

周易集解纂疏

八

周易集解纂疏

(一)

李道平著

周易集解纂疏卷八

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。下而八卦成列。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。非以否上乾下坤為定位也。荀氏之說。未應經義。

卑高以陳。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。坤自上升。乾自下降。故先言卑而後言高也。乾高貴。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。天尊地卑之義既列。則涉乎萬物貴賤之位明矣。即侯氏義也。

動靜有常。剛柔斷矣。

虞翻曰。斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭用柔剛。

〔疏〕

釋名。斷。段也。分為異段也。故云斷分也。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本者也。

方以類聚。

九家易曰。謂姤卦陽爻聚于午也。方道也。謂陽道施生萬物。各聚其所也。

〔疏〕

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。故謂陽道施生萬物。各聚其所也。

物以羣分。

九家易曰。謂復卦陰爻聚于子也。陰主成物。故曰物也。至于萬物一成。分

也。
〔疏〕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。陽是長爲震之餘氣。故云霆長。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。兌澤爲雨。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。運行往來，

故一寒一暑也。〔疏〕說卦：離爲日。坎爲月。故日離。月坎。乾一陽生于冬至。寒時。故云寒乾。坤一陰生于夏至。暑時。故云暑坤。又乾位西北。亦爲寒一暑也。〔疏〕坤位西南。亦爲暑也。運行往來者。卽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。此謂六子成乾

坤之。乾道成男。坤道成女。荀爽曰：男謂乾。初適坤爲震。二適坤爲坎。三適坤爲艮。以成三男。〔疏〕此言乾坤統六子也。乾初適坤功也。坤初適乾爲巽。二適乾爲離。三適乾爲兌。以成三女也。〔疏〕爲震。所謂初索得男爲長男。二

適坤爲坎。所謂再索得男爲中男。三適坤爲艮。所謂三索得男爲少男。震坎艮皆陽。故云以成三男也。坤初適乾爲巽。所謂初索得女爲長女。二適乾爲離。所謂再索得女爲中女。三適乾爲兌。所謂三索得女爲少女。巽離兌皆陰。故云以成三女也。八卦相摩而成者。變化之義。天

之道也。相索而得者。乾知大始。九家易曰：始謂乾稟元氣。萬物資始也。〔疏〕乾鑿度曰：太初者氣之始也。鄭注：元氣之所本始。故始謂乾稟元氣。乾象父母之義。人之道也。

始。坤化成物。荀爽曰：物謂坤任育體。萬物資生。〔疏〕中庸曰：發育萬物。鄭注：育生也。故物謂坤任育體。坤象傳曰：至哉坤元。萬物資生。大戴禮：天圓

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。燠之以日月。而萬化興焉。蓋據此傳爲言。而云天地之和也。先王法之以作樂。天地訴合。故和爲天地之合也。乾以易知。坤以簡能。虞翻曰：陽

見稱易。陰藏爲簡。簡閱也。乾息昭物。天下文明。故以易知。坤閱藏物。故以簡能也。〔疏〕陽見于外。故稱易。陰藏于中。故爲簡。桓六年左傳：大閱簡車馬。也是簡閱同義。故云簡閱文明。故以易知。坤閱藏物。故以簡能也。

聞有容義。坤虛能容。說卦曰：坤以藏之。故藏物。坤以牝陽而化成物。故曰簡能。愚案：老子曰：天得一以清。故乾以易知。地得一以寧。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。禮起于微渺。故象坤之簡能。而曰必簡。易故著乎乾。知大始之初。簡故居乎坤。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。

易則易知。簡則易從。

虞翻曰：乾縣象。著明。故易知。坤

陰陽動辟。故易從。不習无不利。地道光也。〔疏〕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。則闢。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：陽道成乾為父。震坎艮為子。本乎天者親上。故易知則有親。以陽從陰。至五多功。故易從則有功矣。蜀才曰：以其易知。故物親而附之。以其易從。故物法而有

功。〔疏〕虞注：乾陽道。故為父。震坎艮皆陽。故為子。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。故震也。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。五為陽位。五多功。泰陰

至五正位。坤化則成。故易從則有功矣。蜀才注：易知則有親。則可久。有親則可久。有親則可久。荀爽曰：陰陽相親。雜而不厭。故可久。〔疏〕也。萬物生息。種類繁滋。故可大也。

立天之道。曰陰與陽。陰陽雖雜。親而不厭。且乾德健。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。以陰牝陽。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。姚信曰：賢人。乾坤也。言乾以日新為德。坤以富有為業也。〔疏〕乾文言曰：賢人在下位而无輔。坤文言曰：天地閉。賢人隱。故賢人

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。謂九三也。乾上應三。終日乾乾。忠信進德。故曰可久。則賢人之德。坤文言曰：賢人隱。謂六四也。四近承五。美在其中。而暢于四支。發于事業。故曰可大。則賢人之

業。
易簡而天下之理得矣。

虞翻曰：易爲乾息，簡爲坤消。乾坤變通，窮理以盡性，故天下之理得矣。

〔疏〕陽主生長，不假作爲，故易爲乾息。陰主收藏，不尚煩擾，故簡爲坤消。乾極則變而通坤，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。易知爲乾之事，故曰窮理。簡能爲坤之事，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。侯王得一以爲天下正，故曰天下之理得矣。

天下之理得，而易成位乎其中矣。

荀爽曰：陽位成于五，五爲上中，陰位成于二，二爲下中，故易成位乎其中也。

〔疏〕五爲陽位之中，故陽成位乎五，上中者，既

濟坎五也。二爲陰位之中，故陰成位乎二。下中者，既濟離二也。坎離天地之心，二五天地之中，坎五離二成位乎上下之中，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，重爲六十四卦矣。

〔疏〕禮緯含文嘉：伏羲德治上下，天應以鳥獸文章，地應以河圖洛書，則而象之，乃作易。故聖人

十有四，故曰設卦。

觀象繫辭焉。

案：文王觀六十四卦三百八十四爻之象，而系屬其辭。

〔疏〕

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：文王在羨里，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。愚案：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：悔亡則虞，小吝則憂。憂虞未至于失得，悔吝不入于吉凶，事有大小，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，驢虞也。故悔亡則虞。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，則辭有緩急。蓋各象其意而屬辭也。變化者，進退之象也。荀爽曰：春夏為變，秋冬為化。息卦為進，消卦為退也。〔疏〕陽稱變，春夏陽故為變，陰稱化，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，陰動而退。蓋陽動為變，陰動為化。故曰變化者進退之象也。荀爽曰：剛為乾，柔為坤，乾為晝，坤為夜。乾為君，故晝陽以喻君。夜以喻臣也。〔疏〕雜卦曰：乾剛坤柔，故剛謂坤臣道，故夜陰以喻臣也。剛柔者，晝夜之象也。荀爽曰：剛為乾，柔為坤，乾為晝，坤為夜。晝以喻君，夜以喻臣也。〔疏〕乾柔謂坤，乾陽為晝，坤陰

為夜。乾為君，故晝陽以喻君。夜以喻臣也。六爻之動，陸績曰：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。〔疏〕說卦：立天之道曰陰與陽，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，故云法乎此也。四下極，二五中極，三上上極也。〔疏〕此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。逸雅：棟中也。居屋之中也。故洪範建用皇極，周禮設官分職以爲民極，鄭氏皆訓極爲中也。鄭易注：三極，三才也。周書：小開武曰三極，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，以婚復言，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，故曰三極之道也。是故君子所居而安者，易之象也。虞翻曰：君子謂

文王象謂乾二之坤，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，非也。〔疏〕君子謂文王者，以其繫辭謂之聖人，以法後世謂之君子，二當作五，乾五變之坤，成大有，坎伏比，成離，坎爲月，離爲日，日月在天成八卦

位，居體故居而安者，易之象也。舊讀象誤作厚，或作序，非也。〔疏〕君子謂文王者，以其繫辭謂之聖人，以法後世謂之君子，二當作五，乾五變之坤，成大有，坎伏比，成離，坎爲月，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。蓋以下文居則觀其象。故知序爲象也。

者言乎變者也。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。

謂乾五動成大有。以離之目。觀天之象。兌口翫習所繫之辭。故翫其辭。

墨云。在乾之姤。知莊子云。在師之臨之類是也。動則觀其變而翫其占。虞翻曰。謂觀爻動也。以動者。尙其變。占事知來。故翫其占。

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。晉侯遇大有之睽之類是也。

合德。日月合明。天道助順。人道助信。是。以自天右之。吉无不利。虞翻曰。謂乾五變之坤。成大有。有天地日月之象。文王則庖犧亦與天地履信思順。故自天右之。吉无不利也。

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。故特舉以爲例。虞注自居而安者以下。皆據乾五之坤爲言。蓋三百八十四爻。皆有觀象觀變翫辭占

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。

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巽凶咎有其小病比于凶咎若疾

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大小故辭有緩急是也。

无咎者善補過也。

虞翻曰失位為咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也。

〔疏〕

王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在陰陽失位故云失位為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為補過之書而補過之道在乎无咎无咎之道存乎能悔悔則咎之所由无而過之所由補者也三百八十四爻一言以蔽之曰善補過。

是故列貴賤者存乎位。

侯果曰二五為功譽位三四為凶懼位凡爻陰陽得位為貴失位為位凡爻得位則貴失位則賤故曰列

貴賤者存乎位矣。

〔疏〕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為功譽位三四為凶懼位凡爻陰陽得位為貴失位為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皆陽位則上貴下賤如三為下體之君對五亦為賤即三五貴賤之等是也合茲數說其義始備故曰列貴賤者存乎位。

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也。

〔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卦臨者大也是臨為大卦也。

陰消之卦。遯小利貞。是遯爲小卦也。泰小往大來爲大卦。否大往小來爲小卦。又小畜大畜小過大過大有大壯。皆以大爲陽。小爲陰。其卦可例推也。正其小大。截然不紊。故曰齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。韓康伯曰。辭。又辭也。卽爻者言。

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「疏」辭。六爻之辭也。九六變則有辭。故卽爻者。言乎變也。象有陰陽。故言象所以明小大。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。大則爲吉凶。小則爲悔吝无咎也。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。介如石焉。斷可識也。故存乎介。謂識小疵。元后

傳。不以往事爲纖介。故云介纖也。下傳曰。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。蓋釋豫二爻辭。以明見幾而不俟終日之義也。知幾故微。微故存乎介。舉豫二以爲則也。王氏云。憂悔吝之時。其介不可慢也。卽悔吝者言乎其小疵也。參同契曰。纖介不正。悔吝爲賊。故憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。虞翻曰。震動也。有不善未嘗不知之。知之未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔也。序卦曰。震者動也。復初爲震。故云震動也。有不善未嘗不知。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。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。虞翻曰。陽易指天。陰險指地。齊小大者存乎卦。故曰卦有小大。謂全體也。辨吉凶者存乎辭。故辭有險易。險易卽吉凶也。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。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。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。

〔疏〕

京氏云準等也。曲禮曰見同等不起等有同義。故云準同也。京氏云彌偏也。春官眡祲。七曰彌。鄭注彌者。白虹彌天也。故云彌大。王肅云。綸纏裏也。揚子解難曰。宓犧氏之作易也。絳絡天地。經以八卦注。包絡之也。故云綸絡。乾鑿度曰。為道德苞籥。故謂易在天下。

包絡萬物。以言天地之間則備矣。下傳文。又曰。易之為書。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。是其義也。

仰以觀于天文。俯以察于地理。

荀爽曰。謂陰升之陽。則成天之文也。陽降

之陰。則成地之理也。〔疏〕升降謂二五也。否變未濟。則陰升之陽。有仰象焉。賁象傳曰。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。荀易皆生乾升坤降。此言陰升陽降者。蓋乾二文言曰。天下文明。

以二變離離為明也。二升之五。則仰觀乎天文。以坤五文言曰。黃中通理。以五變陽坎為通也。五降之二。則俯察乎地理矣。離目坎耳。耳目聰明。故言觀察。

是故知幽明之故。

荀爽曰。幽謂天。上地下。不可得觀者也。謂否卦變成未濟也。明謂天

地之間。萬物陳列。著于耳目者。謂泰卦變成既濟也。〔疏〕說文。幽隱也。謂天。上地下者。天地不分。其象為否。故六合之外。不可得觀也。否變未濟。離日坎月。失位。故目者。謂泰卦變成既濟也。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。案。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。合而成章。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。則知山川維絡之紀。乾坤次序。則知溫涼寒暑之候。六位成章。則知太和保合之理。故知幽明之故也。

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

生之說矣。交合泰時。春也。分離否時。秋也。

〔疏〕

陰陽交合。其象為泰。萬物發生。故云物之始也。陰陽分離。其象為否。萬物收成。故云物之終也。乾坤交則互震。春也。分離否時。秋也。萬物出乎震。故合則生。乾坤離則互艮成終。又為鬼門。故離則死。管子戒篇。春出原農事之。不本者。注云。原。察

也。王氏云。死生者。始終之數。故原始及終。故知死生之說矣。消息泰為正月卦。故交合泰時。春也。否為七月卦。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。地道無成而代有終也。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。乾純粹精。故主爲物。乾流坤體。變成萬物。故遊魂爲變也。

〔疏〕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。越組錄曰。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。乾神似天。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。

〔疏〕

虞注。乾爲神爲天。故乾神似天。坤爲鬼爲地。故坤鬼似

地。乾坤坤鬼。即天地之用也。故相似。聖人即大人。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。陰變八之六。七少陽。八少陰。故精氣謂七八。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。故九六金水之數。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。金水用事。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。其情與天地相似。故无所差違之也。

知周乎萬物。

荀爽曰。二篇之冊。萬有一千五百二十。當萬物之數。故曰知周乎萬物也。

〔疏〕二篇謂上下

之冊。傳以爻冊當萬物之數。故曰知周乎萬物也。

而道濟天下。故不過。

九家易曰。言乾坤道濟。成天下而不過也。王凱沖曰。知周道濟。洪纖不遺。亦不過差也。

〔疏〕

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。知周萬物。言其微無不入。道濟天下。言其大無不包。故云洪纖不遺。亦不過差也。愚按。坤爲知。乾爲道。皆虞義也。萬物致養乎坤。故曰知周萬物。乾爲天。故曰天下。陽道制命。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

而无過失。旁行而不流。九家易曰：旁行周合六十四卦，月主五卦，爻主一日，歲既周而復始也。侯果曰：應變旁行，周被萬物而不流淫也。〔疏〕九家注：稽覽圖消息六十卦，小過蒙益漸

辰，旅師比小畜乾屬巳，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，由坎而兌，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，六六三百六十爻，值六六三百六十日。樂天知命故不憂。荀爽故云：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，周被萬物而不流淫也。曰坤

建于亥，乾立于巳，陰陽孤絕，其法宜憂。坤下有伏乾為樂天，乾下有伏巽為知命，陰陽合居故不憂。〔疏〕消息之卦，坤純陰，在十月亥，乾純陽，在四月巳，純陰純陽，故云陰陽孤絕，其法宜

巽，謂巽伏乾初，巽為命，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，且坎為加憂，十二消息不見坎象，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。荀爽曰：安土謂否卦乾坤相據

以生萬物，故敦仁。生息萬物，故謂之愛也。〔疏〕坤為安，又為地，否卦以乾據坤，故曰安土。坤厚為敦，乾復震為仁，泰卦內乾，故為天氣下，範圍天地之化

而不過。九家易曰：範者法也。圍者周也。書乾坤消息，法周天地，而不過于十二辰也。辰日月所會之宿，謂諷警降婁，大梁實沈，鶉首鶉火，鶉尾壽星，大火，析木星紀，玄枵之屬是也。〔疏〕釋詁云：法，範也。法範同訓，常故

同也。漢書劉向傳：周回五百里。□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，所會謂之辰是也。皇甫謐：帝王世

紀曰：自危十七度至奎四度，曰諷警之次。子辰在亥，謂之大淵獻。斗建在寅，自奎五度至胃六度，曰降婁之次。子辰在戌，謂之闕茂。斗建在卯，自胃七度至畢十一度，曰大梁之次。子辰在酉，謂之作噩。斗建在辰，自畢十二度至東井十五度，曰實沈之次。子辰在申，謂之涿灘。斗建

在巳。自井十六度至柳八度。曰鶉首之次。于辰在未。謂之協洽。斗建在午。自柳九度至張十七度。曰鶉火之次。于辰在午。謂之敦牂。斗建在未。自張十八度至軫十一度。曰鶉尾之次。于辰在巳。謂之大荒落。斗建在申。自軫十二度至氐四度。曰壽星之次。于辰在辰。謂之執徐。斗建在酉。自氐五度至尾九度。曰大火之次。于辰在卯。謂之單闕。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。子丑等十二辰在地。嫩嘗等十二次在天。此言天地之化。故舉十二次也。

曲成萬物而不遺

荀爽曰。謂二篇之冊。曲成萬物。无遺失也。侯果曰。言陰陽二氣。委曲成物。不遺微細也。〔疏〕荀注。

籀萬有一千五百二十。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。不遺微細。中庸言鬼神之德。體物不遺。是其義也。通乎晝夜之

道而知

荀爽曰。晝者謂乾。夜者坤也。〔疏〕乾陽爲晝。坤陰爲夜。故晝者謂乾。夜者坤也。通乎晝夜之道。則于幽明死生鬼神之事。无所通于乾坤之道。無所不知矣。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。往復平陂。一以貫之矣。故曰。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。干寶曰。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。

〔疏〕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。一陰一陽之謂道。无常方。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。无不由也。況之曰道。寂然无體。不可爲象。必有之用極。而无之功顯。故至乎神无方而易无體。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。故曰。一陰一陽也。

〔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。云況之曰道。

者。比況道路以為稱也。寂然無體不可為象者。謂寂然幽靜而無體。不可以形象求。是不可為象。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。知其所為。是寂然為體不可為象也。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。以物為心。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。其功成乃在于无形。應機變化。雖有功用。本其用之所以亦在于无也。故至乎神无方而易無體。自然无為之道。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。千變萬化。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。唯在虛无。因此虛无之神。以明道之所在。亦虛无。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。恆用虛无之一。以擬待之。言在陽之時。亦以為虛无。无此陽也。在陰之時。亦以為虛无。无此陰也。云在陰為无陰。陰以之生者。謂道雖在于陰。而于陰言道所生。皆无陰也。雖无于陰。陰終由道而生。故言陰以生之也。在陽為无陽。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。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。相竝俱生。陽稱變。陰稱化。故乾道變化。而陰陽之理已備。三極各正。保合太和。道之所由立也。王

繼之者善也。成之者性也。

虞翻曰。繼統也。謂乾能統天生物。坤合乾。性。養化成之。故繼之者善。成之者性也。〔疏〕孟子。君子創業垂統。為

天。九家易注云。乾之為德。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。為性。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。

侯果曰。仁者見道。謂道有仁。知者見道。謂道有知也。〔疏〕仁者偏于陽。見陽之息。謂之仁。故

見陰之藏。謂之知。故知者觀道。謂道為知也。

百姓日用而不知。

侯果曰。用道以濟。然不知其力。〔疏〕百姓顛蒙。日用此道。以

故君子之道鮮矣。

韓康伯曰。君子體道以為用。仁

知則滯于所見。百姓日用而不知。體斯道者。不亦鮮矣乎。故常無欲以觀妙。可以語至。而言極矣。

〔疏〕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。尠矣。尠與鮮同。說文。尠是少也。常無欲以觀妙。老子道經文。言能寂然。無欲以觀此道之妙。則可以語說其至理。而言其極趣矣。顯諸仁。藏諸用。王凱

萬物皆成仁。功著也。〔疏〕仁育萬物。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。不見所爲。藏諸用也。神謂乾也。故曰顯諸仁。坤致役爲用。既卦曰。坤以藏之。故曰藏諸用。且陽息出震。乾元顯見于德。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。侯果曰。聖人成務。不能無心。故有〔疏〕論語。堯舜其

聖人之憂民如此。蓋聖人開物成務。不能無心。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。无累故無憂也。案。萬物出乎震。震雷爲鼓。動萬物者。莫疾乎雷。故曰鼓萬物。乾五爲聖人。五在坎中。爲憂。下傳曰。作易者其

有憂忠乎。乾元消息。保合太和。各正性命。故不同憂。盛德大業至矣哉。荀爽曰。盛德者天。謂乾爲德。乾易顯仁。故盛德大富有之。謂大業。天大業者地也。〔疏〕業者地。謂坤爲業。坤簡藏用。故大業也。

日新之謂盛德。王凱沖曰。物無不備。故曰日新。〔疏〕坤廣生爲富。一消一息。萬彙豐殖。故物莫不備。而曰富有也。乾五動

謂易。荀爽曰。陰陽相易。轉相生也。〔疏〕陽極生陰。陰極生陽。一消一息。轉易相生。故謂之易。京氏云。成象之謂乾。案。道生一。一生二。二生三。三才既備。以成乾象也。

〔疏〕道生一。一生二。二生三。老子德經文。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。效乾三天之法。而兩地成坤之卦象也。