇字。无通於元者。

之義。乾鑿度云。易一元以爲紀。注云。天地之元。萬物所紀。故无與元通。王育說天屈西北爲无。案陽

生於子。滅於戌。亥純陰之月。西北也。元屈伏於下。故屈西北爲无。无通於元。大玄玄。爻云。天以不見爲

玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。天與西北變化精也。地與黃泉隱魄榮也。人與思慮含至精也。奧西

北。即屈西北之義。大玄曰。玄者幽攤萬類而不見形者也。玄攤。易之謂也。又曰。資陶虛无而生乎規。上。周之謂

也。乾元與坤元交。而數生焉。數之變化。莫非元也。莫非易也。數周而易見矣。夫易開物成務。冒天下之

道如斯而已者也。(注)虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也。
【案】陽唱故開物陰和故成務易變而爲一一變而爲七七變而爲九二變而爲八八變而爲六其消
息於一歲之中者皆自一至十之數而元之用也七八爲畫九六爲爻通天下之志成天下之務引伸
觸類能事畢矣故曰如斯而已者也易者一也一者數之原萬之統也。大極函合爲一分爲二一是故
聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑。【案】以自一至十之數也開物故通志成務故
定業乾坤交成既濟一陰一陽得位居正故志通業定志通業定則疑可得而斷也書曰汝則有大疑
謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是故著之德圓而神。(注)鄭康成曰著形圓而可以立變化
之數故謂之神。【案】著能成六十四卦所成不可測故圓而神圓天也不測之謂神呂覽曰精氣一上
一下圓周復雜无所稽留故曰天道圓日夜一周圓道也月躔二十八宿軫與角屬圓道也精行四時
一上一下各與遇圓道也物動則萌萌則生生而長長而大大而成成乃衰衰乃殺殺乃藏圓道也雲
氣西行云云然冬夏不輟水泉東流日夜不休上不竭下不滿小爲大重爲輕圓道也。圓道著之圓亦
若是矣以一始以一終終而復始者也圓圓同。文選西京賦注引字書云圓亦圓字也卦之德方以知。【案】卦方象地已
成卦則吉凶有定故方以知吉凶定而來事可知。崔憬云著之數七七四十九象陽圓卦之數八八六十四象陰方六爻之義易以貢
【案】易不可見六爻之義明而易道著故易以貢謂簡易變易不易之道以爻明也書曰爾毋以釗冒

賁于非幾。聖人以此洗心，退藏於密。吉凶與民同患。【案】洗當作先。釋文云：洗，京荀虞董張蜀才作先。石經同。案釋文所稱石經，漢石經

也。漢書百官公卿表：先馬如淳曰：先馬，前馬也。此此著及卦爻也。聖人以此故不自用，而先心退藏。謀先或作洗，是先洗義同。王韓訓爲洗濯，非是。

及卜筮也。不自用而決諸卜筮者，祭義曰：昔者聖人建陰陽天地之情，立以爲易，易抱龜南面，天子袞

冕北面，雖有明知之心，必進斷其志焉，示不敢專以尊天也。明知之心，先心也。謀及乃心，猶必謀及卜

筮，不敢專退藏於密也。有大事必決之以卜筮，所以重民命也。故吉凶與民同患，患憂也。白虎通著龜云：聖人獨見

先睹，必問著龜，何示不敢專也。義與祭義同。神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明睿知，神武而不殺者夫。【案】

吉凶與民同患，謀及卜筮，聖人之顯諸仁也。知來藏往，聖人之藏諸用，百姓可由而不可知者也。著卦

之神知，卽聖人之神知也。聽於無聲曰聰，照臨四方曰明，睿，深明也。通也。知，无所不知也。諡法曰：一

無名曰神，剛彊直理曰武，殺猶衰也。釋文云：殺，馬鄭王肅所戒反。是以明於天之道，而察於民之故，是興神物，以前

民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。【案】故事也。前，猶導也。禮祭有齊，祭統曰：定之之謂齊，齊者精明

之至也。此至誠之道也。禮必先戒，戒，警也。告也。戒在事先，此至誠之前知也。至誠之道，可以前知，故至

誠如神，此之謂也。聖人舉事，如見大賓，如承大祭，故以喻焉。韓詩外傳云：居處齊則色姝，食飲齊則氣

者齊，斯神居之。詩曰：既和且平，依我馨聲。楊子問神云：或問神曰：心請聞之，曰：潛天而天，潛地而地，天地神明而不測者也。心之潛也，猶將測之，況於人乎？況於事倫乎？是故闔戶謂之坤

闔戶，謂之乾。一闔一闢，謂之變。【注】虞翻曰：闔，閉翕也。闢，開也。【案】乾坤闔闢，陰陽之屈信也。陽靜則

陰闔。故闔戶謂之坤。陽出則闢陰。故闢戶謂之乾。一陰一陽。陰陽交而數變。故一闔一闢謂之變。卯爲

春門。陽闢陰。酉爲秋門。陰闔陽。解在釋數往來不窮謂之通。注荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。十二

消息。陰陽往來。无窮已。故通也。案自一至十之數。往來成歲。卦爻往來。亦卽數也。見乃謂之象。形乃

謂之器。注荀爽曰。謂日月星辰。光見在天而成象也。萬物生長。在地成形。可以爲器用也。案數无

象不可見。故見乃謂之象。形乃謂之器。象器者。數之所形見也。求數之變通於形見。求易之變通於卦

爻。卦爻明而易著。形見明而數顯矣。制而用之謂之法。注荀爽曰。謂觀象於天。觀形於地。制而用之。

可以爲法也。利用出入。民咸用之謂之神。注陸續曰。聖人制器以周民用。用之不遺。故曰利用出入

也。民皆用之。而不知所由來。故謂之神也。案荀子曰。萬物各得其和以生。各得其養以成。不見其事

而見其功。夫是之謂神。天論文。此第八篇言數冒天。下之道變易之所以然也。

是故易有太極。是生兩儀。注干寶曰。發初言是故。綜泉篇之義也。鄭康成曰。極中之道。淳和未分之氣

也。見文選注。虞翻曰。分爲天地。故生兩儀也。案馬云。太極北辰。虞云。太極太乙。其義似與鄭異。而實同。北辰

大衍所減之一。爲四十九之主者也。鄭則言其用。即四十九是也。故崔憬云。四十九數合而未分。是象

太極也。今分爲二。以象兩儀矣。說蓋本鄭分言之。則有萬合言之。不過一四十九一之積數耳。一象太

極。无所不包。而其神至精。四十九則太極流行之氣。无所不生者也。故曰衍。兩儀生四象。注虞翻曰。四象四時也。案四象謂七八九六。卽四營布於四方。是曰四時。鄭乾鑿度注云。易有四象。文王用之焉。布六於北方。以象水。布八於東方。

四營而成。由是故生四八四九四七四六之數。是布於四方。則爲四時。指其營度而成。則爲四營。由七八九六爲四時。故取其象。亦揲之以四。而七八九六。遂有四營之稱。故鄭云云也。虞則據乾坤以坎離爲義。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。【案】七八九六。陰陽之老少備。故生八卦。謂乾坤六子也。

八卦生六十四卦。三百八十四爻。故定吉凶。吉凶著。則人知遷善改過。趨於吉。不蹈於凶。夫是之謂大業。失位則化成。既濟是也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。【注】荀爽曰。四時相變。終而復始也。【案】觀象於天。觀法於地。四時往來。一消一息。故莫大乎天地。四時也。縣象著明。莫大乎日月。【案】日月往來。盈虛消息。日中則昃。月盈則食。縣象之最著明者也。崇高莫大乎富貴。【案】富貴。謂天子。崇充也。富故充。貴故高。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。【注】虞翻曰。神農黃帝堯舜也。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。【注】鄭康成曰。凡天下之善惡。沒沒之衆事。皆能定之。言其廣大无不包也。亹亹沒沒也。【見公羊疏】劉向曰。蓍之言耆。龜之言久。龜千歲而靈。蓍百年而神。以其長久。故能辯吉凶也。【禮疏】【案】大當作善。釋文云。莫善本亦作莫大。是釋文本作注。皆引作善。作大者。因上文而誤。賾藏於中。隱蔽於物。深沈也。遠遐也。是故天生神物。聖人則之。【案】神物謂蓍龜。聖人則之。興神物以前民用。天地變化。聖人效之。【案】在天成象。在地成形。變化見矣。聖人效之。仰觀俯察。效法天地。天垂象。見吉凶。聖人象之。【注】宋衷曰。天垂陰陽之象。以見吉凶。謂日月薄食。五星亂行。聖人象之。亦著九六爻位得失。示人所以有吉凶之占也。河出圖。洛出書。聖人則之。【案】此亦神物天

地變之類。河圖洛書未聞其詳。河圖洛書。衆家異說。莫可考正。鄭氏以為春秋緯云。河以通乾。出天苞。

洪範五行傳注云。禹治水得神龜。負文於洛。淮南子。馮真。洪。洛。出。丹。書。河。出。綠。圖。漢。書。五。行。志。云。劉。歆。以。為。虞。羲。氏。繼。天。而。王。受。河。圖。則。而。畫。之。八。卦。是。也。禹。治。洪。水。賜。洛。書。法。而。陳。之。洪。範。是。也。云。云。初。歆。曰。五。行。至。畏。用。六。極。凡。此。六。十。五。字。皆。洛。書。本。文。禮。運。河。出。馬。圖。鄭。注。云。馬。圖。龍。馬。負。圖。而。出。也。疏。云。

中。候。握。河。紀。堯。時。受。河。圖。龍。馬。銜。赤。文。綠。色。又。云。伏。羲。氏。有。天。下。龍。馬。負。圖。出。於。河。遂。法。之。畫。八。卦。尚。書。洪。範。九。疇。傳。云。天。與。禹。洛。出。書。神。龜。負。文。而。出。列。於。背。有。數。至。於。九。禹。遂。因。而。次。第。之。以。成。九。類。又。顧。命。傳。云。河。圖。八。卦。伏。羲。王。天。下。龍。馬。出。河。遂。則。其。文。以。畫。八。卦。謂。之。河。圖。論。語。河。不。出。圖。孔。注。河。圖。八。卦。是。也。諸。說。互。有。異。同。劉。歆。以。洪。範。初。一。曰。云。云。為。洛。書。本。文。鄭。以。為。神。龜。負。文。於。洛。洛。書。有。六。篇。則。洛。書。之。有。文。字。明。甚。若。河。圖。則。諸。家。並。以。為。八。卦。不。言。有。文。字。而。鄭。君。引。春。秋。說。以。河。圖。有。九。篇。則。河。圖。亦。有。文。字。陽。數。九。故。河。圖。九。篇。陰。數。六。故。洛。書。六。篇。中。候。謂。赤。文。綠。色。淮。南。子。云。綠。圖。然。則。河。圖。其。綠。字。之。圖。與。去。古。久。遠。不。得。其。詳。依。文。而。言。河。圖。自。應。有。圖。洛。書。自。應。有。書。但。不。知。其。形。狀。文。字。何。如。耳。人。之。生。也。尚。或。有。文。在。手。何。疑。於。圖。書。之。出。河。洛。哉。至。諸。家。以。河。圖。為。八。卦。亦。未。必。然。下。繫。云。包。羲。氏。之。王。天。下。也。於。是。始。作。八。卦。不。言。法。河。圖。圖。書。之。則。當。別。有。效。法。耳。易。有。四。象。所。以。示。也。繫。辭。焉。所。以。告。也。【案】四。象。謂。七。八。九。六。畫。爻。之。象。也。辭。謂。象。爻。之。辭。定。之。以。吉。凶。所。以。斷。也。

【注】虞翻曰。繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷天下之疑也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。【案】

就大有爻辭而釋之。以明學易无過也。天謂五伏陽。伏陽發上化順之。故為天所祐。人謂三上之正。則三應之。故為人所助。信誠也。之正得位。故履信順。陽故思乎順。賢謂五伏陽。上化順五。故尚賢學易。如是天祐之矣。此第九篇言易本太極。聖人效法天地作易。

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

所欲言。心不能盡。意之所之。言不能盡也。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。【案】言不盡意。故立象以盡之。象備故意。盡也。情實。僞虛也。得位爲情。失位爲僞。太玄曰。離乎情者。必著乎僞。離乎僞者。必著乎情。玄攤文故盡情僞。繫辭焉以盡其言。【案】爻象以情言。聖人之情見乎辭。故盡言變而通之。以盡利。【注】陸績曰。變三百八十四爻。使相交通。以盡天下之利。【案】變謂九六。通謂陰陽相往來。所謂化也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。故盡利。謂卦皆成既濟也。鼓之舞之。以盡神。【注】荀爽曰。鼓者動也。舞者行也。言陰陽消長。三百八十四爻。動行相反。其卦以盡易之神也。虞翻曰。神。易也。案鼓行其氣。舞動其容。神即陰陽不測之神。乾坤其易之緼邪。【注】虞翻曰。緼。藏也。易麗乾藏。坤故爲易之緼。案易緼於乾坤之中。所謂元也。一也。極也。解在贊天。乾坤成列。而易立乎其中矣。【案】列。分解也。謂乾坤成體。陰陽分也。乾坤易之緼。乾坤分。則易亦立乎其中。易者元也。意也。乾坤者象也。乾坤成列。易立乎其中。則象立而意盡矣。乾元託位於五。坎象也。坤元託位於二。離象也。日月爲易。坎離而已。參同契曰。天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎中乾元。離中坤元。坎離者。乾坤二用。用九用六。二用无爻位。周流行六虛。往來旣不定。上下亦无常。幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。爲道紀綱。以无制有。器用者空。故推消息。坎離滅亡。又曰。坎戊月精。離己日光。日月爲易。剛柔相當。土旺四季。羅絡始終。青赤黑白。各居一方。皆稟中央戊己之功。中宮坤元也。乾元藏於坤元之中。坎離合居。乾坤毀則无以見易。易不

可見則乾坤或幾乎息矣。【案】乾坤者陰陽之宗。變化所從出入者也。易本无形。以乾坤見之。六十四卦皆乾坤之陰陽。易之所用也。乾坤毀則卦爻滅。將何以見易。易无方體。以卦爻見之。而不見者。見則易可見者也。故設卦爻以見易。若卦爻不可以見易。則卦爻亦復何爲乎。故曰乾坤或幾乎息。以言易雖无形。而可以乾坤見之。故乾坤終不息。而易道著明。書之能盡言。象之能盡意。意在象中。觀象知意。易在乾坤中。觀乾坤知易也。毀缺也。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。【案】形而上下。易形而上下也。易形而上。在天成象。見乃謂之象。易形而下。在地成形。形乃謂之器。道陰陽之道也。形上形下。言易可見。乾坤所以不息也。所謂周易也。化而裁之謂之變。【案】化。陰陽變化也。裁。裁成物也。化。裁者。陰陽之功業。易之變也。爻之九六謂之變。由前言之謂之化。陽者陰所化。陰者陽所化。元之發亦謂之化。所謂化生。化醇也。素問六微旨大論岐伯曰。夫物之生。從於化。物之極。由乎變。變化之相。薄成敗之。所由也。又天元紀大論云。物生謂之化。物極謂之變。陰陽不測謂之神。神用无方。謂之聖。夫變化之爲用也。在天爲元。在人爲道。在地爲化。又五常政大論云。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。其致一也。溯其所由來。晝是也。由晝之爻。故化而裁之謂之變。化在變之先也。由後言之。陽極則化之陰。陰極則化之陽。化在變之後。卽所謂通也。推而行之謂之通。〔注〕陽往則陰來。陰往則陽來。往來不窮謂之通。化裁推行。易與聖人。一也。舉而措之。天下之民。謂之事業。〔注〕陸績曰。變通盡利。觀象制器。舉而措之於天下。民咸用之。以爲事業也。【案】錯置也。此則聖人之意。盡而易見者也。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物。

宜是故謂之象。〔注〕陸績曰：此明立象盡意，設卦盡情僞之意也。案重說象爻者，明易可象可效，象之則謂之象，效之則謂之爻，故曰是故。夫聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。〔案〕此明繫辭盡言之意也。極天下之蹟者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。〔案〕此以下爲學易者發也。極窮也。存察也。鼓動也。繫所繫辭也。天下之動蹟，聖人以象象之，以爻效之。察卦爻而動蹟見矣。化而裁之存乎變，推而行之存乎通。〔案〕察乎易之所以變通，則亦可以化裁推行矣。神而明之存乎其人。〔案〕陰陽不測者易之神，因易之神而引伸之者，聖人之神也。神者伸也。引伸而發明之，非聖人其孰能與於此。故察乎其人，察作易之人也。察之則學之，斯亦能神而明之矣。默而成之，不言而信，存乎德行。〔案〕立象盡意，默而成也。設卦盡情僞，不言而信也。作易者之德行然也。觀卦而知情僞，觀象而知意。觀繫辭而知聖人所擬議，而寓諸卦爻者，聖人知聖人亦其德行然也。中庸曰：苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之。故察乎德行，學易所以學爲聖也。荀子曰：故學也者，固學止之也。惡乎止之曰：止諸至足。易爲至足曰聖也。解蔽文。此第十篇言聖人作易，无不盡學，易无大過，所以學爲聖，非徒趨吉辟凶已也。有天地即有易，既作易而天地之道著，天下之理得，聖之所以爲聖者，求諸易而可知矣。故以總諸篇也。

卷十五

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣【案】象易象也象在卦中可知而不可見者也此言三畫未重之卦成列謂方位象謂天地雷風之屬八卦成列則

象元不備虞以象據納甲說因而重之爻在其中矣【案】重為六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其

中易之可效者也變為九六則動內見外矣三畫之卦不相應重為六畫乃動而相應故爻在中乾繫

有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也易氣從下生動

於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三

以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象陽變七之九陰變八之六據此是重為六畫乃動而相應動乃變成九六之爻剛柔相推變在其中矣【案】剛

柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽剛柔相推九六在中故變在其中亦易之

變也繫辭焉而命之動在其中矣【注】虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎

辭者也【案】命名也魯語曰黃帝能成命百物八卦成列因而重之謂三畫重為六畫而八卦各六畫

也淮南子所云伏羲為之六十四變者也伏羲之卦有象元字有畫无爻既有卦則象可推既有畫則

爻可推八卦相推成六十四相推之中九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而成六

十四則化矣化則變可知矣如乾初化為姤乾姤之交爻位在焉雖无文字義可知也文王繫辭焉而

命之則統一卦而命以卦之名統一卦六畫而命以卦之義乾元亨利貞是也觀畫之動而命之為九

六觀九六之義而繫之以辭謂九潛龍勿用之爻文王所命故淮南子云周室增以六爻伏羲之時有爻

變之義而无其象與其稱也文王命為九六則吉凶悔吝者生乎動者也【注】虞翻曰動謂爻也爻者

效天下之動。爻象動內。吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動也。剛柔者。立本者也。【案】剛柔畫也。畫者爻之本。九六自畫變來者。所謂六爻之動。三極之道也。六畫爲三才。天地人之極也。觀變於陰陽而立卦。故曰立本。由畫之爻。由爻之化。皆謂之動。動以漸也。變通者。趣時者也。【案】趣。趨也。變謂九六通往來。已成九六。則謂之變。陰陽已易。置名爲化。體已成也。也由變而通。一消一息。故趣時。一消一息。陰陽交而數變。七。八。九。六。變通配四時。吉凶者。貞勝者也。【注】虞翻曰。貞。正也。【案】勝。克也。荀子曰。孰知夫出死要節之所以養生也。孰知夫出費用之所以養財也。孰知夫恭敬辭讓之所以養安也。孰知夫禮義文理之所以養情也。故人苟生之爲見。若者必死。苟利之爲見。若者必害。苟怠惰偷懦之爲安。若者必危。苟情說之爲樂。若者必滅。故人一之於禮義。則兩得之矣。一之於情性。則兩喪之矣。禮論文。故貞勝六爻之動。貞則勝也。正則吉。不正則凶。不正獲吉。亦弗勝。正而凶。亦勝。天地之道。貞觀者也。【案】張氏惠言曰。天尊地卑。天正位於五。地正位於二。中正以觀天下。故貞觀者也。日月之道。貞明者也。【注】荀爽曰。離爲日。日中之時。正當離位。然後明也。月者。坎也。坎正位。衝離。衝十五日。月當日衝。正值坎位。亦大圓明。案。日月正當其位。即既濟六爻俱正。天地之動。貞夫一者也。【注】虞翻曰。一者。謂乾元。萬物各資乾元。天一陽氣以生。案。數始於一。終於一。一者。造分天地。化成萬物者也。其爲物不貳。則其生物不測。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。【案】確。高至也。天尊故高。乾以易知。故示人易。孟子曰。天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日。至可坐而致也。隤。下墜也。地卑故隤。坤以簡能。故示人簡。乾一坤一。是其易簡也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

【案】此此乾坤易簡也。三百八十四爻，所以效此六十四卦之象，所以象此而易之易簡著矣。爻象動

乎內，吉凶見乎外。【案】卦以下卦為內，上卦為外。爻以畫為內，以九六為外。易氣從下生，故下為內，上為外。爻由畫變，故畫為內。

九六為外。先言爻而後言象者，爻自象來。九六者，畫之變也。動乎畫而見乎爻，七八九六皆元之用耳。由外

故先爻後象。功業見乎變，聖人之情見乎辭。〔注〕荀爽曰：陰陽相變，功業乃成也。〔案〕荀云：相變以化言也。【案】不變則

功業不見，變則通。通則久久於其道，而天下化成矣。爻象以情言，繫辭焉以盡其言，故情見乎辭也。天

地之大德曰生，聖人之大寶曰位。【案】天始地生，乾坤合德，以生諸卦。大生廣生，故大德曰生。乾為金

玉，五天子之位，聖人乾元也。乾元託位於五，故大寶曰位。寶者保也。釋文云：重也。書曰：無墜天之降寶

命。此下皆所謂功業也。情也。聖人作易為天下後世為君者。何以守位曰仁。〔注〕鄭康成曰：持一不惑

曰守。見詩覺。疏。〔案〕孟子曰：為天下得人者謂之仁。天下不可以獨治，能為天下得人者，乃能守位也。何

以聚人曰財，理財正辭，禁民為非曰義。〔注〕陸績曰：人非財不聚，故聖人觀象制器，備物盡利，以業萬

民而聚之也。蓋取聚人之本矣。荀爽曰：尊卑貴賤，衣食有差，謂之理財。名實相應，萬事得正，謂之正辭。

咸得其宜，故謂之義也。案此所謂元亨利貞也。天地之大德元也，五者聖人之大寶，乾元之位也。為天

事之幹，正其本，萬事理，故理財正辭，禁民為非曰義。所謂成既濟，利之貞也。名正言順，謂之正辭。義者

宜也。謂成既濟，六爻正易者，聖人所以治天下之道也。乾五天位也。乾元天子也。卦爻備而天下之象

盡矣。是故以之治身則身安，以之治國則國治，以之治天下則天下平矣。周之所以王，其在斯乎。此第

一篇自八卦成列，至動在其中，言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也。則皆即動而究言之。自夫乾

至見乎辭。則又即動貞夫一而究言之。自天地至曰義。則功業與聖人之情也。此篇統論大義。以啓下諸篇。

古者庖犧氏之王天下也。【案】庖犧通作包羲。釋文云。包本又作包陰包陽。乾元之伏也。羲氣也。說文云。

裹妊。已在中。象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。男左行三十。女右行二十。俱立於巳。爲夫也。包羲。婦裹妊於巳。巳爲子十月而生。男起巳至寅。女起巳至申。故男年始寅。女年始申也。又云。羲氣也。包羲。

氏之王天下。謂其體元而出治也。孟喜京房云。伏羲也。戲化也。鄭云。包取也。鳥獸全具曰犧。虞云。炮啖。

帝。太昊作罔罟。以田漁取犧牲。故天下號曰炮犧氏。白虎通云。謂之伏羲。何。下伏而化之。顧氏以爲。仰取犧牲。以共庖廚。包說文。又引作慮。案包羲之義。諸儒皆望文爲說。去古久遠。是以立說各殊也。仰。

則觀象於天。俯則觀法於地。【案】在天成象。天垂象。見吉凶。故觀象於天。在地成形。效法之謂坤。故觀。

法於地。仰。印也。俯。頰也。觀鳥獸之文。【注】陸績曰。鳥獸之文。謂朱鳥白虎蒼龍玄武。四方二十八舍。經。

緯之文也。案太玄玄攤云。察龍虎之文。觀鳥龜之理。義本此。與地之宜。【注】荀九家曰。謂四方四維八卦之位。山澤高卑五土。

之宜也。案大司徒以土會之法。辯五地之物生。一。近取諸身。遠取諸物。【案】說卦備焉。於是始作八卦。

以通神明之德。以類萬物之情。【注】荀爽曰。乾坤爲天地。離坎爲日月。巽震爲風雷。艮兌爲山澤。此皆。

神明之德也。【案】包羲體元出治。故始作八卦。元發爲卦也。神明之德。謂元也。八卦諸所爲類萬物之。

情也。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。【注】虞翻曰。離爲目。巽爲繩。目之重者。唯罟。故結繩爲罟。

馬融曰。取獸曰佃。取魚曰漁。見釋文。孔疏云。諸儒以爲象卦制器。皆取。

伸也。農物生時也。包羲者體元出治。神農則引伸氣而生物也。故以繼包羲焉。說文云。農。从辰。辰時也。又云。

辰震也。三月陽氣動。雷電振民農時也。物皆生。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。〔注〕京房曰。耜耒下耨也。

耒耜上句木也。案考工記云。耜廣五寸。二耜為耦。鄭注云。古者耜一金。兩人並發之。疏云。金廣五寸。耒

直者三尺有三寸。〔案〕斲。斫也。揉。屈也。耨。芸也。益。互坤田。巽震為木。損兌為毀折。損反成益。故斲木

句者二尺有二寸。〔案〕斲。斫也。揉。屈也。耨。芸也。益。互坤田。巽震為木。損兌為毀折。損反成益。故斲木

揉木。巽在上為耒。震在下為耜。耜者耒首之金。必斲木而後以金合。日中為市。致天下之民。聚天下之

貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。〔注〕虞翻曰。離象正上。故稱日中。艮為徑路。震為足。又為大塗。坎

水艮山。羣珍所出。震升坎降。交易而退。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此。案古者日中而市。至

司市云。大市。日昃而市。百族為主。朝市。朝時而市。商賈為主。夕市。夕時而市。販夫販婦為主。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。〔案〕黃中之色。坤之元也。帝

者。諦也。乾元始於坎。坤元始於離。萬物皆相見。可審諦也。堯高也。舜充也。言氣盛也。氣始於子。出乎震。

相見乎離。坤以養之。故物盛長矣。故以黃帝堯舜繼神農氏焉。言沒作者。取陰陽出入之義也。〔虞云。沒

起。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。〕〔注〕虞翻曰。變而通之。以盡利。謂作舟楫。服牛乘馬之類。故

使民不倦。〔案〕神而化之。神明而變化之也。利用出入。民咸用之。故曰宜。易窮則變。變則通。通則久。是

以自天祐之。吉无不利。〔注〕陸績曰。庖犧作網罟。教民取禽獸以充民食。民衆獸少。其道窮。則神農教

播殖。以便之。此窮變之大要也。窮則變。變則通。與天地相終始。故可久。民得其用。故无所不利之也。〔案

言聖人制作。皆取諸易。故復就易言之。易窮則變。畫變之爻。變則通。九六之化也。大戴本命云。陰窮反

陽。陽窮反陰。又云。陰以陽化。陽以陰變。一陰一陽。然後成道。仲長統昌言損益云。作有利於時。制有便

於物者。可爲也。事有乖於數。法有斲於時者。可改也。故行於古有其述。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋用於今。无其功者。不可不變。變而不如前。而多所敗者。不可不復也。

取諸乾坤。〔注〕鄭康成曰。乾爲天。其色玄。坤爲地。其色黃。故玄以爲衣。黃以爲裳。見王制疏及風疏。玄下繻。土託位南方。南方色赤黃。而兼赤。故爲繻也。則鄭以黃裳爲繻裳矣。荀九家云。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物也。〔案〕法乾元。坤元不自用。而用九六。故垂衣裳而天下治。既法其義。卽取其象。以爲衣裳焉。後漢書輿服志。引作乾。云。有文。故上衣下裳。黃。刳木爲舟。刳木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。〔案〕巽爲木。爲風。坎爲水。木在水上。風以送之。乘木有功。周易之象也。剡。判也。剡。銳利也。互震爲木。巽又爲木。二木相連。舟之象也。互艮爲手。爲木。堅多節。與坎連體。楫之象也。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。〔注〕虞翻曰。否。上之初也。否。乾爲馬。爲遠。坤爲牛。爲重。坤初之上。爲引重。乾上之初。爲致遠。艮爲背。巽爲股。在馬上。故乘馬。巽爲繩。繩束縛物。在牛背上。故服牛。出否之隨。引重致遠。以利天下。故取諸隨。案虞翻消息說。〔案〕震爲車。故服牛乘馬。艮止。震動。艮以震行。故引重致遠。晉語云。震車也。是震亦有車也。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。〔注〕鄭康成曰。豫。坤下震上。九四體震。又互體有艮。艮爲門。震日所出。亦爲門。重門象。案震東方。萬物所出。說文云。卯爲春門。艮又爲手。手持二木。以相敲。是爲擊柝。案震爲木。爲鼓。爲聲。艮爲小。木。擊柝爲守備警戒也。四又互體坎。坎爲盜。水暴長无常。案荀九家云。又有守備。則不可自佚。見宮正疏。案艮以止。守禦之義。故曰待。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。〔案〕

艮爲小木。互兌爲毀折。故斷木。兌爲口。臼之象。艮止於下。震動於上。震出巽入。春之象也。弦木爲弧。剡

木爲矢。弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。【案】離爲弦，互坎爲木，多心爲弧。離爲矢，火動而上，澤動而下。

發矢之象也。白虎通引樂記云：土曰墳，竹曰管，皮曰鼓，匏曰笙，絲曰弦，石曰磬，金曰鐘，木以柷，敵，墳，坎音也。管，良音也。鼓，震音也。弦，離音也。鐘，兌音也。柷，敵，乾音也。案：白虎通脫巽坤二音，高誘

淮南子天文注及晉書樂志俱以乾音石，坎音革，良音匏，震音竹，巽音木，離音絲，坤音土，兌音金，與白虎通互有異同，皆以離爲絲，周禮禁原蠶，蠶屬火，上古穴居而野處，後世聖

人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。【案】大壯反遯，遯爲穴居野處，反成大壯，故易之以

宮室。上諸所取皆據本卦之象，以一事一卦。震木在上，故上棟，乾在下，故下宇。宇，屋簷象，乾之覆也。詩曰：風

雨攸除，君子攸芋。曲禮疏云：通而言之，則宮室通名，故爾雅云：宮謂之室，室謂之宮，別

之以薪葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。【案】大過與頤通，頤震爲

木，艮象震反爲木，多節，故厚衣之以薪，互坤爲地，艮爲山，故葬之中野，頤中四爻皆陰虛，故不封不樹。

无坎離日月象，故喪期無數。期，謂從斬衰至總麻，日月之期也。受以大過，故易之以棺槨，巽爲木，兌象

反巽，內外皆木，棺槨之象也。虞云：穿土稱封，封，古窆字也。聚土爲樹，是虞不以封爲聚土，不以樹爲樹

土令无，迫棺也。封樹者，所以爲識，故檀弓曰：古也，墓而不墳，今丘也，東西南北之人也，不可以不識也。

於是封之，崇四尺，含文嘉曰：天子墳高三仞，樹以松，諸侯半之，樹以柏，大夫八尺，樹以欒，士四尺，樹以

槐，庶人无墳，樹以楊柳，案墓而不墳，則始有棺槨，時亦不聚土，則无棺槨，時不封可知。上古結繩而治，

後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。【注】鄭康成曰：結繩者，事大，大結其繩，事小小

結其繩，以書書木，邊言其事，刻其木，謂之書契，各持其一，後以相考合。【案】夬反爲姤，姤巽

見孔疏及釋文書疏

爲繩。故結繩而治。兌爲附決。坤爲文。陽息至五。飛龍上治。故易之以書契。百官治而萬民察也。漢書藝文志云

夫揚於王庭。言其宣揚於王者朝廷。其用最大也。是故易者。象也。象也者。像也。【案】周易言象。故易者象也。此解經之名易也。

卦象所以像萬物。故象也者。像也。此解卦畫之稱象也。卽十三蓋取。而易象之義可知矣。故曰。是故管子曰。義也。名也。時也。似也。類也。比也。狀也。謂之象。七法

未變曰材。由畫而變爲九六。則曰爻。彖說六畫。故曰材也。此解卦辭之稱象也。說文云。才。艸木之初也。論語無所取材。鄭注云。

古字材哉。同耳。案哉卽才。釋詁云。哉。始也。虞云。彖說三才。則虞本作才。不作材。畫者卦氣初兆。故曰材。乾鑿度云。陽動而進。陰動而退。故陽以七。陰以八。爲彖。陽變七之九。陰變八之六。鄭注云。彖者。爻之不變動者。九六爻之變動者。一變而爲七。是今陽爻之象。七變而爲九。是今陽爻之變。八變而爲六。是今陰爻之變。二變而爲八。是今陰爻之象。據此。則卦首六畫。皆七八之象。變乃爲九六。九六之爻。象之變也。故謂之變。繫辭所以卦爻象。爻俱分說之。陽畫一。一也。陰畫一。亦一也。陽生則陰分爲二。一卽一之分。乃陰之一也。干寶坤初注云。陽數奇。陰數偶。是以乾用一也。坤用二也。干所云。一。二。謂畫也。畫皆一二。易說者。以著无一二。又以一變七。二變八。因謂象爲七八。其實七八九六。皆一二之變。七八之變。在九六之先。周易无七八。畫兼之耳。要知易之卦。非著得者也。象爻之義。不明。乃強以一體謂之卦。六畫謂之爻。則六畫成卦之義。不可通矣。今人筮卦。尙知七作單。九作重。獨不知易之畫。與爻殊。畫乃一。爻乃九。六何也。又案左傳。有良之八。國語有泰之八。貞屯悔豫。皆八之文。以此推之。畫與爻殊。畫乃一。九六與易卦畫異也。方術之家。由之而不能知。注經者。讀之而不知求。自左傳得某某之。不明易義者。爲之畫。兩卦而義遂由此晦矣。陽一君二民。陰二君一民。陽以陽畫爲主。故一君陰以陰畫爲主。故二君。二卽一也。

爻也者。效天下之動者也。【案】爻者。言變。故效天下之動。天下之動。可效而不可以畫拘者也。立象盡意。七八九六。互相流通也。此解九六之稱爻也。是故吉凶生而悔吝著也。【注】虞翻曰。爻象動內。吉凶見外。吉凶悔吝。生乎動者也。故曰著。亦功業之見端。而易之象。爻可推。

案此第二篇言聖人制作取諸易。

周易姚氏學 三 繫辭下傳

五十九

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也？〔注〕崔憬曰：陽卦多陰，謂震坎艮，一陽而二陰。陰卦多陽，謂巽離兌，一陰

而二陽者也。陽卦奇，陰卦耦。〔注〕虞翻曰：陽卦一陽故奇，陰卦一陰故耦。〔案〕陽卦奇，謂陽卦以奇為主，

為主耦。其德行何也？〔案〕其奇耦卦畫為德，變為九六為行，謂動靜也。〔注〕君子之道，小人之

一也。二民君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。〔案〕陽卦以陽為主，一君謂陽畫為之君，二民謂陰畫

為之民。二即陰卦以陰為主，二君謂陰畫為之君，一民謂陽畫為之民。陽剛君子，陰柔小人也。〔注〕長統

益云：易曰：陽一君二民，君子之道也。陰二君一民，小人之道也。然則寡者為上者也，衆者為下者也。案

寡者為上，謂陽卦一陽以陽為君，陰卦一陰以陰為君也。則所謂二君謂一為之君，陰畫也。非

謂陰卦以二陽為君。易曰：憧憧往來，朋從爾思。〔案〕思者，心之君也。〔注〕承上而子曰：天下何思何慮，天下同歸而

殊塗，一致而百慮，天下何思何慮。〔注〕虞翻曰：易无思也，既濟定六位得正，故何思何慮。〔案〕咸四之初

濟同歸於正，而或上或下，故殊塗。憧憧往來，或思升，或思降，其欲得位之心則一也。故一致而百慮成

既濟，陰陽各得，故何思何慮。此所以憧憧往來，朋從爾思者也。管子形勢云：疑今者察之古，不知來者

視諸往，萬事之生，異趣而同歸。古今一也。太史公自序引此稱為易大傳。曰：往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。〔注〕虞翻曰：謂初

往之四，與三成離，故日往。與二成坎，故月來。〔案〕初往之四，互離坎，日初變之四，與上成坎，故月往。四變

之初，與三成離，故日來者也。〔案〕初往之四，成坎，四來之初，成離，離氣上升，既濟兩體離坎，故明生也。寒

來則暑往，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。〔案〕坎北方為寒，離南方為暑，初往之四，成坎，四來之初，

成離，故寒往暑來。〔注〕乾起坎終離，此初之四，與五成離，與二成坎，故暑往寒來。〔案〕坤起離終坎，此由暑而寒

往寒來。陽生於子。陰生於午。坎離中宮陰陽之所出入者也。陰陽一消一息。出離入坎。出坎入離。四時互未濟。陽生於子。陰生於午。坎離中宮陰陽之所出入者也。陰陽一消一息。出離入坎。出坎入離。四時周而歲成矣。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。【案】已往者屈。方來者信。相感而萬物成。故利生也。尺蠖之屈以求信也。〔注〕荀爽曰。以喻陰陽之氣。屈以求信也。案春秋考異郵云。蠱之爲言。屈伸也。解在月令箋。【案】尺蠖。屈信蟲也。屈。抑退也。氣欲信而不得。則抑退而屈。尺蠖之求信象焉。在解釋數。不屈則不能信。故曰之風以求信。龍蛇之蟄以存身也。〔注〕虞翻曰。潛藏也。龍潛而蛇藏也。陰息初巽爲蛇。陽息初震爲龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。龍蛇俱蟄。案龍蛇之蟄。屈曲於中。以喻陰陽伏藏之形也。西則陽消。陽長則陰消。陽不蟄則剝。陰不蟄則決。故曰之蟄以存身。精義入神以致用也。〔注〕姚信曰。陽稱精。陰爲義。入在初也。陰陽在初。深不可測。故謂之神。變爲姤復。故曰致用也。案精靜也。義宜也。陰陽各得其宜也。謂陽靜專。陰靜利。用安身以崇德也。【案】用无不周。故利用不下堂。而天下治。故安身謂元不自用也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。【案】屈信往來。易之可知者。過此以往。謂无朕兆時也。未之或知。言无有能知之者。窮神窮易之神。窮神則知之矣。化。謂往來屈信也。窮神知化。唯聖者能之。故曰德之盛。中庸曰。唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。此第三篇言陽卦多陰。陰卦多陽。息而用之者。元也。爲陰陽之主者也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。【案】石非所宜困。三失位。以

陰居陽而見困。故名必辱。三應在上而爲四所困。故非所困而名辱也。二化四互艮爲石。石喻堅固。夫禮義也者。聖人所以藏身之固。而非所以困人者也。君子介于石。見幾而作。亦斷之以禮耳。是以君子行焉。小人困焉。壞法亂紀。烏得不困且辱哉。故禮義所以固君子。亦所以困小人。非所據而據焉。身必危。〔注〕虞翻曰。謂據二。二失位。故非所據而據焉。案襄二十五年左傳疏。劉炫云。六三上承九四。四非之名必辱也。六三失位而下乘九二。以柔乘剛。非安身之道。不應據而據之。身必危也。〔案〕困于石。名已辱矣。而據蒺藜。不唯无濟。適以甚之也。

故身必危。夫敗國喪家亡人。必先去其禮。雖有善者。且无如之何。況所據皆小人哉。禮愈亡而愈信任。小人以喪國亡身者。比比也。是故困于石者。知其必據于蒺藜。畔于禮者。未有不比之匪人者也。韓詩外傳

云易曰。困于石。云云。此言困而不見。據賢人也。昔者秦穆公困于穀。疾據五穀。大夫蹇叔公孫支而小霸。晉文公困于驪氏。疾據咎犯。趙衰介子推而遂爲君。越王句踐困于會稽。疾據范蠡大夫種而霸。南國齊桓公困于長勺。疾據管仲寧戚。隰朋而匡天下。此皆困而疾據賢人者也。夫困而不知疾據賢人而不亡者。未嘗有也。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

〔案〕離日坎月爲期。三在坎互離。與上互大過。死象。故死期將至。化之正。成大過。則期至之正而爲死者。不仁之當滅亡。亦禮之不可易者也。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。〔注〕虞翻曰。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。離爲矢。坎爲弓。坤爲器。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。〔案〕藏器於身。故曰公用射隼。不言弓矢也。時。時位。君子之高墉也。高墉。則所見者博。隼。无所匿。君子有時位。則所處者高。動无所壅。而道可行矣。法言曰。修身以爲弓。矯

思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。必中矣。修身文此君子之器也。中庸曰：雖有其德，苟无其位，亦不敢作

禮樂焉。此君子必待時也。器藏於身，得時卽可以動。故曰：公用射隼于高墉之上，言用之以射隼耳。弓

矢所素備也。動而不括，是以出而有獲。語成器而動者也。【案】括，閉也。弓動矢發，出而貫隼，故動而不

括，出而有獲。其君用之，則安富尊榮。其子弟從之，則孝弟忠信。所獲豈不大哉？荀子曰：羿者天下之善

射者也。无弓矢，則无所見其巧。大儒者善調一天下者也。无百里之地，則无所見其功。儒效文道德者，君

子之器。時者所以成君子之器者也。故語成器而動，言待時可以成吾器，則動也。荀子曰：君子能爲可

貴，不能使人必貴己；能爲可信，不能使人必信己；能爲可用，不能使人必用己。非十二子文子曰：小人不恥

不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。【案】恥辱畏懼，勸勉懲艾，恥則有

所不爲，畏則有所不敢，不恥不畏，則无所不至矣。不勸則善雖大而不爲，不懲則惡无大而不作，无所

忌憚，必致滅身。故小懲大誡，爲小人之福。誡，敕也。凡先舉易辭，後乃申說者，言聖人所繫之辭如此，而

事後乃以易證之者，以見萬類无窮，而无不可證之，以易愈以見易无不包也。有是意，因立是象，有是

象，因繫是辭，有是辭，卽有是事。此引伸之義也。有是事先有是辭，則聖人有以探其本，知來藏往，而百

世可知者也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。【案】噬嗑初本得位，變則將化，不可不懲。其所以有履校之象

者，亦不恥不畏不懲不勸之所致。上无正應，故也是以離於法矣。離於法，則畏懼生，懼滅趾而不行，不

致滅趾。九不化之陰，故得无咎。此小懲大誡而爲福者也。晏平仲曰：君恃勇力以伐盟主，若不濟國之

福也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。〔注〕虞翻曰。乾爲積善。坤爲積惡。小善謂復初。小惡謂姤初。〔案〕仲尼曰。湯武非一善而王也。桀紂非一惡而亡也。三代之廢興也。在其所積。積善者多。雖有一惡。是爲過失。未足以亡。積惡者多。雖有一善。是爲誤中。未足以存。〔潛夫論〕易曰。何校滅耳。凶。〔案〕噬嗑三至五。坎耳失正。當滅者也。初滅趾而不知戒。必致由初至上。滅鼻滅耳。且滅頂。而身斯滅矣。象曰。聰不明。言其不知戒。罔念聞也。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。〔案〕不知戒懼。則禍亂生。危者自以爲可長安其位者也。亡者自以爲可長保其存者也。亂者自以爲可長有其治者也。而不知乃其所以亡也。〔此卽其亡之義。言其所以。曰君子監焉。以自惕者也。〕書曰。我不可以不監。于有也。君子居安如危。小人居危如安。易曰。危者安其位。疏云。謂所以今日危亡者。正爲不知畏懼。偷安其位。故致危亡也。谷永云。夏商之將亡也。行道之人皆知之。晏然自以若天有日。莫能危。是故惡日廣而不自知。大命傾而不悟。易曰。危者有其安者也。亡者保其存者也。郭璞上疏云。有道之君。未嘗不以危自持。亂世之主。未嘗不以安自居。故存而不忘亡者。三代之所以興也。亡而自以爲存者。三季之所以廢也。義並與鄭同。崔憬云。言有危之慮。則能安其位。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。不失也。非是如其說。則下安而不忘危。爲贅語矣。是以身安而國家可保也。〔案〕自以爲安則亡。故君子監焉。以自惕。是以不亡。否泰相反。一存一亡。平陂往復。可不懼哉。易曰。其亡其亡。繫于包桑。〔注〕荀爽曰。存不忘亡也。桑者上玄下黃。乾坤相包。以正。故不可亡也。陸績曰。自此以上。皆謂否陰滅陽之卦。五在否家。雖得中。正常自懼以危亡之事者也。

【案】其其自以爲安者。其亡其亡。言其所以亡也。其所以亡。安其位故也。監於此。則兢兢業業。不忘危

亡。身安而國家可保。故繫于包桑。劉向疏引安不忘危。下卽云王者必通三統。明天命所授者博。非獨

殷士膚敏。裸將于京。喟然嘆曰。大哉天命。善不可不傳。子孫是以富貴無常。不如是則王公其何以

戒愼。民萌何以勸勉。蓋傷微子之事。周而痛殷之亡也。痛殷之亡。卽所謂其亡也谷。永對義亦同。子

曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

【注】虞翻曰。鮮。少也。及於刑矣。【案】任負也。鼎。宗廟之器。重任尊位也。餗。八珍之食。大謀也。以德薄知

力小者當之。鮮有能勝任而不折覆。以離於刑者。九四以陽居陰處。非其位。故不勝任。潛夫論貴忠云。德不稱其任。其

禍必酷。能不稱其位。其殃必大。子曰。知幾其神乎。【案】幾不可測。故知幾其神。孟子曰。聖而不可知之謂神。淮南子曰。

知人所不知。謂之神。兵略文。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。【案】諂。諛也。知幾先見。故无諂瀆。事有

一定。禮有固然。君子之无諂瀆。定於未交之先也。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終

日。易曰。介于石。不終日。貞吉。【案】幾者動之微。吉凶生乎動。君子知之。則吉固吉矣。凶亦吉也。故吉之

先見作起也。豫。二互艮爲石。介。操存之介也。天下之物。石最堅。天下之事。禮最固。操存以禮。无惑无虞。

其能作而不俟。終日者此也。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。【案】操存以禮。堅莫如之。故如石也。斷。決

斷也。觀其介。知其斷。故斷可識。艮時止則止。時行則行。是其斷也。釋名云。山體曰石。石格也。堅捍格也。君子知微知彰。知

柔知剛。萬夫之望。【注】鄭康成曰。知微謂幽暗。知彰謂明顯也。見文選西。征賦注。【案】陰陽初兆。謂之微。吉凶

已著謂之彰。當剛而剛，當柔而柔，得位之陰陽也。其不當者，失位者也。知之則處之當矣。故萬夫之望，言望而法效之也。詩曰：行歸于周。萬民所望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔。元吉。〔注〕虞翻曰：幾者，神妙也。復以自知，謂顏回不遷怒，不貳過，克己復禮，天下歸仁。〔案〕知幾，其神者聖也。顏子步亦步，趨亦趨，故殆庶幾。无不善，則无所復知。幾所以神也。有不善未嘗復行，故不遠復。庶幾者也。欲學易者，自寡過始。孔子曰：可以無大過矣。天地網緼，萬物化醇。〔案〕網緼，靈靈也。言其周密相包裹也。網緼，說文引作靈靈，蓋本字。網緼，假借字也。說文云：靈，專一云。距日冬至四十六日，天舍和而未降，地懷氣而未揚，陰陽儲與，呼吸浸潭，包裹風俗，斟酌萬物，旁薄衆宜，以相嘔附醞醞而成育羣生。醇，不澆也。陰陽往來，周密无間，物得其和而生，故化醇。管子曰：凡人之生，天出其精，地出其形，合此以爲人。和乃生。內業文：慎子云：天地以其陽中有陰，下降極而生陽，陰中有陽，上升極而生陰，二氣交合，通爲太和，相因而爲氤，相盪而爲醞，以此施生化之功，變化之所以兆也。男女構精，萬物化生。〔注〕鄭康成曰：構，合也。男女以陰陽合其精氣。見草蟲疏。〔案〕有天地然後有男女，有男女然後有父子君臣。孔子曰：天地不合，萬物不生。大昏萬世之嗣也。荀子曰：君臣父子兄弟夫婦，始則終，終則始，與天地同理，與萬世同久。夫是之謂大本。文。王制。董子曰：天地之陰陽當，男女人之男女當，陰陽易曰：三人行，則損一人，一人行，則得其友，言致一也。〔案〕昏禮，主人不降送，壻降出，婦從，禮不參也。故三人行，損一人，男行，女隨，故致一言，致一人，所謂得友也。白虎通曰：閨闈之內，衽席之上，朋友之道也。嫁娶。子曰：君子安

其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。【案】此得位既濟之象也。得位故安其身。坎爲險。得正六爻相應。故易其心。定其交。六位皆正。无所不宜。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。【案】王粲曰。身不安則殆。言不順則悖。交不審則惑。行不篤則危。四者存乎中。則憂患接乎外矣。憂患之接。必生於自私。而興於有欲。自私者不能成其私。有欲者不能濟其欲。安身論文益上失位。无與。不降。三則三不與上。五艮來擊之上。居高位。不自降。三而欲三來應。己又不自化之正順。五失位。乘陽。三隔五。不應上。所謂危也。懼也。无交者也。皆无恆之所必致也。以斯而動。誰則與之。是以凶而傷之者至。上三易位。成既濟。則所謂君子也。此第四篇所謂吉凶生悔吝著也。

子曰。乾坤其易之門邪。【注】荀爽曰。陰陽相易。出於乾坤。故曰門。【案】易元也。乾坤易之門。言其出入於乾坤。乾坤周而易周矣。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。【注】荀爽曰。陽物天。陰物地也。虞翻曰。合德謂天地雜。保合太和。日月戰。乾剛以體天。坤柔以體地也。案精氣爲物。乾坤者陰陽之精氣。則太極含三爲一。合和之氣也。陰陽合德。是曰太極。陰陽成體。則曰剛柔。言乾坤之所以爲物者。以剛柔各有體也。陰陽合德不可名。名之以易而已。荀子禮論云。天地合而後萬物生。陰陽接而後變化起。以體天地之撰。以通神明之德。【注】荀九家曰。撰。數也。萬物形體。皆受天地之數也。隱藏謂之神。著見謂之明。陰陽交通。乃謂之合。案以體天地之撰。謂剛柔爲卦畫。成卦體卦所以體天地之撰者也。以通神明之德。謂發揮剛柔而生爻。由變而化。往來不窮。不可一端測。故以通神明。

之德。其稱名也。雜而不越。〔注〕荀九家曰。陰陽雜也。名謂卦名。陰陽雖錯。而卦象各有次序。不相踰越也。於稽其類。其衰世之意邪。〔案〕於。歎辭。類。謂以卦類萬物也。卦反復相受。故曰衰世之意。謂殷之末世。周以盛德繼之。一陰一陽。一盛一衰。易之義也。聖人懼衰之不已。故卦必反復。以見衰必有盛。窮則變。變則通。作易以救衰也。仲尼作春秋。亦此志也。白虎通曰。文王所以演易何。商王紂不率仁義之道。失爲人法矣。己之調和陰陽尙微。故演易使我卒。至於太平日月之光明。則如易矣。五經文。荀子曰。以類行。雜以一行。萬始則終。終則始。若環之無端也。舍是而天下以衰矣。王制文。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。【案】往者彰。則來者可察。不知今者視諸古。不知來者稽諸往也。微顯謂顯明者探其微。闡幽謂幽昧者發其覆。陽往則陰來。陰往則陽來。變之九六者。本謂畫隱於畫者。發諸爻。睹本察末。探端知緒。所謂知遠之近。知風之自。知微之顯也。闡。開也。開而當名。辯物。正言斷辭。則備矣。〔注〕干寶曰。辯物。類也。正言。言正義也。斷辭。斷吉凶也。〔案〕易出入乾坤。成六十四卦。故開當名。各當其名也。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。〔注〕虞翻曰。謂乾坤與六子俱名八卦。而小成故小。觸類而長之故大。〔案〕廣大悉備。有天地人道焉。故旨遠。百物不廢。物相雜。故曰文。亦天地人之文也。曲成萬物而不遺。言蹟不可亞。言動不可亂。故曲而中。肆極陳也。變通之謂事。百姓日用而不知。故肆而隱。荀子曰。多言則文。而類終日擬其所以言之。千舉萬變。其統類一也。是聖人之知也。性惡文。因貳以

濟民行以明失得之報。〔注〕鄭康成曰：貳當爲式。見釋文。案說文式古文二。虞翻曰：二謂乾與坤也。〔案〕濟謂成既

濟，民行失中，作易以濟之，得位則報以吉，失位則報以凶，成既濟，乃无失也。故濟民行。此第五篇言易出入乾坤，无所

不備變易而不易者也。

易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？〔注〕鄭康成曰：文王爲中古。見虞翻注引。文王囚而演易。見孔疏案漢書

藝文志：世歷三古。注：孟康曰：伏羲爲上古，文王爲中古，孔子爲下古。〔案〕文王增六爻，作卦爻之辭，故興於中古。作易謂繫卦爻之辭也。

是故履德之基也。〔案〕履者禮也。踐而履之，故曰基。无禮則德不成，克己復禮，天下歸仁。此九卦者文

王之所以服事殷，而終其臣節者也。謙德之柄也。〔注〕虞翻曰：坤爲柄，柄本也。干寶曰：柄所以持物，謙

所以持禮者也。復德之本也。〔注〕虞翻曰：復初乾之元，故德之本也。案元伏復初，確乎難拔，故曰本。恒德之固也。〔注〕

虞翻曰：立不易方，守德之堅固。案：恆常也。恆厥德，始貞固不恆，則或承之羞。損德之脩也。〔注〕鄭康成曰：脩，治也。見釋文。荀爽

曰：懲忿窒慾，所以脩德，益德之裕也。〔注〕荀爽曰：見善則遷，有過則改之，德優裕也。困德之辯也。〔注〕

鄭康成曰：辯別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德于是別也。井德之地也。〔注〕姚信曰：井養而不

窮，德居地也。案：井爲德所居之地，勞民勸相，居德之地也。巽德之制也。〔注〕虞翻曰：巽風爲號令，所以制下，故曰德之制也。

履和而至。〔案〕說而應乎乾，故和而至。謙尊而光。〔注〕荀爽曰：自上下下，其道大光也。復小而辯於物。

〔注〕虞翻曰：陽始見，故小。乾陽物，坤陰物也。以乾居坤，故稱別物。案：陰陽之物，辯之於早。恆雜而不厭。〔注〕荀爽

曰夫婦雖錯居不厭之道也。損先難而後易。【案】損以成益。故先難後易。益長裕而不設。〔注〕鄭康成曰。設大也。周禮考工記曰。中其莖。設其後。見桃氏疏。鄭被注云。謂從中以卻稍大之後。大則於把易制。案不設。謂无所小大。故長裕。虞翻曰。謂天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。故不設也。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。【案】困而不失其所享。故通。改邑故遷。不改井。故居其所。萬物絜齊。故稱爲伏爲入。故隱也。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。〔注〕虞翻曰。禮之用和爲貴。故以和行也。陰稱禮。謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮也。有不善。未嘗不知。故自知也。恆德之固。立不易方。從一而終。故一德者也。損以遠害。【案】滿則招損。自損故遠害。向子平所謂貴不如賤。富不如貧者。正謂此也。見本傳申屠剛對策云。損益之際。孔父攸主者不全。淮南子曰。孔子讀易至損益。未嘗不憤然而歎曰。益損者。其王者之事與。事或欲以利之。適足以害之。或欲害之。乃反以利之。利害之反。禍福之門戶。不可不察也。人問益以興利。〔注〕荀爽曰。天施地生。其益无方。故興利也。困以寡怨。井以辯義。【案】困而不失其所享。致命遂志。所以寡怨也。不怨天。不尤人。居易俟命。无入不自得。何怨之有。辯義謂改邑不改井。各有宜也。巽以行權。〔注〕荀九家曰。巽象號令。又爲近利。人君政教進退釋利而爲權也。春秋傳曰。權者反於經。然後有善者也。桓十一年公羊傳文。此所以說九卦者。聖人履憂濟民之所急行也。故先陳其德。中言其性。後序其用。以詳之也。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道以輔濟君父者也。然其意義廣遠幽微。孔子指撮解此九卦之德。

合三復之道。明西北之於紂。不失上下。案此第六篇舉九卦以明文王居動皆易後之君子所宜察其德行者也。

易之爲書也。不可遠。【案】易廣大悉備。言尙辭。動尙變。制器尙象。卜筮尙占。舉而措之。天下之民。謂之事業。故爲書不可遠也。書著也。其爲道也。屢遷。〔注〕虞翻曰。遷。徙也。日月周流。上下无常。故屢遷也。【案】
一陰一陽之謂道。陰陽往來不窮。故屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。〔注〕虞翻曰。六虛。六位也。日月周流。冬則復始。【案】變動謂九六六爻之動。由畫而變。而不居於六畫之位。故不居。六虛者。太極六爻一陰一陽之虛位也。終而復始。升降於六虛。所謂周也。陰陽上下互相易位。故上下无常。剛柔相易。所謂易也。不可爲典要。唯變所適。〔注〕虞翻曰。典。常要道也。上下无常。故不可爲典要。【案】
周易占變。故唯變所適。其出入以度。外內使知懼。【案】出入謂屈信消長也。出入有恆。故以度。陰陽出入。即聖人之所以爲出入者。入謂之內。出謂之外。爻象動內。吉凶見外。故使知懼也。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。〔注〕虞翻曰。神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事故。作易者。其有憂患乎。干寶曰。言易道戒懼。所以懼以終始。歸无咎也。雖无師保。切磋之訓。其心敬戒。常如父母之臨己者也。案文王世子云。師也者。教之以事而喻諸德者也。保也者。慎其身以輔翼之而歸諸道者也。初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。〔注〕馬融曰。方道也。易釋文。【案】初。始。率。循。辭。象。爻。辭。也。揆。度。方。陰。陽。之。道。也。陰。陽。變。易。故。不。可。爲。典。要。卦。氣。之。初。全。體。畢。具。故。率。辭。揆。方。盡。有。典。常。也。其。人。謂。聖。人。仁。見。仁。知。見。知。百。姓。不。知。唯。聖。人。知。之。而。不。失。其。

正。此所以必察乎其人。察乎德行者也。有聖人之一端。則可行聖人之一事。君子曰。甘受和白。受采忠信之人。可以學禮。此第七篇言易不可遠非其人不能行也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。【案】終始。卦畫之終始也。原本要約。質體也。謂元發爲畫也。六爻相雜。

唯其時物也。〔注〕虞翻曰。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。案時謂一。

卦之氣。發爲六畫者。故六位時成。爻之陰陽。由於畫。故唯其時物。唯六畫之陰陽。發爲六爻之陰陽也。

畫自上下成。各以時變而爲爻。各隨其畫。若元則无方无體。而不過不遺者也。呂覽曰。愛循惡義。文武。

有常。聖人之元也。譬之若寒暑之序。時至而事生之。聖人不能爲時。而能以事適時。召類文。以事適時。用。

九用六之謂也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。〔注〕干寶曰。初擬議之。故難知。卒終。

成也。故易知。本末勢然也。案初上謂爻。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。【案】雜物。謂陰陽也。撰。

德。天地之撰。神明之德也。中爻。二至五。中四爻也。謂之中爻者。五上之中。二下之中。三四互體之中。中。

四爻兼互體。故備也。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。〔注〕馬融曰。噫。辭也。

居處也。彖辭。卦辭也。【案】要約也。所居而安者。易之象。故居可知。彖者言乎象。君子居則觀其象。而玩。

其辭。觀質可以知文。故思過半。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠。

者。其要无咎。其用柔中也。【案】二四皆陰。同一卦。故同功。荀注易凡互體俱云同功。爲某莊二十二先年左傳疏云。二至四。三至五。兩體交互。先。

儒謂之互體

二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多舉四

非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功

貴賤之等也其柔危其剛勝邪【案】三五俱陽同互一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴

得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非中爻不備文易之爲書也廣大悉備【注】荀

爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三

才而兩之故六六者非它也三才之道也【案】道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道

也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物【注】陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變

人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也【案】等貴賤之等物陰陽

之物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉【注】虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽

物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文【案】不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故

吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成

文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪【注】鄭康成曰據此言以易是文王所作斷

可知矣見昭二年左傳疏是故其辭危【案】文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾【案】陰消陽

長陽極陰生。无平不陂。无往不復。六十四卦。旁通反復。孟子所謂生於憂患而死於安樂者也。其道甚大。百物不廢。【案】陰陽往來。无有窮已。廣大悉備者也。故其道甚大。百舉成數。廢休也。淮南子曰。輪轉而無廢。原文懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。【案】作易者有憂患。故懼以終始。成既濟定。故其要无咎也。此第九篇言文王作易以總上諸聖人也。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。【案】德行者。得乾坤之健順而行之。易簡而知險阻也。謂聖也。文言傳君子行此四德。謂得而行之也。天地之道。恆久不已。至健至順。純陰純陽。恆

易簡而不險阻者。陰陽變化。皆自乾坤來。故知險阻。能說諸心。【案】得健順而行之。易簡而知險阻。故能說諸心。以之修其身也。元伏復初。爲天地心。剛柔始交。出震交坎。而成屯矣。此言乾坤交。成諸卦。復姤爲陰陽之始。屯蒙爲諸卦之先。舉一端而全經可知也。能研諸侯之慮。【注】虞翻曰。坎心爲慮。乾初之坤。初爲震。震爲諸侯。【案】能研諸侯之慮。謂治國也。屯利建侯。所謂君子以經綸者也。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。【注】荀爽曰。亹亹。陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗。【案】此謂平天下也。陰陽成六十四卦。故定天下之吉凶。陽陰皆起於初。自微及著。故成天下之亹亹者。禮器曰。是故天時雨澤。君子達亹亹焉。鄭彼注云。君子愛物。見天雨澤。皆勉勉勸樂。案勉勸樂。樂物之生也。義同。是故變化云爲。案通變之謂事。故變化云爲。云運也。吉事有祥。注虞翻曰。祥。幾祥也。吉之先見者也。謂復初元吉也。象事知器。占事知來。案象

事知器象其事知其成也。見乃謂之象。形乃謂之器。占事未著而待占者占之。而知其方來。故知來。荀子曰。五寸之矩。盡天下之方也。不荀天地設位。聖人成能。案天地設位。謂健順也。天行健。位乎上。地勢順。位乎下。聖人

成能。謂德行成而能說諸心以修身。能研諸侯之慮以治國。能定吉凶成。疊疊以平天下也。聖人與天

地合德。法效天地以成其能。引伸觸類。能事畢矣。中庸曰。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。人

謀鬼謀。百姓與能。〔注〕鄭康成曰。鬼謀謂謀卜筮於廟門也。見士冠禮疏。【案】謀及乃心。謀及卿士。謀及庶

人。謀及卜筮。故人謀鬼謀。易則易知。簡則易從。故百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。【案】六十四卦

皆八卦之象。故八卦以象告。告示也。爻言變。象言象。聖人之情見乎辭。故爻象以情言也。剛柔雜居。而

吉凶可見矣。【案】謂畫也。剛柔交。故雜居。爻者變動不居。剛柔立本。得失已兆。故吉凶可見。所謂居可知也。變

通以利言。吉凶以情遷。【案】變則通。變通盡利。故以利言。情謂一陰一陽。天地人之至也。得則吉。失則

凶。先得後失。則始吉終凶。先天後得。則始凶終吉。故以情遷也。是故愛惡相攻。而吉凶生。【案】愛惡謂

情之得失也。得位相應。則交相愛。不則以得攻。失以失攻。得而吉凶生矣。攻擊也。遠近相取。而悔吝生。

【案】遠謂非應。近謂應也。遠取近。則應為非應。所取不得之應。近取遠。則應係於非應。不欲之應。而悔

吝生焉。情偽相感。而利害生。案情偽謂得失。以情感情。有利无害。以偽感偽。有害无利。以情感偽。雖害

亦利。以偽感情。雖利亦害。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之悔。且吝。案凡易之情。謂得位者也。近謂

應相應之爻。俱得位。而一化一不化。則不相得。故凶。應本相得。間爻害之。則悔且吝。將叛者其辭慚。案本得位而欲化者。爲將叛。叛倍也。慚。媿也。爻效人事。故辭亦如之。中心疑者其辭枝。案失位而變化无定者爲疑。枝猶擬也。荀子曰。凡觀物有疑。中心不定。則外物不清。吾慮不清。則未可定然否也。又曰。心枝則无知。傾則不精。貳則疑惑。并解蔽文吉人之辭寡。躁人之辭多。【案】得位不動者爲吉人。失得妄動者爲躁人。寡少也多。重也。誣善之人其辭游。【案】陽爲善。陰居陽位。陽爲陰揜。爲誣善。游猶浮也。緇衣曰。大人不倡游言。書曰。而胥動以浮言。恐沈於衆。失其守者其辭屈。【案】持一不惑曰守。陽靜專。以陽居陰。爲失其守。屈挫其志也。孟子曰。威武不能屈。此第十篇言變易不易。皆其簡易以總諸篇也。

卷十六

周易說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。（注）鄭康成曰。昔者聖人謂伏羲文王也。見書序疏荀爽曰。幽。隱也。贊。見也。干寶曰。始爲天下生用蓍之法。【案】幽深贊佐也。幽贊。謂易不可見。聖人極深研幾以佐見之也。神明者。天地之神明。易之元也。生猶造也。參天兩地而倚數。（注）馬融曰。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。見孔疏倚。依也。見釋文。案聖人以陰陽消息。有始壯究。而因爲之異其名。自一至十。奇以名陽。偶以名陰。

一三五爲生數。六至十爲成數。成數者生數之合也。生數三奇而二偶。故天得三合。一三五六八十合之。三十三地得兩合。二四七九合之。二十二陽大小數皆三。陰大小數皆二。故參天兩地而倚數。數依地兩之。立六畫之數。似失之。上言生著。則此言大衍之數可知。非謂重卦倚鄭周禮媒氏注作奇。觀變於陰陽而立卦。【案】數有陰陽之變。謂一變七。二變八也。觀數變之陰陽。因以立卦畫之陰陽也。上言知此立卦。謂卦畫下乃言爻。虞云。謂立天之道。曰陽與陰。乾剛坤柔。立本者卦。謂六爻似失之。下言生爻。此云立卦。謂卦畫不得豫言爻。天道陰陽。乃以陰陽分屬天剛柔分屬地。以見六畫一陰一陽。陰陽剛柔互備耳。乾剛坤柔。乾陽物。坤陰物。發揮於剛柔而生爻。【案】剛柔謂畫。發揮發動也。發揮於剛柔隨義生稱耳。不得以陰陽專屬之天也。發揮於剛柔而生爻。【案】剛柔謂畫。發揮發動也。發揮於剛柔之畫。以生九六之爻。又有數无象。故言生。不言立。上言卦畫。故知此是由剛柔之畫。生九六之爻。虞云。爲六也。似失之道。有變動。故曰爻。易爻皆九六。七變之九。和順於道德。而理於義。【案】道一陰一陽之道。太極也。德謂兩儀。各得太極之陰陽。故謂之德。陰陽分則各有定位。故曰義。理分也。合太極兩儀之道德。立六畫陰陽一定之位。故和順於道德。而理於義。賈子曰。物所道始謂之道。所得以生謂之德。德之有也。以道爲本。德生理。理立則有各適之謂義。義者理也。道德說文。上言卦畫及爻。故知此是定陰坤。道德謂乾。以乾通坤。謂之理義。似失之。如其說是坤與乾通。何謂立人之道。義不可曉。此謂著卦定位之。所以然。不必以象泥也。窮理盡性。以至於命。【案】理陰陽之位。性陰陽之性。性偏則不能當位。窮理盡性。而陰陽各得其分矣。故以至於命。命陰陽一定之位。卽分也。窮理窮命之分。盡性性之不盡者。使之盡。以各如其分。則一陰一陽。六爻正而至於命矣。此卦所以成既濟。而既濟定也。上言陰陽有一定之位。故知此言陰陽必各當其位。所謂乾道變化。各正性命。復乎太極之體者也。蓋一陰一陽者。太極之體命也。所謂和順於道德。而理於義。陰

陽之宜以太極定也。卦之性各有陰陽。化成既濟。則一陰一陽。復太極之體。情也。利貞者。性情之發。各得其正。則盡性而至於命矣。大戴易本命云。萬物之性。各異類。類異則性不盡。稟於木則仁。稟於金則義。猶乾性陽而坤性陰也。成既濟。則至於命。性之偏者化矣。劉子云。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作威儀之則。以定命也。定命則至於命矣。賈子道德說云。命。德之理也。案虞云。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至於命。巽爲命也。似失之。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。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。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。【案】天地人各有性。有命。天性。陽其得位不化者。命也。其失位必化之陰者。亦命。上陰位當陰也。地性柔。其得位不化者。命也。其失位必化之剛者。亦命。初剛位宜剛也。人性仁。威儀定命。則義其命。義者宜也。隨其位之陰陽而爲剛柔也。呂覽曰。命也者。就之未得。去之未失。國士知其若此也。故以義爲決。而安處之。知分文。此承上性命所以以一陰一陽爲定位。卦所以必成既濟也。上言聖人造著定卦爻。此言聖人立六畫之旨。故重言昔者聖人之作易也。聖人將以順性命之理。故立天地人之道。各有性命。兼而兩之。六畫成卦。一陰一定位也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。【案】以三才六位言。則初二地。三四人。五上天。總一卦言。明天道。則剛柔皆天之陰陽。明地道。則陰陽皆地之剛柔。明人道。則又各如其陰陽。剛柔而爲仁義也。泰內陽外陰。內君子外小人。合全卦言天人也。故曰。分陰分陽。迭用柔剛。明互相備也。迭更也。互也。章天地人之文也。物相雜。故曰文。六位成章。錯綜而成六十四象。像爻效文不當。而吉凶生矣。乾鑿度云。孔子曰。易有六位三才。天地人。道之分際也。天有陰陽。地有柔剛。人有仁義。法此三者。故生六位。六位之變。陽爻者。制於天也。陰爻者。繫於地也。天動而施。地仁。地靜而理。曰義。仁成而上。義成而下。上者專制。下者順從。正形於人。則道德立而尊卑定矣。

天地定位。山澤通氣。【案】天尊位上。地卑位下。天降時雨。山川出雲。天地之氣。以山澤通。所謂竅於山川。

者也。咸象傳陸績注云：天地因山澤孔竅以通其氣，化生萬物也。絕瞻對策云：蓋聞陰陽升降，山澤通氣，義同陸。雷風相薄，水火不相射。〔注〕鄭康成曰：薄

入也。陸績曰：射，厭也。并見釋文。〔案〕薄，迫也。天地之氣，以雷風相迫入也。淮南子天文云：陰陽相薄，感而為

陽擊發。氣也。水火之牡，火水妃也。故不相射。陰陽之氣，出入坎離，以坎離交也。素問天元紀大論云：八卦相

錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。案相錯謂成六十四，逆迎也。已往故數之順，自上而下，未來故

數之逆，自下而上，易氣從下生迎而上，以下爻為始，知來者也。故逆數也。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。〔注〕荀九家曰：雷與

風雨變化不常，而日月相推迭有往來，是以四卦以義言之。天地山澤恆在者也。故直言名矣。〔案〕萬

物以陽出，仲春之月，陽始出地，激而為雷，而萬物動，羣蟄起，氣以雷發，以風行，風以氣布，和而為雨，雨

自上下，故潤澤自上下，故說乾為之君，號令皆發自乾元也。坤位中央，物皆麗焉，出於坤，藏於坤，萬物

之母也。樂記曰：地氣上齊，天氣下降，陰陽相摩，天地相蕩，鼓之以雷霆，奮之以風雨，動之以四時，煖之

以日月，而百化興焉。月令則其紀驗也。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。〔案〕帝，乾元也。乾元藏於

中宮，周乎八方，所在異名，而八卦稱焉。齊書王儉傳：太子問王儉曰：周易乾卦本施天位，而說卦云：帝

言帝出震，太子曰：天以運動為德，君自體天居位，震雷為象，豈體天所出儉曰：主器者莫若長子，故受

之以震，萬物出乎震，故亦帝所與焉。案儉不知帝為乾元，故言之多滯。天元之所在異名，八卦何一非

元乎謂之帝者言其氣之王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自為帝而卦自為卦乎魏志注引管輅別傳難劉邠云輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大為神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列知八卦之皆元所為則無疑於乾坤之位矣卦者挂也象也帝出乎震則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦哉輅所云乾坤者易之祖宗變化此明堂之所由立明堂法易八卦王居周明堂若帝之十二月之所由紀晉書天文之根原者謂元也此明堂之所由立出乎震而周八卦也解在月令箋

云昔伏羲始造八卦作三畫以象八風七十二候之所由驗也春秋考異郵冬至十一月陽之氣也陽二十四氣黃帝因之初作調歷

陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為闓闔風乾為不周風坎為廣莫風七十二候解在月令箋

也〔注〕虞翻曰出生也案說文云出進也象〔案〕變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物者帝所為也此所云八卦乃方位帝之所在為卦因即以卦名其方故復伸之云震東方也白虎通五行云椿動也其色青其音角角者躍也陽氣動躍其日齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也〔案〕絜甲乙甲者萬物爭甲也乙者物蕃屈有節欲出

猶清也齊整也巽為白萬物茂長故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也〔注〕虞翻曰離為日為火故明日出照物以日相見案白虎通五行云南方之時萬物莫不章明南之言任也時為夏夏強也丁者聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也〔注〕虞翻曰離南方故南面乾五之坤坎為耳離為明故以聽天下嚮明而治也〔案〕聖人謂乾元託位於五成坎藏於中宮成坎坎北方故南面聽察也天下不能盡覩而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤〔注〕鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物不專一也疏見孔

道廣布不主一方。含宏光大，養成萬物。案白虎通五行云：中央者土，土主吐含萬物，土之爲言吐也。土所以不名時者，何？地土之別名也。比於五行最尊，故不自居部職也。又云：土王四季，居中，不名時。乾鑿度云：陽始於亥，形於丑，乾位在西北，陽祖徵據始也。陰始於巳，形於未。據正立位，故坤位在西南，陰之正。兌，正秋也。萬物之所說也。故曰：說言乎兌。〔注〕虞翻曰：兌爲雨澤，故說成就也。白虎通云：秋位西也。方，西方者，陰始起，萬物禁止，金之爲言禁也。其色白，其音商，商者強也。其日庚辛，說文云：庚象秋時，萬物庚庚有實也。辛，秋時萬物成而孰，金剛味辛。戰乎乾，乾西北之卦也。言陰陽相薄也。〔案〕西北戌亥陽伏於下，屈而欲信，與坤薄，故坤上龍戰於野。西北陽氣全伏，故以乾爲西北之卦焉。猶言之象。坎者，水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰：勞乎坎。〔注〕虞翻曰：歸藏也。案水洊至，習坎，故勞。白虎通云：水位在北方，北方者，伏方也。陽氣在黃泉之下，任養萬物，萬物歸藏也。所幽藏也。時爲冬，冬之言終也。其音羽，羽之爲言舒言萬物始孳，其日壬癸，釋名云：壬，妊也。陰陽交，物懷妊也。癸，揆也。揆度而生，乃出土也。艮，東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰：成言乎艮。〔注〕虞翻曰：東北是甲癸之閒，故萬物之所成終而所成始者也。〔案〕帝之所在異名，而萬物隨之。崔憬云：帝者天之王，故謂之帝。而卦象成之卦，而方位定。方，故云。而卦體明也。水也。而卦義章，義皆是。互言之而罔弗備矣。八卦方之帝，而卦象成之卦，而方位定。方，故云。而卦體明也。水也。而卦義章，義皆是。互言之而罔弗備矣。位之卦，次五行相生而坎水之後，獨受以艮土者，水之生木，必資於土也。木金各二者，方生之木，不能生水，火水氣潤也。秋初之金，不能生水，火氣燥也。木盛極則燥，金盛極則潤，而水火生焉。以畫言，冬至陽生地中，故坎陽在中，至寅三陽將出地，故陽在上，所謂魚陟負冰象陽之上也。正東震雷出地，萬物以生，物生先長其根，皆下行，故陽在下，所謂反生也。東南陽極陰伏，故陰在初，夏至陰從中生，故陰在中，正秋三陰故陰在上，坤位中央，无所不在，西北爲乾，純陽之伏也。五行者，氣之轉，八卦者，氣之交，何一非帝，何一非元乎。

神也者，妙萬物而爲言者也。〔案〕不見不聞，无所不在，故妙萬物而謂之神。謂乾坤之元也。潛夫論曰：是

故道之爲物也。至神以妙。其爲功至強以大。天以之動。地以之靜。日以之光。月以之明。四時五行。鬼神人民。億兆醜類。變異吉凶。何非氣然。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。【案】此言神之發見。所在異名也。疾速也。燥煖皆乾也。澤雨澤藪澤也。地有藪澤。則物植繁。天時雨澤。則物得所潤澤也。水曰潤下。艮爲山。位東北。萬物更代之所。故終始萬物。白虎通曰。東方爲岱宗者何。言萬物相更代於東方也。南方爲霍山者何。霍之爲言護也。言太陽用事。護養萬物也。西方爲華山者何。華之爲言穫也。言萬物成就可得穫也。北方爲恆山者何。恆者常也。萬物伏藏於北方有常也。中央爲嵩高者何。嵩言其高大也。巡狩文故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。旣成萬物也。【注】虞翻曰。乾道變化。各正性命。成旣濟定。故旣成萬物矣。【案】此言乾元坤元相交而成物也。逮與也。天地之氣。以坎離交。故相與。以雷風行。故不相悖。旣盡也。

乾健也。【注】虞翻曰。精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也。【注】虞翻曰。純柔承天時行。故順。案地勢地順天爲高下也。

震動也。【注】虞翻曰。陽出動行。案雷者動物之氣。巽入也。【注】虞翻曰。乾初入陰坎陷也。【注】虞翻曰。陽陷陰

中離麗也。【注】虞翻曰。日麗乾剛。艮止也。【注】虞翻曰。陽位在上。故止。兌說也。【注】虞翻曰。震爲大笑。

陽息震成兌。震言出口。故說。【案】訓名卦之義。凡合其義者。卽可以其卦名之象。其卦卽可以其義解。

之。

乾為馬【案】乾健也。馬健行。故乾為馬。五行志云：馬任用而疆力，鄭康成五周禮天子馬六種。法六爻也。

自乘至廐二百一十六匹。法乾之策也。夏官校人掌王馬之政，辨六馬之屬，種馬一物，戎馬一物，齊馬一物，道馬一物，田馬一物，駕馬一物，凡頌良馬而養乘之。三乘

為阜，三阜為繫，六繫為廐。注云：自乘至廐共一物。坤為牛【案】牛任重，土畜也。五行傳云：思之不睿，是謂不

二百六十四。四易乾為馬，此應乾之策也。震為龍【案】龍所以象陽也。春分而出，秋分而潛，以雷動者也。故

地類也。庖人注云：牛屬司徒，土能任載。震為龍【案】龍所以象陽也。春分而出，秋分而潛，以雷動者也。故

震為龍，長能幽，能明，能細，能巨，能短，能長，春分而登，天秋分而潛，淵。巽為雞【注】荀九家曰：應八風

也。風應節而變，變不失時，雞時至而鳴，與風相應也。【案】雞木畜，恭時則有雞，既案貌屬木，故雞應之。

庖人注云：雞屬宗伯木也。疏云：雞為貌，雞又知時，故屬木。月巽為之者，象時氣也。月令春其蟲鱗，震為

令夏食菽，與雞注云：雞木畜，賈子胎教云：雞者東方之性也。巽為之者，象時氣也。月令春其蟲鱗，震為

象物孚甲將解，夏其蟲羽，離為雉，羽也。高誘云：盛陽用事，鱗散而羽，案春陽氣出地，甲散為鱗，至夏陽

氣盛而上騰，故蟲羽陽者揚也。飛之象也。巽春夏之交，雞應時而鳴，象氣之信，雖能飛而不高，飛象陰

極也。故巽為之。坎為豕【案】豕彘也。水畜也。五行傳聽之不聰，時則有豕，既注云：豕畜之居，閉衛而聽

豕，司空水也。月令注云：豕水畜也。說文云：豕，豕也。方言云：豬，關東西或謂之豕。案小離為雉【案】離為

雅有豕，白蹄，燕涉波矣。傳云：將久雨，則豕進涉水波。箋云：豕之性，能水，是豕又應雨。離為雉【案】離為

文明，亦為離別。雉，鳥之文明而有別者，離為之。則雉其火畜與。說文云：雉有十四種，案雉書謂之華蟲。

云：士贊用雉者，取其耿介，交有時，別有倫也。又案書大，良為狗【注】荀九家曰：良止，主守禦也。案說文

也。此取艮止之義。五行傳注云：犬畜之以口吠守者，屬言。兌為羊。〔注〕鄭康成曰：其畜好剛鹵。見羊人庖人注及月令注，皆以為為金。並以其口吠，故屬之兌也。兌為羊。〔注〕鄭康成曰：其畜好剛鹵。見羊人子胎教云：羊者西方之牲也。義本此。高誘淮南子注：以為土畜。五行傳云：視之不明，時則有羊。既注云：羊畜之遠視者，屬視。月令注及庖人注，並以為火畜。皆望文立義也。

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。〔案〕天者陰陽之宗，萬物資始，故為首。首者一身之始，身之最尊者也。說文云：天，顛也。項顛也。故虞坤厚載物，故為腹，包含萬物，不嫌清濁也。素

問曰：腹者至陰之所居。論評熱炳震陽在下，動行，故為足。五行貌屬木，足所以動容貌也。五行志云：木東觀者也。案五行傳以貌屬木，義本此。脛本曰股，股髀也。巽為進退，一陰在下，為歧象，股之有偶也。內聽

之謂聰。坎水內明，故為耳目者，氣之清明者也。離火外照，坎伏其中，是為童子。五行傳云：聽之不聰，是不明，是謂不聰。厥罰恆燠。注云：聽曰水，水主冬，冬氣藏，藏氣失，故恆寒也。視曰火，火主夏，夏氣長，長氣失，故恆燠也。皆本此為義。艮止陽在上象，反震，故為手。兌西方

金，於五事為言，口所以出辭氣也。五行傳注云：言曰金，金主秋。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。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。〔案〕天主施尊而不親，地主生親而不尊，乾坤相通而生六子，故稱父母。索，交索也。

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運，動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地，天者羣物之祖也。圓，周也。乾，圓坤布，周流无竟者也。說文云：圓，天體也。淮南子：天文云：道曰規，始於一，規即圓義。為君為父。〔注〕虞

翻曰貴而嚴也。成三男。故爲父也。【案】至尊之卦。以君臣言。則爲君。以父子言。則爲父。君者臣之天。父

者子之天。夫者妻之天也。爲玉爲金。【案】乾陽天德。剛健純粹。故爲玉爲金。鄭玉府注云。玉陽精之純

剛難消。說文云。金久蘊不。生衣百鍊不輕。从革不遠。白虎通曰。金者精和之至也。玉者德義之至也。考黜。禮統曰。天之爲言鎮也。

神也。陳也。珍也。施生爲本。運轉精神。功效陳列。其道可珍重也。爾雅釋。爲寒爲冰。【案】乾西北伏積陰

之地。故爲寒爲冰。陽伏陰下。爲陰所薄而成冰也。劉向曰。盛陽雨水溫暖而湯熱。陰氣脅之。不相入。則

轉而爲雹。盛陰雨雪凝滯而冰寒。陽氣薄之。不相入。則散而爲霰。故沸湯之在閉器。而湛於寒泉。則爲

冰。及雪之消。亦冰解而散。此其驗也。行志。乾位西北。陽伏於下。陰薄於外。猶沸湯之在閉器。湛於寒泉

也。大戴曾子天圖云。陽氣勝。則散爲雨露。陰氣勝。則凝爲霜雪。陽之專氣爲電。陰之專氣爲霰。霰者

一氣之化也。注云。穀梁說曰。電者陰脅陽之象。霰者陽脅陰之符也。鄭月令注云。陽爲雨。陰氣脅之

凝爲電。爲大赤。【注】虞翻曰。太陽爲赤。案白虎通三正云。赤者盛陽之氣也。釋名云。赤赫也。太陽之

義並同。爲大赤。【注】虞翻曰。太陽爲赤。色乾純陽。故大赤伏於地中。陰覆之。則黑而有赤色。爲玄。爲

良馬。【注】虞翻曰。乾善故良也。【案】有德而行健。馬之良也。孔子曰。驥不稱其力。稱其德也。爲老馬

【注】荀九家曰。言氣衰也。息至已。必當復消。故爲老馬也。爲瘠馬。【注】荀爽曰。多筋幹也。王虞曰。健之

甚者。爲多骨也。崔憬曰。骨爲陽。肉爲陰。乾純陽。骨多。故爲瘠馬。爲駁馬。【注】宋衷曰。天有五行之色。故

爲駁馬也。案駁馬色不純。梅福云。一色成體。謂之純。白黑雜合之謂駁。詩駟騶疏云。樊光孫炎於爾雅

廣云。駁馬能食虎豹。取其至健也。則字當作駁。爲木果。【案】木讀爲剛。毅木訥之木。果如讀由也。果之

果皆陽剛質直之性也。或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽長為果陽極成孰將落之象也。

坤為地為母。〔注〕虞翻曰柔道靜成三女能致養故為母。案說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也白虎通五行云土尊尊者配天。

又天地云地者易也言養萬物懷任交易變化也。為布。〔注〕崔憬曰徧布萬物於致養故坤為布。〔案〕布施也陳列也天行健故圓地勢坤故布帛布泉取義於此。釋名云布布也布列衆縷為經以緯橫成之也又太古衣皮女

為泉布所以通貨財外府注云布泉也布讀為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳奉之以玉帛杜注云坤為布帛虞泰象傳注云坤富稱財皆以

布帛布泉為說也董子云為人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅栗剛柔肥臞美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財也為人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之此亦

為布之義也。為釜為吝嗇為均。〔案〕釜孰五味土生五行故為釜吝吝其也貪也嗇積也愛濇也坤藏萬物土

爰稼穡為積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日為旬旬亦徧也。鄭均人注均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤為均今亦或作旬說文云旬徧也十日為旬。為子母牛。〔注〕荀九家曰土能生育牛亦含養故為子母

牛也。案坤純陰為牝說文云牝畜母也。為大輿為文。〔案〕坤厚載物故為大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮

自外作故文文者地之理也為衆。〔注〕虞翻曰物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆也。〔案〕坤者含宏

光大萬物致養故衆為柄。〔案〕柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根苑也其於地也為黑。〔注〕

崔憬曰坤十月卦極陰之色。案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色然則坤藏於離故黑與。

震為雷。〔注〕虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也。〔案〕陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也。淮南

子天

文云陰陽相薄感而為雷激而為霆論雷虛云雷者太陽之激氣也說文云靈陰陽薄動靈雨生物者也從雨龍象回轉形為龍〔注〕虞翻曰馳蒼色震東方故為馳舊讀作龍上已為龍非釋文云龍處千作馳案周禮犬人用馳可也注云故書馳作龍為玄黃〔注〕

虞翻曰天玄地黃震天地之雜物故為玄黃孔疏云震為玄黃取其相雜而成蒼色也為夷〔注〕干寶曰剪花之通名鋪為

花貌謂之敷【案】象春生之氣也仲春之月桃始華華剪也大過枯陽生華取震象也說文云剪布也

華之為剪取其敷布也釋草云華莠也莠榮也說文云莠艸木華也或从艸从夸則夸本字莠或體莠假借字專則形似之訛也為大塗〔注〕王廙曰大塗萬物所出

見御覽為長子〔注〕虞翻曰乾一索故為長子為決躁〔注〕崔憬曰取其剛動在下故為決躁也為蒼筤

竹〔注〕荀九家曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼莢也案釋文云筤或作琅通也為萑

〔注〕荀九家曰萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也案行葦疏云葦之初生其名為葭稍

或謂之莢至秋堅成則謂之萑其於馬也為善鳴為鼻足〔注〕虞翻曰為雷故善鳴也馬白後左足為鼻震為足為左

初陽白故為鼻足案白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度為作足【案】震動

起故作足為的顙〔注〕虞翻曰的白顙顙也案震為反生陽在初故的顙說文一引作的云明也一引

作的其於稼也為反生〔注〕宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂泉豆之類戴甲而生【案】稼者種穀

之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼

舉衆多也反生猶倒生也反即倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出即人亦倒生陽在下其究為健為蕃

鮮【案】究極也。陽由初息至三成乾故健。物極必反。震化成巽。天地變化。草木蕃出。震齊巽。萬物畢達。故蕃鮮。鮮明也。出震齊巽。四月消息為乾。故其究為健。為蕃鮮。

巽為木為風【注】宋衷曰。陽動陰靜。二陽動於上。一陰安靜於下。有似於木也。案巽位東南與震通。震發

陽燥而生火者也。陸績曰。風土氣也。巽坤之所生。故為風。亦取靜於本而動於末也。【案】物理志曰。風陰陽

擊發氣也。見文選風賦注。陰陽之氣以雷動。以風行。呂覽曰。大聖至理之世。天地之氣合而生風。音律為長女。

【注】荀爽曰。柔在初為繩直。【注】翟元曰。上二陽共正一陰。使不得邪僻。如繩之直。案淮南子時則云。而不爭修。為工。【注】荀爽曰。以繩木。故為工。虞翻曰。為近利市三倍。故為工。子夏曰。工居肆為白。為長。為

高。【案】陰在初故白。白虎通曰。白者陰氣。三正為風。為繩直。故長。風行天上。柔以時升。故高也。為進退。

為不果。【注】荀爽曰。風行无常。故進退。風行或東或西。故不果。案巽初陰柔失正。故進退不果。震初陽

為臭。【注】虞翻曰。臭氣也。風至知氣。巽三入艮鼻。故為臭。繫曰。其臭如蘭。其於人也。為寡髮。【注】鄭康

成曰。宣髮取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。見車人疏。案釋文云。寡本又作宣。虞云。為白。故宣髮。

髮。案說文云。髮。根也。巽初陰柔。故髮落。為廣顙。【案】廣當作黃。釋文云。震的顙。故巽黃。顙。坤初之乾。地色黃。為多白眼。

【注】虞翻曰。為白。離目上向。則白眼見。故多白眼。為近利市三倍。【案】陰性貪。初陰故近利。乾坤交易。

一陰得二陽。故市三倍。謂策數也。其究為躁卦。【案】躁卦謂震。

一陰得二陽。故市三倍。謂策數也。其究為躁卦。【案】躁卦謂震。

坎爲水〔注〕宋衷曰坎陽在中內光明有似於水案說文云水準也北方之行象衆水並流中有微陽之氣也爲溝瀆爲隱伏〔注〕虞

翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏也爲矯輮爲弓輪〔注〕宋衷曰曲者更直

爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象

輪其於人也爲加憂爲心病〔注〕虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病爲耳痛爲血

卦爲赤〔案〕耳勞多眚故痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地陽陷陰中陰凝

陽故爲血卦白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也三正坎十

一月卦故赤其於馬也爲美脊〔注〕宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲亟心〔注〕崖憬曰取其內陽剛

動故爲亟心也案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也爲下首〔注〕荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹠〔注〕荀九家曰薄

蹠者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹠也爲曳〔注〕宋衷曰水摩地而行故曳其於輿

也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心〔注〕虞翻曰眚敗也坤爲大車坎拆坤體故爲車多眚

也水流瀆故通坤爲夜以坎陽光坤故爲月也水流潛竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電〔注〕荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久明似日暫明似電也〔案〕淮南子曰天

地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰

之寒氣爲水水氣之精者爲月天文又曰陰陽相薄爲雷激揚爲電墜形爲中女〔注〕荀爽曰柔在中

也。爲甲冑。爲戈兵。〔注〕虞翻曰。外剛故爲甲。乾爲首。巽繩貫甲。而在首上。故謂冑。冑兜鍪也。乾爲金。離火斷乾。燥而鍊之。故爲戈兵也。其於人也。爲大腹。〔注〕虞翻曰。象日常滿。如妊身婦。故爲大腹。〔案〕坎伏離中。懷妊之象。故大腹爲乾卦。〔注〕虞翻曰。火日燠燥物。故爲乾卦。〔案〕乾鄭云。當爲榦。爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。〔注〕鄭康成曰。皆骨在外。人見粹。虞翻曰。此五者皆取外剛內柔也。其於木也。爲科上稿。〔注〕宋衷曰。陰在內。則空中。木中空。則上科稿也。〔案〕釋文云。稿鄭作稟。說文云。稿木枯也。稿稈也。稿本字。稿假借字。

艮爲山。〔注〕宋衷曰。二陰在下一陽在上。陰爲土。陽爲木。土積於下。木生其上。山之象也。爲徑路。〔注〕虞

翻曰。艮爲山中徑路。震陽在初。則爲大塗。艮陽小。故爲徑路。〔案〕震陽在初。萬物出震。故爲大塗。艮爲小

石。〔注〕陸續曰。艮剛卦之小。故爲小石也。〔案〕春秋說題辭云。周易艮爲山。爲小石。石爲門闕。〔案〕成終

成始。萬物所出入。故爲門闕。爾雅曰。觀謂之闕。白虎通五祀云。門以閉藏自固也。水經穀水注。引白虎

名云。闕。闕也。在門兩旁。中央闕然爲道也。此言其形也。穀水注。引顧容說云。闕者。上有所失。下得書之

於闕。所以求論。譽於人。故謂之闕矣。爾雅疏。引白虎通云。闕者。何闕疑也。此言其義也。周禮謂之象魏。

太宰注。鄭司農云。象魏。闕也。高誘淮南子注云。門闕。高崇。鬼鬼然。故曰鬼闕。又云。魏闕者。王者門外闕

所以懸教象之書於象魏也。魏。巍高大。故曰魏闕。蓋懸治象。則曰象。巍巍然。則曰魏。又謂之觀者。萬民

觀焉。爲果蓏。〔注〕宋衷曰。木實謂之果。草實謂之蓏。桃李瓜瓞之屬。皆出山谷也。〔案〕象陽極成。孰爲闕

寺。〔注〕宋衷曰。闕人主門。寺人主巷。艮爲止。此職皆掌禁止者也。〔案〕周禮闕人。掌守王之中門之禁。寺

其出入之事。而糾之。鄭注云。闕人司昏晨。以啓閉者。寺之言侍也。釋文云。寺亦作闕。爲指。〔注〕虞翻曰。艮手多節。故爲指。爲狗。〔注〕虞翻曰。指屈

伸制物。故爲拘。舊作狗。上已爲狗字之誤。爲鼠。〔注〕虞翻曰：似狗而小，在坎穴中，故爲鼠。案說文云：鼠爲黔喙之屬。〔注〕馬融曰：黔喙肉食之獸，謂豺狼之屬。黔，黑也。陽玄在前也。案說文云：喙，口也。釋文云：黔作黓，義亦通。說文云：黓

淺黃也。其於木也。爲堅多節。〔注〕虞翻曰：陽剛在外，故多節。松柏之屬。

兌爲澤。〔注〕宋衷曰：陰在上，令下溼，故爲澤也。爲少女爲巫。〔注〕虞翻曰：坤三索位在末，故少也。乾爲神。

兌爲通，與神通氣。女故爲巫。案乾坤以山澤通氣，兌爲口舌，以言事神。說文云：巫，祝也。女能事無形，以

主贊詞者，从示从人口。一曰从兌省。易曰：兌爲口爲巫。爲口舌。〔案〕兌爲金，主言舌，所以出音聲，別滋味也。白虎通云：舌能知味，

舌在口，所以言也。別味也。亦通氣之義也。爲毀折。〔案〕毀，缺也。折，斷也。兌陰在上，故缺。正秋金能斷物，故折也。爲附

決。〔注〕虞翻曰：乾體圓，故附決也。案附麗也。兌附於乾，成夫。猶山附於地，爲剝，故曰附決。其於地也。爲剛鹵。〔注〕虞翻曰：乾二陽

在下，故剛。澤水潤下，故鹵。案說文云：鹵，西方謂之鹵。西方謂之鹵，爲妾。〔注〕虞翻曰：三女少位賤，故爲妾。爲羊。〔注〕

虞翻曰：羔，女使皆取位賤，故爲羔。舊讀以震駝爲龍，艮拘爲狗，兌羔爲羊，皆已見上。此爲再出，非孔子

意也。震已爲長男，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。案虞以羔爲女使，羔當卽稟之假借。秋官司厲云：其奴男子入於罪隸，女

又云：妾有舉女子給事之得接於君者，妾與女稟皆有舉女子，兌爲少女，秋主刑也。

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。〔注〕荀爽曰：謂陽動在下，造生萬

物於冥昧之中也。屯者，物之始生也。〔注〕王肅曰：屯剛柔始交而難生，故爲物始生也。〔疏〕物生必蒙

故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。〔注〕鄭康成曰：蒙，幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。物穉不可不養也。

〔注〕鄭康成曰：言孩稚不養，則不長也。故受之以需。需者飲食之道也。〔注〕荀爽曰：坎在乾上，中有離

象，水火交和，故爲飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。〔注〕鄭康成曰：訟，猶爭也。言飲食之會恒多

爭也。〔案〕象豕爲酒，非以爲禍也。而獄訟益繁，故禮之初，始諸飲食，訟必有衆起，故受之以師。師者衆

也。〔注〕荀九家曰：坤爲衆物，坎爲衆水，上下皆衆，故曰師也。凡制軍萬有二千五百人爲軍，天子六軍

大國三軍，次國二軍，小國一軍，軍有將，皆命卿也。二千五百人爲師，師帥皆中大夫，五百人爲旅，旅帥

下大夫也。〔案〕淮南子兵略云：人有衣食之情，而物弗能足也。故羣居雜處，分不均，求不濟，則爭，爭則強

天下，萬人搖動，有聖人勃然而起，乃討強暴，平亂世，夷險除穢，兵之所由來者遠矣。衆必有所比，故受之以比。比者，比也。〔案〕比猶親也。地得水

而柔，水得地故流，故比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。〔案〕既庶則富之

既富則教之，履而泰，然後安，故受之以泰。泰者通也。〔注〕姚信曰：安上治民，莫過於禮。有禮然後泰，泰

然後安也。荀爽曰：謂乾來下降，以陽通陰也。物不可以終通，故受之以否。〔案〕交通者，情也。不可通者

禮與分也。禮定而情通，情通而分定，分定然後上下安。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必

歸焉。故受之以大有。【案】同人親也。親則不否。大有衆也。親故有衆。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。【案】庶民子來。則萬事舉。有事然後可大。故受之以臨。臨者大也。【注】宋衷曰。事立功成。可推而大也。物大然後可觀。故受之以觀。【注】虞翻曰。臨反成觀。二陽在上。故可觀也。【案】荀爽云。陽稱大。謂一陽大升。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。【注】虞翻曰。頤中有物食。故合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。【注】虞翻曰。分剛上文柔。故飾。荀爽曰。極飾反素。文章敗。故爲剝也。【案】亨。獻也。進也。【釋文云。亨。鄭許兩反。著誠去僞。禮之經也。四暢交於中。而發作於外。君子動其本。然後致其飾。致飾於外。中美盡矣。白賁之所以无咎也。詩曰。衣錦尙絀。惡其文之著也。故君子之道。闔然而日章。小人之道。然而日亡。【案】京氏傳云。上九積陽。素尙全身。遠害。貴其正道。然云。古之學者爲己。今之學者爲人。君子之學也。以美其身。小人之學也。以爲禽犢。說苑反賁云。孔子卦得賁。意不平。子張問。孔子曰。賁。非正色也。是以歎之。吾聞之。丹漆不文。白玉不雕。寶珠不飾。何也。賁有餘者不受飾也。義本此。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。【案】淮南子曰。動而有益。則損隨之。故易曰。剝之不可遂盡也。故受之以復。積薄而厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成輝。小人日快快以至辱。【釋文】復則不妄矣。故受之以无妄。【案】知之未嘗復行。故不妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。【注】荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不敗。故大畜。【案】富與貴。是人之所欲也。不以道得之不處也。所謂无妄。物畜然後可養。故受之以頤。頤

者養也。〔注〕虞翻曰：天地養萬物，聖人養賢以及萬民，不養則不可動，故受之以大過。〔注〕虞翻曰：人頤不動則死，故受之以大過，物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。〔案〕孔子曰：陽三陰四位之正也，故易卦六十四分而為上下象陰陽也。夫陽道純而奇，故上篇三十，所以象陽也。陰道不純而偶，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。為上篇始者，尊之也。離為日，坎為月，日月之道，陰陽之經，所以終始萬物，故以坎離為終。咸恆者，男女之始，夫婦之道也。人道之興，必由夫婦，所以奉承祖宗為天地主也。故為下篇始者，貴之也。既濟未濟為最終者，所以明戒慎而存王道。〔乾鑿度文〕鄭注云：夫物不可窮，理不可極，故王者亦常則天而行。鄭康成曰：陽起於子，陰起於午，天數大分，以陽出離，以陰入坎。坎為中男，離為中女。太乙之行，出從中男入從中女，因陰陽男女之偶，為終始也。〔見後漢書崔駰傳注〕王應麟以此為康成易注。案崔駰達旨云：易稱注乾鑿度曰：陽起於子，云云，則彼自引乾鑿度注以證陽出陰入。王應麟遂以此為鄭可觀，而後有所合，故能扶陰以出，順陰以入。李賢注云：鄭合注，談也。乾鑿度太乙行九宮，鄭彼引乾鑿度注以證陽出陰入。居其所曰太乙，常行於八卦，日辰之開曰天，乙四正四維，以八卦神所居，亦名之曰宮。天乙下行，猶天子出巡狩，省方岳之事，每率則復太乙，下行八卦之宮，每四乃還於所居中央者，北辰之所居，故因謂之九宮。天數大分，以陽出，以陰入。陽也。起於子，陰起於午，是以太乙下行九宮，從坎宮始，自此而從於坤宮，坤母也。又自此而從乾宮，乾父也。自此而從兌宮，兌少女也。又自此從於艮宮，艮少男也。又自此從於離宮，離中女也。又自此而從震宮，震長男也。又自此而從巽宮，巽長女也。所行者半矣。還息於中央之宮，既又自此而從乾宮，乾父也。自此而從乙之宮，兌少女也。又自此從於坎宮，始於離宮，出從中男入從中女，亦因陰陽男女之偶，為終始。案鄭義與李賢所引正合。彼蓋約鄭義也。以陽出離，以陰入坎，當作以陽出坎，以陰入離。即荀乾象傳注：乾起於坎而終於離，坤起於離而終於坎之義也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。〔注〕干寶曰：錯，施也。此詳言人道。三剛六紀有自來也。人有男女陰陽之情，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，則必禮以定其體，義以制其宜。明先王制作，蓋取之於情者也。上經始於乾坤，有生之本也。下經始於咸，恆，人道之首也。易之興也，當殷之末世，有妲己之禍，當周之盛德，有三母之功，以言天不地不生，夫不婦不成，相須之至。王教之端，故詩以關雎爲國風之始，而易於咸，恆，備論禮義所由生也。夫婦之道，不可以不久也。故受之以恆，恆者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯，遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯，物不可以終壯，故受之以晉，晉者，進也。〔案〕進當以漸，如日之升，壯則傷，其進銳者，其退速，進必有所傷，故受之以明夷，夷者，傷也。傷於外者，必反於家，故受之以家人，家道窮必乖，故受之以睽，睽者，乖也。〔案〕國之本在家，故必反其家，家道窮，謂父不父子，子不兄弟，弟不弟，夫不夫，婦不婦，竝后匹嫡，而禍亂作矣。故家人有嚴君焉，父子，兄弟，夫婦，正家而天下定也。乖必有難，故受之以蹇，蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解，解者，緩也。緩必有所失，故受之以損，損而不已，必益，故受之以益，益而不已，必決，故受之以夬，夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤，姤者，遇也。〔案〕遷善，益

也。改過則夫剛長乃終。陽極則陰來。故決必有遇。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。【案】善則馨聞於上。惡則腥聞於天。聚必升也。桀紂困。湯文亦困。升必困也。困德之辯。井德之地。困不失其所亨。反身修德。故受以井。井泥宜甃。故受以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。【案】張而不弛。文武弗能。弛而不張。文武弗爲。一張一弛。文武之道也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。【案】巽爲進退。兩巽相隨。隨所處也。君子无入不自得。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。【注】虞翻曰。兌爲講習。故學而時習之。不亦說乎。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。【注】虞翻曰。風以散物。故離也。【案】節止也。風行水上。故離。水歸於澤。則止不離也。節而信之。故受之以中孚。【案】法制有常。故信不欺於物。物亦信焉。故中孚有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。【案】窮則變。變則通。未濟思所以濟之。周而復始矣。

乾剛坤柔。比樂師憂。〔注〕虞翻曰：乾剛金堅故剛，坤陰和順故柔。比五得位，建萬國，故樂師三失位與尸。故憂臨觀之義，或與或求。〔注〕荀爽曰：臨者教思無窮，故爲與觀者觀民設教，故求也。屯見而不失其居，蒙雜而著。〔注〕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。〔案〕發蒙育德，故著也。震起也。艮止也。〔注〕虞翻曰：震陽動行，故起。艮陽終止，故止。損益盛衰之始也。〔案〕損盛之始，益衰之始，亦平陂往復之義也。大畜時也。无妄，災也。〔案〕山澤通氣，大雨時行，故時。天命不祐，故災也。萃聚而升不來也，謙輕而豫怠也。〔注〕虞翻曰：坤衆在內，故聚。升五不來之二，故不來。謙三位賤，故輕。豫薦樂祖考，故怡。怡或言怠也。案釋文云：怠，虞作怡。案怡與來爲韻，作怡是也。噬嗑，食也。賁，无色也。〔注〕虞翻曰：頤中有物，故食。賁，離日在上，五動巽白，故无色也。兌見而巽伏也。〔案〕兌陰見，巽陰伏也。隨，无故也。蠱，則飭也。案說而動隨，不必有事，故无故。蠱者，事也。故飭振民育德，先甲後甲，皆飭也。月令曰：田事既飭，先定準直，農乃不惑。案釋文云：飭，鄭作飾。義通。大戴盛德篇云：德盛則飾。飾，不盛則飾。飾，政法政脩而德不衰，故曰王也。剝，爛也。復，反也。〔案〕爛，熟也。柔變剛，故爛。陽反初，故反也。晉，晝也。明夷，誅也。井通而困相遇也。〔注〕虞翻曰：誅，傷也。離日在上，故晝。明入地中，故誅。泰初之五爲坎，故通。困三遇四，故相遇。咸，速也。恒，久也。渙，離也。節，止也。解，緩也。蹇，難也。〔注〕虞翻曰：相感者不行而至，日月久照，四時久成，故久也。渙散，故離。節制數度，故止。震動出物，故緩。蹇險在前，故難。睽，外也。家人，內也。否，泰反其類也。大壯則止，遯則退也。〔注〕虞翻曰：離女在上，故外。家人，女正位乎

內故內否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。大壯止陽。陽故止。遯陰消陽。陽故退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。〔注〕虞翻曰。五陽並應。故衆夫婦同必。故親也。就燥故親。革更去故。鼎亨飪。故取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。案釋文云。豐多故。衆家以此絕句。苟本
〔注〕虞翻曰。五以陰過陽。故過信及豚魚。故信豐大。故多旅。无容。故親寡。六十四卦皆先言卦。乃道其指。至旅體離。四焚棄之行。又在旅家。故獨先言親寡。而後言旅。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。
【案】火就燥。炎上。水流溼。潤下。密雲不雨。故寡。履虎尾。故不處也。需不進也。訟不親也。〔注〕虞翻曰。險在前。故不進。天水違行。故不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。〔注〕虞翻曰。顛殞也。頂滅澤中。故顛也。兌爲女。艮爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮。成震乃行。故待男行也。頤養正也。既濟定也。〔注〕虞翻曰。既濟六爻得位。定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。〔注〕虞翻曰。歸妹人之終始。女終於嫁。從一而終。故女之終也。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。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。〔注〕虞翻曰。以乾決坤。以剛決柔也。乾爲君子。坤爲小人。乾息。故君子道長。坤體消。故小人道憂。自大過至此。八卦不復兩卦對說。大過死象。兩體姤夫。故次以姤。而終以夫。言君子之決。小人道憂。爲上下經天人之事。各有始終。夫子又爲序卦。以明其所承受之義。又重爲雜卦。以易異次第。雜卦之末。又改其例。化而裁之。在乎變。是故聖人之於天下也。同不是異。不非百世以俟聖人而不惑。一以貫之矣。

文蔚堂 易學 內系 法口 紅

九十八

上海图书馆藏书

A541 212 0003 4464B

編主五雲王

庫文有萬

種千一集一第

學氏姚易周

冊三

著中配姚

路山寶海上
館書印務商

者刷印兼行發

埠各及海上
館書印務商

所行發

版初月四年九十國民華中

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

CHOW I YAO SHIH HSUE

By

CHOW PEI CHUNG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

1111111111

