

周

易

說

周易繫辭上第七

李氏集解 王氏說

天尊地卑乾坤定矣

荀曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其

位定矣虞曰天貴故尊地賤故卑定謂成列

此首述八經卦象義乾坤卽一一也卑一

作卑下又有卑此作卑高以陳貴賤位矣鄭

曰謂泰卦也侯曰天地卑高義既陳矣萬物

君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也苟

曰謂泰卦也侯曰天地卑高義既陳矣萬物

貴賤位宜差矣動靜有常剛柔斷矣鄭曰動

此謂艮兌動靜有常剛柔斷矣鄭曰動

也陽動陰靜剛柔之斷也虞曰斷分也乾剛

常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛此謂

震巽方以類聚物以羣分吉凶生矣鄭曰類聚

火也虞曰三動稱羣坤方道靜故以類聚乾

物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉

凶生矣九家易曰謂姤卦陽爻聚於午方道

也陽道施生萬物各聚其所也復卦陰爻羣

於子陰主成物故曰物也至於萬物一成分

散天下以周人用故曰物以羣分也此謂

坎離也乾五不言吉坤五乃吉在天成象在

成坎也屯五坎也並言吉凶

地成形變化見矣馬曰象者日月星辰植物

木鳥獸也虞曰謂日月在天成八卦震象出

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

澤乾金坤上在天爲變在地爲化剛柔相推

而生變化矣在天陰入陽卦在地陽入陰

卦象陽形陰也言是故剛柔相摩八卦相盪

乾坤變化成六子京曰摩相磴切也以陰盪陽以

盪一作蕩二氣盪而成象陰陽交互內外適變

陽盪陰二氣盪而成象陰陽交互內外適變

入卦回巡至極則反馬曰摩切也盪除也鄭

曰摩迫也虞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

柔相摩則八卦相蕩也摩研也礮石磴也

今作磨盪滌器也蕩水名因爲波蕩字此言

因卦變一爻而生重卦六爻因爲六爻而生六

十四卦也鼓之以雷霆

雷霆一作電京曰霆者雷

鼓動也雷震霆艮蜀才曰凝爲電劉曰霆雷

也震爲雷商爲電霆良是也雷止聲爲霆

潤之以風雨

虞曰潤澤也風巽雨兌也

日月運行

一寒一

暑

虞曰日月離月坎寒乾暑坤也運行往來日暑月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故

一寒一暑也

乾道成男坤道成女

荀曰男

言八卦備天氣 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 言 乾知大始坤化成

人事所象八卦仍二卦也 乾知大始坤化成

物荀曰物謂坤任育體萬物資始也姚曰化當爲

作始謂乾稟元氣萬物資始也姚曰化當爲

大始坤一也化一爲一乃成萬物物件也分

件耳 乾以易知坤以簡能易則易知簡則

易從

虞曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息

略物天下文明故以易知坤閱藏物故

以簡能矣乾縣象著明故易知坤陰陽動闢

故易從不習无不利地道光也姚曰簡能能

當作從 易平簡大也乾以平易知天之道

謂一以象 天坤以簡大能配天謂以一配一

一乃有能也平則易爲匹大則易於從

從隨也不以己能爲能仍從乾之能耳

則有親易從則有功有親則可久有功則可

大可久則賢人之德可大則賢人之業

荀曰陰陽

相親禱而不厭故可久也萬物生息種類

滋故可大也虞曰陽道成乾爲父震坎艮爲

子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰

至五多功故易從則有功蜀才曰以其易知

故物親而附之以其易從故物法而有功也

姚曰賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富有為業也此言乾坤易簡而天下之理得

為人事之法以其易也荀曰陽矣天下之理得而易成位乎其中矣

五陰位成於二五為上中二為下中故易成位乎其中也虞曰易為乾息簡為坤消乾坤

變通窮理以盡性故天下之理得矣理骨角之文因為治玉文理之名天下雖絃

禱理之則易治當以平聖人設卦案聖人謂大為理故作易象之

作八卦重為六十四卦矣卦从卜圭觀象圭重土象畫卦於地重二為一卦也

繫辭焉而明吉凶也荀曰因得明吉因失明凶也案文王觀六十四卦三

百八十四爻之象系屬其辭

剛柔相推而生變化

虞曰剛推柔生

變柔推剛生化也

是故吉凶者失得之象也悔

吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔

者晝夜之象也

荀曰憂虞小疵故悔吝也春夏爲變秋冬爲化息卦爲進

消卦爲退也剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也虞曰吉則象得凶則象失悔則象虞吝則象憂也干曰悔亡則虞有小吝則憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩各象其意也吉凶在己悔吝由人悔者已行吝者未行凡此以進退權之則皆吉也

六爻之動三極之

剛柔因時不可偏過也

道也

馬曰三極三統也鄭曰三才也虞曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位

陽居陰位則動陸曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才至極之道也初四下極二五中極三上上極也極大極卽一也一大極生三大極兩之是故君子所居而安者易之序也所

故六

變而翫者爻之辭也序虞作象變釋文本作

翫貪也虞曰君子謂文王象謂乾二之坤成

次月離日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子或

作序非也爻者言乎變者也謂乾五之坤坤

五動則觀其變舊作樂字之誤居謂君子

所處時地猶易有卦象也變謂欲有所行則

視爻辭知吉凶也改是故君子居則觀其象

而翫其辭動則觀其變而翫其占

動成大有以離之巨觀天之象兌口翫弄所

繫之辭故翫其辭動謂觀爻動也以動者尚

其變占事知來故翫其占易象不顯以辭

沒之爻辭已明但自審所占耳占隱度也如

人占是以自天右之吉无不利

賣物有天地日月之象文王則庖犧亦與天地

台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善

者莫如大有在首卦得元吉故主言之

言乎象者也爻者言乎變者也

象曰在天成

告希說三才故言乎象也爻有六畫所變而
翫者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

象者卦形其辭
爲希爻則專主變
吉凶者言乎其失得也

得正言吉失位言凶也
必先言
悔吝者言

失者有失乃有得吉從凶生也

乎其小疵也
馬曰疵瑕也崔曰繫辭著悔吝
之言則異凶咎有其小病比於

凶咎若疾病之與小疵也
疵從此可指无

之疾也因人疵我非我有咎雖大皆爲小

咎者善補過也
虞曰失位爲咎悔變而之正
故善補過孔子曰退思補過

者也
補完衣也从甫
是故列貴賤者存乎

與輔同義補完人之咎
位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭
京曰辨明

也虞曰別也侯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
者存乎位矣先定位乃畫卦故先位後卦
位朝位也五天子四三公三諸侯二大夫初
士无位者不列也上爲先王宗廟三老舊有
位今无位者卦有大小占之無小大乾天巽
雞皆爲人憂悔吝者存乎介震无咎者存乎
法故齊也

悔馬曰震驚也鄭曰懼也虞曰介纖也介如

石焉斷可識也故存乎介謂識小疵震動

也者善補過故存乎悔也知之未嘗復行无咎

也周官作別左傳作八卦六爻不變者爲八

不變則有悔吝无進退故憂之也悔字書作

卦書曰貞曰悔外卦之名也補過賴人是故

卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

京曰

險惡也易善也虞曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之卦有大往小來小往大來易平也出險得平易與天地準故

能彌綸天下之道

下一作地非

京曰準等

也平也荀曰彌終綸迹也虞曰準同也彌大綸絡謂易在天包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也準平故爲齊等此準當爲則也天地法象以易爲則彌弛弓也从弓璽彌久長也从長爾隸書亂之綸青絲綸以二組合成故爲綸緒彌綸猶終始也以補過故仰以觀于天文俯以察于地理是故

曰彌綸

仰以觀于天文俯以察于地理是故

知幽明之故

荀曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也幽

謂天上地不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物成列著於耳目者

謂泰卦變成既濟也

原始及終故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死

也宋曰說合也 原本也說釋也

精氣爲

物游魂爲變是故知鬼神之情

鄭曰精氣謂

九六七八木火之數九六金水之數木火用

事而萬物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變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也虞曰魂陽物謂乾
神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤
體變成萬物故游魂爲變也氣雲氣因爲
凡無質而有象者之名魂陽氣也从云卽雲
也神从示申示卽象也申古電字亦有光影
者游古文作逕旌旗之流因爲流行之遊流
魂陽氣能生物使人物動作者故能爲變若
呼吸屈伸動靜異能同用也陽能變陰陰乃
能化陽故知鬼神之情鬼从人由人人所由
以生而各私非公者謂父以上昔生今死者
人所私尊私祭者也凡死爲鬼借其名耳許
慎乃以爲陰氣賊害又**狀與天地相似故不**
以由爲鬼頭可哀也

違

似鄭曰無所差違之也虞曰乾神似天坤鬼
似地聖人合德鬼神合吉凶故不違此

別言易功能不連上鬼神也鬼生人天生物
猶陽變陰耳易之形類則似天地一覆一載
而萬物知周乎萬物而道濟天下故不過鄭
道當作導荀曰二篇之册萬有一千五百
二十當萬物之數故曰知周乎萬物也九家
易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱冲
曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也知周
者萬物皆可得易之用是易之知能周徧之
也六十四卦王者皆有所法是道有濟也莫
能外之故**宥行而不流**流京作畱九家易
不過也卦主五卦爻主一日歲既周而復始也侯
日應變宥行周被萬物而不流淫也流當
從京房作畱宥薄也六爻**樂天知命故不憂**
皆行是溥行無所畱滯也

樂虞作變荀曰坤建於亥乾立於巳陰陽
孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有
伏巽爲知命陰陽合居故不憂樂天奉天
時也有前知有消伏不與人同憂以知命也
安土敦乎仁故能愛荀曰安土謂否卦乾坤
卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故
謂之愛也敦屯通用字土仁而易屯之故
主愛人免其禍咎也範圍天地之化而不過
樂天法乾安土法坤範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神
无方而易无體鄭曰範法也九家易曰範者
法周天地而不過於十二辰也辰日月所會
之宿謂諷訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾

壽星大火枿木星紀玄枵之屬是也荀曰二
篇之冊曲成萬物无遺失也晝者謂乾夜者
坤也通於乾坤之道無所不知矣干曰否泰
盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬
物无常易之應變化无定體也侯曰言陰陽
二氣委曲成物不遺微細也範範通用字
範輟也範法也凡作陶器金冶者必有型型
謂之範曲象器曲受物之形亦型類也六十
四卦如六十四型以圍天地雖不受範不能
過也萬物受成以爻爲曲凡求法者皆不遺
之也晝夜剛柔一氣分二通其道知其理則
易知易能易如神也鬼神分人天言天則人
可知一陰一陽之謂道行如人行道路必繼
知一陰一陽之謂道行如人行道路必繼之者

善也

虞曰繼統也謂乾能統天生物繼成
嗣也人法道故以善嗣之而至於道

之者性也虞曰坤合乾性養化成之成之

人性仁者見之謂之仁若儒墨專言愛人

也知者見之謂之知道名諸家以清絜為

也百姓日用而不知侯曰仁者見道謂道有

也百姓用道以濟然不知其方百姓百官

不可離無乎不在道故君子之道匙矣作鮮

馬曰匙少也一卦一君子故匙也君子

謂此顯諸仁臧諸用鄭曰臧善也王凱冲曰

見所爲藏諸用也
諸者古今字諸辯也者
別事詞也仁者見仁是顯百姓日用是藏也
不言智者智
兼仁用也
鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉

荀曰盛德者天大業者地也侯
日聖人成務不能無心故有憂

神道鼓物寂然無情故無憂也
鼓之以震
謂乾元也樂天无憂聖人有憂者憂萬物也

作易明道則聖亦无
憂矣故盛大至也

富有之謂大業日新之

謂盛德

王凱冲曰物无不備故曰富有變化
不息故曰日新
富有地也日新天

也生生之謂易

荀曰陰陽相易轉
成象之謂

乾

案道生一一生二二生三三才既備以成
乾象也
三卽氣也亦示也示下从川象

直行氣象回復三象上下爻法之謂坤馬曰爻放也案爻

之法而兩地成坤之象卦也猶效也效乾三天
六爻頭交謂陰畫離一為一並則相交也爻交也象易

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之

謂神虞曰事謂變通趣時以盡利天下之民

來謂陰來從陽也占本問龜之專名以筮同

神故亦謂卦為占明有筮而龜廢也事彘也

作彘以通物變夫易廣矣大矣虞曰乾象動直故大

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言

乎天地之間則備矣虞曰禦止也遠謂乾天

高不禦也邇謂坤坤至

靜而德方故正也易廣大悉備有天地人道焉故稱備也備備古今字荀具也備慎也

間隙也天地之夫乾其靜也專其動也直是

以夫生焉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

也未動則搏搏即圓也天地未分判先時渾

乃見天夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

大也宋曰翕猶閉也坤靜不用事翕然閉臧微

焉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

害是以廣生也坤謂一也翕兩羽相合象

一相比闕象開門一離中開也
二一並故生廣廣殿之大屋也
廣大配天地

荀曰陰廣陽大配天地
變通配四時虞曰變通趣時

謂十二月消息也泰大壯支配春乾姤遯配
夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二月消息相

變通而周陰陽之義配日月荀曰謂乾舍於離配日而居坤

於四時也
舍於坎配月易簡之善配至德荀曰乾德至健坤德至順

而居之義也
乾坤易簡相配於天地故易簡

之善配至德言一一象人事

子曰凡題子曰者平昔易其至矣乎崔曰夫言
子曰皆是語之別端夫易聖人之所以崇德
此更美易之至極也

而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

虞曰崇德效乾

廣業法坤也

知謂乾效天崇禮謂坤法地卑

也崇崑高也崇德充德廣擴古今字聖作

易以擴充德業施於後世也德爲知業爲禮

御世以智調俗以禮隨宜高卑如天地之覆

載天地設位而易行乎其中矣

虞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言設位者天

地本無尊卑人見爲上下耳既

有上下則以一分之故行乎中

義之門虞曰知終終之可與存義也乾爲道

在道陰在義門其易之門耶易後天地天

地復成其性故長在也存存在也成一者一

一爲道一爲義
形如門也
聖人有以見天下之噴而擬

諸其形容象其物宜是故謂之象

噴从京九家作册今

作噴

京曰噴情也虞曰乾稱聖人謂庖犧

也噴謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成

形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象謂三

才八卦在天也庖犧重爲六畫也六十四

卦各有所象以盡天下之變故謂之噴噴大

呼也或以爲頤頤廣也蓋本作束故九家作

册京讀爲積故虞以聖人有以見天下之動

爲初誤積爲情耳

而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉

凶是故謂之爻

荀曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通虞

曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣觀易
會通行聖典禮以卦象合人事也繫系古今
字繫纒縛也系脗也係絜束也此繫辭當爲系詞繼詞也

而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡荀

作亞動本亦作噴鄭曰當爲動虞曰至噴
无情陰陽會通品物流宕以乾易坤簡之至
也元善之長故不可惡也以陽動陰萬物以
生故不可亂六二之動直以方動舊誤作噴
也惡亞古今字亞次也動出於噴此皆當
作噴鄭虞分承上文改作動耳言者爻詞也
爻有次第不可更亞
爻有本位不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

虞曰以陽擬坤而成震震爲言議而後動故
擬之而後言議之而後動謂當時也矣議天
成變擬地成化天施地生其益无方也此
下引八卦七爻以明變化先言其意也凡翫
爻詞者以浚己動靜故必先知繫詞之本乃
所以擬人事而後有言非言卦爻也爻既有
擬人故當議議儀也陸本作儀儀法也法爻
之言而後可動以爻所擬人所議乃知所變
化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡

之

此巽兌合卦陰化之始終二五相應之

陰爲尤

尤著明者故以爲變化之首明易以陽變

當審也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善

則千里之外違之況其邇者乎

虞曰君子謂初也二變五

來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此變成益卦也二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及遯魚者也不善謂初陽動入陰成坤坤爲不善也初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之

明言不可擬也言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

鄭曰樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮

有辱荀曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也
虞曰震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤
爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之
外故行發邇見遠也明動不可不議也榮
桐木花則艸木畢榮故言行君子之所以動
爲華寵詞辱恥也僂也

天地也可不慎乎

虞曰二已變成益巽四以風動天震初以雷動地中

孚十一月雷動地中同人先號咷而後笑侯
艮爲慎故可不慎乎同人先號咷而後笑日
同人九五爻詞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
於事未有不應也變之吉者莫如大有先
引同人以明之同人之二卽大有之五也以
位不同故同人子曰君子之道或出或處或
二視五爲用人

默或語

虞曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處大有

爲出同人九五爲語默闇也

二人同心其利

斷金同心之言其臭如蘭

鄭曰蘭香草也虞曰二人謂夫婦師

震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲利乾爲金以離斷體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處夫婦默夫語故同心也臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也案六三互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣二人二五也皆得中故同心斷截也離刀截乾金二助五也互兌爲言五語二應互巽爲蘭臭艱也

初六藉用白茅无咎

虞曰其初難知陰又失正故獨舉初六將引

乾之支故先引大過之支又子曰苟錯諸地

加初六以明陰化陽之善者

而可矣

虞曰苟或錯置也頤坤言陰宜在下也

藉之用茅何

咎之有慎之至也

以藉陽不動故无咎

夫茅

之爲物薄而用可重也

虞曰陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重

也 茅取於野故薄以藉 樞任重以柔承剛故可重

慎斯術也以往其

无所失矣

鄭曰術道也 以承陽有陽之體陰之用

勞謙君

子有終吉

此五陰聽於一 陽陽又宜下 陰者

子曰勞而不伐

有功而不置厚之至也

鄭曰置當爲德 虞曰坎爲勞五多功乾

爲德德音至以上之貴下居三賤故勞而不
伐有功而不德良爲厚坤爲至故厚之至也
置植通用字立
不自置立標顯語以其功下人者也德言

盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

虞曰震爲

語五多功下居三故以其功下人者也謙旁
通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三
從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮
言恭坎爲勞故致恭三得位故以存其位者
也承上言故引謙語言也德言主盛猶知
崇也禮卑故其言恭不自置故其位長存矣
亢龍有悔此當承上大過初六言陽變不
善者以四善在前三不善相次故

次謙後也子曰貴而无位高而无民賢人在下位

而無輔是以動而有悔也

虞曰天尊故貴以陽居陰故无位在

上故高无陰故无民也乾稱賢人下位謂初也遜世无悶故賢人在下位而不憂也上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誠也此重述文言發明變化耳虞注不宜在此李勻置失之

不出戶庭无咎

有不可變者引以證陽

與中孚出言相反見義彼善不善皆必出此善不善皆不可出

子曰亂之所

生也則言語以爲階

虞曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階

階升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

虞曰節泰

乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五毀
賊故君不密則失身坤五之乾三坤體毀壞
故臣不密則失身坤爲身也幾初也謂二已
變成坤坤爲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則害成君
子謂初二動坤爲密故君子慎密體屯般桓
利居貞故不出也山如堂者密後不可通
道故爲閤密幾微也危也事端微而有危則
不可言子曰爲易者其知盜乎爲從虞一作作
豫言王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二
謂入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲
變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲
易者其知盜乎爲易繫詞於易者知盜易
知防盜也陰變陽似盜也盜私利物者
曰明於此獨加易曰負且乘致寇至
引解

陰來變陽不善負也者小人之事也虞曰陰稱小人

貴違禮悖義故小人之事也坤爲事以賤倍

貝爲背互離爲貝背負貝細民也豫乘也者君

子之器也虞曰君子謂五器坤也坤爲大車

坎爲輪是乘故乘君子之器也恆乾爲良馬

車非大輿也小人而乘君子之器盜思奪之

矣上慢下暴盜思伐之矣虞曰小人謂三既

車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者

知盜乎此之謂也三倍五上慢乾君而乘其

器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵

故稱伐之坎爲暴也慢情暴疾也伐擊也

三爲上暴

慢臧悔盜野容悔淫

而見於外曰

野言妖野容儀教誨淫泆也虞曰坎心爲悔
坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲
野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏
悔盜野容悔淫野猶鄙也容當爲額一作

頌兒

易曰

再言易曰

負且

乘致

寇至

盜之

招也

虞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

之大衍之數五十其用四十有九

京曰五十
者謂十日

十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天
之生氣將欲以虛求實故用四十九焉馬曰
易有太極謂北辰也大極生兩儀兩儀生日
月日月生四時四時生五行五行生十二月
十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四
十九轉運而用也荀曰卦各有六爻六八四

十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭曰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衍演也揲取也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六生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也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也干曰衍合也此下當引大有上九以終變化之說以變化由於初筮故先列蓍法耳大衍蓍名也神蓍一叢百莖故用之取五十天數五地數五五各有合故五十也爻之體一而

已故四十分而爲二以象兩掛一以象三揲九皆爲用

之以四以象四時歸奇於扚以象閏虞曰奇

策扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇

以歸扚并合挂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者也崔

曰四十九數合而未分是象大極也今分而

爲二以象兩儀矣分揲其著皆以四爲數一

策一時故四策以象四時也掛挂卦古今

字挂畫也揲閱持也扚易筮再扚而後卦分

二以百莖分二也挂一任於二分中取一以

象三數也然後每四數之以所五歲再閏故

餘一二三并挂一爲數二三四

再扚而後卦布卦馬曰扚指間也虞曰謂已

一扌復分挂如初揲之歸奇於初扌并挂左
手次小指間爲再扌則再閏也又分揲之如
初而挂左手第三指間成一變則布卦之一
爻謂己二扌又加一爲三并重合前二扌爲
五歲故五歲再閏再扌而後卦此參五以變
據此爲三扌不言三閏者歲餘十日五歲閏
六十日盡矣後扌閏餘分不得言三扌二閏
故從言再扌而後卦者也再扌則唯有三
五數五卽一也二一爲三三二爲五三三
爲六五又爲一八加一爲九故曰九六三
數五地數五五位相得而各有合
鄭曰天地之氣各有
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天
五陰陽各有合然後氣相得施化行也

數二十有五地數三十凡天地之數五十有

五虞曰天數五謂一三五七九地數五謂二
四六八十也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天王
地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五

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非也一三五

七九故二十五二四六八十故三十天二十
五地三十故五十有五天地數見於此故大

衍之數略其奇五而言五十也
此所以成變

化而行鬼神也

荀子曰在天爲變在地爲化在天爲神姚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曰夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

之册二百一十有六坤之册百四十有四凡

三百有六十當期之日

鄭曰四正卦之爻減二十四之數與當期

之日相契荀曰陽爻之册三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也陰爻之册二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二四合一百四十也虞曰

陽爻三十六陰爻二十四三爻一百八十日
三百者舉大概也陸日月十二交會積三
百五十四日有奇爲一會今云三百六十當
期則入十三月六日也十二月爲一期故云
當期之日也 冊一作策記曰筴爲筮字書
無筴著策不知何者爲正字蓋以劫之而名
夾耳非簡冊也期从月其復置
其月爲期字書作稭俗字也 二篇之冊萬

有一千五百二十當萬物之數也

侯曰二篇謂上下經

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 萬當
爲曼萬蠶頭獸足曼引長故爲多數 是故

四營而成易

荀曰營者謂七八九六也陸曰分而爲二以象兩一營也挂一

以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扚以象閏四營也謂四度營爲方成

易之一爻者也

營而居

十有八變而成卦

也分二挂一再扚爲四

荀曰二揲册挂左手一指間三指間滿而成

也又六爻三六十八故十有八變而成卦

也八卦而小成

侯曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬

物情理故曰小成也

引而信之觸類而長之天下之能

事畢矣

虞曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之以六畫也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爻也乾以簡能悅諸心

能研諸侯之慮故能事畢引信若復至乾

姤至坤陰陽相易爲觸相從爲類六十四卦

合六十四原質爲能應六十四世運爲顯道

事畢田綱也人物情質悉入易中也顯道

神德行是故可與酬酢可與右神矣馬曰右配也虞

日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乎

德行者也九家易曰陽往爲酬陰來爲醋陰

陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於

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

以助前聖發見其神祕矣禮飲酒主人酌賓

爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬

也先舉爲酢荅報爲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

道神道之不測者德行德之見於行事者皆以易變顯之也乾之大有仍爲大有之乾故與酬酢矣陰陽不測之謂神易可上配之也

知變化之道者其知

神之所爲乎

知上本有子曰從虞無虞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荀馬又從之甚非者矣

易有聖人之道四焉

崔曰聖人德合天地智周

萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

以言者尚其辭

虞曰聖人之情見於辭繫以辭焉以盡言也

動者尚其變

陸曰變謂爻之變化當議以制之而後動矣

聖行也

以制

器者尙其象

荀曰結繩爲网罟蓋取諸离此類是也鄭曰此存於器象可得

而用一切器物及造

以下筮者尙其占

虞曰

立皆是聖制也

稱筮動离爲龜龜稱卜動則翫

是故君子將

有爲也將有行也

虞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問焉而

以言其受命也如嚮

虞曰凡應九筮之法則筮之謂問於著龜以言

其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也

嚮鄉向同字虞
讀爲響非也

无有遠近幽深遂知來物非

天下之至精其孰能與於此

虞曰遠謂天近謂地陰謂幽深

謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也

明也參五以變錯綜其數通其變遂成天下

之文極其數遂定天下之象非天下之至變

其孰能與於此

虞曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再劫而後挂以成一

爻之變而倚六畫之數故錯綜其數則三天兩地而倚數者也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數六畫之數六爻之動三極之道故定天下

吉凶之象也參五以變故能成六爻之義六

爻之義易以貢也參馬融說从厶許慎以

爲卽參商之星从晶或从晶非也錯金塗綜

機縷也此以絲喻數變如塗金故有文數如

持絲故有象變辯也易无思也无爲也寂然

至變析理乃能審變

不動感而遂通天下之故非天下之至神其

孰能與於此塗虞曰天下何思何慮同歸而殊

靜也專隱藏坤初機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

言學易當先无思爲不爲物擾乃入神也

夫易聖人之所以極深而研機也鄭曰研喻

當作幾幾微也荀曰謂伏羲畫卦窮極
易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

唯深

也故能通天下之志唯幾也故能成天下之

務唯神也故不疾而速不行而至

虞曰深謂幽贊神明

无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂
蕃也務事也謂易研幾開務故成天下之務
謂卦也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子曰易
至者也言深幾卽神非別有神也

有聖人之道四焉者此之謂也

侯曰言易唯深唯神蓋此

四道因聖人以章故曰聖人之道
復引子曰者明是故以下演師說也

天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十

虞曰水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸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此記天數五地數五之所由生也子

曰夫易何爲而作也夫易開物成務冒天下

之道如斯而已者也虞曰問物何爲取天地之數也以陽闢坤謂之

開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也陸曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻册至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制罔罔苦耒相之屬以成天下之務故曰成務也月務趣也冒曰通用字冒冢而前曰重覆也月

卽帽耳曰猶網也畢也恐人
以易爲示神奇故云而已
是故聖人以通

天下之志以定天下之業以斷天下之疑

九家

易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尙
其變變而通之以通天下之志也以制器者
尙其象凡事業之未立以易道浚之故言以
定天下之業卜筮者尙其占占事知來故斷
天下之疑是故著之德員而神卦之德方以知
之疑崔曰著之數七七四十九象陽圓其
作圓爲用也變通不定因之以知來物是著之德
圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲
用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德
方以知也圓全也員物數也圓天體也方
圓字皆假借用之德言其本體著生圓象天

卦地方六爻之義易以工工从京虞今作頁荀

象地見巧聖人以此先心退藏於密吉凶與民同

患虞曰聖人謂庖犧以著神知來故以先心

齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤為閉戶故藏密謂

凶與民同患謂作易者其有憂患也陸曰受

著龜之報應洩而藏之於心也先前進也

聖心知來更以易進導之聖功藏往法易之

密也易為民示吉凶聖主治神以知來知以

臧往其孰能與於此哉虞曰乾神知來坤知

臧密也誰乎能為此哉謂古之聰明睿知神

古之聰明睿知之君也

古之聰明睿知神

古之聰明睿知神

古之聰明睿知神

武而不殺者乎

鄭曰不衰殺也虞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
睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者
夫易興衰世故思古也乾必殺而爲姤夫
有法先王乃能不殺矣以柔處尊故爲神武
不見也是以明於天之道而察於民之故是與
神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德
夫虞曰乾五之坤以離日照天故明天之道
物著也聖人興著以別吉凶先民而用之民
皆從焉故曰以前民用也聖人以著能逆知
吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒吉
而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰

神明其德也齊戒是故闔戶謂之坤闔戶

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

荀曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息

陰陽往來無窮已故通也虞曰闔閉翕也謂

從巽之乾坤柔象夜故以閉戶也闢開也謂

從震之乾乾剛象晝故以開戶也陽變闔陰

陰化闢陽剛柔相見乃謂之象形乃謂之器

推而生變化也荀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者言卦如器

以其有形也制而用之謂之法利用出入民

不易則非道制而用之可以爲法陸曰聖

咸用之謂之神荀曰謂觀象於天觀形於地

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

法亦范也型也以易爲是故易有太極是生準百姓日用故如神也

兩儀馬曰大極北辰也鄭曰極中之道濠和未分之氣也虞曰太極太一也分爲天

地故生兩儀也太極一也許慎說惟初太極道立於一造分天地化成萬物儀匹也分

一爲一以兩儀生四象四象生八卦布六于象匹也

北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火虞曰四象四

時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹

卦備故象獨稱天地之大義也乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四

象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎
離生冬者也 既有一一卽有三三一象又

生三三三三二象又生三三三三三象於是以三
陽三陰爲對又以三三三爲對又以三三三爲對

又以三三三爲對 八卦定吉凶吉凶生大業荀
法四而卦八也

一消一息萬物豐殖富有之謂大業虞曰陽
生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉

凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶
也 吉由凶生故君子因定所業業大版也

以縣鐘鼓胄子所習因爲常事 是故法象莫
之稱每卦皆有君子以是業也

大乎天地 翟曰見象立法 變通莫大乎四時

荀曰四時相變終而復始也 震 縣象著明
春兌秋巽夏艮冬也此用夏正

莫大乎日月

虞曰謂日月縣天成八卦象三

十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十

三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦

坎象流戊日中則離象就己戊己土位象

見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫

大乎日月者也縣繫也著睹通用字

睹旦明也明照也坎離尊於餘四卦

崇高

莫大乎富貴

虞曰謂乾正位於五五貴坤富

有五化乾五成大有故富貴也

備物致用立成器以爲天下

利莫大乎聖人

虞曰神農黃帝堯舜也民多

坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之

初耕稼之利否五之初市井之利否四之二

舟楫之利否卜之初牛馬之利謂十二蓋取
以利天下通其化使民不倦神而化之使民
宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也
二篇册爲萬物君子以之爲用卦成爲器變
爻爲探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶
利也

成天下之覺覺者莫善乎蓍龜

嘖九家作册
李本作妮

陸本作齎 鄭曰凡天下之善惡及沒沒之
眾事皆成定之言其廣大無不包也虞曰探
取嘖初也初隱不見故探嘖索隱則幽贊神
明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍
乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶
故定天下之吉凶莫善於蓍龜也侯曰齎勉
也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉
勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也

雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是著
龜成天下勉勉之聖也探遠取也索索古
今字素按也隱蔽也鉤曲也深探也从穴求
火鬻隸作豐因加文以別聲或不識通假例
遂改爲媿而是故天生神物聖人則之天地
訓爲美謬也

變化聖人效之

陸曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以

效之

天垂象見吉凶聖人象之

荀曰謂在璇機玉衡以齊

七政也宋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示人所以**河出圖雒出書聖人則之**鄭
有吉凶之占也
春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇雒書有

六篇也孔安國曰河圖則八卦洛書則九疇也侯曰聖人法河圖洛書

也侯曰四象謂上文神易有四象所以示也物也變化也垂象也

圖書也四者治人之洪範三陽一象三陰二象二陽一陰三象二陰一陽四象繫

辭焉所以告也虞曰謂繫彖象之定之以吉

凶所以斷也虞曰繫詞焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易

曰自天右之吉无不利侯曰此引大有上九爻詞以證易之義也

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

右之吉无不利者也此與上七爻本相連變化之最善者也因欲明變化之由遂先言

著法易道因及作易之始而後終證耳

子曰右者助也天之所

助者順也人之所助者信也履信思乎順有

以尚賢也

虞曰大有兌爲口口助稱右大有五以陰順上故爲天所助者順也

信謂二也乾爲人爲信庸言之信也大有五

應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思

乾爲賢人故有以尚賢者也自坤來孚二

故履信思順大有而尊法先王是有以尚賢

也是以自天右之吉无不利也崔曰言上九履五厥孚履

人事以信也比五而不應三思天道之順也

崇四匪彭明辯於五又以尚賢也重引易文

以證成

其義

子曰書不盡言言不盡意

虞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庖犧之意也此下贊變化之神欲人翫習之以見聖意

也引古二言以明不盡於辭也書著也謂畫卦也不能該盡爻詞所言不能畫卦變也彖

象雖言變化又不然則聖人之意其不可見乎不盡變化之意

侯曰設疑而問也欲明立子曰明上加子曰象可以盡聖人言意也

傳語也聖人立象以盡意崔曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以

盡其意言一卦不設卦以盡情偽崔曰設卦謂因

而重之爲六十四卦之情偽盡在其中矣而重之爲六十四卦之情偽盡在其中矣因爲爲也因人爲之而加人非詐僞也情人所

欲爲人所行繫辭焉以盡其言崔曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立

卦之象象既盡意變而通之以盡利鼓之舞

之以盡神

荀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

易之神也虞曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神陸曰變三百八十四爻使相交通乾坤其易之緼耶乾坤成列

而易立乎其中矣

虞曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也侯曰蘊淵

隩也六子因之而生故云立乎其中矣縹也亂麻爲繩以養火種者易遇乾坤爻則變如縹發火也乾坤對

乾坤毀則无以見易

列知其必變故易立

易不可見則乾坤或幾乎

矣

荀曰毀乾坤之體則无以

見陰陽之交易也侯曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也毀缺也六子體不純不足見其本體則不知所由變則一一无用如息肉也息贅肱也有不如无

是故形而上者謂之

道形而下者謂之器化而財之謂之變推而

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

崔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即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體

比用若器之於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以
生性爲用爲道陸曰變通盡利觀象制器舉
而措之於天下民咸用之以爲事業九家易
曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之
民尊之得爲事業矣翟曰化變剛柔而財之
故謂之變推行陰陽故謂之通也道一陰
一陽也器一一也財人所寶也一爻動爲變
推排也顛到改易一卦皆變故謂之通
君子每卦取法以成事業也措置也

是故

夫象聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容

象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻

陸曰此明說立象盡意設卦盡情偽之意也侯曰典

禮有時而用有時而去故曰觀其會通也崔

曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭

謂之爲爻重言之者極天下之噴者存乎

明此篇主論會通也卦

陸曰言卦象極盡鼓天下之動者存乎辭

宋曰欲鼓天下之動

者在於六爻之辭也化而財之存乎變

用故化推而行之存乎通

崔曰言易道陳陰陽變化之事而裁

爲財也成之存乎其變推理達本而行之在乎其通

所神而明之存乎其人

荀曰苟非其人道不虛行也崔曰言易神

无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人神陰陽也明人事也每卦必依象繫辭各有以而有君默而成不言

而信存乎德行

成下一本有之九家易曰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崔曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也德行乾坤易簡之德也詞所不言象所默成當察其陰陽而審所行

周易繫辭上第七

易說七

周易繫辭下第八

李氏集解 王氏說

八卦成列象在其中矣

鄭曰宓義作十言之教以厚君民之別曰

乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易虞曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也此傳言已成之象故首言八卦

象謂六十四象曰從卦生因而重之爻在其

中矣

馬曰伏羲得河圖而作易鄭曰神農重卦虞曰重卦伏羲也謂參重三才爲六

爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也姚曰連山氏得河圖夏人因

之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏
 伏義氏得河圖周人因之曰周易連山神農
 氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也
 其別卦皆六十有四因八卦也 因卦分爻
 又生三百 剛柔相推變在其中矣 虞曰謂十
 八十四 剛柔相推而生 繫辭焉而命之動在
 六相變剛柔相推而生 繫辭焉而命之動在
 變化故變在其中矣 繫辭焉而命之動在
其中矣 虞曰謂繫彖象九六之辭故動在其
 中鼓天下之動者存乎辭也 動謂
 通也全卦皆變則殊情性與一爻變者不同
 故別立名以命之緯有通卦驗專言動也
吉凶悔吝者生乎動者也 虞曰動謂爻也爻
 也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故
 生乎動也 通卦名不同故吉凶不同變一

爻亦易一名剛柔者立本者也虞曰乾剛坤

故變生乎動母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下

故立本者也剛柔如男女萬變不失其本性

也變通者趣時者也虞曰變通配四時故趣

進取故或變或通吉凶者貞勝者也虞曰貞正也勝

陰消則凶也貞當也勝任天地之道貞觀

者也日月之道貞明者也荀曰離爲日日中

後明也月者坎也坎正位衝離衝爲十五日

月當日衝正值坎位亦大圓明故日月之

道貞明者也可言日月正當其位乃大明也陸

曰言天地正可以觀瞻爲道日月正以明照

爲道矣言易有天地日月之道以其觀示昭明也天下之動貞乎一

者也虞曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞乎一者也易

雖以動爲占而道常一不變也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣馬曰確剛兌隤柔兌也虞曰陽在初勿用確然无爲潛龍時也

不易世不成名故示人易者也隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也確崔

古今字崔高至也許慎引夫乾崔然上言一一爲易簡此言三三亦易簡也六陽積高故

崔然欲上出也隤積妥通用字今作權長圓兌六陰積圓欲下積也此爻象也爻也

者效此者也象也者像此者也虞曰效法之謂坤謂效三

才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象
分爲三才也 此謂易簡也因一一而交之

以生爻因陰陽 爻象動乎內吉凶見乎外 虞

互交而有象 內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內
則凶見外也 爻初動不可見故爲內象人

心思已動則見 功業見乎變聖人之情見乎

吉凶故著於外 荀曰陰陽相變功業乃成者也崔曰言文

辭 王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易

象 爻吉凶已定非變不能避凶 天地之大

象轉敗爲功也聖亦求吉故曰情 寶孟作保 崔曰

德曰生聖人之大寶曰位 言聖人行易之道 當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道

生法天地交各有位聖所寶也何以守位曰

言大者所包廣遠莫能外之

何以聚人曰財守位當得士大夫公侯有

其仁賢兼濟天下陸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

取聚人之本矣乾坤爲天地六子爲人使

守爻位也帑者財也每卦象一代時制聚六

人以成一卦理財正辭禁民爲非曰義荀曰尊卑

有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正

辭咸得其義故謂之義也崔曰夫財貨人所

貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞

要不以義正之則必有辱也百姓有非不以

義禁之則必不改也此三者皆資於義以此

行之得其宜也理條理之也尋卦帑之理

各繫以正辭或禁民爲或禁民非各有卦義也非違也本鳥飛字後加凡於非而以非爲背相

古者包犧氏之王天下也

包犧孟作伏戲鄭曰包取也鳥獸

全具曰犧虞曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見离离生于木故知火化炮啖義牲號庖犧氏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

虞曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者以爲庖犧之時未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象荀曰震巽爲雷風離坎爲日月乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股乾爲金玉坤爲布釜之類是也乾坤爲天地離坎爲日月震巽爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也九家易曰艮兌爲山澤地有水火五行八卦之形者也地之宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也六十四卦凡有萬一千五百二十冊類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦明矣陸曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文言卦象無所不該因爲造字之始也鳥獸之文蹠述

迹也地之宜草木金石之類
物已造成器若网罟耒耜
作結繩而爲罟

以佃以漁蓋取諸離
爲罟黃作爲网罟佃一

取獸曰佃取魚曰漁虞曰離爲目異爲繩曰

之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離

巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離

也結繩不解也繩索也索从兕糸艸有莖

葉可作繩索罟從网古最古之网也結繩古

文字以記事者象其屈曲交互以爲网後有

大网因謂先作者爲古古网蓋以艸莖有麻

絲乃作今網也佃中甸一轅車漁从象象釣

貫魚伏羲時皆以网取
之象離二陽网二陰也
庖犧氏沒也孟曰伏服

神農氏作
庖犧王火生土故知土則利民播

種謂之神

農氏也

斫木爲相揉木爲耒耨之利以

教天下蓋取諸益

京曰益木也馬曰耒耨也耒耨也孟曰

耨耨除草也虞曰否四之初也異爲木爲入

艮爲手乾爲金手持金以入木故斫木爲相

相止所踰因名曰相艮爲小木手以撓之故

揉木爲耒耨耨器也異爲號令乾爲天故

以教天下巽爲股震足動相艮手持耒進退

田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風

雷而作耒相斫也相雷也揉當从火燦

屈申木也手不能柔木妄加之耳耨手耕曲

木也从木推丰擗耨器也神農益觀雷發之

益也早木恐生故制耕土之器以木動土取諸

作不因就耒端斫之後乃以金易木耳初曰

中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退

各得其所蓋取諸噬盜

虞曰否初之五也離象正上故稱日中也

艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬盜食也市井交易飲食之道故取諸此也市買賣所之也从口之及言致天下則非王宮後市也日中即土中天下之中也合天下各致其貨以觀民風教制作因聽其交易而各得所處以爲永利則百工益勸也艸昧之時制器爲亟噬至也盜神農氏沒黃合也日中而動天下皆至而合

帝堯舜氏作

鄭曰金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉

通

其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則

變變則通通則久是以自天右之吉无不利

也

虞曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神謂乾乾動之坤

化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也陸曰陰窮則變爲陽陽窮則變

爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以

變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也倦

券古今字券勞也民生業已備教化乃行故象易變變之大者爲通引大有上九變之最

善通之爲同人爲晉皆大吉无不利象後聖也黃帝堯舜垂衣裳而

天下治蓋取諸乾坤

鄭曰始去羽毛也乾爲天其色玄坤爲地其色

黃故玄以爲衣黃以爲裳但土无正位託於

南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也虞曰乾

爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之繆故

以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬

民以察故天下治蓋取諸此也九家易曰黃

帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制

衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象

坤在下含物也民生遂乃制禮故垂衣裳

象无爲也乾之與坤一體而分上下如衣裳

也上言大有爻變此言取乾坤者乾五變坤

乃成剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不

大有

通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風

舟楫之象也此本否卦九四之二剗除也巽
爲風爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挾木
爲舟挾木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠
以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也
剗判也剗銳利也作挾者借字也舟船也
楫舟權也共工伯益作舟楫蓋盛於堯洪水
時服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服說文引作犮 虞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 服車

轅下也四馬曰乘澤中有雷象車行往來

重門擊橈以待覲客蓋取諸豫 馬曰柝兩木

相擊以行夜

鄭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艮又爲手初
巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是
爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎
坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜甲冑持戈兵
是疏客也又以其卦爲豫有守備則不可自
佚九家易曰下有艮象從外視之震復爲艮
兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行
夜也艮爲手爲小木又爲持震爲足又爲木
爲行坤爲夜卽手持二木夜行擊柝之象也
坎爲盜暴水暴長无常故以待暴客既有不
虞之備故取諸豫矣子曰卒遽之客爲奸寇
也凡古聖所取宜取大象豫坤斷木爲柝
爲夜雷故以擊柝象之客暫入者斷木爲柝

闕地爲曰曰柝之利萬民以濟蓋取諸小過

虞曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮
故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故
闕地爲日艮止於下曰之象也震動而上杵
之象也震出巽入艮手持杵出人曰中春之
象也故取諸小過本无乾象故不言以利天
下也杵春杵也曰春也春擣粟也闕一作
掘以濟者粟穀傷人又賃春
可濟傭力者小過下止上動
爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞曰无妄五之
二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弣木爲
弧乾爲金艮爲小木五之二以金刻艮故刻
木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢
應而坎雨集故取諸睽也弧木弓也弣弓
弣矢弓弩矢也毒蟲猛獸遠以禦之故
威天下睽上火下澤烈山澤用弓矢也

上古

穴居而野處後世聖人易之以宮室

皆彌文以下

之法故以

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古後相比虞曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古
艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故
穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂
黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易
以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲
長木反在上爲棟震陽動起故上棟宇謂屋
邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不
見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風
雨蓋取諸大壯者也棟爲大樁宇屋邊
也象下積材而上分水因爲橫棟之室

之葬者

故但言古上古不葬

厚衣之以薪葬之中野

古

不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨

蓋取諸大過

鄭曰大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳

巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象虞曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山北巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過 葬从死在辨中一以薦之薪新古

今字薪蕘也新取木也棺所以掩尸椁葬有木臺也記曰有虞氏瓦棺殷人棺椁則樟起於殷大過澤滅木木蠹不壞而作木棺也喪三年自堯以前期以下則後增之也無數者無族故無期功上古結繩而治後世聖人易之數族始於堯

之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩爲約事大大結其繩事小小結其繩書契書之於木刻其側爲契各持其一後以相合虞曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罔罔絜乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲眾臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察大壯大過夬此

三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯
本无妄夫本履卦乾象俱在上故言上古中
孚木无乾象大過乾不在上故但言古者大
過亦言後世聖人易之明上古時也
亦書契也文字無偏旁點畫屈曲似繩凡始
制字者皆然今外夷書存數十種竝其象也
契切也書而刻之也契大約也契从手持刀
即切也書而刻之以爲信約象契積冊而上
畫是故易者象也
是也干曰言是故又總結上義也
有取是以象爲用上十二蓋取民生常用
之利備矣於衣裳獨取二卦以明所取象也
者變通也但疑事無質故未具詳其象
者象也
下象一作像
器之義故以此重釋於象言易者象
崔曰上明取象以制

於萬物象者形象之象也
帛者材也
虞曰

此釋象曰之象以易專重象
三才則三分天象以爲三才謂天地人之道

也
六爻如積材木故元宮勿用等言其材

地也
爻也者效天下之動者也
虞曰動發也謂

則發揮剛柔而生爻也
當爻則是故吉凶

不見材故觀其動皆有往有來也
是故吉凶

生而悔吝著也
虞曰爻象動內則吉凶見外

曰著
言動則有
陽卦多陰陰卦多陽其故

情分陰陽卦也
崔曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多

何也
陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂

巽離兌一陰而二陽也
陽明也陰闇也本

作易露易開也
露雲覆日也易以奇爲陽耦

爲陰而不從多陽卦奇陰卦耦其德行何也

虞曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何可者也奇異不耦也二伐爲耦相人偶

爲偶禹母猴故爲配耦也二陽相耦而爲陰卦是陽德而陰行陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也

鄭曰一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七千四百九方千里者四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事一君也二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民二民喻華裔也君子能兼統中外

故爲陽卦小人卽民也民冥無知欲移其易
俗數十聖皇猶不足故爲陰卦象二君也

曰憧憧往來朋從爾思霍曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三

民四獨遠陰思慮之爻也此下引十卦十

一爻發明陰陽德行以教治民咸以陽卦從
陰卦言民不知子曰天下何思何慮思故當感之天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮虞

易无思也既濟定六位得正故何思何慮
同歸歸陽德也殊塗陰陽異情也一致致陰

也百慮陰又各異情惟其百慮
所以無慮殊猶歧也塗當作涂

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉虞曰謂咸初往之四

與五成離故曰往與二成坎故月來之外曰
往在內曰來此就爻之正者也初變之四與
上成坎故月往四變之初與三成離故日來
既濟體兩離坎象故明生焉以日月行喻
德行也有晝无夜有
望无晦則不見明 寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉

虞曰乾爲寒坤爲暑
謂陰息陽消從姤至

否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑
往寒來也崔曰言日月寒暑往來雖多而明
生歲成相推則一何思何慮於其間
哉言爲政宜大變易如寒暑相反往者詘
也來者信也詘信相感而利生焉
荀曰陰氣
往則萬物

謙陽氣來則萬物信者也虞曰感咸象故相
感天地感而萬物化生聖人感人心而天下

和平故利生利生謂陽出震陰伏藏
信伸通用字詘詰詘屈無尾也屈以求伸故
往必有來言治民當
先感之乃有利也
尺蠖之詘以求信也龍

蛇之蟄以存身也

存一作全

荀曰以喻陰

潛藏也龍潛而蛇藏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
蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也侯
日不誦則不信不蟄則无存信則屈蟄則感
而後利生以况无思得一則萬物歸思矣莊
子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一
萬事畢无心得鬼神服此之謂矣夔詘行與
郭璞云卽就也尺蠖蠖名說爾雅者以爲
桑青蟲龍蛇蟠也引以喻伸必先
屈存必善蟄治民宜就而治之

精義入神

以致用也利用安身以崇德也

九家易曰利用陰道用也

謂姤時也陰升上究則乾伏坤中謙以求信陽當復升安身默處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也姚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干曰能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆知禍福也德期於用而用必崇德故聖人入神而不爲神利用而必自安身也

過

此以往未之或知也

荀曰出乾之外无有知此謂利民也治世

功成聖亦无感无感則窮神知化德之盛也未知其身存乎不存乎窮神以乾通坤謂之知虞曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛侯曰夫精義入神利

用崇德亦一致之道極矣過此以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣既不知則不必神而易必窮神以知化以德非神不盛也

易曰困于

石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

卦此陽困於

者陰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其將至妻其可得見

邪虞曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非

所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也據二二失位故非所據而據焉二

變時坤爲身二折坤體故身必危陸曰六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故

曰死其將至妻不可得見咸三從乾故四
得陽用困三互巽故四不見之而二困也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利此

二陽卦能解難者不子曰隼者禽也弓矢者

器也射之者人也虞曰離爲隼故稱禽言其

坎爲弓坤爲器人賢人也謂乾三伏陽出而

成乾故曰射之者人人則公也三應上故上

令三出而射隼也言不必泥君子臧器於

身待時而動何不利之有動而不措是以出

而有獲語成器而動者也

虞曰三伏陽爲君子二變時坤爲身

爲藏器爲藏弓矢以待射隼爲待爲時三
待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大
過死兩坎象壞故何不利之有象日以解悖
三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也
括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動
以貫隼故語成器而動者也言陽卦藏而
後可用也括繫子曰小人不恥不仁不畏不
也動不可復繫義不見利不動不威不懲小微而大戒此小
人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善
不積不足以成名惡不積不足以滅身小人
以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而

弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易

曰何校滅耳凶

虞曰小人謂否也以坤滅乾

爲仁爲畏否乾爲威爲利巽爲近利謂否五
之初成噬益市離日見乾爲見利震爲動故
不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵
震爲止也艮爲小乾爲大五下威初坤殺不
行震懼競競故小徵大戒坤爲小人乾爲福
故小人之福也乾爲積善陽稱名坤爲積惡
爲身以乾滅坤故滅身小善謂復初小惡謂
姤初陰息姤至遷子弑其父故惡積而不可
弇陰息遷成否以臣弑君故罪大而不可解
也九家易曰噬益六五本先在初處非其位
小人者也故屨說小入所以爲罪終以致害
雖欲爲惡能止不行則无咎上九陰自初升

五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也噬盜陰卦欲食陽陽爲所用故引兩陽爻以明治民之道小人謂民非惡邪人也故恥之而仁心生畏之而義行成唯使之積善無致滅身而後爲君子之道懲儆古今字懲忒也掩斂也虞子曰危者安其位者作弇蓋字今皆用掩也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者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包桑

荀曰不忘亡謂除戒器戒不虞也不忘亂謂思患而逆防之其亡其亡存

不忘亡也。桑者，上玄下黃，乾坤相包以正，故不可亡也。虞曰：君子大人謂否五也。否，坤爲安，危謂上也。坤爲身，謂否反成泰，君位定於內，而臣忠於外，故身安而國家可保也。崔曰：言有危之慮，則能安其位不失也。有亡之慮，則能保其存者也。有防亂之慮，則能有其治者也。崔曰：在安而慮危，在存而慮亡，在治而慮亂。此三陽三陰之卦，不在多例，引以證陰卦滅陽當。

如晉之休否。

子曰：德薄而位尊，知少而謀大。

力少而任重，眇不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗。

其刑渥，凶言不勝其任也。

虞曰：鼎四也，則商九四凶惡，小人故。

德薄四在乾位，故位尊兒爲少，知乾爲大，謀四莅乾體，故謀大矣。五至初體大過本末弱。

故力少也乾爲任故任重仁以爲己任不亦
重乎魁少也及及於刑矣此兩陰卦不能
相治四變爲責
責飾故薄少也子曰知幾其神乎君子上交
不諂下交不瀆其知幾也幾者動之微吉之
先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介
于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可
識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望
荀

聖人作而萬物覩虞曰幾謂陽也陽在復初
稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言
豫四知幾而反復初也四失位諂瀆上謂交
五五貴震爲笑言笑且言諂也下謂交三坎

爲瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎陽見
初成震故動之微復初元吉吉之先見者也
崔曰此文得位居中於復之時能順以動而
防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以
其見微而不終日則能貞吉斷可知矣姚曰
二下交初故曰知微上交於三故曰知章體
坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛侯曰
上謂玉俟下謂凡庶此陽卦不治民者斷
謂知子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未
剛也嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇
悔元吉虞曰幾者神妙也顏子知微故殆庶
幾孔子曰回也其庶幾也復以自知
老子曰自知者明謂顏回不遷怒不貳過克
己復禮天下歸仁侯曰殆近也庶冀也此明

知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但
冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟
失在未形故有不善知則速改故无大過
此陽卦在民位者古聖無其比故以弟子當
之明聖可學也庶幾尚也殆危也危乎近於
知幾也唯幾能成天下之務在知不善而不
行天地壹壺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

壹壺本一作細縵一作氤氳 虞曰謂
泰上也先說否否反成泰故不說泰

天地交萬物通故化醇泰初之上成損艮爲
男兒爲女故男女構精損反成益萬物出震
故萬物化生也子曰男女猶陰陽也故萬物
化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六

三之詞主於人事也侯曰象云一人行三則
疑也是眾不如寡三不及一此明物情相感
當上法網細化醇致一之道則无患累者也
易之綱如蓄火也醇如酒自熟不待烹煮也
精擇也構蓋也以精美者相覆蓋則自化而
生言不勞功力也此陽卦陰盛而子曰君子
能化陰者喻治民當使之自化

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曰莫益之或擊

之立心勿恆凶也虞曰謂反損成益君子益初

易益初體復心震爲後語震專爲定爲後交

謂剛柔始交也艮爲求否上之初損上益下

其道大光自上下下民說无疆故全也否上

九高而无位故危坤民否閉故弗與也否上

窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民

震爲應也上來之初故交坤民否閉故不與

震爲交上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑

君子弑父故傷之者至矣崔曰君子將動有

所爲必自揣安危之理在於己身然後動也

君子恕己及物若於事心難不可出語必和

易其心而後言先定其交知其才行若好施

與然後可以事求之俟曰此明先安身易心

則善自應若危動懼語則物所不安身故凶

也此陽卦不能治民者雖陰欲益凶也

子曰乾坤其易之門邪荀曰陰陽相易出於乾坤故曰門乾

陽物也坤陰物也荀曰陽物也一陰物地也

建以趨民者言陰陽无吉凶陰陽合德而剛

皆本乾坤之德以召致其類陰陽合德而剛

柔有體乾剛以體天地柔以體地也畫爲

一一則已合陰陽矣而猶以體天地之撰以

通神明之德九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地

數也剛柔得以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德撰卽筮也篆文

从火因爲手具也天地亦非二物其稱名也

但具陰陽二用故以一體之

襍而不越

九家易曰陰陽襍也名謂卦名陰

越襍五彩相會也越度也六

於稽其類其

衰世之意邪

虞曰稽考也三稱盛德上稱未

君父故爲亂臣陽出復震入坤出坤故衰世

之意邪侯曰於嗟也稽考也易象考其事類

但以吉凶得失爲主則非濫古之時也故云

衰世之意耳言邪示疑不欲切指也疑上

古不當知衰夫易彰說易六位而成章往而

世之主意變也來而微初卽蒙上其義隱

察案其當爻可察來而微初卽蒙上其義隱

微也易知來藏往而來顯闡幽開而當者自

闡幽者可開
各當其位也
名辨名也
物正類也
言斷
各當其位也
虞曰神以知來知以藏往微者顯
名辨名也
卦物正類也
卦言斷
各當其位也
虞曰神以知來知以藏往微者顯
名辨名也
卦物正類也
卦言斷

辭則備矣
之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而
當名干曰辨物辨物類也正言言正義也斷
辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作
辭則備矣
之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而
當名干曰辨物辨物類也正言言正義也斷
辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作

當名干曰辨物辨物類也正言言正義也斷
辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作
辭則備矣
之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而
當名干曰辨物辨物類也正言言正義也斷
辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作

辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作
辭則備矣
之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而
當名干曰辨物辨物類也正言言正義也斷
辭斷吉凶也如此則備於經矣
辭文王作

但明衰其稱名也小
世之事其稱名也小
虞曰謂乾坤與六子俱
但明衰其稱名也小
世之事其稱名也小
虞曰謂乾坤與六子俱

小而辯於物者矣其取類也大
馬牛之類也
其取類也大
虞曰謂乾陽
小而辯於物者矣其取類也大
馬牛之類也
其取類也大
虞曰謂乾陽

觸類而長之故大也其旨遠其辭文其言曲
君子以皆大政也
其旨遠其辭文其言曲
觸類而長之故大也其旨遠其辭文其言曲
君子以皆大政也
其旨遠其辭文其言曲

而中其事肆而隱
虞曰遠謂乾文謂坤也曲
而中其事肆而隱
虞曰遠謂乾文謂坤也曲

故其言曲而中坤爲肆事隱
未見故肆而隱也肆陳也
因貳以濟民行

以明失得之報鄭曰貳當爲式虞曰二謂乾

則乾報以吉行失則坤報以凶也貳副也

報當臯人也君子无吉凶悔吝但法易以自
脩耳因以其副告民得失

濟成民行如灑獄有報也
易之興也其於中

吉乎作易者其有憂患乎鄭曰文王囚而演

庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾爲古五

在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世
聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古憂患
百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣
食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化
之吉凶與民同患故有憂患興謂用易合

人事也。中古堯舜時夏有連山未傳彖象故不知其審上古易爲衰世用故知其有憂患

是故履德之基也

虞曰乾爲德履與謙苟通坤柔履剛故德之基坤爲

基侯曰履禮也蹈履不倦德之基也自下九

卦是復道之最故特言矣此下以易所言

九聖配九卦而三釋之又以配乾六爻明易

合於聖也履謂黃帝垂衣始定尊極立丕不

基謙之柄也虞曰坤爲柄柄本也凡言德

皆陽爻也干曰柄所以持物

謙所以持禮者也謂文王也皆依卦

次不依時次明託喻也三分服事是謙復德

之本也虞曰復初乾之上已顯言之本

恆德之

固也虞曰立不易方守德之堅

損德之脩也神農也教稼使有恆

鄭曰脩治也荀曰激忿窒欲所以脩益德之

德舜也自下登庸是損下益上

裕也荀曰見善則遷有過則改德之優困德

之辯也鄭曰辯別也遭困之時君子固窮小

辯治也內難爲困井德之地也姚曰井養而

能正其志以自治

也伏義也畫卦如分巽德之制也虞曰巽

井各有位如分地也

令所以制下故曰德之制也履和而至曰

周公也退就臣位制禮作樂也

謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和

爲貴者也此言德之行也至大也兌和而

乾至

至

光

光也

山尊而地廣

復小而

三三

辨於物

虞曰陽始見故小乾陽物坤陰物以

民能致五陰尤

恆襍而不厭

荀曰夫婦雖錯

偏於旂之所致

損先難而後易

虞曰

尊卑有等不相厭迫也

損初

之上失正故先難終反成益得位於初故後

易易其心而後語艮難兌易逸於任人也

益長裕而不設

鄭曰設大也周禮攷工曰中

寬饒不空困窮而通

虞曰陽窮否上變之坤

施惠澤而通也處困而能行

井居其所而遷北辰如

己志不待變而通也巽申命行事是稱揚

隨天

巽稱而隱

崔曰言巽申命行事是稱揚也

以上明九卦德之體者也

稱銓也

履以和

銓量時地故所入安隱也

隱今穩字

行和行也

禮之用和爲貴謙震爲行故以

制禮

服故以陰稱禮也三以一陽制五陰萬民

復以自知

不知故自善未嘗恆以一德

之固立不易方從

損以遠害

虞曰坤爲害秦

一而終故一德也

荀曰天施地生其困以寡

怨

故寡怨坎水性通故不怨也求仁得仁

井以辯義

辨義也各居其所爲義巽以行

權九家易曰巽象號令又爲近利人君政教
經進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於
憂濟然後有善者也此所以說九卦者聖人履
後叙其用之所急行也故先陳其德中言其性
子之禮有常故劫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
合三復之道明西伯之於紂不失上下權
卽稱也稱量其宜爲
權巽順以行之也
易之爲書也不可遠爲
道也婁遷故婁遷也侯曰居則觀象動則玩
占故婁遷也婁屢古今字婁空也變動不
屢亟也易旨遠而言近故不可遠
居周流六虛月周流終則復始故周流六虛

謂甲子之旬辰巳虛坎爲月離巳爲日入在中宮其處虛空故稱六虛五甲如次者也

象遷其位如故都矣上下无常剛柔相易

剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也屯初卽蒙上乾姤卽姤乾爲

二不可爲典要唯變所適虞曰典常要道也

爲典要適乾爲晝適坤爲夜侯曰謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要易雖

行典禮而爻變無常不可據爲典也要文其簿也日日計月日要無常又不可爲例

出入以度外內使知懼虞曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出

入以度出陽知生入陰懼死使知懼也干曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎

也外爲丈夫從王事則夕惕若內謂婦人之
居室則无攸遂也以乾坤坎離反復一象
者无出入餘三百六十爻爻當一度以象晝
夜也在內使知在外使懼一反復則內爲外
矣又明於憂患與故无有師保如臨父母曰
神以知來故明憂患知以藏往故知事故故
作易者其有憂患乎臨見也言陰陽施行以
生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如
父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母
子曰雖无師保切瑳之訓其心敬戒常如父
母之臨己者也與黨與也故古事也明與
以知人情故不必師保明故以知初率其辭
舊章故如臨以父母謂知所由生初率其辭
而揆其方也率一作帥虞曰初始下也帥正
謂修辭立誠方謂坤也以乾通

坤故初帥其辭而揆其方侯曰言循方道也
言循易初首之辭而度其終末之道言讀
易之法**既有典常**虞曰其出入以度故有典常
上言不可爲典**苟非其人道不虛行**虞曰苟
故明其有典人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而
信謂之德行故不虛行也崔曰言易道深遠
若非其聖人則不能明其道故知易道不虛
而自行必文王然後能弘也言合人事乃
爲道知易**易之爲書也**干曰重發易者別殊
乃爲人也**易之爲書也**旨也書謂寫卦也
此下論觀**原始要終以爲質也**虞曰質本也
六爻之象**原始要終以爲質也**以乾原始以
坤要終謂原始及終以知生死之說崔曰質
體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍

勿用是原始也又要會其事之末若用上之亢
龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終
亢龍之有悔反復相明以爲體也諸卦亦然
若大畜而後通之類是也質本體不可變
不相同者萬物唯六十四質故以六
十四卦象之必備六爻乃不相同
六爻相
襍唯其時物也虞日陰陽錯居稱襍時陽則
陽物坤陰物干日一卦六爻則皆襍有八卦
之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見
辰戌言艮己亥言兌也或若以甲壬名乾以
乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎
或若德來爲好刑來爲惡物王相爲興休
廢爲衰襍成文章也或純或間皆各有時
位象人事**其初難知其上易知本末也初辭**
物謂事也

擬之卒成之終

干曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末孰然也侯

曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知失在初微僅可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬盜初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也言事當慎擬於初若夫雜

物算德辨是與非則非其中爻不備

算从鄭李本作

撰鄭曰算數也京曰互體是也二至四爲互體三至五爲約象虞曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正也乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也崔曰上既具論初二爻次又以明

其四爻也言中四爻禘合所主之事撰集所
陳之德能辨其是非備在卦中四爻也
卽爻也算巽皆具也爻各具德能辨是非
非列四於中則初終無所因依故必備六
亦要存亡吉凶則居可知矣虞曰謂知存知
亡要終者也居
乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣崔曰
噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉
凶之事居然可知矣上言不可爲要故
又歎其亦有要也知其所居位則如有要
者觀其彖辭則思過半矣馬曰彖辭卦辭也
鄭曰爻辭也彖
爲卦下辭象爲爻下辭分二辭瞭然易知鄭
增馬義則不得云半蓋誤以下二四三五連
屬讀二與四同功而異位其善不同二多譽
之耳

四多懼近也

崔曰二士大夫位卑四孤公物伯位尊故有異也二處中和故

多譽也四近於君故多懼也善不宜懼以懼爲善

柔之爲道不利遠

者其要无咎其用柔中也

崔曰此言二四皆陰位陰之爲道近

比承陽故不利遠矣二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

此言柔明善謂剛也二四俱柔者十五卦三二宜不利而總要之多得无咎以其中也

與五同功而巽位三多凶五多功貴賤之等

也其柔危其剛勝邪

崔曰三諸侯之位五天子之位同有治人之功

而君臣之位異者也三處下卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之

美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道
濟物廣被寰中故多功也侯曰三五陽位陰
柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪
者不定之詞也或有柔居而吉者居其時也
剛居而凶者失其應也卦莫吉於
大有以六五用上九仍以剛勝也
易之爲
書也廣大悉備
荀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

崔曰言易

之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有
萬物之象者也重卦六爻亦兼天地人道兩
爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之
故六六者卽三才之道也言六爻仍三乃

成一卦否道有變動故曰爻陸曰天道有晝

則二卦矣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

之爻者也三才既重則一爲本體一爻有

爲變動因立爻名三畫時不名爻也爻有

等故曰物干曰等羣也爻中之義羣物交集

形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中

有物曰噬益是其義也天地人分三等以

下領上如旗物相襍故曰文虞曰乾陽物坤

物之致民也陰物純乾純坤

之時未有文章陽物入坤陰物入乾更文不

相雜成六十四卦爻乃有文章故曰文文不

當故吉凶生焉干曰其辭爲文也動作云爲

必考其事令與爻義相稱也

事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元官利貞而穆姜以死黃常元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也凡吉皆對凶言

之無占詞者是文當也

易之興也其當殷之

末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

鄭曰

言以易是文王所作斷可知矣虞曰謂文王書易六爻之辭也未世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣言文不當者古無有也湯之革命易君而已殷末乃有文王事紂之事顛倒是非以

爲盛德而後世

遂多此比矣是故其辭危危者使平易者

使傾

虞曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也陸曰文王在紂世有危亡之患故於易詞

多趨危亡本自免濟建成王業故易爻詞危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫於

包桑之屬也易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明

夷上六初登于天後入于地之屬是也易雖有憂患而辭不必危唯文王直述時事

親見亡國故其詞危也示易者乾德也傾其爪也傾爪亂世使不得自保乃僅平危耳其

道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之

謂易之道也

虞曰大謂乾道乾三爻三十大物故百物不廢略其奇八與大

衍之五十同義乾稱易道終日乾乾故无咎
危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者
也廢屋頽也聖傾而物不傾故道甚大也
要无咎者二之譽也二以臣代君如易其位
又易之
一道 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

虞曰

險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天
天險不可升故知險者也阻險阻也謂坤二
五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山
川北陵故以知阻也言昔畫陰陽已知險
阻文乃詳能說諸心能研諸侯之慮定天下
其德行也

之吉凶成天下之亹亹者

鄭曰亹亹沒沒也荀曰亹亹者陰陽

之徵可成可敗也順時者成逆時者敗也虞
曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎
心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸
侯之慮乾二五之坤成離日坎月則八卦象
具入卦定吉凶故能定天下之吉凶媿媿進
也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之媿
媿者謂莫善蓍龜也說諸心簡易也六十
二卦如諸侯各守一國研靡之使皆无思慮
也豐豐不已文王之德是故變化云爲吉事
也能定天下使无凶也
有祥虞曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變
化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也
云員貶通用字員物數也紛象事知器虞曰
貶亂也爲作也動者尚其變
謂坤坤爲器乾五之坤成象故
象事知器也制器者尚其象

占事謂乾乾以知來五動成離則翫其占故
知來侯曰易之云爲唯變所適爲善則吉事
必應觀象則用器可爲求吉則未
形可觀者也卜筮者尙其占
聖人成人謀鬼謀百姓與能鄭曰鬼謀謂
卜筮於廟門
虞曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能
謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也乾爲
人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲
姓故人謀鬼謀百姓與能崔曰言易擬天地
設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏
義文王之能事者也朱仰之曰人謀謀及卿
士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓
與能也百姓百官也雖不知易而日用則
有能故八卦以象告爻彖以情言剛柔禘居
與有能

而吉凶可見矣

虞曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以

象告也乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔襍居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也崔曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下詞彖謂卦下詞皆是聖人之情見乎繫詞而假爻象以言故曰爻彖以情言言文王以六爻剛柔相推而物襍居得理則吉失理則變動以凶故吉凶可見也

利言吉凶以情遷

虞曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也乾吉

坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷是故愛

我利乃變而人情無定故有吉凶

惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

相感而利害生

虞曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉

以惡攻愛生凶故吉凶生也遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵情僞陰陽也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害崔曰遠謂應與不應近謂比與不比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫詞矣人情萬端不出三相也因動生情凡易之情此明易例也近而不相情復生動

得則凶或害之悔且吝

虞曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且

吝也言三

將叛者其辭慙

荀曰謂坤六三往吝之屬也虞

詞所以異曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏故將叛坎爲心故慙也侯曰凡心不相得將

懷叛逆者辭必慚恧 不知言無以知人因
論情僞而審六辭辭從辛寅治罪聽訟也易
主知人情故凡卦爻皆曰辭唯乾坤曰言言
从口辛問臯之詞也意內言外曰詞从司言
則常詞耳以六辭配六卦 **中心疑者其辭枝**
賅物變耳易无聽辭之例 **中心疑者其辭枝**
荀曰或從王事无成之屬也虞曰商人之辭
也火性枝分故枝疑也侯曰中心疑貳則失
得无從故枝 **吉人之辭寡** 虞曰艮人之辭也
分不一也 **吉人之辭寡** 吉猶密也機深
則外 **躁人之辭多** 荀曰謂睽上九之屬也虞
沈默 **躁人之辭多** 曰震人之辭也震爲沒躁
恐懼 **躁人之辭多** 曰震人之辭也震爲沒躁
辭侯曰躁人煩急故辭多 **誣善之人其辭游**
荀曰游豫之屬也虞曰兌人之辭也兌爲口
舌誣乾乾爲善人也崔曰妄稱有善故自敘

其美而辭必

失其守者其辭詘

荀曰謂泰上

浮游不實

之屬也虞曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守

巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上

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

義者也

周易繫辭下第八

周易說卦第九

李氏集解 王氏說

昔者聖人之作易也

鄭曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所

生自人皇初起昔者聖人謂伏羲文王也

幽贊於神明而生蓍

荀

幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜

光明以晝照著者册也謂陽爻之册三十有

六陰爻之册二十有四二篇之册萬有一千

五百二十上配列宿下副物數生著者謂蓍

從爻中生也干曰幽昧人所未見也贊求也

言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾

乃得自然之神物能通天下之精而管御百

易

一

參天兩地而倚數

馬曰倚依也立也天數五

合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得
兩合謂二與四也鄭曰天地之數備於十乃
三之以天兩之以地而寄託大衍之數五十
也必三之以天兩之以地而寄託天三覆地二載
必極於數庶幾得吉凶之審也虞曰倚立參
三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之
數故倚數也崔曰參三也謂於天數五地數
五中以八卦配天地之數起天三配艮而立
三數天五配坎而立五數天七配震而立七
數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦
也地從二起數以地兩配兌而立二數以地
十配離而立十數以地八配巽而立八數以
地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也
其天一地四之數無卦可配故虛而不用此

聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍
天乾三之爲九地坤兩之爲六故蓍數依
以爲名倚**觀變於陰陽而立卦**虞曰謂立天
又通寄也**觀變於陰陽而立卦**之道曰陰與
陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎
艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三十六
入則十有八變而成卦八卦而小成是也繫
曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也
謂蓍之時**發揮於剛柔而生爻**虞曰謂立
觀變以爲卦**發揮於剛柔而生爻**地之道曰
柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻
以三爲六也因重之爻在其中故生爻鄭
曰揮揚也王虞曰**和順於道德而理於義**虞
散也揮奮也**和順於道德而理於義**曰
謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾
以乾通坤謂之理義也 以陰陽合人事是

治之窮理盡性以至於命鄭曰言窮其義理

於義窮理盡性以至於命盡其人之情性以

至於命吉凶所定虞曰以乾推坤謂之窮理

以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽

爲命也性人所生也命天命也昔者聖人

人得天命以爲性知人則知天矣將以順性

之作易也虞曰重言昔者明謂庖將以順性

命之理虞曰謂乾道變化各正性命以陽順

性以陰順命順訓也釋其理爲訓

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔

與剛立人之道曰仁與義崔曰此明一卦六

義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人

道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有

柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈漸剛克
高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以
易道兼之矣言六爻仍三畫之意也各有
體用不訕陰陽故必重卦明之文王乃以合
人兼三才而兩之故易六畫而成卦虞曰謂
參天兩
事兼三才而兩之故易六畫而成卦虞曰謂
參天兩
地乾坤各三爻而成六
畫之數也伏羲也分陰分陽迭用柔剛
故易六畫而成章鄭曰三才天地人之道六
畫畫六爻虞曰章謂文理
乾三畫成天文坤三
畫成地理文王也天地定位虞曰謂乾坤
五貴二賤故
定位也此皆據三畫之
卦乾坤反復一形故位定
薄氣震巽同聲相應故相薄陸曰相附薄也

四卦陰陽相

水火不相射

虞曰謂坎離射

對故通薄也

坎離己月三十日一會於王故不相射也

坎離亦如乾坤反復無異形故不相射射

謝也謝辭也

改易謂之讖

八卦相錯摩也則剛柔

子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離

窮所謂數往者順知來者逆是故易逆數也

通也

虞曰謂坤消從午至亥上下故順乾息從子

至巳下上故逆也易謂乾易故逆數

易以

知來故爻象之

而從初數至上

雷以動之風以散之雨以潤

之日以烜之

烜一本作暉

京曰烜乾也荀

日謂建卯之月震卦用事天地

和合萬物萌動也建巳之月萬物上達布散
田野建子之月含有萌芽建午之月大陽欲
長也改水火爲雨日及物之功
專言天氣烜燿一字此當爲煖
良以止之

兌以說之乾以君之坤以臧之荀曰謂建丑
之月消息畢

止建酉之月萬物成熟建亥之月乾坤合居
君臣位得也九家易曰建申之月坤在乾下
包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才
往生物也又雷與風雨變化不常而日月相
推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤
恆在者也故直說名矣天無山澤象又與
地非二故言卦名帝出乎震崔曰帝者天之
明天氣有此四用王氣也至春分
則震王而萬物出生陸曰安爲動主靜爲躁
君此下以地分方明八卦有四時之氣帝

謂感生五帝齊乎巽相見乎離致役乎坤說
皆從震方始

言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

崔曰立夏則巽王而

萬物絜齊夏至則離王而萬物皆相見立秋則坤王而萬物致養秋分則兌王而萬物所說立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物歸立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝齊禾麥吐穗上平也以言草木齊發也役成也猶事也歸息曰致役說閱同用閱容也**萬物出乎震震東方也**鄭曰雷發聲以生之也虞曰出生**齊乎**

巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

鄭曰巽風

搖動以齊之也。絜猶新也。虞曰：巽陽隱，初又不見，東南亦不稱東南卦。與震同義，巽陽藏室故離也。者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。絜齊離也。者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。鄭曰：萬物皆相見，日照之使光大。虞曰：離爲日，爲火，故明日出，照物以日相見。離象三爻皆正，日中正南方之卦也。離南方，故南面乾爲治，乾五之坤坎爲耳，離爲明，故以聽天下。向明而治也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。鄭曰：地氣含養，使秀實也。虞曰：坤陰養成，兌正秋也。萬物之所說也，故曰說言乎萬物。

兌

鄭曰草木皆老猶以澤氣說成之虞曰兌

三失位不正故言正秋兌象不見西故不

言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物

震爲言震二動成兌言從口出故說言也

說脫稅蛻通用字古又以

滑易爲兌非喜悅言說字

戰乎乾乾西北之

卦也言陰陽相薄也

鄭曰戰言陰陽相薄西

之猶君臣對合也虞曰乾剛正五月十五日

晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾

消剝入坤故

陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦

也萬物之所歸也故曰勞乎坎

鄭曰水性勞

之所歸也萬物自春生出於地冬氣閉藏還

皆入地虞曰歸藏也坎二失位不正故言正

北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方崔日以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中也 艮東北之

卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮 鄭曰言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也虞曰艮三得正故復稱卦萬物成

始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也 神也者

妙萬物而爲言者也 鄭曰共成萬物不可得而分故合謂之神董遇

曰眇成也 妙眇古今字以爲成則當作眇一作抄總要之詞又作鈔又取也申上天

氣配八卦之義而以兩日爲水火以及物之功著也不及乾坤者天地之用寄於六子以

艮爲土也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎

風燥萬物者莫熯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

乎艮鄭曰盛裏也崔曰謂春分之時雷動則

此也風能鼓撓萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過乎火熯亦燥也光說萬物莫過以澤而成說之滋潤萬物莫過以水而潤之大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地

无爲而无不爲能成風雷等有爲之神妙也
艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷
風水火至於終始萬物於山義則不然故言
卦而餘皆稱物各取便而論也
燥乾也燥乾
兌潤溼也
故水火相逮雷風不相悖山澤

通氣然後能變化既成萬物也

虞曰謂乾變而坤化乾道

變化各正性命成既濟定故既成萬物矣崔
曰山澤雖相縣遠而氣交通
逮選也合也

悖諄皆當作字逆也既猶養
也既餽一字正字作氣饋也
乾健也虞曰精

動行不休故健也
坤順也虞曰純柔承
震動

也

此下合以人事

巽入也

虞曰乾

陷也

虞曰陽
離

麗也

虞曰日麗乾剛

艮止也

虞曰陽位在上故止

兌說也

虞曰震爲

大矣陽息震成兌震言

出口故說說釋也

乾爲馬

陸曰天行運

轉不息此

下合之物性

馬八尺爲龍

乾乾但爲龍

不言

馬也

震爲龍

乃龍蛇之龍

乾乾潛龍是矣

坤爲

牝馬

震坎亦皆爲馬

乾下又云爲良馬

瘠馬

老馬則此馬專謂六尺之馬而震乃爲龍馬

也

馬象

坤爲牛

牡牛也

離爲牝

十見

坤爲牛

牛牛象九見也

震爲龍

龍

蛇之

龍見乾初九

龍馬見乾二五

上

巽爲雞

用及

坤希坤上餘卦不見尊龍也

巽爲雞

九家易曰應入風也風應節而變變不失時

雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精

爲雞

故雞十八日剖而成雞

二九順陽律故

雞知時而鳴也

雞象一見唯取雞牲翰音

雞知

時而鳴也

雞象一見唯取雞牲翰音

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

爲雞

故雞十八日剖而成雞

二九順陽律故

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

雞知

時而鳴也

雞象一見唯取雞牲翰音

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

爲雞

故雞十八日剖而成雞

二九順陽律故

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

雞知

時而鳴也

雞象一見唯取雞牲翰音

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

爲雞

故雞十八日剖而成雞

二九順陽律故

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

雞知

時而鳴也

雞象一見唯取雞牲翰音

雞知時而鳴也

雞知時而鳴也

也坎爲彘亦作豕九家易曰汗辱卑下也

胎四月而生宣時理節是其義也彘豕離

也後蹄發謂之彘竭其尾謂之豕豕五見離

爲雉文采雉象二見艮爲狗子夏傳曰斗

動艮之象九家易曰艮止主守禦也艮數三

七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月

而生斗運行十三時日出故犬十三日而開

室也犬火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬

鬪以水灌之則解也犬近奎星狗从犬句

有縣蹄者皆不見象兌爲羊鄭曰其畜好剛

從之畜乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎

易凡

八

爲耳離爲目艮爲手兌爲口

京曰上交爲頭目鄭曰兌上開

似口

首五見頂顛各一見腹二見足二見

趾四見拇二見跛二見股二見腓一見隨

一字隨亦股屬耳唯見滅耳又見鼎黃耳日

一見眇二見手唯見肱口二見又見頤餘取

諸身者乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

可推也

崔曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母

天道先男女後夫婦人道先父母故以父

母喻此立族震一索而得男故謂之長男巽

以後之義

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

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

馬曰索數也

乾爲天

鄭曰天清明无形宋曰乾動作不解天亦轉運此下說易者所附著

爲圓

宋曰動作轉運非圓不爲君嚴也陸曰能故爲圓著之德圓

乾爲首也乾象堅剛爲父虞曰成三男其取天地之尊故曰君父類大故爲父也

爲玉爲金

崔曰天體清明而剛故爲玉爲金爲寒爲冰崔曰

立冬以後冬至以爲大赤虞曰太陽爲赤月

前故爲寒爲冰也爲良馬虞曰乾爲老馬善故良

取盛陽色爲大赤

故

九家易曰言氣衰也息至
已必當復消故爲老馬也
爲柴馬柴一作瘠

馬多筋幹鄭曰凡骨爲陽肉爲
陰王曰瘠健之甚者多骨也
爲駁馬宋曰

五行之色故爲駁馬也王曰駁馬能食
虎豹取其至健也宋作駁色不純
爲木

果宋曰羣星著天似果
坤爲地虞曰柔
爲母

虞曰成三女能
致養故爲母
爲布崔曰徧布萬物而致養

爲金金誦或
爲遼裔遼一作
爲均崔曰取地

擇善惡故爲均
爲子母牛九家易曰土能生

子母也
爲大輿爲文爲眾爲
柄虞曰物三稱羣

牛也
爲大輿爲文爲眾爲
柄陰爲民三陰相

隨故爲眾也九家易曰萬物相雜故其於地

爲文也崔曰萬物依之爲本故爲柄其於地

也爲黑地崔作色也爲黑矣凡言其於也

爲皆特異之詞若言黑地乃坤青地白震爲

地丹地皆非坤也地畫質也作色非震爲

雷有聲故爲雷也爲龍龍讀爲龍取日出

時色雜也虞曰駝蒼色震東方故爲駝舊讀

作龍上巳爲龍非也干曰駝雜色此龍卽

馬八尺之龍非爲玄黃虞曰天玄地黃震天

龍蛇字同蟒者爲玄黃地之襍物故爲玄黃

釋玄黃爲眩晃震故眩也爲專專本作專

隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說

以專爲剪大布非也干曰剪花之通名鋪爲

花貌謂之藪

爲大塗

鄭曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗

焉崔曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性也

爲長子

虞曰乾一索故爲長

子**爲淩躁**

崔曰取其剛在下動故爲淩躁爲淩躁蓋當時語今日快迅爲

蒼筤竹

九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在使外蒼筤也 蒼筤滄

浪水竹也筤籃也非其義

爲萑葦

鄭曰竹類九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓

衍相連有似雷行也

其於馬也

此別其象類 陽卦皆爲馬

爲善鳴

虞曰爲雷故善鳴也

爲鼻

虞曰馬白後左足爲鼻震爲左

爲足爲作初陽

爲作足

舉足者

爲的頰 虞曰

白故爲作足

的白穎額也震體頭在口上白其於稼也禾

故的穎詩云有馬白顛是也反虞作阪鄭曰生而

之秀實爲稼爲反生反出也反其生者有生

異爲稼也阪陵阪也宋曰陰在上陽在下

有不生虞曰阪陵阪也宋曰陰在上陽在下

故爲反生謂泉豆之類戴甲而生陸曰阪當

爲其究爲健象究與四成乾巽究爲躁卦躁

反則震震雷巽風無形故卦特變耳六子

唯震巽言究陰陽始也蓋如乾坤言用全卦

變也其四卦爲蕃鮮亦究卦也成巽故巽

各從其變占爲蕃鮮亦究卦也成巽故巽

爲木宋曰陽動陰靜二陽動於上爲風陸曰

氣也巽坤之所生故爲風爲長女荀曰柔爲

亦取靜於本而動於末也爲長女在初柔爲

繩直

翟曰上二陽共正一陰使不得邪僻如

爲工

工鄭作墨荀曰以繩木故爲工虞曰

飾也

工巧

爲白

在虞曰乾陽在上故白

爲長

崔曰取風行

高

虞曰乾陽在

爲進退

荀曰風行无常故進

進

爲不果

荀曰風行或東

爲臭

虞曰臭氣也

二入

艮鼻故爲臭

其於人也

六子皆

爲宣

髮

鄭曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡

髮

非也宣

爲廣頽

虞曰變至三坤爲廣四

髮或作蒜髮

爲廣頽

動成乾爲頽在頤口上

故爲廣穎與震的穎同義震一陽故的爲多

穎巽變乾二陽故廣穎穎頤也廣大爲多

白眼白眼見故多白眼爲近利成坤坤爲近

四動乾市三倍市三倍爲近利市三

倍爲利市三倍市三倍爲近利市三

一買爲倍乃能取利其究爲躁卦上成震

故其究爲躁乃能取利其究爲躁卦上成震

卦諸爻唯震巽變耳躁躁古今字此當爲

燥卦筮也筮通於龜有不從者若二爻以上

變則不知所從六爻皆變則有用究奇通究

之中若巽全爲震則如坎爲水宋曰坎陽在

龜焦故曰躁卦不可用坎爲水中內光明有

似如爲溝瀆虞曰以陽關坤水性爲隱伏虞

水爲溝瀆虞曰以陽關坤水性爲隱伏虞

易九

十三

陽藏坤中故

爲矯撓

撓從荀諸家作柔揉輶宋曰曲者更直爲矯

直者更曲爲揉

水流有曲直故爲矯揉陸曰輶讀爲柔矯揉箭箝也

爲

弓輪

庚曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於

有輻曰

輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛

陰失心

爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病亦

以坎爲心坎二折坤爲心病

痛病也爲血

卦

如龜墨如血亦六爻變也

爲赤其於馬也爲脊

宋曰

陽在中央馬脊之象也

爲極心

極一作亟

荀曰極中

故爲亟心也从二人敵疾也亟

爲下首

荀曰取其內陽剛動

爲薄

蹄九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則

字躡躡也躡足為曳宋曰水磨地其於輿也

人足非一字為曳而行故曳其於輿也

兼坤象也為多眚折坤體故為車多眚也

為通虞曰水流為月鄭曰月臣象也虞曰坤

也為盜竊故為盜也其於木也為堅多心

陽剛在中故堅多心棘棗屬離為火崔曰取

也外象火之為日荀曰陽也為電鄭曰取火明也

似電為中女荀曰柔為甲冑甲乾為首巽繩

貫甲而在首上故

爲戈兵

虞曰乾爲金離火鍛乾燥而鍊之故

爲戈兵也

其於人也爲大腹

虞曰象曰常滿如妊

平頭戟兵械也

爲乾卦

鄭曰乾當爲幹陽在外

身婦故爲大也

爲乾卦

能幹正也虞曰火日燥

燥物故爲乾卦也

爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜

象龜不食墨也

爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜

鄭曰皆骨在外虞曰此五者皆取外剛內柔

也 鼈甲蟲鱗有二敖入足奇行羸虎輪蚌

蜃屬龜外骨內肉者黃運儀說凡卦言爲皆

喻練形服氣此其顯者鼈有卵鱗有黃螺有

珠蚌含漿龜服其於木也爲折上豪折一作

氣自有而至無其於木也爲折上豪折一作

日折上者陰在內爲疾虞曰巽木在離中體

大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上

槁或以離火燒巽故折上槁宋曰陰在內則
空中木空中則上科槁也 槁木枯也科蓋
木 艮爲山 宋曰二陰在下一陽在上陰爲土
瘦 象 爲徑路 鄭曰田間之道曰徑路艮爲山之者
也 徑路震陽在初則大塗艮陽小故 爲小石 陸
爲徑路也 徑步道也 路道也 爲小石 陸
艮剛卦之小故 爲門闕 虞曰乾爲門艮陽在
爲小石者也 爲門闕 虞曰乾爲門艮陽在
山闕之象也 爲果 馮曰果桃李之屬 馮曰
果草實謂之 馮曰果 馮曰果 馮曰果 馮曰
庭之屬皆出山谷也 爲閤 寺 宋曰閤人主
艮爲止此職皆掌禁止者也 爲閤 寺 宋曰閤人主
隸常以昏閉門寺廷也 廷朝中 爲指 虞曰

多節故

爲拘

虞曰指屈伸制物故爲拘拘爲

爲

鼠

虞曰似狗而小在坎穴中故爲鼠

是也

鼠穴蟲之總名介正有十三種鼠

爲黠喙之屬

獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在

前也鄭曰黠謂虎豹之屬貪盲之類取其爲

山獸黠黔黔一字說文分爲三黠淺黃黑

黔黃黑黔黎也引此傳

其於木也

離兌爲木

艮陽卦亦爲木

爲多節

多上一本有堅虞

明易象無體

爲澤

虞曰坎水半見故爲澤宋曰

爲

少女

虞曰坤三索位

爲巫

虞曰乾爲神兒爲

之屬

兌爲澤

陰在上合下溼故爲澤也

爲

爲爲口舌虞曰兌爲震爲毀折虞曰二折震

爲附淩虞曰乾體未圓故附淩也其於地也

爲剛鹵虞曰乾二陽在下故剛澤水潤下故

鹵西方鹹地也爲妾虞曰三少女爲養鄭曰

使此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤

於妾也虞曰羔女使皆取位賤故爲養舊讀

以震駮爲龍艮拘爲狗兒養爲羊皆已見上

此爲再出非孔子意也震已爲長男又爲長

女皆言長中少明女子各當外成故別見之

易九

周易說卦第九

周易說卦第九

周易序卦第十

李氏集解 王氏說

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屯者萬物之始生

也

荀曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也干曰物有先天地而生者矣今正取始

於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道崔曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交

萬物資始於乾而資生於坤也
序卦先後亦學易家所附著
物生必蒙故

受之以蒙

鄭曰蒙幼小之兒齊人謂萌爲蒙也崔曰萬物始生之後漸以長稱

故言物生必蒙
蒙猶包也
蒙者物之穉也
生物氣不可洩故必先包固

物穉不可不養也故受之以需

鄭曰言孩穉不養則不長

也需者飲食之道也飲食必有訟故受之以

訟
荀曰坎在乾上中有離象水火交和故爲訟飲食之道鄭曰訟猶爭也言飲食之會恆

多爭也
訟必有眾起故受之以師
九家易此專謂人

眾物坎爲眾水上下皆眾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
帥皆下大夫也崔曰因爭師者眾也眾必有
必起相攻故受之以師也

所比故受之以比比者比也

上比密也下比叙也

比

必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履者禮也履然後安故受之以泰

泰者通也

荀曰謂乾來下降以陽通陰也姚曰安上治民莫過於禮有禮然後

泰泰然

物不可以終通故受之以否

崔曰物極則反

故不終泰通而否矣所謂城復于隍

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

崔

以欲從人人必歸己所以成大有

有大有

大有一作大者

不可以盈

故受之以謙

崔曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

鄭曰言同既大而有謙德

則於政事恬豫雷出地奮

豫必有隨故受之

以隨

鄭曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此

之謂也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也有事然後可大故受之以臨

九家易曰子行父事

備物致用而天下治也。備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事以臨天下。臨者大也。荀曰：陽稱大，謂二陽動無爲而治。升故曰：大也。宋曰：事立功成可推而大也。物大然後可觀，故受之以觀。虞曰：成觀二陽在上，故可觀也。崔曰：可觀而後有言德業大者，可以觀政於人也。鄭曰：乾鑿度所合，故受之以噬，益益者合也。日陽起於子，陰起於午，天數大分以陽出，離以陰入，坎爲中男，離爲中女，大乙之行出從中男入從中女，因陰陽男女之偶爲終始也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者飾也。虞曰：頤中有物，食故曰合也。分剛上文柔，故飾飾。

刷也从巾

致飾然後盲

然本作而

則盡矣

致飾以獻上

是人食

故受之以剝剝者剝也

荀曰極飾反素文章敗故爲剝

也

上剝刻鏤下

物不可以終盡

筮一尺之

剝盡也

剝窮上反下

京曰八卦相生變而成六十四卦也

故受

之以復

虞曰陽四月窮上消姤至坤也崔曰夫易窮則變物極則反故剝之爲道

不可終盡而

復則不妄矣故受之以无妄

崔曰

使之於復也

物復其本則爲誠實故言復

可畜故受之以大畜

荀曰物不妄者畜之大畜積不敗故大畜也

則无妄矣

此讀妄爲望

有无妄物然後

望施者故可多積物畜然後可養故受之以

頤崔曰大畜剛健輝光日新則可觀頤者養

也不養則不可動故受之以大過鄭曰以養賢者宜過

於厚虞曰天地養萬物聖人養賢以及萬民人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺

椁之象也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

虞曰謂天地否也否成反泰天地

壹萬物化醇故有萬物也泰已

反否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故

有男女咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦

咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子遯

三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也否

乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮

卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者

也干曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自

來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配

合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊

卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子

之親以父立君以子資臣則必有君臣之位

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人物之生先有君臣次有男女有夫婦則有父子禮義矣此据制禮後言之

夫婦之道不

可以不久也故受之以恆

鄭曰言夫婦當有終身之義夫婦之道

道謂咸恆也

恆者久也物不可以終久於

其所故受之以遯

無禮義則不能終久也

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

崔曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲

錫馬晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷

者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言傷晉極當降復入于地故曰明夷也

於外者必反於家故受之以家人

虞曰晉時在外家人

在內故反家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乖从个

乖必有難故受之以蹇

崔曰二女同居其志

乖而難生故曰

蹇者難也物不可以終難故

乖必有難也

受之以解

崔曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

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

崔曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言

緩必有所失受之以損損終則弗損益之故言損而不已必益

益而不已必

淩故受之以夔夔者淩也

益溢一字水溢則人淩之淩

必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃

崔曰天地相遇品章咸章故言物相遇而後聚也

萃

者聚也聚而上者謂之升故受之以升

崔曰用大

牲而致孝言故順天命而升爲王矣

升而不已必困故受之以

困

崔曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必

反下故受之以井

崔曰困及於艱施則反下以求安故言困乎上必反

下井道不可不革故受之以革革物者莫若

鼎故受之以鼎主器者莫若長子

鄭曰謂父退居田里

不能備祭祀宗廟長子當親視滌濯鼎俎崔曰鼎所烹飪高于上帝主此器者莫若冢嫡爲其祭主也故受之以震震者動也物不可以終

動止之故受之以艮

崔曰震極則征凶婚媾有言當須止之

艮

者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也進必有所歸故受之以歸妹

虞曰否三進之四巽爲進

也震嫁兌兌爲妹嫁歸也

得其所歸者必大故受之以豐

崔曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援也

豐者丈也窮大者必

失其居故受之以旅

崔曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必

獲罪去邦羈旅於外也

崇高莫大於富貴故可居也窮而道大則天下莫容旅而

无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也

虞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

虞曰風以散物

也故離

物不可以終離故受之以節節而信之

言符節所以爲信

故受之以中孚有其信者必行之

故受之以小過

有猶負也自負其信故行必過節

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

周易序卦第十

周易序卦第十

周易十

周易雜卦第十一

李氏集解 王氏說

漢菽文志易十三家有古禘八十篇沈欽韓說以爲易緯不依易序而以卦氣也

乾剛坤柔比樂師憂

孟曰雜亂也虞曰雜卦者雜六十四卦以爲義

其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道舛駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以禘也金堅故剛坤陰和順故柔也比五臨觀得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臣觀之義或與或求

荀曰臨者教思無窮故爲與觀者觀民設教故爲求也

陽下陰爲與
陰仰陽爲求
屯見而不失其居蒙禱而著
虞

陰初出震故見般桓利居貞故不失其居蒙

二陽在陰位故雜初雜爲交故著 著亦居

也屯讀如軍屯之屯亦

居也蒙禱龍禱通用字 **震起也艮止也損益**

衰盛之始也 虞曰震陽動行故起艮陽終止

上益初 **大畜時也无妄災也** 復二成大畜五之

盛之始 **大畜時也无妄災也** 復二成大畜五之

坤二故時也无妄上之遜初子弑父故災者

也 此以大畜生于无妄大畜之所蒔由无

妄既蒔之也田一歲 **萃聚而升不來也謙輕**

曰蒔蒔乃可蒔也

而豫怡也 虞曰坤眾在內故聚升五不來之

二故不來之內曰來也謙三位賤

故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也升離

其類故人不來也鳥銜曰賺其力輕獸踊曰

豫其終怠噬益食也賁无色也虞曰頤中有物故

動巽白故无色也食色民兌見而巽伏也

所以生无色則相奔誘也兌見而巽伏也

虞曰兌陽息二故見則見龍隨无故也蠱則

在田巽乾初入陰故伏也隨无故也蠱則

飾也虞曰否上之初君子弗用故无故也蠱

事乃隨人求事也有事則固剝爛也復反也

當自飭飾飾古今字致堅也剝爛也復反也

虞曰剝生於邁陽得陰熟故爛復剛反初

爛熟也謂火熟非剝義也爛爛有文章兌反

則爲樸晉書也明夷誅也井通而困相遇也

无文也

晉書也明夷誅也井通而困相遇也

虞曰誅傷也。離日在上，故畫明入地中，故誅也。秦初之五爲坎，故通困三遇四，故相遇也。畫从畫省，實一字，日與夜劃界也。晉畫日三接，必用畫者，以夜象刑，誅日爲賞也。誅，一字，味鳥口，故從口。朱又以爲誅責字。咸速，困爲故廬，卽柵閫，塞門者，遇選也。悟也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。相感者不行而至，故速也。日月久照，四時久成，故久也。渙散，故離。節制數度，故止。雷動出物，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。虞曰：離女在上，故外也。家人女正位乎內，故內也。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。

陽故退巽
爲退者也

大有眾也同人親也革去故也鼎

取新也小過過也中孚信也

虞曰五陽竝進故眾夫婦同心

故親也革更故去故鼎烹飪故取新也

豐多

故親

豐在家與同人

寡旅也

虞曰豐大故多旅无容故

親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言

旅旅本言眾

離上而坎下也小畜寡也履

不處也

虞曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝窮上失位

故不處

小畜畜者寡寡从門頌

需不進也

訟不親也大過顛也

鄭曰自此以下卦意不協似錯亂失正弗敢改

耳虞曰險在前也故不進天水違行故不親也顛頤也頂載澤中故顛也 自大過以下

以義相對不以卦象對蓋所謂雜

姤遇也柔遇剛也漸女歸

待男行也

虞曰坤遇乾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 大過死而姤

頤養正也

既濟定也

虞曰謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正

聖功同義也濟成六爻得位定也

歸妹女之終也未濟男之

窮也

虞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
妻洩也剛洩柔

也君子道長小人道消也
虞曰以乾洩坤故
剛洩柔也乾道君

子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故
小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不
復兩卦對說大過死象兩體姤妻故次以姤
而終於妻言君子之洩小人干曰凡易既分
爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始
終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則
文王周公所遭遇之運武王成王所先後之
政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又
重爲雜卦以易其次弟雜卦之未又改其例
不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道
非常道事非常事也化而裁之存乎變是以
終之以洩言能洩斷其中唯陽德之主也故

曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之比朱均頑也湯武逆取非堯舜之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之敝野故殷自野以教敬敬之敝鬼故周自鬼以教文文敝薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之路服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易襍卦第十一

周易十一