

周易集解纂疏

九

周易集解纂疏

(九)

李道平著

周易集解纂疏卷九

繫辭下第九

八卦成列，象在其中矣。

虞翻曰：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。

〔疏〕

三才謂三畫象，一七九以成八卦之象。乾納甲，坤納乙，甲乙東

方木，故乾坤列東。艮納丙，兌納丁，丙丁南方火，故艮兌列南。震納庚，巽納辛，庚辛西方金，故震巽列西。坎納戊，離納己，戊己中央土，故坎離在中。乾天，坤地，艮山，兌澤，震雷，巽風，坎月，離日，故八卦成列，象在其中。天垂象者，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，離象就己也。見吉凶者，陽生則吉，陰滅則凶也。聖人象之者，謂作八卦以定吉凶也。

因而重之，爻在其中矣。

虞翻曰：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。

〔疏〕

兼三才而兩之，故六。故謂參重三才爲六爻，而成六十四卦也。發揮于剛柔而生爻，故發揮剛柔則爻在其中，而成三百八十四爻也。以三爲六，故六畫稱爻。六爻兼乎三才，故六爻之動，三極之道也。

剛柔相推，變在其中矣。

虞翻曰：謂

十二消息，九六相變，剛柔相推而生變化，故變在其中矣。

〔疏〕

乾陽六爻，自復至乾爲息，坤陰六爻，自姤至坤爲消，故謂十二消息。老陽變陰，老陰變陽，故謂九六相變。一往一來曰推。剛推柔生變，柔推剛生化，故剛柔相推而生變化。爻也者，言乎其變者也。故變

在其繫辭焉而命之，動在其中矣。

虞翻曰：謂繫象象九六之辭，故動在其中。鼓天下之動者，在乎辭者也。

〔疏〕

謂文王繫六十四卦象辭，三百八十四爻象辭。周書召誥曰：命吉凶，繫辭有吉有凶，故繫

辭焉而命之。下云吉凶悔吝，生乎動者也。動然後繫之辭，故動在其中矣。乾初動震爲鼓，爲言辭，故鼓天下之動者，存乎辭者也。

吉凶悔吝者，生乎動者也。

虞翻曰：動謂爻也。爻者，效天下之動者也。爻象動內，吉凶見外，吉凶

生而悔吝著。

〔疏〕

道有變動故曰爻。故動謂爻也。發揮于剛柔而生爻。發動也。故爻也者。效天下之動者也。八卦定吉凶。故爻象動內。吉凶見外也。悔則吉。吝則凶。故吉凶生而悔吝著也。不動則吉凶悔吝无由見。故吉凶悔吝生乎動者也。

剛

柔者立本者也。

虞翻曰。乾剛坤柔爲六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親上。本地親下。故立本者也。

〔疏〕

乾剛坤柔。雜卦文。虞彼注云。乾陽金堅。故剛。坤陰和順。故柔。六子索于乾坤。故爲六子父母也。乾陽爲天。故稱父。坤陰爲地。故

稱母也。震坎艮皆出乎乾。而與乾親。故曰本天者親上。巽離兌皆出乎坤。而與坤親。故曰本地者親下。乾坤立。六子之本。故曰剛柔者立本者也。

變通者。趣時者也。

虞翻曰。變通配四時。故趣時者也。

〔疏〕

變通。謂消息。十二卦

也。泰大壯。夬配春。乾姤。遯配夏。否觀。剝配秋。坤復。臨配冬。陽息陰消。變通周乎四時。故曰趣時者也。

吉凶者。貞勝者也。

虞翻曰。貞正也。勝滅也。陽生則吉。陰消則凶者也。

〔疏〕

貞正也。師彖傳文。滅。从水。从火。水勝火。則火滅。故云

勝滅也。陽生主吉。陰消主凶。陰生滅陽。陽動正之。正則吉。勝乎凶。故曰吉凶者貞勝者也。按姚本作貞稱。攷工記曰。角不勝幹。幹不勝筋。謂之不參。注云。故書勝或作稱。晉語曰。中不勝貌。章注云。勝當爲稱。是古文通也。釋言稱好也。注云。物稱人意亦爲好。陽吉陰凶。各稱其常。管子論著龜曰。爲萬物先。爲禍福正。吉凶以貞爲稱。故貞稱者也。孟子曰。莫非命也。順受其正。曾子曰。吾得正而斃焉。斯已矣。知進退存亡而不失其正。是貞稱之義也。

天地之道。貞觀者也。

陸績曰。言天地正。〔疏〕

言天地正位。可以觀瞻爲道。蓋天尊地卑。天正位于五。地正位于二。中正以觀天下。故貞觀者也。

日月之道。貞明者也。

荀爽曰。離爲日。日中之時。正當離位。然後明也。月者坎也。地正位。離爲十五日。月當日衝。正值坎位。亦大圓明。

故曰日月之道。貞明者也。言日月正當其位。乃大明也。陸績曰。言日月正以明照爲道矣。

〔疏〕

荀注。離爲日。說卦文。日中正當南方離位。其明正盛。故云正當離位。然後明也。坎爲月。故云月者坎也。坎正衝離十五日也。月當日衝。其明正盈。故云正值坎位。

亦大圓明也。日月之道。貞明者。日月正當坎離之位。乃大明也。參同契曰。十五乾體就盛。滿甲東方蟾蜍與月兔。日月氣變明。是貞明之義也。陸注。謂日月之道。以明照爲正也。

天下之動。貞夫一者也。

虞翻曰。一謂乾元萬物之

動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也

〔疏〕

一謂乾元者即天一也萬物之動各資天一陽氣以生者天一即大乙也乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭注太一北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之閒曰天一星經曰天一太一主氣

之神以其居中不動故云正也蓋大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生坤元即乾元故萬物皆資天一陽氣以生也二百八十四爻皆以乾元消息故天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣

虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍

時也不易世不成名故示人易者也

〔疏〕

乾初九曰潛龍勿用故云陽在初弗用也文言曰確乎其不可拔潛龍也故云確然无爲潛龍時也坤亂于上故不易世行而未成故不成名是示人易者也案乾以易知不在震初而在潛龍示人易者所謂乾元也

坤隤然示人簡矣

虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也

〔疏〕

隤從阜釋地大陸曰阜釋名土山曰阜安土敦乎仁故隤訓爲安桓六年左傳大閱簡車馬也故云簡閱也坤以簡能不在動闢而在靜翕故閱內

萬物示人以簡所謂坤元也閱內萬物者詩衛風我躬不閱毛傳閱容也內讀若納坤以藏之言坤能容納萬物也

爻也者效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫

〔疏〕

效法之謂坤上傳文謂效乾三天之法而兩地

成坤之卦象也兼三才而兩之故六六陰數也故謂效三才以爲六畫也此謂乾元也坤凝乾元相並俱生故效乾而參兩也由兩地而有效故主坤言也

象也者象此者也

虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也

〔疏〕

成象之謂乾上傳文謂道生一一生二二生三三才既備以成乾象故曰聖人則天之象分爲三才也此亦謂乾元也日月之象皆示乾元故聖人則之象者三才故主乾言也

爻象動乎內吉凶見乎外

虞翻曰內初外上也

陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也

〔疏〕

內謂初外謂上也其初難知其上易知以動內則見外也陽生吉故陽動內則吉見外陰滅凶故陰動內則凶見外也案內外謂內外卦也乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲天易氣從下生動于地之下

則應于天之上動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也

功業見乎變

荀爽曰陰陽相變功業乃成者也

〔疏〕

上言吉凶此言功業是吉凶生大業也言人建功立業必謀及

卜筮變者動也。陰陽動內吉凶見外。趨吉避凶。遂生大業。是陰陽相變。功業乃成。故曰功業見乎變也。

聖人之情見乎辭。

崔憬曰。言文王作卦爻之辭。所以明聖人之情。陳于易象。

〔疏〕

全卦爲象。故有彖辭。析卦爲爻。故有爻辭。

皆文王所作。聖人謂文王。是聖人之情。見于易象之辭矣。蓋爻象以情言辭也者。各指其所之。繫辭盡言。故情見乎辭也。

天地之大德曰生。

孔穎達曰。自此以下。欲明聖人同天地之德。廣生萬物之意也。言天地之盛德。常生萬物而無不生。

是其大德也。

〔疏〕

以上皆言天地又象吉凶。而終以聖人之情。見乎辭。以下欲明聖人同天地之德。廣生萬物之意。故先言天地盛德。常生萬物而無不生。是爲大德也。蓋乾坤合元。以生萬物。故大德曰生。

聖人之大寶曰位。

崔憬曰。言聖人行易之道。當須法天地之大德。寶萬乘之天位。謂以道濟天下爲寶。而不有位。是其大寶也。

〔疏〕

言聖人行易之道。當須法天地之大德。寶萬乘之大位者。蓋非大德則易之道不立。非天位則易之道不行。故上言大德曰生。即繼言大寶曰位也。

謂以道濟天下爲寶者。所謂崇高莫大乎富貴是也。而不有位者。即魏巍乎舜禹之有天下也。而不與焉是也。志在道濟。而不在有位。故云是其大寶也。案乾爲聖人。位在九五。乾爲金爲玉。故大寶曰位。

何以守位曰仁。

宋衷曰。守位當得士大夫

公侯有其仁賢。兼濟天下。

〔疏〕

五位天子。初爲元士。二爲大夫。三爲侯。四爲公。蓋五守天子之位。必得士大夫公侯之仁賢。然後可以兼濟天下也。案乾初動震。體復震。出守爲守。復初爲仁。乾五出坤。自震始。故守位曰仁也。

何以聚人曰

財。

陸績曰。人非財不聚。故聖人觀象制器。備物盡利。以業萬民而聚之也。蓋取聚人之本矣。

〔疏〕

大學曰。財散則民聚。故云人非財不聚。中庸曰。來百工則財用足。故聖人觀器制象。備物盡利。以業萬民而聚之。此下十二傳。蓋取所以爲聚人之本矣。案坤

富有之謂大業。故爲財。乾人生于震。初乾入坤。出震。故聚人曰財。

理財正辭。禁民爲非。曰義。

荀爽曰。尊卑貴賤。衣食有差。謂之理財。名實相應。萬事得正。謂之正辭。咸得其宜。故謂之義也。崔憬曰。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。此三者皆資于義。以此行之。得其宜也。故知仁義與財。聖人寶位之所要也。

〔疏〕

荀注。尊卑貴賤。衣食有差。則用之有節矣。故謂之理財。名實相應。萬事得正。則言无不

信矣。故謂之正辭。義者宜也。咸得其宜。故謂之義也。崔注。貨財人所貪愛。必見利不虧其義。若不以義理之。則財必敗。言辭。人之樞要。必使信近于義。若不以義正之。則言必辱。百姓有非。由于不畏不義。若不以義禁之。則過不改。財也。辭也。民也。皆資于義。以義行之。則三者得其宜矣。仁義與財。實位所要。總結通章之義。案。坤爲財。以乾通坤爲理財。乾爲言。以坤翕乾爲正辭。坤爲民。陰爲非。以乾制坤爲禁。民爲非。謂消息旁通。終成既濟。美利天下。利物足以和義。故曰義也。

古者庖犧氏之王天下也。

虞翻曰。庖犧太昊氏。以木德王天下。位乎乾五。五動見離。離生于木。故知火化。炮啖犧性。號庖犧氏也。

〔疏〕

三皇始于庖犧太昊氏。象日月之明。故曰太昊。昊亦作皞。取元氣皞皞之義也。云以

木德王天下者。家語曰。太皞配木。又曰五行用事。先起于木。木東方。萬物之初皆出焉。是故王者則之。而首以木德王天下。所謂帝出乎震是也。位乎乾五者。虞別注。謂文王書經繫庖犧于乾五是也。乾五動成離。相見乎離。故五動見離。帝木德。離火生于木。故知火化。禮運曰。古者先王未有火化。食草木之實。鳥獸之肉。飲其血。茹其毛。後聖有作。然後脩火之利。以炮以燔。以亨以炙。以爲醴酪。故云炮啖犧性。號庖犧也。愚案庖犧之說不一。作庖犧者。世紀謂取犧牲以充庖廚也。又作包犧。鄭氏云。包取也。鳥獸全具曰犧。是也。又作伏犧。謂服牛乘馬。因號伏犧也。又禮緯含文嘉曰。伏。別也。犧。獻也。又作伏戲。孟喜京房並云。伏服也。戲化也。謂天下服而化之。此說近正。又伏亦作宓。慮。

仰則觀象於天。

荀爽曰。震巽爲雷。風離坎爲日月也。

〔疏〕

謂雷風日月在天。故觀象于天。然在天成

象。不獨此也。天有八卦之象。如震象出庚兌象見丁。乾象盈甲之類是也。

俯則觀法於地。

九家易曰。艮兌爲山澤也。地有水火五行八卦之形者也。

〔疏〕

山澤在地。故取法于地。又地有五行。爲八卦之形。如震巽木。離火。坤艮土。兌乾

金。坎水。是也。然在地成形。不獨此也。如震竹巽木之類皆是。法象莫大乎天地。成象之謂乾。效法之謂坤。故天稱象。地稱法也。

觀鳥獸之文。

荀爽曰。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。之屬是也。陸績曰。謂朱鳥。白虎。蒼龍。玄武。四方二十八宿經緯之文。

〔疏〕

荀注。皆說卦文。舉此以例其餘也。陸注。南方朱鳥七宿。西方白虎七宿。東方蒼龍七宿。北方玄武七宿。分主春秋冬夏。故四方二十八宿五星爲經。二十八宿爲緯。故云經緯之文。

與地之宜。

九家易曰。謂四方四維八卦之位。山

澤高卑五

〔疏〕

四方謂坎離震兌。四維謂乾坤艮巽。故云八卦之位。山澤謂山林川澤。高卑謂丘陵墳衍原隰。地官大司徒以土會之。法辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛物。其植物宜皂物。二曰山澤。其動物宜鱗物。其植物宜膏物。三曰丘陵。其動物宜羽物。其植物宜穀物。四曰墳衍。其動物宜介物。其植物宜莢物。五曰原隰。其動物宜羸物。其植物宜叢物。故云五土之宜也。

近取諸身。

荀爽曰。乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股也。

〔疏〕

皆說卦文。

遠取諸物。

荀爽曰。乾

爲金玉坤爲布

〔疏〕

說卦備焉。舉四者以例其餘也。

於是始作八卦。

虞翻曰。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。而讀易者咸以爲庖犧之時。天

〔疏〕

獨言庖犧觀鳥獸之文者。史稱太昊造甲子。作旋蓋。著臚舍。隋志云。蓋天者。周髀是也。本庖犧氏立周天度。其傳則周公

受之于商。周人制之。謂之周髀。蓋天本無度。聖人以日行天三百六十五度有奇。而一周。故分天度以爲之數。以記日之所行。既分天度。乃假物以誌之。二十八宿。列布四方。故以是爲當度之星。是二十八宿始于庖犧。故特言鳥獸之文也。又禮緯含文嘉曰。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。故云觀鳥獸之文。則天八卦效之也。復引易有太極云云者。言八卦乃四象所生。四象卽二十八宿。列于四方者是也。八卦生于四象。明非庖犧所意造也。象者象此。謂象二十八宿鳥獸之文也。天本有卦。大人特造爻象以象之。

而讀易者以爲庖犧時。天未有八卦者。非也。天垂象。卽垂八卦之象。聖人特象而畫之也。天有八卦之象。卽震春兌秋坎冬離夏四象生八卦是也。庖犧重六十四卦。言八卦者。本其象于天也。

以通神明之德。

荀爽曰。乾坤爲天地。離坎爲日月。巽

震爲雷風。艮兌爲山澤。此皆神明之德也。

〔疏〕

此以八卦取象于日月天地雷風山澤。爲通神明之德也。案庖犧始作八卦。幽贊于神明而生蓍。是通神明之德也。

以類萬物之情。

九家象曰。六十四卦。凡有萬二千五百二十冊。冊類一物。

故曰類萬物之情。以此庖犧重爲六十四卦明矣。

〔疏〕

六十四卦。有萬二千五百二十冊。二篇之冊。常萬物之數。九家又云。聖人有以見天下之冊。而擬諸其形容。象其物宜。故云冊類一物。而曰類萬物之情。前言始作八卦。由類萬物之情推之。則知庖犧已重

爲六十四卦矣。愚案通神明之德達諸幽也。類萬物之情宣諸顯也。類情故可與酬酢。通德故可與右神。所謂顯道神德行也。漢書贊曰。易本隱以之顯。張揖注云。作八卦以通神明之德。是本隱也有天道焉。有地道焉。有人道焉。以類萬物之情。是之顯也。得其解矣。作

結繩而爲罟。以田以魚。蓋取諸離。

虞翻曰。離爲日。巽爲繩。目之重者唯罟。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。

〔疏〕

以下十二蓋取皆制器尙象之事。上傳云。備物

致用。立成器爲天下利。莫大乎聖人。聖人謂庖犧以下也。體離爲日。互巽爲繩。罟讀爲罔。古文二字并。故誤也。鍾鼎文皆然。說文云。罟罔也。罟多目。故云目之重者唯罟。以巽繩結爲離目。故結繩爲罟。坤二五之乾體離。互巽震爲龍。郭璞謂巽震之餘氣也。故爲魚。乾九二稱田。在坤二也。故坤二稱田。田讀爲畋。魚讀爲漁。馬氏云。取獸曰畋。取魚曰漁。取諸離者。離麗也。取離目。巽繩而獸魚麗于罔。古也。庖犧氏沒。神農氏作。虞翻曰。沒。終作起也。神農以火德繼庖犧王。火生土。故知土。則利民播種。號神農氏也。

〔疏〕

沒。本作物。說文。物。終也。經傳通用沒。大學曰。沒世而不忘是也。書堯典。平秩東作。孔傳。歲起于東。故云作起也。謂興起也。家語曰。炎帝配火。炎帝神農氏也。庖犧以木德王。故云神農以火德繼庖犧也。火能生土。故知土。土生萬物。故利民播種而教之。樹藝號爲神

農氏也。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。

虞翻曰。否四之初也。巽爲木。爲入。艮爲手。乾爲金。手持金以入木。故斲木爲耜。耜止所踰。因名曰耜。艮爲小木。手以撓之。故揉

木爲耒。耒耜器也。巽爲號令。乾爲天。故以教天下。坤爲地。巽爲股。進退震足。動耜艮手。持耒進退田中。耜之象也。益萬物者莫若雷風。故法風雷而作耒耜。

〔疏〕

否上之初成益。四字誤。外體巽爲木。巽入也。故爲入。互艮爲手。否乾爲金。考工記。匠人曰。耜廣五寸。

二耜爲耨。鄭彼注云。古者耜一金。兩人並發之。京氏云。耜耒下耜也。三倉云。耒。頭鐵也。蓋耜爲耒金。金廣五寸。耒面謂之庇。鄭氏讀棘刺之刺。刺耒下前曲接耜者。說文。耜。从木。以艮手持。乾金入巽木。是斲木爲耜之象也。庇隨耜入地。考工記。車人曰。車人爲耒。庇長尺有一寸。自其庇緣其外。以至于首。以弦其內。六尺有六寸。與步相中。步六尺。耒與步相中亦六尺。故云耜止所踰。因名曰耜。耒有直者有句者。中地之耒。偃句磬折。京氏云。耒耜上句木也。皆須揉木爲之。長爲小石。其于木也爲堅多節。故小木又長爲手以撓之。故有揉木爲耒之象也。詩大

田。或芸或耔。亦作享。班固謂享附根。每耨輒附根。皆用耒耜爲之。故曰耒耜應器也。巽申命爲號令。否乾爲天。坤爲地。故以教天下也。互坤爲田。巽爲股。又爲進退。內體震爲足。又動也。故震足動。耜互艮手。持耒進退。坤田耕之象也。益彖傳曰。天施地生。其益无方。故云益萬物者。莫若雷風。震巽東方木旺之時。平秩東作。故法風雷而作耒耜。上之初利用爲大作。虞彼注云。大作謂耕播。故耒耜之利取諸此也。又由否之益。象一推。由益而損。象再推。由損而泰。象三推。則耕時也。所謂三之日于耜也。天子耕籍。有祈穀之祭。故益之二。遂曰王用享于帝也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

虞翻曰。否五之初也。離象正上。故稱日中也。震爲足。艮爲徑路。震又爲大塗。否乾爲天。坤

爲民。致天下之民之象也。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。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此也。

〔疏〕

否五之初成噬嗑。離日正居上中。故稱日中。否巽爲近市。利三倍。故曰日中爲市。互艮爲徑路。內震爲足。又爲大塗。

否乾爲天。坤馴致其道爲致。故有致天下民之象也。中庸曰。今夫山及其廣大寶藏興焉。今夫水及其不測貨財殖焉。故云坎水艮山。羣珍所出。坤西南方以類聚。坤化成物。古貨字作化。皋陶謨。懋遷有無化居是也。故有聚天下貨之象也。震雷主升坎雨主降。否天地不通。五之初交易。雷雨滿形。故各得其所。愚案。日中爲市。市在外。離三往交四。四退于三。五往交上下。退于五。故曰交易而退。六爻皆正。成既濟定。故曰各得其所。噬嗑頤中有物。故曰食也。市井交易。皆爲飲食。故取諸噬嗑。又王氏云。噬嗑合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合物。噬嗑之義也。說亦可通。孟子稱許行爲神農之言。有竝耕一價之說。知耕市皆始神農。宋氏謂祝融爲市者非也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。

虞翻曰。變而通之以盡利。謂作舟楫。服牛乘馬。

之類。故使民不倦也。

〔疏〕

繼神農而王天下者。黃帝堯舜也。變而通之以盡利。故曰通其變也。作舟楫服牛乘馬。通物之變。故民樂其器用。自不解倦也。愚案。乾變坤。化通變。謂通乾也。如治曆明時。與民變革。乾健不息。故使民樂事。趨功自不倦也。

神

而化之。使民宜之。

虞翻曰。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。

〔疏〕

乾陽爲神。故神謂乾也。乾五動之坤。謂大有也。坤化成物。故化成萬物以利天下也。坤衆爲民。此言象其物宜者。謂五士

之物宜也。故曰使民宜之。愚案：上言通其變，坤通變乾也。此言神而化，乾神化坤也。蓋探下文取諸乾坤以立言也。坤爲義，義者宜也。故使民宜之。

易窮則變，變則通，通則久。是以自天右之，吉无

不利也。

陸績曰：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。民衆獸少，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。

〔疏〕

陰窮則變爲陽，陽窮則變

爲陰，剝極必復，復極必剝，皆天道自然之運也。庖犧教民取禽獸，民衆獸少，其道易窮。神農則教民播殖以養其生，是血食窮則變而爲穀食。此窮變之大要也。化而裁之，存乎變，故窮則變，推而行之，存乎通。故變則通，蠱衆傳曰：終則有始，天行也。與天終始，則可久。故通則久，窮變通久，民得其用，故无所不利也。案：黃帝堯舜亦

位乾五，五動之坤爲大有，故自天右之，吉无不利。

黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

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。虞翻曰：乾爲治，在上爲衣，坤下爲裳。乾坤萬物之緼，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。

〔疏〕

九家注：鄭氏云：金天高陽高辛，遵黃帝之道，無所改作，故不

述。此申黃帝而下，卽繼以堯舜之義也。黃帝以上草昧初開，民皆羽皮革木，以禦寒暑。至黃帝有熊氏作，始去羽毛，法乾坤以正衣裳，垂示天下。衣取乎乾，居上覆物之象，裳取乎坤，在下含物之象。鄭氏云：其服皆元上纁下，託位南方，南方色赤，黃而兼赤，故爲纁也。衣裳所在而凶惡不起，蓋法乾坤易簡，故垂衣裳而天下治也。虞注：乾元用九，天下治也。故乾爲治，乾在上爲衣，坤在下爲裳。乾坤其易之緼耶？故爲萬物之緼，以象衣裳。乾爲大明，爲君，故爲明君。坤順也，臣道也。故爲順臣。王注：所謂垂衣裳以辨貴賤，乾尊坤卑之義也。坤由夫入乾，故取書契。百官以治萬民，以察爲天下治之象，取諸夫。蓋取諸乾坤也。案：九家說卦曰：乾爲衣，坤爲裳。世本曰：伯余作衣裳。宋衷彼注云：黃帝臣也。揚子法言曰：法始于伏羲，成于堯舜。黃帝作衣裳，衣裳之制，取諸乾坤。書皋陶謨曰：予欲觀古人之象，日月星辰，山龍華蟲，作會，宗彝藻火，粉米黼黻，絺繡，以五采章施于五色，作服。女明，象卽易象也。乾衣坤裳，乾坤各六畫，衣用會，裳用繡，亦各六。乾坤十二爻，衣裳亦十二章，是取象乾坤之義也。

挾木爲舟，揆木爲楫，舟楫之利，以濟不通。

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，捨除也。巽爲長爲木，艮爲手，乾爲金，艮手持金，故擣木爲舟，拔木爲楫也。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。

也。〔疏〕渙，巽木在坎水之上，互震爲行，巽又爲風，故流行若風，舟楫之象也。否卦九四之二成渙，捨亦作剝，說文剝，判也。今云捨除也者，小雅何福不除，毛傳除，開也。開亦判分之義，是除即判也。字林，拔，銳也。亦作剝。外巽爲長爲高，互艮爲手，否乾爲金，以艮手持乾

金，故有擣木爲舟，拔木爲楫之象也。卦辭曰：利涉大川，故曰舟楫之利。否時天地閉塞，故不通。四來二，通坤成坎，坎爲通，故濟不通。乾爲天爲遠，又爲利，故致遠以利天下。利涉大川，乘木有功，故法渙而作舟楫，蓋取斯義也。

服牛乘馬，引重致

遠，以利天下。蓋取諸隨。

虞翻曰：否上之初也。否乾爲馬爲遠，坤爲牛爲重。坤初之上爲引重，乾上之初爲致遠。艮爲背，巽爲股，在馬上故乘馬。巽爲繩，繩束縛物，在牛背上故服牛。出否之隨，引重致遠，以利天下，故取諸隨。

〔疏〕

否上之初成隨否，乾爲馬，天道爲遠，坤爲牛，地道爲重。坤重在下，初在上，是引重也。乾遠在上，上之初，即初之上也。故爲致遠。互艮爲背，互巽爲股，初乾爲馬，股在馬上爲乘馬。又巽爲繩，二三本坤牛，以繩縛物，加于牛背，爲服牛。否上之初，故云出否之隨。牛馬循服，皆隨人意，故引重致遠以利天下，取諸此也。案乾馬坤牛，變乾上爲初，變坤初爲上，制而御之之妙也。制御之法，不過拘之繫之維之而已。拘繫者，控之于前；維者，周之于後。初之一爻，在牛爲輓，在馬爲衡，故服牛乘馬，取諸隨也。

重門擊柝，以待虤客。

千寶曰：卒，虤之客，爲姦寇也。

〔疏〕

卒，暴之客，謂卒急凶暴，互坎爲盜，故爲姦寇也。

蓋取諸豫。

九家易曰：下有艮象，從外示之，震復爲艮，兩艮對合，重門之象也。擣者，兩木相擊以行夜也。艮爲手，爲小木，又爲上持，震爲足，又爲木，爲行，坤爲夜。

即手持擣木，夜行擊門之象也。坎爲盜，虤水，虤長无常，故以待虤客，既有不虞之備，故取諸豫矣。

〔疏〕

復初之坤四爲豫，互體艮，外體震，震反艮也。故云從外示之，震復爲艮，示古視字也。艮爲門闕，故云兩艮對合，重門之象也。馬氏亦云：擣者，兩木相擊以行夜。

互艮爲手，又爲小木，艮陽在上，爲上持，體震爲足，又東方爲木爲足，故爲行。坤陰爲夜，艮小木，又震木，兩木之象。艮手持之，震又爲聲，擊擣之象。震行坤夜，故爲兩木相擊行夜之象。坎爲盜，又爲水，水虤長无常，故爲虤客。坤爲闔戶，震爲行人，爲開戶。艮止爲待，故以待虤客。其卦

爲豫。豫備不虞。擊楫爲手。備警戒。故取諸豫也。

斷木爲杵。闕地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

虞翻曰。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。故闕地爲臼。艮止于下。白之象也。震動而上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵。出入白中。春之象也。故取諸小過。本有乾象。故不言以利天下也。

〔疏〕

晉上之三。成小過。內艮爲小木。晉上來之三。互兌。兌西方金。以金斷艮。故曰斷木爲杵。晉坤爲地。小過艮

爲手。掘从手。艮手持木以掘坤土。故曰掘地爲臼。世本曰。雍父作臼。宋衷云。黃帝臣。說文曰。古者掘地爲臼。其後穿木石象形。中象米。白。象坤土在下而止。故云艮止于下。白之象也。杵象震木在上而動。故云震動而上。杵之象也。體震爲出。互巽爲入。艮手持震木。出入白中。春之象也。坤爲萬民。故曰萬民。有過物者必濟。故曰萬民以濟。以小用而濟。物故取諸小過也。乾以美利利天下。小過无乾象。故不云以利天下也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸

睽。虞翻曰。无妄五之二也。巽爲繩。爲木。坎爲弧。離爲矢。故弦木爲弧。乾爲金。艮爲小木。五之二。以金剡艮。故剡木爲矢。乾爲威。五之二。故以威天下。弓發矢應。而坎雨集。故取諸睽也。

〔疏〕

无妄五之二。成睽。无妄互巽。爲繩。爲木。睽互坎。爲弓。故爲弧。體離爲矢。說

文。弧。木弓也。故弦木爲弧。无妄互艮爲小木。乾爲金。乾五之艮二。以乾金剡艮木。故剡木爲矢。乾剛爲威。乾五之二。故以威天下。坎弓發。離矢應。而古通知坎爲雨。故如雨集。睽乖也。物乖則爭。與弧矢以威乖爭。故取諸睽也。

上古穴居而野處。

後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

虞翻曰。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。爲上棟。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。

〔疏〕

震下乾上爲无妄。乾下震上爲大壯。故云兩象易也。先言上古。下言易之。故取兩象。易例也。无妄乾在上。乾爲天。周書周祝曰。天爲古。尙書堯典。粵若稽古帝堯。鄭彼注云。稽同也。古天也。言能順天而行。與之同功。是乾爲古在上。故稱上古。艮山下開爲穴。又爲居。故爲穴居。乾位西北。

爲野。巽陽藏室爲伏。故爲處。无妄震大塗爲路。乾陽生爲人。故乾人在路。是穴居野處之象也。震長子繼世爲後世。乾五聖人作爲聖人。前言黃帝堯舜氏作。故知後世聖人謂黃帝也。艮爲門闕。故爲宮室。无妄上下相易。變成大壯。无妄體艮。變大壯。乾體在下。是乾人入宮之象。乾在上。則爲穴居。乾入居。則爲宮室。故曰易以宮室。无妄互艮。止爲待。无妄互巽爲風。大壯互兌爲雨。說卦巽爲高。虞彼注云。乾陽在上。門故高。又詩曰。謂天蓋高。故爲高。巽爲長木。大壯外象震。震反巽也。故反在上。爲棟。震起也。无妄震陽在下。動起成大壯。故爲上棟。宇屋邊也。說文。大壯互兌。兌澤動而下。故爲下字。无妄體巽。變之大壯。故巽風不見。大壯互兌。四體震乾。別體在下。象乾人伏棟下。故兌雨隔。震與乾絕。體宮室壯大于穴居。故上棟下字。以待風雨。取諸大壯也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬

之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

虞翻曰。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。謂從斬衰至總麻。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。棺歛之象。中孚艮爲山丘。巽木在裏。棺藏山陵。槨之象也。故取諸大過。兌下巽上。爲中孚。巽下兌上。爲大過。是上下兩象易也。中孚本无乾象。故不言上古。大過互乾在中。乾爲古。故但言古者。巽柔爻爲草。故爲薪。艮敦艮之吉。以厚終也。故爲厚。乾爲衣。九家說卦文。乾又爲野。乾象在大過中。又中孚之卦。遯陰未至三。而大壯陽已至四。是乾已在中孚中。故厚衣之薪。葬之中野。周禮家人曰。以爵等爲丘封之度。與其樹數。鄭彼注云。王公曰丘。諸臣曰封。檀弓曰。懸棺而封。鄭彼注云。封當爲窆。窆下棺也。途人曰。及窆陳役。先鄭云。窆謂下棺時。春秋傳曰。朝而塋。說文。塋。葬下土也。春秋謂之塋。禮記謂之封。周官謂之窆。是封與窆同物。故云穿土稱封。封古窆字也。檀弓曰。衣足以飾身。棺周于衣。槨周于棺。土周于槨。反壤樹之哉。故云聚土爲樹。必知非聚土爲封者。以殷人尙墓而不墳。不必上古也。坎爲穿土。坤爲聚土。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤喪于乙。爲喪。喪服斬衰齊衰大功小功總麻爲五服。其期數。斬衰三年。齊衰有三年。有期有三月者。其大功以下。則九月五月三月爲數也。日謂三日而斂。三日而食粥。及祥禫之日也。月謂三月而沐。期十三月而練冠。三年而祥。中月而禫之月數也。坤爲喪。坎爲月。離爲日。无坎離日月坤

象故喪期無數。中孚上下相易，變成大過。巽在下爲木，爲入爲處。兌在上爲口。乾人在中，巽木而有兌口。乾人入處其中，是棺歛之象也。中孚艮爲山，牛山稱丘。荀注中孚曰：兩巽對合，故巽木在襄。漢時天子所葬曰山陵，故曰棺藏山陵，樨之象也。中孚變爲大過，故易之以棺槨。取諸大過者，取其過厚也。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

九家易曰：古者无文字，其有約誓之事，事大其繩，事小

小其繩，結之多少，隨物衆寡，各執以相考，亦足以相治也。夬本坤世，下有伏坤，書之象也。上又見乾，契之象也。以乾照坤，察之象也。夬者決也。取百官以書治，職萬民以契明其事，契刻也。大壯進而成夬，金決竹木爲書契象。故法夬而作書契矣。虞翻曰：履上下象易也。乾象在上，故復言上古。巽爲繩，離爲書。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，坤爲衆，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。故取諸夬。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，夬本履，卦乾象俱在上，故言上古。中孚本无乾象，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。

〔疏〕

九家注：古者未有文字，凡有約誓之事，事大結其繩，事小小結其繩，所結多少，隨物衆寡爲準，彼此各執以相考合。

上古風淳事簡，故亦足以相治也。夬本坤宮五世卦，陽爻之下，伏有全坤，坤爲文書之象也。下有坤，上見乾，金刻木契之象也。乾大明，坤先迷，故以乾照坤，察之象也。夬決也。彖傳文：百官在上，則以書治其職，謂典禮之類。萬民在下，則以契明其事，謂約信之類。列子曰：宋人有遊于道，得人遺契者，密數其齒，張湛注云：刻處似齒，故云契刻也。大壯陽進成夬，乾爲金，大壯震爲竹木，故金決竹木爲書契象。法夬而作書契者，以夬善決也。虞注：兌下乾上爲履，乾下兌上爲夬，爲上下兩象易也。乾爲古，乾象在上，與无妄同，故復言上古。履互巽爲繩，互離爲罔罟。乾元用九，天下治也。爲治故結繩以治。前言黃帝堯舜作，故後世聖人謂黃帝堯舜也。夬旁通剝，剝坤文爲書，夬兌金爲契，故易之以書契。乾三爻之冊皆三十六，略其奇就盈數爲百。剝艮賢人爲官，坤爲衆，又臣道，故爲衆臣。坤爲民，又爲衆，故爲萬民。坤先迷，又爲冥，爲晦，故爲迷暗。乾元用九，故爲治。夬內乾，剝內坤，故以乾照坤。乾故百官治，照故萬民察也。書契所以斷決萬事，故取諸夬也。大壯大過夬俱言易之，故取兩象上下相易以明之，或稱上古，或稱古者，義俱詳前，不再釋也。

是故易者象也。

干寶曰。言是故。又總結上義也。虞翻曰。易謂日月在天成八卦象。縣象著明。莫大日月是也。

〔疏〕

干注。結上文爻象吉凶悔吝而道及象辭也。虞注。日月在天成八卦象者。即震出庚兌見丁乾盈甲之類。故曰縣

象著明莫大日月是也。

象也者。象也。

崔憬曰。上明取象以制器之義。故以此重釋于象。言易者象于萬物。象者形象之象也。

〔疏〕

上言聖人觀象制器。故重釋所以言象之義。言十

形之象也。案虞云。日月爲易。故上言易即日月之象。此言八卦之象。即在天之象。蓋聖人造爻象以象天。故曰象者象也。

象者。材也。

虞翻曰。象說三才。則三分天象。以爲三才。謂天地人道也。

〔疏〕

材當讀爲才。即三才也。象言乎象。卦有兩

象。兼三才而兩之。象說兩象是說三才也。故云象說三才。三才皆本于天象。故云三分天象。以爲三才。下傳云。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。故謂天地人道也。

爻也者。效天下之動者也。

虞翻曰。動發也。謂兩

三才爲六畫。則發揮剛柔而生爻也。

〔疏〕

虞訓發揮之發爲動。故此訓動爲發也。兼三才而兩之。故六。故謂兩三才爲六畫也。因而重之。爻在其中。剛爻變柔。柔爻變剛。故發揮于剛柔而生爻也。

是故吉凶生而悔吝著也。

虞翻曰。爻象動內則吉凶見外。吉凶悔吝者生乎動者也。故曰著。

〔疏〕

釋已見前。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。

崔憬曰。此明卦象陰陽與德行也。陽卦多陰。謂震坎艮。一陽而二陰。陰卦多陽。謂巽離兌。

一陰而二陽也。

〔疏〕

此明卦象陰陽德行之事。震坎艮皆自乾來。故曰陽卦皆一陽而二陰。故曰多陰。巽離兌皆自坤來。故曰陰卦皆一陰而二陽。故曰多陽。設問以起下意。故曰其故何也。

陽卦奇。陰卦耦。其德行何

也。

虞翻曰。陽卦一陽故奇。陰卦二陰故耦。謂德行何者可也。

〔疏〕

震坎艮皆一陽。故曰陽卦奇。巽離兌皆二陰。故曰陰卦耦。陽主善。陰主惡。故問德行何者爲可也。

陽。一君而二民。君子之道也。陰。二

君而一民。小人之道也。

韓康伯曰。陽君道也。陰臣道也。君以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫一以明君道。必一陰爻畫兩以明臣體。必二。斯陰陽之數。君臣之辯也。以一爲君。君之德也。二居君位。非其道也。故

陽卦曰君子之道也。陰卦曰小人之道也。

〔疏〕

乾爲君。故陽君道也。坤臣道。故陰臣道也。論語曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。是君以无爲統衆。无爲則靜事。專則一也。地道无成而代有終。是臣以有事代終。有事則動。闢闢則二也。陽爻畫一。明君道。

必一。故曰陽一君。陰爻畫兩。以明臣體。必二。故曰陰二民。陰陽之數。謂一二。君臣之辯。謂君民也。上傳曰。天下之動貞夫一。老子曰。侯王得一以爲天下正。故以一爲君。君之德也。荀子曰。權出于一者強。權出于二者弱。故二居君位。非其道也。泰內陽而外陰。君子道長。小人道消也。否內陰而外陽。小人道長。君子道消也。故陽卦曰君子之道也。陰卦曰小人之道也。案。乾爲君。坤爲民。二民共事一君。是純臣之義。君子之道也。一民兼事二君。是懷二心于君者。小人之道也。昭十三年左傳。子服惠伯曰。諺曰。臣一主二。彼謂主不能撫其臣。故有是語。實非事君之正也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。

翟元曰。此咸之九四辭也。咸之爲卦。三君三民。四獨遠陰。思慮之爻也。韓康伯曰。天下之動。必歸于一。思以求朋。未能寂寂。以感物不思而至也。

〔疏〕

翟注。此咸九四爻。

辭也。咸之爲卦。艮下兌上。三陽三陰。故三君三民。五陽承上陰。三陽乘初二。皆陰。四乘承皆剛。故獨遠陰。虞咸四注云。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來矣。遠陰則思。故思慮之爻也。韓注。天下之動貞夫一。故天下之動。必歸于一。思以求朋。則未能虛寂以純一。若能寂以感物。則不思而自至矣。虞注云。兌爲朋。艮初變之四。坎心爲思。故朋從爾思也。案上繫七爻。首中孚下繫十一爻。首咸皆復姤時也。

子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。

韓康

伯曰。夫少則得多。則惑。塗雖殊。其歸則同。慮雖百。其致不二。苟識其要。不在博求。一以貫之。百慮而盡矣。

〔疏〕

老子曰。少則得多。則惑。是以聖人抱一爲天下式。王弼注。一少之極也。引之以明聖人貴守一也。故始雖殊。其塗則同。人雖百其慮。其致不二。論語

曰。賜也。女以予爲多學而識之者與。又曰。非也。予一以貫之。殊塗百慮。是多學而識也。故苟識其要。不在博求。知天下之動貞夫一。則一以貫之。不慮而盡。所謂不思而得是也。百慮而盡。當從孔本作不慮。

天下何思何慮。

虞翻曰。易无思也。既濟定。

六位得正。故何思何慮。

〔疏〕

乾爲易。隱藏坤初。其靜也專。故无思也。四不得正。故朋從爾思。殊塗百慮矣。下應于初。則往來得正。同歸一致。矣。虞咸象傳注云。初四易位成既濟。故既濟定。六位剛柔正而位當。故得正。乾元用九而天下治。故何思何慮。