

宋

甲五

五

甲二
六

周易兼義卷第七

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭上第七

正義 謂之繫辭者凡有二義論字取

卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭
焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文
取繫屬之義故字體從繫又音為係者取網係之義卦之與爻各
有其辭以釋其義則卦之與爻各有網係所以音謂之係也夫子
本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫
辭分為上下二篇者何氏云上篇明無故曰易有太極太極即無
也又云聖人以此洗心退藏於密是其無也下篇明幾從無入有
故云知幾其神乎今謂分為上下更無異義有以簡編重太是以

分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則
案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里
之外違之又云籍用白茅無咎皆人言語小事及小慎之行豈為
場之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之
小事乎明以大小分之義不可故知聖人既無其意若欲強釋理必不通諸
儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為
第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣
為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾
為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知
變化之道為第九章夫一也二為第十章是故易有太極為第十
一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅
章後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分
負且乘以為別章義無所取也虞翻分為十一章合大衍之數并
知變化之道共為一章案大衍一章總明揲著策數及十有八變
之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全
與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

正義 天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地卑及貴賤之
剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見
天下之理

天尊地卑乾坤定矣 乾坤其易之門戶先明天
尊地卑以定乾坤之體

至定矣○天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣
健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔
陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也注先明至之體○
云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊
地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊隆在滯溺地之
不卑注在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天
地之體今云乾坤之體者是用之體乾
以健為體坤以順為體故云乾坤之體
卑高以陳貴賤位矣 天尊地卑之義既列則涉
乎萬物貴賤之位明矣

正義 卑高至位矣○卑謂地
體卑下高謂天體高上

卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者使文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此略也○注天尊至明矣○天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此動靜有經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

常剛柔斷矣

剛動而柔止也動止得其當體則剛柔之分著矣

正義天陽為動地陰為靜各有

常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而無常則剛道不成靜而無常則柔道不立是剛柔雜亂動靜無常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣

里有聚有分也順其所同則吉

正義方以類聚至生矣○方謂術性行以類共聚同方者則

垂其所趨則凶故吉凶生矣
同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也其乖其所趨則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也○注方有類○云方有類者方謂法術性情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以此類聚也故云順

在天成象在地成形變化見

矣

象況日月星辰形况山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

正義象謂懸象況日月

星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也

是故剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

正義

以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽八

卦相盪

相推盪也言運化之推移

正義

剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦

相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦說相推移本從八卦而來故云八卦相盪也

以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道

成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知

坤以簡能

天地之道不為而善始

正義

鼓之以雷霆潤之以

風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣見剛柔相摩八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以雷霆

離也潤之以巽風坎兩或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑

動運行之物故不言之其實亦以焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然

成女必去成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故

也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云

始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始

未嘗有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以

易知者易謂易略無所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡

能者簡謂簡省疑靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於

物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也

必簡省而後可能也○注天地之道至易簡○云天地之道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案

經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆無為自然養牧之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之

親易從則有功

順萬物之情故曰有親

正義

易則易知者此覆說上乾

易簡法無為之化

易則易知簡則易從易知則有

以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者
覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以
易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾
坤既有此性人則易可做也易知則有親者性意易知心無險
難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有
繁勞其功坊就故曰坊從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡
則有所益也 **有親則可久有功則可大** 有易簡之德則能 **正義**
有親則可久者物既和親無相殘害故可久也有功則可大
者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大 **可久**

則賢人之德可大則賢人之業 天地易簡萬物各載其
其業德業既成則入於形 **正義** 可久至其業○可久則賢人之德
器故以賢人目其德業 **正義** 者使物長久是賢人之德能養萬
物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是
賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖

人則隱亦藏用事在無境今云可久可大則是離無人有賢人
有境有境可久可大以賢人目之也○註聖人至其業○云聖人不
舉方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其功
以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用無為
以及天下是聖人不為也云德業既成則入於形器者初行德業
未成之時不見其所為是在於虛無若德業既成覆被於物在於
有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有
德之與業是所形器故以賢人目其德業然則本其虛無玄象
謂之聖據其成功 **易簡而天下之理得矣** 天下之理
事業謂之賢也 **易簡而天下之理得矣** 莫不由於
易簡而各得 **正義** 易簡至得矣○此則贊明聖人能行天地易簡
順其分位也 **正義** 之化則天下萬事之理並得其宜矣○注易簡

○若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而
物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老
子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云 **天下之理得而**
馬騶馴馴所傷多矣是天下之理未得也 **天下之理得而**

成位乎其中矣

成位至立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中

則並明天地也

正義

成位况立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也

正義

聖人設卦至不利此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大自此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶

悔吝之細別

聖人設卦觀象

此總言也

正義

聖人至觀象。謂聖人設畫其象然後設之卦象則有言有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦

有此諸象也。注此總言也。此設繫辭焉而明吉凶剛卦觀象總為下而言故云此總言也。繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變

柔相推而生變化

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎

運行

正義

繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有言有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻

吉凶也。繫吉凶之外猶有悔吝憂虞者云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也。剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也。繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也。是故吉凶者失

得之象也

由有失得故吉凶生

正義

此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是

失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成者乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據爻可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其利不利有收往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其爻辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡

則凶是言凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱無咎者若不有善應則有咎若有善應則無咎此亦不足言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰若尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事無嫌吉凶凶然可知而更明言吉凶者若剝之初六剥床以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟撓凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明馬象尚在釋辭明其意達其理不可以一爻為一悔吝者憂虞之象也失得之微者例義有變通也

悔吝者憂虞之象也

而已故正義經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞變之形象也曰悔吝正義以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過

有悔吝之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則無咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之屬有四德別言故於此不言也其有社有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且妨者戒變化者進退之象也往復相人為惡故於惡中備言也

變化者進退之象也

退義萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒剛也退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也

柔者晝夜之象也

化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之意吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小

正義

剛柔至象也。晝則陽日照臨萬物生而堅剛是其義也。夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之

象也。注始總至變化。云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而不

別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略總言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜有變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辨變

化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

三極之道也三極三材也兼三才之道
是故君子所居而安者易之序也序易象
有易之序也序易象

兼三才故能見吉凶而成變化也
是故君子所居而安者易之序也序易象
言凶顯其

得矣變化明其進退以此之故君子觀象其所欲故曰居治之位而安靜若易位之次序也若居在乾之初九而安在坤用若居在乾之九三而安在乾乾是其所居而安者由觀
所樂而玩者爻之辭也是故君子居
易之位次序也

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

自天祐之吉無不利正義
所樂至無不利所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是

六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行與動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉無不利者君子既能奉尊易象以居處其身無有凶咎是以從天以下悉皆祐之吉無不利此大自上九爻辭

正義

承者言乎至生之說此第二章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以

義理深幽能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也

象總一卦之義也

正義

象謂卦下之辭言說乎一卦之象也

言乎變者也

爻各言其變也

正義

謂爻下之辭言說此爻之象改變也

吉凶

者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎

者善補過也是故列貴賤者存乎位

爻之所處曰位六位

有貴賤也

言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云言凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云言凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵

病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者前章之象但前章

據其象此章論其辭也無咎者善補過也者辭稱無咎者即此卦

爻能補其過若不能補過則有咎也察略例無咎有二一者善能

補過故無咎二者其禍自己招無所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言無咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以

爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤齊小大者在存乎

者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也

卦 卦有大小也齊猶言辨也即象者言乎象也

泰則小往大來吉耳否則大往小大之類是也

辯吉凶者存乎辭 辭者言乎變也即爻象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀

見乎爻至於悔吝無咎其例一也言凶悔吝小疵無咎皆生乎變

事有大小故下歷言五者之差也

正我 辯吉至乎辭謂辯明卦之與爻之吉凶存言五者之差也

○云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦

二文相對上既云卦故此辭為爻辭也云言象所以明小人者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云

吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝無咎其例

一也者謂悔吝無咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵無咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來從

三事有小大者大則為吉凶小則為悔吝無咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二

悔三吝四無咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂

悔吝者存乎介是其四也震無咎者存乎悔是其五也憂悔吝於經數之為便但於注理則重今並存焉任後賢所釋

憂悔吝者存乎介 介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介介謂纖介謂小

小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也

震無咎者存乎悔 震動也動而無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險

過也

正義 以象者言乎象象有大小故齊辨物之小大者存乎卦也猶若

辭爻辭也即爻

者言乎變也言

○注辭爻至差也

但卦辭

爻辭者

明小大者

存乎卦

是也

云言象

所以明

小人者

即齊

小大者

存乎卦

是也

云言變

所以明

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

辨物之小大者存乎卦也猶若

以象者言乎象象有大小故齊

適通泰其辭則說易若之辭也者各指其所之易與天

適小塞其辭則難險也地唯下作易以正義辭也者各指其所者謂爻卦之辭各斥其爻

於此則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自

此以下論明道之義言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾

健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道仰以觀於天

文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說幽明者有形無形之象故能彌綸天地

天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合

綸謂經綸參引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天

文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川

隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易

仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事故也原始反終故

生死之說者言用易理原窮事物之初始及復事物之終未始終

吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參正義精

其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也正義精

為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻

辭也者各指其所之易與天

辭也者各指其所者謂爻卦之辭各斥其爻

於此則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自

此以下論明道之義言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾

健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道仰以觀於天

文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說幽明者有形無形之象故能彌綸天地

天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合

綸謂經綸參引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天

文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川

隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易

仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事故也原始反終故

生死之說者言用易理原窮事物之初始及復事物之終未始終

吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參正義精

其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也正義精

為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻

適通泰其辭則說易若之

適小塞其辭則難險也

於此則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自

此以下論明道之義言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾

健以法天坤順以法地之類是也

故能彌綸天地之道仰以觀於天

文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說幽明者有形無形之象故能彌綸天地

天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合

綸謂經綸參引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天

文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川

隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易

仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事故也原始反終故

生死之說者言用易理原窮事物之初始及復事物之終未始終

吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參正義精

其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也正義精

辭也者各指其所之易與天

辭也者各指其所者謂爻卦之辭各斥其爻

於此則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自

此以下論明道之義言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾

健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道仰以觀於天

文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說幽明者有形無形之象故能彌綸天地

天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合

綸謂經綸參引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天

文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川

隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易

仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事故也原始反終故

生死之說者言用易理原窮事物之初始及復事物之終未始終

吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參正義精

其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也正義精

為物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻

方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虛無之神與聖人極虛無之神知變化之道幽冥乘通故能知鬼神之情狀與

天地相似故不違 德合天地 故曰相似 **正義** 天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能

知鬼神是與天地相似所為所作 **知周乎萬物而道濟天** 故不違於天地能與天地合也

下故不過 知周萬物則能以道濟天下也 **正義** 知周乎萬物而道濟天下者聖人無物不知是知周於萬物天

下皆養是道濟天下也故不過者所 **旁行而不流** 應變考通為皆得其宜不有愆過使物失分也 **樂天知命** 而不流淫

也 **正義** 言聖人之德應變旁行無不被及而不有流淫過若不應變化非理而動則為流淫也 **樂天知命**

故不憂 順天之化 故曰樂也 **正義** 順天施化是歡樂於天識物始終是自然自然之理 **安土敦乎仁故能愛** 安土敦仁者萬物之情也

任自然之理 **安土敦乎仁故能愛** 物順其情則仁功瞻矣

言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也 **範圍天地之**

而不過 範圍者擬範天地而周備其理也 **正義** 範圍謂模範範圍言聖人所為所作模範周圍天地之

此養言法則天地以施其化 **曲成萬物而不遺** 曲成者乘而不係一方者也 **通乎晝** 則物宜得矣

夜之道而知 通幽明之故 **正義** 言聖人通曉於晝夜之道晝則明之道而無事不知也自此已上皆神

之所為聖人能極神之幽隱之德也 **故神無方而易無體** 自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也

神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明 **正義** 故神

體 **神則寂然虛無陰陽深遠不可求測是無一方可明也易則隨**

物改變應變而往無一體可定也 注自此以上〇自此以上皆言神

之所為者謂從神無方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似如周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以波天下雖是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛無皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神無方也云易則唯變所適者既變易唯變之適不自定往何可有體是易無體也云不可以一方一體明者解無方無體也凡無方無體各有二義一者神則不見其處所云為是無方也二則周遊運動不常在一處亦是無方也無體者一是自然而變而不知變之所由是無形體也二則隨變而往無定在一陰一陽之謂道也無不由也况之曰道也然天體不可為象必有之用極而無之功顯故至乎神無方而為無體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以

一陰一陽之謂道

待之在陰為無陰陰以之生在陽為無陽陽以之成故曰一陰一陽也

正義

一陰至謂道一謂無也無陰無陽乃謂之道一

得為無者無是虛無虛無是太虛不可分別唯一而已故以一為無也若其有境則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然無所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之無以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛無之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號注道者至陽也云道者何無之稱若此韓氏自問其道而釋之也道是虛無之稱以虛無能開通於物故稱之曰道云無不通無不由者若處於有有則為物礙難不可常通道既虛無為體則不為礙難故曰不通也無不由者言萬物皆因之而通由之而有云况之曰道者此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無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無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無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就乃在於無形應幾變化雖有功用本其用之所以亦在於無也故至乎神無方而易無體自然無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無因此虛無之神以明道之所在道亦虛無故云因神以明道也陰陽雖殊無一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛無之一以擬待之言在陽之時亦以為虛無無此陽也在陰之時亦以為虛無無此陰也云在陰為無陰陰以之生者謂道雖在於陰而無於陰言道所在皆無陰也雖無於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為無陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必無道也雖無於陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道繼之者善也成之者成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也繼之者善也成之者

性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者道以見

其仁知者皆道以見其知各盡其分
義 繼之者善也者道是生物能通善是順理也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也
百姓日用而不知故君子之道鮮矣
君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知矣
體斯道者不亦鮮矣故常無欲以觀其妙始可以語至而言極
義 百姓至鮮矣百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴也
用此道以待生而不知道之功力也言道宜味不以功為功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也
仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎注
君子體道至極也君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滯

於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道
謂道為知不能徧曉是滯於所見也是道既以為用若以仁以知
則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來
故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子
獨能悟道故云不亦鮮矣云故常無欲以觀其妙者引老子道經
之文以結成此義無欲謂無心若能寂然無心無欲觀其道之妙
趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能
無欲觀此道之妙理無事無為如此可以語說其至理而言其極
趣也若不如此不
可語至而言極也

正義 顯諸仁至之門此第五章也上章論神之
所為此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用

衣被萬物故曰顯諸仁日
用而不知故曰藏諸用

正義 顯諸仁者言
道之為體顯

見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用
者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

鼓萬物而不與聖

人同憂

萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用
未能至無以為體故順通天下則有經營之跡也

鼓萬物至同憂之旨道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓
萬物聖人化物不能全無以為體猶有經營之憂道則虛無

為用無事無為不與聖人同用有經營之憂也。聖人雖體以為
用。云聖人雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則無心無

跡聖人則亦無心有跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能
全無以為體者道則心跡俱無是其全無以為體聖人則無心有

跡是跡有而心無是不能全無以為體云故順通天下則有經營
之跡者言聖人順通天下之理內則雖是無心外則有經營之跡

則有憂也道則心跡俱無無憂
尤慮故云不與聖人同憂也 **盛德大業至矣哉** 夫物之

事之所以理莫不由乎道也聖人功用
之母體同乎道盛德大業所以能至 **正義** 聖人為功用之母體

通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大
之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業 **富有之謂大業** 廣

悉備故自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占

曰富有義之與事并明神之體以廣大悉備萬事當有所以謂

之大日新之謂盛德體化合變故曰日新義聖人以能變通體化合

之盛極故謂義生生之謂易陰陽轉易以成化生義生生不絕之辭陰

之盛德也義前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易成象之謂乾

生必有死易主勸戒幾人為善故云生不云死也成象之謂乾

擬乾義謂畫卦成乾之象擬乾效法之謂坤效坤義謂畫

之象義之健故謂卦為乾也效法之謂坤效坤義謂畫

坤之法擬坤之極數知來之謂占通變之謂事物窮則變

變而通之事義極數知來之謂占者請卦極著策之數豫知來

之所由生也義事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物

之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天陰陽不測之

下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之

謂坤坤也者變化之極於萬物而為言不可以形語者也故曰

謂坤坤也者變化之極於萬物而為言不可以形語者也故曰

之然故言不獨化於大虛數爾而自造矣道之非我理自玄應化

之無主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極

為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理躰化坐忘

遺照至虛而善應則以道為攝不思而玄覽則以神為名蓋資道

而同乎道由神義陰陽至謂神天萬物皆由陰陽或生或成

而實於神也義本其所由之理不可測量之謂神也故云陰

陽不測之謂神義精也者至神也云神也者變化之極者言神之

施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬

物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也

云不可以形語者言寂不測無形無不可可以物之形容所求而

窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也

言物之造作非因我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而

自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之

體必以太極虛無為初始不知所以然將何為始也云言變化而

稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋資道而同道者此謂聖人設教資取乎道行無為之化積久而遂同於道內外皆無也云由神而宜於神也者言聖人設教法此神之不測無體無方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為無體未能全無但行之不已遂至全無不測故云資道而同道由神而宜於神也

夫易廣矣大矣以言

乎遠則不禦

窮幽極深無所止也

夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是謂

矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也

以言乎邇則靜而正

則近也言易之變化在邇近也言易之變化在邇近也言易之變化在邇近也

得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂和僻也

遠尚不禦近則不禦可知近既靜而得正亦靜正互文也

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

專專一也直剛正也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備無所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不咸寒暑無差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翁欽也止則翁欽其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化
之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故
乾以專直言乎其材正義此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翁欽
神以翁闢言乎其形正義故其靜也翁動則開生萬物故其動也
闢以其如此故能廣生於物焉天躰高遠故乾云大生地躰廣博
故坤云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生
也
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月
易簡之善配至德易之所載正義廣大配天地者此經
廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易
理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配
至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易
初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別
散則業由德而
來俱為德也
子曰易其至矣乎夫易聖人所以

崇德而廣業也

節理入神其德崇也

正義子曰易其至矣乎者更美

易之至極是語之別端故云子曰夫易聖人所以崇德而廣業者
言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

知崇禮卑

知以崇為貴

正義用知者通利萬物象天陽無不

禮以卑為用

覆以崇為貴也禮者卑敬於物

崇效天卑法地

極知之崇象天高而

象地柔而在下故以卑為用也

正義知既崇高故效天禮

地廣而載物也

行乎其中矣

天地者易之門戶而易之為義

正義於位謂知

兼周萬物故曰行乎其中矣
之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮
之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地

設位天地之間萬物變化

成性存存道義之門

物之存成由乎道義

也 **正義** 此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義位得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義為門戶也

正義 聖人有以至如蘭此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜 乾剛坤柔各有其 **義** 聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜

者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也 **是故謂之**

象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮 典禮適時 **正義** 是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此

以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當於 **象辭焉以斷其吉凶** 此會通之時以施行其典禮儀也

是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天

下之至動而不可亂也 易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則垂於理 **正義**

繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也若此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可輕也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也

也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬議

以動則盡

義

擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者

覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化

之道也鳴鶴在陰其子和之我有好爵五鼎與爾雝

之

鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎

道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然况其大者乎千里或應况其遠者乎故夫憂悔吝者存乎

織介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也○

鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若

義

擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此

引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵

而在我身吾與爾雝之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦

來歸從於我是善注則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也

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
者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行
君子之樞機樞機制**義**子曰君子至樞機子曰君子居其
曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇
者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問遠近皆應之也言
行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩
牙之發或中或不中猶言行之動從身而發以及於物或是或非也
○樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動
天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子

之進或出或處或默或語一人同心其利斷金

同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎義行

一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應
君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感
動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類
相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子
之道者各引易之後其文勢已紀故言子曰或出或處或默或語
者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而
處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其
意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若
同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言
利之甚也此謂二
人心行同也○**同心之言其臭如蘭**義言二人同齊
語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

十
正義

初六藉用白茅無咎此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅無咎之事

以證謹
慎之理

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉

之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而

用可重也慎斯術也以往其無所失矣

正義 此藉用白

茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也九

薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白

之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也 **勞謙君子有終吉亨曰**

人者也

正義

勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也

子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退而

勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以

為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所 **德言盛**

禮言恭

者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛

禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者

也言由恭德 **亢龍有悔子曰貴而無位高而無民**

正義 亢龍有悔

賢人在下位而無輔是以動而有悔也 **不出戶庭無咎**

者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也

曰亂之所生也則言語以為階

正義

不出戶庭無咎者又明擬議之

道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明

之階也

君不密則失身幾事

不密則害成是以君子慎密而不出也

正義

君不密則

失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之所

為使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失

者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾

微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成

也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎

子日

其知盜乎

言盜亦乘**正義**此結上不密失身之事事若不密

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也

者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之

矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫

正義

易曰至誨淫。易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當

也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘也者

君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人

而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下

暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此

大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹

則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精整是教誨淫

若使來淫已也以此小人而居貴位驕於而不謹慎而致寇至也

易曰負且乘致寇至盜

之招也

正義

又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

正義

大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之辭顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所類者五十也其用四十

有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫無不可以無明必因於有故常於有物之極而必明**正義**大衍至有九○京房云五十者謂十日十其所由之宗也**正義**二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日日月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爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十

五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也誠信董滿云天

地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但

五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之

數所類者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有

萬一千五百二十其用此策惟演天地之數唯用五十策也一謂

自然所類策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十

有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同王弼此說

故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數

以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今

依用之注王弼至宗也○王弼云演天地之數所類者五十者

韓氏謂受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天

以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用為用
五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不
用而用以之通所用者則四十九也若言所以堪用者從造化虛
無而生也若無造化之生此善何由得用也言非數而數以之成
者太一焉無無形無數是非可數也然有形之數由非數而得成
也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總為五
十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一
不用者非易之太極之虛無也無形即無數也凡有皆從無而來
故易從太一為始也言天無不可以無明必因於有者言虛無之
躰處處皆虛何可以一說之明其虛無也若欲明虛無之理必因
於有物之境可以却本虛無猶若春生秋殺之事於虛無之時不
見生殺之象是不可以無明也就有境之中見其生殺却推於元
始知無中有生殺之理是明無必因於有也言故常於有物之極
而必明其所由之宗者言欲明於無常須因有物至極之處而明
其所由宗若易由太有由於無變化由於神皆其所由
之宗也言有且何因如此皆由於虛無自然而來也 分而為

一以象兩掛一以象三揲之以四以象四時

奇於初以象閏五歲再閏故再初而後掛

四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再
初而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其九
也 正義 分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同
未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛
一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象
三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四
時歸奇於初以象閏者言謂四揲之餘歸此殘奇於所初之策而
成數以法象天道歸殘餘分而成閏也五歲再閏者九前閏後
閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再初而後掛者
既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之
合於初掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末 天數五
之餘又合於前所歸之初而總掛之是再初而後掛也 天數五

五奇謂一三五也七九也 **地數五**五耦 **五位相得**謂二四六

而各有合天地之數各五五數相配以合成金木水火土 **天數二十有五**若天一與地六相得合為水地二與天七相得

合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也 **天數二十有五**

五奇合為 **地數二十**五耦合 **天**總合五耦之數也

地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也化

以此成鬼 **神以此行**九天地之數五十有五者是天地二數相合為五

地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用

言鬼神以此陰陽而得 **乾之策二百一十有六**陽爻六

六策六爻二 **坤之策百四十有四**陰爻六一爻

此經據老陽之策也 **坤之策百四十有四**陰爻六一爻

爻百四 **坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四**

十四策 **坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四**

十二此經據坤之老 **凡三百有六十當期之日二篇**

陰故百四十有四也 **之策萬有一千五百二十當萬物之數也**

三百八十四爻陰陽各半 **之策萬有一千五百二十當萬物之數也**

合萬一千五百二十策 **之策萬有一千五百二十當萬物之數也**

陽總合萬有一千五百
二十當萬物之數也
是故四營而成易
分而為二以象

以象三三營也據之以四
三營也歸奇於劫四營也
營謂經營謂四度經營
善策乃成易之一變也
十有八

變而成卦八卦而小成引而伸之
十四卦
變而成

卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四
則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為若

陰謂初得九第二第二俱得八也若三者俱少為若陽謂初得五
第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二二三之間或有

四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也
其兩多一少為少陽者謂二揲之間或有一箇九有一箇八而有

箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既
乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天

地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之觸類而長
有謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長

之天下之能事畢矣
正義 觸類而長之者謂觸逢事類
而增長之若觸剛之事類以

次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者
天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故

曰天下之能顯道也
顯明 神德行 由神以
正義 言易理備盡天

事畢矣也
以顯明無為之道而神靈其德行之事言大虛以養萬物
為德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也 是故

可與酬酢可與祐神矣
可以應對萬物之求助成神
化之功也酬酢猶應對也

正義 是故可與酬酢者酬酢謂應報對答言易道如此若萬物有
所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也

可與祐神矣者祐助也易道
弘大可與助成神化之功也

正義 子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極
盡書策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠

聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道不為而自然

故知變化者則知神之所為
正義言易既知變化之道理不為而自然也則能知神之所為

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚

其變以制器者尚其象以下筮者尚其占此四者存

乎器象可得而用也
正義易有至其占○易有聖人之道四焉者言易之為辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言

而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營為故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造至形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小

過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖象之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也○注器象○辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來六亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有軀之物有軀則是物之可用故云可得而用者也

是以君子將有為也將有行也問焉

而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來

物非天下之至精其孰能與於此是以君子將有為也

將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂

著受人命報人吉凶如響之應聲也無有遠近幽深者言易之告人吉凶無問遠之與近及幽深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能

參與於此與易道同也此已上論易道功
深告人吉凶使豫知來事故以此結之也
參伍以變錯綜其數

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此正義參伍以變者參三也
伍五也或三或五以

相參合以相改變略舉二五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜
謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰
陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青
赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以
定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一
百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其
孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於
此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論
易理深故云非天下之云云精此經論
極數變通故云非天下之至變也
易無思也無為也寂

動感而遂通天下之故非天下之至神

孰能與於此夫夫之象者則無以制象非遺數者無以極數至

而無不應斯蓋功用之母象數所由立正義易無思至於此○易無

故曰非至神至變至神則不得與於斯也正義思也無為也者任運

自然不關心慮是無思也任運自動不須營造自無為也寂然不

動感而遂通天下之故者既無思無為故寂然不動有感必應萬

事皆通是感而遂通天下之也故謂事故言通天下萬事也非

天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之
中至極神妙其孰能與於此者此經明易理神妙不測故云非天下萬
事之至神若非天下之至神誰能與於此也○注非忘象○云夫
非忘象者則無以制象者凡自有形象者不可以制也物之形象
猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能
制衆物之形象也非遺數者無以極數者若以數數物則不能極
其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億

萬億遺去數名者則無所不苞是非遺去其數無以極盡於數也
言至精者無壽策而不可亂者以其心之至精理在玄通無不記
億雖無籌策而不可亂也言至變者體一而無不周者言至極曉
達變理者能體於淳一之理其變通無不周備言雖萬類之變同
歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三
者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所
由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由
太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然
而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故
能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙
極之玄
理也
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也
故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
形之理則曰深適
動微之會則曰幾
夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道
弘大故聖人用之所以窮極幽深而研幾

幾也極象者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而
言其受命如響無有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參
伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象
是研幾也唯深也故能通天下之至者言聖人用易道以極深故
聖人得深也故能通天下志意即是前經上節問焉而以言其受
命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者
聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變
錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者誰無入有是有初之
微以能知有初之微則能興行
其事故能成天下之事務也
唯神也故不疾而速不行而

至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四者由聖道以

成故曰聖

聖

唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下
節易之神功也以無思無為寂然不動感而遂通

故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也
言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速

不行而至不言通天下者神則至聖微妙不可測知無象無功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其二事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一足至精精則唯深也二足至變變則唯幾也三足至神神則微也形是其無也神既無形則章中三事不得配章首四事韓氏曰四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

正義

天一地二至謂之神此第十章也前章論易有聖人之道四焉以下筮向其占此章明卜筮書龜所能通神力也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十

易以極數通神明之德也

正義

天一至地十○此言天地陰陽自然奇偶之數○注易以極至數也

易以極數通神明之德者謂易之為道先猶窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何為者也夫易

開物成務冒天下之道如斯而已者也

易通萬物之志成天下之務其道可以覆育天下也

正義

子曰夫易何為者言易之功用其體何為是問其功用之意夫易開

物成務冒天下之道如斯而已者此夫才還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆育天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德

方以知象知也唯變所適無數不周故曰圓卦列之各有其

卦故曰 **正義** 是故聖人至以知是故聖人以通天下之志者言易方也 道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽

深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其

蒼龜占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來無方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之

有止數無恒卦猶圓之不窮故著之變通則無窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來

之事故著以圓象神以方象知也 註圓者至方也圓者運而不窮者謂圓圓之物轉無窮已猶阪上走丸也著亦運動不已

故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦

稱 **六爻之義易以貢** 貢告也六爻變 **正義** 貢告也六爻也 易以告吉凶 有吉凶之義

變易以 **聖人以此洗心** 洗灌萬 **正義** 聖人以此易之卜筮洗告人也 **初之心** 易萬物之心萬物有疑

退藏於密 言其道深微萬物用而不能知其原故

猶藏於密 **正義** 言易道之深除萬物之心退則不知其所 **吉** 以然也 功用而不知是功用藏於密也

凶與民同患 表吉凶之象以同民所憂患 **正義** 易道以示人 之 凶與民同患也 **正義** 吉凶民則亦

憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此猶言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又

患其失故老子 **神以知來知以藏往** 明著卦之用同神知 云龍等皆驚也 **神以知來知以藏往** 也著定數於始於卦

為來卦成象於終於著為往 **正義** 此明著卦德同神知知來藏往 往來之用相成猶神知也 也著定數於始於卦為來卦成

象於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故言神以 知來以卦望著則是聚於著象往去之事故言知以藏往也 其

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

服萬物而不

正義

其孰能與此哉者誰能同此也蓋是古之聰明

以威形也

威服萬物故古之聰明

用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也

是以明於天

之道而察於民之故

是興神物以前民用

始 **正義** 是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故

用者謂易道興起神理事物務為法象以示於人以前民

之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也

正義

聖人以易道自齊自戒謂照了吉

以此齊戒

洗心曰齊 防患曰戒

以神明其德夫是故闔戶謂之坤

包物 **正義** 以神

闔戶謂之乾

乾道 闔戶謂之乾 闔其戶故云闔戶謂之乾也

闔一闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象

非見 **正義** 闔一闔謂之變者開閉相消

其氣也氣漸積來當見明非

乃謂之象 物體尚微也 形乃謂之器

制而用之謂之法利用出入民威

用之謂之神 **正義** 制而用之謂之法者言聖人裁制其物而

民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

正義 是故易有至無不利也此第十一章也前章既明善卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法

於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

是故易有太極是生兩儀

夫有必始於無故太極生兩儀也太極者無稱之稱

不可得而名取有之**正義**太極謂天地未分之前元氣混而為一

所極況之太極者也**正義**即是太初一也故老子云道生一即

比太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子

云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故

曰兩儀謂兩儀生四象四象生八卦**正義**兩儀生四象者

謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分三四季又地

之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震亦離兌兌坎水

各主一時又乾同兌加以坤之土為八卦也**八卦定吉凶**八卦既立則

吉凶定矣**正義**有凶故八卦定吉凶也**吉凶生大業**既定吉凶則

是故法象莫大乎天地**是故法象莫大乎天地**

高莫大乎富貴位所以一也**是故法象莫大乎天**

物致用立成器以為天下利莫大乎聖人**正義**

物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

天下之物招致天下所用建立成就天下之器以探賾索隱為天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也

鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者

莫大乎蓍龜正我探謂闕探求取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽昧之理故云探賾也索謂求

索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也索釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶

聖人象之河出圖洛出書聖人則之正我是故天生神物

聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則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感河圖有九篇洛書有六篇孔安圖以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義

未知何從易有四象所以示也繫辭焉所以告也定

之以吉凶所以斷也正我易有四象所以示者莊氏云四

假象有義象有用象為四象也公於卦之變已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化天地效之二也天

垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既交卦之下辭則象謂交卦之象也則上兩儀生四

辭相對之物辭既交卦之下辭則象謂交卦之象也則上兩儀生四

辭相對之物辭既交卦之下辭則象謂交卦之象也則上兩儀生四

辭相對之物辭既交卦之下辭則象謂交卦之象也則上兩儀生四

象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭
焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以
斷者謂於繫辭之中定其行
事吉凶所以斷其行事得失
易曰自天祐之吉無不利

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者

信也復信思乎順又以尚賢也是以自天祐之

吉無不利也正義易曰自天祐之吉無不利者言人於此易

而行之行則鬼神無不祐助無所不利故引易之大九爻辭
以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰
祐者助也天之所助者順也人之所助者信也復信思乎順者人
之所助唯在於信此上九能履誠於信也天之所助唯在於順此
上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是
以從天已下皆祐助之而得其吉無所不利也

正義子曰書不盡言至乎德行此第十一章也此章言
立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其

可見乎正義此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也

無字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者
意有深遠委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若
言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意
不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭

以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利

則通通則久義子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是
夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以

盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也

之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵與也正義鼓之舞之以

句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道無由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易為川府與藏故云乾坤其易之緼邪

成列而易立乎其中矣乾坤毀則幾見易易

不可見則乾坤或幾乎息矣正義乾坤成列而易立乎其中矣者夫易

者陰陽變化之謂也立象以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而初重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則無以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云無以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株殘乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣

下者謂之器化而裁之謂之變因而至其會通

正義是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是無體之名形是有質之稱凡有從無而生形由道而立是先道而後形

是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有

形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰兩也是得理之變也 推而行之謂

陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也 乘變而往者 若亢陽之後變為陰兩因陰兩而行之

物得開通聖人亦當然也 舉而錯之天下之民謂之事業 事業所

故舉而錯 謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得

錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡

繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天

下是故易與聖人恒相將也以作易者本 是故夫象聖人

有以見天下之賾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

是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六

章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存

乎卦設天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云

存乎變存乎通存乎其人 極天 下之賾者存乎卦設天下之動者存乎辭

爻以鼓動效 極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之與 存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭 者設謂發揚天下之動動有得失存 化而裁之存乎變推 乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也 而行之存乎通神而明之存乎其人 體神而明之 不假於象故

存乎正義化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也
其人正義推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神
而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人
若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其
人不在也正義默而成之不言而信存乎德行德行賢人之
德行也順足
易象也正義於內故默而成之也體正義若能順理足於內默然而成就之謂
與理會故不言而信也正義與理會不須言而自信也存乎德行
者若有德行則得默而成就之不言而信也若無德行則不能然
此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易兼義卷第七

周易兼義卷第八

國子祭酒護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰正義

韓康伯注

周易繫辭下第八

正義此篇章數諸儒不同劉歆為十
二章以對上繫十二章也周氏

莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第
二起古者包犧至蓋取諸夫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為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

正義

八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第
二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更其而詳之

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

義

言八卦各成列位萬物之象在其中

卦之中也因而重之爻在其中矣

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

義

因而至中矣○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○注夫八卦至其中矣○夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其体此云備天下之理

據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小首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

剛柔相推變在其中矣

義

則上繫第二章云剛柔相推而

變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其体即謂之剛柔也

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

也立卦之義則見於象象適時之功見存之爻辭王氏之例詳矣○

義

繫辭至中矣○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○注立卦至詳矣○云立卦之義則見於象象者象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

例詳矣者察略例論象云象者何也統論一卦之体明知所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦体皆以一為主是

卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與体相乖形

躁好靜質柔愛剛体與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則達此是爻之大略也其義

既廣不能備載是
三氏之例詳矣。 **吉凶悔吝者生乎動者也** 有變動而後有

吉 上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔 **剛柔者立本**

考也變通者趣時者也 立本況卦 **義** 剛柔者立本者

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

趣向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** 貞者正也一也夫有動則未免乎累

一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也 **義** 吉凶至者也

皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶

也者言貞之為訓訓正訓一正者體無傾邪一者情無差二寂然

無慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉凶

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

動則無所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也

而後有

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也言剛柔之象

也謂可以真正天下也云萬變雖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 天地

之道貞觀者也

明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也

謂天覆地載之道以真正得一

故其功可為物之所觀也

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

日月之道貞明者也言日月照臨之道以真正

得一而為明也若天覆地載不以真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其正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為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

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者此明天之得一之道剛健確然示人以和易由其得一為物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然無為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

效此者也象也者像此者也爻象動乎內

見於卦也 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

失得驗於事也

其爻象吉凶見於卦外在

事物之上也

功業見乎變

功業由變以與故見乎變也

言功勞事業由變乃與故功業

見於變也

聖人之情見乎辭

辭也者各指其所之故曰情也

辭則言其聖人所用

罔罟以佃以漁蓋取諸離

萬麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山

也

正義

近取諸身者若耳目鼻口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皆可見也作結繩而為罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸取以羅鳥獸或水澤以用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家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

為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

制器致道 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

聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

正義

包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之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嗑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

畏於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏羲或謂之虞犧一號皇雄氏在位一百一十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

氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊靈氏混沌氏皞天氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無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媧

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無懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次。神農氏沒黃帝堯

舜氏作通其變使民不倦通物之變故樂其器用不厭倦也 **正義** 神農

氏沒至古無不利此一節明神農氏沒後及黃帝堯舜通其功之變理於女廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下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即炎帝母也蚩尤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年崩子青陽代立是為少皞少皞帝名暉字青陽姬姓也母曰女節善帝時大星如虹下臨華涿女節夢教意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫高陽之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女樞瑤

八軍而少皞之孫螭極之子代立是為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即位九年摯立不肖而崩弟放勳代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上為帝嚳妃出以觀河遇赤龍睨然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而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嬌牛嬌牛生竇瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序二皇之後至堯舜之前所為若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**

宜之易窮則變變則通通則久 通變則無窮故可久也

正義 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

獸少爭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者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

是以自天祐之吉無不利正義此明若能通變則無所不利故引易爻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黃帝堯舜垂衣裳而天下治天之祐故各引其文也

蓋取諸乾坤正義自此已下凡有九事皆乾尊坤卑之義也黃帝堯舜取易卦以制

象此於九事之第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宋皇

甫謚帝王世紀較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裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

木為舟刻木為楫舟楫之利以濟不通致遠以

利天下蓋取諸渙渙者乘理以散通也此九事之第二也舟必

刻木也刻木為楫者楫必須纖長理當刻削故曰刻木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取

諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸

隨隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也此九事之第三也隨者謂隨時之

牛以引重乘馬以致遠是以人重門擊柝以待暴客蓋

取諸豫取其豫備此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏

取備豫之義其事相合故其餘斷木為杵掘地為臼

八事皆以卦名解義理為此也

杵之利萬民以濟蓋取諸小過以小用而 **義** 此九

事之第五也杵須短木故斷木為杵曰須也故掘地為臼取諸

小過以小事之用過而濟物杵曰亦小事過越而用以利民故取

諸小 **強木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋**

取諸 **睽** 睽乖也物乖則爭與弧 **義** 此九事之第六也案爾雅

取諸睽者睽謂乖高弧矢所以服此乖高之人故取諸睽也案弧

矢杵曰服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也車門

擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦暴是亦利也車衣

裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義使而

言不可以 **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 宮室壯

大於室

君故制為宮室 **取諸大壯也** **義** 此九事之第七也已前不云上古已下三事

或言上古或言古與上不同者已前未造此

器之前更無餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已

下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用

義 此九

此九事之第八也不云上古

直云古之葬者若極遠者則

野處故取大壯之名也

古之葬者厚衣之以薪葬

之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以

棺槨蓋取諸大過 取其 **義** 此九事之第八也不云上古

直云古之葬者若極遠者則

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

野處故取大壯之名也

樹以標其處是不樹也喪期無數者哀除則止無日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必需木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨無文也取諸大過者送終是遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取

諸夫夫決也書契所此明九事之終也夫者法也造立書契所以決斷萬事故取諸夫也結繩

者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

正義是故易者至德之盛也此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德之盛也

見之者象也畫者像也象者材也材之德也象者畫也**正義**是故

謂卦為萬物象者法象萬物猶若乾卦乾卦之象法象於天也坤者

材也者謂卦下象辭爻也者效天下之動者也是故

言凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故

何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故

耦為義爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆做效天下之物

之主義而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也

動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陰為君陰為

臣也陰卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也 其德

故注云陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主 行何也 辨陰陽二卦 正義 前釋陰陽之體未知陰陽德行之故 故夫子將釋德行先自問之故云其

德行 何也 陽一君而二民君子之道也陰一君而民小

人之道也 陽君道也陰臣道也君以無為統眾無為則一也臣 以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必

一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君 君之德也二君君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人

之道 陽一至道也○陽一君而二民君子之道者夫君以無 也 正義 為統眾無為者為每事因循委任臣下不司其事故稱

一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以 一為君以二為民得其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二

君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣班 反於理上下失序故稱小人之道也○注陽君至道也○陽君道

是虛無為體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道 陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云

民而注云臣者臣則民也經中對 易曰憧憧往來朋從 君故稱民注意解陰故稱臣也

爾思 天下之動必歸乎一思以求朋 正義 此明不能無心感物 未能一也一以感物不思而至 使物來應乃憧憧然

後用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物 則不須憧憧往來朋自歸也此一之為道得為可尚結成前文陽

卦以一為君是君子之道也注云天下之動必歸 乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣 子曰天下何

思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何

思何慮 夫少則得多則惑途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不慮而盡矣

正義 子曰天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也 天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊

異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑

相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉正義日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自自然明生自然歲成也往者屈也來

者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相

感動而利生則上云尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以

存身也精義入神以致用也精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故

能乘天下之微正義尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信會而通其用也相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信

也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜

而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能

致其所用精義入神是先靜也利用安身以崇德也

致用是後動也是動因靜而來也利用安身以崇德也

於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉

功美則偽弥多而理愈失名弥美而累愈彰矣正義利用至德言人事也言欲利己之用先須安身其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動

亦由靜而來也注利用之道至崇其德云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德

乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義
由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能
致其用云利用由於安身以崇德者言欲利
益所用先須自安其身乃可以增崇其德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也正義過此以往未之或知也者言精義入

神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往
則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此
二者以往之事若能過此以往則窮極微妙
之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

正義易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九節以上章先利
用安身可以崇德若身自危何崇德之有故此章第一

節引困之六三危
辱之舉以證之也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

自非所困而困焉名必辱非所據而據焉身

必危既辱且危死期將至妻其可得見邪正義

困之六三獲非其位欲上干於四四自應初不納於己是困於九
四之石也三又乘二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺

藜也六三又無應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰
非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云不曰非所困謂

九四若六三不往犯之非六三之所困而六三強往干之而取困
焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據

而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非
所據也今六三強往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身

之處故以身言易曰公用射隼于高墉之上獲之
之云身必危也

無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人

也君子藏器於身待時而動何不利之有動而

不括是以出而有獲語成器而動者也括結也君子待時而

動則無結 閔之患也 **正義** 易曰至動者也。以前章先須安身可以崇德故

故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極

欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之

上云自上攻下合於順道故獲之無不利也子曰隼者禽也者既引

易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不

利有猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動

何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓

矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道

於身待可動之時而與動亦不滯礙而括結也語成器而後動者

謂易之所說此者語論有 子曰小人不恥不仁不畏不

見成之器而後與動也 **子** 曰小人不恥不仁不畏不

義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人

之福也易曰履校滅趾無咎此之謂也 **正義** 此章

節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安 身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居無位之地是受刑者

子待時而

正義

此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也

正義

此章第四節也明惡人

正義

為惡之極以致凶也此

正義

結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷

正義

獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先

正義

履校滅趾而無咎也

正義

善不積不足以成名惡不積不

正義

足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小

正義

惡為無傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而

正義

不可解易曰何校滅耳凶

正義

此章第四節也明惡人

正義

為惡之極以致凶也此

正義

結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷

正義

獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先

引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然子後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

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亡治

而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其

其亡繫于苞桑義此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否

之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安

樂於其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所

以今日滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅

亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也

謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒

不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不

忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏

慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而

位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰

鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也正義

子曰至其任也○此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下

交不瀆其知幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不

絕而有交焉未免乎瀆正義子曰知幾其神乎至萬夫之望者此也能無諂瀆窮理者乎

第七節前章云精義入神故此章明

知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理真於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不宜而有求焉未能離於諂也於器不絕而幾者動之有交焉未能免於瀆也能無諂瀆知幾窮理者乎

微吉之先見者也

幾者去無入有理而無形不可以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感

而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也

正義此釋幾之義也幾微

也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓無兼亦不得稱幾也幾是離無入有在無之際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則無也

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

定之於始故不待終日也

正義

君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終

日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此

爻之辭既守至耿介如石不動幾見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣

君子知微知章

知柔知剛萬夫之望

此知幾其神乎

正義

君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其

幾逆知事之禍福是知其彰者也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之弊從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主

何直只云萬夫而已
此知幾其神乎者也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有

不善未嘗不知知之未嘗復行也
在理則味造形而悟顏子

之分也失之於幾故有不善得之於
正義子曰顏氏之子至元吉

二不遠而復故知之未嘗復行也
正義此第八節上節明其

知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾
未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾

但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭有不善未嘗不
知者若知幾之人本無不善以顏子未能知幾故有不善不近於

幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未
嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不善之事見過

則改未嘗復更行之但顏子於幾理盡味故有不善
易曰不遠之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行

復無祇悔元吉
吉凶者失得之象也得一者於理不盡未

至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇
悔而終獲元

精萬物化生
正義天地絪縕至勿恒凶此第九節也以前章

若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物
化醇者絪縕相附著之義言天地無心自然得一唯二氣絪縕共

相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心為二則不能使萬
物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其

自然得一之性故合其精則萬物化生也若男
女無自然之性而各懷差二則萬物不化生也
易曰三人行則

損一人一人行則得其友言致一也
致一而後此

卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人
俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故

云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此
夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其

友也子曰君子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無交而求則民不

與也莫之與則傷之者至矣義子曰君子安其身

一之道致一者仁身之謂若己之為得則萬事得若己之為失則
萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動

和易其心而後語先以心選定其交易曰莫益之或擊之

而後求若其不然則傷之者至矣立心勿恒凶夫虛已存誠則衆之所不迂也義此益之九

高亢獨唱無和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿無也由已

建立其心無能有恒故凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所

與躁以有求則物之所不與也

正義子曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇

德之道在於知幾得一也此明易之辭用辭理遠大可以

濟民之行以明失得之報也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數正義子曰

乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而

出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有

體者若陰陽不合則剛柔之體無從而生以陰陽相合乃生萬物

或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰

數也天地之內萬物之象非剛則以通神明之德其稱

柔或以剛柔象天地之數也備物極變故其名雜也各得其**名也雜而不越**序不相踰越況爻辭之辭也**義**以通神

者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易

能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名

萬事論說故辭理雜碎各有倫叙而不相乖越易之爻辭多載細

小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而

言之是不於稽其類其表世之意邪有憂患而後作易

相踰越也世衰則失得弼彰**於稽其類其表世之意邪**有憂患而後作易

爻辭之辭所以辨失得故**正義**稽考也類謂事類然考校易辭事

知表世之意邪稽稽考也類多有悔文彙彙故云表世之世所

陳情意也若盛德之時物皆遂性人恐懼娛無累於吉凶不憂於

禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或

如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理**夫易彰往而**

來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡

明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其

終未顯者也論其初時幽闡以至終未闡明也皆從微以至顯從

幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見者明也以

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

義以通神

易無往不彰無來不察而微

以之顯幽以之闡闡明也

夫易彰往而

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

易無往不彰無來不察而微

以之顯幽以之闡闡明也

夫易彰往而

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

夫易彰往而

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

來者往事必載是彰往也

若見豕負塗噓腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也

其辭文其言曲而中

變化無恒不可為典要故其言曲而中也

此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽則爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以

義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也其言曲而中者變化無恒不可為典則其言隨物

屈曲而各中其理也 **其事肆而隱** 事顯而理微也 **正義** 其易之所載之事其辭

深而幽 **因貳以濟民行以明失得之報** 因失得以通

隱也 **正義** 因貳以濟民行者貳二也 謂吉凶二理言易因自然

濟民行故民失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶 **正義** 謂吉凶二理言易因自然

吉凶一理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以

明失得之報者言易明人行失之與得并報應也失則報之以凶

也 夫得之報也 **正義** 易之與也至巽以行權此第六章明所以作易為其憂事

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

無憂患則不為而足也 **正義** 其為中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若

尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸堯舜

非象可以為教又須繁以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於

中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若無憂患何思何慮不須管作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於后以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患

已於初卷
詳之也
是故復德之基也
基所
正義
以為憂患行德為本也六十四卦悉

為脩德防患之事但於此九卦最是脩德之基故特率以言焉以
防憂患之事故履卦為德之初基故為德之時先須履踐其禮故事於上故

復為德之
初基也
謙德之柄也復德之本也
夫動本於靜語始於默復者各反其

所治故為
德之本也
正義
謙德之柄也者言為德之時以謙為用若行德不

為用也復德之本者言為德之時先從
靜默而來復是靜默故為德之根本也
恒德之固也
固不傾移也

正義
言為德之時恒能執守始終不
損德之脩也益德之

裕也
能益物者其德寬大也
正義
損德之脩者行德之時恒自降損則其

論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益
得之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也
困德之

辯也
困而益明
正義
君遭困之時守操不
井德之地也
所

象居得
其所也
正義
改邑不改井井是所居之常處能守處
巽德之制

也
巽所以申命明制也
正義
巽申明號令以示法制故能守德為制
復和

而至
和而不至從物者也
正義
自此已下明九卦各與德為用也
復和

復踐
也
謙尊而光復小而辨於物
微而辨之
正義
謙尊而光

卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦
於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也
恒雜而不

厭
雜而不厭
正義
言恒卦雖與物雜碎並居而常
損先難而後

易刻損以脩身故先難也
正義
先自減損是先難也
益長裕而

身脩而無患故后易也
正義
后乃無患是后易也
益長裕而

不設 有所與為以益於物故曰義益是增益於物能長養寬

長養不空虛妄設困窮而通屈窮而不義言困卦於困窮之

其法而無益也困窮而通屈窮而不義言困卦於困窮之

通行而井居其所而遷改邑不改井井所居義言井卦居

不屈也井居其所而遷改邑不改井井所居義言井卦居

住不移而能遷其巽稱而隱稱揚命令而百義言巽稱揚號

潤澤施惠於外也巽稱而隱稱揚命令而百義言巽稱揚號

伐而幽隱也自此已復以和行謙以制禮復以自知求

上辨九卦性德也復以和行謙以制禮復以自知求

已義履以和行者自此以下論九卦各有施用而有益也言

也義履者以禮敬事於是調和性行也謙以制禮者性謙

順可以裁制於禮復以自知者恒以德以一為義恒能終

既能返復求身則自知得失也恒以德以一為義恒能終

是純一損以遠害止於脩身義自降演脩身無物益

其德也損以遠害止於脩身義自降演脩身無物益

易之為書也不可遠 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

易之為書至思過半矣此 擬議而動不可遠也義不可遠者言易書

龍是變遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一体也若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周流流動在六位之虛六位言虛者位本無体因爻始見故謂虛也

上下無常剛柔相易不

可為典要

不可立定准也義上下無常者初居一位又居二位是上無常定也既窮上位之極又下來

居於初是上下無常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易唯變所適六位錯綜上下所易皆不同是不可為典要會也義變動實於適時趨舍存乎會也義言剛柔相易之時既無定準其出入以度

外內使知懼

明出入之度使物知外內之戒也出入尤行藏以高顯為美明夷以處外內尤隱顯遜以遠時為吉豐以幽隱致凶漸

利貞此外內之戒也義其出入以度者出入尤行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏

云豐以幽隱致凶明夷以處時利貞是出入有度也外內使知懼者外內尤隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也

又明於憂患與故

故事故也義故事故也

非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也

無有師保如臨父母

安而不忘危存

而不忘亡終日乾義言使人畏懼此易歸行善道不須有師保乾不可以怠也義教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常

能循其辭以度其義原其初以

要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行

義

初率其辭而揆其方者率循也揆度

也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變是常既以變為常其就變之中剛之與柔相易仍不常

也故上下不可為典要也苟非其人道不虛行

義言若聖人則能知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理

則易之道不虛空得行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也

易之為書也原始要終以為質也質體也卦兼

義此以下亦明易辭体用尋其辭則吉凶言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終未若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦易然若不畜初畜

而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜

堅冰至履霜是原始也堅冰至是變終也

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也

義物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯

如道如是乘陽屯道之時是有屯宜之事也畧舉一爻餘爻倣此也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而后至於著初

也上者卦之微事皆成著故易知也

義其初難知者謂卦之初始起於微細始擬者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初

既言初則上應亦未互文也以易經之辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之

有覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中又不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

思過半矣

夫彖者率立象之統論中文之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之

所歸者一其事弥繁則愈滯乎形其理弥約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益

不亦宜乎(正義)若夫至過半矣。若夫雜物撰德辨是非則非其中文非則非其中之一爻不能備具也謂一爻之內而有六爻各主其

物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中文言中文統攝一卦之義多也若非中文則各守一爻不能盡統卦義以中文居

一無偏故能統卦義也尤乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人

之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則

居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣

謂乎居自知不須管爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂

文王卦下之辭言總明知達之也觀此卦下彖辭則能思慮有益

以過半矣。注夫彖者至近乎道。夫彖者總立象之統者謂文

王卦下彖辭發明立此卦象之綱統也云論中文之義者言彖辭

論量此卦中文義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋

云動於險中大亨貞有是與立象之統也論中文之義者若蒙卦

云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二

是論中文之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中文是約是簡

存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦

六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中文也以其

居中於上於下無有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈

益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言憂處

妨礙也云其理弥約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於

道道以約少無爲之稱故少則近於道也

正義

二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易與之時總贊明易道之大也

各隨文釋之

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同二多譽二

中和故四多懼近也位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者

其要無咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之

能無咎柔柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰而處中也柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而

欲上過於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要無咎其用柔中者覆釋上二多譽也○言二所多譽者言二所以要會無罪咎而

多譽也所以然者以三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五

非其位處之則危居則剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若

剛以犯物則非剛之道柔貴賤之等其柔危其剛勝邪者此以卑倭則非柔之義也釋三與五同功之義五為貴三為

賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則尅勝其任故云其柔危其剛勝也諸本二多凶五多功之下皆有注

今定本無也三居下卦之極故易之為書也廣大悉備

有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之

故六六者非它也三材之道也說卦備矣易之為書

焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也道有

變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而右有

剛柔之用故曰**正義**道有變動故曰爻者言三材之道既有變化

爻有等故曰物**正義**而移動故重書以象之而曰爻也爻有等故

曰物者物類也言卦有陰陽貴賤物相雜故曰文剛柔交錯

等級以象萬物之類故謂之物也**正義**言萬物遞相錯雜若玄

正義黃相間故謂之文也**文不當故吉凶生焉****正義**相

與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由**易之興也其**

文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文

以盛德蒙難而能亨其道故**是故其辭危**文王與紂之

稱文王之德以明易之道也**是故其辭危**事危其辭也**正義**

易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭

者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦

以垂法於后使深身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指

斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事

危其辭也則以周釋為得也案下覆云危者使平**危者使平**

則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也

者使傾易也**正義**危者使平者既有傾危以象大難文王有天

循易道者則使之傾覆若**其道甚大百物不廢懼以終**

始其要無咎此之謂易之道也

不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以

終始歸於無咎安危之所由爻象之大体也**正義**其道甚大百物

功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼

於終始能於始思終於終思始也其要無咎者若能始終皆懼要

會歸於無咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則無凶咎此謂易之所用之道其大体如此也

正義夫乾天下至其辭極此第九章自此已下終篇未總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而

各隨文釋之

二與四同功

同陰功也

而異位

有內外也

其善不同

二

中和故

四多懼近也

位逼於君故多懼也

柔之為道不利遠者

其要無咎其用柔中也

四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之

能無咎柔

正義

柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰而處中也柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而

欲上過於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要無咎其用柔中者覆釋上二多譽也○言二所多譽者言二所以要會無非咎而

多譽也所以然者以其用柔而居中也

三與五同功

同陽功也

而異位

有貴賤也

三多

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五

非其位處之則危居則剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若

剛以犯物則非剛之道柔以卑倖則非柔之義也

正義

貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為

賤早貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則尅勝其任故云其柔危其剛勝也諸本二多凶五多功之下皆有注

今定本無也二居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之為書也廣大悉備

有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之

故六六者非它也三材之道也

說卦

正義

易之為書備矣至吉凶生

焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也

道有

變動故曰爻爻有等故曰物

等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而右有

剛柔之用故曰**正義**道有變動故曰爻者言三材之道既有變化爻有等故曰物而移動故重書以象之而曰爻也爻有等故

曰物者物類也言卦有陰陽貴賤物相雜故曰文剛柔交錯等級以象萬物之類故謂之物也**正義**言萬物遞相錯雜若玄

正義黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉**正義**相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由

文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也**易之興也其**

當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文

以盛德蒙難而能亨其道故**是故其辭危**文王與紂之事危其辭也**正義**

稱文王之德以明易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭

易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於后使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事

危其辭也則以周釋為得也案下覆云危者使平**危者使平**則似危謂憂危是亦既未可明所以兩存其釋也

者使傾易也**正義**危者使平者既有傾危以象大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不

循易道者則使之傾覆若**其道甚大百物不廢懼以終**紂為凶惡以至誅滅也

始其要無咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡

不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以**其道甚大百物**終始歸於無咎安危之所由爻象之大体也**正義**不廢者言易道

功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要無咎者若能始終皆懼要

會歸於無咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則無凶咎此謂易之所用之道其大体如此也

正義夫乾天下至其辭極此第九章自此已下終篇未總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而

正義道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而

生人情不等
制辭各異也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研

諸侯之慮諸侯物主有為者也能說
萬物之心能精為者之務
德行恒易以知險

易畧不有艱難以此之故能知險之所具若不有易略則為險也

故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為簡靜不

有煩亂以此之故知阻之所具也若不簡則為阻難故行簡靜以

知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知

其小難知大難曰險者案次卦彖云天險不可升地險山川丘陵

言險不云阻故知險為大難險既為大明阻為小也能說諸心者

萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心無不喜

故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬

育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮

謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也

天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為

吉事有祥象事知器占事知來夫變化云為者行

其吉事則獲嘉祥

之應觀其象事則知制器之方
玩其占事則觀方來之驗也
正義定天下之吉凶者言易道備
載諸物得失依之則吉逆之

則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹也天下

有所營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成天下之

變改或頓從化易或口之所云或身之所為也吉事有祥者若行

吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物

之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之為道

有此諸

天地設位聖人成能

聖人乘天地之正
正義天地設位者言
聖人乘天地之

正設貴賤之位也聖人成能者聖人因人謀鬼謀百姓與能

天地所生之性各成其能令皆得所也鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不後思

慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物正義謂聖人欲舉

之情通幽深之故故百姓與能察推而不厭也正義事之時先與

人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也

聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情

能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為主也自

此已上論易道之八卦以象告爻象以情言辭有險

大聖人法之而行告人剛柔雜居而吉凶可見

得其正義自此已下又明卦爻剛柔剛柔雜居而吉凶可見矣者

情也正義變動情偽相感之事也剛柔二爻相雜而居得理則

矣變動以利言變而通之剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於吉

物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也

凶以情遷言凶無定惟人所動情順乘理以之吉遷謂遷

吉者由情遷於善也所正義移凡得

得凶者由情遷於惡也然

同順何吉何凶愛惡相攻若泯然無心事無得失何吉凶之

然後逆順者殊故吉凶生正義有由有所會變有所憎惡兩相攻

擊或受攻於惡或惡攻於受或兩取

相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生

尤相資也遠近之爻互取

相資取而後有悔吝也正義遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻

也正義共聚迭相資取取之不以理故悔吝

生情偽相感而利害生情以感物則得利偽

也正義情謂實

虛偽虛實相感若以情實相感則凡易之情近而不相得

利生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

則凶必必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶

者垂於時也存事以考之則義可見矣

正義

近謂兩爻相近而不相得以各無外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必

皆凶或害之悔且吝

失無對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或

欲害之

正義

言若能弘通不偏對於物尽竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍

假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也

將叛者其辭慙中心疑者

其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其

辭游失其守者其辭屈**正義**

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各

異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若間枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其

辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者屈不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易兼義卷之八

每字一畫