

B221
2

河上易註繫辭上傳

羅山黎世序學

本義繫辭。本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。卽今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例。故无經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

聖人作易。以明陰陽。陰陽統于乾坤。六十四卦。皆乾坤交錯而成。是乾坤者。乃易之綱領也。聖人作易。亦非聖人以意爲之。緣天地間原有自然之易也。不觀天尊乎上。地卑乎下。而易中之乾坤。卽于此定矣。天地之高卑。

以陳而易中卦爻之貴賤位矣。陰陽之動靜有常。而易中之剛柔。卽于此判斷矣。方道也。儒行曰。君子以合志同方。營道同術。蓋向道之方。各以同類而相聚。陰陽物性。各從其羣。而分應。而易中得失之吉凶。卽從此生矣。在天者日月星辰。成陰陽之象。在地者飛潛動植。成牝牡之形。而二氣之互爲變化見矣。

集說本義。天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方。謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中蓍策卦爻。陰變爲陽。陽化爲陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

釋文。摩本又作磨。盪衆家作蕩。

前節言乾坤本天地自然之體。此以下言陰陽二氣相交之變化。陰陽相交。故剛柔相摩。二體運行。故八卦相

盪。惟其相盪。所以成
八八六十四卦也。

集說韓氏伯曰。相切摩。言陰陽之交感。相推盪。言運化之推移。○朱子語類云。摩是兩箇物事相摩。夏盪。則是圓轉推盪。將出來。摩是八卦以前事。盪是八卦以後爲六十四卦底事。盪是有那八卦了。團旋推盪。那六十四卦出來。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此言乾坤交感。而有六子之用。霆卽電也。其陰陽鼓盪。則以卦之震雷離電也。其施化潤澤。則以卦之巽風坎雨也。天地之用在乎日月。乾坤之用在乎坎離。坎月主寒。離日主暑。日月運行于天。而一寒一暑。互相推嬲。所以變化而成歲功也。此六十四卦所以皆變成坎離也。言六子而不及艮兌者。亦略舉大意耳。

集說丘氏富國曰。前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言。是對待之陰陽。交易之體也。此以摩盪鼓潤運行言。是流

行之陰陽。變易之用也。至下文則言乾坤之德行。而繼以人體乾坤者終之。

乾道成男。坤道成女。

陰陽交感。用乾道者則成男。用坤道者則成女。卽至生人。其乾道則成人之男。其坤道則成人之女也。

集說朱子語類云。天地父母。分明是一理。乾道成男。坤道成女。則凡天下之男。皆乾之氣。天下之女。皆坤之氣。從這裏便徹上徹下。卽是一個氣都透了。

乾知大始。坤作成物。

釋文大王肅作泰作虞姚作化

知。猶主也。乾爲君。凡事主其大始而已。坤爲臣。地道妻道。則作成其物。所以承天時行也。集說九家易曰。始。謂稟元氣。萬物資始也。荀氏爽曰。物。謂坤任有體。萬物資生。

乾以易知。坤以簡能。

釋文姚氏信云能當爲從

乾健而動。惟知大始而不與作成之事。故以易知。坤順而靜。惟主成物而不自作。故以簡能。

〔集說〕韓氏伯曰：天地之道，不爲而善始，不勞而善成。故曰易簡。○吳氏曰：慎曰：乾健體而動，用故易；坤順體而靜，用故簡。動靜以陰陽之分言。然乾知大始而事付于坤，則始動而終靜；坤從乎陽而作成物，則始靜而終動。又乾知坤能，皆用之動也。乾易坤簡，皆體之靜也。

易則易知，簡則易從。易知則有親，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。

本義：人之所爲如乾之易，則其心明白而人易知；如坤之簡，則其事要約而人易從。易知則與之同心者多，故有親。易從則與之協力者衆，故有功。有親則一于內，故可久；有功則兼于外，故可大。德謂得于己者，業謂成于事者。上言乾坤之德不同，此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣。○按有親則以友輔仁，德成于己，故可久。

有功則善能及物。業成于人。故可大。
久與大。一內一外。一橫一豎而已。

集說朱子語類云。有親可久。則爲賢人之德。是就存主處言。有功可大。則爲賢人之業。是就作事處言。蓋自乾以易知。便是指存主處。坤以簡能。便是指作事處。○林氏希元曰。易簡只是因此理而立心處事爾。固非于此理之外有所加。亦非于此理之內有所減也。但以其無險阻而謂之易。無煩擾而謂之簡。孟子曰。禹之行水也。行其所無事也。如智者亦行其所無事。則智亦大矣。此易簡之說也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

上節言人體乾坤之德。此節言體道而有成。效法乾坤。但能易簡而天下之理卽得矣。天下之理旣得。卽成至人。位乎天地之中。而與天地合德矣。

集說本義成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。○何氏楷

曰乾坤一陰陽也。陰陽一太極也。易簡者。乾坤之所以知始而作成者也。人之所知如乾之易。則所知皆性分所固有。無一毫人欲之艱深。豈不易知。人之所能如坤之簡。則所能皆職分之當爲。无一毫人欲之紛擾。豈不易從。易知則不遠人。以爲道。故有親。易從則夫婦皆可與能。故有功。有親則有人。傳繼其心。千百世上下心同理同也。故可久。有功則有人。擴充其事。人能宏道。非道宏人也。故可大。可久則賢人之德。與天同其悠久矣。可大則賢人之業。與地同其廣大矣。所以然者。以我之易簡。與乾坤之易簡同原故也。易簡而天下之理得矣。天有是易。吾亦有是易。地有是簡。吾亦有是簡。與天地參而爲三矣。

右第一章

本義此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地。而人兼體之也。○

張氏振淵曰。易道盡于乾坤。乾坤盡于易簡。易簡卽在人身。學者求易于天地。又求天地之易簡于吾身。則易在是矣。通章之意。總是論易書之作。无非發明乾坤之理。要人爲聖賢。以與天地參耳。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

前言天地自然之易。自昔聖賢本易簡之理以成其德業。此道體也不因易書而有无者也。至此方言聖人因天地自然之道體以作易而設爲上下二體之卦。以觀其陰陽相與之象。兩象既設。卽有毗陰毗陽之過。俯仰向背之殊。于是裁之以坎離用中之道。歸于坤成乾元之德。于每卦每爻之下。繫之以辭焉。而明其吉凶。于是人知自爲審處。而趨吉避凶矣。

剛柔相推而生變化。

剛柔二體互相推盪。陰或變陽。陽或化陰。而卦爻之變化无窮。所以該備天下事物也。此節以卦爻之變動言。伏下文之觀象玩占也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

易中之吉凶者。卽人事失得之象也。易中之悔吝者。卽人事憂虞之象也。得則吉。失則凶。悔者旣失而悔。由凶趨吉也。吝者求得未當。吉將向凶也。吉凶以事言。悔吝以情言。悔者陽之情。吝者陰之情也。

〔集說〕本義。吉凶悔吝者。易之辭也。失得憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至凶。然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有此象。則繫之以此辭也。○趙氏玉泉云。悔卽旣失之後。困于心。衡于慮。而爲憂之象。吝卽未失之先。狃于安。溺于樂。而爲虞之象。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

此承上剛柔相推而生變化。就變動言。易中之陰陽互相變化。陽進則陰退。陰進則陽退。進退消長以成變化。

故變化卽進退之象。易中之爻剛柔相易。剛明主晝。柔暗主夜。剛而變柔。則由晝之夜。柔而變剛。則由夜之晝。故剛柔卽晝夜之象。凡卦六爻分上下二體。上體爲天下體爲地。天地交。人生于其間。則太極分而爲三。是爲三極。易中六爻之動。卽天地入三極之道也。

〔集說〕本義。柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者。進極而退也。旣變而剛。則晝而陽矣。旣化而柔。則夜而陰矣。六爻初二爲地。三四爲人。五上爲天。動卽變化也。極至也。三極。天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極復爲剛柔。流行于一卦六爻之間。而占者得因所值以斷吉凶也。○陸氏績曰。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。此三才極至之道也。初四下極。二五中極。三上上極也。○按三極。馬氏以爲三統。諸儒皆作三才。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

易之序。就一卦言。則潛見飛躍是也。合全易而言。則否泰損益盈虛消息序卦之文是也。君子所居而安然盡道者。遵乎易之序也。所樂而玩繹無盡者。味乎爻之辭也。

集說孔氏穎達曰。若居在乾之初九。而安在勿用。若居在乾之九三。而安在乾乾。是以所居而安者。由觀易位之次序也。○王氏宗傳曰。所謂易之序者。消息盈虛之有其時是也。居之而安。則盛行不加。窮居不損。而與易爲一矣。所謂爻之辭者。是非當否之有所命是也。樂之而玩。則默而成之。不言而信。而與爻爲一矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

易爲人動靜所不能離。學易亦有常變二用。當其平居之時。則觀其象而玩其辭。知我現在所處之時位。與某卦某爻合。卽遵其辭之所指。以隨時盡道。如有疑難之事。則事于占卜。爻動則觀其變而玩其占。以變而適宜。

是以君子動靜常變。皆有道以處之。而悉本于易。是以舉无違錯。不但寡過。而且明事天之功。天必祐之。合乎大有上爻之辭曰。自天祐之。吉无不利也。

〔集說〕胡氏炳文曰。天地閒剛柔變化。无一時閒。人在大化中。吉凶悔吝。无一息停。吉一而已。凶悔吝三焉。上文示人以吉凶悔吝者。作易之事。此獨吉而无凶悔吝者。學易之功也。○俞氏玉吾曰。觀象玩辭。如蔡墨云。在乾之姤。如莊子云。在師之臨。謂之在者是也。觀變玩占。如陳侯遇觀之否。晉侯遇大有之睽。謂之遇者是也。

右第二章

本義。此章言聖人作易。君子學易之事。○按首章言天地造化。爲作易之本源。見天

地閒原有自然之易。先儒所謂畫前之易是也。此章明聖人設卦觀象繫辭。吉凶悔吝之象。學者動靜率由不越。而獲天祐。蓋易本天地而作。學易乃卽所以事天也。孔子假年學易。可以无大過。義卽具于此。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

此以下孔子釋易之通例。文王之作彖辭者言乎一卦之象也。周公之作爻辭者言乎爻之變而趨時也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

易中所云吉凶者言乎其失得也。雖未至于大失而有小不善。謂之小疵。疵猶病也。易中所云悔吝者言乎其小疵也。凡人所爲不善。尚未至于凶。則已有咎矣。乃自知而改之。更爲善以補之。則咎无矣。易中所云无咎者蓋善其能補過也。天道聖人不貴无過。而貴能補過。蓋日新之機也。吉凶兼成敗言。悔吝以人情言。无咎以義理言。有曰吉无咎者。有曰凶无咎者。有曰吝无咎者。故无咎之道至大。不問人事之得失。但求事理之无愆。顏子不貳過。孔子无大過。是无咎者。日日遷善改過。一直逼到聖賢地位。故易特善之也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎

辭

位。謂上下二體之位也。上者爲貴。下者爲賤。小謂陰。大謂陽。乾爲大。坤爲小。離爲大。坎爲小。卦不皆坎離乾坤。而皆裁爲三陽三陰。由坎離以成乾坤。故曰齊小大者存乎卦。其當位與否。孰得孰失。辨其吉凶。則存乎卦爻之辭。一說位謂初爲民。二爲外臣。三爲公。四爲大臣。五爲君。上爲宗廟師傅天神之類是也。齊小大。謂後半卦上下易位。彼此均齊也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介。纖介。猶幾微也。悔吝雖未至于凶。然已爲過失之著咎。雖失之旣往。猶可補于將來。故當事前未有悔吝之時。而預憂將來。或致悔吝。則慎之于幾微。卽不至有悔吝矣。故曰憂悔吝者存乎介。當事後已有過咎之時。而動心忍性。痛自懲艾。以期補過將來。卽爲无過之人矣。復之初曰不遠復。无祇悔。可見復從悔來。而復初却是

震體故曰震无咎者存乎悔前
段細密工夫後段激烈工夫

〔集說〕朱子語類問憂悔吝者存乎介介是悔吝之微處
是善惡初分界于此憂之則不至于悔吝矣曰然○邱
氏富國曰此章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人于
悔吝上著力尤欲人于介上用功蓋人知悔則以善補
過而无咎雖未至吉亦不至凶也若又于悔吝之介憂
之則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也
併悔吝亦皆无矣○汪氏砥之曰易凡言悔吝卽寓介
之意言无咎卽寓悔之意憂盱豫之悔存乎遲速之介
也憂卽鹿之吝存乎往舍之介也震甘臨之无咎
存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

卦有大小謂卦之義有大小也如乾坤否泰其義關乎
天地國家是爲大卦如賁井旅巽其義繫乎一人一事
是爲小卦由是六十四卦可以類推也又一卦之中陽
大陰小故曰卦有大小辭有險易謂卦爻之辭有奇險

者有平易者奇險者如履虎載鬼之類是也卦爻之辭雖險易不同然趨吉避凶改過遷善變成坎離用中之道以成其乾德无不各指以所之此易之所以裨益于人而爲智愚所不能離也

右第三章

本義此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易謂易之道理也準合也彌充塞也綸條理也言易之道理與天地相合故天地之道至大而易能充塞之天地之道至密而易能條理之惟能彌綸天地之道是以遠莫禦而邇不遺也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀