

周易集解纂疏

周易集解纂疏卷八

安陸李道平著

繫辭上第八

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列荀爽曰謂否卦也否七月萬物

已成乾坤各得其位定矣

疏

虞注易乾鑿度曰一者形變之始清輕者上為天濁重者下為地又曰乾坤相竝俱生

鄭彼注云天地開闢乾坤卦象立焉孔氏云天以剛陽而尊地以柔陰而卑又云乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣定謂成列者乾坤列乎上下而入卦成列亦由是定矣荀注上乾下坤為否故謂否卦也否于消息卦在七月是時萬物已成故云乾坤各得其位定矣案此言乾坤之德卑高以非以否上乾下坤為定位也荀氏之說未應釋義

陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也荀爽曰謂泰卦也侯果曰天地卑

高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣

疏

虞注下傳云崇效天卑法地坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也乾

周易集解纂疏八

一

注

高貴謂五者乾二升五也坤卑賤謂二者坤五降二也列貴賤者存乎位下傳文乾以上為尊故五為天位坤以下為卑故二為地位乾坤正位二五故貴賤位矣 荀注 坤卑在上乾尊在下天地交泰故謂泰卦也 侯注 王氏云天尊地卑之美

既列則涉乎萬物貴賤之動靜有常剛柔斷矣 虞翻曰斷

之位明矣即侯氏義也 釋名斷段也分為異段也故云斷分也常動坤柔常靜分

陰分陽迭用柔剛 乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義故乾剛常動坤柔常靜庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各為六畫然後可以迭用柔剛故曰剛柔斷矣即下傳所謂剛

柔者立 方以類聚 九家易曰謂姤卦陽爻聚于午也方本者也 道也謂陽道施生萬物各聚其所也

姤五月午卦也其卦五陽一陰故云陽爻聚于午也樂記樂行而民鄉方鄭注方猶道也故云方道也五月正萬物極盛之時

陽道主施故謂陽道施 物以羣分 九家易曰謂復卦陰爻聚生萬物各聚其所也 于子也陰主成物故曰物

也至于萬物一成分散天下也 復十一月于卦也其卦五以周人用故曰物以羣分也 陰一陽故云陰爻聚于子

也陰主成物即下傳坤化成物故曰物也萬物既成即當分散天下以周人用故曰物以羣分也 吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動

詩吉日或羣或友毛

行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

傳獸三為羣故云物三稱羣坤至靜而德方故云坤方道靜道

靜則聚故以類聚精氣為物陽動而施故云乾物動行物動則

分故以羣分言乾坤各以三為六陽生陰殺陽吉陰凶乾為生

故吉坤為殺故凶乾坤各六盡有正有不正故吉凶生下注云

得正言吉失位言凶是也

在天成象在地成形變化見矣

在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消

丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在地成形謂

震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天為變在地為化剛柔相推而生變化矣

謂日月在天成八卦者以

周易集解卷疏八

二

九百十三字

曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化引下文剛柔相推而生變化者謂以乾坤爲六子也樂記禮樂章引此傳曰天地之別也是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異先王法之以制禮故云天地之別也

是故剛

柔相摩

八卦相蕩

虞翻曰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故

剛柔相摩則

剛柔謂乾坤十二爻也乾鑿度曰乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰

時六蓋乾左旋坤右轉故旋轉稱摩樂記陽陰相摩鄭注摩猶迫也薄有迫義故云薄也謂陰陽相薄也以已成八卦言之故云二五乾以二五摩坤成坎互震艮故成震坎艮坤以二五摩乾成離互巽兌故成巽離兌言二五者舉其中氣也二五相摩而成八卦故剛柔相摩則八卦相蕩樂記鄭注云蕩猶動也度下注云乾坤與六子因名八卦而小成也

鼓之以

雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤澤也雷霆震艮風巽雨兌也

鼓猶鼓動澤猶潤澤

故云鼓動潤澤也說卦震爲雷故云雷震說文霆餘聲也京氏曰霆者雷之餘氣震起也艮止也雷起于震之初陽止于艮之上陽是艮爲震之餘氣故云霆艮又艮門闕爲庭庭與霆通如漢楚相孫君碑庭堅作霆堅是也說卦巽爲風故云風巽兌澤

為雨祭義云天時雨澤故云雨兌風生于水故巽坎半見于
下雨隕于雲故兌坎半見于上風雨皆含坎象故曰潤也 日

月運行一寒一暑 虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往

成焉故一 說卦離為日坎為月故日離月坎乾一陽生于
寒一暑也 冬至寒時故云寒乾坤一陰生于夏至暑時故

云暑坤又乾位西北亦為寒坤位西南亦為暑也運行往來者
即下傳所謂日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故曰一

寒一暑也此謂六 乾道成男坤道成女 荀爽曰男謂乾
子成乾坤之功也 初適坤為震二

適坤為坎三適坤為艮以成三男也女謂坤初適 此言乾
乾為巽二適乾為離三適乾為兌以成三女也 坤統六

子也乾初適坤為震所謂初索得男為長男二適坤為坎所謂
再索得男為中男三適坤為艮所謂三索得男為少男震坎艮

皆陽故云以成三男也坤初適乾為巽所謂初索得女為長女
二適乾為離所謂再索得女為中女三適乾為兌所謂三索得

女為少女巽離兌皆陰故云以成三女也八卦相摩而成 乾
者變化之義天之道也相索而得者父母之義人之道也 乾

知大始 九家易曰始謂乾稟 乾鑿度曰太初者氣之始
元氣萬物資始也 也鄭注元氣之所本始故

始謂乾稟元氣乾彖傳曰大哉乾元萬物資始陽

坤化成物

稱大資始未來故曰知神以知來故乾知大始

疏

中庸曰發育萬物鄭注有生也故物謂

荀爽曰物謂坤任

坤任有體坤彖傳曰至哉坤元萬物資

生大戴禮天圓云管子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化

故坤稱化地道无成而代有終承乾成物故曰坤化成物樂記

云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萬化興焉蓋據此傳為言

而云天地之和也先王法之以作

乾以易知坤以簡能

樂天地訴合故和為天地之合也

疏

陽見于外

虞翻曰陽見稱易陰藏為簡簡閱也乾息昭物

疏

故稱易陰

天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

藏于中故為簡桓六年左傳大閱簡車馬也是簡閱同義故云

簡閱也乾為大明陽息則能明照萬物天下文明乾文言文謂

乾以息陽而知大始故曰易知閱有容義坤虛能容說卦曰坤

以藏之故藏物坤以化陽而化成物故曰簡能 愚案老子曰

天得一以清故乾以易知地得一以宣故坤以簡能又樂記曰

大樂必易大禮必簡又曰樂著大始而禮居成物又曰樂由天

作禮以地制蓋樂出于自然故象乾之易知而曰必易禮起于

居乎坤化成物之位記又曰聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣故觀乎禮樂而乾坤之易簡思過半矣

則易知簡則易從

虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闕故易從不習无不利地道光也

傳言縣象著明謂日月也此云縣象即天垂象也著明即大明終始也書泰誓云天有顯道厥類維彰故曰易知坤有動靜即有陰陽陽唱陰和故曰從坤本靜翕動而從陽則闕故曰易從不習言其簡无不利言其易從故復引坤六二爻辭以明地道

也易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上也

故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣

才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

虞注 乾陽道故爲父震坎艮皆陽故爲子本乎天者親上乾

文言文又曰本乎地者親下獨言乾者巽離兌陰卦皆麗陽故

震通巽坎正離艮伏兌三女外成坤无親也三男則本天親上

故曰易知則有親以陽從陰當作以陰從陽五爲陽位五多功

泰陰至五正位坤化則成故易從則有功矣

則無險巇故物皆親而附之易從則無阻滯故物皆法而有功

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁

滋故可 **疏** 立天之道曰陰與陽陰陽雖雜親而不厭且乾德

大也 健健故可久也坤有生息萬物之功種類至為繁

滋蓋坤德廣廣故可大也 案以陽正陰終則又始故有親則

可久坤用六利永貞是也以陰化陽動出至五則復乾故有功

則可大陽 為大是也 可久則賢人之德可大則賢人之業 信

曰賢人乾坤也言乾以日 乾文言曰賢人在下位而无輔

新為德坤以富有為業也 **疏** 坤文言曰天地閉賢人隱故賢

人謂乾坤也乾以日新為德即日新之謂盛德也乾為德終日

乾乾故以日新為德坤以富有為業即富有之謂大業也坤為

業坤含萬物故富有之謂大業乾文言上九曰賢人在下位謂

下之理得矣

虞翻曰易為乾息簡為坤消乾坤變

疏 主陽

易簡而天

生長不假作為故易為乾息陰主收藏不尚煩擾故簡為坤消
乾極則變而通坤極則變而通乾故云乾坤變通窮理以盡
性說卦文虞彼注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性
易知為乾之事故曰窮理簡能為坤之事故曰盡性乾坤消息

既正六十四卦皆出于此故天下之理得矣 愚案簡易一也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正故曰天下之理得矣 天下之理得而易成位乎

其中矣

荀爽曰陽位成于五五為上中陰位成于二二為下中故易成位乎其中也

疏

五為陽位之中

故陽成位于五上中者既濟坎五也二為陰位之中故陰成位于二下中者既濟離二也坎離天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中天下之理不外一中故易成位乎其中矣

聖人設卦

案聖人謂伏羲也始作八卦重為六十四卦矣

疏

禮緯含文嘉伏羲德洽上下天應以鳥獸

文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故聖人謂伏羲也仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜始畫八卦卦有三爻因而重之為卦六十有四故曰設卦 觀象繫辭焉 案文王觀六十四卦三百

辭

下傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰文王在羑里演六十四卦著

七八九六之爻謂之周易下又曰八卦以象告故云文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭也 而明

吉凶

荀爽曰因得明
吉因失明凶也

疏

三百八十四爻有得有失即有吉
有凶故因得明吉因失明凶

案釋文稱虞本更有悔吝二字以下
文悔吝者證之當從虞本補入爲是

剛柔相推而生變

化 虞翻曰剛推柔生
變柔推剛生化也

疏

六爻之剛柔也一往一來曰推陽稱
變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變

陰來陽往則柔推剛生化剛柔相推消
息之象也文王因之而爲九六變化

是故吉凶者失得

之象也

虞翻曰吉則象
得凶則象失也

疏

失得謂陰陽失位得位言文王
觀象以正人事謂易辭之吉凶

象人事之
失得也

悔吝者憂虞之象也

荀爽曰憂虞小疵故悔
吝也 虞翻曰悔則象

憂吝則象虞也 干寶曰悔凶則虞有小吝則憂憂虞未至于
失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也

疏

荀注 下文云悔吝者言乎其小疵也故云憂虞小疵故
悔吝也 虞注 悔自內生故象憂憂者思也思其內之

可媿者也吝自外至故象虞虞者度也度其外之可羞者也謂
易辭之悔吝象人事之憂虞也 干注 虞難虞也故悔凶則

虞有小吝則憂此又以悔象虞吝象憂也憂近失虞近得故憂
虞未至于失得悔近吉吝近凶故悔吝不入于吉凶吉凶失得

大而急悔吝憂虞小而緩故事有大小變化者進退之象

則辭有緩急蓋各象其意而屬辭也

荀爽曰春夏為變秋冬為

☰

陽稱變春夏陽故為變陰稱

也化息卦為進消卦為退也**☷**化秋冬陰故為化陽息而進

故息卦為進陰消而退故消卦為退乾鑿度曰陽動而進陰剛

動而退蓋陽動為變陰動為化故曰變化者進退之象也

柔者晝夜之象也

荀爽曰剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜**☰**卦

曰乾剛坤柔故剛謂乾柔謂坤乾陽為晝坤陰為夜

☷

說卦立天之道

動陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性

☰

曰陰與陽故云

天有陰陽二氣立地之道曰柔與剛故云地有剛柔二性立人

之道曰仁與義故云人有仁義二行六爻之動兼乎三才故云

法乎陸績曰此三才極至之道也**☰**此

此也**二極之道也**四下極二五中極三上上極也**☰**言

六爻為三才極至之道以初四為下極二五為中極三上為上

極分內外為三極不應經義蓋極者中也說文極棟也連雅棟

中也居屋之中也故洪範建用皇極周禮設官分職以為民極

鄭氏皆訓極為中也鄭易注三極三才也周書小問武曰三極

周易集解卷疏八

六

一維天九星二維地九州三維人四虞故鄭以三極爲三才也
以五行言則五六爲天地之中以姤復言則二至爲天地之中
以四時言則春秋爲天地之中以爻位言則二五爲天地之中
也春秋傳曰民受天地之中以生天地人故稱三極六爻兼三
才而兩之故曰

是故君子所居而安者易之象也

虞翻

三極之道也

曰君子謂文王象講乾二之坤成坎月離日月爲象君子黃

中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作

序非

疏

君子謂文王者以其繫辭謂之聖人以法後世謂之

也

爲月離爲日日月在天成八卦象故日月爲象詳見在天成象

注因下文引大有上九爻辭故以乾五變坤爲說舉一以例其

餘也君子黃中通理正位居體坤六五文言文坤色黃五位中

以乾通坤爲通理五正陽位爲正位互艮止爲居體引此文者

蓋以乾五通坤坤爲安互艮爲居五得正故曰居而安者易之

象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞亦不用故云非也蓋

以下文居則觀其所變而玩者爻之辭也

虞翻曰爻者言手變者也

家故知序爲象也

謂乾五之坤坤五動則

疏

爻謂九六相變故爻者言乎變者

觀其變舊作繫字之誤

也坤五動之乾爲大有坤五之動

由乾五之坤故坤五動則觀其變此玩爻之例也變舊作樂
虞不用故云字之誤蓋以下動則觀其變故知樂爲變也

故君子居則觀其象而翫其辭

虞翻曰翫弄也謂乾五動成大有以離之

日觀天之象兌口翫習

疏

玩弄也說文文乾五動之坤成大

所繫之辭故翫其辭

離之目觀天之象謂天三爻之象也五體互兌爲口又兌以朋
友講習故以兌口玩習所繫之辭也觀象玩辭如左傳蔡墨云

在乾之姤知莊子云
在師之臨之類是也

疏

動則觀其變而翫其占 虞翻曰謂

以動者尙其變占 乾五之坤爲坤五動故謂觀爻動也九
事知來故翫其占 六發動揮變故以動者尙其變乾以知

來乾動成離而未來之事可言故占事知來玩其占者謂玩三
百八十四爻之占動也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大

有之睽之 是以自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天

類是也 地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天
道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

變之坤成大有大有通比大有離爲日乾爲天比坎爲月坤爲
地故有天地日月之象文王上則伏羲有乾坤之德具坎離之

明故亦與天地合德日月合明天道助順以下亦繫傳文也前
言吉凶悔吝者聖人繫辭以著人事之常此言吉无不利者君
子觀變以盡天理之正傳獨引此爻辭者乾之通坤得尊位大
中自大有五爻始而乾天所右實在上爻故特舉以為例虞注
自居而安者以下皆據乾五之坤為言蓋三百八十四
爻皆有觀象觀變說辭說占之事故舉首以例其餘也

彖者言乎象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也

疏

在天成象

未盡之象也八卦以象告既盡之象也彖言兩象故說三才彖兼三才而說兩象故言乎其象也

爻者言乎

變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

疏

六畫稱爻爻皆有變

變可觀辭故所變者爻之辭也下傳曰道有變動故曰爻爻之九六陰陽相變故言乎變者也

吉凶者言乎

其失得也

虞翻曰得正言吉失正言凶也

疏

正陰陽正位也或言正或言位互辭也得乎正位則言吉

失乎正位則言凶故吉凶者言乎其失得也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著

悔吝之言則異凶咎有其小疵比于凶咎若疾病之與小疵

疏

說文疵病也繫辭但稱悔吝者異乎凶咎之甚者也

小病比于凶咎若疾病之與小疵所謂事有小大故辭有緩急是也

位爲咎悔變而之正故善補

疏

王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得

過孔子曰退思補過者也

无咎咎在陰陽失位故云失位爲咎若能悔焉變而之正則咎

者可以无咎矣過而能改故曰善補過者也孔子曰退思補過

孝經及宣十二年左傳文論語曰假我數年五十以學易可以

無大過矣是周易爲補過之書而補過之道在乎无咎无咎之

道在乎能悔悔則咎之所由无而過之所由補

是故列貴賤

者也三百八十四爻一言以蔽之曰善補過

者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

下傳曰二多譽四多懼又三多凶五多功貴賤之等也故云二

五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻陰陽得位爲貴失位爲賤尋

貴賤之義不一上傳云卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五

坤卑賤二謂九五貴六二賤此貴賤之正位也若陽貴陰賤則

爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民是也若

陽而无德居正亦賤如頤初九傳曰觀我朵頤亦不足貴是也

若兩爻本皆陽位則上貴下賤如三爲下體之君對五亦爲賤

卽三五貴賤之等是也合茲數說其義始備故曰列貴賤者存

平位齊小大者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦

疏

詩小宛人之齊聖毛傳齊正也故云齊猶正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大如臨陽息之

也卦臨者大也是臨為大卦也遞陰消之卦遞小利貞是遞為小卦也泰小往大來為大卦否大往小來為小卦又小畜大畜小過大過大有大壯皆以大為陽小為陰其卦可例推也正其小大截然不紊故曰齊小大者存乎卦

存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之

狀見乎爻至于悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

疏

爻之辭六

以明小大變有得失故言變所以明吉凶卦統全體故大小之義存乎卦象爻著一端故吉凶之狀見乎爻辭至于悔吝无咎皆吉凶之類故其例一也吉凶悔吝小疵无咎其辭皆生于九六之變事有小大者孔云大則為吉凶小則為悔吝无咎也故下歷言五者之差者孔氏謂吉一凶二悔三吝四无咎五也

愚案京氏云辯明也虞董諸家皆云辯別也陰陽得位則吉失位則凶有應則吉无應則凶故曰辯吉凶者存乎辭

憂

悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石馬斷

疏

漢書元

以往事爲纖介故云介纖也下傳曰介如石馬宣用終日斷可識矣蓋釋謙二爻辭以明見幾而作不俟終日之義也知幾故微微故存乎介舉謙二以爲則也王氏云憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎其小疵也參同契曰纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝

震无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未

无咎者善補過故存乎悔也**疏**序卦曰震者動也復初爲震故云震動也

文蓋復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知克己復禮故知之未嘗復行也舉復初以爲則也无咎由于補過補過由于能悔復初爻辭曰不遠復无祇悔元吉惟能悔斯无悔故震无咎者存乎悔

是故卦有小小大

辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見

于辭故

疏

齊小大者存乎卦故曰卦有小小大謂全體也辨吉

指所之凶者存乎辭故辭有險易險易即吉凶也謂一爻也京氏云易善也險惡也乾積陽爲善故陽易指天坤積陰爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文各指所之者王氏謂

之泰則其辭易之否則其辭險是也易與天地準故能彌綸天下之道

虞翻曰準同也彌大綸綸謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

曰見同等不起等有同義故云準同也京氏云彌綸也春官賦

殿七曰彌綸注彌者白虹彌天也故云彌大王肅云綸綸裹也

揚子解難曰宓犧氏之作易也絲絡天地經以八卦注包絡之

也故云綸絡乾鑿度曰爲道德苞籥故謂易在天下包絡萬物

以言天地之間則備矣下傳文又曰易之爲書廣大悉備苟彼

注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備

也昇其義也仰以觀于天文俯以察于地理荀爽曰謂陰

天之文也陽降之疏升降謂二五也否變未濟則陰升之陽

陰則成地之理也疏有仰象焉賁彖傳曰觀乎天文以察時

變故成天之文泰變既濟則陽降之陰有俯象焉乾鑿度曰地

靜而理曰義故成地之理愚案荀易皆主乾升坤降此言陰

升陽降者蓋乾二文言曰天下文明以二變陰離爲明也二升

之五則仰觀乎天文以坤五文言曰黃中通理以五變陽坎爲

通也五降之二則俯察乎地理矣荀爽

離曰坎耳耳目聰明故言觀察是故知幽明之故曰幽

是故知幽明之故荀爽

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于耳目者謂泰卦變成既濟也

幽隱也謂天上地下者天地不分其象為否故六合之外不可

得視也否變未濟離日坎月失位故幽說文明照也謂天地之

間者天地交其象為泰故萬物陳列著于耳目也泰變既濟離

日坎月得正故明既未濟皆有坎離象日月為明故知幽明之

故 泰吳君高越紐曰陽動於上以成天文陰變于下以成地

理即虞氏說卦注云乾三畫成天文坤三畫成地理是也呂氏

春秋曰陰陽變化一上一下合而成文章即天文地理也陰陽

即幽明也觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知山川

說

維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位 原始及終

成章則知太和保合之理故知幽明之故也

故知死生之說 九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離

知死生之說矣交合泰 陰陽交合其象為泰萬物發生故

時春也分離否時秋也 云物之始也陰陽分離其象為否

萬物收成故云物之終也乾坤交則互震萬物出乎震故合則

周易集解卷第八 十

爲七月卦故分離否時秋也 愚案乾象傳曰大哉乾元萬物
資始是始謂乾也坤文言曰地道尤成而代有終也是終謂坤
也故虞君下傳注云以乾原始以坤要終謂原始及終
以知死生之說又云出陽知生入陰懼死是其義也 精氣

爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾魂
粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊

魂爲

昭七年左傳人生始化爲魄既生魄陽曰魂說文魂
陽氣也故云魂陽物淮南子說山訓魄問于魂注云

魂人陽神故謂乾神也坤无魂坤魂亦乾也變謂坤鬼者鬼亦
神爲之故言神无方不言鬼也乾文言曰純粹精也萬物資始
乾元故主爲物夏小正曰魂者動也乾之精氣流于坤體變成
萬物故遊魂爲變越紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍故
精氣則物成其形魂
遊則物變其故也 是故知鬼神之情狀與天地相

似故不違

虞翻曰乾神似乾坤鬼似地聖人與天地合德鬼
神合吉凶故不違 鄭玄曰精氣謂七八也遊魂

謂九六也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精氣謂之神遊
魂謂之鬼木火生物金水終物二物變
化其情與天地相似故無所差違之也 虞注 乾爲神爲
天故乾神似天地

爲鬼爲地故坤鬼似地乾神坤鬼卽天地之用也故相似聖人
卽大人文言荀氏注云與天合德謂居五與地合德謂居二虞
又云乾神合吉坤鬼合凶故與鬼神合其吉凶天且弗違而況
于鬼神故不違 鄭注 乾鑿度曰陽變七之九陰變入之六
七少陽入少陰故精氣謂七入九老陽六老陰故遊魂謂九六
天七屬火地八屬木故七八木火之數天九屬金地六屬水故
九六金木之數木屬春火屬夏木火用事生物之時故曰精氣
爲物金屬秋水屬冬金木用事變物之時故曰遊魂爲變鄭氏
又云遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火
之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生
物秋冬終物相似故云二物變化其 知周乎萬物 荀爽曰
情與天地相似故无所差違之也 二篇謂上下經六十四卦之
斯萬有一千五百二十當萬 冊傳以爻冊當萬物之數故
物之數故曰知周乎萬物也 冊傳以爻冊當萬物之數故
曰知周乎 而道濟天下故不過 九家易曰言乾坤道濟
萬物也 成天下而不過也 王

凱沖曰知周道濟洪

九家注

言乾坤之道交易成既濟

定故云濟成天下而不過也

王注

纖不遺亦不過差也

知周萬物言其微無不入道濟天下言其大無不包故云洪

養乎坤故曰知周萬物乾為天故曰天下陽道剛命坤化成物
天地交泰乾二升五坤五降二成既濟定保合太和故道濟天
下也六爻皆正而 **旁行而不流** 九家易曰旁行周合六十
無過夫故不過 四卦月主五卦爻主一日

歲既周而復始也 侯果曰應 **疏** 九家注 指覽圖消息六

變旁行周被萬物而不流淫也 十卦小過蒙益漸泰屬寅

需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅歸比小畜乾屬巳大

有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬申巽

萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過

坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎冬震春離

夏兌秋為四正卦旁行為周合者謂由復而坤出坎而兌周行

六十四卦也每月五卦卦主六日七分是爻主一日也六十而

一周六六三百六十五爻值六六三百六十日故云歲既周而復

始也 侯注 旁行旁通也消息之卦應變旁通以濟成乾坤

周被萬物而 **樂天知命故不憂** 荀爽曰坤建于亥乾立

不流淫也 于巳陰陽孤絕其法宜

憂坤下有伏乾為樂天乾下有 **疏** 消息之卦坤純陰在十月

伏巽為知命陰陽合居故不憂 亥乾純陽在四月巳純陰

純陽故云陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾謂乾伏坤初為震

震為樂初九乾也故為天是樂天也乾下有伏巽謂巽伏乾初

巽爲命故知命消息坤在十月亥亥居西北乾方坤下有乾故
云陰陽合居孤絕則憂合居則不憂且坎爲加憂十二消息不
見坎象 **安土敦乎仁故能愛** 荀爽曰安土謂否卦乾坤
相據故安土敦仁謂泰卦

故不憂 天氣下降以生萬物故敦 **安** 坤爲安又爲地否卦以乾據坤
仁生息萬物故謂之愛也 **敦** 故曰安土坤厚爲敦乾復震爲

仁泰卦內乾故爲天氣下降坤爲萬物互震爲生故以生
萬物以坤乘乾故曰敦仁乾仁博施生息萬物故能愛也 **範**

圍天地之化而不過 九家易曰範者法也圍者周也言
乾坤消息法周天地而不過于十

二辰也辰日月所會之宿謂諫訾降婁大梁實沈鶉
首鶉火鶉尾壽星大火析木星星紀玄枵之屬是也 **範** 釋詁
範常也法範同訓常故云範法也圍古文作口說文云口回也
云法

漢書劉向傳周回五百里口周同訓回故云圍周也陽主息陰
主消故言乾坤消息歷十二爻而歲一周故云法周天地十二

爻爻主一辰故不過十二辰也昭七年左傳日月之會是謂辰
故云辰日月所會之宿杜預謂一歲日月十二會所謂之辰

是也皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至奎四度曰諫訾之次
于辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎五度至胃六度曰降婁

之次于辰在戌謂之闕茂斗建在卯自胃七度至畢十一度曰
司易集解卷八 十一

大梁之次于辰在酉謂之作噩斗建在辰自畢十二度至東井十五度曰寶沈之次于辰在申謂之涪灘斗建在巳自井十六度至柳入度曰鴉首之次于辰在辰未謂之協洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鴉火之次于辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一度曰鴉尾之次于辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二度至氏四度曰壽星之次于辰在辰謂之執徐斗建在酉自氏五度至尾九度曰大火之次于辰在卯謂之單閼斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次于辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次于辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰玄枵之次于辰在子謂之困敦斗建在丑凡天十有二次日月之所纏于丑等十二辰在地姬訾等十二次在天此言天地之化故舉十

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之册曲成萬物无遺失也 侯果曰言陰

陽二氣委曲成

荀注 二篇萬有一千五百二十當萬物之數故曲成萬物无遺失也 侯注 萬

物資始于乾資生于坤一物之微莫不稟受陰陽之氣說文曰委隨也又曰曲象器受物之形言陰陽二氣隨物付形不遺微

相中庸言鬼神之德

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤

物不遺是其義也

也通于乾坤之

疏

乾陽爲晝坤陰爲夜故晝者謂乾夜者謂坤也通乎晝夜之道則于幽明死生鬼神之事无所不知矣

事无所不知矣

愚案範圍天地舉其大曲成萬物舉其細通乎晝夜舉其流行論語子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜言

其道之流行不息也通乎道之流行則陰陽消息故神无方往復平陂一以貫之矣故曰通乎晝夜之道而知

而易无體

于寅曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

神本陰陽不測故否泰盈虛者神也易則唯變所適故變而周流者易也自陰陽言之謂之神故神之鼓萬物无方自乾坤言之謂之易故易之應變化无定體神无方故

易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也 一陰一陽

之謂道

韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不周也况

顯故至于神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲

無陽陽以之成故

疏

孔疏曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛

曰一陰一陽也 无能開通于物故稱之曰道云无不通无不由者若處于有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通

也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云况之曰道者比况道路以爲稱也寂然無體不可爲象者謂寂然幽靜而無體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然爲體不可爲象也云必有之用極而無之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以物爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而無之功顯是神之發作動用以生萬物其功成乃在于無形應機變化雖有功用本其用之所以亦在于無也故至乎神無方面易無體自然無爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測于變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛無因此虛無之神以明道之所在亦虛無故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恆用虛無之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛無无此陽也云在陰爲无陰陰以陰之時亦以爲虛無无此陰也云在陰爲无陰陰以陰終由道而生故言陰以生之也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无于陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖无于陰陽然亦不離于陰陽陰陽雖由道成即陰

陽亦非道故曰一陰一陽也 愚案說卦曰立天之道曰陰與

陽乾象傳曰乾道變化各正性命保合太和蓋一陰一陽用並

俱生陽稱變陰稱化故乾道變化而陰陽之理已備三極各隨

正保合太和道之所由立也王韓以虛无言道失其旨矣 雜

之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生

者善成之

疏

孟子君子創業垂統爲可繼也乾象傳曰乃統

者性也

疏

天九家易注云乾之爲德乃統繼天道是統有

繼義故云繼統也一陰一陽皆統于乾元即象傳曰大哉乾元

萬物資始乃統天是也乾元善長故曰善也乾各正性命爲性

乾非坤化性亦不成故云坤合乾性養化成之人得乾善之統

資坤之化以成性故曰繼之者善成之者性即中庸天命之謂

性率性之謂道是也 仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯

曰仁者見道謂道有仁

疏

仁者偏于陽見陽之息謂之仁故

知者見道謂道有知也

疏

仁者觀道謂道爲仁知者偏于陰

見險之藏謂之知故知

百姓日用而不知

侯果曰用道

者觀道謂道爲知也

故君子之道鮮矣

韓康

疏

百姓顛蒙日用此道以

濟而不知道之功力也

故君子之道鮮矣

伯曰

君子體道以爲用仁知則滯于所見百姓日用而不知體斯

疏

道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

君子超乎百姓而合仁知之全故能體道以爲用仁知雖賢猶

有偏見謂仁謂知不能徧曉是滯于所見也詩天保曰日用飲

食民之質矣論語曰民可使由之不可使知之故日用而不知

也仁知之偏過于道百姓之不知不及乎道故自君子而外體

斯道者尅矣尅與鮮同說文尅是少也常無欲以觀妙老子道

經文言能寂然无欲以觀此道之妙則可以語說其至理而言

其極**顯諸仁藏諸用**王凱冲曰萬物皆成仁功**疏**仁育

趣矣故萬物皆成仁功著也無爲而成故不見所爲藏諸用也愚

案乾體仁爲仁傳又曰顯道神德行神謂乾也故曰顯諸仁坤

致役爲用說卦曰坤以藏之故曰藏諸用且陽息出震乾元顯

疏

見于德爲仁是顯其所藏之仁萬物之出機也陽消入巽乾元

退于坤爲仁之用是藏其

所顯之用萬物之入機也

鼓萬物而不與聖人同憂

果

曰聖人成務不能無心故有憂

疏

論語堯舜其猶病諸孟子

疏

神道鼓物寂然無情故無憂也

聞物成務不能无心有心則有迹有迹故有憂也若道則物物

而不物于物者也故天地以神道鼓物寂然无情无情則无累

而

不

物

于

物

者

也

故

天

地

以

神

道

鼓

物

寂

然

无

情

无

情

則

无

累

尤果故無憂也 案萬物出乎震巽雷為鼓動萬物者其疾乎

雷故曰鼓萬物乾五為聖人五在坎中為憂下傳曰作易者其

有憂患乎乾元消息保合 盛德大業至矣哉 荀爽曰盛德

太和各正性命故不同憂 者天大業者

地也 盛德者天謂乾為德乾易顯仁故盛德大 富有之謂

大業日新之謂盛德 王凱沖曰物無不備故曰 坤

生為富一消一息萬彙豐殖故物莫不備而曰富有也乾五動

之坤成離離為日以乾變坤以坤化乾故變化不息而曰日新

也 生生之謂易 荀爽曰陰陽相 易轉相生也 一消一息轉易相生

故謂之易京氏云八卦相盪陽入陰陰 成象之謂乾 案道

入陽二氣交互不停故曰生生之謂易 道生一一生二二生三老子德經文

一生二二生三三才 三才天地人也乾象六畫實兼三才

既備以成乾象也 三才天地人也乾象六畫實兼三才

故云三才既備以成乾象也蓋在天成象八卦皆 爻法之謂

陽象也自顯至藏乾象可見故以立三才之象矣 爻法之謂

坤案爻謂效也效乾三天之 下傳曰爻也者效此者也故

坤法而兩地成坤之卦象也 云爻猶效也乾天三畫之卦

周易集解疏八 五

八百七十一

兼三才而兩之爲六爻六陰數爲坤故云
效乾三天之法而兩地成坤之卦象也
極數知來之謂

占 孔穎達曰謂窮極著策之數
逆知將來之事占其吉凶也
䷗ 著策極六畫之數知來通

變之謂事 虞翻曰事謂變通趨時以盡
利天下之民謂之事業也
䷗ 趨時者也變通者

趨時民不失利
故謂之事業 陰陽不測之謂神
韓康伯曰神也者變化

可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物
之動豈有使之然哉其不獨化于太虛歟爾而自造矣造之非

我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣
是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯天之所

爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思
玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥于神者也
䷗

孔疏云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲
名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋

神則微妙于萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者
杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之

非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作
非由我之主宰所爲其造化之理自然玄冥相應而自然造作

也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛無爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可神也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言數能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺衆所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極冥虛而善應于物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄達覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積化而遂同于道內外皆无也云由神而冥于神也者言聖人謂教法此神之不測无體无方以垂于教久能積漸而冥合于神不可漸也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同于道由神而冥于神也案神者乾元之運出陽入陰變化不測易則神之所爲也故曰陰陽不測之謂神又案富有以下至此所以申釋前義也上云盛德大業故曰富有之謂大業日新之謂盛德所居而安者易之象也故曰成象之謂乾所變而散者爻之辭也故曰爻法之謂坤動則觀其變而散

其占故曰極數知來之謂占通變之謂事神无方而易无體故曰生生之謂易陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

疏

在天成象故云乾象在地成形

故云坤形下論廣生大生故探以爲說也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

疏

釋言禦禁也禁有止義故云禦止也左傳曰天道遠故遠謂乾天高且遠故不禦也

以言乎邇則

靜而正

虞翻曰邇謂坤坤至靜而德方故正也

疏

說文邇近也揚子法言聖人之言遠如天賢人之言

邇如地故邇謂坤也至靜而德方坤文言文坤翕故靜德方故正

以言乎天地之間則

備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

疏

乾天爲大坤地爲廣故云廣大悉備言天地之

閒而人在其中矣故有天道焉有地道焉有人道焉易該三才故稱備也

夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉

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無天粹是以大生也

疏

乾奇爲一一故專專則含直當其靜不用事則清靜

專一專者一之行也故有含養萬物之德及其動而用事則直道而行直者一之發也故有導出萬物之功靜專動直皆氣之至健者爲之故物无天瘁而乾之所以大生者在是焉

夫坤其靜也翕其動也闢

是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉翕微伏應育萬物矣動而用事則闢闢羣蟄敬鳴沈滯

矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也

釋詁翕合也漢書兒寬傳合祛

于天地神明李奇曰合閉也合

有閉義故曰翕閉也坤偶爲兩兩故翕翕則必闢當其靜不用事閉翕微伏翕者兩之合也故有應育萬物之德及其動而用事則闢羣蟄闢者兩之分也故有敬鳴沈滯之功靜翕動闢皆體之至順者爲之故物无災害而坤之所以廣生者在是焉

廣大配天地

荀爽曰陰廣陽大配天地

坤陰爲廣乾陽爲大易與

天地準故廣大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夫配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配

冬謂十二月消息相變通而周于四時也

變通謂乾坤通變十二消息即十二

辟卦也泰乾三也大壯乾四也夫乾五也皆春時卦故配春乾

乾上也姤坤初也遯坤二也觀坤四也剝坤五也皆秋時卦故

配秋坤坤上也復乾初也臨乾二也皆冬時卦故
配冬十二月陽息陰消周于四時故變通配四時
陰陽之義

配日月

荀爽曰謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居之義是也

疏

此據鬼易乾離合離坤歸合坎

也坤二五之乾成離故謂乾舍于離離為日故陽配日而居乾
二五之坤成坎故謂坤舍于坎坎為月故陰配月而居
息稱日復七日來復是也陰消稱月臨八月有凶是也詩七月
一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯蠶
動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇皆陰消之
月故稱月乾陽主息坤陰主消故陰陽之義配日月
易簡之

善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡
易相配于天地故易簡之善配至德

疏

乾行至健之德

故易知坤有至順之德故簡能乾象傳曰天德不可為首也坤
象傳曰德合无疆乾至健坤至順故曰至德乾坤天地之象易
簡天地之性故乾坤易簡配于天地乾文言曰元者善之長也
乾元稱善坤象傳曰至哉坤元坤元即乾元乾善即坤善故曰
易簡之善
子曰易其至矣乎
崔憬曰夫言子曰皆是語之
配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之

疏

更端起義故言子曰易配至德故曰至矣乎

夫易聖人之所以崇德而

廣業也

皮翻曰崇德效
乾廣業法坤也

疏

乾爲德坤爲業天高故崇地博
故廣崇德效乾廣業法坤探下

文言

知崇體卑崇效天卑法地

虞翻曰知謂乾效天
崇體謂坤法地卑也

疏

乾神以知來故知謂乾知崇所以崇德故效天崇坤
正位居體故體謂坤體卑所以廣業故法地卑也

天地設

位而易行乎其中矣

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

無常周流六虛故
易行乎其中也

疏

位者天一地二天三地四地五地六陰
陽配合卽六畫之位也乾坤各三爻者

謂泰也故云天地設位言庖犧參天兩地立此六爻之位也泰
二出乾上入坤五坎離交易成既濟定乾在下而二之五爲在

上坤在上而五之二爲在下故上下无常六虛謂六位各得
其正故周流六虛泰五震爲行二五爲中故易行乎其中矣

性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道
門坤爲義門成性謂成之者性也陽打

道門陰在義門
其易之門耶

疏

知終終之可與存義也乾九三文言文三
當崑終故曰知終終之乾三卽泰三也泰

坤爲義故曰可與存義茲引乾三文言者蓋此章言崇德廣業
乾九三子曰君子進德脩業虞彼注云乾爲德坤爲業以乾通

坤爲進德脩業而知終存義卽進脩之事也下傳曰乾坤其易之門邪乾象傳曰乾道變化故出乾爲道門乾鑿度曰地靜而理曰義故入坤爲義門成之者性上傳文天地消息乾坤相續易以坤成乾之性故成性謂成之者性也乾性常存道義出焉乾爲陽故陽在道門坤爲陰故陰在義門其易之門謂乾坤也

聖人有以見天下之噴而擬諸其形容

宸翻曰乾稱聖人謂

庖犧也噴謂初自上議下稱

說

乾五文言曰聖人作而萬物覩故乾稱聖人庖犧以聖人

而居天子之位故謂庖犧也易之屯太玄準爲積初一日黃純于潛測曰化在噴也范望注云陽氣潛在地下養萬物之根茲故云化在噴由是言之噴者陽氣之始生也乾鑿度曰太初者氣之始也故噴謂初天下之噴謂萬物之初也乾上坤下以乾擬坤故自上議下曰擬易之大義上經終坎離下經終既未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫實相表裏也上經象陽下經法陰復爲陽初姤爲陰初六日七分之法陽起中乎陰起咸乾元坤元天地之心爲易之本故上繫七爻起于中乎鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之噴謂中乎咸也參同契曰天道甚浩廣太玄無形容

政形容謂陰以其在地成形
有容有可假故擬諸其形容
象其物宜是故謂之象

曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物
疏 春官保章氏以五雲之物

宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六書也
辨吉凶水旱降豐荒之祲象桓六年左傳曰是其生也與吾同

物杜注謂同日周語曰神之見也不過其物泰象曰輔相天地
之宜是天亦言宜也故曰物宜謂陽陽卽乾也天道遠故遠取

諸物以其在天成象故象其物宜也日月在天成八卦象謂天
三爻故云三才八卦在天也以地兩之故謂庖犧重爲六
畫也重爲六畫仍是三才之象故六十四卦皆謂之象

聖
人有以見天下之動
虞翻曰重言聖人謂
文王也動謂六爻矣
疏 前之聖
人謂庖

犧此言聖人謂文王也道有
變動故曰爻知動謂六爻也
而觀其會通
荀爽曰謂三百

動移各有所會各有所通
張璠曰會者陰陽
疏 荀注
三

合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也
爻陰陽各半互相動移各有所會謂陰陽相會合也各有所通

謂陰陽相變通也合以觀其統體通以觀其散殊
張注
乾

坤陰陽純屯蒙則陰陽交矣易氣自下生故象于蒙二以陽會
陰而曰剛柔接也雜卦曰蒙雜而著故會者陰陽合會之義特

舉案二以例其餘也乾二四上通坤成既濟故
通者乾坤交通之義特舉既濟以例其餘也

以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三

百八十四于此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會

疏

夫既觀

通典禮得則爲吉也若會通典禮失則爲凶矣

其會合

通變而施行其典法禮儀則爻之通變于是定六爻之通變定

而三百八十四爻亦由是定矣爻位既定卽于各爻之下繫屬

其辭以斷定吉凶會通典禮得謂陰陽得位也失謂失位也得

位則吉失位則凶也 愚案樂記曰天高地下萬物散殊而禮

制行矣又曰天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有

常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在

地成形如此則禮者天地之別也蓋方以類聚卽觀其會也物

以羣分卽觀其通也惟性命不同故必觀會通以行典禮上傳

云方以類聚物以羣分吉凶生矣故 是故謂之爻 孔穎達

必繫辭焉以斷其吉凶而謂之爻也 前言謂之象者結成

會通之事而爲爻也爻者效也效諸 **疏** 卦象之義也此言謂

物之變通故上章云爻者言乎變也 之爻者結 言天下之至嘖而不可惡也 虞翻曰至嘖

交義也 无情陰陽會

通品物流宕以乾開坤易之虞翻虞訓噴爲初初隱不見故无情京氏云噴情也此云至噴

至也元善之長故不可至也无情微破其義也乾象曰雲行雨施品物流形虞彼注云乾以

雲雨流坤之形故云陰陽會通品物流宕以乾開坤易之至也開或作開字之誤也至噴元善

也元爲善長善故不可惡也言天下之至動而不可

亂也虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作噴也以陽開陰之

意也陽施陰生故萬物以生行其典禮故不可亂六二之動直以方坤六二象傳文引之證以陽動陰之義也動舊作噴鄭本

也九家本亦作擬之而後言議之而後動虞翻曰以陽

冊皆誤故不從擬之而後言議之而後動擬坤而成震

震爲言議爲後動故擬之而後言議之至噴至動皆乾元

而後動安其身而後動謂當時也矣乾元震初也故云

以陽擬陰而成震震聲故爲言爲議震後有則故爲後震動也故爲動震爲言動乾元在先故擬乾元而後言既有言而後動

也時消息之時也坤靜爲安坤形爲身乾元化坤當時出震故安其身而後動三百八十四爻皆言時故謂當時也矣擬

議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成

議天成變

坤也擬地成化坤二五息乾也陽已出震故天稱講陰方化陽
故地稱擬也天施地生其益无方益象傳文虞彼注云乾下之
坤震為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无
方注引益象者下說中孚成益故本益卦言之也
鳴鶴在

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
孔穎達曰上略明擬議而

動故引鳴鶴在陰取同類相應
疏 中孚九二爻辭文虞彼注
以證之此中孚九二爻辭也
云中孚訟四之初二在訟

時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體益五艮
為子震巽同聲相應故其子和之靡共也吾謂五也離為爵爵

位也五利二變之正應已故吾與爾靡
之矣此下引七爻略明擬議之變化也
子曰君子居其室

出其言善
虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮為居初在
艮內故居其室震為出言訟乾為善故出言善此

亦成益
疏 二變體復初陽正故君子謂初也二變得正五來
卦也
應二三至五互艮門闕為室為居初在艮卦之內

故曰居其室帝出乎震故震為出震善鳴為言中孚自訟來訟
外體乾乾元為善二已變初以乾體震故出言善此亦成益卦

謂二已
則千里之外應之況其邇者乎
虞翻曰謂二變
則五來應之體

益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂巽震巽同聲同密者相應故千里之外應之通謂坤坤爲順二雙順初故況其類者乎此信及 **䷌** 二變五應卦體成益益互坤坤癸數十內體震豚魚者也 **䷌** 震驚百里故震爲百里以坤乘震十之故千里外者在坤震之外謂五也其體巽雷風相薄故震巽同聲同聲相應故千里之外應之謂巽應震也法言曰近如地故通謂坤坤順也故爲順中孚二變成益順初故曰況其邇者乎巽爲魚魚謂五二動五應故云此信及豚魚者也虞本豚作遷三至上體遷故云 **居其室出其言不善** 虞翻曰謂初陽動入 **䷌** 信及遷魚 **居其室出其言不善** 陰成坤坤爲不善也 **謂益初陽既動則入陰成坤坤文言曰積不善之家則千里必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤爲不善也** **則千里之外違之況其邇者乎** 虞翻曰謂初變體剝弑父弑君故千里之外違 **䷌** 謂益初已變至五體剝初變姤時也消至之況其邇者乎 **䷌** 二陰成遷艮子弑父消至三陰成否坤臣弑君二陽已消內不順初外與三四互坤二與互坤違初而上承于五初體本坤與四敵應是千里之外謂四也四與互坤承五面不應初故千里之外違之四 **言出乎身加乎民** 虞翻且違初而況二平蓋邇謂二坤也

曰震為出為言

疏

帝出震為出善鳴為言坤形為身坤眾為

也 坤為身為民也

民也謂益震互坤故言出乎身而加乎民

也 行發乎通見乎遠

虞翻曰震為行坤為通乾為遠兌為

通見 **疏** 益震足為行互坤地為通

遠也 見中孚二發為陰上應五陽二至四為坤五在坤外

為千里之外二體坤為通五體乾

為遠故曰行發乎通見乎遠也 言行君子之樞機樞

機之發榮辱之主也

疏

荀爽曰艮為門故曰樞震為動故

發動開閉有明暗發動

有中正主于榮辱也 門闕故曰樞也說文主發謂之機

大學其機如此鄭注發動所由益內震為動故曰機也 翟注

鄭氏云樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發

或中或否以譬言語之發有榮有辱此即翟氏所本也 案乾

坤其易之門耶乾動入坤為震故震為樞機乾陽息卦乾初積

善有餘慶是陽息為榮也坤陰消卦坤初積不善有餘殃 言

行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二已

變成益巽四

以風動天震初以雷動地中孚十一

嗚

中孚二變成益外體巽四坤入乾乾爲天

月雷動地中艮爲慎故可不慎乎

巽爲風故以風動天內體震初乾入坤坤爲地震爲雷故以雷動地中孚在卦氣爲子十一月卦一陽初復故雷動地中上動

天下動地故云動天地互艮陽小爲慎故曰可不慎乎易遺文曰正其始萬物理君子慎始差以毫釐繆以千里又參同契述

此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日

辰審察消息纖介不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲陰冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲洌

沸羣異旁出言卦氣不效

也卽發明此傳之義也

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九

五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也

嗚

此同人九五爻

辭也五與二應乃三敵四攻所處失義兩爻不言同人所以初未好合而先號咷應在互巽巽聲故號咷也爻又曰大師克相

遇言二三四既克而後二五同心相遇故後笑同人伏震震爲後爲笑也震巽同聲相應故爲同心之言前言中孚二動應五卽言同人二往應五以明千里之外應之之

子曰君子之

道或出或處或默或語

虞翻曰乾為道故稱君子也同人反師震為出為語坤為默巽

為處故或出或處或默或語也

師

同人伏師師二乾爻為道乾陽君子故曰君子之道同人反師謂旁通師也師在震

陽滅室為處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷

金

虞翻曰二人謂夫婦師震為夫巽為婦坎為心巽為同六二震巽俱體師坎故二人同心巽為利乾為金以離斷金故其

利斷金謂夫出婦處

師

二人者夫婦之稱也師互震長男為夫同人互巽長女為婦師坎為心震

巽同聲故為同同人六二以巽伏震而師坎具焉故云震巽俱體師坎震巽夫婦而同坎心故曰二人同心巽為近利市三倍

故為利乾為金說卦文乾二爻變離則為同人是以離火斷金故曰其利斷金震為出故云夫出巽為處故云婦處坤為默故

云婦默震為語故云夫語夫婦陰陽相應故曰同心也

同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭

氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如蘭也

師

案六二互巽巽為臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣
虞注說卦曰巽為臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二人艮鼻故為臭紫曰其臭如蘭是臭氣即巽也說文蘭香草也震聲

爲言與柔爻爲草故爲蘭燥萬物者其燥平火離日燥之芳香
發越故其臭如蘭也相諱稱論曰蘭可焚而不可滅其馨義亦
取諸離火也 案 三五四五爲巽巽爲臭說卦文家語曰良
藥苦口利于病忠言逆耳利于行故以斷金之言爲良藥苦口
素問曰治之以蘭除陳氣是蘭 初六藉用白茅无咎 類
亦藥也故以良藥爲香若蘭矣 初六藉用白茅无咎 類
達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初
六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也 虞翻曰其初難知
陰又失正故 初六 孔注 此大過初六爻辭也初六與九四爲
獨舉初六 不義之應須擬議謹慎易位相應則无咎矣
故引之以證謹慎之理也 虞注 其初難知下傳文初隱不
見故難知以六居初陰又失正處大過初六爻辭注云位在
下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫
故无咎矣愚案中孚初陽得正且不可不慎大過初陰失正愈
不可不慎故次中孚 子曰苟錯諸地而可矣藉之用
而獨舉大過初六也

茅何咎之有慎之至也

虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地
故苟錯諸地今藉以茅故无咎

也

苟或皆語辭楚詞九章萬民之生各有其錯兮注云錯

安也玉篇置安置也故錯訓置也大過與頤旁通頤互

坤為地，地有安象，故置諸地而可矣。初陰失位，上承二陽，二應五，初應四，今過四應五，得所藉矣。故藉之用茅，何咎之有五？願在艮，艮陽小為慎，故慎之至也。夫茅之為物薄，虞翻曰：陰道柔賤，故薄也。而用可重。

剛陰柔陽，貴陰賤，故陰道柔賤，巽柔爻為草，故初柔為茅，賤從艸，集韻：莩有淺小之意，故為物薄也。而用可重。

也。虞翻曰：香絜可用，以藉四與四，易位則可以薦鬼神，羞貴故可重也。王公故香絜可貴，隨坤為用，艮山為重。

故用可慎斯術也，以往其无所失矣。侯果曰：言初六柔而在下，苟能

恭慎，誠絜，雖置羞于地，神亦享矣。此章明但能重慎，卑退則悔吝無從而生，術道也。曰：柔在下也，故

言初六柔而在下，巽柔有恭慎之象，巽白有誠絜之象，故雖置羞于地下，神亦來享矣。蓋重慎卑退，即悔吝不生之道也。說文

術，邑中道也。鄭注亦云：術，道故云。術道也。自內曰往，過四應五，初得所藉，故无所失矣。勞謙君子有

終吉。孔穎達曰：欲求外物之應，非唯謹慎，又須謙。謙卦九

也。此亦承千里應之而言，非惟藉之用茅，慎乃无咎，又必卑以下眾，謙斯有終。謙三象傳曰：勞謙君子，萬民服也。蓋勞謙民服

即外物來應之徵故特引之以證其義也。子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也。

虞翻曰坎為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故

厚之至也。

三互坎為勞卦故為勞三當升五故多功卦自乾上

至也。來居于三故乾為德乾德入居于坤坤為至故德言至以乾上之貴下居坤三之賤上降體坎故勞而不伐五為乾

位三可居而不居故有功而不德三體艮厚終為厚應在坤至哉坤元為至語以其功下人者也。

虞翻曰震為語五位多功上不居五功下居三故以其功

下人也。互震聲為語五位多功上不居五德言盛禮言

恭。虞翻曰謙旁通履乾為盛德坤為禮天道虧盈而益謙

謙與履旁通履外體乾上傳曰盛德大業荀彼注云盛德者天

故乾為盛德上傳又曰知崇體卑崇效天卑法地故坤為禮天

道虧盈而益謙謙象傳文虞彼注云乾盈履上虧之坤三故虧

盈貴處賤位故益謙今三從上來同之是上之盛德而下于三

為盛德故恭也震聲為言履離日新

謙也者致恭以存其

故德言盛謙以制禮故禮言恭也

周易集解卷第八

八百三十五字

位者也

虞翻曰坎為勞故能恭三得位故以存其位者也

疏

三五坎為勞勞謙故能致恭以九居三為

得位故曰以

亢龍有悔

孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍

有悔證驕亢

疏

此乾上九爻辭也承上文而言謙則有終亢則為君子反于乾上則為亢龍故引

不謙之義也

疏

則有悔謙之九三即乾之上九也下于謙三

子曰貴而无位

虞翻

則為君子反于乾上則為亢龍故引

疏

天位乎上其位至尊故貴上為陰居陰故无位

高而无

尊故貴以陽

疏

位以陽居之是失位也故无位

居陰故无位

疏

位在上故高坤陰為民純陽无民

賢

民

疏

虞翻曰在上故高

无陰故无民也

疏

驕亢已極民不之與故无民也

虞翻曰在上故高

疏

位在上故高坤陰為民純陽无民

无陰故无民也

疏

驕亢已極民不之與故无民也

人在下位

疏

虞翻曰乾稱賢人下位謂初也

初在下故下

疏

世無悶故賢人在下位而不憂也

初在下故下

疏

初文言文在下位而不憂乾

三文言文虞彼注云隱于初爻則違之故不憂蓋上應在三

疏

息自下故曰

賢人在下位

疏

而無輔是以動而有悔也

虞翻曰謂上无

疏

民故无輔乾盈

動傾故有悔文王居三

疏

上亢无民故无輔乾盈于上動則

必傾動而入剝故有悔文王居三

疏

必傾動而入剝故有悔文王居三

為賢人在下位，利亢極上為不出戶庭，无咎。孔穎達曰：又

无輔，故以動而有悔為誠也。**不出戶庭，无咎。**明擬議之道，非但謙而不驕，又當謹慎周密。

故引節初周密之事以明之也。**䷆**此節初爻辭也。擬議以成，變化變化則擬議之道非一端可盡。故既引謙三乾上以明謙而不亢之義，又引不出戶庭以明謙性周密之事也。前言乾初遷在下位，乾初節泰初也。

節自泰來，故繼論節。初義詳節卦虞注。**子曰：亂之所生也，則言語以為階。**

階虞翻曰：節本泰卦坤為亂，震為生，為言語。坤稱階，故亂之所生則言語以為階也。**䷆**泰三之五成節，泰坤陰為

亂，互震為生，震善鳴，故為言語。坤土故稱階。泰三互坤為震，故亂之所生則言語以為階也。**君不密則**

失臣，臣不密則失身。虞翻曰：泰乾為君，坤為臣，為閉，故不密則失臣。坤五之乾三，坤體毀。

䷆乾坤謂泰也。乾為君，說壞故臣不密則失身。坤為身也。**䷆**卦文坤文言曰：臣道也。

故為臣，坤以藏之，故稱閉。閉則退藏于密，故稱密。乾三之坤五，是君之臣也。乾毀坤賊，是君不密為失臣也。坤五之乾三，是臣

之君也。坤體毀乾亦壞，不言乾者君臣之辭。**幾事不密則**

害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君故害成

疏

鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二變互坤坤發事業為事故言幾事不密其實不密者初也節初陽利居貞

若不密而妄動二已變初至五則體剝也暹子獄父否臣弑君皆初陰消陽而成故害成也

是以君子

慎密而不出也

虞翻曰君子謂初二動坤為密故君子慎密體屯屯盤桓利居貞故不出也

疏

初陽得正故君子謂初二動互坤為密互艮陽小為慎故曰君子慎密且二動體屯屯初九曰盤桓利居貞內體震為出外互

艮為居為止故不出也

子曰為易者其知盜乎

虞翻曰為易者謂文王否上之二成

困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之二奪之成解坎為盜故為易者其知盜乎

疏

將釋解三爻辭也爻變故謂為

易者為文王六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四從四陰二陽之例此說文王爻變之例故不從消息而從爻例也三陰

三陽之例否上之二成困三不正下暴二上慢五故云三暴慢困三象傳曰據于蒺藜乘剛也故云以陰乘陽二變體萃用

三曰入于其宮互艮為宮互巽為入故云入宮為萃萃五之二奪三成解體坎為盜故曰為易者其知盜乎

易曰

負且乘致寇至

孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻

辭以明

疏

此解三爻辭也承前擬議而言凡事當量身而行不可小處大賤貪貴若以小人而居貴位驕矜而

不謹慎必有致寇之患故引

負也者小人之事也

虞翻

此以明之義詳解卦虞注

疏

三陰失正故為小人困二變入宮成坤為事負讀為倍三以四

良倍五故云以賤倍貴賤而倍貴是為違禮悖義故曰小人之事也

乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂五器坤也坤為大車故乘君子之器也

疏

否困萃五皆陽爻得正故君子謂五形而下者謂之器坤

在地成形故器謂坤也坤為大器三乘其上故乘君子之器也

小人而乘君子之器盜

思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之

也

疏

三陰失位故小人謂三違禮失正上倍乎五五乾乘坤為君子得車三復乘之是小人而乘君子之器矣萃五

之二成解體坎為盜又為思故盜思奪之矣五之二失正故乘君子之器者盜也奪之者亦盜也故云為易者其知盜乎此之

謂也 上慢下暴盜思伐之矣 虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二二藏于坤

五來寇二以離戈兵 疏 上謂五下謂二五體乾君象也三所乘

故稱伐之坎為暴也 疏 五是上慢乾君也二應五為三所乘

是乘其器而下暴于二也 疏 因二變三入宮五坤為藏故二藏于

坤萃五之二寇三成解故五來寇三三誤作二也折三入離離

為戈兵以離兵劫取故稱 疏 慢藏悔盜野容悔淫 虞翻曰

伐之坎為盜故為暴也 疏 坎心為

悔坤為藏兌為見藏而見故慢藏三動成乾為野坎水 疏 二

為淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫 疏 體

坎坎心為悔萃坤為藏上體兌為見藏而見是慢藏也三五離
為中女動而成乾乾為野故為野容鄭氏云飾其容而見于外
曰野列女傳載華孟姬曰車奔姬墜使侍御者舒幃以自障蔽
曰妾聞野處則幃裳掩蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬
好禮執節甚公避嫌違別終不野容是其義也坎心為欲又為
水故云坎水為淫謂五來成坎也二變藏坤五來奪之謂二藏
五來坎淫中也慢藏野容者三也盜 易曰負且乘致寇
淫者五也故曰慢藏悔盜野容悔淫 至盜之招也
虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎
以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

疏

聖王來二禽三三五離兵伐之解象傳曰自我致戎故變
寇言戎三陰爲惡故云以成三惡二變藏坤四五艮手艮

手招盜故曰
盜之招也

大衍之數五十其用四十有九

千寶曰衍合也
儆曰案說卦云昔者

聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍
數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從
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
艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老
陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數
八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十
也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用
四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之
數故四十九著則法長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而
智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天
地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣
云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用
而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之

極也但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據
其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允
何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之
策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五
十策也又釋其用四十九則有其一不用以爲策中其所揲著
者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引
顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數精神神雖非數因
數而著故虛其一數以明不可言之義也案崔氏探玄病諸
先達及乎白料未免小疵既將入卦陰陽以配五十之數餘其
天一地四無所稟承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談
何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸卽此章
云天數五地數五五位相得而各有合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是結大衍
之前義也旣云五位相得而各有合卽將五合之數配屬五行
也故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以并五備
設六爻之位著卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡
性神妙無方藏往知來

疏

干注說文曰衍水朝宗于海也

以前民用斯之謂矣
也故云衍合也言合天地之數而用之卽下經所謂五位相得
而各有合也又鄭氏云衍演也王虞蜀才皆云衍廣也蓋惟合

天地之數而後可以推演而廣大之也。崔注：此據下經參天兩地以說大衍之數，謂艮三坎五震七乾九兌二離十巽八坤六合之得五十，故曰大衍之數五十也。合之天數一地數四爲五十，有五以一四不在八卦之列，止有五十，故云此八卦之外大衍所不管也。著圖象天故法震長陽七七之數而爲四十九，九卦方象地故法巽長陰八八之數而爲六十四也。著數取乎陽卦數取乎陰，故云陰陽之別也。捨一不用以太極虛而不用者，太極理之始，故不用也。天地各得其數以守其位者，謂天一地四守其位不用也。太極理之始，故虛而不用。太一數之始，故亦守其位而不用也。土注所賴五十出于臆度，孔疏所釋以萬物之榮唯用五十，又謂其一虛無非所用，竝引顧說以神超乎數，故虛一不用，皆無確據。然崔氏所論亦未協經旨。故李氏復申其說也。案：崔氏著有周易探玄，故云崔氏探玄既病，崔氏未免小疵。卽據下經五位相得而各有合，以釋大衍之數五十，其云將五合之數配屬五行者，卽鄭氏舊義也。鄭注云：天一生水于北，地二生火于南，天三生木于東，地四生金于西，天五生土于中，陽无耦陰无配，未得相成。地六成水于北，與天一竝，天七成火于南，與地二竝，地八成木于東，與天三竝，天九成金于西，與地四竝，地十成土于中，與天五竝。大衍之數五十有五，又明空月令曰：春其數八，夏其數七，秋其數九，冬其數六，中

中央其數五。一水二火三木四金五土。水火木金得土而成。故一二三四得五爲六七八九。土生數五成數五五爲十。故有地十。揚子太玄曰：一六爲水，二七爲火，三八爲木，四九爲金，五五爲土。天地之數五十有五，而五在天地之中，故大衍之數五十五爲虛也。其用四十，有九更減以一，竝五備設六爻之位者。天地之數五十有五，用四十，有九則減五十一，以竝五十所餘之五而爲六爻之位。故云：著卦兩兼終極天地之五十五之數也。此本姚信董遇所云：天地之數五十有五者，其六以象六畫之數，故減之而用四十九。然不如鄭注尤爲明確。鄭氏云：大衍之數五十有五，五行各氣竝氣竝而減五，惟有五十。以五十五之數不可以爲七八九六十筮之占，以用之更減其一，故四十九也。愚案說文曰：惟初大始道立于一，造分天地成化萬物。蓋一者道之始，卽老子德經所謂道生一，一生二，二生三，三生萬物。三統曆所謂太極元氣含三爲一，是也。蓋天一生水于北，北爲空虛，无用地。地一卽乾元，藏于復，始虛而不用。實道之主，苟君云：乾初九潛龍勿用，故用四十九，得其解矣。天地之數五十有五，大衍之數五十者，虛其中不用也。大衍之數五十，其用四十，有九者，虛其始不用也。虛其中所以四達而不悖，虛其始所以百變而不窮。分爲二，一以象兩，

佳懌曰：四十九數合而未分，是象太極也。今分而爲二，以象兩儀矣。

疏

衍台也故云四十九數合而未分太極含三爲一故云是象太極也兩兩儀也謂天地分面爲二值左右兩儀左象

天右象地故

以象兩儀矣 **掛一以象二**

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一于最小指閒而配兩儀以象

疏

三三才謂天地人也就兩儀之閒于天數中分掛其一于小指閒以象人所以配兩儀而象三才也虞氏下注

云劫竝合掛左手之小指則此掛一不在左手當在右手小指也

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其著皆以四爲數一策一時故四策以象四時也

疏

天有四時地有四方人有四德故分揲其著皆以四

爲數乾鑿度所謂文王推爻四乃術數是也以一策象一時故分四策以象四時也

歸奇于劫以象

閏虞翻曰奇所掛一策劫所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸劫劫竝合掛左手之小指爲一劫則以閏月定四時

成歲故歸奇于

疏

奇所掛之一策以象三才者也王制曰祭用數之劫又曰喪用三年之劫考工記以

其圍之防指其數皆數之餘也劫者左右手四揲之餘也既數四四之後必有餘數或一或二或三或四故不一則二不三則

四也取兩手所掛之奇以歸于所揲之劫竝合兩揲之餘掛左手小指爲一劫以閏月定四時成歲堯典文孔傳歲十二月月

三十日正三百六十日除小月爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣節成一歲之曆象又元年左傳曰履端于始舉正于中歸餘于終歸奇于劫卽歸餘于終也蓋以揲四象四時以劫象歲以歸奇象閏故以閏月定四時成歲而歸

五歲再閏故再劫而後掛

虞翻曰謂已一

奇于劫以象閏也劫復分掛如初揲之歸奇于初劫竝掛左手次小指開爲再劫則再閏也又分掛揲之如初而掛左手第三指開成一變則布掛之一爻謂已二劫又加一爲三竝重合前二劫爲五歲故五歲再閏再劫而後掛此參五以變揲此爲三劫不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後劫閏餘分

疏

經又後掛乾

不得言三劫二閏故從言再劫而後掛者也作再劫而後掛京氏曰再劫而後布掛是掛當作卦咳注布掛之一爻以及再劫後掛尋其文義亦當作卦掛者皆傳抄之誤也謂已劫復分掛者取前過揲之策復分二掛一也如初揲之歸奇于初劫者省文也先並所揲之餘于初劫乃取奇歸之故云歸奇于初劫也初掛一在右手今則竝掛于左手次小指開爲再劫以象再閏也又分掛揲之如初揲儀而竝所揲之餘掛左手第三指開爲成一變則布卦之一爻如七八九六是也謂前已二劫又加一爲三劫竝重合前二劫爲五歲蓋一劫一

歲也歸奇一閏再劫二歲也合初劫三歲也歸奇再閏也三劫
四歲也合再劫五歲也不歸奇故五歲再閏五歲再閏故再劫
而後卦也以三爲五而成一變故云此參五以變也據此爲三
劫當言三閏不言者以閏歲尙餘十日也素問曰日行一度月
行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘
而盈閏矣謂三百六十五度四分度之一積三十日爲一月氣
盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六日約其大數歲
餘十日也五歲餘五十日再閏六十日已侵下餘分故云五歲
閏六十日盡矣又云後劫閏餘分者閏月不能恰盡必有餘分
故虛三劫象之然則四時終而計餘餘分定乃成歲並劫象計
餘成歲歸奇則象閏也不得言三劫二閏者若

天數五地

數五

虞翻曰天數五謂一三五七
九地數五謂二四六八十也

疏

卽下傳天一地二天
三地四天五地六天

七地入天九地十也五奇爲陽
故曰天數五稱爲陰故曰地數

五位相得而各有合

成

曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮
丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也
庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得水言陰陽
相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合

火三八合木四九
合金五十合土也

疏

鄭氏云天地之氣各有五行故五位謂

得則合木乾爲天坤爲地故謂天地定位也艮納丙兌納丁丙
三丁四相得而合火艮爲山兌爲澤故山澤通氣也坎納戊離
納己坎五離六相得而合土坎爲水離爲火故水火相逮也震
納庚巽納辛震七巽八相得而合金震爲雷巽爲風故雷風相
薄也乾天納壬坤地納癸壬九癸十相得而合水天陽地陰故
陰陽相薄而戰于乾也故曰五位相得而各有合此以納甲言
之也或以云云者五行生成之數也太玄曰一與六共宗二與
七其明三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七
爲火三八爲木四九爲金五爲土是也五五則十也相得謂一
得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十
昭八年左傳妃以五成皇侃以爲金木水火得土而成是也有
合者鄭氏云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
故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹
也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後
氣相得施化行是也此五行相合天地之數卽大衍之數也

天數二十有五

虞翻曰一三五七九故二十五也

疏

一三五七九五奇數合而爲二十五

地數三十

辰謂曰二四六八十故三十也

疏

二四六八十五耦數合而爲三十

凡天地

之數五十有五

虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見于此故大衍之數略其奇五而言

五十

疏 合天地奇耦之數故五十有五天地之數見于此大衍之數略奇五而言五十者太玄曰五與五相守地

之十仍是五

故略之也 此所以成變化而行鬼神也

荀爽曰在天爲變在

地爲化在地爲鬼在天爲神 姚信曰此天地之數五十有五

分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也 侯果曰夫通變化行鬼神其近于數故老聃謂子曰汝

何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣 **疏** 荀注在天爲

變陽也在地爲化陰也在地爲鬼陰也在天爲神陽也 姚注

分爲七八九六之爻一合六二合七三合八四合九五合十

爲十五共爲五十有五由七八九六而乾坤之變化以成鬼神

之情狀可知 侯注 通天地之變化行天地之鬼神總不外乎天地之數故復引孔子吾求諸數之言以明數之爲用變而

無窮神而莫測上傳言極數知來之謂占卽繼以通變之謂事陰陽不測之謂神是其義也 乾之冊二百一十有六 荀爽曰陽爻之冊三十有六乾

六爻皆陽三六一百八十六六三合二百一

疏

老陽之冊以九

十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也

起數四九故三十有六乾之六爻皆陽也一爻三十六以三六

一百八十乘六六三十六合之爲二百一十有六也陽爻九四

九三十六合之爲四時若少陽以七起數一

爻二十八冊六爻則有一百六十八冊也

坤之冊百四

十有四 荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百

十四氣四六 老陰之冊以六起數四六故二十有四坤之

二百四十也 六爻皆陰也一爻二十四以二六一百二十

乘四六二十四合之爲一百四十有四也陰爻六四六二十四

合之爲二十四氣焉氣中氣也若少陰以八起數一爻三十二

六爻則有一百 凡三百有六十當期之日 陸績曰日月

九十二冊也 三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則

八十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也

爲交會每歲有十二交會除小盡六日積三百五十四日有奇

爲一會堯典曰朞三百有六旬有六日故云三百六十當期積

之入十三月六日所以生閏書孔傳四時曰朞四時十二月故

十二月爲一期冊數與日數相當故曰當期之日 案乾鑿度

云二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云肩以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十卦當期之日此曆律致也五歲再問故再劫二篇之冊萬有一千五百二

十當萬物之數也

侯果曰二篇謂上下經也其六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一

百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也

乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易

篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤陰陽之本始故爲上篇之始坎離始終萬物故爲上篇之終也咸恆者男女之始故爲下篇之始既濟未濟爲最終故知二篇謂上下經也合二篇陰陽三百八十四爻其冊有萬一千五百二十下傳云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物類萬物之情故當萬物之數說苑孔子曰察變之動莫著于五星天之五星運氣于五行其初猶發于陰陽而化極于萬一千五百二十蓋萬物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

故卦爻之冊亦祇有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物
資生乾為天坤為地艮為人艮主星星主斗斗合于人統三才
之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百
二十大衍之數五十三才五行之合得有此數也

是故四

營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也 陸績曰分而為二
以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以

象四時三營也歸奇于劫以象閏四營
也謂四度營為方成易之一爻者也

荀注 營之而少
陽少陰成老陽老

陰故營者謂七八九六也 陸注 此釋四營成易一爻之義
也乾鑿度曰易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變

之究也乃復變而為一此一即太極易也四營者四變也又曰
陰陽相竝俱生陽動而進陰動而退入麗于七六依于九九六

七八故

十有八變而成卦

荀爽曰二揲冊掛左手一指開
三指開滿而成一爻卦六爻三

六十八故十有

二揲之冊掛左手一指開三揲滿然後成
一爻六爻然後成一卦六爻則三六一十

八變而成卦也

八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風
日月山澤之象此八卦未盡

變而成卦也
萬物情理故
曰小成也

謂三畫已成則乾天地震雷巽風離日坎
月艮山兌澤之象著然此八卦未嘗引伸解

類而重之則未盡萬物之情理故曰八卦小成也

引而信之觸類而長之虞翻曰引

謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生

也交引謂庖犧引信三才者上五爲天位四三爲人位二初爲地位是也兼而兩之爲六畫者因而重之兼三才爲

六畫如八卦純卦是也觸動謂六爻變動以成六十四卦是引伸謂重爲八卦觸類謂變動爲六十四卦也稱名也小虞彼注云

謂小成明取類六十四卦爲大成也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻入純卦變爲六十四卦是發揮于剛柔而生爻也

天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能說諸侯之慮故能事畢
疏 乾當

著之德圓而神乾道也卦之德方而義坤道也故言坤以簡能

能說諸侯之慮下傳文虞彼注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸侯坎心爲慮乾五之震爲諸侯故能研諸侯

之慮諸侯則通乎天下故天下之能事畢矣愚察天地設位聖人成能天下之能事畢即言乎邇則不繫言顯道神德行

手遠則不繫言乎天地之間則備矣是也
疏 顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存于德行者也

疏

乾二五之坤乾成離坤成坎故云成離日坎月日月麗天運行不息照臨萬物故曰顯道默而成不言而信存乎德行下傳文九家彼注云默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也言德行皆陰陽之所為故曰神德行也愚案乾為道故曰道又為德震為行故曰德行蓋道至隱也易則八卦以象告故曰顯道德行至常也易則成變化而行鬼神故曰神德行顯則微者使著神則著者使微皆易之所為也

是故可與酬酢可與祐

神矣

九家易曰陽往為酬陰來為酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又

神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見于神祕矣禮飲酒主人酌賓為獻賓酌主人為酢主人飲之又酌賓為酬也先舉為酢答報為酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

道

一一生二是陽為主而陰為客也倉頡篇主答客曰酬故陽往為酬又曰客報主人曰酢故陰來為酢陰陽皆神之所為馬氏云祐配也故陰陽相配謂之祐神也自大衍至能事畢皆足以顯明易道而神其德行可與六十四卦經義相斟酌故喻以賓主酬酢之禮而曰可與酬酢矣祐與佑通佑者助也所以助前聖發見易道于神尤祕故曰可與祐神矣儀禮鄉飲酒主人坐

取爵賓之賓之席前西北面獻賓故云主人酌賓爲獻也又曰賓賓爵主人之席前東南面酢主人故云賓酌主人爲酢又曰卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實饌酬賓故曰主人又酌賓爲酬也論酬酢之義則賓先酢而主後酬酬所以報酢論飲酒之義則始于主人獻賓而後賓酢故以象陽唱陰和賓既酢而主人又酬故云變化相配陽爲天爲神陰爲地爲鬼陽往陰來是助天地明其鬼神也愚案顯故可與酬酢因其著而著之也神故可與祐神因其微而微之也中庸曰莫顯乎微是微者顯之基也故下

子曰知變化之道者其知神之所爲

言神之所爲乎虞翻曰在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而苟馬又從荀前注云在天爲變故云在陽稱變陽變之甚非者矣故乾二之坤又云在地爲化故云在陰稱化陰化故坤五之乾陰陽不測之謂神上傳文韓彼注稱神爲變化之極是也變化之道卽九六消息之道一陰一陽變化不測知陰陽變化之道故知神之所爲蓋大衍之數成變化而行鬼神故知變化之道者卽知神之所爲諸儒皆以此節爲下章之首而苟爽馬融從之故虞君以爲甚非虞君別傳云仲翔奏上易注曰經之大者莫過于易自漢以來其讀易者解之率少

至孝靈之際穎川荀誦號爲知易臣得其注有愈俗儒至所謂
兩南得朋東北喪朋顛倒反覆了不可知孔子歎易曰知變化
之道其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可
怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及誦孔子曰可
與其學未可與適道豈不

易有聖人之道四焉

崔憬曰聖人德

其然是其事也誦一名爽

疏

範圍天地之化而不

合天地智周萬物故能用此易道大
略有四謂尙辭尙變尙象尙占也
萬物而不遺故智周萬物聖人仰觀天文俯察地理中取物象
故能用此易道大略有四卽下文尙辭尙變尙象尙占是也

以言者尙其辭

虞翻曰聖人之情見于辭繫辭焉以盡言也

疏

聖人之情見于辭者蓋誠

于中形于外卽春秋傳所謂言以足志也繫辭謂爻象之辭書
不盡言故繫辭以盡其言所謂文以足言也擬之後言故尙其
辭愚案說文辭說也玉篇說言也是辭卽言也辭有險易各
指所之擬之後言則无辭懈辭枝辭多辭游辭屈之患故以言
者尙**以動者尙其變**
陸績曰變謂爻之變化常議之而後動矣
疏
變動不居
爻者言乎其變故變爲爻之變化動則觀變
是議之後動動固不滅矣故以動者尙其變

以制器者尙

其象

荀爽曰結繩爲罔罟

疏

象其物宜言器皆有象鄭氏蓋取諸離此類是也

皆觀象以造器苟舉罔罟取離以類其餘也故以制器者尙其象

以上筮者尙其占

疏

曰乾苦稱筮動離爲龜龜稱卜動則罔其占尙其占者也

疏

白虎通引禮雜記曰昔陽之老也著數百乾爲百著

所以筮者故乾著爲筮乾二五動爲離離爲龜龜所以卜故龜稱上古者卜筮皆出于易而所以占異祭義曰易抱龜前南面鄭注周禮云龜知生數一二三四五之神著知成數六七八九十之神是上筮皆不外大衍之數也洪範曰立時人作一筮三人占是上筮卽占也占事知來動則玩其占故以卜筮者尙其占也

是故君子將有爲也

將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象

震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問于蒼龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德國神封德方智故史擬神智以**疏**有爲謂建侯者屯震也有行謂行師者師坎也斷吉凶也乾元動震二動坎互震故就震言之東例也又乾二五之坤成坎互震有師象而震侯在其中震足爲行震聲爲言問有爲有行謂凡爲與行皆震象故震神盡知之谷官筮

人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫式三曰巫目四曰巫比五曰巫祠六曰巫參九曰巫環應此九筮之法則加之筮也問謂問于著龜言謂言其吉凶陽吉陰凶陽動則吉陰動則凶故爻象動內吉凶見外卦由著而成故言著德圓神竝及卦德方智史謂筮

其受命也如嚮

虞翻曰言

神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽異為命震為嚮故受命同聲相應故如嚮也

疏

知幾其神故不

疾而速不行而至著龜不言而示以吉凶故不言善應乾二五之坤成震則坤二五之乾成巽故震巽常相應巽申命為命震善嚮故為嚮嚮本或作嚮古字通也命謂命著命龜之辭巽為命故受命震巽同聲相應故受命如嚮也

无有遠

近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽

贊神明而生著也

疏

左傳天道遠故遠謂天法言近如地故近謂地說文幽隱也陰闇也陰闇故幽謂陰釋言潛深

也陽氣潛藏故深謂陽來物謂乾神者乾神知來故知來物感而遂通故遂知來物所以知者知以著也乾為著故謂幽贊神明而生著也
非天下之至精其孰能與於此
虞翻曰至精謂乾純粹精也

疏

乾本純粹至精故至精謂乾純粹精也昭七年左傳是以有精
爽至于神明蓋惟精故明受命如嚮遂知來物可謂神明之至
矣故曰非天下之至精其孰能與于斯

參五以變錯綜其數

虞翻曰逆上稱錯綜理也

謂五歲再閏再劫而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

說

卦

曰易逆數也故錯稱逆上劉向列女傳推而往引而來綜也綜有文理易順性命之理有陰陽往來之義故云綜理也參三也一卦兩揲兩劫爲五歲再閏掛當爲卦再劫而後卦凡三變而成一爻是三其五以成一爻之變故曰參五以變倚立也一爻之變七九入六也易始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而入九而六故參天兩地以立六畫之數也易氣從下生以下爻爲始故云卦從下升卽所謂逆上

通其

變遂成天地之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文

論

易窮則變變則通故通其變謂變而通之也卦謂入卦而

陰陽始立卦也獨陽不生獨陰不生故乾坤不親則文不生乾坤相親則陰陽雜故成天地之文物相雜故曰文下傳文虞

彼注云乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物極其

入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文極其

數遂定天下之象虞翻曰數六畫之數六爻之動三

言六畫之數而三百八十四爻皆在其中兼三才而兩之故六

三極三才也故六爻之動三極之道也爻有陰陽陽吉陰凶故

定天下吉虞翻曰謂非天下之至變其孰能與於此參五以變

凶之象也故能成六爻之義六以變兼三才而兩之故能成六爻之

爻之義易以貢也疏參其五以成一爻之變故變謂參五

義引而伸之觸類而長之為六十四卦則六爻變易无思也

易告以吉凶故曰非天下之至變其孰能與于斯此引下傳

无為也虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗文以釋无

思无為也乾伏坤初何思何慮故无思塗雖殊而歸則同慮雖

百而致則一故无為蓋乾元未動潛龍勿用故无思无為也陽

奇故一一故專陽氣疏虞翻曰謂恩藏坤初機

潛藏故其靜也專息矣專故不動者也

乾元隱藏坤初寂然无為其疏虞翻曰謂恩藏坤初機

息矣其靜也專故不動也感而遂通天下之故日感

動也以陽發陰通天下之故

疏

乾鑿度曰虛无感動邱氏謂

謂發揮剛柔而生爻者也

虛无也故能感天下之動乾

動坤初以陽變陰變則通故能通天下之故虞注說卦傳云發

動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六故謂發揮剛柔而

生爻

也 非天下之至神其孰能與於此

虞翻曰至神謂

幾其神乎 韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者則无

疏

虞注 乾元

以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神

者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由

立故曰非至精至變至神則不能與于此也

隱初入微幾

者動之微君子知微故曰知幾其神易以至无含至有神則妙

萬物而為言者也故非天下之至神其孰能與于斯 韓注

孔氏正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不

可制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形
象遺忘己象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者
若以數數物則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非
一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非
遺去其數无以極盡于數也言至精者无籌策而不可亂者以
其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至
變者體一而无不用者言至極曉達變理者能體于純一之理

其變通无不周備言雖萬類之變同歸于一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之主理也

夫易聖人之所以極

深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

疏

伏羲畫六十四

卦窮極易之幽深文王繫象之辭研盡易之幾微故曰聖人之所以極深而研幾也案王注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾孔疏極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也

唯深也故能

通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂贊也

疏

深謂幽贊于神明而生著也著圓而精神以知來故无有遠近幽深遂知來物志藏于深故唯深能通天下之志著由聖人幽

贊而生故詳謂善也此所謂至精也**唯幾也故能成天下之務**炭謂日務事也謂易

研幾開物故成天

下之務謂卦者也

說說文務趣也从力致聲訛事者謂趣是

此事也夫易開物成務虞彼注云以陽

闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務蓋幾者動之微乾陽研幾

故能開物務則由微而著矣坤陰成乾成天下之務卦方以

知知以絀往其幾隱爻故

幾謂卦也此所謂至變也**唯神也故不疾而速不行而**

至虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從

天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不

行而至

神神謂易也者陰陽不測是乃易也易有天道焉有

者也

地地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合

于天統六爻之動三極之道故舉日月斗在天以言神之川也

賈逵論曆曰五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日日

行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尙左日

月西移故從天西轉續漢書律曆志曰天之動也一晝一夜而

運過周日之所行與運周日月相推日舒月速案漢法天一日

一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端月又速于日故

不疾而速也星寂然不動謂斗也太玄曰斗振天而進范望注

云振動也斗衝隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故

隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗故感而遂通不行而至也又日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉曆家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子姤午出震入兌唯斗可見故言

之也北辰在斗是天之太極也

子曰易有聖人之道四

焉者此之謂也

侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

言此以結上經尙辭尙變尙象尙占之道也不言唯幾當是脫文言惟深唯幾唯神故能蘊此四道四道因聖人之至精至變

至神以章故曰聖人之道

天一

水

疏

鄭氏所謂天一生水于北是也日行青道甲一乙二

地一

火

疏

地二

生火

于南甲乾乙

坤相得合木

天二

木

疏

天三生木于東日行赤道丙三丁四

地四

金

疏

地三

地四生金于西丙

天五

土

疏

天五生土于中日行黃道戊五己六

地六

水

巳

☰

地六成水于北一六合

天七

庚

☲

天七成火于南二
七合火也日行白

道庚七

地八

辛

☱

地八成木于東三八合木
也庚震辛巽相得合金

天九

壬

天九成金于西四九合金

地十

有土五著龜所從生聖人以通
此則大衍之數五十

神明之德以類萬物

☰

地十成土于中五十合土也天王地
陽數奇一三五七九

合之二十五陰數偶二四六八十合之爲三十總之爲大衍之
數五十有五也幽贊神明而生蓍以此生之鄭注周禮云龜知

生數一二三四五之神著知成數六七八九之神是卜筮皆不
外大衍之數故云著龜所從生也聖人隱以通神明之德顯以

類萬物之情

皆恃此數也 **子曰夫易何爲而作也**

虞翻曰問易何爲
取天地之數也

☱

設問以起義也天地之
數卽七八九六之數

夫易開物成務

陸績曰開物
謂庖犧引信

八卦重以爲六十四觸長爻册至于萬一千五百二十以當萬
物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之

務故曰

☱

引伸卦變也故爲六十四卦觸長爻變也故爻册
成務也至于萬一千五百二十以當萬物之數以爻册當

物故曰開物以制器者尚其象故聖人觀象而制網罟冒天之屬卽十二蓋取是也天下之務皆由此成故曰成務

下之道如斯而已者也虞翻曰以陽開坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒天也觸類

而長之疏夫乾其動也剛以乾開坤故曰開物夫坤其靜也如此也翕以坤翕乾故曰成務周語曰宜觸冒人故云冒

觸也觸類而長之以成六十四卦天下之能事畢矣故曰冒天下之道如斯而已者也又以陽開坤息而出震震在庚其數七

是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退入之六九九六相變所以觸類而長

易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰竝陽一而二七而入九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九

也十六也故曰是故聖人以通天下之志九家易曰凡如斯而已者也

上之辭也謂以動者尚其變疏是故爲承上之辭釋其凡也變而通之以通天下之志也承上文以動者尚其變也變

而通之故能通天下之志案虞上通天下之志注云謂善也聖人幽贊于神明而生蓍故能開物而通天下之志所謂深也

以定天下之業九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業

疏

承上文以制器者向其象也立成器以爲天下利故凡事業未立則取象于易以決之決則定矣故以定天下之業

案虞注成天下之務謂卦也務事務卽事業也入卦生吉凶吉凶內生大業故能成務以定天下之業所謂幾也

以斷

以斷

疏

承上文以上筮者尙其占也占

天下之疑也占事知來故斷天下之疑

事知來則無疑故斷天下之疑斷或作定者誤也案虞冒天下之道注云冒觸也觸類而長以成六十四卦三百八十四爻故能觸類旁通以斷天下之疑所謂神也

是故著之德圓而神卦之德方

定因之以知來物是著之德圓而神也卦之數入八六十四象陰方其爲用也爻位有分因

之以藏往知事是卦之德方以知也

七也七七四十九陽數也乾爲圓故象陽之圓也著之用變通无定无有遠近幽深遂知來物是著之德圓而神卽下文所謂

神以知來是也四營而成易十有八變而成卦入卦而小成是卦之數入也入六十四陰數也坤爲方故象陰之方也卦之

用位列爻分以定天下吉凶之象是卦之德方以知卽下文知以藏往是也

六爻之義易以貢

韓康伯曰頁告也六爻之變易以告吉凶也

䷗

入卦以象告故云頁告也著七卦入爻者言乎變者也六爻之義九

六相變易則吉凶自見故曰易以頁

聖人以此先心

韓康伯曰洗濯萬物之心者也

䷗

先

賦王肅韓康伯本作洗故云洗濯萬物之心尋古洗濯字皆作洒

無作洗者蔡邕石經及京荀庶董遇張璠蜀才皆作先今從之

下云神以知來祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易

易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉不

不敢專以算天也是聖人以此先心之義也

退藏於密

陸績曰受著龜之報應決而退藏之于心也

䷗

聖人以吉凶命著龜而著龜報應之聖人則受而退藏于密密

即心也故云決而退藏之于心也此兩節以虞義為長說具下

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以著神知來故以先心陽動人巽巽為退伏坤為閉戶故藏密

謂齊于巽以神明其德陽吉陰凶坤為民

故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也

䷗

故聖人謂庖犧

下云神以知來故云以著神知來乾為著復之一陽即乾初也

復見天地之心乾神知來故以此先心乾陽初動入陰成巽雜

卦曰兌見而巽伏又巽象退辛故為退伏由巽入坤闔戶謂之

如故為閉戶退伏為藏閉戶為密故退藏于密說卦曰齊于巽

齊也者言萬物之聚齊也巽陽藏室神明在內故齊于巽以神
明其德謂以卦德藏往巽入之智也乾陽爲吉坤陰爲凶坤承
爲民表吉凶之象以同民所憂患之事蓋作易者本有憂患故
卽九六變易以定吉凶與民同患也蓋先心則无思藏密則无
爲吉凶與民同患則感神以知來知以藏往虞翻曰乾
而遂通天下之故也

神以知來知以藏往

虞翻曰乾神知來坤

知藏往來謂先

☱

謂神知來謂著之德圓而神也坤知藏往

心往謂藏密也

謂卦之德方以知也聖人取七八九六之

數知來而藏往

未來者以此知之故來謂先心已往者以此

☷

藏之故往謂藏密蓋易例以未來者屬乾已往者屬坤也

其孰能與於此哉

起下文古之聰

古之聰明睿知神武而不殺者夫

虞翻曰誰乎能爲此哉

曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰

在離則明神武謂乾

府知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺

者

大人謂九五大人也乾利見大人虞波注云謂若庖犧

☱

觀象于天造作八卦又下注云文王書經繫庖犧于乾

五故云庖犧在乾五乾五動之坤卽坤五動之乾乾爲天坤爲

地故與天地合聰明者乾五之坤成坎體比故在坎則聰坤五

之乾成離體大有故在離則明乾陽為神乾剛為武故神武謂
乾以範曰思曰睿思于五行屬土坤地為土坤知藏往故府知
謂坤殺謂為衰土冠禮曰以官得人德之殺也鄭彼注云殺窮
衰也反覆不衰之卦有八乾坤頤大過坎離中孚小過今乾坤
動成坎離故云乾坤坎離反覆不衰殺馬際王肅
讀所戒反義與虞同陸績韓康伯讀如字者誤也

天之道而察於民之故度翻曰乾五之坤以離日照天是以明於

民之故故明天之道坤五之乾坎上坤下故以離日照天乾為天為道

坤為民故察民之故下傳曰又明于憂患與故是與神物

虞彼注云知以藏往故知事故而稱民之故也以前民用

神為物又為著故神物謂著也與神物謂幽贊于神明而生著

也管子曰能存能亡者著龜與龍也為萬物先為禍福正為禍

福正即別吉凶也為萬物先即先民用而皆從也聖人以此

乾伏坤坤為民為用乾在坤先故曰以前民用齊戒

韓康伯曰洗心此亦取乾坤坎離之義也坤初四

曰齊防患曰戒之乾成巽巽聚齊相見故曰齊坎

離相合成儀鴻既濟

以神明其德夫

陸績曰聖人以蓄能
逆知吉凶除害就利

清聚其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不

疏

聖以著神知
來趨吉避凶

違失其德當盛見稱神明故曰神明其德也

即以此聚齊其身故曰以此齊戒也惟其吉而後行故舉无違

失所以其德當盛見稱神明謂為神明所歆享故曰神明其德

案乾為神為大明故曰神明聖人幽贊于神明而生著始作入

卦以通神明之德故曰神明其德夫又案前民用即以此先心

齊戒神明即

是故闔戶謂之坤

虞翻曰闔閉翕也謂從巽
退減于密也

者說文闔閉也坤其靜也翕故云闔閉翕也從巽之坤謂
也從午至亥剛柔者晝夜之道故坤陰柔象夜乾坤易之
門故以閉戶此少

闔戶謂之乾

虞翻曰闔開也謂從震之
陰入不變者也

闔開也說文文從震之乾謂從子至巳乾

陽剛象晝故以開戶此少陽七不變者也

一闔一闢謂

之變

虞翻曰陽變闔陰變闢

陰變為陽故闢陽主變陰主化剛推柔生

變柔推剛生化故剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之

通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也

疏

陰常居大冬然一陽生于冬至陽常

居大夏然一陰生于夏至故云一冬一夏陰陽相變易也十二消息者復臨泰大壯夬乾陽息之卦也姤遯否觀剝坤陰消之

卦也乾坤十二畫一往一來循環无已陽息陰消推而行之故謂之通也

見乃謂之象形乃謂

之器

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為器用者也

疏

日月星辰光見

于天是在天而成象者也天垂象見吉凶故見乃謂之象萬物生長皆在于地是在地成形可為器用者也坤為器形而下者

謂之器故形

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象于天觀形于地制而用之可以為法

疏

法莫大乎規矩觀象于天取其大規在上也觀形于地取其大矩在下也因其規矩制為方圓而用之故可以為法

法象莫大乎天地故謂之法也

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制

器以周民用用之不遺故曰利用出入也

疏

立成器以為天民皆用之而不知所由來故謂之神也

下利制器以周民用即立成器也用之不遺故利用出入即以為天下利也乾為美利故曰利坤為用故曰用出乾為復入坤為姤乾坤出入

其用无窮故曰利用出入民皆用之而不知
所由來卽百姓日用而不知故謂之神也
是故易有太

極是生兩儀

下寶曰發初言是故總眾篇之義也
虞翻曰太極太一分爲天地故生兩儀也

虞翻

干注

總眾篇之義故以是故發端釋凡例也
虞注
馬氏

云易有太極謂北辰也太極太一者乾鑿度曰太一取七八九
六之數以行九宮四正四維皆合于十五鄭彼注云太一者北
辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又
引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也在天爲北
辰在易爲神虞注斗寂然不動感而遂通卽指此也太一者極
大曰太未分曰一鄭氏所謂未分之道是也大極者說文極棟
也逸雅棟中也居屋之中也是極者中也未分曰一故謂之太
一未發爲中故謂之太極在人爲皇極卽鄭氏所謂極中之道
是也釋詁曰儀匹也天地相配故稱兩儀禮運曰夫禮必本于
太一分爲兩儀呂氏春秋曰太一出兩儀卽分爲天地故生兩
儀之義也鄭氏又云太極函三爲一相並俱生是太極生兩儀
而三才
兩儀生四象
虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也
已具矣
坎冬離夏故兩儀生四象歸妹
卦備故柔獨稱天地之大義也
四象四時也者謂日月之

周

行春甲乙夏丙丁秋庚辛

冬壬癸四時之閒戊己甲丙戊庚壬陽也爲天象乙丁己辛癸陰也爲地象月令春其日甲乙夏其日丙丁秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭彼注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解萃甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然皆見而疆大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任于下揆然萌芽故名壬癸此四時之象也又言兩儀謂乾坤也者謂庖犧觀天象以畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫是亦太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳云乾二五之坤者遠言庖犧四象也二五中氣卽太極非爻名也云成坎離震兌者太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌也云震春兌秋坎冬離夏者此庖犧所定以則四象也離以象日畫中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象雷故爲春兌陽成以象雨故爲秋也故兩儀生四象者言有乾坤然後生震兌坎離四象也歸妹者曰歸妹天地之大義也歸妹自泰來備震兌坎離四象故引以明之虞彼注云乾天坤地三之四天地交又云震

東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤

則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦

此言乾生

卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

震坎艮坤生巽離兌者蒙上注義先言庖犧八卦也既象乾之

息乃復象其消反兌爲巽以象風反震爲艮以象霆消息既備

則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三

索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所

積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不收

敵陽故位離後西南震兌之閒陽盛之位坤亦就乾以交陽則

生三女也艮在甲癸之閒故位東北震巽相薄陽動入巽故位

乎東南以受震此乾坤生六子之義也云故四象生八卦者下

傳注云乾坤與六子俱名八卦而小成謂此也云乾坤生春者

此乃言在天八卦生于四時也生春者言生乎春也月行至甲

乙而乾坤象見是乾坤生乎春也云艮兌生夏者月行至丙丁

艮兌象見也云震巽生秋者月行至庚辛震巽象見也云坎離

生冬者坎離在中不可象日月會

于壬癸而坎離象見故生乎冬也

八卦定吉凶

虞翻曰陽生則吉陰

生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣

陽生則吉者陽主息故吉也陰

已言于上故不言生而獨言定吉凶也

生則凶者陰主消故凶也引上傳文以明吉凶者入卦六位有正有不正故吉凶生虞上注云得正言吉失正言凶是也云已言于上者已言繫初也前

既言生故此獨言定也 **吉凶生大業** 荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之

謂大 **䷁** 春夏生物秋冬成物故一消一息萬物豐殖富有之業 坤主生坤化成物故富有之謂大業吉凶相推萬物

成化若觸類而長備六十四 **是故法象莫大乎天地** 崔

卦三百八十四爻之義也 **變通莫大乎四時** 荀爽曰四時相 **䷁** 變通者趨時者也

日見象立法 **䷁** 成象之謂乾效法之謂坤乾言象坤言法故 **變通莫大乎四時** 變終而復始也 **䷁** 故配四時窮則變

莫大乎四時所謂兩儀生四象也 **縣象著明莫大乎**

日月 虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日其震象出庚入日 兌象見丁十五日乾象盈甲十七日且巽象退辛二十

三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則 離離象就己戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象 著明莫大乎 **䷁** 此以納甲言之也日月之晦朔望望有八卦 日月者也 **䷁** 象故謂日月縣天成八卦象也震納庚月三

日哉生明故震象出庚兌納丁月入日上炁故兌象見丁乾納
甲月十五日聖故乾象盈甲皆在暮也巽納辛月十七日哉生
魄故巽象退辛艮納丙月二十三日下午炁故艮象消丙坤納乙
月三十日晦故坤象滅乙皆在旦也此云三十日以大分言之
文言注作二十九日是也二十九日三十日為晦夕一日為朔
且故坎象流戊晝為日中故日中則離離象就己戊己中央上
位故象見于中參同契所謂晦朔之間合符行中此天地雜保
太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生焉故

巽象著明莫大乎日月

所謂四象生八卦也

崇高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾

貴坤富以乾通坤故

乾正位于五五位天子坤為富故五

崇高莫大乎富貴也

貴坤富乾五即太極之神也探噴索

隱則為乾初正位則為乾五變化消息皆乾五所為以乾之貴

據坤之富為以乾通坤山在地上稱崇是崇謂坤謂天益高是

高謂乾釋詁崇重也坤為重鄭儀禮注崇充也謂相充實也崇

言富高言貴故崇高莫大乎富貴此下皆言吉凶生大業也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

虞翻

曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾

謂之致用乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市

用易集解卷疏八

星

井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下是其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物觀故曰莫大

疏

古者庖犧氏始作八卦包犧氏沒神農氏

乎聖人者也

疏

作神農氏沒黃帝堯舜氏作故聖人謂神

農以下也中古之世草昧初開民多不閉乾爲物取乾之坤爲備物坤爲用以坤之乾爲致用乾爲物者精氣爲物也坤爲器用者形下爲器致役爲用也天地不交其象爲否故制器尙象多因否來否四之初爲益利用大作故云耕稼之利否五之初爲噬嗑日中爲市故云市井之利風俗通曰古者二十五畝爲一井因爲市交易故稱市井也否四之二爲渙袴木爲舟揆木爲楫故云舟楫之利否上之初爲隨服牛乘馬故云牛馬之利十二蓋取謂自離以下也自否變而外總不外乎乾坤六位往來也十三卦皆利天下之事故云以利天下陽窮變陰陰窮變陽通乾坤之變故使民不倦乾爲神坤爲化乾神之坤坤化萬物故使民宜之神農以下皆聖人有制作而爲天下所利見者也故曰聖人作而萬物觀乾五大人聖人而托天子之位者也故其大

探噴索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成

天下之媿媿者莫善乎蓍龜

虞翻曰探取噴初也初隱未見故探噴索隱則

幽贊神明而生著初深故曰鈞淡致遠謂乾乾爲著乾五之坤
入有離爲靈乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶其善于著
顯也 侯果曰應勉也夫幽隱淡遠之情吉凶未兆之事物皆
勉勉然顯知之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道之幽密
未然之吉凶坐可觀也是 虞注 探取釋詁文噴初也詳
著成天下勉勉之聖也 前見天下之噴注謂乾初也索
亦取也乾初隱于坤下伏而未見故必探其噴索其隱乾爲神
明爲著乾伏坤初故幽贊于神明而生著乾初九曰潛龍勿用
釋言潛淡也初淡故曰鈞淡說文鈞曲也曲以取之故曰鈞淡
也天道遠故遠謂乾致遠謂陽息也雜記曰著陽之老也故乾
爲著乾五之坤體大有外卦離離爲著乾陽生物故知吉坤陰
殺物故知凶所以定天下之吉凶其大乎著龜也 侯注 姤
姤諸本皆作應應虞君章末注云姤姤進也是虞本原作姤姤
陸氏釋文亦未詳也釋詁應應與姤也故云應勉也言未來
之事人皆勉勉然知之必著成卦龜成兆然後幽遠難窺吉凶
未著者可坐而觀也故趨吉避凶勉勉爲善優入于聖域而無
難是著龜能成天下勉勉之聖也白虎通曰聖人獨見先睹必
問著龜何或曰清微無端緒非聖人所及聖人未疑之洪範曰
七稽疑汝則有大疑謀及卜筮皆成天下姤姤之事也姤說文
美也義亦可通前皆言大世獨言善者著龜皆始于乾坤之元

元者善之長故
曰莫善乎著龜
聖人法則之以
爲卜筮者也

是故天生神物聖人則之

孔穎達曰
謂生著龜

疏

神物著龜也法龜以爲卜法著以爲
祭神物天之所生法物實法天也

天

地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道
聖人設三百八十四爻以效之矣

疏

剛柔者晝夜之象也故云天有晝夜變通配四時故云四時晝
陽爲變夜陰爲化春夏爲變秋冬爲化故云晝夜四時變化之
道剛柔變化而後有爻爻也者效此者也

天垂象見吉凶

聖人象之

荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也 宋衷曰天
垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖

人象之亦著九六爻位得失

疏

荀注 虞書在璿璣玉衡以
齊七政孔傳在容也璿美玉

示人所以有吉凶之占也

疏

齊七政孔傳在容也璿美玉

機衡正天文之器可轉運者七政日月五星各異政五星異政
是天垂象見吉凶也作機衡以齊七政是聖人象之也 宋注

春官保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷
辨其吉凶蓋陽生爲吉陰殺爲凶故天垂陰陽之象以見吉凶

吉謂日月合璧五星聯珠即日月薄蝕五星亂行聖人法天
之象著爲爻六爻位陰陽變化得正則吉失正則凶故得失示

人所以有吉凶之占也。案天垂象即天有人卦之象也。入卦

定吉凶故曰見吉凶。聖人則之謂陰陽消息剛柔變化而成六

十四。河出圖洛出書聖人則之。鄭玄曰春秋緯云河以

吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也。孔

安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也。侯果曰聖人法河圖

洛書制曆象。鄭注。河以通乾出天苞所謂天不愛其道

以示天下也。疏也。洛以流坤吐地符所謂地不愛其寶也。乾

鑿度曰河圖記出洛書龜予茲云河龍圖發即河出圖也。洛龜

書成即洛出書也。河圖洛書者王者受命之符聖人拈之以立

易軌故曰聖人則之。河圖九篇洛書六篇緯書之數。孔注。

河圖者一六居北爲水二七居南爲火三八居東爲木四九居

西爲金五十居中爲土此即大衍之數五十其用四十有九分

掛揲歸以成八卦故云河圖則八卦也。洛書者戴九履一左三

右七二四爲肩六八爲足五居中此即乾鑿度太乙下行九宮

之法而箕子據之以衍洪範故云洛書則九疇也。侯注。天

數五地數五五位相得而各有合者。河圖也。變之而縱橫皆十

五所謂參伍以變即太乙下行九宮法者。洛書也。其實洛書即

從河圖變出皆不外天地奇耦之數由天地奇耦之數揲之而

爲爻而曆象具焉。乾鑿度曰曆以三百六十五日四分度之一

為一歲易以三百六十析當期之日此律曆數也故云聖人法

河圖洛書制曆象以示天下也愚案萬物生于天故生神物

者天也天交于地而變化生焉天變于上則見吉凶地化于

下則出圖書變化承神物言之吉凶圖書又承變化言之也

易 有四象所以示也 侯果曰四象謂上神物也變化也垂象

所以示 何氏云四象謂天生神物聖人則之一也天地變

人也 化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也

河出圖洛出書聖人則之四也此與侯氏義同四者皆治人之

大法故即此象以示人也案鄭氏曰布六于北方以象水布入

于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火孔氏

謂諸儒有以四象為七八九六者此也又案大衍之數分二象

疏

繫辭者謂文王所作彖辭象辭也八卦以象告下

疏

傳文虞彼注云在天成象乾二五之坤則八卦象

成兌口震言 故以象告也 定之以吉凶所以斷也 虞翻曰繫辭焉以

吉凶以斷天

疏

彖爻之辭皆有吉有凶辨吉凶者存乎辭故

下之疑也

繫辭焉斷其吉凶七八九六得正吉失正凶

故

八卦定吉凶易以斷

天下之疑故所以斷也

易曰自天右之吉无不利

引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言

人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之言

无不利

疏章首言天生神物故又引大有上九爻辭以證則

者也

依四象所示繫辭所告則為履信而不疑矣又能思

順乎天則天及人共右吉且无不利又何凶之有焉

子曰右

者助也

疏虞翻曰大有兌

疏

大有五承上九互兌為口說文

右天之所助者順也

疏虞翻曰大有五以陰順

疏

大有本

三才為天位五自坤來坤為順故以陰順上五雖失位而為上

所助者以其順也又下注云比坤為順則此謂大有通比五本

比坤二順上而乾應之為

人所助者信也

虞翻曰天所助者順也

疏

信謂二也者以二體乾也乾陽生為人天行至信

信也

為信故乾九二曰庸言之信體乾九二謂二應乎

五而三與之成兌故履信思乎順有以尚賢也虞翻曰大有五

應二而順上故履信思順比坤為順坎為

思乾為賢人坤伏乾下故有以尚賢者也

比旁通坤為履乾比坤為順比內體坤為順外體坎坎心故為

思乾上九曰賢人在下位謂乾三也故乾為賢人大有成比故

坤伏乾下有讀為又別本亦作是以自天右之吉无小

又以乾在坤上故又以尚賢也

利也崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應

自天右之吉无不利重大有六五厥孚交如虞彼注云孚

引易文以證成其義

信也陰與陽比故比五上與三為敵應故不應三五陰為順而

承陽是思天道之順也九四匪其彭无咎象曰明辯哲也彭三

也四不比三為匪彭由四至上體離為明辯故云崇四匪彭明

辯于五四承五明上來比之故又以尚賢也乘五孚為履信比

五陰為思順崇五明為尚賢蓋大有柔得尊位大中而上下應

之五為卦主故也此章始言天生神物終言天右則天之聖故

重引易文自天右之吉无不利以證成其義也繫上下几三引

大有上九爻辭以見列聖用易皆獲天人之助致饒濟之功是

所謂易之道也

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之

則不足以盡

疏

上傳云易之爲書也故書謂易乾陽六爻動而成六十四卦故云書易之動書有盡而言

無盡故九六之變不足以盡易之所言言有盡而意無盡故言之不足以盡庖犧之意也

然則聖人之

意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

疏

欲明立象以盡言書

意之義故設疑問以發端也

子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立

八卦之象

疏

伏羲仰觀天文俯察地理立爲八卦之象陰陽以盡其意變化盡在其中而聖人之意盡于象矣故曰立

象以盡意設卦以盡情偽

崔憬曰設卦謂因重之爲六十四卦之情偽盡在其中矣

疏

設卦謂因入卦重之爲六十四卦虞下傳注云情陽爲陰也三百八十四爻陰陽變化而易之情偽盡在其中故曰設卦以盡

情繫辭焉以盡其言

崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

師

立卦象者伏義也因卦象而繫彖爻之辭者文王也陰陽變化无所不備故立象足以盡意吉凶悔吝无所不有故

繫辭亦足以盡言也

變而通之以盡利

陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利

因入卦四十八爻變而為三百八十四爻九六之變使相交通所謂六爻發揮旁通情也變通者趨時者也又易窮則變變則

通通則久故變通以盡利也

鼓之舞之以盡神

虞翻曰神易也陽息震為鼓陰消巽為舞

故鼓之舞之以盡神 荀爽曰鼓者動也舞者行也 謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也

師

虞注

无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于斯故云神易也揚子曰鼓舞萬物者其風雷乎陽

初息震震為雷雷聲動萬物故言為鼓陰初消巽巽為風風散動萬物故言為舞也鼓舞者消息也消息明則言意盡言意盡

則神盡故曰鼓之舞之以盡神 荀注 下傳曰鼓天下之動者存乎辭故云鼓者動也隱五年左傳曰夫舞所以節八音而

行八風故云舞者行也三百八十四爻動行相反其卦者如否

泰反其類是也六十四卦皆有反對言卦及反對始盡易之神也

乾坤其易之緼耶

虞翻曰緼藏也易麗乾

師

論語

諸馬注云：禮藏也。禮與粗古今字，故云禮藏也。易交易也。乾坤易則成坎離，離乾坎，離坤坎，離為乾坤二用，故為易之粗。此下言盡神在乾坤，故言乾坤為易粗，以起其端也。

乾坤成列而易立乎其中矣

侯果曰：粗謂陳也。六子因

疏

王注亦云：禮淵奧也。孔疏謂為易之川府奧藏是也。乾坤成列

而六子因之以生六子，生而六十四卦定，故曰易立乎其中。又成列謂乾坤各三爻，天尊地卑，乾坤定矣。中正也。一陰一陽各

正性命，故易立乎其中也。

乾坤毀則無以見易

荀爽曰：毀乾坤之體則無以見陰陽之交。

也。**疏**陰陽交則易立。若乾坤體毀，則陰陽不交，故無以見易也。**疏**也。謂分陰分陽，重為六爻。乾成則坤毀，坤成則乾毀。六

位不皆正則易道不見也。

易不可見則乾坤或幾乎息矣

侯果曰：乾坤者

動用之物也。物既動用，則不能無毀息矣。夫動極復靜，靜極復動，雖天地至此不違變化也。

疏

乾陽物也，坤陰物也。

夫乾其動也專，坤其動也闢。故云：乾坤者，動用之物也。物有動而無靜，則陰陽不交，而乾坤或幾乎息。絕蓋動極復靜，靜極復

動，故天地至此不能違乎變化。此九六變化所以為易之粗也。

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器

崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形

質之中有體有用體者卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之于物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體

疏

經言是故故云此結上文易之形器卽下文變通事業所由始故言

兼明易之形器變通之事業也天地萬物有形質卽有體用體用有二以本末言則體爲本而用爲末以頑靈言則體爲頑而用爲靈今云體者卽形質其頑然者也用者卽形質上之妙用其靈然者也妙理卽道也故言有妙理之用以扶其質則是道也其體之比用猶器之于物故體爲形之下而謂之器也天地之方圓動植之形軀枝幹爲體爲器皆形而下者也天地之資始資生動植之靈識生性皆形而上者也形而上者無形者也故謂之道形而下者有形者也故謂之器案乾爲道天成位于上垂象爲道故形而上者謂之道坤爲形爲器地成位于下五行之用爲器故形而下者謂之器

化而財之

謂之變

翟立口化變剛柔而財之故謂之變也

疏

財與哉通陽變陰化陽剛陰柔故云化變剛柔財財

成也天地交泰后以財成天地之道泰坤女主故稱后陰化承陽之變以財成其道故化而財之謂之變此承上文形上之道寓乎形下之器是乾坤交矣

推而行之謂之通

翟玄曰推行陰

陽故謂

通

泰者通也伏艮手為推互震足為行

舉而措之

天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之于天下民咸用之以為事業

九家易曰謂聖人畫卦為萬民事業之象故天下之民尊之得為事業矣

通

陸注變通以畫利觀象以制器立

成器以為天下利故曰舉而措之天下坤為民為用為事業故民咸用之以為事業所謂通變之謂事也蓋當泰交之時地平天成事業丕著財成平后左右乎民故終言事業以結章首死器之義而形上之道即寓其中矣

九家注

謂聖人畫卦為

萬物卒業之象者即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也故天下之民尊之得為事業者即入卦定吉凶凶生大業

是故夫象聖人有以見天下之嘖

崔憬曰此重明易之經更引易

象及辭以釋之言伏善見天下之嘖嘖即易之經音也

通

此重明乾坤為易之經更引易象及爻卦與辭以釋其義

也虞訓噴爲初在初爲漢故云漢噴蓋乾伏坤初而擬諸其

爲易之粗故言伏羲見天下之漢噴卽易之繼也

形容象其物宜是故謂之象 陸績曰此明說立象盡

象 噴至深也形容物宜至顯也聖人見天下之噴而擬諸形

象盡意設卦盡情偽之意也 聖人有以見天下之動而觀其會

通以行其典禮 侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

相襲禮故典禮有時而用有時而去非**繫辭**焉以斷其吉

見天下之動而觀其會通者不能行也

凶是故謂之爻 崔憬曰言文王見天下之動所

聖人伏羲也繫爻辭之聖人文王也爻也者效天下之動者也

故文王見天下之動因其象而繫之辭也辨吉凶者存乎辭故

繫辭以斷其吉 極天下之噴者存乎卦 陸績曰言卦象

因而謂之爻也 極天下之噴者存乎卦 陸績曰言卦象

大而天地之情可見矣是卦象極天下之深情也故曰極天下之噴者存乎卦所謂設卦以盡情偽也

鼓天下

之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者存乎六爻之辭也

疏

吉凶悔吝生乎動三百入

十四爻吉凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之至動也故欲知天下之動者存乎六爻之辭所謂繫辭以盡言也

化而

財之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成

之存乎其變推理達本而行之存乎其通

疏

陽變陰化言化以該變也而財成則存乎變推陰陽之理以達變化之本

而行之則存乎通所謂鼓之舞之以盡神也

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道

不虛行也 崔憬曰言易神无不通明无不照

疏

苟注 苟非其人道

能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人不虛行下傳文成彼注云其人謂乾為賢人神而明之存乎其人

不通又為大明故明无不照能達此作易之理者常存乎其人

其人謂誰謂文王繫辭為述易之聖人也 案聖人之作易也幽贊于神明而生著管子曰獨則明明則神由明而神即中庸所謂自明誠賢人之學反之者也神而明之即中庸所謂自誠

明聖人之德性之者也存乎其人謂待其人而後行也

默而成不言而信存乎德

行九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也

言德者有實行者相應也

疏

九家注 默而成謂陰陽

在乎合天地之德聖人之行也

相處也者董子曰陽常居

大夏陰常居大冬是也不言而信謂陰陽相應也者乾鑿度曰

動于地之下則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也

陰陽相處言其德也故德者有實陰陽相應言其行也故行者

相應也 崔注 言伏羲仰觀俯察成六十四卦未有言述是

默而成也但不以六十四卦之象而人皆信之是不言而信也

周易集解卷八終

汪 郁校字

李 心地續校

屈開墀覆校

丁 兆松續校