

十三經

十

三

經

周易注疏卷十二

晉韓伯注

唐陸德明音義

孔穎達疏

繫辭下

[疏]

正義曰。此篇章數。諸儒不同。劉瓛爲十二章。以對上繫十二章也。周氏莊氏竝爲九

章。今從九章爲說也。第一起八卦成列至非曰義。第二起古者包犧至蓋取諸大。第三起易者象也至德之盛。第四起困于石至勿恒凶。第五起乾坤其易之門至失得之報。第六起易之興至巽以行權。第七起易之爲書至思過半矣。第八起二與四至謂易之道。第九起夫乾天下至其辭屈。

八卦成列。象在其中矣。

[注]

備天下之象也。因而重之。爻

在其中矣。

[注]

夫八卦備天下之理而未極其變。故因而

重之以象其動用。擬諸形容以明治亂之宜。觀其所應以著適時之功。則爻卦之義。所存各異。故爻在其中矣。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。
剛柔相推。況八卦相盪。或否或泰。繫辭焉而斷其吉凶。
況之六爻動以適時者也。立卦之義則見於彖象。適時
之功則存之爻辭。王氏之例詳矣。吉凶悔吝者。生乎動
者也。有變動而後有吉凶。剛柔者。立本者也。變通者
趣時者也。立本況卦。趣時況爻。吉凶者。貞勝者也。
貞者。正也。一也。夫有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。
盡會通之變而不累於吉凶者。其唯貞者乎。老子曰。王
侯得一以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也。天地之
道。貞觀者也。明夫天地萬物。莫不保其貞以全其用。

也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾確
然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。確。剛貌也。隤。柔貌
也。乾坤皆恒一其德。物由以成。故簡易也。爻也者。效此
者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。兆數見於卦也。
吉凶見乎外。失得驗於事也。功業見乎變。功業由
變以興。故見乎變也。聖人之情。見乎辭。辭也者。各指
其所之。故曰情也。天地之大德曰生。施生而不爲。故
能常生。故曰大德也。聖人之大寶曰位。夫无。用則无
所寶。有用則有所寶也。无用而常足者。莫妙乎道。有用
而弘道者。莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位。何以守位

曰仁。何以聚人曰財。**注**財所以資物生也。理財正辭禁

民爲非曰義。

音義

重直龍反。注同。治直吏反。繫音係。卷

丁亂反。見賢遍反。下及注皆同。趣七樹反。貞勝姚本作

貞稱累。劣偽反。殉辭俊反。離力智反。盡津忍反。下同。觀

官喚反。又音官。夫音符。確苦角反。馬韓云。剛貌。說文云

高至。易以鼓反。下注同。墮大回反。馬韓云。柔貌也。孟作

退。陸董姚作妥。像音象。施如鼓反。**疏**正義曰。此第一章。覆

反。寶孟作保。禁音金。又金鳩反。**疏**釋上繫第二章象爻

剛柔吉凶悔吝之事。更具而詳之。八卦成列。象在其中。

者。言八卦各成列位。萬物之象在其八卦之中也。因而

重之。爻在其中者。謂因此八卦之象而更重之。萬物之

爻在其所重之中矣。然象亦有爻。爻亦有象。所以象獨

在卦。爻獨在重者。卦則爻少而象多。重則爻多而象少。

故在卦舉象。在重論爻也。剛柔相推。變在其中者。卽上

繫第二章云。剛柔相推而生變化。是變化之道。在剛柔

相推之中。剛柔卽陰陽也。論其氣。卽謂之陰陽。語其體

卽謂之剛柔也。繫辭焉而命之動在其中者。謂繫辭於

爻卦之下。而呼命其卦爻得失吉凶。則適時變動好惡。

故在其繫辭之中也。吉凶悔吝生乎動者。上既云動在繫辭之中。動則有吉凶悔吝。所以悔吝生在乎所動之中也。剛柔者立本者也。言剛柔之象在立其卦之根本者也。言卦之根本。皆由剛柔陰陽而來。變通者趣時者也。其剛柔之氣。所以改變會通。趣向於時也。若乾之初九。趣而勿用之時。乾之上九。趣向亢極之時。是諸爻之變。皆臻趣於時也。其剛柔立本者。若剛定體為乾。若柔定體為坤。陽卦兩陰而一陽。陰卦兩陽而一陰。是立其卦本而不易也。則上八卦成列。象在其中矣。是也。卦既與爻為本。又是總主其時。故略例云。卦者時也。變通者趣時者也。則上因而重之。爻在其中矣。是也。卦既總主一時。爻則就一時之中。各趣其所宜之時。故略例云。爻者趣時者也。吉凶者貞勝者也。貞正也。言吉之與凶。皆由所動不能守一而生吉凶。唯守一貞正而能克勝此吉凶。謂但能貞正。則免此吉凶之累也。天地之道。貞觀者也。謂天覆地載之道。以貞正得一。故其功可為物之所觀也。日月之道。貞明者也。言日月照臨之道。以貞正得一而為明也。若天覆地載。不以貞正而有二心。則天不能普覆。地不能兼載。則不可以觀。由貞乃得觀見也。日月照臨。若不以貞正。有二之心。則照不普及。不為明。

也。故以貞而爲明也。天下之動貞夫一者也。言天地日月之外。天下萬事之動。皆正乎純一也。若得於純一。則所動遂其性。若失於純一。則所動乖其理。是天下之動得正在一也。夫乾確然示人易矣。此明天之得一之道。剛質確然。示人以和易。由其得一无爲。物由以生。是示人易也。大坤隤然。示人簡矣。此明地之得一。以其得一。故坤隤然而柔。自然无爲。以成萬物。是示人簡矣。若乾不得一。或有隤然。則不能示人易矣。若坤不隤然。或有確然。則不能示人簡矣。爻也者。效此者也。此釋爻之名也。言爻者。效此物之變動也。象也者。像此者也。言象此物之形狀也。爻象動乎內者。言爻之與象發動於卦之內也。吉凶見乎外者。其爻象吉凶見於卦外。在事物之上也。功業見乎變者。言功勞事業由變乃興。故功業見於變也。聖人之情見乎辭者。辭則言其聖人所用之情。故觀其辭而知其情也。是聖人之情見乎爻象之辭也。若乾之初九。其辭云潛龍勿用。則聖人勿用之情見於初九爻辭也。他皆放此。天地之大德曰生。自此已下。欲明聖人同天地之德。廣生萬物之意也。言天地之盛德在乎常生。故言曰生。若不常生。則德之不大。以其常生萬物。故云大德也。聖人之大寶曰位者。言聖人大

可寶愛者。在於位耳。位是有用之地。寶是有用之物。若以居盛位。能廣用无疆。故稱大寶也。何以守位曰仁者。言聖人何以保守其位。必信仁愛。故言曰仁也。何以聚人曰財者。言何以聚集人衆。必須財物。故言曰財也。理財正辭。禁民爲非曰義者。言聖人治理其財用之有節。正定號令之辭。出之以理。禁約其民爲非僻之事。勿使行惡。是謂之義。義宜也。言以此行之而得其宜也。正義曰。夫八卦備天下之理者。前注云。備天下之象。據其體。此云。備天下之理。據其用也。言八卦大略有八。以備天下。大象大理大者。旣備。則小者亦備矣。直是不變之備。未是變之備也。故云。未極其變。故因而重之以象其動用也。云。則爻卦之義。所存各異者。謂爻之所存。存乎已變之義。因而重之。爻在其中是也。卦之所存。存於未變之義。八卦成列。象在其中是也。云。立卦之義。則見於彖象者。彖象。謂卦下之辭。說其卦之義也。適時之功。則存於爻辭者。卦者時也。六爻在一卦之中。各以適當時之所宜。以立功也。欲知適時之功用。觀於爻辭也。云。王氏之例。詳矣者。案王略例論彖。云。彖者何也。統論一卦之體。明其所由之主者也。夫衆不能治衆。治衆者至寡者也。論卦體。皆以一爲主。是卦之大略也。又論爻云。爻

者何也。言乎其變者也。變者何也。情僞之所爲也。夫情
僞之動。非數之所求也。故合散屈伸。與體相乖。形躁好
靜。質柔愛剛。體與相反。質與願違。是故情僞相感。遠近
相追。愛惡相攻。屈伸相推。見情者獲。直往則違。此是爻
之大略也。其義旣廣。不能備載。是王氏之例詳矣。貞者
正也。一也者。言貞之爲訓。訓正訓一。正者體允傾邪。一
者情无差二。寂然无慮。任運而行者也。凡吉凶者。由動
而來。若守貞靜寂。何吉何凶之有。是貞正能勝其吉凶
也。云夫有動。則未能免乎累者。寂然不動。則无所可累。
若動有營求。則恥累將及。故云動則未免於累也。云殉
吉。則未離乎凶者。殉。求也。若不求其吉。无慮无思。凶禍
何因而至。由其求吉。有所貪欲。則凶亦將來。故云殉吉
未離乎凶也。云盡會通之變。而不累於吉凶者。其唯貞
者乎。言若能窮盡萬物會通收變之理。而不繫累於吉
凶之事者。唯貞一者乃能然也。猶若少必有老。老必有
死。能知此理。是盡會通之變。旣知老必將死。是運之自
然。何須憂累於死。是不累乎吉凶。唯守貞一。任其自然。
故云其唯貞者。云老子曰。王侯得一以爲天下貞者。
王侯若不得一。二。三。其德。則不能治正天下。若得純粹
无二无邪。則能爲天下貞也。兩可以貞正天下也。云萬

變雖殊。殊可以執一御也者。猶若寒變為暑。暑變為寒。少變為壯。壯變為老。老變為死。禍變為福。盛變為衰。變改不同。是萬變殊也。其變雖異。皆自然而有。若能知其自然。不造不為。无喜无感。而乘御於此。是可以執一御也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。**田**聖人之作易。无大不極。无

微不究。大則取象天地。細則觀鳥獸之文。與地之宜也。

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。作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。**田**

離。麗也。罔罟之用。必審物之所麗也。魚麗于水。獸麗于

山也。

音義

包。本又作庖。白交反。鄭云。取也。孟京作伏。犧。許宜反。又作羲。鄭云。鳥獸全具曰犧。孟京作

戲。云。伏服也。戲。化也。包犧氏。大皞。三皇之最先。王于況反。究。九又反。罟。音古。馬姚云。猶罔也。黃本作為罔罟。云

取獸曰罔。取魚曰罟。罟音田。本亦作田。漁音魚。**疏**正義
本亦作魚。又言庶反。馬云。取獸曰罟。取魚曰漁。
者包犧至取諸夫。此第二章。明聖人法自然之理。而作
易象。易以制器而利天下。此一章。其義既廣。今各隨文
釋之。此一節。明包犧法天地造作八卦。法離卦而為罔
罟也。云仰則觀象於天。俯則觀法於地者。言取象大也。
觀鳥獸之文。與地之宜者。若周禮五土動物植物各有
所不包也。地之宜者。若耳目鼻口之屬是也。遠取諸物者。
是也。近取諸身者。若耳目鼻口之屬是也。遠取諸物者。
若雷風山澤之類是也。舉遠近則萬事在其中矣。於是
始作八卦以通神明之德者。言萬事云為皆是神明之
德。若不作八卦。此神明之德閉塞幽隱。既作八卦。則而
象之。是通達神明之德也。以類萬物之情者。若不作易。
物情難知。今作八卦以類象萬物之情者。皆可見也。作結
繩而為罔罟。以佃以漁者。用此罔罟。或陸畋以羅鳥獸。
或水澤以罔魚鼈也。蓋取諸離者。離麗也。麗謂附著也。
言罔罟之用。必審知鳥獸魚鼈所附著之處。故稱離卦
之名為罔罟也。案諸儒象卦制器。皆取卦之爻象之體。
今韓氏之意。直取卦名。因以制器。案上繫云。以制器者。
尚其象。則取象不取名也。韓氏乃取名不取象。於義未

善矣。今既遵韓氏之學。且依此釋之也。包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉

木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。制器致豐。以

益萬物。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。

各得其所。蓋取諸噬嗑。噬嗑合也。市人之所聚。異方

之所合。設法以合物。噬嗑之義也。音義。斲。陟角反。耜。音

也。陸云。廣五寸。耜。音敕。丁反。耒。力對反。京云。耜上鈎木。

說文云。耜。曲木。垂所作。字林同。力佳反。徐力猥反。垂造

作也。本或採木為之。耒耨。非耨。奴豆反。馬云。鉏也。云云。

耘除草。為市。世本云。祝融為市。宋衷云。顓頊臣。說文云。

市。時止反。噬。市。正義曰。此一節。明神農取卦造器之

制反。噬。胡臘反。疏。義。一者制耒耨。取於益。卦。以利益民

也。二者日中為市。聚合天下之貨。設法以合物。取於噬

嗑。象物噬齧。乃得通也。包犧者。案帝王世紀云。大皞帝

包犧氏。風姓也。母曰華胥。燧人之世。有大人跡出於雷

澤。華胥履之。而生包犧。長於成紀。蛇身人首。有聖德。取

乾隆四年校刊

周易主疏卷十二

繫辭下

犧牲以充庖廚。故號曰包犧氏。後世音謬。故或謂之伏羲。或謂之虛犧。一號皇雄氏。在位一百二十年。包犧氏沒。女媧氏代立為女皇。亦風姓也。女媧氏沒。次有大庭氏。柏黃氏。中央氏。栗陸氏。驪連氏。赫胥氏。尊盧氏。混沌氏。俾英氏。有巢氏。朱襄氏。葛天氏。陰康氏。无懷氏。凡十五世。皆習包犧氏之號也。神農者。案帝王世紀云。炎帝神農氏。姜姓也。母曰任已。有嶠氏女。名曰女登。為少典正妃。游華山之陽。有神龍首感女。登於尚羊。生炎帝。人身牛首。長於姜水。有聖德。繼无懷之後。本起烈山。或稱烈山氏。在位一百二十年而崩。紂奔水氏女曰聽訖。生帝臨魁。次帝承。次帝明。次帝直。次帝釐。神農氏沒。黃帝次帝哀。次帝榆罔。凡八代及軒轅氏也。堯舜氏作。通其變。使民不倦。

田

通物之變。故樂其器用。

不解倦也。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則

久。

田 通變則无窮。故可久也。是以自天祐之。吉无不利。

音義

解。佳賣反。易窮則變。變則通。通則久。一本作易窮則變。通則久。祐。音又。本亦作佑。

疏

正義曰。此

一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於
是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲而起文
黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬
姓也母曰附寶其先卽炎帝母家有蟠氏之女附寶見
大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而
生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿
擒之在位一百一十年崩子青陽代立是爲少皞少皞帝名
摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如斗下臨華
渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高
陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌
意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房
之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟠
極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見
生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位
九年摯立不肖而崩弟放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐
氏伊祈姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝
嚳妃出以觀河遇赤龍唵然陰風而感慶都孕十四月
而生堯於丹陵卽位九十八年崩帝舜代立帝舜姚姓
其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒
句芒生蟪牛蟪牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而

生舜於姚墟。故姓姚氏。此歷序三皇之後至堯舜之前。所為君也。此既云黃帝即云堯舜者。略舉五帝之終始。則少皞顓頊帝嚳在其間也。通其變使民不倦者。事久不變。則民倦而窮。今黃帝堯舜之等。以其事久或窮。故開通其變。量時制器。使民用之日新。不有懈倦也。神而化之。使民宜之者。言所以通其變者。欲使神理微妙而變化之。使民各得其宜。若黃帝已上衣鳥獸之皮。其後人多獸少。事或窮乏。故以絲麻布帛而制衣裳。是神而變化。使民得宜也。易窮則變。變則通。通則久。此覆說上文。通則變之事。所以通其變者。言易道若窮。則須隨時改變。所以須變者。變則開通得久長。故云通則久也。是以自天祐之。占九不利者。此明若能通變。則无所不利。故引易文證結變通之善。上繫引此文者。證明人事之信順。此乃明易道之變通。俱得天之祐。故各引其文也。

黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

垂衣裳

以辨貴賤。乾尊坤卑之義也。

治直吏反。

正義曰。章末同。

下。凡有九事。皆黃帝堯舜取易卦以制象。此九事之策一也。何以連云堯舜者。謂此九事。黃帝制其初。堯舜成

其末。事相連接。共有九事之功。故連云黃帝堯舜也。案
皇甫謐帝王世紀載此九事。皆為黃帝之功。若如所論
則堯舜無事。易繫何須連云堯舜。則皇甫之言未可用
也。垂衣裳者。以前衣皮。其制短小。今衣絲麻布帛。所作
衣裳。其制長大。故云垂衣裳也。取諸乾坤者。衣。剡木為
裳。辨貴賤。乾坤則上下殊體。故云取諸乾坤也。剡木為
舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取

諸渙

[注]

渙者。乘理以散動也。

[音義]

楫。本又作楫。將輒反。下同。徐音集。又子入

反。方言云。楫謂之橈。或謂之櫂。說文云。楫。舟櫂也。致遠以利天下。句。一本無。渙。音喚。**[注]**正義曰。此
二也。舟必用大木剡鑿其中。故云剡木也。剡木為楫者。
楫必須纖長。理當剡削。故曰剡木也。取諸渙者。渙。散也。
渙卦之義。取乘理以散動也。舟。服牛乘馬。引重致遠。以
利天下。蓋取諸隨。**[注]**隨。隨宜也。服牛乘馬。隨物所之。各

得其宜也。

[音義]

一本無以。利天下句。

[疏]

正義曰。此九事之第三也。隨者。謂隨時之所宜也。今