

周易

卷六至卷十

序卦	繫辭 <small>下上</small>	既濟	中孚	渙	巽	豐
	說卦	未濟	小過	節	兌	旅

諸暨圖書館
ZHUJI LIBRARY

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

00004

諸暨縣圖書館藏
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

周易兼義下經豐傳卷第六

魏王 弼

謹

唐孔穎達正義

離下 震上

豐亨王假之

大而亨者王之所至

正義曰豐亨者豐卦名也彖及

序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之為豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之為亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王勿憂宜日中

豐之為義闡弘微細通夫隱

滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故

至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中

以徧照者也故曰宜日中也

疏正義曰勿无也王能至於豐亨乃得无復

憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以居臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日

中也

彖曰豐大也

注音闡大之大也

疏彖曰豐大也。正義曰豐大也者釋卦名

正是弘大之義也。音闡大之大也。正義曰闡

者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大一者由人之闡弘使大豐之為義既闡弘微細則明以豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也

動故豐王假之尚大也

注大者王之所尚故至之也

疏正義曰動故豐者此就二體釋卦得名為豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明

以動故豐也王假之尚大也者豐大之道
王所崇尚所以王能至之以能尚大故也
勿憂宜日

中宜照天下也

䷗

以勿憂之德故宜照天下也

䷗

正義

曰日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同
於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也
日中

則晷月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况

於鬼神乎

䷗

豐之為用困於晷食者也施於未足則

尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之

道者也

䷗

正義曰此孔子因豐設戒以上言王者以
豐大之德照臨天下同於日中然盛必有

衰自然常理日中至盛過中則晷月滿則盈過盈則
食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛
則與時而消天地日月尚不能久况於人與鬼神而
能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也

此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之文遂言其曷食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 文明以動不失

情理也 正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電

豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 處豐之初其配在

四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均

无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也 正義曰遇其配主者

豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也

象曰雖旬无咎過旬災也

過均則爭交斯叛也

象曰

至災也。正義曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎至焉故曰過旬災也。過均至叛也。正義曰初四應配謂之為交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀覆

曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也

六二

豐其蔀至有孚發若吉。正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而為極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

疏

正義曰信以發志者雖處幽闇而不為邪是有

信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

註

沛幡幔所以

禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈

乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則

見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故

可以自守而已未足用也

疏

正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛

光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在

沛日中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐沛見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守

而已乃得无咎故
曰折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也

䷶ 明不足也

䷶ 正義曰不可
大事者當光

大之時可為大事而明
不足故不可為大事也

折其右肱終不可用也

䷶ 雖

有左在不足用也

䷶ 正義曰終不可用者凡用事在
右肱右肱既折雖有左在終不

可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

䷶ 以陽居陰豐其

蔀也得初以發夷主吉也

䷶ 正義曰豐其蔀者九四
以陽居陰闇同於六二

故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四
應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其
夷主吉也言四之與初交相為主者若賓主之義也
若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初

則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四為旬而四謂初為夷也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

疏正義曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中

盛則反而見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於陰无

由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉

註

以陰之質來適尊陽之位能自

光大章顯其德獲慶譽也

疏

正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊

陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

疏

正義曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽

也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

䷶

屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽
隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闔
之甚也雖闕其戶闕其无人棄其所處而自深藏也
處於明動尙大之時而深自幽隱以高其行大道既
濟而猶不見隱其爲賢更爲反道凶其宜也三年豐
道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱是以治爲亂
者也

疏

上六豐其屋至不覿○正義曰屋者藏蔭隱
蔽之物也上六以陰處陰極以處外不履於

位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆鄣其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闕視其戶而闕寂無人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以為凶故曰豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也

翳光最甚者也

正義曰天際翔也者

如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也

闕其戶闕其無人自藏也

可以

出而不自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時

致凶況自藏乎凶其宜也

正義曰自藏也者言非有為而當自藏可以出

而不出无事自為隱藏也

艮下離上

旅小亨旅貞吉

不足全夫貞吉之道唯足以為旅之

貞吉故特重曰旅貞吉也

正義曰旅者客寄之名
羈旅之稱失其本居而

寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非
甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而

獲小亨是旅之正
吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也

夫物失其主則散柔乘於剛則乖

既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為

物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承

于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不

及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其

正得其所安也

象曰至貞吉也○正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而為客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也

旅之時

義大矣哉

旅者大散物皆失其所居之時也咸失

其居物願所附豈非知者有為之時

正義曰此歎美寄旅之時

物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

止以

明之刑戮詳也

疏

正義曰火在山上逐草而行勢不
久留故為旅象又上下二體艮止

離明故君子象此以靜止明
察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取災

象

最處下極寄旅不得所安

而為斯賤之役所取致災志窮且困

象

正義曰旅瑣
瑣斯其所取

災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處
下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯
卑賤勞役由其處於窮下故致此
災故曰旅瑣瑣斯其所取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

象

正義曰志窮災志意
窮困自取此災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象

次者可以安行旅之

地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次

舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其

美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正

義足而已

䷛

正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而為寄旅必為

主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

䷛

正義曰終无尤者旅不可以處盛盛則為物所害今

惟正於童僕則終保无咎也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

䷛

居下體之上與二相

得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑

也故次焚僕喪而身危也

䷛

九三旅焚其次至貞厲○正義曰旅焚其次喪

其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為惠下之道是與萌侵權為主君之所疑也為主君所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也。○與萌至所疑也。○正義曰與萌侵權者言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑也。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

䷷正義曰亦

以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也

九四旅于處得其資斧我心不快

䷗

斧所以所除荆棘

以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資

斧之地故其心不快也

疏正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體

之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命 **註**射雉以一矢而復亡之

明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也

疏六五射雉至以譽命○正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進

居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也

象曰終以譽命上逮也

疏

正義曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

國

居高

危而以爲宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不於喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣

疏

正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥之巢被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

疏正義

曰終莫之聞也者衆所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

三三

巽下
巽上

巽小亨

疏

全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其

命令乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也

疏

正義曰巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入為訓若施之於

人事能自卑巽者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故

曰小利有攸往巽悌以行物无距也
疏正義曰巽悌以行物

无違距故曰利有攸往利見大人大人用之道愈隆
疏正義曰但

能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

彖曰重巽以申命命乃行也未有不巽而命行也
疏

正義曰此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得剛巽乎中正而志行以剛而能用巽處乎中正物所與也
疏正義曰剛巽乎中正而志行者須上

下皆巽若命不可從則物所不與也故又因三五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也

柔皆順乎剛

註

明无違逆故得小亨

疏

柔皆順乎剛正義曰柔

皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆

所以教命得申成小亨以下之義也○**圖**明无違至得小亨○正義曰案柔併舉小亨利有攸往利見大

人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其

道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言

之柔不違剛正是巽義故**是以小亨利有攸往利見**知皆順之言通釋諸辭也

大人

圖

正義曰是以小亨以下舉經結也

象曰隨風巽君子以申命行事

圖

正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風

既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也

初六進退利武人之貞

䷏ 處令之初未能服令者也故

進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之

䷏ 正義曰初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威

武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也

象曰進退志疑也

䷏ 巽順之志進退疑懼

䷏ 正義曰志疑者欲從

之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也 **利武人之貞志治也**

䷏ 正義曰志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰

利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

䷛

處巽之中既在

下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑

甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇

而不用之於威勢則乃至於紛若之吉而亡其過矣

故曰用史巫紛若吉无咎也

䷛

正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復

以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也

紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢

易為行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行

象曰紛若之吉得中也

䷛

正義曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若

也之吉

九三頻與吝

䷑

頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其

剛正而為四所乘志窮而與是以吝也

疏

正義曰頻與吝者頻

者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正為四所乘是志

意窮屈不得申遂也既處與時只得受其屈辱也頻

象曰頻與之吝志窮也

疏

正義曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔亡田獲三品

䷋

乘剛悔也然得位承五卑得所

奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴

遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三

品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

象

正義曰悔亡田獲三

品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖也

象曰田獲三品有功也

象

正義曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物

莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛

直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故

有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷

固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日

然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

正義曰九五以

陽居陽違於謙異是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也

象曰九五之吉位正中也

正義曰位正中者若不以九居五位則不能以中正

齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

處巽之極極巽過甚

故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以

斷故曰喪其資斧貞凶也

正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚

故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所以用之斧故

曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正義曰上窮者

處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

兌下兌上

兌亨利貞

正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤

生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養
民民莫不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷
諂邪其利在於貞
正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞 **說** 說而違剛則諂

剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中

故利貞柔外故說亨 **說** 正義曰兌說也者訓卦名也
剛中而柔外說以利貞者此

就二五以剛居中上六六二以柔處外釋兌亨利貞
之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛
正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中
而柔外中外相濟故得說亨而利貞也 **是以順乎天**

而應乎人 **說** 天剛而不失說者也 **說** 正義曰廣明說
義合於天人天

為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞
是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下

應乎人也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之

大民勸矣哉

疏正義曰說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以

說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

疏麗猶連也施說之道

莫盛於此

疏正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友

講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉

疏居兌之初應不在一无所黨係和兌之

謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

疏正義曰初六居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也

象曰和兌之吉行未疑也

疏正義曰行未疑者說不為諂履斯而行未見疑之者

也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡

疏說不失中有孚者也失位而說孚

吉乃悔亡也

疏正義曰九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然

履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也

象曰孚兌之吉信志也

疏其志信也

疏正義曰信志也者失位而得吉

是其志信也

六三來兌凶

註

以陰柔之質履非其位來求說者也非

正而求說邪佞者也

疏

正義曰三為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以

不正來說佞邪之道故曰來兌凶也

象曰來兌之凶位不當也

疏

正義曰位不當者由位不當所以致凶也

九四商兌未寧介疾有喜

註

商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內

制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

疏

正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德

裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有

喜

象曰九四之喜有慶也

疏

正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為

至尊所善天下蒙
賴故言有慶也

九五孚于剝有厲

卦

比於上六而與相得處尊正之位

不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義

小人道長之謂

疏

正義曰剝者小人道長消君子之
正故謂小人為剝也九五處尊正

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小
人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲

象曰孚于剝位正當也

卦

以正當之位信於小人而疏

君子故曰位正當也

疏

正義曰位正當者以正當之
位宜在君子而信小人故以

當位貴
之也

上六引兌

註

以夫陰質最處說後靜退者也故必見引

然後乃說也

疏

正義曰上六以陰柔之質最在兌後
是自靜退不同六三自進求說必須

他人見引然後乃
說故曰引兌也

象曰上六引兌未光也

疏

正義曰未光也者雖免躁求
之凶亦有後時之失所以經

无吉文以其
道未光故也

☵☵

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

疏

正義曰渙亨者渙卦
名也序卦曰說而後

散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離
也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離

散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散
 難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨
 王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故
 曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故
 曰利涉大川利貞者大難既散
 宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

䷺

二以剛

來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內
 剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉
 大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同
 志乎剛則皆亨利涉大川利貞也

疏

彖曰渙亨至上同○正義曰渙

亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外
 而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所

以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也
二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於
外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖
所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大
川而克濟利以正道而鳩民也○**䷛**凡剛得暢至利
貞也○正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言
九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回
邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位
履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通
而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞
也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字
卽以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言
王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之
言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋
亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通

王假有廟王

乃在中也

䷛

王乃在乎渙然之中故至有廟也

䷛

正義

曰此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也 **利涉大川**

乘木有功也 **乘木**即涉難也木者專所以涉川也

涉難而常用渙道必有功也 **利涉至有功也** ○正義曰重明用渙可以

濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也 ○乘木至有功也 ○正義曰先

儒皆以此卦坎下巽土以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序

也之

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 **正義曰風行**

行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝

以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉

䷎

渙散也處散之初乖散未甚故可

以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄

故曰用拯馬壯吉

䷎

正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉

也故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

䷎

觀難而行不與險爭故曰順也

䷎

正義曰觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡

䷎

机承物者也謂初也二俱无應

與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡

也

䷎

正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

疏正義曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔

注渙之為義內險而外安者也散躬

志外不固所守與剛合志故得无悔也

疏正義曰渙其躬无悔

者渙之為義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无咎故曰渙其躬无咎

象曰渙其躬志在外也

注正義曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正為身在於

內而應在上九是志意在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

注踰乎險難得位

體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任

猶有丘虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也

疏正義正

曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能為羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮為其所思故曰渙有丘匪夷所思也

象曰渙其羣元吉光大也

疏正義曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光也

九五渙汗其大號渙王居无咎

田

處尊履正居巽之中

散汗大號以盪險阨者也為渙之主唯王居之乃得

无咎也

疏

正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而

尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰

渙汗其大號也渙王居无咎者為渙之主名位不可

象曰王居无咎正位也

疏

正位不可以假人

疏

正義曰

釋王居无咎之義以九五王

之正位若非王居之則有咎矣

疏

逃遠也最遠於害不近侵

上九渙其血去逃无咎

克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之

疏

正義曰渙其血去逃出者血傷也逃遠也上九

處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷

去而逃出者也故曰渙其血去逃出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎

象曰渙其血遠害也

疏正義曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

兌下 坎上

節亨苦節不可貞

正義曰節卦名也象曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之

名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

坎陽而兌陰也陽上而

陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節

之義也節之大者莫若剛柔分男女別也

正義曰此就上

下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也

不可貞其道窮也

節

為節過苦則物所不能堪也物

不能堪則不可復正也

節

正義曰為節過苦不可為正若以苦節為正則其道

困窮故曰苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

節

然後及亨也无說而行險過中而為節則道窮也

節

正義曰上言苦節不可貞其道窮者正由為節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正天地節而四時成節以制以通此其所以為亨也

度不傷財不害民

疏

正義曰天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地

以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷

財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

圖

正義曰澤

者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

初九不出戶庭无咎

圖

為節之初將整離散而立制度

者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然

後事濟而无咎也

疏

初九至无咎。正義曰初九處節之初將立制度宜其慎密不

出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不出然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎○**圖**將整離散而立制度者也○正義曰序卦云物不可以終離故受之以節此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也

象曰不出戶庭知通塞也

圖正義曰知通塞者識時通塞所以不出也

九二不出門庭凶

圖初已造之至二宜宣其制矣而故

匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也

圖正義

曰初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

圖正義曰失時極者極中也應出不出失時之中

所以
為凶

六三不節若則嗟若无咎

詁

若辭也以陰處陽以柔乘

剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无

咎也

詁

正義曰節者制度之卦處節之時位不可失
六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之

道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則
嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

詁

正義曰又誰咎者由已不
節自致禍災又欲怨咎誰

乎

六四安節亨

詁

得位而順不改其節而能亨者也承上

以斯得其道也

詁

正義曰六四得位而上順於五是
得節之道但能安行此節而不改

變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨

象曰安節之亨承上道也

正義曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚

當位居中為節之主不失其中

不傷財不害民之謂也為節之不苦非甘而何術斯

以往往有尚也

正義曰苦者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正為節

之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

正義曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉

也

上六苦節貞凶悔亡

過節之中以至亢極苦節者也

以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄

故得悔亡

正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦

物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可

得亡悔故曰悔亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中

謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故

曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知
既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通
故曰利涉大川信而不正
凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚
䷛ 有上四德然

後乃孚 **䷛** 正義曰此就 **䷛** 四陰柔併在兩體之內二
五剛德各處一卦之中及上下二體說而

以巽釋此卦名為中孚之義也柔內剛中各當其所
說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰

柔在內而剛得中說而巽孚也 **䷛** 乃化邦也 **䷛** 信立而後邦乃化也柔

在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在

內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧

競敦實之行著而篤信發乎其中矣 **䷛** 正義曰誠信
發於內則邦

國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者

也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中信之德淳

著則雖微隱之物信皆及之

正義曰釋所以得吉由信及豚魚故也

利涉大川乘木舟虛也

乘木於用舟之虛則終已

无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也

正義曰釋此涉川所

以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也

中孚以利貞乃應乎天也

正義曰釋

盛之至也

正義曰釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正

乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

信發於中雖

過可亮

○

正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上

有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨

當死之

刑也

初九虞吉有它不燕

○

虞猶專也為信之始而應在四

得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

○

正義曰虞猶專也燕安也初為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有它求

不能與之共相燕安也故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

○

正義曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不

更親於它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

圖處

內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者

也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其

子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有

好爵與物散之

圖

正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰

之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於

幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則為其子和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應

是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

圖

正義曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信

象曰其子和之中心願也

圖

而應之是
中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三居少陰之上四居

長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物技退而不見害故或歌也不量其力進退无

恆憊可知也

疏

正義曰六三與四俱是陰爻相與為類然三居少陰之上四居長陰之下

各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承尊非已所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物技退不見害故或歌而歡

樂也故曰或鼓或
罷或泣或歌也

象曰或鼓或罷位不當也

○

正義曰位不當者所以或
鼓或罷進退无恆者止為

不當其位
妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎

○

居中孚之時處巽之始應

說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者

也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也

若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣

故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

○

正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位
履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛

如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與已敵進來攻已已若與三技戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

䷗

類謂三俱陰爻故曰類也

疏

正義曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎

䷋

攣如者繫其信之辭也處中誠

以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有

孚攣如乃得无咎也

䷋

正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五

在信時處於尊位為羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故

曰有孚攣如无咎也

象曰有孚攣如位正當也

正義曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得

无咎若真以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶

翰高飛也飛音者音飛而實

不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內

喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅

矣

正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而

忠篤內喪華美外揚若鳥於翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正之凶也故曰貞凶

象曰翰音登于天何可長也

正義曰何可長也者虛聲無實何可久長

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下

則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

○

小過亨至大吉
正義曰小過

亨者小過卦名也至於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大大事故曰可小事不可

大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為過厚之行順而立之則吉逆而作鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執甲守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也○**䷉**飛鳥至求處○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也

彖曰小過小者過而亨也

䷛小者謂凡諸小事也過於

小事而通者也

䷛

正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小

過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也

過以利貞與時行也

䷛

過而

得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也

䷛

正義曰此

釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉
過正應時所宜不可常也故曰與時行也 **柔得中是**

以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也 **成**

大事者必在剛也柔而浸大剝之道也 **就**正義曰此
就六二六

五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小
事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中

是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大
事失位不中是行大不中時故曰不可大事也 **有**

飛鳥之象焉 **不宜上宜下**即飛鳥之象 **釋**正義曰
釋不取

餘物為況惟取飛鳥者以不
宜上宜下有飛鳥之象故也 **飛鳥遺之音不宜上宜**

下大吉上逆而下順也 **上**則乘剛逆也下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為

吉也

䷗

正義曰此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則

乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

䷗

正義曰雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故

君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶

䷗

小過上逆下順而應在上卦進而之

逆无所錯足飛鳥之凶也

䷗

正義曰小過之義上逆下順而初應在上卦進

而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

䷗

正義曰不可如何也者進而之逆孰知不可自

取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也

謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故

曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已

故曰不及其君遇其臣无咎

當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六

二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖

也履得中正故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

䷛

正義曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶

䷛

小過之時大者不立故

令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過

防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕

之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也

䷛

正義曰弗過防

之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者或

過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春

秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也

象曰從或戕之凶如何也

䷛

正義曰凶如何者從於小

不可如

何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 **圖** 雖體陽爻

而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能

過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過

遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而

以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以

斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故

危則必戒而已无所告救也沈浸怯弱自守而已以

斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言

不足用之於永貞

圖

九四无咎至永貞○正義曰居小過之世小人有過差之行須

大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位
不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其
失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故
曰无咎弗過遇之也既能无為自守則无咎有往則
危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危
則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於
羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰
勿用永貞也○**圖**夫宴安至懷也○正義曰夫宴安
醜毒不可懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢
為此辭言宴安不救邢即醜鳥之毒不可懷而安之
也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

圖正義

曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位
不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任
之長以
為正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過小者

過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃

密雲未能雨也

疏

六五密雲至在穴○正義曰密雲

於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至於西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也○**除過**至能雨也○正義曰除過至能雨也者雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

象曰密雲不雨已上也

陽

已上故止也

疏

正義曰已上者釋所

以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而為雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小人之過遂

至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇

飛而不已將何所託災自已致復何言哉

正義曰上六處

小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至于亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也

象曰弗遇過之已亢也

正義曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故

也

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

疏

正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名

既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也

疏

既濟者以皆濟為義者也小

者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

疏

正義曰此釋卦

名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也

利貞剛柔正而位當也

疏

剛柔正而位

當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也

疏

正義曰此就二三四

五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也

止則亂其道窮也

柔得中則小者亨也柔不得中

則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故

既濟之要在柔得中也以既濟為安者道極无進終

唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故

曰終止則亂也

正義曰初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得

其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故

曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩

不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘

亡既濟不忘未濟也

正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而

濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

最處既濟之初始濟者也

始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧

戀志棄難者也其於義也无所咎也

正義曰初九處既濟之初

體剛居中是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪

濡尾其義不有咎故云无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

居中履正處文明之盛

而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也

䷅

六二至七

日得○正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰

婦喪其弗稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以
中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時
不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而
莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故
曰勿逐
七日得

象曰七日得以中道也

圖正義曰以中道者釋不須追
逐而自得者以執守中道故

也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

圖處既濟之時

居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐
鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂

喪邦也

圖正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者
殷王武丁之號也九三處既濟之時居文

明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼
 方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明
 而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方
 三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建
 功立德故興而復之小人居之日
 就危亂必喪邦也故曰小人勿用

象曰三年克之憊也

疏

正義曰憊也者以衰憊
 之故故三年乃克之

六四濡有衣袽終日戒

疏

濡宜曰濡衣袽所以塞舟漏

也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而
 得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也

疏

正義曰濡有衣袽終日戒者王注云濡宜曰濡衣袽
 所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近
 不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡溼所以
 得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故

曰繻有衣袽
終日戒也

象曰終日戒有所疑也

疏

正義曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其

侵克有所

疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

注

牛祭之

盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆

濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛

脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非

馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福也

疏

九五東鄰至受其福○正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居

既濟之時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者
 祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不
 為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能
 脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴
 祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如
 西鄰之禴祭實受其福也○**䷗** 沼沚之毛至鬼神○
 正義曰沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神者並略左傳之文也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

䷗ 在於合時不在於

豐也

䷗ 正義曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也○

䷗ 在於合時○正義曰在於合時者詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此

合時之義亦

實受其福吉大來也

䷗ 正義曰吉大來者非惟當身福

當如彼也

流後世

上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟

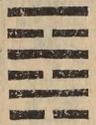
之於未濟則首先犯焉過而不已則遇於難故濡其

首也將沒不久危莫先焉正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於

未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也

象曰濡其首厲何可久也正義曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者

也

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡

之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也

䷿

以柔處中不違剛也能納剛

健故得亨也

䷿

正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違

剛也與二相應納剛自輔故於未濟之時終得亨通也

小狐汔濟未出中也

䷿

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必

剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中

䷿

正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也

濡

其尾无攸利不續終也

䷿

小狐雖能渡而无餘力將

濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟

也濟未濟者必有餘力也

疏

正義曰濡尾力竭不能相續而終至於登岸所

以无攸利也

雖不當位剛柔應也

注

位不當故未濟剛柔

應故可濟

注

正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟

之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

注

辨物居方

令物各當其所也

注

正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰

火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使

皆得安其所所以濟也

初六濡其尾吝

處未濟之初最居險下不可以濟者

也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上

六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然

以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰

凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也

初六

至吝○正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也○不知紀極○正義曰不知紀極者春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

象曰濡其尾亦不知極也

正義曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡

首而不知遂濡其尾故曰不知極也

九二曳其輪貞吉

體剛履中而應於五五體陰柔應

與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中

之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難

靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也

正義曰曳其輪貞吉

者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

位雖不正中以行正也

疏正義曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川

疏以陰之質失位居險不能

自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載

二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川

疏正義曰未

濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

疏正義曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

疏處未

濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近
至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得
行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之
征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難
其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛
不奪物功者也故以大國賞之也

正義曰居未濟之時履失其位

所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質
接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔
亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然
處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三
年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四既
克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也

象曰貞吉悔亡志行也

正義曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正

志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居尊處文明

之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也

夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役

使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而

不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

正義曰貞吉无

悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光

也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也

象曰君子之光其暉吉也

○正義曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得

吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

○

未濟之極

則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也

○

正義曰有孚于飲酒无咎者上九居

未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人

象曰飲酒濡首亦不知節也

圖

正義曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難

以其不知止節故也

周易兼義卷第六

周易兼義卷第七

晉韓康伯 註

唐孔穎達正義

周易繫辭上第七

論

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此

辭於爻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爻取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱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无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重

大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藉
用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之
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必不可故
知聖人既无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
爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者
爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第
五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白
茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道
爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第
十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚
信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章
案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无
所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之
道共爲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

【疏】正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地
卑及貴賤之位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

【疏】乾坤其易之門戶先明天尊地

卑以定乾坤之體

【疏】天尊至定矣。正義曰天以剛

之體安定矣乾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。**【疏】**先明至之體。正義曰
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
天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之

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**卑高以陳貴賤位矣**天尊地卑之義既列
 坤之體

則涉乎萬物貴賤之位明矣
 曰卑謂地體卑下高

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下上下既

亂則萬物貴賤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便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。○**天尊至明矣**。正義曰天尊地卑
 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經動
 又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體

動

靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體

則剛柔之分著矣

正義曰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无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无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

方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所

同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣

方以類聚至生矣。正義

曰方謂法術性行以類共聚同方者則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若乖其所趣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。方有類。正義曰云方有類者方謂法術性情趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術言方雖

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類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶

在天成象在地成形變化見矣
 象况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
 正義曰象謂懸象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
 正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪
 相推盪也言運化之推移
 正義曰剛

柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞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遞相推移
本從八卦而來故云八卦相盪也
鼓之以雷霆潤之

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

不為而善始不勞而善成故曰易簡至簡能鼓之以雷霆

義曰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及剛柔相摩八卦相盪之事

入卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷

離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一

節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者
乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其
實亦一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
而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽
而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣

萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有管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无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝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。○**䷁**天地之道至易簡。○正義曰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之坤以簡能也案經乾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无為自然養物之始也是自然成物之始也是乾亦有簡坤亦有易故註合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化**易**

則易知簡則易從易知則有親易從則有功**䷁**順萬

物之情故曰有親通天下之志故曰有功

䷁正義曰
易則易

知者此覆說上乾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倣效也易知則有親者
 性意易知心无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易就故曰
 易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所
 益**有親則可久有功則可大****有易簡之德則能成**
 也
 可久可大之功正義曰有親則可久者物既和親
无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形聖人不爲
 羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目

其德業

疏

可久至之業。正義曰可久則賢人之德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迹藏用事在無境今云可久可大則是離無入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也。○**註**聖人至其業。正義曰云聖人不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何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有形器故以賢人目其德業然則本其虛無玄象謂**易簡而天下之理得**之聖據其成功事業謂之賢也

矣

註

天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

易簡至得矣。正義曰：此則贊明聖人能行天地易簡之化，則天下萬事之理並得其宜矣。○**易**

簡。正義曰：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：馬翦剔羈絆所傷多矣。

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，竝乎天地，言其中則竝明天地也。**成**正義曰：成位，況立象

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。

疏正義曰：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，明乾坤之大旨。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

謂聖人至觀象。正義曰

莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉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。此總言也。正義曰此設卦觀象總為下而言故云此總言也

繫辭焉而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也

正義曰繫辭焉而明吉凶

者卦象爻象有吉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案吉凶之外猶有悔吝憂虞直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

是故吉凶者失得之象也

䷗

由有失

得故吉凶生

䷗

正義曰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著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者若乾尤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剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文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吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞无咎者若十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦

不定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居尊位嫌
 其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无
 嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝
 牀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桡凶九四棟隆吉是一
 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
 萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有變通也悔吝者憂虞之象也

失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝

正義曰經

稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以
 憂虞不已未是大凶終致悔吝悔吝者其事已過意有
 追悔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无咎之屬善補過

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境有四德別言故於此不言也其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也

變化者進退之象也

往復相推迭進退也

正義曰萬

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

剛柔者晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始總言

吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類

晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化

之道俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕

重辨變化之小大故別序其義也

正義曰晝則陽

日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也○**☰**始總至變化○正義曰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下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文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亦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晝夜是總言之也又上文剛柔相推而生變化辯變化之小大故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失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

六爻之動三極之道也

三極三材

也兼三材之道故能見吉凶成變化也

正義曰此覆明變化

進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事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

序易象之次

序 **[疏]**

正義曰以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故居可治之位而安靜居之是易位之次序也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

易之位次序也 **所樂而玩者爻之辭也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

[疏]

所樂至无不利。正義曰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看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興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十征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭

☰正義曰彖者言乎至生之說此第三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奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

彖者言乎象者也

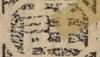

象總一卦之義也

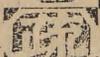

正義曰彖謂說乎一卦之

象也 爻者言乎變者也

爻各言其變也

正義曰謂爻下之辭

言說此爻之象改變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无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

正義曰吉凶者言乎其失得也者謂

爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象

此章據其卦爻之辭故云吉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憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善

補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故

无咎二者其禍自己招无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无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

之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辯也即象者言乎象也

正義曰以

彖者言乎象象有大小故齊辨物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是

也辯吉凶者存乎辭辭又辭也即爻者言乎變也

言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无咎其例一也吉

凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五

者之差也辨吉至乎辭正義曰謂辯明卦之與

辭爻至差也。正義曰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

化多此經辨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

小大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

周易流 卷之七十一 及古

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无咎其例一
 也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云
 悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變
 者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小
 則為悔吝无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
 吝四无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无
 咎者存乎悔是其五也於經數之為便憂悔吝者存
 但於註理則乖今竝存焉任後賢所釋

乎介

介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢

也即悔吝者言乎小疵也

正義

曰介謂纖介謂小

者存於細小之疵病也

震无咎者存乎悔

无咎者善補過也

此疵病能預憂虞悔吝

震動也故動而无咎存乎悔過也

正義曰震動也動而无咎者存

乎能自悔過也

是故卦有小大辭有險易

其道光明曰大

君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

正義

曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也

辭也

者各指其所之易與天地準

作易以準天地

正義

曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此以上論卦爻辭理之義自此以下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法地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 **䷗** 幽明者有形无形之象死生者

始終之數也

䷗

正義曰故能彌綸天地之道者以易與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牽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原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道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知生死之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也

䷗

正義曰精氣於物至鮮矣此第四章也此章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章

說物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

精氣爲物遊魂爲變

☲

精氣細縕聚而成物聚極則散

而遊魂爲變也遊魂言其遊散也

☲

正義曰云精氣爲物者謂陰陽

精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲收變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也

是故知鬼神之情狀

☲

盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

☲

是故

至情狀。正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也。知變化之道。正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虚无之神聖人極虚无之神知變化之道幽冥悉通故與天地相似故不違。德合天能知鬼神之情狀

地故曰相似 **䷗** 正義曰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

相似所為所作故不違 **知周乎萬物而道濟天下故**

於天地能與天地合也 **知周乎萬物而道濟天下故**

不過 **䷗** 知周萬物則能以道濟天下也 **䷗** 正義曰知

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為皆得其宜不有

愆過使物 **旁行而不流** **䷗** 應變旁通而不流淫也 **䷗**

失分也 **旁行而不流** **䷗** 應變旁通而不流淫也 **䷗**

正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有 **樂**

流移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 **䷗** 正義曰順

天施化是 **安土敦**

歡樂於天識物始終是自知性命順天道之 **安土敦**

常數知性命之始終任自然之理故不憂也 **安土敦**

乎仁故能愛 **䷗** 安土敦仁者萬物之情也物順其情

則仁功贍矣

疏

正義曰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

範圍

天地之化而不過

疏

範圍者擬範圍天

地而周備其理也

疏

正義曰範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地

之化養言法則天地以施其化而不過失違天地者也

曲成萬物而不遺

疏

曲

成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣

疏

正義

曰言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而成也

通乎晝夜之道

而知

疏

通幽明之故則无不知也

疏

正義曰言聖人通曉於晝夜之

道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此以上皆神之所為聖人能極神之幽隱之德也
故神无方而易无體
疏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

故神至无體。○正義曰神則寂然虛

无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物
改變應變而往无一體可定也。○自此以上。○正
義曰自此以上皆言神之所為者謂從神无方以上
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
知周萬物樂夫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被天下雖是神之所為
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无皆係著
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无方也云
易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何
可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无

方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也

一陰一陽之謂道

道者何无之稱也无不通也

无不白也况之曰道寂然天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无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故

曰一陰一陽也

一陰至謂道。正義曰一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者

无是虚无虚无是太虚不可分别唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一

故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无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虚无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○道者至一陽也○正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虚无之稱以虚无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有則爲物礙難不可常通道既虚无爲體則不爲礙難故曰无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云况之曰道者比况道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲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爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲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

是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲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虚无因此虚无之神以明道之所在道亦虚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虚无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虚无无此陽也在陰之時亦以爲虚无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而不於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成卽陰陽亦非道故繼之者善也成之者性也仁者見之曰一陰一陽也

謂之仁知者見之謂之知 **仁** 仁者資道以見其仁知

者資道以見其知各盡其分 **道** 正義曰繼之者善也者道是生物開通善

是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也

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

也 **仁** 知 **百姓日用而不知故君子之道鮮矣** **仁** 君子體

道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知

體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語

至而言極也 **道** 百姓至鮮矣。正義曰百姓日用而

道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為

功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君

子

道

道

道

道

道

道

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○**四**君子體道至極也○正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲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爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道旣以爲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无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如

四

正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用

註

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

故曰藏諸用

疏

正義曰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

註

萬

物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用不

能全無以為體故順通天下則有經營之跡也

疏

鼓

物至同憂。正義曰言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。聖人雖至之跡也。正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則无心無跡聖人則亦无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无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無患故云不與聖人同憂也 **盛德大業至矣哉**

註 夫物之所以通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 **疏** 正義曰聖人為

功用之母體同於道萬物由之而通眾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 **富有之謂大業** **疏** 廣大悉備故曰富有 **疏** 正

之業 **疏** 自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以

謂之 **日新之謂盛德** **疏** 體化合變故曰日新 **疏** 正義曰聖

大業 **疏** 人以能變通體化合變其德日日 **生生之謂易** **疏** 陰

陽轉易以成化生

☰ 正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恆生

謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人為善故云生不云死也

成象之謂

乾

☰

擬乾之象

☰

正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也

效法之

謂坤

☷

效坤之法

☷

正義曰謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也

極數

知來之謂占通變之謂事

☰

物窮則變變而通之事

之所由生也

☰

正義曰極數知來之謂占者謂窮極著策之數豫知來事占問吉凶故云

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下之事窮則須變萬事乃生

故云通變之謂事

陰陽不測之謂神

☰

神也者變化之極妙

萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫
不獨化於大虛歟爾而自造矣造之非我理自玄應
化之无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
天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以
道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道

由神而冥於神者也

神 陰陽至謂神。正義曰天下

其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之
謂神。○**神** 神也至神者也。○正義曰云神也者變化
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

神則微妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可
以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所
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由我之宰主所爲
其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以
明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以
太極虚无爲初始不知所以然將何爲始也云言變
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爲者窮理
體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者會能窮
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
能知天之所爲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爲
稱者此解道之目也言至極空虚而善應於物則乃
目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神
爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故
云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人

設教資取乎道行無爲之化積久而遂同於道內外皆無也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測無體无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爲无體未能全無但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也

正義曰夫

易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣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

乎邇則靜而正則近而當之變化在於邇近之言易

處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩辭邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠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

正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿

天地之內是則備矣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无所偏主唯專一

而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其

運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也

直以其動靜如夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

此故能大生焉焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

焉

翕斂也止則翕斂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

坤以翕闢言乎其形

正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也

是陰柔閉藏翕斂故其靜也

翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體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

配此四義

配正義曰廣大配天地者此經申明易之德以易道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德後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

窮理入神其德崇也兼濟

萬物其業廣也

易正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰

夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人知之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

崇禮卑 知以崇為貴禮以卑為用 正義曰易兼

此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用

崇效天卑法地 極知之崇象天高而統物備禮

之用象地廣而載物也 正義曰知既崇高故效天禮以卑退故法地也

地設位而易行乎其中矣 天地者易之門戶而易

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 正義曰天地

知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是易行乎天地之中也 **成性存存**

道義之門

註

物之存成由乎道義也

疏

正義曰此明易道既在天

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謂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與道義為門戶也

疏

正義曰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

雷

乾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容

疏

正義曰聖人有以見天下之賾

者曠謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深曠之至理也而擬諸其形容者以此深曠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

典禮適時之所用

禮

正義曰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此會通之時以施行其典法禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是

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

順錯之則乖於理正義曰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

賾而不可惡也者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鄙賤

輕惡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擬之而後言

議之而後動擬議以成其變化 **䷗** 擬議以動則盡變

化之道

䷗ 正義曰擬之而後言者覆說上天下之至

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 **鳴鶴在陰其子和之我**

也則能成盡其變化之道也 **鳴鶴在陰其子和之我**

有好爵吾與爾靡之 **䷗** 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

里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是

以君子擬議以動慎其微也

○

正義曰鳴鶴在陰者上既明擬議而動若

擬議於善則善來應之若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靡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往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

遠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

國

樞機制動之主

四

子曰君子

正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子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无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否猶言行之動從身而發以及於物或是或非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道或出或處或默或語二人同心其利斷金

國

同人終獲

後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方

哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

論語正義曰言行君子之所以動天地者言行雖切在

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

同人初未知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絕故言子曰或

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

能斷而截之盛言利之甚

同心之言其臭如蘭

也此謂二人心行同也

曰言二人同齊其心吐發言語氤氳

臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

論語正義曰初六藉用至盜之招也此第七章也此章

周易

卷之七 二十五

文古

引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无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

斯術也以往其无所失矣正義曰此藉用白茅大

錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置

於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白之

者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來

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疲勞而不自伐其善也

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言者語說其謙卦九三能以其德言盛禮言恭謙也者致恭有功卑下於人者也

以存其位者也

○正義曰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保其祿位也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

位而无輔是以動而有悔也

○正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此

明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂

之所生也則言語以為階

○正義曰不出戶庭无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子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也

言亂之所生則由言語以為亂之階梯也

君不密則失臣臣不密則失身

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

疏正義曰君

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眾共嫉怒害此
臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行
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
身慎密不出戶庭於此義

子曰作易者其知盜乎

疏

言盜亦乘釁而至也

疏正義曰此結上不密失身之
事事若不密人則乘此機危

而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者
愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻而釁隙衰弱
則彼爻乘變而奪之故
云作易者其知盜乎
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

䷗ 易曰至誨淫。正義曰易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可

以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之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慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

乘致寇至盜之招也

䷗ 正義曰又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以

慎重其事故尾皆稱易

曰而載易之爻辭也

䷗正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十

四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數

所賴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

有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於

有物之極而必明其所由之宗也

大衍至有九。正義曰京房云

五十者謂十日十二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月
日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
五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天
地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又
減一故四十九也姚信董遇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
天地之數所賴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推
演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯
用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九
其一不用以其虛无非所用也故不數之顧權同王
弼此說故顧權云立此五十數以數精神雖非數因
數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則
別无所自然而有此五十也今依用之。王弼
至宗也。正義曰王弼云演天地之數所賴者五十

者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲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著也著所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此著何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也卽四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲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是易之太極之虛无也无形卽无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无

說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以知本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无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无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

分

而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

奇凡四

揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於

一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏爲一章五歲

再閏者二故略舉其凡也

正義曰分而爲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菁皆以四四為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扚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扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而總掛之是再扚而後掛也

天數五
正義曰謂二五奇也

地數五
正義曰謂二五耦也

五位相
正義曰謂二四六八十也

得而各有合
天地之數各五五數相配以合成金

木水火土

二
正義曰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

五奇合為二十五
☵ 正義曰總合
五奇之數
地數三十
☷ 五耦

合為三十
☲ 正義曰總合
五耦之數也
凡天地之數五十有五此

所以成變化而行鬼神也
☱ 變化以此成鬼神以此

行
☳ 正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數
相合為五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是

上文演天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
神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也
乾之策二

百一十有六
☰ 陽爻六一爻三十六策六爻二百一

十六策
☷ 正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻
凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有

二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也 坤之策百四十有四

陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策 正義曰坤之老

陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此

經據坤之老陰故 凡三百有六十當期之日二篇之

策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇三百

八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策 正義曰凡

三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千

六百八也陰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

而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也

正義曰營謂經營謂四度經營著策乃成

易之一變也 十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

伸之六十四卦

正義曰十有八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三變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老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三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃

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者謂引長八卦而伸觸類而長之天下之盡之謂引之為六十四卦也

能事畢矣

正義曰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顯道也神德行也

成其用

正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言太

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

正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬

物有所求爲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

疏

正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上

章旣明大衍之數極盡著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爲乎

疏

夫變化之道

不爲而自然故知變化者則知神之所爲

疏

正義曰
言易旣

知變化之道理不爲而自然也則能知
神化之所爲言神化亦不爲而自然也

易有聖人之

道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙

其象以卜筮者尙其占

疏此四者存乎器象可得而

用也

○

易有至其占。正義曰：易有聖人之道四焉。

事焉。以言者尚其辭者，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，謂造制形器法，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，卜雖龜之見兆，亦有陰陽五

行變動之狀，故卜之與筮尚其爻卦變動之占也。

○

器象。正義曰：辭是爻辭，爻辭是器象也。變是變

化，見其來去亦是器象也。象是形象，占是占其形狀

並是有體之物，有體則是物。是以君子將有為也將

之可用，故云可得而用者也。

有行也，問焉而以言其受命也。如嚮无有遠近幽深

遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。

○

正義曰：是以君

子將有爲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爲將欲有所行往占問其吉
凶而以言命著也其受命也如嚮者謂著受人命報
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邃深遠之處悉皆告之
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參伍以變
深告人吉凶使豫知來事故以此結之也

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

正義曰參伍以變者參三五

也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五
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至精此經論極數通變故云非天下之至變也

易无息也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

夫非忘象者則

无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神

則不得與於斯也

疏

易无思至於此。正義曰易无思也。无爲也者任運自然不關

心慮是无思也。任運自動不須營造是无爲也。寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不動。有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也。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也。此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也。非忘象。正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他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。非遺數者无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无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也。言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不既億雖无籌策而不可亂也。言至變者體一而无不周者

言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不
 周徧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
 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

極未形之理則曰深適動微之會則

曰幾

正義曰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

研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是

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遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意卽是前經上節問焉而以言其受命如嚮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離无入有是有初之微以能知有初之微則能唯神也故不疾而興行其事故能成天下之事務也

速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四

四者由聖道以成故曰聖人之道

四

正義曰唯神也故不疾而

速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲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理微妙不可測
 知无象无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三事章
 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章一是至精精則唯深也
 二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是
 其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓
 氏云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

疏

正義曰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上筮尚其占此章明卜筮

著龜所用能
 通神知也

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故明易之道先舉天地之數

也。☰ 天一至地十。○正義曰此言天地陰陽自然奇

極數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃

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。☰

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也。☰ 正義曰子曰夫易何為者言易之功用

成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之

體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有

覆冒天下之道斯此也
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 圓者運而不窮方者止而有分言著

以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰

圓卦列爻分各有其體故曰方也 是故聖人至以

故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以

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

用其著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无方也知以藏往

是往有常也物既有常猶方之有止數无恆體猶圓

之不窮故著之變通則无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卦以方象知也。○**圓**圓者至方也。○正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉无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**六爻之義易以貢****貢**貢告也六爻變易以

告人吉凶

正義曰貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也

聖人以此洗

洗濯萬物之心

正義曰聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則

卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也

退藏於密

言其道深

微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸

用也

正義曰言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於

密也 **吉凶與民同患** 表吉凶之象以同民所憂患之

事故曰吉凶與民同患也 正義曰易道以示人吉凶

是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶

凶此獨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 **神以知來知以藏往** 明著

老子云寵辱若驚也 **神以知來知以藏往** 明著

卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於

終於著為往來之用相成猶神知也 正義曰此明著卦德

同神知知來藏往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 **其孰能與於此哉**

著象往去之事故言知以藏往也 **其孰能與於此哉**

古之聰明叡知神武而不殺者夫 服萬物而不以

威刑也

正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明獻知神武而不殺者夫易

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明獻知神武之君謂伏羲等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與神物

以前民用

定吉凶於始也

正義曰是以明於天之道者言聖人能明

天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是與神物以前民用者謂易道與起神理事物豫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聖人以

此齊戒

洗心曰齊防患曰戒

正義曰聖人以易道自齊自戒謂照

了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒

以神明其德夫是故闔戶謂之

坤

坤道包物

正義曰以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明

其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之闔戶謂之乾

闔 乾道施生 **闔** 正義曰闔戶謂吐坤也 **闔** 生萬物也若室之開闔其戶故闔一闔謂之變往來不窮謂之通戶謂之乾也

見乃謂之象

兆見曰象

正義曰一闔一闔謂之變者開閉相循陰陽遞

至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已恆得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也

形乃謂之器 **形** 成形曰器 **形** 正義曰體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也

制而用之謂之法利用

出入民咸用之謂之神

疏正義曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施

用之垂為模範故曰謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利為用或出或入使民咸用之是

聖德微妙故

云謂之神

疏正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著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

疏夫有必始於无故太極生

兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極

况之太極者也

疏正義曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故

老子云道生一即此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體容儀也

兩儀生四象四象

生八卦

卦以象之

正義曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩

儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象

也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一

時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也

八卦定吉凶 八卦既立

則吉凶可定

正義曰八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也

吉凶

生大業

既定吉凶則廣大悉備

正義曰萬事各備故能生天下大事業也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴

位所

以一天下之動而濟萬物

正

義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最
大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天
下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎
富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之
動而道濟萬物是崇高
之極故云莫大乎富貴
備物致用立成器以爲天下

利莫大乎聖人

圖

正義曰謂備天下之物招致天下
所用建立成就天下之器以爲天

下之利唯聖人能然
故云莫大乎聖人也

探賾索隱鉤深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

圖

正義曰探

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大乎
蓍龜也案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亶亶也

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

疏正義

曰是故天生神物聖人則之者謂天生著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國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

疏

正義曰易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假

象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人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非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爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲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得失

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

利也

圖

正義曰易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以

斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上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履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恆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无所不利也

疏正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人

也事

子曰書不盡言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无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邃委曲非言可寫是言

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其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焉以盡其言變而通之以盡

利 **☰** 極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則久 **☷** 正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾

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

鼓之舞之以盡神乾坤

其易之縕邪 **☰** 縕淵奧也 **☷** 正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象

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縕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无由興起故乾坤是易道之所縕積之根源也是與易為川府與藏故云乾坤其易之縕邪

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相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无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无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平
根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖
未至死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易
譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣

形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之

變因而制其會通適變之道也正義曰是故形而上者謂之道

形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱
凡有從无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
長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自
然相裁聖人亦**推而行之謂之通**乘變而往者无
法此而裁節也

不通也

疏正義曰因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行

之物得開通聖人亦當然也

舉而錯之天下之民謂之事業**疏**事

業所以濟物故舉而錯之於民

疏正義曰謂舉此理以為變化而錯置

於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化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恆相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也

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

疏正義曰是故夫象聖

人有以見天下之蹟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蹟存乎卦鼓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廣陳所存之事所以須重論也

辭

辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也

極

正義曰極天下

之蹟存乎卦者言窮極天下深蹟之處存乎卦言觀卦以知蹟也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也

之存乎通神而明之存乎其人

體

體神而明之不假

於象故存乎其人

覆

正義曰化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也

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易象也 默

而成之不言而信存乎德行 德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也

○正義曰若能順理足於內默然而成就之闇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无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

晉韓康伯 註

唐孔穎達正義

周易繫辭下第八

疏正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛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夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恆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

疏正義曰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具而詳之

八卦成列象在其中矣

註備天下之象也

疏正義曰言八卦各成

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

因而至中

矣○正義

曰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○夫八卦至其中矣○正義曰

夫八卦備天下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畧有八以備天

下大象大理大者既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

存於未變之義八卦剛柔相推變在其中矣正義曰則

成列象在其中是也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即陰陽也論其氣即謂之陰陽

語其體即謂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繫辭至中矣○正

卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡

故在其繫辭之中也立卦至詳矣○正義曰云

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案畧例論

彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也
 夫眾不能治眾治眾者至寡者也論卦體皆以一為
 主是卦之大畧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
 求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔變剛體
 與情反質與願違是故情偽相感遠近相追變惡相
 攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大
 畧也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣 **吉凶**

悔吝者生乎動者也

有變動而後有吉凶

正義曰上

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

也變通者趣時者也

立本況卦趣時況爻

正義曰剛

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畧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畧例云

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為天下貞萬變雖殊可以執一御也

貞
○正義曰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

貞者至御也
○正義曰貞者正也一也者言貞之為訓訓正訓一正者體无傾邪一者情

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來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改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既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乎云老子曰王侯得一以為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為天下貞也謂可以貞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

无喜无感而乘御於天地之道貞觀者也

註

明夫天

地萬物莫不任其貞以全其用也

疏

正義曰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

註

確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成

故簡易也

疏

正義曰日月之道貞明者也言日月照

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者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无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无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

效此者也象也者像此者也爻象動乎內**詁**兆數見

於卦也**詁**正義曰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****詁**

失得驗於事也**詁**正義曰其爻象吉凶見於卦外在事物之上也**功業見乎**

變**詁**功業由變以興故見乎變也**詁**正義曰言功勞

故功業見於變也**聖人之情見乎辭****詁**辭也者各指其所之

故曰情也

疏

正義曰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

註

施生而不為故能常生故曰大德也

疏

正義曰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

註

夫无

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

疏

正義曰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

何以守位曰仁何以聚人曰財

註

財所以資物

生也

疏

正義曰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

疏

正義曰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

疏

正義曰古者包犧至取諸夬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

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

疏

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

疏

正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天

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言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也

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

圖

離麗也罔罟之用必

審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也

疏

正義曰近取諸身者

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**疏**

正義曰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

中爲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
犧牲以充庖廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之
伏犧或謂之慮犧一號皇雄氏在位一百二十年包
犧氏沒女媧氏代立爲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
盧氏混沌氏皞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
名曰女登爲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
崩納奔水氏女曰聽該生帝臨魁次帝承次帝明次
帝直次帝釐次帝哀次帝揄罔凡八代及軒轅氏也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

通物

之變故樂其器用不解倦也

疏

正義曰神農氏沒至吉无不利此一節明

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年崩于青陽代立是為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為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嶠極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神與自言其名在位七十年而崩子帝摯立位九年摯立不肖而崩弟放勳代立是為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為帝嚳妃出以觀河遇
 赤龍醜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螭
 牛螭牛生瞽瞍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
 君也此既云黃帝卽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
 變則无窮故可久也
疏正義曰神而化之使民宜之
 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

之吉无不利 **疏** 正義曰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 **疏** 垂衣裳以辨貴賤乾尊

坤卑之義也 **疏** 正義曰自此已下凡有九事皆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无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 剡木為舟剡木為楫舟下殊體故云取諸乾坤也

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

正義曰此九事之第二也舟必用

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楫以乘水

以載運故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

正義

曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之

所用各得其宜故取諸隨也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取

其豫備

正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者

特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量為此也

斷木為杵掘

地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

而濟物也正義曰此九事之第五也杵須短木故

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過也

木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也

案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖

離弧矢所以服此乖離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

也重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦

暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故

云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取

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

䷗

宮室壯大於穴居故制

為宮室取諸大壯也

䷗

正義曰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此是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有不用云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居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

䷛

取其過厚

䷛

正義曰此九事之第八也不云上古

直云古之塋者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪塋之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以椁槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追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无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畧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修

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
夬 夬決也書契所以決斷萬

事也

疏

正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康

成注云事大結其繩事小小結其繩義或然也

疏正義曰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

德德之盛也

是故易者象也象也者像也彖者材也 **卦**材才德也象

言成卦之材以統卦義也

疏正義曰是故易者象也者但前章皆取象以制

器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也若謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也象者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也 **爻也者效天下之**

動者也是故吉凶生而悔吝者也陽卦多陰陰卦多

陽其故何也陽卦奇陰卦耦 **夫少者多之所宗一**

者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦

爲之主

疏

正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而

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

爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦

爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云其德

陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主

行何也

疏

辨陰陽二卦之德行也

疏

正義曰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

之道也陰二君而一民小人之道也

疏

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爲
 君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之
 道陰卦曰小人之道也
 夫君以无爲統衆无爲者爲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爲君以二爲民得其尊
 卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小
 人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖
 反於理上下失序故稱小人之道也
 也○正義曰陽君道者陽是虚无爲體純一不二君
 德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質

陽一至道也○正義曰陽一君而二民君子之道者

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君故稱民注意解陰故
 稱臣也 **易曰憧憧往來朋從爾思** **䷗** 天下之動必歸乎

一思以求朋未能一也一以感物不思而至 **疏** 正義曰此

明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或

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 **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不慮而盡矣 **疏** 正義曰子曰天

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日往則月來月
寂則天下之事何須思也何須慮也

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

正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自

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明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也

註

精義物理之微者也神寂然不動感而

遂通故能乘天下之微會而通其用也

疏

正義曰尺蠖之屈以

求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍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以致用是後動也是動因靜而來也

利用

安身以崇德也

註

利用之道由安其身而後動也精

義由於入神以致其用利用由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僞

彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣

疏

○利用至德也

亦言人事也言欲利已之用先須安靜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○**利**用之道至崇其德○正義曰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**過此以往未**先須自安其身乃可以增崇其德也

之或知也窮神知化德之盛也

疏

正義曰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

困 正義曰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辱何

崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非

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 **困** 正義曰困之六三履非其地欲上于於四

四自應初不納於已足困於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺藜也六

三又无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

云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊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彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

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** 括結也君子待時而動則无結闕之患

也 **藏** 易曰至動者也。正義曰以前章先須安身可

以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也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无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者猶若射人持弓矢於身比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

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无咎此之謂也

疏正義曰此

章第三節也明小人之道不能恆善若因懲誠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无位之地是受刑者以處善不積不足卦初其過未深故屢校滅趾而无咎也

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解易曰何拔滅耳凶 正義曰此章第四節也明惡人

為惡之極以致凶也此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獄之終是罪之深極者故有何拔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後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也子曰危者安其

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忘亡治而不忘亂是以身安

而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑 正義曰此第五

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小而任
 重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝
 其任也**

疏子曰至其任也。正義曰此第六節言不
 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

註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

乎瀆也能无諂瀆窮理者乎

疏正義曰子曰知幾其神乎至萬夫之聖者

此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冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎

幾者動

之微吉之先見者也

國

幾者去无入有理而无形不

可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而

遂通故能朗然玄昭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

說

正義曰此釋幾

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无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无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无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也

君子見幾

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

註定之於始故不待終日也

疏

正義曰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志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當**君子知微知彰知柔知剛萬夫之望**時則斷可識矣

註此知幾其神乎

疏

正義曰君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知

事之禍福是知其彰著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體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畧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

行也在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾

故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也

疏正義曰子曰顏氏之子至言吉者此第八節上節

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能知幾故有不善

若知幾之人本无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

之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著

乃自覺悟所有易曰不遠復无祇悔元吉吉凶者

不善未嘗復行

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吉祇大也

疏正義

曰以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也
以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠
則能復也所以无天地網縕萬物化醇男女構精萬
大悔而有元吉也

物化生

疏

正義曰天地網縕至勿恒凶此第九節也
以前章利用安身以崇德也安身之道在

於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之
事也天地網縕萬物化醇者網縕相附著之義言天
地无心自然得一唯二氣網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
男女无自然之性而各懷
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

圖

致一而後化成也

圖

正義

曰此損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修此三

者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也

无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

圖

正義

曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若已之為得則萬事得若已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而

後求若其不然則傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

益

夫虛已存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所

不欲也

益

正義曰此益之上九爻辭在元位高亢獨

也勿无也由已建立其心无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

益

正義曰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體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

撰撰數也

撰

正義曰子曰乾坤其

易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之與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柔或以剛柔體象天地之數也

以通神明之德其稱名也雜而不越

備物極變

故其名雜也各得其序不相踰越況爻卦之辭也

象

正義曰以通神明之德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敘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相踰越也

於

稽其類其衰世之意邪

有憂患而後作易世衰則

失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪

稽猶考也

詁

正義曰稽考也類謂事類然考校易辭

陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於
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稱不如西隣之禴祭此皆
論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不
定之辭也 **夫易彰往而察來而微顯闡幽** **詁** 易无往不彰

无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也

詁

正義曰夫易彰

往而察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末顯著也論
其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽
以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見
著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽

其義一也但以體以理故別言之

開而當名辨物正言斷辭則備矣

註 開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也

疏 正義曰開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂

辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者

言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣 **其稱名也小其取**

類也大 託象以明義因小以喻大 **疏** 正義曰其稱名也小者言

易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬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 **其旨遠其辭文其言曲而中** 變化无

恒不可為典要故其言曲而中也 **疏** 正義曰其旨遠者近道此事遠

明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠
明陰陽鬪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是其辭文也其言
曲而中者變化无恒不可為體例
其事肆而隱事

顯而理微也

疏

正義曰其易之所載之事其辭放
肆顯露而所論義理深而幽隱也

因

貳以濟民行以明失得之報

因

貳則失得也因失得

以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會

則吉乖其理則凶

疏

正義曰因貳以濟民行者貳二
也謂吉凶二理言易因自然吉

凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不
行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所
報應也失則報之以凶得則
報之以吉是明失得之報也

疏

正義曰易之興也至巽以行權此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須修德以避患

故明九卦為德之所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

卦

无憂患

則不為而足也

疏

正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之

象則在上古伏羲之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫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无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後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是故履德之基也

疏

基所蹈也

疏

正義曰以

初卷詳之也

為憂患行德為本也六十四卦悉為修德防患之事
但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以防憂
患之事故履卦為德之初基故為德之時先謙德之
須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也

柄也復德之本也
夫動本於靜語始於默復者各

反其所始故為德之本也
☶ 正義曰謙德之柄也者

若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶斧刃
以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從靜默

而來復是靜默故
恒德之固也
固不傾移也
☶ 正義

曰言為德之時恒能執守始終不
變則德之堅固故為德之固也

損德之脩也益德
☶ 正義曰損德之

之裕也
☶ 能益物者其德寬大也
☶ 脩者行德之時

恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙
者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言

也益德之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也

困德之辨也

困而益

所處不

明

疏正義曰若遭困之時守操不移德乃可分辨也

井德之地也

所處不

移象居得其所也

也言德亦

疏

正義曰改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地

不移動也

巽德之制也

巽所以申命明制也

曰巽申明號令以示法制故能與德為用也

履和而至

正義

度也自此已上明九卦各與德為用也

和而不至從物者也

和而能至故可履也

謙尊而光復小而

此以下明九卦之德也言履卦與

謙

和而不至從物者也

謙尊而光

復小而

曰自

此以下明九卦之德也言履卦與

謙尊而光

復小而

辨於物

微而辨之不遠復也

疏

正義曰謙尊而光者以能謙卑故其

謙尊而光

復小而

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

德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初

恒

雜而不厭

註

雜而不厭是以能恒

疏

正義曰言恒卦雖與物雜碎並

居而常執守其操不被物之不正也

損先難而後易

註

刻損以脩身故

先難也身脩而无患故後易也

疏

正義曰先自減損是難也後乃无

患是後易也

益長裕而不設

註

有所興為以益於物故曰

長裕因物興務不虛設也

疏

正義曰益是增益於物能長養寬裕於物皆因

物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也

困窮而通

註

處窮而不屈其

道也

疏

正義曰言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也

井居其所而

遷

註

改邑不改井井所居不移而能遷其施也

疏

正義

曰言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也

巽稱而隱

註

稱揚命

令而百姓不知其由也

疏正義曰言與稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此

已上辨九卦性德也履以和行謙以制禮復以自知

疏求諸已

也 **疏**正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於是調和

性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也 恒以

一德 **疏**以一為德也 **疏**正義曰恒能終始不移是純一其德也 損以遠

害 **疏**止於脩身故可以遠害而已 **疏**正義曰自降損脩身无物害已

故遠害也 益以興利困以寡怨 **疏**困而不濫无怨於物 **疏**

正義曰益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨

於物故 井以辨義 **疏**施而无私義之方也 **疏**正義曰寡怨也 井能施

而无私則是義之方
所故辨明於義也
吳以行權
權反經而合道必

合乎吳順而後可以行權也
順正義曰吳順以既能
順時合宜故可以權

行也若不順時制
變不可以行權也

正義曰易之為書至思過半
矣此第七章明易書體用也

易之為書也不可遠
擬議而動不可遠也
正義曰不可遠

者言易書之體皆做法陰陽擬議而
動不可遠離陰陽物象而妄為也
為道也屢遷變

動不居周流六虛
六虛六位也
正義曰其為道
也屢遷者屢數

也言易之為道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九
則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽
六爻更互變動不恒居一體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徧流動在

六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也

上下无常剛柔相易不

可為典要

不可立定準也

疏

正義曰上下无常者初居一位又居二位

是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上

下无常定也若九月剝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

在二位相易六位錯綜上下所易

皆不同是不可為典常要會也

唯變所適

疏變動

貴於適時趣舍存乎會也

疏

正義曰言剛柔相易之時既无定準唯隨應變

之時所

其出入以度外內使知懼

疏

明出入之度使

物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠

時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧

利貞此外內之戒也

疏正義曰其出入以度者出入猶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昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯

言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也

又明於憂患與故

疏故事故也

疏正義曰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

无有師保如臨父母

疏安而不忘

危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

疏正義曰言使人畏懼

此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也

初率其辭而

揆其方既有典常

疏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

疏

正義曰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辭文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云不可為典要也

苟非其人

道不虛行

疏

正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

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

易之為書也原始要終以為質

也

疏

質體也卦兼終始之義也

疏

正義曰此以下亦明易辭體用尋其

辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也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末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大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六爻相雜唯其時物也

堅冰至是要終也

六爻相雜唯其時物也
交各

存乎其時物事也
交正義曰物事也一卦之中六爻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遭如是乘陽屯遭之時是有屯遭之事也略舉一爻
其初難知其上易知本末也初辭擬

餘爻倣此也

之卒成之終

夫事始於微而後至於著初者數之

始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也
疏正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易

知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稱末互文也以易經爻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者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

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻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

夫彖者舉立象之統論中爻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彌

繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義存

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

疏

若夫至過半矣。正義曰若夫

雜物撰德辨是與非則非其中
爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是
之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內
而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是
非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非
中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏
故能統卦義也猶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
乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中
爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀
其象辭則思過半矣者象辭謂文王卦下之辭言聰

明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣。○**圖**夫象者至近乎道。○正義曰夫象者舉立象之統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之綱統也。云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也。舉立象之統者若屯卦象云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也。論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是象云初筮其在九二是論中爻之義也。云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻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爻也。以其居中於上於下无有偏二故稱一也。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處處妨礙也。云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道。道以約少无為之稱故少則近於道也。

疏

正義曰二與四至易之道也。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興之

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

同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也

逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其

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无咎柔而處中也正義曰柔

之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為

道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼

於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用

柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以

要會无罪咎而多譽也所以三與五同功同陽功

也而與位 **䷗** 有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪 **䷗** 三五陽位柔非其位處之則危

居以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以卑佞則非柔之義

也 **䷗** 正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三

此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則克勝其

任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下

皆有注今定本无也三居下卦之 **易之為書也廣大**

悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之

故六六者非它也三才之道也

䷗

說卦備矣

䷗

正義曰易

之為書至吉凶生焉此節明三才之義六爻相雜之理也六者非它三才之道也者言六爻所效法者非更別有它義唯三才之道也

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後有

剛柔之用故曰爻有等故曰物

䷗

正義曰道有變動故曰爻者言三才

之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故物相雜故曰文

䷗

剛柔交錯玄黃錯雜謂之物也

䷗

正義曰言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也

文不當故吉凶生焉

䷗

正義曰若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 **䷗** 文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王

之德以明易之道也是故其辭危 **䷗** 文王與紂之事

危其辭也 **䷗** 正義曰易之興也至易之道也此一節

其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危

之事亦以垂法於後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則以危謂 **危者使平**

憂危是非既未可明所以兩存其釋也 **易者使傾** **䷗** 正義曰危者使平者既有

下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循 **其道**

易道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也 **其道**

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

也 **䷗** 夫文不當而吉凶生則係其存者亡不忘亡者

存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安

危之所由爻象之大體也 **䷗** 正義曰其道甚大百物

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无咎者

若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者

言易之為道若能終始之懼则无凶咎此謂易之所

用之道其大

體如此也

䷗ 正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下

終篇末總明易道之美兼明易道變惡相攻情偽

相感吉凶悔吝由此而生

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

正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略

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
與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坎卦象云天險不可升地
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
險阻逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸
心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物
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定天下之吉凶

成天下之亶亶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

之驗也疏正義曰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亶亶者亶亶勉也天下有所

營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成

天下之亶亶也是故變化云為者易既備含諸事以

是之故物之或以漸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天地設位聖人

來之驗也言易之為道有此諸德也

成能䷗聖人乘天地之正萬物各成其能

正義曰天地設

位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也

人謀鬼謀百姓與能䷗人謀凡議於衆以定得失也

鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故

百姓與能樂推而不厭也䷗正義曰謂聖人欲舉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討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大聖人法之䷗辭有

而行八卦以象告䷗以象告人爻象以情言䷗

險易而各得其情也

疏正義曰自此已下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也

剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言**註**變而通之

以盡利也

疏正義曰剛柔雜居而吉凶可見矣者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物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也

吉凶以情遷**註**

吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也

疏正義

曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移是故愛惡相攻而於善也所得凶者由情遷於惡也

吉凶生**註**

泯然同順何吉凶愛惡相攻然後逆順

者殊故吉凶生

疏正義曰若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡

兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔

吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有

悔吝也正義曰遠謂兩卦上下相應之類近為比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生

也情偽相感而利害生情以感物則得利偽以感

物則致害也正義曰情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以情實相感則利生若以虛偽

相感則害生也凡易之情近而不相得則凶近凡此爻也

易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有

乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆

凶者乖於時也存事以考之則義可見矣正義曰近謂兩

爻相近而不相得以各无外應則致凶
咎若各有應雖近不相得不必皆凶也
或害之悔且

吝

夫无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辭也

疏

正義曰言

若能弘通不偏對於物盡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

疏

正義曰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
定其辭分散若樹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居不值時失其
 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

周易兼義卷八

終

周易兼義卷第九

晉韓康伯 註

唐孔穎達正義

周易說卦第九

圖正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲

畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云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然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前

以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八
文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故
說卦為

第九

○正義曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人
引伸因重之意故先敘聖人本制著數卦爻備明

天道人事
妙極之理

管者聖人之作易也幽贊於神明而生著

○幽深也贊

明也著受命如嚮不知所以然而然也

○昔者至生
著○正義

曰據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人
此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知
而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始
作八卦今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆
本其事之所自故云昔者聖人之作易也聖人作易
其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦

之法故曰幽贊於神明而生著也。○**幽**幽深也。至然也。○正義曰：幽者隱而難見，故訓為深也。贊者佐而助成，而令微者得著，故訓為明也。著受命如響，不知所以然而然者，釋聖人所以深明神明之道，便能生用著之意，以神道與用著相協之故也。神之為道，陰陽不測，妙而無方，生成變化，不知所以然而然者也。著則受人命，令告人吉凶，應人如響，亦不知所以然而然，與神道為一，故繫辭云：著之德圓而神，其受命如響，亦繫**參天兩地而倚數**。○**參**奇也，兩耦也，七九辭文也。

陽數六八陰數**用**參天至倚數。○正義曰：倚立也。既

天耦數於地而立七八九六之數，故曰參天兩地而倚數也。○**七**九陽數。○正義曰：先儒馬融、王肅等

解此皆依繫辭云：天數五，地數五，五位相得而各有合，以為五位相合以陰從陽，天得三，合謂一三與五

也。地得兩，合謂二與四也。鄭玄亦云：天地之數備於十，乃三之以天，兩之以地，而倚託大演之數五十也。

必三之以天兩之以地者天三覆地三載欲極於數
 庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五
 十其用四十有九明用著之數下云天數五地數五
 五位相得而各有合天地之數五十有五以為大演
 即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便云參
 天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭
 云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十
 其用四十有九則其一不用也不用而用之以通非
 數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大
 衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此
 倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而布
 以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八
 為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六
 之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以三
 兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不
 以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義
 明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也

觀變於陰陽而立卦

註

卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定

象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀

變於陰陽也

而

觀變至立卦○正義曰言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽

而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也○

圖

卦

則雷風○正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏

犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象

澤八卦未重則雷風各與山澤不通於陰陽變化之

理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者

逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來

則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用

著之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用著

三扞而布一爻則十有八變為六爻也然則用著在

六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不暇用著成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

發揮於剛柔而生爻 **剛柔發**

散變動相和 **散** 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮發揮於剛柔而生爻也 **和順於道德而理於義窮理盡性以至**

於命 **命者生之極窮理則盡其極也**

和順 **和順至於**

命者生之極窮理則盡其極也

和順於道德而理於義窮理盡性以至

和順至於

曰蓄數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也。○命者至極也。○正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

疏

正義曰昔者至成章此節就爻位明重卦之意

管者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛

註

在天成象在地成

形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰

柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言

柔剛者要其終也

○昔者至柔與剛○正義曰八卦

陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之

畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以

順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物

之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之

道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地

之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也○**○**

在形而言陰陽者○正義曰在形而言陰陽者即坤

象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即

尚書云高明柔克及左

立人之道曰仁與義兼三才

而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易

六位而成章

註

設六爻以效三才之動故六畫而成

卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰

分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

疏

立人之道至成章。正義曰：天地既立，人生其間，立人之道有二種之性，曰愛惠之仁，與斷割之義也。既備三才之道，而皆兩之作，易本順此道理，須六畫成卦，故作易者因而重之，使六畫而成卦也。六畫所處有其六位，分二四為陰位，三五為陽位，迭用六八之柔爻七九之剛爻，而來居之，故作易者分布六位而成爻卦之文章也。○**註**二四至為陽。○正義曰：二四為陰，三五為陽者，王輔嗣以為初上无陰陽定位，此注用王之說也。

天地定位 山澤通氣 雷風相薄 水火不相射 八卦相錯

數往者順知來者逆

易八卦相錯變化理備於往

則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也

作

易以逆覩來事以前民用

天地定位至數也。正義曰此一節就卦象明

重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火巽處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之今八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也。○

作易至

民用。○正義曰：易雖備知來往之事，莫不假象知之。故聖人作易，以逆觀來事也。以前民用者，易占事在，其民用之前，此繫辭文引之以證逆數來事也。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌

以說之，乾以君之，坤以藏之。

正義曰：此一節總明八卦養物之功。烜，乾

也。上四舉象，下四舉卦者。王肅云：互相備也。明雷風與震巽，同用乾坤與天地通功也。

帝出乎

震齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞

乎坎，成言乎艮。

正義曰：帝出乎震，至故曰成言乎艮者。康伯於此无注，然益卦六二

王用享于帝，吉。王輔嗣注云：帝者生物之主，興益之宗。出震而齊巽者也。王之注意，正引此文，則輔嗣之意，以此帝為天帝也。帝若出萬物，則在乎震。繫齊萬物，則在乎巽。令萬物相見，則在乎離。致役以養萬物，

則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊

也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南

方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也 正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出

生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物

皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相

見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法

南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也 坤也者地也萬物皆致養焉

治也故云蓋取諸此也

故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言
乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水
也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎
坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮

坤

坤也者至于艮。正義曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上

致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其
勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養
物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎
兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫
說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也
立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰
陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北
是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰

戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所
 歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦
 水行不舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄
 指北於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞
 卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
 曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之
 卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為
 後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而為言者也

於此言神者明八卦運

動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為
 言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化

故能萬物既成也

正義曰神也者至成萬物也此
 一節別明八卦生成之用八卦

運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者
 而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

況之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者神
既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以
明神之功用 動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥

萬物者莫燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫
潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷

風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

疏 正義

曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫
疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫燠乎離離象火也
光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤溼萬物者莫潤
乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北
方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄
而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化
而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之
功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮

而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者
 既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入
 而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象
 俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功
 明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體
 運轉不息故為健也坤順也坤象地地順

承於天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為
 動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷
 也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必
 著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止
 也兌說也兌象澤澤
 潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

正義曰此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汚濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王虞云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

正義曰此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得

男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索

而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

正義曰此下歷就八卦廣

明卦象者也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為園也為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駮馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駮馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為眾為柄其於地也為黑

正義曰此一節廣明坤象坤既為地

地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色

雜也為眾取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的

頽其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

正義曰此一節廣明

震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為專取其春時氣至草木皆吐莠布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筴竹竹初生之特色蒼筴取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為鼻足馬後足白為鼻取其動而見也為作足取其動而行健也為的頽白額為的頽亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進

退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼

爲近利市三倍其究爲躁卦

正義曰此一節廣明巽象巽爲木木可以

輶曲直即巽順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故潔白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃

盛於市則三倍之宜利也其究為躁
卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為

亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為

月為盜其於木也為堅多心

正義曰此一節廣明
坎象坎為水取其北

方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取
其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者
曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取
如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂
取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛
坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取
其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬
也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅

內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流
迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為
多肯取其表裏有陰力弱不能重載常憂災肯也為
通取其行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜
取水行潛竊如盜賊也其於
木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼈為蟹為羸為蚌為龜其於木也為

科上槁

正義曰此一節廣明離象離為火取南方

有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲
冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛自捍
也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日
所烜也為鼈為蟹為羸為蚌為龜皆取剛在外也其
於木也為科上槁科空也陰在內
為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

疏

正義曰此一節

廣明艮象山為山取陰在下為止陽在上為高故
艮象山也為徑路取其山雖高有澗道也為小石取
其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取
其有徑路又崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取
其出於山谷之中也為闍寺取其禁止人也為指取
其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之
屬取其山居之獸也其於木也為堅多
節取其山之所生其堅勁故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

疏

正義曰此一節廣明兌象兌為
澤取其陰卦之小地類卑也為

少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為
口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為

毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟
稟稗之屬則毀折也果蔬之屬則附決也其於地也
爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女
從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

疏

正義曰序卦者文王既繇六十四

理不見故孔子就上二經各序其相次之義故謂
之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門
第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門
第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運
數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因
小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動
竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是
相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓
康伯云序卦之所明非易之縵也蓋因卦之次託象
以明義不取深縵之義故云非易之縵故以取其人
理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏
視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆

唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也 屯剛柔始交故

為物之始生也 正義曰王肅云屯剛柔始交而難

生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也 物

生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可

不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟

故受之以訟

訟夫有生則有資有資則爭與也訟必

有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之

以比

比

衆起而不比則爭无由息必相親比而後得

寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜

小畜

此非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小

畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履

履

履者

禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終

通故受之以否物不可以終否故受之以同人

同人

否

則息通人人同志故可出門同人不謀而合與人同

者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受

之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

順以動者衆之所隨 **隨** 正義曰鄭玄云喜樂而出人

何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫

人必有隨隨者皆以為人君喜樂游豫則以為人所

隨案豫卦象云豫剛應而志行順以動豫順以動

故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月

不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即

此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人

順動能謙為物所說所以為豫人既悅豫自然隨之

則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則

隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故

韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之

義然後為物所隨
所以非斥先儒也

故受之以隨以喜隨人者必有事

故受之以蠱蠱者事也有事而後可大

䷑

可大之業

由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故

受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

䷔

可觀

則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受

之以賁賁者飾也

䷖

物相合則須飾以脩外也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝

䷖

極飾則實喪也剝者

剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則

不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則

不可動故受之以大過雷不養則不可動養過則厚

正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣

義同唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其

非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可

以終過故受之以坎坎者陷也雷過而不已則陷沒

也陷必有所麗故受之以離離者麗也雷物窮則變

極陷則反所麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

言咸

言咸

卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

正義曰

韓於此

一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣

夫婦之道不可以

不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所

故受之以遯遯者退也夫婦之道以恒為貴而物

之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可

以終遯遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則

小人遂陵君子日消也故受之以大壯陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉晉以柔而

進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所

傷故受之以明夷日中則昃月盈則食夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人䷤傷於外必反

脩諸內家道窮必乖䷤室家至親過在失節故家人

之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝

必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以

蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以

益益而不已必決䷺益而不已則盈故必決也故受

之以夬夬者決也決必有所遇䷺以正決邪必有喜

遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不
已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井
井道不可不革䷧井久則濁穢宜革易其故故受之
以革革物者莫若鼎故受之以鼎䷱革去故鼎取新
既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生
物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之
以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮
者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必
有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以

豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽䷥旅而无所容以巽則得出入也

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而

後散之故受之以渙䷺說不可偏係故宜散也渙者

離也䷲渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反

則遂乖離也物不可以終離故受之以節䷻夫事有

其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之

以中孚䷛孚信也既已有節則宜信以守之有其信

者必行之故受之以小過䷽守其信者則失貞而不

諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟

行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可

濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或

以同相類或以異相明也

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦

孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓

康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其

時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦
之次亦多異於時王道躋駁聖人之意或欲錯綜以
濟之故次序
卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂 親比則樂動衆則憂臨觀之義

或與或求 以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯

見而不失其居 屯利建侯君子經綸之時雖見而

磐桓利貞不失其居也蒙雜而著 雜而未知所定

也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損

益盛衰之始也 極損則益極益則損大畜時也

因時而畜故能大也无妄災也 无妄之世妄則災

也萃聚而升不來也 **䷗** 來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也 **䷎** 謙者不自重大噬嗑食也賁无色

也 **䷖** 飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也 **䷗** 兌貴顯

說與貴卑退隨无故也蠱則飭也 **䷑** 隨時之宜不繫

於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治

其事也剝爛也 **䷖** 物熟則剝落也復反也晉晝也明

夷誅也 **䷖** 誅傷也井通而困相遇也 **䷯** 井物所通用

而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也 **䷞** 物之相

應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

睽外也 **睽** 相疏外也 家人內也 否泰反其類也 大壯

則止 遯則退也 **遯** 大正則小人止 小人亨則君子退

也 大有眾也 同人親也 革去故也 鼎取新也 小過過

也 中孚信也 豐多故也 **豐** 高者懼危 滿者戒盈 豐大

者多憂故也 親寡旅也 **旅** 親寡故寄旅也 離上而坎

下也 **旅** 火炎上水潤下 小畜寡也 **畜** 不足以兼濟也

履不處也 **履** 王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉

也 需不進也 **需** 畏險而止也 訟不親也 大過顛也 **大過**

本末弱也 姤遇也 柔遇剛也 漸女歸待男行也 **女**

從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也 **䷵** 女終

於出嫁也未濟男之窮也 **䷾** 剛柔失位其道未濟故

曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

皇朝崇禎甲午歲在壬寅炎協洽古虞半民繡鐫

周易兼義卷九 終

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —