

1411
vol 6

周易兼義卷第七

晉碑康伯註

唐孔穎達正義

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義

辭於爻卦之下故此篇第六云繫辭焉以斷其吉凶

也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義

大易以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小
理者事必不通何則象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意
用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈易之
大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也管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也
為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為集
五章聖人有以見天下之賾為第六章初六繫牝白
茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道
為第九章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
信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三
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
道共為一章案大衍一章總明撰著家數及十有八

變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及
唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從
先儒以十
二章為定
正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地
卑及貴賤之位別柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡
易之德聖人法之
能見天下之理

天尊地卑乾坤定矣
乾坤其易之門
先明天尊地

卑以定乾坤之體
天尊至定矣。正義曰天以剛

陽而尊地以柔陰而卑則乾坤
之體定矣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
也此經明天尊地卑之德也。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
天定不尊地卑有滯礙地之不卑進在剛盛則乾坤之

體仍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

則涉乎萬物貴賤之位明矣卑高之位矣。正義曰卑謂地體卑下高

謂天體高上甲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無

亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此經
明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不

唯天地而已先云甲者便文爾案前經云天尊地卑
天地別陳此甲高以陳不更別陳總云甲高者上文

詳於此略也大尊至明矣。正義曰天尊地卑

之義既列解經甲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動
靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常

則剛柔之分著矣正義曰天陽為動地陰為靜

常則成而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

氣多而為動之稟於陰氣多而為靜也**方以類聚物以羣分吉凶生矣**

同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣方以類聚至

曰方謂法術性行以類其聚同方者則同聚也物謂
物也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趣舍故春秋云致

子寓義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖

子寓義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖

以觀而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是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在天成象在地成形變化見矣

象況日月星辰形況山川草木也

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與運變化也

八卦相盪

相推盪也言運化之推移也

正義曰剛柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦

盪樹推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰

生而推去一陽

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

鼓之以雷霆

義曰鼓之以雷霆謂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震雷離電滋潤之以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其兌者

乾坤上下備言其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

萬物皆始在於氣展云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造物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察靜不煩繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物觀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。○**圖**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**易**註合而言之也引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**圖**順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功**圖**正義曰

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效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**並有親則可久有功則可大****圖**有易簡之德則能成也**可久可大之功****圖**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**圖**

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。若功勞既大
 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。則是離無人。有賢人則事在有境。故可久可
 大。以賢人目之也。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。不見其所以生養。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。无若德業既成。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。是所行形器。故以賢人目
 其德業。然則本其虛。无玄象。謂之聖。據其成功。事業謂之賢也。
 易簡而天下之理得
 矣。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。竝得其宜矣。易
 簡。正義曰若能行說易簡。語任物。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。又莊云馬騶馴。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。
 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。
 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。尚悔吝之細別。

聖人設卦觀象

此總言也

謂聖人至觀象。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。正義曰：繫辭

者卦象爻象有吉凶若不繫辭其理未顯故繫焉

吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也

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變分為六十四卦

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

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

言吉凶者義有敬等或占凶據爻可知不須明言吉

凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之

屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其利不利

同

卷之七

及

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文之中得失相
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
萬彙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

失得之微者足以改憂虞而已故曰悔吝

稱悔吝者是得失微小初時憂念虞虞之形象也以
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舉故云吝也吝既
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
此不言也其有祗有慶有福之屬各於爻卦別言故
不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備言也

變化者進退之象也

往復相推迭進退也

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

吉凶變化而一別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類

晝夜亦變化之道吉凶一類則同因繫辭而明變化
之道俱由剛柔而著故知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

日聚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。○**三**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也言悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝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

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辭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**三極三材是別序其義

也兼三材之道故能見吉凶成變化也 **三**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 **三**序易象之次

序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大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

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

天祐之吉无不利而所樂至无不利○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凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀其象以加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卜征五年又云十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

順之吉无不利此大有上九爻辭正義曰象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

象者言乎象者也象總一卦之義也正義曰象謂也象者言乎變者也爻各言其變也正義曰謂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

言說此爻之象改變也

言說此爻之象改變也

言說此爻之象改變也

言說此爻之象改變也

爻之所處曰位六位有貴賤也

正義曰吉凶者言其失得也者謂

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言其失得也

此章據其卦爻之辭故云吉凶者言其失得也悔吝者言乎其小疵也者

謂著悔吝者言說此卦爻有憂虞之象但前章據其象此章論其辭也

無咎之象但前章據其象此章論其辭也無咎者善補過也

者辭辨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懲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存乎位者以爻者言乎變以此六爻之位皆上貴而下賤也

齊小大者存乎卦 卦行小大也齊猶言辯也即象者言乎象也

正義曰以象者言乎象也

象者言乎象象有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

辯吉凶者存乎辭 辭爻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

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

者之差也

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

者之差也

者之差也

平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大小者大則為吉凶小
 則為悔吝无咎也云故下歷言五者之羞者謂於吉
 凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三
 吝四无咎五然尚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
 但於計理則乖今竝存焉任後賢所釋

乎介 介繼介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢
 也即悔吝者言乎小疵也 **此** 正義曰介謂繼介謂小
 者存於細小 **震无咎者存乎悔** 无咎者善補過也
 之疵病也

震動也故動而无咎存乎悔過也 **此** 正義曰震動也
 平能自 **是故卦有大小辭有險易** 其道光明曰大
 悔過也 **君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險** 正
 曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適 **辭也** 正
 通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也 **者各指其所之易與天地準** 作易以準天地 **正**
 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
 謂準於天地則乾健以法 **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

三

幽明者有形无形之象死生者

始終之數也

四

正義曰故能彌綸天地之道者以易

彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂綸牽引能補

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之說者言川易

理原察事物之初始反復事物之終本始終吉凶皆

悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其

逆順則禍福可知用著策

求其吉凶明死生可識也

一 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

精氣為物遊魂為變

三

精氣稠縹聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

四

正義曰云精氣

精靈之氣氣聚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

散變則生變為死成變為散

或未死之間變為異類也

是故知鬼神之情狀

五

盡聚散之理則能知變化之道

六

至情狀也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

易

義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所

化之道幽冥悉通故

與天地相似故不違

德合天

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於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下故

不過正義曰知周乎萬物則能以道濟天下也而道濟天下者聖人尤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正義曰言聖人之德應變旁行尤不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也

天知命故不憂順天之化故曰樂也正義曰順天知命故不憂正義曰言萬物之性皆欲安靜於土安土敦仁者萬物之情也物順其情

乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣正義曰言萬物之性皆欲安靜於土故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範圍者擬範天範圍者擬範天地而周備其理也正義曰範圍謂周圍言之化養言法則天地以施其曲成萬物而不遺曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣正

成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣正曰言聖人隨變而應屈曲委細成就通乎晝夜之道而不知也通幽明之故則无不知也正義曰言聖人

道書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義曰神則寂然虛
 無陰陽深遠不可求測是無方可明也易則隨物
 改變應變而往無一體可定也。義曰自此以上。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闡天地曲成萬物
 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

方无體也无方无體各有二義一者神則不見其
 處所云為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道也

无不白也況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
 矣故窮變以盡神因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
 曰一陰一陽也一陰至謂道。正義曰一謂无也
 无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一
 為无也若其有境則彼此相形有二有三不得為一

故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以敷言之謂之一以體言之謂之無以物得開通謂之道以淺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莫稱之曰道云无不通无不內者若處於有則為物礙難不可常通道既虛無為體則不為礙難故曰无不通也无不內者言萬物皆因之而通內之而有云況之曰道者比況道路以為稱也寂然無體不可為象者謂寂然幽靜而無體不可以形象求是不可為象至如天覆地戴日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆曰道而然發見其所營知其所為是寂然無體不可為象也云必有之用極而無之功顯者猶若風雨是存之所用當用之時以無為心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨無心而成

是有之用極而無之功顯是神之發作動用以生其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無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不於陰言道所在皆無陰也雖無於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為無陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必無道也雖無於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽由道成自陰陽亦非道故繼之者善也成之者性也仁者見之

謂之仁知者見之謂之知

者資道以見其知各盡其分

是順理養物故樂道之功者唯善行也成之者性也

道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂

也仁知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

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若

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

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

无欲觀此道之妙理也云始可以語至而言極也者若能

理而言其極趣也若不如

辰多

卷之

及古

易

卷之

及古

顯諸仁藏諸用

【經】

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

者謂潛藏功用不使

鼓萬物而不與聖人同憂

【經】

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

【經】

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

是不推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无心外則有經

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

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

周易疏

卷之七

及古

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

成象之謂

乾 擬乾之象

正義曰謂畫卦成乾之象

效法之

謂坤 效坤之法

正義曰謂畫卦效坤之法

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

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

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

化之元主數目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

道為稱不息而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道

由神而冥於神者也

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

謂神也。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家應者此言神力也
 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虛而善應於物則乃
 目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神
 為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃日之為神故
 云則以神為名也云蓋杳道而何乎道者此謂聖人

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 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夫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 正義曰邇近也言易
 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

運轉則四時不減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

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

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

是陰柔閉載翕故其靜也

周易疏

卷之七

汲古閣

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太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

正義曰廣大配天地者此經申明易之

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變妙之

德也然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今德

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

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曾崇其德廣大其業故云崇德而廣業者也

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也

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成性存存之間萬物變化是易行乎天地之中也

成性存存 陳設於位謂

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣

知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成性存存之間萬物變化是易行乎天地之中也

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣

道義之門 物之存成內乎道義也 正義曰此明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有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

正 正義曰聖人有以至於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巔其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜 乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容以見天下之賾

者隨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於剛也若象陰物宜於柔也是各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察此而言諸卦可知也

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 **正義曰是故謂**

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

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爻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也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於曠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曠變動之理論說之時則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

正義曰擬之而後言者覆說上天下之至

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

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

里或應出言猶然况其大者乎千里或應况其邇者

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

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

也鳴鶴在陰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

廣易疏

卷之十

十一

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機至樞機

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無則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

正義曰言行君子之所以動天地者言行雖引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同心行同也

同心之言其臭如蘭正義

曰言二人同齊其心吐發言語氣氤

臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也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

於地其理則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

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

是獨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

有功卑下於人者也正義曰德言盛禮言恭者謂德以

以存其位者也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

也祿位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

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正義曰不出戶庭无咎

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
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
言盜亦乘機而至也
正義曰此結上不密失身之

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震隙衰弱

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
易曰至誨淫
○上義曰易曰負且乘致寇

以小事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台

乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則

盜竊之入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身

乘致寇至盜之招也

不謹則致誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身

人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也
易曰負且

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

一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不一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉

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灌同王

弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因

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壽算雖
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用是不用者
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者也善所以舉用者從造化
虛無而生也若無造化之生此善何由得用也言非
數而數以之成者太一虛無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虛無也无形即無數也凡
有皆從無而來故易從太一為始也言夫無不可以
九則必因於有者言虛無之體處處皆虛何可以無

說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之
境可以知本虛無猶若春生秋殺之事於虛無之時
不見生殺之象是不可以無明也就有境之中見其
生殺却推於無始知無中有生殺之理是明無必因
於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者
言欲明於無常須因有物至極之處而明其所由宗
若易由太有由於無變化由於神皆是所由之宗
也言有且何因如此皆由於虛無自然而來也

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
再閏者二故略舉其凡也

正義曰分而為二以象
兩者五十之內去其一

餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其書皆以四四為數以象四時歸奇於劫以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所劫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三十三月在五歲之中故五歲再閏再劫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劫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劫而總掛之是再劫而後掛也

天數五 **五奇也** **正**
日謂一三 **地數五** **五耦也** **正**
五七九也 **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

得而各有合 **天地之數各五五數相配以合成金**

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** **地** **數** **三** **十** **五** **耦**

合為三十 **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 **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坤之策百四十有四

十八策此經據老陽之策也坤之老

陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策坤之老

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

百四十有四也策萬有一千五百二十當萬物之數也

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三十四總有四千

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

易之一十有八變而成卦八卦而小成引而伸之四度經營著策乃成

伸之六十四卦正義曰十有八變而成卦者每一

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三揲

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

易疏

卷之七

三十一

定一爻六爻則十有八變乃始成其也入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入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達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

顯道顯明也神德行由神以下之能事畢矣也

成其用正義曰言易理當盡天下之能事故可以顯明无為之道而神盡其德行之事言太

虛以養萬物為德行今易道以其神靈助心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也各言易道如此

物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

子曰知變化之道者其知神之所為乎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蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之

道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為

正義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

易有聖人之

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以卜筮者尚其占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，貴其爻對之辭，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，象者謂造制形器，法其爻對之象，若造弧矢，法睽之象，若造符曰法，小過之象也。以上筮者，尚其占者，象是筮之所用，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，尚其爻對變動之占也。

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，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，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：是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言者，既易道有四，是以君子將欲有所施為，將欲有所行，往占問其吉凶，而以言命著也。其受命也如嚮者，謂著受人命，報人吉凶，如嚮之應聲也。无有遠近幽深者，言易之告人吉凶，无問遠之與近，及幽深遠之處，悉皆告之也。遂知來物者，物事也。然易以萬事告人，人因此遂知將來之事也。非天下之至精，其孰能與於此者，言易之功深如此，若非天下萬事之內，至極精妙，誰能參與於此，與易道同也。此已上論易道功，深告人吉凶，使豫知來事故，以此結之也。

參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與於此。

正義曰：參伍，也。伍五也。成三或五，以相參合，以相收變，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

子將有為也，將有行也，問焉而以言者，既易道有四，是以君子將欲有所施為，將欲有所行，往占問其吉凶，而以言命著也。其受命也如嚮者，謂著受人命，報人吉凶，如嚮之應聲也。无有遠近幽深者，言易之告人吉凶，无問遠之與近，及幽深遠之處，悉皆告之也。遂知來物者，物事也。然易以萬事告人，人因此遂知將來之事也。非天下之至精，其孰能與於此者，言易之功深如此，若非天下萬事之內，至極精妙，誰能參與於此，與易道同也。此已上論易道功，深告人吉凶，使豫知來事故，以此結之也。

參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與於此。

正義曰：參伍，也。伍五也。成三或五，以相參合，以相收變，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 易无思至於此。止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游不能制山之形象山不能制游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
 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**
速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四者由聖道以成故曰聖人之道
 正義曰唯神也故不疾而

速不行而至者此履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
通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章尚其占此章明十筮
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 **通**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**
故云故明易之道先舉天地之數也

者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也 **通**

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也 **通**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

易之七 三十六 及古

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中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茲往

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

定體知之象也知以誠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。圓者至

方也。正義曰圓者運而不窮者謂圓則之物運轉

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。貢告也六爻變易以

告人吉凶

正義曰貢告也六爻有吉

聖人以此洗

心

洗濯萬物之心

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

微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸

用也。正義曰言易道進則盡除萬物之心退則不

也密吉凶與民同患○表吉凶之象以同民所憂患之

事故曰吉凶與民同患也○正義曰易道以示人声

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○明者

老子云寵辱若驚也○神以知來知以藏往○明者

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○正義曰此

同神知知來藏往也著定數於始於卦為來卦成象

於終於著為往往以善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

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

殺而滅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

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

事物像為法象以示於人以前民之所用定聖人以

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○正義曰聖人及易

了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒○正義曰以神明其德夫是故闔戶謂之

坤○坤道包物○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開裁萬物若室之開闢其戶故云闢戶謂之闢戶謂之乾

闢戶謂之乾 乾道施生 正義曰闢戶謂吐

見乃謂之象 正義曰一闢一闢謂之

至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還

往須來則變往為來隨須收變不有窮已極得通流

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 成形曰器

正義曰器實成形是謂器物 制而用之謂之法利用

故曰形乃謂之器言其著也

出入民咸用之謂之神 正義曰制而用之謂之法

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

正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前

章既明善卦有神明之用聖人則而象之成其神

化此又明易道之大法於天地明象日月熊定天下之吉凶成天下之亶亶也

是故易有太極是生兩儀 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卑有之所生

况之太極者也 正義曰太極謂天地未分之前元

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四兩儀生四象四象

象相對故曰兩儀謂兩體容儀也

生八卦 卦以象之 正義曰兩儀生四象者謂金

儀生四象土則分下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 八卦定吉凶 八卦既立

加以坤艮之上為八卦也 則吉凶可定 正義曰八卦既立爻象變而相 吉凶

生大業 既定吉凶則廣人悉備 正義曰萬事各

備故能牛天 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

下大人事業也 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

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中具

大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時循照天

下无幽不顯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

之極故云莫大乎富貴 利莫大乎聖人 正義曰謂備天下之物招致天下

下之利唯聖人能然 探賾索隱鈎深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 正義曰探

取賾謂幽深難見卜筮則能測深幽昧之理故云探

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鈎取之物在遠方能招致之

生皆勉勉營為此者欲知其好惡得失人則乘其惡而取其好背其失而求其得是成天下之靈臺也

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書聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺當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

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

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斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者謂於斷其行事得失

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

也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

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

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

也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

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

也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

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

○

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

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

○

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

其易之緼邪

正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象及古

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經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經續之根源也是與易為川府與歲

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

圖 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是故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

圖 正義曰是故形形而下者謂之器者道是元體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是元道而後形是道在形之上形在道之下故自形列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若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

圖 乘變而往者无法此而裁節也

不通也

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

之物得開通聖舉而錯之天下之民謂之事業

業所以濟物故舉而錯之於民

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

易與聖人極相物也以作易者本為是

是故夫象聖

人有以見天下之曠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

正義曰是故夫象聖

人有以見天下之曠至是故謂之爻者於第六章

其其文今於此更復言者何也為下云極天下之曠

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

所以須重論也極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者存乎

辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也

正義曰極天下之曠存乎卦者言窮極天下深曠之處存乎卦言觀

卦以知曠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

之存乎通神而明之存乎其人

體神而明之不假

於象故存乎其人

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

居易疏 卷之八 夫八卦

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功用

擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以者適時之功

則爻卦之義所存各異故爻在其中矣 因而重之

曰謂因此八卦之象而重之萬物之爻在其中矣 因而重之

之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨耗卦爻獨

耗重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故耗卦

舉象耗重論爻也 夫八卦至其中矣 因而重之

夫八卦備天下之理據其用也言八卦大畧有八以備大

云備天下之理據其用也言八卦大畧有八以備大

下大象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

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

居易疏

卷之八

夫八卦

列位萬物之象

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

以象其功用

擬諸形容

以明治亂之

宜觀其所應

以者適時之

功則爻卦之

義所存各異

故爻在其中

矣因而重之

曰謂因此八

卦之象而重

之萬物之爻

在其中矣

居易疏

卷之八

夫八卦

行於未變之義

八卦

剛柔相推變

在其中矣

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

之剛柔也

繫辭焉而命

之動在其中

矣

剛柔相

推況八卦相

盪或否或泰

繫辭焉而斷

居易疏

卷之八

夫八卦

功見存之爻

辭下氏之例

詳矣

繫辭中矣

義曰謂繫辭

於爻

故存其繫辭

之中也

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

居易疏

卷之八

夫八卦

推況八卦相

盪或否或泰

繫辭焉而斷

其吉凶况之

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

辭下氏之例

詳矣

繫辭中矣

義曰謂繫辭

於爻

故存其繫辭

之中也

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

居易疏

卷之八

夫八卦

象云柔者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大畧也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情爲之所爲也夫情爲之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形跡雖異實柔變剛體與情反實與願違是故情爲相感通是相追變惡相攻屈伸相推見情者莫自咎則違此是爻之大畧也其義既廣不能備載夫王氏之例詳矣

悔吝者生乎動者也 有變動而後有吉凶 **剛柔者立本者** 既云動在陰辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也

也變通者趣時者也 立本泥卦趣時況矣 **剛柔者立本者** 柔者立本者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切九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是也

之變皆繫連於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲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爲天下貞萬變離殊可以執一御也 **吉凶至者也** 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爲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窮來
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盡萬物會通之變之理
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下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
貞也謂可以自正天下也云萬變離殊可以挑一御
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然
也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不為

无喜无感而乘細於
此是可以執一御也天地之道貞觀者也
明夫元

地萬物莫不保其貞以全其用也
正得
為物之所觀也
日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成

故簡易也
正義曰日月之道貞明者也言日月照

地藏不以自正而有二心則天不能普覆地不能兼

載則不可以觀由真乃得觀見也日月照臨若不以

自正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為

明也天下之動自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而為物由以生是示
人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其
得一故坤隤然而柔自然無為以成萬物是示人簡
矣若乾不得一或有隤然則不能示人簡矣
若坤不階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

於卦也正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也

也言象此物之形狀也爻象動乎內吉凶見乎外

者言爻之與象發動於卦之內也正義曰言功勞

失得驗於事也正義曰其爻象吉凶見功業見乎

變功業由變以興故見乎變也辭也者各指其所之

於變也故功業見聖人之情見乎辭

故曰情也正義曰辭則言其聖人所用之情故觀
象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則天地之

聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此

大德曰生施生而不為故能常生故曰大德也

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聖人之大寶曰位夫无

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

正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用

稱大何以守位曰仁何以聚人曰財財所以資物

實也

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理財正辭禁民爲非曰義

須財物故言曰財也理財其財用之有節正定號令之辭

正義曰言聖人治理其民爲非辭之章勿使行惡是謂之

出之以理禁約其民爲非辭之章勿使行惡是謂之

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

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

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而

爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

疏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爲皆是神明之德若不作

八卦此神明之德也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畝以羅鳥獸
或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附者
也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附者之處故稱
離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻
象之體今韓氏之意而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謂包犧氏沒神農氏作斷木
韓氏之學且依此釋之也

為耜耨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
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

中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物
噬嗑乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧
氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤
華胥履之而生包犧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
伏羲或謂之虛犧一號皇極氏在位一百二十年包
犧氏沒女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次
有大庭氏拍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嬌氏女
名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女
登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无
懷之後本起烈山氏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掄凡八代及軒轅氏也

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
通正義曰神農氏沒至

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
姓也母曰附實其先即炎帝母家有鬻氏之女附實
見大電光繞北斗極星照於郊野感附實字二十四
月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德職蚩尤
于豕鹿擒之在位一百年崩于青陽代立是為少皞
少皞帝名摯字青陽如姓也母曰女節黃帝時四星
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嫫嫫光之星貫月
如虹感女嫫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異自言其名在位
七十年而崩二帝摯立九十年摯立不肖而崩弟
放助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
赤龍騰然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵
即位九十八年前帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓
頊顓頊生窮暉窮暉生敬康敬康生句芒句芒生嬉
牛嬉牛生啓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
姚墟也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則
少皞顓頊帝嚳任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
通正義曰神而化之使民宜之

理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣易
獸之皮其後人多獸少事或窮之故以絲麻布帛而
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

易通
卷之八
及古閣

言易道若窮則須隨時改變所以須變是以自天祐者變則開通得久長故云通則久也

之吉无不利 正義曰此明若能通變則无所不利之變通俱得天之祐故各引其文也

裳而天下治蓋取諸乾坤 乘衣裳以辨貴賤乾尊

坤卑之義也 正義曰自此已下凡有九事皆黃帝

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

也案皇而謚帝下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由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

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**

取諸渙也 **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 **重門擊柝以待暴客蓋取諸豫** 取

故取諸隨也 正義曰此九事之第四也豫者取其豫有

其豫備 **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 **斷木為杵掘**

其餘八事皆以卦名解義量為此也

地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

而濟物也 [圖] 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 弦木為弧刻

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 [圖] 正義曰此九

一 案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽睽者睽謂乖

離孤矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵

曰服牛乘馬身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柝以禦

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

上古或言古與上不同者已前未造此器之前史无

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史別有所用今將後

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易獸之皮亦是已前有不用

以小用

短木故

曰取諸

睽

事之第六也

睽謂乖

離

也

變柝以禦

暴客

此亦隨便

立稱故

云

此皆義便

而言

不可以

一例取

也

易之以

宮室

義曰

此九事

之第五

也

杵須

短木

故

曰

取諸

睽

也

案

弧矢

杵

皆

云

之利

此皆

器物

益人

而

濟物

也

斷

木為

杵

曰

須

擊地

故

掘地

為

曰

取諸

小

過

也

亦

小

事

地為

曰

曰

杵

之

利

萬

民

以

濟

蓋

取

諸

小

過

也

而

取

諸

大

周易

卷之八

坤

卦

初

九

六

五

四

三

二

一

初

九

六

五

四

三

二

一

直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪蔞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棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云設人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠後其甚大過厚故取諸大過也案書漸堯前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設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 大決也書契所以決斷萬

事也

夬 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歸康

成注云事大結其繩事小小結其繩義感然也

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

盛德之盛也

是故易者象也象也者像也象者材也 **象** 材才德也象

言成卦之材以統卦義也 **象** 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者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象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著也陽卦多陰陰卦多

陽其故何也陽卦奇陰卦耦 **象** 夫少者多之所宗一

者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦

為之主

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言凶生而

悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故

將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也

陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽

離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇

為君故一陽而二陰陰為君陰為臣也陰卦則以耦

為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云其德

行何也 **疏**辨陰陽二卦之德行也 **疏**正義曰前釋陰

陽德行之故故夫子將釋德行 **疏**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

臣道也君以无為統眾无為則一也臣以有事代終

有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩

以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為

君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之

道陰卦曰小人之道也 **疏**一君而二民君子之道者

夫君以无為統眾无為者為每事因循委任臣下不

司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則

有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊

卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小

人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖

反於理上下失序故稱小人之道也 **疏**陽君至道

也。正義曰陽君道者陽是虚无為體純一不二君

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設稱民注意解陰故
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
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
子曰天下何思何慮天

能一也一以感物不思而至
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
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

於至真也言多則不知少動則不如
目往則月來月

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則

寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信

相感而利生焉
正義曰日往則月來至相推而歲

然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此復明
上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事

也往是去歲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

周易流
卷之八十三
及古

以致用也。精義物理之微者也。神寂然不動感而

遂通故能乘天下之微會而通其用也。正義曰尺

求信者覆明上往來相感屈信相須尺變之垂初行

必屈者欲求存後之信也。言信必須屈屈以求信是

相須也。龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也。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。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。利用至德也。

亦言人事也。言欲利己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

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

然後舉動德乃專崇若不先安其身有患害何能利

益所用以崇德也。云精義由於入神以致其用者言

精義入神以致用安身以崇德此二者皆人理

之極過此二者以往則後妙不可知故云未之或知

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

之或知也。窮神知化德之盛也。正義曰過此以往

也窺神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過止以往則窺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極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

四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是到陽非已所乘是下何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

云子曰非所困則九四若六三不往犯之并六三之所困而六三猶往干之而取困焉名必辱者以句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猶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 **困** 括結也君子待時而動則无結罟之患

也 **困** 易曰卒動者也。正義曰以前章先須安身可動而有利也故引解之十六以證之三應上又以

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此君子
若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射準
之人也動而不括者言射準之人既持弓矢待準可
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興動亦不滯礙而括結也語
一 成器而後動者謂易之所說此者 子曰小人不恥不
語論有見成之器而後興動也

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

正義曰此

章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誠而得
福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證
之以初九居无咎之地是受刑者以處
卦初其過未幾故履校滅趾而无咎也 善不積不足

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校滅耳凶

正義曰此章第

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
深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引
易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義
於上然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

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
有傾危者則行前安樂於其位自以為安不有畏懼
故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由
往而保有其存恆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而自恃有其
治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故
君子今雖養安心恆不忘傾危之事國之雖存心恆
不忘滅亡之事政之雖治心恆不忘禍亂之事其仁
其仁繫于苞桑者言心恆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
九四以濫之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之
下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既

覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰
也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知
幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道不

真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正義曰子曰知幾其

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幾者動
焉未能免於瀆也能无諂瀆窮理者乎幾者動

之微吉之先見者也

三幾者去无入有理而无形不

可以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而

遂通故能朗然玄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

四正義曰此釋幾

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無之際故云動之微也若

事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云

吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆

向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特**君子見幾**

云吉也諸本或有凶字者其定本則无也**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

五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若此夫子解釋此爻

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**此知幾其神乎**正義曰君子知微知彰者初見

事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化

氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

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庶慕而已故云其殆庶幾乎又以始為辭有不善未嘗不知者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開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緼萬物化醇男女構精萬

物化生正義曰天地網緼至勿恒凶此第九節也

於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之

事也天地網緼萬物化醇者網緼相附著之義言天

地无心自然得一唯二氣網緼其相和會萬物感之

變化而精醇也天地若有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**易曰三人行則損一人一**

差二則萬物不化生也

人行則得其友言致一也

致一而後化成也

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齊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辭

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

正義

曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者托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托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

夫虛已存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所

不欲也

正義曰此益之上九爻辭在元位高亢獨也勿元也由已建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛已有誠則衆之所與躁以有求則物之所

不與也

正義曰子曰乾坤其易至矣得之報此第五章也

前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之義用辭理遠大可以濟民之行以明矣得之報也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰

撰數也

正義曰子曰

易曰

卷之八

及古

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

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於雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也

稽其類其衰世之意邪 有憂患而後作易世衰則

失得闡彰爻辭之辭所以明夫得故知衰世之意邪

稽猶考也 正義曰稽考也類謂事類然考按易辭

陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉惟煥元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知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 易无往不彰

无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也 正義曰

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者也論其初時幽闡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闡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

其義一也但以體開而當名辨物正言斷辭則備矣

以理故別言之開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也

正正義曰開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所

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其稱名也小其取

事決斷於爻卦之辭則備具矣

類也大託象以明義因小以喻大正義曰其稱

易辭所稱物名多細小若見豕負塗蹄肉之屬是

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

類而廣大也

性不可為典要故其言曲而中也正義曰其旨遠

明明彼事是其旨意深遠若龍戰于野返言龍戰乃遠

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因

顯而理微也正義曰其易之所載之事其辭放

貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得

以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會

則吉乖其理則凶正義曰因貳以濟民行者貳二

及古

一 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 **三** 无憂患

則不為而足也 **三** 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

象則注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疇臧起於黃帝周易

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審法以示於後以防
憂患之事故繫之以爻辭明其失得與吉凶也其作

易憂患已於是故履德之基也 **三** 基所蹈也 **三** 正義
初卷詳之也

為憂患行德為本也六十四卦悉為修德防患之

但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以

患之事故履卦為德之初基故為德之時先

須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也 **謙德之**

柄也復德之本也 **三** 夫動本於靜語始於默復者各

反其所始故為德之本也 **三** 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斤

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** **三** 固不傾移也 **三** 正

為德之根本也 **三** 正義曰謙德之時以謙為用

日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**

之裕也 **三** 能益物者其德寬大也 **三** 正義曰損德之

恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也

若論其退下於人損者能自減損於已故謙損別言

同易流

者論其退下於人損者能自減損於已故謙損別言

也蓋德之裕者裕寬大也困德之辨也困而益

以利益於物則德更寬大也明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

移象居得其所也正義曰改邑不改井井是所居

也言德亦與德之制也與所以申命明制也正

不移動也日異申明號令以示法制故能與德為制履和而至

度也自此已上明九卦各與德為用也履和而至

和而不至從物者也和而能至故可履也止義曰自

此以下明九卦之德也言履卦與謙尊而光復小而

物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光復小而

辨於物微而辨之不遠復也正義曰謙尊而光

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復也恒

雜而不厭雜而不厭是以能恒正義曰言恒卦

居而常執守其操損先難而後易刻損以脩身故

不被物之不正也損先難而後易刻損以脩身故

先難也身脩而无患故後易也正義曰先自誠損

患是後益長裕而不設有所興為以益於物故曰

易也益長裕而不設有所興為以益於物故曰

長裕因物興務不虛設也正義曰益是增益於物

物性自然而長養不空困窮而通處窮而不屈其

虛矣設其法而无益也困窮而通處窮而不屈其

及古

困而益

所處不

正

履和而至

止

復小而

謙尊而

恒

初

復

言

恒

言

恒

言

恒

言

恒

言

恒

言

令而百姓不知其由也 **○** 正義曰言與稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此

已上辨九 **履以和行謙以制禮復以自知** **○** 求諸已

也 **○** 正義曰履以和行者自此以下論九卦各有所性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮 **恒以**

復以自知者既能返復求身則自知得失也 **○** 損以遠

一德 **○** 以一為德也 **○** 正義曰恒能終始不 **○** 損以遠

一害 **○** 止於脩身故可以遠害而已 **○** 正義曰自降損

故遠 **益以興利困以寡怨** **○** 困而不濫无怨於物 **○** 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 **并以辨義** **○** 施而无私義之方也 **○** 正義曰

寡怨也 **○** 非能施 **○** 非能施 **○** 非能施

而无私則是義之方 **○** 與以行權 **○** 權反經而合道必

所故辨明於義也 **○** 合乎與順而後可以行權也 **○** 正義曰與順以既能

行也若不順時制 **○** 變不可以行權也 **○** 順時合宜故可以權

○ 正義曰易之為書至思過半 **○** 變不可以行權也 **○** 變不可以行權也

易之為書也不可遠 **○** 擬議而動不可遠也 **○** 正義曰

者言易書之體皆做法陰陽擬議而 **為道也屢遷變**

動不可遠離陰陽物象而妄為也 **○** 動不可遠 **○** 動不可遠

動不居周流六虛 **○** 六虛六位也 **○** 正義曰其為道

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流變動在 **○** 及古

六位之虛六位言虛者位本上下无常剛柔相易不

无體因爻始見故稱虛也

一可為典要 不可立定準也 正義曰上下无常者

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其一陽上極也十一月一陽

下來歸初也剝柔相易不可為典要者言陰陽六爻

兩相交易夫以陰易陽或以陽易陰或在初位相易

在二位相易夫以位錯綜上下所易唯變所適 變動

皆不同是不可為典常要會也 正義曰言剛柔相易之

貴於適時趣舍存乎會也 時既无定非唯隨應變

之時所 其出入以度外內使知懼 明出入之度使

之適也 物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯避以遠

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 正義曰其出入以度者出入

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 非但使人隱顯知

懼又使人明曉於 安而不忘

憂患并與萬事也 初率其辭而

危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也 使人畏懼

此易歸行善道不須有師保教訓恒常 初率其辭而

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 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 **○** 正義曰初率其辭而

揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典

常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原

尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔 **苟非其人**

道不虛行 **○** 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**

此後云道不虛行也 **易之為書也原始要終以為質**

也 **○** 質體也卦兼終始之義也 **○** 正義曰此以下亦

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能有悔是要終

也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一

卦之始終也諸卦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** **○** 爻各

存乎其時物事也 **○** 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遯之時是有屯遯之

事也略舉一爻 **其初難知其上易知本末也初辭擬**

之卒成之終 **○** 夫事始於微而後至於著初者數之

始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易

知也 **○** 正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細

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疑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若夫雜物撰德事之卒了而成說終竟故易知也

辨是與非則非其中爻不備噫亦要有亡吉凶則居

可知矣知者觀其象辭則思過半矣

象之統論中爻之義約以存博簡以兼眾雜物撰德

而一以貫之形之所宗者道象之所歸者一其事彌

繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道象之為義存

乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過

半之益不亦宜乎

若夫至過半矣。正義曰若夫

爻不備者言雜聚天下之物撰數眾人之德辨定是

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

明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過乎
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蒙云初
筮其在九二是論中爻之義也云約以行博簡以善
衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是行博兼
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也
圖正義曰二與四不易之道也此第八章也明諸卦
二三四五爻之功用又明三才之道并明易與之

時總贊明易道之
大也各隨爻釋之

二與四同功**圖**同陰功也而異位**圖**有內外也其善不

同二多譽**圖**二處中和故多譽也四多懼近也**圖**位

逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其

用柔中也**圖**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**圖**正義

之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔均
道當須親附於人以得濟今乃違其親援而欲上進
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
要會无咎而多譽也所以**三與五同功****圖**同陽功
然者以其用柔而居中也

同易功
卷之八 二十九
及古圖

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

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

更別有它義惟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

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

謂之物也文不當故吉凶生焉正義曰言萬物遞相錯雜

周易流

卷之八

三十一

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係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

易者使傾易慢易也傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循其道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也

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

大百種之物賴之不育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則无凶咎此謂易之所

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

相感吉凶悔吝由此而生終篇末總明易道之美兼明易道變應相攻情焉

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

定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
險山川自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

定天下之吉凶
者天之意謂諸侯以此易之道思慮
物轉益精粹故云研諸侯之慮也

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 **變**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 **定**正義曰定天下之吉凶者言易道備載諸

下之吉凶也成天下之亶亶者聲聲勉也天下有所

營為皆勉勉不怠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

是之故物之成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來

來之驗也言易之為道有此諸德也 **天地設位聖人**

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今皆得所也

人謀鬼謀

☱

百姓與能

☱

人謀凡議於眾以定得失也

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

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

觀與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人

法之

☱

八卦以象告

☱

以象告人爻象以情言

☱

辭有

險易而各得其情也

☱

正義曰自此已下又明卦爻

剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

☱

變而通之

以盡利也

☱

正義曰剛柔雜居而吉凶可見矣者剛

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

☱

吉凶以情遷

☱

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

☱

正義

曰遷謂遷移凡得吉者由情遷於善也所得凶者由情遷於惡也

是故愛惡相攻而

☱

吉凶生

者殊故吉凶生

☱

正義曰若混然无心事无得失何

者殊故

☱

吉凶生

☱

正義曰若混然无心事无得失何

☱

者殊故

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交互相資取而後有

悔吝也 **○** 正義曰遠謂兩卦上下相應之類近為比

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

相感則 **○** 凡易之情近而不相得則凶 **○** 遠凡比爻也

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

爻制之而不得以各无外應則致凶
答者各有所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

者乎誰能免濟必有悔吝也 **○** 或欲害之辭也 **○** 正義

曰言

若能私通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有

心於物情息三三其外物則或欲害之則有凶禍段

令自能免濟猶有悔及吝 **○** 將叛者其辭惡中心疑者

也故云或害之悔且吝也 **○** 其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游

失其守者其辭屈 **○** 正義曰將叛者其辭惡者此已

違叛已者貌離相親辭不以實故其辭惡也中心疑

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謂罔善人其辭虛漫
故言其辭游也失其守者其辭腐者居不與時失其
所守之志故其辭腐澆不能中也凡此辭者皆論易
經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意
各準聖其意

其精效南人之詞寒池人之瀟瀟濟善之人其瀟瀟

今曰捕象也

如彼也

詩非也

詩也

者

周易義卷第九

晉韓康伯 註

唐孔穎達正義

周易說卦第九

正義曰說卦者陳說八卦之德業

畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前
變辭中明八卦小成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
爻其由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

文言第九象卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故

第九 正美曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人

天道人事 引伸因重之意故先敘聖人本制善數卦爻備明

答者聖人之作易也幽贊於神明而生著

明也善受命如嚮不知所以然而然也

曰養今而稱上世謂之昔者也聰明敏知謂之聖人

而幽贊也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始

其其善之所自故云昔者聖人之作易也聖人作易

其其善之所自故云昔者聖人之作易也聖人作易

之法故曰幽贊於神明而生著也 幽深也至然

也。正義曰幽深也至然 幽深也至然

所以然而然者得著故謂之幽也 幽深也至然

用著之意以神通與川為相繫之故也 幽深也至然

陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也

而然與神道為一故繫辭云善之德圓而神其受命

如響亦繫 參天兩地而倚數 參奇也兩耦也七九

陽數六八陰數 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。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

必三之以天兩之以地者天三覆地三載欲極於數
無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者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爲大演
即天地之數又此上言總管於神明而生著便云參
天兩地而倚數驗文準善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相地不測而用以之通非
數而數以之成用與不用本末合數故五十也以此
衍五十非即天地之數故不用也融郊玄等說然此
倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而布
以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八
爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六
之數也何以參兩爲日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
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

卦象也善數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰

陽變化之體善則錯綜天地參兩之數善極數以定

象卦備象以盡數故善曰參天兩地而倚數卦曰觀

變於陰陽也

觀 觀變至立卦○正義曰言其作易聖

而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也○**觀** 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

按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

理未爲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
三物而布一爻則十有八變爲六爻也然則用著在

六爻之後非三畫之時蓋伏羲之初血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繼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善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蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之尤有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏羲作易之初不暇用蓍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蓍後言定卦非是聖人幽贊元耗觀變之前發揮於剛柔而生爻也

發揮於剛柔而生爻 正義曰既觀象立卦又就其發動揮散變動相和而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

和順於道德而理於義窮理盡性以至 正義曰既觀象立卦又就其發動揮散變動相和而和順於道德而理於義窮理盡性以至

曰蓍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矩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

正義曰 昔者至成章此節說爻位明重卦之意

答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

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曰正義曰八卦

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也持氣而言柔剛者即

尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也

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

立人之道至成章曰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

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

注用王
之說也

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

易以逆觀來事以前民用

☵天地定位至數也。正

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異處則庶類无

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

相資既入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

之中矣故易之為用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

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

也上四舉象下四舉卦者至肅云互相備也帝出乎

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

王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與益之

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

其民用之而此繫辭文

引之以證逆數來事也

故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在

其民用之而此繫辭文

引之以證逆數來事也

故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在

其民用之而此繫辭文

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繫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

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繫齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆繫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

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故曰致役乎坤者解上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

坤也者至乎艮。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就是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰

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

坤也者至乎艮。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就是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰

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

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

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

况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 **☱** 萬物者莫疾乎風 **☲** 燥

萬物者莫熯乎火 **☵** 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 **☵** 正

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 **☲** 乾燥萬物者莫熯乎離離象火也
 光說萬物者莫說乎兌兌象澤也 **☱** 潤滋萬物者莫潤
 乎坎坎象水也 **☶** 終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北
 方之卦也故水火不相入而相逮及雷風雖相薄
 而不相悖 **☱** 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建者
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
坎為豕坎主水漬系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
也王與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
取諸身也乾尊而居上故為首也坤為腹

坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足
也巽為股股收斂於是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

乾為天為圓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

故為圓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

之甚瘠馬骨多也為駁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虞云駁馬能食

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

為文為衆為柄其於地也為黑

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

簣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

震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為專取其春時

氣至草木皆吐芽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

動也為蒼葦竹竹初生之特色蒼葦取其春生之美

也為萑葦作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自為鼻取其動而見

也為作足取其動而行健也為的頽白頽為的頽亦

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

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼

為近利市三倍其究為躁卦 正義曰此一節廣明

巽曲而即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為

長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如

繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹

去厚故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風

性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其

物進退之義也為不果取其風性前却不能果收決

斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風

所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也

風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於

此故為寡髮也為廣顙額闊為廣顙髮寡少之義故

為廣顙也為多白眼取躁人之眼其色多白也為近

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左所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其倮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

如木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

次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眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚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

大腹為乾卦為鼃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鼃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

易流 卷之九十二 及古

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節此正義曰此一節

廣明艮象艮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間道也為小石取

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闢寺取其禁止人家也為黔喙

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

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

為剛鹵為妾為羊此正義曰此一節廣明兌象兌為

少女如上釋兌為少女也為巫取其陰卦之小地類卑也為

口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為

毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成也

豪釋之屬剛毀折也果蓏之屬則附決也其於地也

為剛鹵取木澤所停則鹵也為妾取少女

從姊為婦也為羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

正義曰序卦者文王既繇六十四

理不見故孔子就上下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躡第一天道門

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奉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

及古

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蒙

生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者

盈也釋屯之始生已畢史言屯者物之始生者

開闢下物生必蒙由取始生之意非重釋屯之名物

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辭也物釋不可

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 夫有生則有資有資則爭與也訟必

有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之

以比 眾起而不比則爭无由息必相親比而後得

亨也比者比也比必有所畜故受之以小畜 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 否

及古焉

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

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糾作靡庶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

隨 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**隨**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**隨**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**隨**物相合則須飾以脩外也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝**隨**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過而不已則陷沒

也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變

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成

卦之義也凡序卦所明非易之繹也蓋因卦之次託

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為

上經天道也咸至未濟為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備

於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣正義曰

韓於此

一節注破无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

諸諸內家道窮必乖 室家至親適在失節故家人

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

周易卷之九十七 及古

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
一物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之
一以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮
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䷽守其信者則失貞而系

周易流
卷之九
十八
及古

諒之道而次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 雜卦者雜揉眾卦錯綜其義或

以同相類或以異相明也 正義曰上序卦依文于
孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓
康伯云雜卦者雜揉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

言宜不必皆相因 當有損益之意也故歸藏名卦
之次亦多異於時王 道路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 親比則樂動眾則憂臨觀之義

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

若祖利貞不失其居也蒙雜而著 雜而未知所定

也求發其蒙則終得之而定著定也震起也艮止也損

益盛衰之始也 極則益極益則損大畜時也

因時而畜故能大也二九妄災也 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 節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 隨待之宜不繫
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 物無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溢也咸速也 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 相疏外也家人內也否泰反其類也大壯
剛止遯則遯也 大正則小人止小人亨則君子遯
也大有衆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 高者懼危滿者戒盈豐大
者多憂故也親寡旅也 親寡故寄旅也離上而坎
下也 火炎上水潤下小畜寡也 不足以兼濟也
履不處也 王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉
也需不進也 畏險而止也訟不親也大過顛也
本末弱也姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也

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。夫決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

此中言此豐也。又言此高首難能。此言此大
此大言此也。同人歸也。章去外也。鼎取滌也。小巽巽
順也。豐順也。大五順小人。小人亨。豐君子。豐
深也。此言此也。此言此也。此言此也。此言此也。

