

乾元亨利貞

不遠惟天象之

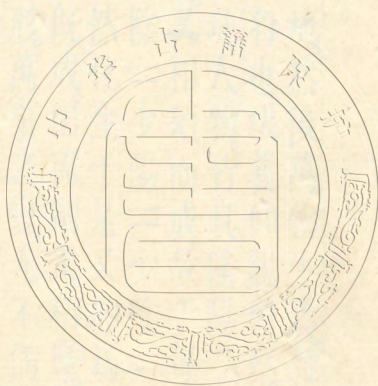
而萬物之

成矣夫

未如

論

乾

河上易註繫辭下傳

羅山黎世序學

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣。

成列謂成行列也。乾天坤地離日坎月震雷巽風艮山兌澤對待成列。陰陽之象卽在其中矣。因而重爲上下

二體之卦則相交之爻卽在其中矣。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣。

剛柔互相推盪。剛變柔柔變剛則變化在其中矣。繫辭焉而命以得失則上下往來之動在其中矣。

吉凶悔吝者生乎動者也。

人事因動而有吉凶悔吝。動而當理則吉。不當理則凶。小不善則吝。自咎其失則悔。

河上易註

卷六

繫辭下

一 謙豫齋

剛柔者立本者也變通者趨時者也。

剛柔者立陰陽之本體者也。變通者變成坎離日月一進一退以趨夫運動之時者也。趨與趨同。

吉凶者貞勝者也。

貞用也。字從卜貝。言吉凶者陰陽二體用以相勝者也。

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫

一者也。

天地之道一尊一卑。一上一下。人用以觀示法象也。日月之道水火相資。自朔而望。對照生光。人用以相麗而明者也。天下之動陰陽迭運。天得一以清。地得一以寧。人效天下之動亦用以求夫一者也。一謂太極卽乾元也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

此聖人摹擬乾坤之形象以示人也。確然剛健篤實之貌。隤然柔順頹委之貌。乾坤之道極大。而其象不過如此而已。所以為易簡也。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂乾坤之形容。爻之為言效也。效此確然隤然者而已。象之為言像也。像此確然隤然者而已。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內謂內卦。外謂外卦。內卦事之始。故爻象動乎內。外卦事之成。故吉凶見乎外。又天地之位。以坎北為內。以離南為外。天氣始于坎而盛于離。亦爻象動乎內。吉凶見乎外也。其于人事。謀慮動于隱微。亦爻象動乎內也。及其事之成。善則吉。應之不善則凶。應之亦吉凶見乎外也。功業者。收成結果之時。坤柔變坎。乾剛變離。以坎中

河上易註

卷六

繫辭下

二

謙豫齋

之陽還于離中。則功業成矣。功業則見乎變。聖人吉凶與民同患。故情見乎辭。而各指其所之。教人以趨吉避凶也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰

仁。釋文作人。王肅卜伯玉。桓元明僧紹作仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為

非曰義。

天大生。地廣生。天地之事。不過陰陽相交。生化萬物而已。故天地之大德曰生。聖人首出庶物。君臨萬國。參贊化育。其所寶貴者位也。何以能保守此位。惟有仁而已。乾元之德。貞于乃心。惻隱之愛。遍于四海。合宇宙為一體。故能正位。凝命也。王者君臨庶民。何以能生聚而養育之。亦曰財而已。顧財非必王者博施而濟眾也。善理之。則因民之所利而利之。如六府三事。九賦九式之類。是也。民既聚矣。不可無條教號令之辭。既理其財。又正

其辭禁民使不爲非所謂義也。仁以爲體，義以爲用。義與仁相輔而行。此王者所以參造化而成邦治也。

右第一章

此章由易道卦爻剛柔說到貞一。內聖也。由天地聖人說到仁義教養。外王也。實則

一以貫之。本義以此節屬此章。然諸儒多言宜爲下章之首。蓋以下章十三卦取象皆理財正辭禁非之

義也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天，俯則觀法於地。

觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八

卦，以通神明之德，以類萬物之情。

釋文包本又作庖犧又作義孟京作戲說文作

處

包犧古文作伏戲。伏，服也。戲，化也。伏戲爲太昊有天下之號。畫八卦以治天下。天下服而化之也。天文震巽爲

河上易註

卷六

繫辭下

三 謙豫齋

雷風坎離爲日月之類。又月之晦朔弦望亦具八卦之象。地理如艮兌爲山澤。並水火五行之類。天體虛故曰

象。地體實故曰法。鳥獸有雌雄牝牡之交。故曰文。地有燥濕物土之別。故曰宜。近取諸身，乾首坤腹，震足艮手

之類。遠取諸物，如說卦所列是也。于是始作八卦，以通神明之德。人之至卽可以合天，以類萬物之情。理之同

則形不能閒。此十言之教，所以開易之先也。通神明之德，明德也。類萬物之情，新民也。下文十三卦尚象則備

物致用，立成器以爲天下利，其源一本于此。○前云八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。可見畫卦

與重卦事本相因。後人因始作八卦一語，謂包犧止畫八卦而取諸益，取諸噬嗑，皆繫之神農。遂謂神農重卦

不知易所重者上下二體，以象人事之交易變易。故能通神明之德，類萬物之情。此二句卽言其重也。若八卦

不重，則乾坤獨居，水火異類，豈能通神明之德，類萬物之情乎。淮南要略訓云：八卦可以識吉凶，知禍福矣。然

而伏羲爲之六十四變，周禮春官三易經卦皆八，別皆六十四。可見八卦其體而六十四卦其用，未有有體而

穀農之時。民之生計未備。故作一二事以爲民利。至黃帝堯舜時。民生已備。景運方新。人事日繁。惟通其變。則政與時新。而使民无倦。然又非喜事紛更也。能神明而化格之。使民宜而安之。凡此者。蓋亦秉易道也。易陽窮則變陰。陰窮則變陽。窮而必變。變始能通。通方行之可久。如此人事順而天心祐。是以大有上九之爻辭曰。自天祐之吉无不利也。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。人止見其无爲。而不知其用窮變通久之道。乃得易之全體。此蓋取乾坤互爲交通。易簡之理得。而全易皆在其中矣。堯舜爲中天極盛之時。故惟乾坤足以當之。乾上爲衣。坤下爲裳。○世本。伯余作衣裳。黃帝臣也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。

蓋取諸渙。

釋文。挾本又作剡。挾本亦作剡。楫本又作楫。

剡者。剡而使之空也。楫所以進舟。櫓槳之類。剡削也。震巽皆木。坎爲金。及中互艮手。有剡剡象。艮手震動。又有濟不通。蓋取諸渙。亦象與卦名兼取。

河上易註

卷六

繫辭下

五

謙豫齋

操舟象。木在水上。乘風而行。渙象。以濟不通者。濟渡也。致遠以利天下者。載而行遠也。坎爲險。又爲通。故曰以濟不通。蓋取諸渙。亦象與卦名兼取。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

說文。引作犇。牛乘馬。犇古服字。

三陽三陰之卦。坤爲牛。兌缺其鼻。服牛象。乾爲馬。巽繩絡其首。乘馬象。隨。輪轉也。五陽車轅也。上陰車箱也。自四至初象輪。有車象。乾金爲重。坤土爲遠。巽繩爲引。震行爲致象。與卦名兼取也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

柝說文作櫟。又作概。暴鄭本作繞。干寶作暴。

互艮爲門。震倒艮。亦門也。故爲重門。震仰木。中空有聲。柝象。艮手有擊象。互艮爲闔寺。互坎盜爲暴客。豫者先時豫備之意。亦象與卦名兼取也。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

震巽皆木。兌毀折。斷木爲杵象。上下四陰。坤地象。兌缺巽入。掘地象。艮爲石。石止于土下。白象。下止上動。以杵投白。春象。萬民求粒食之養。非杵白之利。不濟。象似過而實得用之正。亦象與卦名兼取也。世本。雍父作杵。曰黃帝臣。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

離爲弓。互坎爲矢。坎木堅多心。坎爲矯輮。離爲兵。弦木剡木之象。坎離有征伐之義。睽以乖違而相戰鬪也。火在上。有威象。睽之上九亦言張弧。說弧。匪寇婚媾。亦象與卦名兼取。

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。

大壯則取宮室。壯麗之意。震木在上。有棟象。下乾作坤。互艮門。有宇象。震又爲鳥。翻飛翔之象。故曰宇。亦象與

河上易註

卷六

繫辭下

六

謙豫齋

卦名兼取。

古之葬者。厚衣之以薪。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。

大過巽下兌上。中互乾爲人。上下爲陰土所揜。有葬象。巽木爲薪。上下顛倒皆巽。乾爲衣。厚衣以薪象。棺槨亦上下皆木象。大過謂過于厚也。亦象與卦名兼取。

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。

上古事簡民淳。結繩爲約。事大大其繩。事小小其繩。各執以相考。亦尼爲治而无欺詐。巽爲繩。兌倒巽。繩上懸象。書文字也。契合約也。下乾作地。乾爲質。坤爲文。兌爲口舌。乾金刻而記之。書契之象。乾與坤合。符契之義。百

官以此爲文牘而出治萬民以此爲信約而考察
蓋取諸夬謂決斷而不疑也亦象與卦名兼取

右第二章 言聖人制器尚象皆本于易見易之道无不包也。

是故易者象也象也者像也。

觀上文十三卦制器尚象皆本于易可見易者不外乎象也象也者摹擬天下事物之形像也。

彖者材也。

易之彖辭者言卦之上下二體所具之材質也。

爻也者效天下之動者也。

彖雖言成卦之材而自始之終自此之彼時有變動彖所不能言也爻也者效法天下先後之移動也。

是故吉凶生而悔吝著也。

河上易註

卷六

繫辭下

七

謙豫齋

逐爻既有變動是故有得有失而吉凶生雖未至吉凶而稍有悔吝亦因爻象而顯著也。

右第三章

此章明易之體例教人因象以觀爻也。

陽卦多陰陰卦多陽。

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽卦多陰陰卦多陽也。

其故何也陽卦奇陰卦耦。

陽卦索于乾之奇而成故以奇爲主陰卦索于坤之耦而成故以耦爲主。

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也。

陽卦陰卦雖各以奇耦得名而陽常爲君陰常爲民萬古不易也陽卦一君爲主二民附之理統于一以少馭

衆故爲君子之道。陰卦一民而事二君。二君而爭一民。于天下則紛爭。于人事則邪淫。故爲小人之道。

右第四章 釋六子之體例 尊陽而尚一也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下何歸。而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此釋咸九四爻辭。通下三節。似當在八章。不出戶庭之下。蓋擬議以成其變化之事。文體亦相似也。咸九四當與初易。變成上坎下離。離坎皆爲心。心爲感之主。其辭曰。憧憧往來。朋從爾思。孔子釋之曰。天下之事。不過期于得一而已。何所用其思慮哉。天下之人。不一。各卦以象人之事。變不同。從入之塗。各殊。而變成坎離。以還乾坤。其歸處則同。天定不易之經也。擬議之事。不過期于致一而已。而自格物致知。博學審問。慎思。不啻百其慮焉。迨乎一之既致。而所謂百慮者。皆无所用。仍歸于无思。无慮。以養其寂然不動之體而已。此言人思誠之時。

河上易註 卷六 繫辭下 八 謙豫齋

不可不用思慮。以明體達用。大學所謂安而後能慮是也。迨乎致一之後。思慮則无所用之。以廓然大公。物來順應爲主。若加以憧憧。明不至則疑生。心无主則氣亂。是以不免私心之憧擾耳。程子定性書正言此事。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。

屈信相感而利生焉。

此言感應自然之理。咸九四下之于初。變成坎離。有日月寒暑之象。不獨咸卦如此。卽諸卦亦无不如此。所謂殊塗同歸也。日月寒暑。皆陰陽二氣配合之名。日往月來。月往日來。日月相推而明生。則坎離體成矣。寒往暑來。暑往寒來。寒暑相推而歲成。百果草木皆結實。則乾坤體成矣。往者屈而致力也。來者信而獲報也。屈信相感。而所期之美利生焉。利生則一致矣。利卽元亨利貞之利。蓋義之和也。又曰。乾始能以美利利天下。不言所

利卽此利也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

因上文言往來屈信故此又以尺蠖之屈信喻之。蠖屈行蟲郭璞曰。蚺蠖也。尺蠖之行先屈所以求後之信也。龍蛇至冬蟄伏于淵泉之下所以存養其身也。前節屈信相感言致一。此節尺蠖之屈言致一。龍蛇之蟄言守一也。精求其義至入于神妙非故爲苦難將以致之于實用也。此言思誠之時明善致知思慮所不可无也。既利其用又安適其身百骸四肢无不順理視聽言貌各得其宜乃所以崇高其德也。崇德乃誠身以後事精義入神擬議也。利用安身成其變化也。下學之事惟盡力于精義利用而已。

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

河上易註

卷六

繫辭下

九 謙豫齋

前節明善誠身節日已備學養已成過此則大而化之謂聖聖而不可知之謂神其微妙有不可知亦无可致力之處惟俟其馴至而已至于窮極造物之神知主天地之化亦不過德之盛而自致耳。精義入神是致知窮神知化是聖人與天地合德猶孔子五十知命以至耳順從心不踰也。德盛崇德之極也。以上皆釋咸九四爻義。

集說張子曰。精義入神事豫吾內求利吾外也。利用安身素豫吾內致養吾外也。窮神知化乃養盛自致非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也。按知字疑當作力字。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期

將至妻其可得見邪。

此釋困六三爻義。三位不中正。上承九四之剛。困于石也。下據坎險。據于蒺藜也。上兌當變離。坎離有夫妻之象。坎又爲宮。離未變成。三變成大過。有棺槨埋葬之象。故曰入于其宮。不見其妻凶。孔子釋之曰。君子立身處困。亦有道。但須自處中正。則雖困而道亨。乃如九三位本多凶。居不中正。說以行險。傲慢事上。非所困而困焉。其名必辱也。猜狠臨下。非所據而據焉。其身必危也。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。此爻言不能精義。卽不能利用安身。名辱身亡。輔己之妻亦不能保。擬議之不當。其禍乃至如是。可不慎哉。

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。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

釋解上六爻義。象義詳于本爻。彼處義重解悖。此處義重藏器待時。所謂擬議以成其變化也。隼。生物。禽也。弓。

河上易註

卷六

繫辭下

十

謙豫齋

矢所以取物之器也。射之者人也。君子藏其器于身中。養其鋒于不用。待其時以有爲。時至而動。其機不滯。是以利而有獲。本義括。結礙也。按括與利反。出與藏反。平時有善刀之藏。不妄動以頓其鋒。養成其器而始動。是以動必有獲也。以上皆先舉易辭。孔子釋之于後。故以爲當歸上繫八章。擬議以成其變化也。

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。易曰。履校滅趾无咎。此之謂也。

此釋噬嗑初九爻義。言處小人之道。世有君子。卽有小人。君子不能絕小人。在有以善處之耳。君子所貴者仁。所畏者義。至若小人不以不仁爲恥。亦不以不義爲畏。所貪者利。不見利不勸也。所畏者威。不威不懲也。小有所懲。則大者知誠而不敢爲。此小人之福也。然則君子當敬以衣食之利。示以法度之威。小有過失。卽懲創之。以杜其漸。此駕馭小人之道也。易曰。履校滅趾无咎。言止惡于始。示誠于初。可以保全。小人終无過咎。此之謂也。

善處小人之力也象詳本爻。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶。

此釋噬嗑上九爻義卦初為始至上則積漸已成善惡皆由積而後著董子曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也小善弗為而善益寡小惡弗去而惡益多罪因惡至惡積甚而不可掩則罪斯大而不可解易曰何校滅耳凶此由積而至也小人不足責君子何以小不懲而任其至如此也象具本爻。

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

河上易註

卷六

繫辭下

二 謙豫齋

也。是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡繫于苞桑。

此釋否九五爻義危與安亡與存治與亂天道本倚伏循環世之有危者以其自謂安于其位者也世之有亡者以其自謂能保其存者也世之有亂者以其自恃有其治者也君子知消息盈虛之理明于滿損謙益之道安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保人定亦可以勝天也古今治亂之機皆不出此易曰其亡其亡繫于苞桑所以戒懼而能轉否為泰也象具本爻。

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。

此釋鼎九四爻義人君任人人臣任事皆當以此三者審慎鮮少也言鮮有不及于敗者象具本爻。

集說張氏浚曰。自昔居台鼎之任。德力知三者。一有闕則弗能勝其事。而况俱不足者乎。有德而无知。則不足以應變。有知而无力。則不足以鎮浮。若夫德之。不立雖有知力。亦无以格天人。而措天下于治矣。○按魏公立論如此。而卒无成功。殆亦運會使然。識者諒之。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。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。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子

知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。本義漢書吉之之間。有凶字正義不從。

此釋豫六二爻義。幾者事物之微也。周子通書所謂誠神幾是也。上震變坎為幾。二變離目。故曰見幾。孔子言人能知幾其神矣乎。君子與上交不諂。下交不瀆。其知幾微乎。幾者事物發動之微。其所得之吉。先見者也。

河上易註 卷六 繫辭下 三 謙豫齋

是以君子見幾而作。不俟終日。如易曰。介于石。不終日貞吉。既已知幾。介然如石焉。是端倪已見。又寧用終日。斷然可以自識而自信矣。君子見幾早而研幾精。知其始之微。知其後之彰。知居下之柔。知居上之剛。不失己亦不失道。故為萬夫之望也。坤由離變乾。進而居上。震由坎變坤。退而居下。坤為衆。故曰萬夫之望。餘詳本爻。集說孔氏穎達曰。幾是離无入有。在有无之際。故云動之微也。直云吉不云凶者。凡豫前知幾皆向吉而背凶。違凶而就吉。无復有凶。故特云吉也。諸本或有凶字。其定本則无。○按六二以柔居陰。其知幾也。變離得坎。故云吉。

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。

此釋復初九爻義。庶幾。謂幾于成也。顏子不遷怒。不貳過。克己復禮。故隱微之間。纔有不善。未嘗不知。知之而

即克己未嘗復行。无形顯之過。將幾于成也。易云不遠復。无祇悔。元吉。惟顏子足以當之。義詳本爻。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則

損一人。一人行則得其友。言致一也。

此釋損六三爻義。損本三陽三陰之卦。乾下坤上。卦為天地交泰。故為天地絪縕。萬物化為醇和。如酒醴之醴也。自泰而乾之一陽上升。坤之一陰下降。變為艮兌之少男少女。再以初之四。變為坎離中男中女。故曰男女構精。再以坎水降入離中。故云萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言用二所以致一也。

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。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

河上易註

卷六

繫辭下

三

謙豫齋

曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

此釋益上九爻義。聖人恐人未能孚洽民情。昧于求益之方。轉來或擊之凶。因釋之曰。道本天下之大公。人已均平。坦然明白。特恐人以偏私利己為心。則民不見信。激成背叛羣擊之凶。君子當安適其身而後動。无履危蹈險之虞。和易其心而後語。无恐懼顧畏之色。又先施惠于民。定其交孚之感。而後求。君子脩此三者。故物我兼善。而道始全備也。若存損人益己之心。履危而動。則民不與為徒侶也。懼以相語。民亦懼而莫之應也。己无先施于民。而即求民之報。民亦吝其情而不與也。既莫之與。人皆惡其行。損人利己之術。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。蓋昧于求益之方。行偏而不全之道。故致眾怒民叛也。前與字黨與之與。後與字取與之與也。故全也。全字與小象偏辭也。偏字相對。立心勿恒。蓋雷風為恒。二體同也。餘象詳本爻。

右第五章

自小人不恥不仁以下八節。皆發明致一之理。惟天地絪縕一節。明言之。餘皆致一

之未善者。特發明之。使人知所戒也。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

易。太極也。以敦化之太極言。則乾坤二者為其孔竅之門。以川流之太極言。則乾坤二者為其出入之門。乾陽也。凡天下屬陽之物皆象之。坤陰也。凡天下屬陰之物皆象之。陰陽不合。則剛柔之體無從而生。惟陰陽合德而剛柔乃各具其體。撰。能事也。只此陰陽合德。剛柔有體。便能體會天地造化之能事。而通于神明之德性。道理明顯易簡如是。人尚不知易之用哉。

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

前。言乾陽物。坤陰物。指其實而言之耳。而易中卦爻所稱之名極繁雜。而皆不越乎陰陽二者之外。于焉稽考

河上易註

卷六

繫辭下

六

謙豫齋

其事物之類。于物則纖細畢具。于事則情偽多端。皆非上古淳樸之時所有。其殆衰世之意邪。邪者。想象未定之辭。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨

物。正言斷辭則備矣。本義開而之而亦疑有誤。虞本開而當名句。

易者。陰陽二氣交互之名。自陽之陰為往。自陰還陽為來。往者已然之跡。而彰明其理。來者將然之事。而詳察其端。凡卦至上爻。事之成而顯者也。初爻則微也。易于端倪之處。以微寓其顯。有象可見者。明也。无象可見者。幽也。易于幽隱之處。以象闡其幽。以上皆河圖陰陽二氣循環互根之象也。開者。分也。自河圖畫為太極。總為循環一圖。剖而開之。為八卦。一圖相重。則開而為六十四卦。既命以卦名。又別以物象。正其義理。當從當違之言。斷以吉凶悔吝之辭。于是天地間之事物。該備无餘矣。

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。因貳以濟民行。以明失得之報。

其稱名也小。謂卦名甚小。如乾坤亦不過陰陽二物而已。其取類也大。謂天地父母君臣。天下萬事皆不出乾坤之象。何其大也。六十四卦皆是稱名小而取類大。旨遠辭文。兼彖辭爻辭言其意旨含蓄深遠。其辭富贍而有文理。其言曲折而多中事理。其事燦然陳設而全體則隱而莫見。因陰陽配耦貳之以濟民行。如君臣夫婦賓主朋友。皆人已配貳以濟庶民日用之行。有人已則有往來。有往來則有失得。有失得則有施報。易之所明者如是而已。稱名即前節之當名。取類即辨物旨遠辭文。本正言來。曲中肆隱。本斷辭來。因貳以濟民行。即所謂天地之閒則備矣。

右第六章

此章切指易之實體並贊易之名類。事理无不該備也。

河上易註

卷六

繫辭下

五

謙豫齋

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

易謂周易。中古謂文王周公之時。此承上章言。上古伏羲之時。事簡民淳。雖則圖書以作易。不過卦象卦名而已。事理皆包孕于中。而未闡洩也。其所以為用者。不過陰陽合德。體天地之撰。通神明之德而已。中古事雜民漓。故聖人詳推卦象。象而繫以辭。名物既雜。情偽百出。非如此。不足以盡事物之變。是易道之繁興。其于中古之時乎。不獨人情愁苦。有衰世之意。即作易者。殆亦身有憂患乎。故戒懼危疑。吉凶與民同患。蓋為前民用而設。不得不如是也。實則易也者。將以順性命之理。成人之德也。雖逐卦逐爻。无非此理。人若逐卦逐爻。求之未免雜。而不能得其要。故特拈下九卦。以為學者進德功用之則。實亦不外陰陽合德。體天地之撰。通神明之德也。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。

損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德

之制也。辨釋文作辯

履禮也。上天下澤。先王以辨上下。定民志。因而制禮。有三千三百之文。學者視聽言動。一準于禮。則精神內斂。筋骸強固。可為載道之器。是德之始基也。又履者踐履也。道與德為虛位。若徒知而不躬行實踐。德亦安能有于身乎。故毅然踐履。是即德之基也。謙者不自滿。假卑以下人。是修德者常自操持之柄也。不能下人。則與人多忤。人孰告之以善。故謙為德之柄。復者一陽來復。善端實有諸己。從此立德之本也。恒者常遠。貞守拳拳。服膺是德之固也。損者懲忿窒欲。凡發于人心。而可以為德之累者。損之又損。以至于无。久之喜怒哀樂。皆天理也。故損為德之脩也。益者。日日遷善。順以養之。德自寬裕。而有餘。故益為德之裕也。辨明晰也。人處困窮。挫折磨鍊。義理愈加精微。知見益進。高明故曰困德之辨也。井巽二卦。又德之已成。而善能及人者。井養不窮。而有

河上易註

卷六

巽辭下

六

謙豫齋

常居之地。任人汲取。而分給各足。故曰井德之地也。說卦巽為工。凡工作技巧之事。皆巽主之。巽為入。又為潛。沉潛細入。方能裁制事理。故巽為德之制也。此言九卦進德之次第也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後。易益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而

隱。

兌說為和。乾健為至。禮之用。和為貴。不和則離。和而恰。到好處。是和而至也。謙者自卑而尊人。自晦而道彌光。復陽雖微小。而不掩于陰。濁了然可辨。恒貞守有常。雖遇事物繁雜。不厭棄其常德。損者懲忿窒欲。初若甚難。熟習自易。益則固有此理。自然充長。寬裕以處之。不可有意添設。揠苗助長。困處困窮之時。而道能亨通。不至隕穫喪亡。井地有常居之所。而取舊汲新。隨時遷換。巽權衡事理。稱物平施。而沉潛深隱。此言九卦自具之德。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

禮既以和為貴，則履者所以和適其行也。謙讓者禮之實體，故謙而後能裁制禮度。既復于善，貴在慎獨，故人雖不知，而後能自知。恒立不易方，德乃歸一而不二三。書曰：終始惟一。時乃日新。忿欲外可以致害于身，內可以貽害于德。能損之則其害遠矣。害漸遠則利漸興，身與國家氣脈條達，形器之利也。為善日益，五德俱進，如聰明睿智，寬裕溫柔之類，德性之利也。困則安于義命，盡道以處之，不怨天，不尤人，故寡怨。辨猶辨也，井養不窮，隨人取汲而義無不辨足也。巽潛機默運，故能權審于義理也。此言人用九卦以進德也。

右第七章

此章三陳九卦，以為衰世成德之要。而處憂患之道亦在其中。比之上古陰陽合德。

河上易註

卷六

繫辭下

七

謙豫齋

剛柔有體，即體天地之撰，通神明之德，門類差繁，然合全易之卦爻辭象而論，教人持循此九卦，尚為得其要領也。

易之為書也，不可遠。為道也，屢遷。變動不居，周流六虛。上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

遠謂疏遠之也。易之為書，精之盡性至命，淺之人事吉凶，皆在其中。居則觀象玩辭，動則觀變玩占。人當時時展玩，不可疏遠之也。其為道也，隨時屢有遷移，變動而不常居。周流而行乎六位之虛。二體之上下，既无常居。二體之剛柔，亦隨時相易。典，常也。要，信也。言易不可泥陳跡以求之。當隨時而唯變所適，不可以為典要。爻變无方也。下文既有典常，則由坎離以合乾坤，有定理也。即變易不易之意。

其出入以度，外內使知懼。

出陽之出也。入陰之入也。陽左旋。陰右轉。合于天行之度。外內使知懼者。內外二體得當則吉。不得當則凶。悔吝隨之。皆使知所戒懼也。言易雖不可爲典要。唯變所適。然其一出一入。皆有法度。或外或內。皆使知戒懼而不敢妄動。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

明。易明示之也。易于出入既示之。以度外內。皆使知懼。其動而善者。則示以天人協應之吉。其動而不善者。則示以天人災變之凶。及悔吝之咎。是易又明示人以憂患。與所以致憂患之故。是以學易者。雖无師保之在前。而承易訓之丁寧。不啻師保之親切。教命也。雖无父母之監臨。而遵易教以生成儼如父母之保抱扶持也。聖人吉凶與民同患。其作爲易書垂教後世。恩誼周備。愛之至而慮之周。望之深而言之切。使人尊奉愛敬。憑仗倚恃。如此易其可遠乎哉。无有師保。如臨父母。二句蓋互文也。

河上易註

卷六

繫辭下

大

謙豫齋

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

率。循也。方向也。言易雖變動不居。不可以爲典要。然其中確有一定之方。不易之理。學者始初率循其卦爻之辭。以揆度其陰陽運行之方向。既而知其有損過就中。補偏用中。凡卦皆變成坎離。以還乾坤。確有一定之道。不易之理。所謂典常也。然人雖知之。而不以身體之。苟非其人。道固不能虛行。人能宏道。非道宏人也。蓋窮理盡性。其至則天命也。天生聖賢。當有定數。人或知之。而不能躬行實踐。抑或其人資質淺薄。非載道之器。至道不疑。抑或以友輔仁而未得其人。道皆不能虛行也。

右第八章

此章言易不可遠。人當由變易之中。以求不易之理。勉爲載道之人。不可使道虛懸。

于天壤也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

易之爲書也。卦分上下二體。一上一下。互爲交易。變易以象人事。蓋推原其始。以要約其終。以是爲易之體質也。此就卦象言。至于六爻相爲錯雜。則變成坎離日月運行而成時。唯言其隨時所生之物也。此以爻象言。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

此以初上二爻言。初爲事之始。形象未成。故難知。至上則事物已成矣。故吉凶易知。蓋本末之義也。初爻之義不過辭而擬之。至上爻卒如其所擬而成之。是之謂終。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

此謂卦中四爻。言錯雜陰陽之物。以撰成乾坤之德。其中正當位則是。不中正當位則非。若此之義。則非中四爻不能周備也。中爻卽兼互體。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

河上易註

卷六

繫辭下

九 謙豫齋

噫。歎辭。歎六爻之雜也。每卦六爻。有初上以該始終。有中爻互卦以雜物撰德。辨是與非。則事物繁蹟。情僞百出。學者茫然不能得其要領。噫。不必如是之紛然也。亦要歸之于天理之存亡。人事之吉凶。則自審所居之宜。蓋亦可以知矣。凡卦皆由坎離變成乾坤。乾有爲存。坤无爲亡。坎得爲吉。離失爲凶。故曰存亡吉凶。是以知者知六爻當變之義例。皆統于彖辭。故就彖辭而詳觀之。雖不觀爻辭而已。思過半矣。言可得其強半也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。舉正无近

也。二字謂是古。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中。註誤作正文

也。

此以下論中爻。二四皆居陰承陽。故同功。然其位則異。而其爻之善亦不同。二之爻辭多贊譽。四之爻辭多畏。

懼以二近在內卦也。陰宜近居內。陽宜遠居外。二之柔陰體之柔也。四之柔陽體之柔也。以臣之剛交君之柔則迫于君之威嚴。不得不懼。故柔之爲道不利於陽體之遠者。故四之爻辭其要歸止于无咎。不如二之其用柔中也。多譽多懼。言多者亦不盡然之辭。

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。

三總下卦之成。五總上卦之成。故曰同功而異位。三爻辭多凶。五爻辭多功。因上君而下臣。貴賤之等不同也。然三多凶而以柔處之。其辭尤危。蓋以陰柔過中。則近于邪道。五多功而以剛處之。其辭益勝。蓋以陽剛居尊。乃能正邪也。前節言其善不同。此節不言其善不同。則以三之爻辭善者少也。邪者亦不盡然之辭。

右第九章

此章總論六爻分初上與中爻以示學易之體例。

河上易註

卷六

繫辭下

十

謙豫齋

易之爲書也。廣大悉備。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。才石經作材

廣以坤言。大以乾言。悉備以萬物言。每卦三畫。在上者有天道焉。在中者有人道焉。在下者有地道焉。是一體中而三才俱備。然一體則孤陽不生。孤陰不成。故又兼三才而兩之。以相匹配而成六畫之卦。六畫之卦非他。天地人各有配偶。仍係三才之道也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當

故吉凶生焉。

二體配合。而往來上下。道有變動。故曰爻。爻有尊卑貴賤之等。故曰物。言以象天下之物類也。物又陰陽錯雜。故曰文。天下一色。不可以成文。衆色相間。而始成文也。文既相雜。則有美惡。故文有不當。當則吉。不當則凶。故

吉凶由是而生焉。文不當猶言不相得也。

右第十章

此言易廣大悉備。六爻包盡天下事物。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事。邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

前言衰世中古已漏其端矣。此又明言易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。非末世。人之情偽。身之憂患。不若是之深。非盛德。不能吉凶與民同患。如是之切。以是知其為當文王與紂之事邪。是故其辭多危懼。然危懼者。乃其所以使之平安也。慢易者。乃其所以使之傾覆也。誰實使之。天使之乎。易使之乎。鬼神使之乎。抑卽危與易者。自使之耳。蓋敬勝則吉。怠勝則凶。其為道也甚大。雖天下百物。皆不能廢。此理是以聖人繫辭。自始至

河上易註

卷六

繫辭下

三 謙豫齋

終皆危辭。以恐懼之。其要歸期于于義无咎。此之謂易之道也。易為處憂患之書。又為寡過之書。无咎者善補過也。八處憂患。君子事天。但期于義无咎而已。何嘗敢望意外之吉哉。其元吉大吉。有喜有慶。乃天之嘉祐善行。非君子意中事也。吉凶喜慶。以遭遇言。无咎以義理言。君子所自勉者。无咎為至矣。

右第十一章

此章申前作易者。其有憂患。而易又為人處憂患寡過之書。此所以韋編三絕

而願假年學易。以期无大過也。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

乾坤道理總。是循環。乾為天下之至健。德行恒易。然天之高者不常在上也。書而在上。夜則在下矣。故健者當知居高臨下之險。則高而不亢矣。坤為天下之至順。德行恒簡。然下者不終于下也。地之勢順而尚。有高山之

阻。臣之德順。而尚有盤錯之阻。故順者常思有自下。越上之阻。則勤思其職矣。乾坤太陰太陽之交。險阻則少陰少陽之交也。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。王氏略例曰。侯之二字。衍朱子從之。

能言易之能也。亹亹猶勉勉。乾易坤簡之理。人心契之。能使人欣動而說諸心。險阻之變。人慮疑之。能使人思索而研諸慮。慮之既審。則爲之有成。順理則吉。逆理則凶。是易能定天下之吉凶。成天下之亹亹者。坎離得失。故定天下之吉凶。乾德復全。故成天下之亹亹者。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

前節言易之能。此節方言人之用易。變化。卽陰陽互爲變化。云者。口之所言。爲者。身之所行。吉事。盡性至命之象之事。則知作器物之方。用爲占卜之事。則知未來之驗。此則易之餘事耳。但言吉事有祥。而不言凶事。蓋盡性至命。卽所謂君子修之吉也。本无凶。故不言凶事。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天位乎上。地位乎下。聖人居中。參天地而贊化育。至用乾坤之理。以作易。亦象天地設位。聖人辨其得失。明其吉凶。成能于其中。天下之事。无非天人合發。人謀諸顯。鬼謀諸隱。中庸之道。愚夫愚婦。與知與能。故百姓皆與其能也。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

八卦有上下二體。卽以其象告人。爻象之辭。又言其相與之情。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近

河上易註

卷六

繫辭下

三

謙豫齋

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

爻有變動陽變陰陰變陽上者下下者上蓋以利言利者宜也言宜如此也辭言吉凶則以爻變相與之情隨時而有遷移也爻爲陽之情惡爲陰之情愛惡相攻則有得有失而吉凶生矣內卦爲近外卦爲遠遠近相取而悔吝生矣陽實爲情陰虛爲情乾爲利坤爲害情偽相感而利害生矣利害者事之始悔吝者事之中而吉凶則事之終也凡易之情二五中正之位坎離之交无不相得者惟三四兩爻近相切比若坎離之體未成則爻辭多言凶或害之悔且吝也初爲事始上爲事終相距甚遠故與三四之近不同然二體易位則初上亦變爲三四故亦間有言凶害悔吝者

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

河上易註

卷六

繫辭下

三

謙豫齋

多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言聖人命辭之法卽肖其卦爻之情而命以辭也凡人將叛于道義者其辭必慚沮而易中如不克訟歸而逋及伏戎于莽之類其辭亦慚人之心疑而未決者其辭必多枝蔓而易中如卽鹿无虞惟入于林中舍爾靈龜觀我朵頤之類其辭亦枝吉善之人心坦氣恬其辭必寡而易中如黃裳元吉童蒙吉寒泉食鼎黃耳之類其辭亦寡躁暴之人心迫氣浮其辭必多而易中如家人嗃嗃日昃之離羝羊觸藩不能退不能遂震索索視矍矍之類其辭亦多誣善之人或援正以入邪或變是而爲非勢必多方比譬旁引曲證其辭必多游衍而易中如豐蒞見斗見豕載鬼之類其辭亦游失其守者陽德刑喪其辭必多屈抑而易中如泣血漣如齋咨涕洟之類其辭亦屈因辭以觀人之情

與因辭以觀卦爻之情其義一也

集說虞氏翻曰辭慚者坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏爲兵戎將叛坎爲心故慚辭枝者離人之辭

也。火性枝分。故枝疑也。辭寡者。艮人之辭。言有序也。辭多者。震人之辭也。震爲決躁。恐懼。號號笑言。啞啞。故多辭游。兌人之辭也。兌爲口舌。誣。乾乾爲善人也。辭屈。巽人之辭也。巽詰屈。震初陽入伏。巽陰下。故其辭屈。此六子也。離上坎下。震起艮止。兌見巽伏。上經終坎離。則下經終既濟未濟。上繫終乾坤。則下繫終六子。此易之大義也。

右第十二章

上繫首章。天尊地卑。從天地萬物說起。末章歸之于默而成之。不言而信。存乎德行。是由萬歸之一也。下繫首章。言天地之動貞。夫一者也。末章極之于愛惡相攻。遠近相取。情偽相感。及各種人心不同。見之于辭。則事變極矣。是由一而推之于萬也。是萬爲一。一實萬分。聖人之情見乎辭。吉凶與民同患。故易合天人統神鬼。人當以師保父母尊之親之。而不可遠也。

河上易註

卷六

繫辭下

三

謙豫齋

