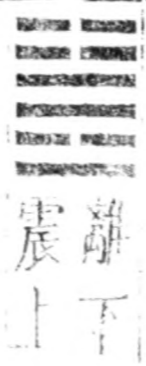

周易兼義下經豐傳卷第六 魏王弼註

唐孔穎達正義

皇明朝列大夫國子監祭酒臣

勅重校刊

豐亨王假之

註 大而亨者王之所至

疏 止義曰豐亨者

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棟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假之也 勿憂宜日中 註 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

以編照者也故曰宜日中也疏正義曰勿无也王能

憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君

臨萬國編照四方如日中之時編照天下故曰宜日

也中
彖曰豐大也註音闡大之大也疏彖曰豐大也○正義曰

正是以大之義也○註音闡大之大也○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

動故豐王假之尚大也註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

以動故豐也王假之尚大也者豐大之道勿憂宜日

王所崇尚所以王能三之以能尚大故也疏正

中宜照天下也註以勿憂之德故宜照天下也

曰日中之時編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

則日月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况

於鬼神乎註豐之為用困於食食者也施於未足則

尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之

道者也疏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

此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦危也
後甲也而日月先天地者承上宜日中之文遂言其
是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註文明以動不失

情理也疏正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電

者天之光耀雷電俱至則威明備足以為

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註虛豐之初其配在

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

疏正義曰遇其配主者

謂初九與六四也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉註蔀覆

覆蔀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

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

象曰雖旬无咎過旬災也註過均則爭交斯叛也

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○過過均至叛也○正義曰初四應配

謂之為交勢若不均則初四之交於斯乖叛矣

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

初九與六四俱陽爻故曰均也

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 **疏**六
 豐其蔀至有孚發若吉○正義曰豐其蔀者二以陰
 居陰又處於內也闇无所親見所豐在於覆蔽故曰
 豐其蔀也蔀者覆障障光明之物也日中見斗者二
 君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
 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

乎發其疑也沫足以免於闇也所豐在沛日中則

見沫之謂也施明則見沛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
 蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守

而巳乃得无咎故
曰折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也

明不足也

疏

正義曰不可大事者當先

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

疏

有左在不足用也

疏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

也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

以陽居陰豐其蔀者九四

蔀也得初以發夷主吉也

疏

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主吉者夷主吉也四應在初而初是陽爻能相順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

若據初遇四則以四為主故曰遇其配主自四之為

則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敬兩主均平故初謂四為句而四謂初為夷也

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聞其无人三歲不覲凶

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闕

之甚也雖闕其戶聞其无人棄其所處而自深藏也

處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既

濟而猶不見隱不為賢更為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為亂

者也

疏上六豐其屋至不覲正義曰屋者藏蔭隱

蔀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

豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闕蔀之甚也雖

闕視其戶而闕寂无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

蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶

象曰豐其屋天際翔也

如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也

闕其戶聞其无人自藏也

出而不自出自藏之謂也非有為而藏不出戶庭失時

致凶况自藏乎凶其宜也

疏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

註

不足全夫貞吉之道唯足以為旅之

貞吉故特重曰旅貞吉也

疏正義曰旅者客寄之名

寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自適非

其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

註

夫物失其主則散柔乘於剛則乖

既乖且散物皆羈旅河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

下上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄

及剛得尊位侯弘大通是以小亨令剛旅者不失

正得其所安也

註

彖曰至貞吉也○正義曰旅小亨

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

義大矣哉

其居物願所附豈非知者有為之時

疏正義曰此歎

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

註止以

明之刑戮詳也

疏正義曰火在山上逐草而行勢不

離明故君子象此以靜止明

初六旅瑣瑣斯其所取災

註最處下極寄旅不得所安

而為斯賤之役所取致災志窮且困

疏正義曰旅瑣

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

象曰旅瑣瑣志窮災也

疏正義曰志窮災志意

六二旅即次懷其資得童僕貞

註次者可以安行旅之

地也懷來也得位居沖體柔奉上以此寄旅必獲美

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

疏正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得

主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正

象曰得童僕貞終无尤也

疏正義曰終无尤者旅不可

惟正於童僕則

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

註居下體之上與二相

得以寄旅之身而為旅下之道與萌侵權主之所最

也故次焚僕喪而身危也

疏九三旅焚其次至貞厲

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

疏止義曰亦

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

註

斧所以斫除荆棘

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

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

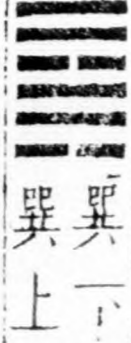
象曰終以譽命上逮也正義曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶註 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扶喪牛于易終莫之聞則傷之者至矣

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

巽小亨註 全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其

命命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爲訓若施之於

人事能自卑異者亦无所不容然異之為義以卑順為體以容入為用故受異名矣上下皆異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異命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小利有攸往註 巽悌以行物无距也疏 正義曰巽悌以行物

无違距故曰利見大人註 大人用之道愈隆疏 正義曰巽悌以行物

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

彖曰重巽以申命註 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

於上上下下皆巽命乃得剛巽乎中正而志行註 以剛

行故曰重巽乎中正物所與也疏 正義曰剛巽乎中而能剛巽乎中正物所與也疏 正義曰剛巽乎中

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

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註 明无違逆至

得小亨註 正義曰彖象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

大人疏 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疏 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

疏 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處

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

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**

疏 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

甚矣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于紛若之吉而亡其過矣

故曰用史巫紛若吉无咎也 **疏** 正義曰巽在牀下者

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居中之德行
至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於
盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也

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

萬曆十四年刊 易疏卷六

之吉也

九三頻巽吝

註

頻頻感不樂而窮不得已之謂也以其

剛正而為四所乘志窮而巽是以吝也

疏正義曰頻巽吝者頻

者頻感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巽時只得受其屈辱也頻感而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也

象曰頻巽之吝志窮也

疏

正義曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔亡田獲三品

註

乘剛悔也然位承五卑得所

奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴
遂不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三

品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以

疏正義曰悔亡田獲三

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鹿二曰麋三曰兔也

象曰田獲三品有功也

疏

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

吉

註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貞正邪道以消故

有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷
固又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

疏正義曰九五以

陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宜其合物
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夫
迷固又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

疏正義曰位正中者若不以

齊物物之不齊无由致吉致吉
是由九居五位故象爻位言也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

註處巽之極極巽過甚

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

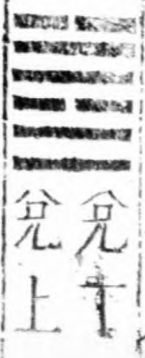
疏正義曰巽在牀下者上

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

疏正義曰

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

兌亨利貞

疏正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說
澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以

萬曆十四年刊

九流卷六

百

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
詭邪其利在於貞
正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞

說而違剛則詭

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

疏正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此

統二五以剛居中上六六三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詭內雖剛

止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

註天剛而不失說者也

疏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

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

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

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

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

註

居兌之初應不在一无所黨係和兌之

謂也說不在詣履斯而行未見有疑之者言其宜矣

象曰和兌之吉行未疑也
疏正義曰初九居兌之初應不在一無所私說說之也說物以和何往不吉故曰和兌吉也
疏正義曰行未疑者說不為詣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

是實志也

疏正義曰信志也者失位而得吉

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

象曰九四之喜有慶也

疏正義曰有慶者四能匡內制外外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

註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

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小

象曰孚于剝位正當也

註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

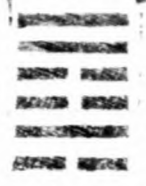
疏正義曰上六以陰柔之質最在兌後

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

尤吉文以其道未尤故也

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

巖奔迸而逃避也。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。

象曰：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。凡剛得陽而无忌，回之累，柔履正而同

志乎剛，則皆亨利涉大川，利貞也。 象曰：渙，亨，至上

亨者，疊經文略舉名德也。剛來而不窮，柔得位乎外，而上同者，此就六二剛德居險，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：一則象雖疊渙，亨二字，即以剛來而不窮，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，王之明，剛柔皆釋亨以下，至于利貞也。

乃在中也 註

王乃在乎渙然之中，故至有廟也。

疏 正義

曰此重明渙時可以有廟之義險難未夷利涉大川
方勞經略今在渙然之中故至於有廟也
乘木有功也 註 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 疏 利涉至有功也。正

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。註 乘木至有功也。正義曰先
儒皆以此卦坎下巽上以為乘木水上涉川之象故
言乘木有功王不用象直取沉喻之義故言此以序

也之

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 疏 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無難之時享于上帝
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 註 渙散也處散之初乖散未甚故

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 疏 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 註 觀難而行不與險爭故曰順也

疏 正義曰觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡 註 机承物者也謂初也二俱无慮

與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡

也 疏 正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂

初為机二俱无慮與初相得而初得遠難之通

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

六三渙其躬无悔註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

者渙之為義內險外安六三內不比二而外應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疏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在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思註疏于險難德在

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處雖得元吉所思不可忘也疏正義

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

也

九五渙汗其大號渙王居无咎註處尊履正居巽之中

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勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處

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土居无咎者為渙之主名位不可

假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

註正位不可以假人

疏正義曰正位者

釋王居无咎之義以九五居王之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎

註逖遠也最遠於害不近侵

克改其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之

哉

疏正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷

去而逖出者也故曰渙其血去逖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

三三

兌下
次上

節亨苦節不可貞

疏正義曰節卦名也彖曰節以制度

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

彖曰節亨剛柔分而剛得中

註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

疏正義曰此就上

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苦節不可貞其道窮也註為節過苦則物所不能堪也物

不能堪則不可復正也疏正義曰為節過苦不可為

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註

然後及亨也無說而行險過中而為節則道窮也疏

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疏正義曰澤

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

初九不出戶庭无咎註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

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齊而无咎故曰不出戶庭无咎。○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

疏正義曰知通塞者識時通塞所以不出也

九二不出門庭凶

註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

疏正義

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

象曰不出門庭凶失時極也

疏正義曰失時極者極中

所以為凶

六三不節若則嗟若无咎

註若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无咎故曰无

咎也

疏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

疏正義曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎

乎

六四安節亨

註得位而順不改其節而能亨者也承上

以斯得其道也

疏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

疏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

註當位居中為節之主不失其守

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

疏正義曰甘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

疏正義曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉

上六苦節貞凶悔亡

註過節之中以至亢極苦節者也

以斯極人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄

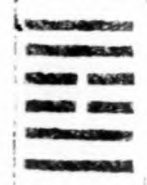
故得悔亡

疏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

疏正義曰中孚豚魚言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言故

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 疏 正義曰此就三四陰柔併在兩體之內二

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

說而以巽非爭不作所以信發於內謂之中孚故曰

柔在內而剛得中乃化邦也 注 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非爭不作如此則物无巧

辯敦實之行著而篤信發乎其中矣

疏 正義曰誠信

發於內則邦

國化於外故 豚魚吉信及豚魚也 注

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

疏 正義曰釋所以得吉

利涉大川乘木舟虛也 注

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

疏 正義曰釋

以得利以中信而濟難

中孚以利貞乃應乎天也 注

若乘虛舟以涉川也 疏 正義曰釋中孚所以利貞者天德剛正

盛之至也 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 注

信發於中雖

過可亮

疏

正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所

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

初九虞吉有它不燕註

虞猶寧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

疏

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無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

疏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註

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

疏

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所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

象曰其子和之中心願也

疏

正義曰中心願者誠信之
人願與同類相應得誠信

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

不與物校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校退不見害故或歌而

樂也故曰或鼓或

罷或泣或歌也

象曰或鼓或罷位不當也

疏 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

也充乎陰德之盛故日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處矣

故曰絕類而上履正承尊不為三爭乃得无咎也

疏

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巳若與三校戰則失其所處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註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

九五有孚學如无咎註學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爻有

孚學如乃得无咎也疏正義曰有孚學如无咎者學

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學如繫信不絕乃得无咎也

曰有孚學如无咎也

象曰有孚學如位正當也疏正義曰位正當者以其正

无咎若直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註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

矣疏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疏正義曰何可長也者虛聲無實何可久長

長下 震上

萬曆十四年刊

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

疏 小過亨至大吉 正義曰小過

亨者小過卦名也王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 差過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 遺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忤鱗則凶故曰 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 疏 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

疏 小者謂凡諸小事也過於

小事而通者也

疏 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

過以利貞與時行也

疏 過而

故曰小者過而亨也

疏 過以利貞與時行也

疏 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 疏 正義曰此

大事者必在剛也柔而履大剝之道也 疏 正義曰此

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 疏 正義曰

餘物為况惟取飛鳥者以不飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉上逆而下順也 疏 上則乘剛逆而下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為

吉也 疏 正義曰此就六五乘九四之剛大二承九三

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 疏 正義曰雷之所出本出於地今出山上過其

君子矯之以行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶 疏 小過上逆下順而應在上卦進而之

逆无所錯足飛鳥之凶也 疏 正義曰小過之義上逆

而之逆同於飛鳥无所

錯足故曰飛鳥以凶也 疏 正義曰不可如何也者

象曰飛鳥以凶不可如何也 疏 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

過而得

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

曰過其祖而過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

疏正義曰過而得之謂之遇六二在小過而

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

疏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

註小過之時大者不立故

命小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過

防之至命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

疏正義曰弗過防

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

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

秋傳曰在內曰戕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

疏正義曰凶如何者從於小

不可如何也

何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

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沒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未貞也

疏九四无咎至永貞○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○註夫宴安至懷也○正義曰夫宴安酖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酖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

疏正義

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

小過亦者

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不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。正義曰密雲不雨自我西郊者小過者卜者過

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

疏陽已上也故止也

正義曰已上者釋所

以密雲不雨也以艮之陽爻已上於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

至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所適

飛而不已將何所託災眚自已致復何言哉

小過之極是小人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

致告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在亢極之地故

既濟亨小利貞初吉終亂

既者皆盡之無萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆

濟若小者不遇則有未濟故曰既濟亨小也小者

尚亨何況于人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

危慎終始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不

進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

象曰既濟亨小者亨也

者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

萬曆十四年刊

疏

疏

正義曰此

正義曰此

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

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 **初吉柔得中也終止則亂其道窮也** 註 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 疏 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 存不忘

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 註

亡既濟不忘未濟也 疏 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 註 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 疏 正義曰初九

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 註 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逐不相
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弟也爾婦者
以明自有夫而它人侵之也弟首飾也夫以中道執
乎真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
疏六二
至七
日得○正義曰婦喪其弟勿逐七日得者弟者婦人
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逐不相得夫以光盛
之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰

婦喪其弟爾婦者以明自有夫而他人侵之也夫以
中道執乎真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也
疏
七日得
象曰七日得以中道也
疏
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

註
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

喪非也

疏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
而勢其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

六四繻有衣袽終日戒

疏 繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏

也復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 正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽
所以塞舟漏者也六四處既濟之時復得其位而近
不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以
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

牛祭之

盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物貴
濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛

脩德故沼泚之毛蕢繫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論
祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如
西鄰之論祭實受其福也。註 沼泚之毛至鬼神。○
正義曰沼泚之毛猶繫之菜可
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。註 在於合時不在於

豐也。疏 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。○

註 在於合時。正義曰在於合時者詩云威儀孔時
言時在於合時。○

合時之義。實受其福吉大來也。疏 正義曰吉大來
當如彼也。○

疏 正義曰吉大來者非惟當身福
流後

上六濡其首厲。註 處既濟之極既濟道窮則之於未濟
之於未濟則首先犯焉遇而不已則遇於難故厲其
首也將及不父危莫先焉。疏 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
也既被濡首將及不父危莫先焉故曰濡其首厲也

象曰濡其首厲何可久也。疏 正義曰何可久者首既被
濡身將陷沒何可久長者

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。註 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

萬曆十四年刊

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不克濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也
象曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛

健故得亨也

疏正義曰此就六五以柔居中下應九二得未濟所以得亨柔而得中不違

剛也與二相應納剛自革故於未濟之時終得亨通也

小狐汔濟未出中也剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中

剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中疏

正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以濡必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也

其尾无攸利不續終也註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也

也濟未濟者必有餘力也疏正義曰濡尾力竭不能

以无攸利也雖不當位剛柔應也註位不當故未濟剛柔

應故可濟疏正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟

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註辨物居方

令物各當其所也疏正義曰火在水上未濟者火在

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衆物各居其方便

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弱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

至吝○正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上

之其應進則弱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

入於難未及其身此言濡其尾者進不知極已及其

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○正義曰不知紀極者者

初傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已

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

體剛復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

其輪貞吉

若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

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言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及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進

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疏正義曰居未濟

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疏

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

疏以柔居尊處文明

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

疏正義曰貞吉无

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

象曰君子之光其暉吉也疏

正義曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得

也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

疏未濟之極

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

疏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不及事廢故失於是矣故曰有孚失是也

象曰飲酒濡首亦不知節也疏正義曰亦不知節者釋以其不知止節故也

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

皇明朝列大夫國子監祭酒臣李長春等奉勅重校刊

周易繫辭上第七疏 正義曰謂之繫辭者有繫屬此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言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又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无故曰易有太極太極即无也又云聖人以洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无與義有以簡編重

大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之生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君用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為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為第一章聖人設卦觀象為第二章象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人衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地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无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道其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

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與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

註

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。正義曰天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤

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。先明至之體。正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易合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註天尊地卑之義既列
則涉乎萬物貴賤之位明矣疏卑高至位矣。正義

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。○註天尊至明矣。○正義曰天尊地卑
之義既列解經舉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
又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤動
靜有常剛柔斷矣註動而柔止也動止得其常體

剛柔之分著矣

疏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
註方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所

則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣

疏方以類聚至生矣。○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。○註方有類。○正
義曰云方有類者方謂法術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華

以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所未求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非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

矣 **疏** 正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施

見也 **是故剛柔相摩** 相切摩也言陰陽之交感

也 **疏** 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 **疏** 正義曰剛柔則陰交也剛柔則陽交也

柔則陰交也剛柔則陽交也 **疏** 正義曰剛柔則陰交也剛柔則陽交也

本從八卦而來故云八卦相盪也 **疏** 正義曰剛柔則陰交也剛柔則陽交也

生而推去一陽雖諸卦遞相推移 **疏** 正義曰剛柔則陰交也剛柔則陽交也

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 **疏** 鼓之以雷霆

不為而善始不勞而善成故曰易簡 **疏** 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

八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以雷霆

離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一

節為寒一節為暑而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

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九形未有營
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○註大地之道至易簡○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無為之化

則易知簡則易從易知則有親易從則有功

註順萬

物之情故曰有親通天下之志故曰有功

疏正義曰
易則易

知者此覆說上章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
於事簡者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效也易知則有親者
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
益也

有親則可久有功則可大

註有易簡之德則能成

可久可大之功

疏正義曰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可久則賢人之德可大

則賢人之業

註天地易簡萬物各載其形聖人不為

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，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，是所形器，故以賢人目其德業。然則本其虛無，玄象謂之賢也。**易簡而天下之理得矣。****註**天下之理莫不由於易簡，而各得順其分位也。

疏易簡至得矣。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。○**註**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，茲章則物失其性也。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。****註**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。

疏正義曰：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

疏

聖人至觀象。正義曰：謂聖人設畫其卦之時

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繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化云此總言也。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也

疏

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。柔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交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雜卦之意也得故吉凶生

疏

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義有數等或吉凶據文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橈凶九四棟隆吉是一
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
悔吝者憂虞之象也
不可以一爻為例義有變通也
疏正義曰經
失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝

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不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
此不言也其有和而慶有禍之屬各於爻卦別言故
不在此而說且易者成人為惡故於惡事備言也
變化者進退之象也
疏正義曰萬
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
疏正義曰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
重辯變化之小大故別序其義也

疏剛柔至象也。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。○註始總至變化。○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者晝夜者謂上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。○註三極三材是別序其義也兼三材之道故能見吉凶成變化也。○疏正義曰此

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。○註序易象之次

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

天祐之吉无不利疏而所樂至无不利。正義曰所樂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體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

疏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

彖者言乎象者也註彖總一卦之義也註正義曰彖者言乎變者也註爻各言其變也疏正義曰謂爻下之辭言說此爻之象改變也

言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存

言乎其失得也悔吝者

言乎其小疵也

乎位

爻之所處曰位六位有貴賤也

疏正義曰吉凶者言乎

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言言之故云善補過也前章舉其大略故不細言尤各之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以爻之位皆上貴而下賤也

齊小大者存乎卦

疏正義曰以彖者言乎象也齊小大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

辨吉凶者存乎辭

疏正義曰以明小大言變所以明吉凶故小大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

疏辨吉至乎辭

正義曰謂辨明之言辭是也

疏辨爻至差也

正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有真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經云卦故此辭為爻辭也云言象所以明小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辨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
 之為便但於註理則乖今並存焉任後賢所釋
憂悔
吝者存乎介
 介繼介也王弼曰憂悔吝之時其介
 不可慢也即悔吝者言存乎小疵也
 正義曰介謂繼
 能預憂虞悔吝者存
 震无咎者存乎悔
 於細小之疵病也
 介謂小小疵病
 无咎者善

備遺也震動也故動而无咎存乎悔過也
 正義曰介謂繼
 動而无咎者存
 是故卦有小大辭有險易
 其道尤
 乎能自悔過也
 明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭

險
 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已上論
 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
 健以法天地相準謂準擬天地則乾
 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物之初始反復事物之終之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終未始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用善策求其吉凶則死生可識也

疏正義曰精氣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未明鬼神情狀此章明物之變化故於此章明之

精氣為物遊魂為變

精氣網緝聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

正義曰云精氣為物者謂陰陽

精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也 **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

疏是

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為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。 **與天地相似故不違** 義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為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能知鬼神之情狀

地故曰相似疏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則能以道濟天下也
不過註知周乎萬物則能以道濟天下也疏正義曰知周乎萬物

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為皆得其宜不有愆過使物旁行而不流註應變旁通而不流淫也疏

夫分也正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也
天知命故不憂註順天之化故曰樂也疏正義曰順天知命故不憂也安土敦

乎仁故能愛

則仁功贍矣疏正義曰言萬物之性皆欲安靜於土化故能愛範圍天地之化而不過註範圍者擬範天地而周備其理也疏正義曰範謂模範範圍謂周圍言

之化養言法則天地以施其曲成萬物而不遺註曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣疏正

而**知**註通幽明之故則无不知也疏正義曰言聖人

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

也故神无方而易无體註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疏故神至无體○正

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○註自此以上○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

之名體是形質之稱无處所形質非是虚无皆係著

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行定性何

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

處云為是元方也二則局遊運動不常在一處亦

是无方也无體者一是一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

也一陰一陽之謂道註道者何无之稱也无不通也

无不由也况之曰道寂然天體不可為象必有之用

極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見

矣故窮變以盡神神以明道陰陽雖殊无一以待

之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故

曰一陰一陽也疏一陰至謂道○正義曰一謂无也

易曆十四年刊

易疏卷七

七

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无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○道者至一陽也○正義曰云道者何無之稱者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無不通也無不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比况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曰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恆而無之功顯者猶若風雨是有所用常用之時以無為心風雨既極之後萬物輟此風雨而得生育是生育之功也風雨無心而成

是有之用極而無之功顯是神之發作用以生萬物其功成就乃在於無形應機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十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无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恆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存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之成也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即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

仁者資道以見其仁知

者資道以見其知各盡其分

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

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

疏百姓至鮮矣。正義曰百姓日用而道而得生而不知道之功力也言道冥味不以功為功故百姓日用而不知道也故君子之道鮮矣者

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。君子體道至極也。正

義曰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為所

為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為如此可以語說其至

理而言其極趣也若不知

此不可語至而言極也

疏正義曰顯諸仁至之謂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月而不知

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

萬

物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用不

能至无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无以為體猶有

經營之憂道則虚无為用无事无為不與聖人同用

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无憂之事道則

无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其

跡以有為門云未至全无以為體者道則心跡俱无

是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无

是言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經

營之跡則有憂也道則心跡俱无

无憂无患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉

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

富有之謂大業

疏 正義曰 廣大悉備故曰富有

於事謂 曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

之業 曰之與事并明禘之體以廣大悉備萬事富有所以

謂之 大業 日新之謂盛德 體化合變故曰日新

人以能變通體化合變其德日日 生生之謂易

陽轉易以成化生

疏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

成象之謂

乾乾擬乾之象

疏正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也

效法之

謂坤坤效坤之法

疏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

註物窮則變變而通之事

之所由生也

疏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

陰陽不測之謂神

註神也者變化之極妙

之謂事書物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗

論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉

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

疏陰陽至謂神○正義曰天下萬物皆由陰陽或生或成本

其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神○**註**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

神則微妙於萬物而為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
太極虛无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虚而善應於物則乃
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乎道者此謂聖人

設教資取乎道行无為之化積久而遂同於道內外
皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神
之不測无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為无體
未能全无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
疏曰正義

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
以言乎通則靜而正
則近而當
疏曰正義曰通近也言易

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**以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也**
靜正互文也

專其動也直是以大生焉

專一也直剛正也

疏

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此故能大生焉

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

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運乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用正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

翕動則闢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 疏 正義曰廣大配天地者此經中明易之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

疏 窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也

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用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業者也

崇禮卑 註 知以崇為貴禮以卑為用 疏 正義曰易兼知之與禮故

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也

崇效天卑法地 註 極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也 疏 正義曰知既崇高故效天

地設位而易行乎其中矣 註 天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 疏 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**

物之存成由乎道義也 疏 正義曰此明物之存成由乎道義也 疏 正義曰此明物之存成由乎道義也

道義之門 註

物之存成由乎道義也 疏 正義曰此明物之存成由乎道義也

地之中能成其萬物之性使物生不夫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 註 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

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

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

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

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廣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註 典禮適時之所用 疏 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通變通當此會通之時以施行其典禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻言天下之至曠而不可惡也言天下之至

動而不可亂也註 易之為書不可遠也惡之則逆於

順錯之則乖於理 疏 正義曰繫辭焉以斷其吉凶者

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曠而不可惡也者此覆說前文見天下之曠卦象義也謂聖人於天下至曠之理必重慎明之不可鄙賤也謂聖人於天下至曠之理必重慎明之不可鄙賤也若鄙賤輕惡不有意明之則逆於順道也言一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曠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文勢上下言之宜云至動而不可亂也

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也則能成盡其變化之道也

鳴鶴在陰其子和之

鶴鳴則子和脩誠則物應我

有好爵吾與爾靡之

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應以類相應動

之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言于庭千

里或應山言猶然況其大者乎千里或應况其遠者

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

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乎九二爻辭

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

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機註樞機制動之主疏子曰君子

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况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註同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方

或君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

疏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冬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

同心之言其臭如蘭疏正義

曰言二人同齊其心吐發言語氣氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

疏正義曰初六藉用至盜之招也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疏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

茅可置於地藉之用茅何咎之有勞謙君子有終吉

者何愆咎之有是謹慎之至也

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也疏正義曰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

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

足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

以存其位者也疏正義曰德言盛禮言恭者謂德以

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

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疏正義曰亢龍有悔者

明无謙則有悔故引乾之上

九亢龍有悔證驕亢不謙也

之所生也則言語以為階疏

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

易疏卷七

三

易疏卷七

易疏卷七

三

三

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

身慎密不出尸庭於此義疏子曰作易者其知盜乎註

言之亦謂不妄出言語也正義曰此結上不密失身之

言盜亦乘釁而至也疏正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有釁隙衰弱

則彼爻乘變而奪之故易曰負且乘致寇至負也者

云作易者其知盜乎

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

容誨淫疏易曰至誨淫正義曰易曰負且乘致寇

以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也

慎重其事故尾皆稱易曰而載易之爻辭也

疏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

疏大衍至有九〇

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
 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
 別无所以自然而有此五十也今依用之〇王弼
 至宗也〇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
 數而數以之成者大一虚无无形無數是非可數也
 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
 一不用者是易之太極之虚无也无形即无数也凡
 有皆從无而來故易從太一為始也言夫无不可以
 无明必因於有者言虚无之體處處皆虚何可以无

說之明其虚无也若欲明虚无之理必因於有物之
 境可以知本虚无猶若春生秋殺之事於虚无之時
 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虚无自然而來也

而為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

揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於

一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲

奇凡四

再閏者二故略舉其凡也

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四千九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奇謂四揲之餘歸此殘奇於所初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初而後再者既分天地天於左手地於右手乃四揲天之以四揲地之數歸之於初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初而天數五註五奇也疏正義曰謂一三地數五註五耦也疏正義曰謂二四六八十也五位相得而各有合註天地之數各五五數相配以合歲金

木水火土疏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天數二十有五註金天五與地十相得合為土也

五奇合為二十五疏正義曰總合地數三十註五耦

合為三十疏正義曰總合凡天地之數五十有五此

所以成變化而行鬼神也註變化以此成鬼神以此

行疏正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數

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乾之策二

神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也百一十有六註陽爻六一爻三十六策六爻二百一

十六策疏正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻

二十八策六爻則有一百六
坤之策百四十有四

疏正義曰坤之老

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

註二篇三百

八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策

疏正義曰凡

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
爻一百九十二爻別三十六總有六千九百一十
二也陰爻亦一百九十二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

註分

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

疏正義曰營謂經營謂
四度經營著策乃成

易之一
十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

疏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二變也第三揲亦不四
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二揲
之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有一箇
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

盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之天下之

能事畢矣疏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

顯道註顯明也

神德行註由神以下之能事畢矣也

可與祐神矣註可以應對萬物之求助成神化之功

也酬酢猶應對也疏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以與

疏正義曰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為乎註夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為

疏正義曰知變化之道理不為而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而自然也

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以卜筮者尚其占註此四者存乎器象可得而

用也。疏者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉。以言者尚其辭，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，筮是筮之所用，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。○
註器象。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，其受命也如嚮，元有遠近，幽深遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。疏正義曰：君

子將有為也，將有行也，問焉而以言者，既易道有問，是以君子將欲有所施為，將欲有所行往，占問其吉凶，而以言命者也。其受命也如嚮者，謂著受人命，報人吉凶如響之應聲也。元有遠近幽深者，言易之告人，吉凶無問遠之與近，及幽深深遠之處，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。疏正義曰：參伍

也，伍五也。或三或五以相參合，以相攷變略，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，由交錯綜聚，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

易无思也无為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一王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

心慮是九思也任運自動不須管造是无為也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无為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眾物之形像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同者

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而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

深而研幾也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

疏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幾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入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志者言聖人用易道以極深故聖人德厚也故能通天下之志意即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與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

註四者由聖道以成故曰聖人之道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事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
一事一德以聖人
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卜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

疏天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇
偶之數也。○註易以極至數也。○正義曰易以

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
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

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也 **疏**正義曰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 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无數不周故曰

圓卦列爻分各有其體故曰方也疏是故聖人至以

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上數无恒體猶圓

之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有

是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○註圓者至

方也○正義曰圓者運而不窮者謂圓之為運轉

无窮已也○正義曰方者止而有分者謂方之為方

方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有

分且物方者著也則安其卦既成更不移動亦是止

而有分故 六爻之義易以貢貢告也六爻變易以

告人吉凶疏正義曰貢告也六爻有吉 聖人以此洗

心先濯萬物之心 疏正義曰聖人以此易之卜筮

卜之是蕩其疑心行善得吉 退藏於密言其道深

密也 **吉凶與民同患** 註

表吉凶之象以同民所憂患之

疏 正義曰易道以示人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 註

明著

老子云寵辱若驚也 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往來之用相成猶神知也 **疏** 正義曰此

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

其孰能與於此哉

古之聰明叡知神武而不殺者夫 註

服萬物而不以

威刑也

疏 正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡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叡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興神物**

以前民用 註

定吉凶於始也

疏 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象為法象以示於人以前民之所用定

此齊戒 註

洗心曰齊防患曰戒

疏 正義曰聖人以易道自齊自戒謂聖

了吉凶齊戒其身洗

以神明其德夫是故闔戶謂之

坤 註

坤道包物

疏

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

其已之德化也是故闢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闢戶謂閉藏萬物若室之閉闢其戶故云闢戶謂之闢戶謂之乾乾道施生
疏正義曰闢戶謂吐生萬物也若室之

開闢其戶故闢一闢謂之變往來不窮謂之通戶謂之乾也

見乃謂之象註兆見曰象疏正義曰一闢一闢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恒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形乃謂之器註成形曰器疏謂之象言物體尚微也
正義曰體質成形是謂器物制而用之謂之法疏曰形乃謂之器言其器也

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

用之重為模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人利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元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能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註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

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 **疏** 正義曰兩儀生四象者謂金

儀生四象上則分至四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震未離火金坎水各主一

時又巽同震未乾同金 **八卦定吉凶** **疏** 正義曰

則吉凶可定 **疏** 正義曰八卦既立交象變而相 **吉凶**

生大業 **註** 既定吉凶則廣天悉備 **疏** 正義曰萬事各

備故能生天 **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 **註** 位所

以一天下之動而濟萬物 **疏** 正義曰是故法象莫大

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中

天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 **備物致用立成器以為天下**

利莫大乎聖人 **疏** 正義曰謂備天下之物招致天下

下之利唯聖人能然 **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 **疏** 正義曰探

取賾謂幽深難見卜筮則能闢探幽昧之理故云探

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

生者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

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

聖人象之者若璿幾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列八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何

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

象有義象有用象為四象也今於釋卦之處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交其之下辭則象謂交

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易曰自天祐之吉无不利者謂於繫辭所以斷其行事得失

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

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恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以此得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既第十二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

利註極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則又**疏**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

其易之縕邪註縕淵奧也**疏**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无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

乾坤成列而易立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

疏 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乎根株根枯則枝條不茂若枝幹已枯死其根株亦未全死僅有微生將死不又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

是故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

疏 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

法此而裁節也

推而行之謂之通

疏 乘變而往者元

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** 註事

業所以齊物故舉而錯之於民 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去為立 **是故夫象聖教故也非是空說易道不關人事也**

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 **極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎重論也**

辭 註辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也 疏正義曰極天下

之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾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 **化而裁之存乎變推而行之辭謂觀辭以知得失也**

之存乎通神而明之存乎其人 註體神而明之不假於象故存乎其人 疏正義曰化而裁之存乎變者謂

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

而成之不言而信存乎德行註德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也

疏正義曰若能順理足於內默然而成就之聞與理

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

