周易

繫辭 上下
序卦 說卦
雜卦

四

共四本

文3 30
口12 3119 4

島田藏書

門 口12
號 3119
卷 4

周易兼義卷第七

晉韓康伯 註

唐孔穎達 正義

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也爻取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極卽无也又云聖人以此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爲上下更无異義有以簡編重

變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及
幽幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從
先儒以十
二章爲定

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

天尊地卑乾坤定矣【注】

乾坤其易之門戶先明天尊地
卑以定乾坤之體【注】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
坤定矣若天不剛陽地
也此經明天地之德也
云先明天尊地卑以定
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蠹則乾坤之

大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小
理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉
用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之
大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故
知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上
篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑
爲第一章聖人設卦觀象爲第二章象者言乎象者
也爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第
五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白
茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道
爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第
十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚
信等又分白茅章後取負且乘案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无
所取也虞翻分爲十一章合大衍之數幷知變化之
道共爲一章案大衍一章總明揲蓍求數及十有八

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所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體卑高以陳貴賤位矣

則涉乎萬物貴賤之位明矣

疏正義曰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○注天尊至明矣○正義曰卑高至位矣○正義曰卑謂地體卑下高之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經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

注剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

疏正義曰天陽爲動地陰爲靜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爲動也稟於陰氣多而爲靜也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

注方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣

疏正義曰方謂法術性行以類聚至生矣○正義曰方以類聚共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也○注方有類○正義曰方謂法術情性趣舍故春秋云敎子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖

以類而聚、亦有非類而聚者、若陰之所求者陽、陽之所求者陰、是非類聚也、若以人比禽獸、即是非類雖男女不同俱是人倒亦是以類聚也、故云順所同則吉、乖所趣則凶、在天成象、在地成形、變化見矣。

象況日月星辰、形況山川草木也、懸象運轉、以成昏明、山澤通氣、而雲行雨施、故變化見矣。

正義曰、象謂懸象日月星辰也、形謂山川草木也、懸象運轉而成昏明、山澤通氣而雲行雨施、故變化見也。是故剛柔相摩、

相切摩也、言陰陽之交感也。

正義曰、以變化形見、即陽極變爲陰、陰極變爲陽、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、言運化之推移柔則陰爻也、剛柔雨體、是陰陽二爻相雜、而成八卦、遞相推盪、若十一月一陽生、而推去一陰、五月一陰生、而推去一陽、

正義曰、則陽爻也、

生、而推去一陽、雖諸卦遞相推移、本從八卦而來、故云八卦相盪也。鼓之以雷霆、潤之以風雨、日月運行、一寒一暑、乾道成男、坤道成女、乾知大始、坤作成物、乾以易知、坤以簡能、

天地之道、不爲而善始、不勞而善成、故曰易簡。

鼓之以雷霆至簡能○正義曰、鼓之以雷霆潤之以風雨、日月運行、一寒一暑、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、滋潤之以巽風坎雨、或離日坎月、運動而行、一節爲寒、一節爲暑、直云震巽離坎、不云乾坤艮兌者、乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物、故不言之、其實亦一焉、雷電風雨、亦出山澤也、乾道成男、坤道成女者、道謂自然而生、故乾得自然而爲男、坤得自然而成女、必云成者有故以乾因陽而得成男、坤因陽之氣而得成女、故云成也、乾知大始者、以乾是天陽之氣

萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有管作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知故曰乾以知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲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○正義曰云天地之道至易簡○天地之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是也若據乾坤相合皆无爲自然養物之始也是乾亦有簡坤亦有易故所云者是也若據乾坤對乾爲易坤爲簡也經之註合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化

則易知簡則易從易知則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功

正義曰易則易

知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所

有親則可久有功則可大

有易簡之德則能成益也

正義曰有親則可久者物既和親可久可大之功

无相爽害故可久也有功則可大

正義曰有功者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大

可久則賢人之德可大則賢人之業

天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目

可久至之業○正義曰可久則賢人之德
其德業
者使物長久是賢人之德能養萬物故云
可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大
則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能
然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可
久可大則是離无入有賓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
人不爲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
知何以照臨是聖人不爲
也云德業既成則入於
不見其所爲是在於虛
於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其
成功始末皆有德之與
其德業是所有形器故以賢人目
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
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翁剔羈絆所傷多矣
是天下之
理未得也天下之理得而成位乎其中矣
成位至
立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能
成象也乎天地言其中則能明天地也
言聖人極易簡之善則
能成立卦象於天地之
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
人設卦觀象爻辭
吉凶悔吝之細別

聖人設卦觀象 注 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凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也○注此總言也○正義曰此設卦觀象總爲下而言故云此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化 注 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不繫辭其理未顯故繫屬卦象爻象有吉有凶若不繫辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻變分爲六十四卦

有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也 是故吉凶生 注 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 疏 是故吉凶生 注 由有失得故吉凶生 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悔吝者憂虞之象 注 悔吝者小疵也 疏 正義曰悔吝者憂虞之象也悔吝者小疵也 變化者進退之象也 注 變化者事非一體是而生變化 疏 正義曰變化者進退之象也 剛柔者晝夜之象也 注 剛柔者晝夜之象也 疏 正義曰剛柔者晝夜之象也 六爻之動三極之道也 注 六爻之動三極之道也 疏 正義曰六爻之動三極之道也 是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也 注 君子終日乾乾夕惕若厲无咎 疏 正義曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎者乾之九三君子若也之六二也如竇如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸辭无咎者若不有善應則无咎此亦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爲書尚明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻爲例義有變通也

悔吝者憂虞之象也

王 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爲書亦有小吉則无咎之辭善補過

正義曰經稱悔吝者是得失微小之象初時憂虞而已故曰悔吝正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而土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

王 晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也

正義曰剛柔至象也○正義曰晝則陽剛夜則陰

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○注始總至變化○正義曰此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成變化也是故君子所居而安者易之序也注序易象之次

化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲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是別序其義　六爻之動三極之道也注三極三材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

序　正義曰以其在上古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在勿用若居在乾之初九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　正義曰所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂之辭也辭有吉凶憪吝見善則思齊共事見惡則懼而自改所以愛樂而翫玩也卦之與爻皆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身觀看其象以知身之善惡而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顯戒躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王十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遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆大有上九爻辭

祐之吉无不利此　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淡奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也　正義曰象總一卦之義也　象也爻者言乎變者也　正義曰象謂說乎一卦之言說此爻之象改變也　吉凶者言乎其失得也　爻各言其變也　悔吝者言乎其小疵也　正義曰謂爻下之辭无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位　

爻之所處曰位六位有貴賤也

爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失得也者謂義也前章言據其卦爻之象故云吉凶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須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所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者杜存乎六爻之位皆上貴而下賤也

卦有小大也齊辭言辭也即彖者言乎象也

齊小大者存乎卦

正義曰吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也有小疵病必須有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所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者杜存乎六爻之位皆上貴而下賤也

卦有小大也齊辭言辭也即彖者言乎象也

齊小大者存乎卦

正義曰以

彖者言乎象象有小大故齊辭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

辭爻之辭也即爻者言乎變也言象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

辯吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也○

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爲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

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爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷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爲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爲便但於註理則乖今並存焉任後賢所釋**憂悔吝者存乎介**注介纖介也王弼曰憂悔吝者之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也注正義曰介謂纖介謂小者存於細小之疵病也此疵病能須憂虞悔吝**震无咎者存乎悔**注无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也注正義曰震動也動而无咎者作

是故卦有小大辭有險易注其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險注正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也**辭也者各指其所之**注曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻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順以法地之類是也注正義曰作易以準天地**故能彌綸天地之道**注正義曰仰觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反

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 註 幽明者有形无形之象死生者

始終之數也 註 正義曰故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲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窮事物之初始反終故知生死之說者言川易哩原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知生死之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

註 正義曰鮮矣此第四章也此章明卦爻之義以卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

精氣爲物遊魂爲變 註 精氣絪縕聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也 註 正義曰云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲異類也 是故知鬼神之情狀 註 是故盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也 註 故至情狀○正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也○ 註 知變化之道○正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀 與天地相似故不違 註 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、所爲所作、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。知周萬物、則能以道濟天下也。而道濟天下者、聖人无物不知、是知周於萬物、天下皆養、是道濟天下也、故不過者、所爲皆得其宜、不有愆過、使物失分也。旁行而不流、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、則爲流淫也。樂天知命、故不憂。順天之化、故曰樂也。天施化是歡樂於天、識物始終、是自知性命、順天道之常數、知性命之始終、任自然之理、故不憂也。安土敦乎仁故能愛。安土敦仁者、萬物之情也、物順其情、則仁功贍矣。正義曰、言萬物之性、皆欲安靜於土敦厚於仁、聖人能行此安土敦仁之化、故能愛養萬物也。範圍天地之化而不過。範圍者、擬範天地而周備其理也。正義曰、範謂模範、圍謂周圍、言聖人所爲所作模範周圍天地之化養、言法則天地以施其化而不有過失違天地者也。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。正義曰、言聖人隨變而應、屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也。通乎晝夜之道而知、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、皆神之所爲、聖人能極神之幽隱之德也。故神无方而易无體、自此以上、皆言神之所

爲也、方體者、皆係於形器者也、神則陰陽不測、易則唯變所適、不可以一方一體明也、故神至无體○正義曰、神則寂然虛无、陰陽深遠、不可求測、是无一方可明也、易則隨物改變、應變而往、无一體可定也○自此以上○正義曰、自此以上、皆言神之所爲者、謂從神无方以上、至精氣爲物以下、經之所云、皆言神所施爲、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、雖是神之所爲、亦是聖人所爲、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、無幽微不可測度、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、云方一方一體明者、稱无方无體、各有二義、一者神則不見其處所云爲、是无方也、二則周遊運動、不常在一處、亦是无方也、无體者、一是自然而變、而不知變之所由、是无形體也、二則隨變而往、无定在一體、亦是无體也、

一陰一陽之謂道

道者何、无之稱也、无不通也、无不白也、況之曰道、寂然天體、不可爲象、必有之用極而无之功顯、故至乎神无方而易无體、而道可見矣、故窮變以盡神、因神以明道、陰陽難殊、无一以待之、在陰爲无陰、陰以之生、在陽爲无陽、陽以之成、故曰一陰一陽也○正義曰、一陰至謂道○正義曰、一陰无陽、乃謂之道、一得爲无者、无是虛无虛无是太虛不可分別、唯一而已、故以一爲无也、若其有境則彼此相形、有二有三、不得爲一

卷之七

故在陰之時而不見爲陰陽之力自然而有陰陽自也故以言之爲道以數言之謂之无以物得開通謂之道以變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○道者至一陽也○正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故曰无不通也无不由者言萬物皆因之而有云況之曰道者此況道路以爲稱也寂然无體不可形象求是不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆曰道而然豈見其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成

是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神之理唯在虛无因此虛无云因神以明道者謂盡神之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以擬待之者言陰之與陽雖有兩氣極用虛无之一以擬待之言此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而不於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成卽道雖无於陰陽亦非道故言陽以之成也曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之

謂之仁知者見之謂之知注仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分注疏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道人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲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注百姓日用而不知故君子之道鮮矣注君子體道以爲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注百姓至鮮矣○正義曰百姓日用而不知者言萬方百姓恆日日賴用此道而得生而不知道之功力也言道實味不以功爲功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎○注君子體道至極也○正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體養於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也注正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用 注 衆被萬物故曰顯諸仁者言道之爲體顯見故曰藏諸用 注 正義曰顯諸仁功衆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 注 萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用不能全无以爲體故順通天下則有經營之跡也 疏 鼓萬物至同憂○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爲體猶有經營之憂故云鼓萬物无事无爲不與聖人同用有經營之憂道則虛无爲用聖人雖至之跡也○ 注 聖人雖體道以爲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爲用云未能全无以爲體者道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以爲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 注 正義曰聖人爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業 富有之謂大業 注 廣大悉備故曰富有 疏 正義曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其古之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業 日新之謂盛德 注 體化合變故曰日新 疏 正義曰聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也 生生之謂易 注 陰

陽轉易、以成化生。【注】正義曰、生生不絕之辭、陰陽變轉、後生次於前生、是萬物恆生、謂之易也、前後之生、變化改易、生必有死、易主勸戒、獎人爲善、故云生、不云死也。**成象之謂乾、**【注】擬乾之象。【注】正義曰、謂畫卦成乾之象、**效法之謂坤、**【注】效坤之法。【注】正義曰、謂畫卦效坤之法。**極數知來之謂占、通變之謂事、**【注】物窮則變、變而通之、事之所由生也。【注】正義曰、極數知來之謂占者、謂窮極蓍策之數、豫知來事、占問吉凶、故云著龜之占也、通變之謂事者、物之窮極、欲使開通、須知其變化、乃得通也、凡天下之事、窮則須變、萬事乃生、故云通變之謂事。**陰陽不測之謂神。**【注】神也者、變化之極、妙萬物而爲言、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、莫不獨化於大虛欻爾而自造矣、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、是以明兩儀以太極爲始、言變化而稱極乎神也、夫唯知天之所爲者、窮理體化、坐忘遺照、至虛而善應、則以道爲稱、不息而玄覽、則以神爲名、蓋資道而同乎道、由神而冥於神者也。【注】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○【注】神也至神者也○正義曰、云神也者、變化之極者、言神之施爲自將變化之極、以爲名也、云妙萬物而爲言者、妙謂微妙也、萬物之體、有變象可尋、

神則微妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者斉寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云斉寂者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我理自玄應者此言神力也其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲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又能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全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注窮幽極深无所止也疏正義曰夫易廣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣大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

乎邇則靜而正注則近而當疏正義曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩辭邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也

專其動也直是以大生焉注專專一也直剛正也元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注翕斂也止則翕斂其氣動則闢開posted生物也乾統天首物爲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元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開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲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注易之所載配此四義元正義曰廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣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爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也人所以崇德而廣業也注窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也元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用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知

崇禮卑（注）知以崇爲貴禮以卑爲用（疏）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爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也

崇效天卑法地（注）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禮以卑退故法地也天

地設位而易行乎其中矣（注）天地之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣（疏）正義曰天地設於位謂知之與禮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中也

成性存存

道義之門（注）物之存成由乎道義也（疏）正義曰此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其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爲門戶也

（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愼其身在於愼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（注）乾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容（疏）正義曰聖人有以見天下之賾

者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮適時之所用正義曰是故謂之象者以是之故謂之象也按前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也是故擬之而後言議之而後動擬議以成其變化易之爲書不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故之謂也

爻者言乎變者也變謂變動也爻者言天下之變動故上章云觀其會通以行其典禮以定吉凶者是也此以上結成爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂也若錯亂則乖違正理也若以擬之而後言議之而後動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以擬之而後言文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言議之而後動

順錯之則乖於理正義曰繫辭焉以斷其吉凶者觀其會通而行其典禮以定吉凶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爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而爲爻也爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也效也夫爻者效也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂也若錯亂則乖違正理也若以擬之而後言議之而後動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以擬之而後言文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言

里或應、出言猶然、況其大者乎、千里或應、況其邇者乎、故夫憂悔吝者、存乎纖介、定失得者、慎於樞機、是以君子擬議以動、愼其微也

正義曰、鳴鶴在陰者、上既明擬議而動、若擬於惡、則惡亦隨之、故引之、此引中孚九二爻辭也、鳴鶴在幽陰之處、雖在幽陰而鳴、其子則在遠而和之、以其同類相感召故也、我有好爵者、言我有美好之爵、而在我身、吾與爾靡之者、言我雖有好爵、不自獨有、吾與汝外物共靡散之、謂我既有好爵、能靡散以施於物、物則有感我之恩、亦來歸從於我、是善往則善者來、皆證明擬議之事、我擬議於善以及物、物亦以善而應我也、子曰、君子居其室出其言、善則千里之外應之、況其邇者乎、居其室出其言、不善則千里之外

議之而後動、擬議以成其變化、

正義曰、擬之而後言者、覆說上天下之至賾不可惡也、聖人欲言之時、必擬度之而後言、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、

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

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主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也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼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同人於身其善惡積而不已所感動天地豈可不愼乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以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正義曰言二人同齊其心吐發言語氣氳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來外物來應必須擬議謹愼則外物來應之故

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爲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過初六爻辭也子曰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是謹慎之至也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者謙退疲勞而不自伐其善也雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾九亢龍有悔證驕亢不謙之上

之所生也則言語以爲階

正義曰不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以爲階者階謂梯也

言亂之所生，則由言語以爲亂之階梯也。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成，是以君子愼密而不出也。正義曰：君不愼密，乃彰露臣之所爲，使在下開之，衆共嫉怒，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，當須密愼，預防禍害，若其不密而漏泄，禍害交起，是害成也。是以君子愼密而不出者，於易言之是言之亦謂不妄出言語也。子曰：作易者其知盜乎？正義曰：此結上不密失身之事，事若不密，人則乘此機危而害之，猶若財之不密，盜則乘此機危而竊之，易者愛惡相攻，遠近相取，盛衰相變，若此爻而豐隙衰弱，則彼爻乘變而奪之，故云作易者其知盜乎。易曰：負且乘，致寇至，負也者，小人之事也，乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。正義曰：易曰，負且乘，致寇至者，此又明擬議之道，當量身而行，不可以小處大，以賤貪貴，故引解卦六三以明之也。負也者，小人之事也。負者擔負於物，今足小人所爲也。乘也者，君子之器物，言君子合乘車者，君子之器物，車是小人乘君子之器也。則盜竊之人，思欲奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。者，小人居上位，必驕慢而在下，必暴虐，爲政如此，大盜思欲伐之矣。慢藏者，若慢藏財物，守掌不精，慤是教誨淫者，若容冶淫者，使來淫己也。以此小人而居貴位，驕矜而不謹愼，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

小人之事也，乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。正義曰：易曰，負且乘，致寇至者，此又明擬議之道，當量身而行，不可以小處大，以賤貪貴，故引解卦六三以明之也。負也者，小人之事也。負者擔負於物，今足小人所爲也。乘也者，君子之器物，言君子合乘車者，君子之器物，車是小人乘君子之器也。則盜竊之人，思欲奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。者，小人居上位，必驕慢而在下，必暴虐，爲政如此，大盜思欲伐之矣。慢藏者，若慢藏財物，守掌不精，慤是教誨淫者，若容冶淫者，使來淫己也。以此小人而居貴位，驕矜而不謹愼，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

愼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爲六十四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

大衍至有九○正義曰京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將次以虛來實故揲四十九焉馬馬李

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演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用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懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之○王弼至宗也○正義曰王弼云演天地之數所賴者五十

者、韓氏親受業於王弼、承王弼之旨、故引王弼云以
證成其義、演天地之數、所賴者五十、若用之推演天地之數所賴者
萬有一千五百二十、唯賴五十、其餘不賴也、但賴五十者、自然如此、不知
其所以然、云則其一不用者、經既云五十、又云其用
四十九也、既稱其用、明知五十之內、其一是不用者
也、言不用而用以之通者、若全不用、理應不賴此既
當論用所以并言不用爲用五十者、雖是不用其有
用從不用而來、以不用而得用也、故云不用而用以
之通、所用者則四十九蓍也、蓍所以堪用者、從造化
虛无而生也、若无造化之生此蓍、何由得用也、言非
數而數以之成者、太一虛无、无形无數、是非可數也、
然有形之數、由非數而得成也、即四十九是有形之
數、原從非數而來、故將非數之一、總爲五十、故云非
數而數以之成也、言斯易之太極者、斯此也、言此其
一不用者、是易之太極之虛无也、无形即无數也、凡
有皆從无而來、故易從太一爲始也、言夫无不可以
无、明必因於有者、言虛无之體、處處皆虛、何可以无

說之明其虛无之理、必因於有物之
境可以知、本虛无猶若欲明虛无之理、必因於有物之
不見生殺之象是不可以无明也、就有境之中見其
生殺、却推於无始无終之時、於虛无之時、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
若易內太有由於无、變化由於神、皆是所由之宗
也、言有且何因如此、皆由於虛无自然而來也 分

而爲二以象兩、掛一以象三、揲之以四以象四時、歸奇於扐以象閏、五歲再閏故再扐而後掛 奇、凡四

揲之餘、不足復揲者也、分而爲二、既揲之餘、合掛於
一、故曰再扐而後掛、凡閏十九年七閏爲一章、五歲
再閏者、五十之內去其一 正義曰分而爲二以象
兩者、五十之內去其一

得合爲木、地四與天九相得、合爲金、天五與地十相得、合爲土也　天數二十有五

五奇合爲二十五

正義曰、總合五奇之數也　地數三十

五耦合爲三十

正義曰、總合五耦之數也　凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也

變化以此成、鬼神以此行

正義曰、凡天地之數五十有五者、是天地二數相合爲五十五、此乃天地陰陽奇耦之數、非是土文演天地之策也、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

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

一爲三十

正義曰、總合五耦之數也　凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也　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　坤之策百四十有四

陰爻

正義曰、以坤老陰一爻有二十四策、六爻凡有百四十四策也、坤之少陰一爻有二十策、六爻凡有百二十策也、坤之策百四十有四

陰爻六、一爻二十四策、六爻百四十四策　凡乾坤之策二百八十有八

正義曰、乾坤之策者、乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、二策相合、凡有二百八十八策也　以當萬物之數也

正義曰、乾坤之策二百八十八策、以當萬物之數也、萬物之數、不過三百六十、今乾坤之策二百八十八、是萬物之數有餘、故云以當萬物之數也

餘有四十九、合同未分、是象太一也、今以四十九、分而爲二、以象兩儀也、掛一以象三者、就兩儀之間、於一天數之中、分掛其一、而配兩儀、以象三才也、揲之以四以象四時者、分揲其蓍、皆以四四爲數、以象四時、歸奇於扐以象閏者、奇謂四揲之餘、歸此殘奇於所扐之策、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、再扐而後掛者、既分天地、天於左手、地於右手、乃四四揲天之數、最末之餘、歸之合於扐掛之一處、是一揲也、又以四四揲地之數、最末之餘、歸之合於前所歸之扐、而後掛之、是再扐而後掛也　天數五

五奇也

正義曰、謂二四八十也　五位相得而各有合

天地之數各五、五數相配、以合成金木水火土

正義曰、若天一與地六相得、合爲水、地二與天七相得、合爲火、天三與地八相

二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四注分坤之老陰陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策注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百四十有四也凡三百有六十策萬有一千五百二十當萬物之數也注二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策注正義曰凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易注分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五再扐而後掛注正義曰營謂經營謂四度經營著策乃成易之一變也十有八變而成卦注正義曰謂經營著策十有八變而成卦者每一變而三策二揲不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得四也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲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爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃

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注分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五再扐而後掛注正義曰營謂經營謂四度經營著策乃成易之一變也十有八變而成卦注正義曰謂經營著策十有八變而成卦者每一變而三策二揲不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得四也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲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爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲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、八卦而小成一者、象天地雷風日月山澤、於大象喻盡、是易道小成、引而伸之者、謂引長八卦而伸盡之、謂引之爲六十四卦也

觸類而長之、天下之能事畢矣【注】正義曰、觸類逢事類而長之者、謂觸剛之事類、以次增長於剛、若觸柔之事類、以次增長於柔、天下之能事畢矣者、天下萬事、皆如此例、各以類增長、則天下所能之事、法象皆盡、故曰天下之能事畢矣也

顯道神德行【注】正義曰、言易理備盡天下之能事、故可以顯明无爲之道、而神盡其德行之事、言太虛以養萬物爲德行、今易道以其神靈、助太虛而養物、是神其德行也

是故可與酬酢、可與祐神矣【注】正義曰、是故可與酬酢也、酬酢猶應對也、謂應對萬物之求、助成神化之功也

之功也

【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、其知神之所爲乎【注】夫變化之道、不爲而自然、故知變化者、則知神之所爲【疏】正義曰、言易既知變化之道理、不爲而自然也、則能知神化之所爲、言神化亦不爲而自然也

易有聖人之道四焉、以言者尚其辭、以動者尚其變、以制器者尚其象、以卜筮者尚其占【注】此四者、存乎器象、可得而

物有所求、爲此易道、可與應荅、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

用也○正義曰易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用幷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辭爻變動之占也○注器象○正義曰辭是爻辭象也象是形象占是占其形狀變化見其來去亦是器象也變是變並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也**是以君子將有爲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**正義曰參以變以變者參三

子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也如嚮者謂著受人命報人吉凶如響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遂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非天下萬事之內至極精妙誰能易之功深如此若非天下之至精其孰能與於此已上論易道功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**正義曰參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成

就天地之文、若青赤相雜、故稱文也、極其數、遂定天下之象者、謂窮極其陰陽之數、以定天下萬物之象、猶若極二百一十六策、以定乾之老陽之象、窮一百四十四策、以定坤之老陰之象、舉此餘可知也、非天下之至變、其孰能與於此者、言此易之理、若非天下萬事至極之變化、誰能與於此也、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

易无思也、无爲也、寂然不動、感而遂通天下之故　正義曰、易无思至於此○正義曰、易无思也者、任運自然、不爲也者、任運自然、不關不動、感而遂通天下之故也者、既无爲也、寂然不動、不須營造、是无爲也、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、言易理神妙不測、故云非天下之至神、誰能與於此也、此經明易理神妙不測、非天下萬事之中、至極神妙、其孰能與於此也、非天下之至神、若非天下之至神、誰能與於此也○

非忘象者、則无以制象　正義曰、非忘象者、則无以制象者、凡自有形象者、不可以制他物之形象、猶若海不能制山之形象、山不能制海之形象、遺忘已象者、乃能制衆物之形象也、非遺數者、无以極數、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之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覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲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興行其事故能成天下之事務也**唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也**

四者由聖道以成故曰聖人之道

正義曰唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而

速不行而至、不言通天下者、神則至理微妙、不可測知、无象无功、於天下之事理、絕名言不可論也、故不云成天下之功也、子曰易有聖人之道四焉者、此之謂也者、章首論聖人之道四焉、章中歷陳其三事、章末結而成之、故曰聖人之道四焉是此之謂也、章首聖人之道有四者、韓氏注云、此四者存乎器象、可得而用者、則辭也、變也、象也、占也、是有形之物形器可知也、若章中所陳則有三章、一是至精、精則唯深也、二是至變、變則唯幾也、三是至神、神則微妙无形、是其无也、神既无形、則章中三事、不得配章首四事、韓氏云、四者存乎器象、故知章中三事、不得配章首四事者也、但行此四者、即能致章中三事、故章中歷陳三事、下總以聖人之道四焉結之也

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、以十筮尚其占、此章明十筮通神知也

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

偶之數也○正義曰、此言天地陰陽自然奇偶之數也○易以極至數也○正義曰、易以極數通神明之德也、謂易之爲道、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、故云、故明易之道、先舉天地之數也

子曰、夫易何爲者也、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、其道可以覆一冒天下也

其體何爲是問其功用之意、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、以易之體用如此而已

定天下之業、以斷天下之疑、是故蓍之德圓而神、卦之德方以知

圓者、運而不窮、方者止而有分、言蓍以圓象神、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

是故聖人至以知○正義曰、是故聖人以故聖人之志、言易道如此、是故聖人以其易道、通達天下之業、由能研幾成務、故定天下之業者、以此易道定天下之疑者、以此易道決斷天下之疑、用其蓍龜占卜、定天下疑㠯也、是故蓍之德圓而神、卦之德方以知、神以知來、是來无方也、知以藏往、是往有常也、物既有常、猶方之有止、數无恆體、猶圓之不窮、故蓍之變通、則无窮、神之象也、卦列爻分有定體知之象也、知前言往行、神可以逆知將來之事、故蓍以圓象神、卦以方象知也○圓者至方也○正義曰、圓者、運而不窮者、謂團圓之物、運轉无窮已、猶阪上走丸也、著亦運動不已、故稱圓也、言方者止而有分者、方謂處所、既有處所、則是止而有分、且物方者著地則安、其卦既成、更不移動、亦是止而有分、故卦稱方也

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、六爻有吉凶之義、變易以告人也

聖人以此洗心

洗濯萬物之心

正義曰、聖人以此易之卜筮、十之是蕩其疑心、行善得吉、行惡遇凶、是盪其惡心也

退藏於密

言其道深微、萬物日用而不能知其原、故曰退藏於密、猶藏諸用也

正義曰、言易道進則盡除萬物之心、退則不知、是功用而不知、是功用而不知、是功用而

密也吉凶與民同患注表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也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老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往注明著卦之用同神知也著定數於始於卦爲來卦成象於終於著爲往往來之用相成猶神知也疏正義曰此明著卦德同神知來藏往也著定數於始於卦爲來卦成象於終於著爲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注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注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物豫爲法象以示於人以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒注洗心曰齊防患曰戒疏正義曰聖人以易了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒道自齊自戒謂照以神明其德夫是故闔戶謂之坤注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

其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之乾（注）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闔一闢謂之變往來不窮謂之通（注）正義曰一闔一闢謂之戶謂之乾也見乃謂之象（注）兆見曰象（疏）正義曰一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲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謂之象言物體尚微也形乃謂之器（注）成形曰器（疏）正義曰體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神（注）正義曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之神者言聖人以利爲用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

（疏）正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀（注）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況之太極者也（疏）正義曰太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時偏照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴**備物致用立成器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人**正義曰謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也**探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜**正義曰探取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾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故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也言天下萬事悉動而好

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**正義曰兩儀生四象者謂金木水火與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與同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也**八卦定吉凶**八卦既立則吉凶可定正義曰八卦既立交象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也**吉凶生大業**既定吉凶則廣大悉備正義曰萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也**是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴**位所以一天下之動而濟萬物正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大

生、皆勉勉營爲、此著論知其好惡得失、人則棄其惡而取其好、背其失而求其得、是成天下之亹亹也

是故天生神物、聖人則之、天地變化、聖人效之、天垂象見吉凶、聖人象之、河出圖洛出書、聖人則之

象見吉凶、聖人象之、河圖洛書出、聖人則之

正義曰、是故天生神物聖人則之者、謂天生蓍龜、聖人法則之、以爲卜筮也、天地變化聖人效之者、行四時生殺、賞以春夏、刑以秋冬、是聖人效之、天垂象見吉凶聖人象之者、若璿璣玉衡、以齊七政、是聖人象之也、河出圖洛出書聖人則之者、如鄭康成之義、則春秋緯云、河以通乾出天苞、洛以流坤吐地符、河龍圖發、洛龜書感、河圖有九篇、洛書有六篇、孔安國以爲河圖則八卦是也、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、易有四象謂六十四卦之中、有實象有假象有義象有用象、爲四象也、今於釋卦之處已破之矣、何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也、天地變化聖人效之二也、天垂象見吉凶聖人象之三也、河出圖洛出書聖人則之四也、今謂此等四事、乃是聖人易外別有其功、非專易內之物、何得稱易有四象、且又云易有四象所以示也、繫辭焉所以告也然則象之與辭、相對之物、辭既爻卦之下辭、則象謂爻卦之象也、則上兩儀生四象、七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六、今則從以爲義、繫辭焉所以告者、繫辭於象卦下、所以告其得失也、定之以吉凶所以斷者、謂於繫辭之中、定其行事吉凶、所以斷其行事得失

易曰、自天祐之、吉无不利、

利也

正義曰、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、吉无不利者、言人於天祐之吉无不利者、人之所助者信順也、人之所助者賢也、

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之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

【注】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事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

【注】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

【注】極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久

【注】正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情僞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

【注】緼淵奧也

【注】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自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之縕邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道無由興起故乾坤是易道之所縕積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之縕邪**乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣乾坤成列而易立乎其中矣**

正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四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株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未至死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣**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

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爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變也是得以理之變者陰陽變化而相裁節之然相裁聖人亦法此而裁節也**推而行之謂之通**

乘變而往者无

不通也【注】正義曰因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變爲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【注】事業所以濟物故舉而錯之於民【注】正義曰謂舉此理於天下之民凡民得以營爲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爲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教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻【注】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爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲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賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭【注】辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也【注】正義曰極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦以知賾也鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且之動動有得失存乎爻之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人【注】體神而明之不假於象故存乎其人【注】正義曰化而裁之存乎變者謂推而行之存乎通者覆說上文化而裁之謂之變也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之

者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行注德行賢人之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也

正義曰若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言聖人之德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂

周易兼義卷第八

晉韓康伯　註

唐孔穎達　正義

周易繫辭下第八

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恤凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興也至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

正義曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之

八卦成列象在其中矣注備天下之象也

正義曰言八卦各成

列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣（王）夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣（元）因而至中矣○正義曰謂因此八卦之象而更重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也○（王）夫八卦備天下之理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大畧有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所在存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

打於未變之義八卦成列象在其中是也剛柔相推變在其中矣（元）正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生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（王）剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於象象適時之功見存之爻辭王氏之例詳矣（元）繫辭至中矣○正義曰謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也○（王）立卦至詳矣○正義曰云立卦之義也適時之功也一卦之中各以適當時之象謂卦下之辭說其卦之義見於象象者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論

之變皆臻趣於時也其剛柔立本者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不易也則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八卦成列象在其中矣則上因而重之爻在其中矣是也卦既總王一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故畧例云爻者趣時者也**吉凶者貞勝者也**貞者正也一也夫有動則未免乎累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矣得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御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○正義曰貞者至御也○正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无偏邪一者情

象云象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孤一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僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大畧也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣**吉凶悔吝者生乎動者也**有變動而後有吉凶悔吝既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝各所以悔吝生在乎所動之中也**剛柔者立本者也變通者趣時者也**柔者立本者也言剛柔之象在立本況卦趣時況爻之言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向亢極之時疑諸爻

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吉有所貪欲則凶亦將來恐凶禍何因而至由其求吉故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也云萬變雖殊可以執一御也云盡會通之變而不累於吉凶者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不爲无喜无慼而乘御於此是可以執一御也天地之道貞觀者也註明夫天地萬物莫不係其貞以全其用也註正義曰謂天覆地載之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也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正得一故萬物之所觀也夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣註確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成故簡易也註正義曰日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載之道以貞正得一而爲明也日月照臨若不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正而有二心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在

一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內註兆數見於卦也疏正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也效此物之變動也象也者像此者也像此物之形狀也爻象動於卦之內也**吉凶見乎外**註吉凶見於卦外在事物之上也**功業見乎變**註功業由變以興故功業見於變也疏正義曰其爻象吉凶見失得驗於事也**聖人之情見乎辭**註辭也者各指其所之故曰情也疏正義曰辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此**天地之大德曰生**註施生而不爲故能常生故曰大德也疏正義曰自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也**聖人之大寶曰位**註夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位疏正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也**何以守位曰仁何以聚人曰財**註財所以資物

生也　正義曰何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也　理財正辭禁民爲非曰義　正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭正定其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此義宜也行之而得其宜也　正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜　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　正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也

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　離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也　正義曰近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩

而爲罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸畋或以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意有取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也**包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益**注制器致豐以益萬物曰中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也疏正義曰包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者曰中爲市噬嗑卦象也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履大人之迹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伏犧或謂之庖犧一號皇雄氏在位一百二十年包犧氏沒女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皇覩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蟜氏女名曰女登爲少典正妃遊華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽詖生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏也**神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦**注通物

之變故樂其器用不解倦也 正義曰神農氏沒至吉无不利此一節明
制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃
帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬
姓也母曰附寶其先卽炎帝母家有蟜氏之女附寶
見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四
月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤
于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皞
少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星
如斗下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四
年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕
謁之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮
生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳
高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位
七十年而崩子帝摯立在位九年讓立不肯而崩弟
放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都

生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇
赤龍眴然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵
卽位九十八年崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓
頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜
牛蟜牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於
姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲
君也此既云黃帝卽云堯舜者略舉五帝之終始則
少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久
不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮
故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也

神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久 通

變則无窮故可久也 正義曰神而化之使民宜之
理微妙而變化之使民各
者言所以通其變者欲使神
獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而
制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通
通則久者此覆說上文通其變者

言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也**是以自天祐之吉无不利**正義曰此明若能通變則无所不利引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道故各引其文也**黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤**注垂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堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜共有九事之功故連云黃帝堯舜成其末事相連接共在一紀載此九事皆爲黃帝之功若也案皇甫謐帝王世紀如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇前之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也**刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙**注渙者乘理以散通也正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木也剡木爲楫者楫必須纖長以載運故取諸渙也**服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨**注隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也**重門擊柝以待暴客蓋取諸豫**注取其豫備正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此象文取備豫之義其餘八事皆以卦名解義義亦爲此也**斷木爲杵掘**

地爲臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小過

而濟物也　正義曰、此九事之第五也、杵須短木、故斷木爲杵、臼須鑿地、故掘地爲臼、取諸小過以小事之用過而濟物、杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也　弦木爲弧、剡木爲矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸睽

乖則爭興、弧矢之用、所以威乖爭也、故云弦木爲弧、取諸睽也、案弧矢、杵臼、服牛、乘馬、舟楫、皆云之人、故取諸睽謂乖離之人、此皆器物益人故稱利也、重門擊柝、非如舟楫杵臼、故不云利也、變稱以禦暴客、是亦利也、垂衣裳不言利者、此亦隨便立稱、故云天下治、治亦利也、此皆義便而言、不可以一例取

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

爲宮室、取諸大壯也　正義曰、此九事之第七也、已前不云上古、已下三事或言上古者、已前未造此器之前、更无替前物、故不云上古也、此已上古或言古、與上不同者、已前有用不用而代前用、欲明前用所有、故本之云上古、及古者、餘物之用、非是後物以替前物之前、已更別有所用、今將後下三事、此是未造此物之前、已更无案未有衣裳之前、則衣鳥獸之皮、亦是已前有用不云上古者、雖云古者衣皮、必不專衣皮也、或衣草衣木事无定體、故不得稱上古衣皮也、若此穴居野處及結繩以治、唯專一事、故可稱上古、由後物代之也

一取諸大壯者、以造制宮室、壯大於穴居野處、故取大壯之名也

古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期无數、後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過

取其過厚　正義曰、此九事之第八也、不云上古

直云古之葬者、若極遠者、則云上古、其次遠者、則直云古、則厚衣之以薪、葬之中野、猶在穴居結繩之後、故直云古也、不封不樹者、不積土爲墳、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、棺也、則禮記又云、殷人之棺槨、虞氏瓦棺、未必用木爲棺槨、以前云槨无文也、取諸大過者、送終追遠、欲其甚大過厚、故取諸大過也、案書稱堯崩百姓如喪考妣、喪期无數、在堯已前、而棺槨三載四海遏密八音、則喪自殷已後則夏已前、棺槨未具也、所以其文參差、前後不齊者、但此文舉大畧、明前後相代之義、不必確在一時、故九事上從黃帝、下稱堯舜、連延不絕、更相增修也　上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

注　正義曰、此明九事之終也、夬者、決也、造立書契所以決斷萬事也　疏　正義曰、此明九事之終也、夬者、決也、造立書契、所以決斷萬事、故取諸夬也、結繩者、鄭康成注云、事大大結其繩、事小小結其繩、義或然也

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

是故易者象也、象也者像也　注　材、才德也、象言成卦之材、以統卦義也　疏　正義曰、是故易者象也者、但前章皆取象以制器、以是之故、易卦者、寫萬物之形象、故易者象也、象也者像也者、謂卦爲萬物象者、法像萬物、猶若乾卦之象法像於天也、象者材也者、謂卦下彖辭者、論此卦之材德也　爻也者效天下之動者也、是故吉凶生而悔吝著也、陽卦多陰、陰卦多陽、其故何也、陽卦奇、陰卦耦　注　夫少者多之所宗、一

者衆之所歸、陽卦二陰故奇爲之君、陰卦二陽、故耦爲之主（注）正義曰爻也者效也效天下之動者謂每卦六爻皆倣悔吝者著也動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主**其德行何也**（注）辨陰陽二卦之德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也**陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也**（注）陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故曰君子之道也（注）陽一至道也○正義曰陽君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽卦爻以一爲君以二爲民得其尊甲相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也○（注）陽君至道也○正義曰陽君道也者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質

分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也

易曰憧憧往來朋從爾思

天下之動必歸乎一也一以感物不思而至

正義曰此一節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爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一息以求朋末能一也一以感物不息而至

子曰天下何思何慮

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

正義曰天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮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有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生也則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也 注 精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也 疏 正義曰尺蠖之屈以求信者蠖初行必屈欲求申後之信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 注 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蹟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累而愈彰矣 疏 利用至德也○正義曰此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○ 注 利用之道至崇其德○正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也 過此以往未之或知也窮神知化德之盛也 注 正義曰過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知

也、窮神知化、德之盛者、此言過此二者以往之事、若能過此以往、則窮極微妙之神、曉知變化之道、乃是聖人德之盛極也

【疏】正義曰、易曰、困于石至勿恆凶、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

【疏】正義曰、困之六三、履非其地、欲上干於四、四自應初、不納於已、是困於九四之石也、三又乘二、二是剛陽、非已所乘、是下向據於九二之蒺藜也、六三又无應、是入其宮、不見其妻、死期將至、所以凶也、子曰非所困而困焉者、夫子既引易文、釋其義故云子曰非所困、謂九四若六三不往犯之、非六三之所困、而六三彊往干之、而取困焉、名必辱者、以句上而進取、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、則九二不爲其害、是非所據也、今六三彊往陵之、是非所據而據焉、身必危者、下向安身之處、故以身言之、云身必危也

易曰、公用射隼于高墉之上、獲之无不利、子曰、隼者禽也、弓矢者器也、射之者人也、君子藏器於身、待時而動、何不利之有、動而不括、是以出而有獲、語成器而動者也

【疏】括、結也、君子待時而動、則无結閡之患也、○正義曰、以前章先須安身可以崇德、故此第二節、論明先藏器於身、待時而動而有利也、故引解之、上六以證之、三不應上、又以陰居陽、此上六處解之極、欲除其悖亂而去其三也、

故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也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者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨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誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨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爲无益而弗爲也以小惡爲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四節也明惡人爲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爲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亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑正義曰此第五

節、以上章有安身之事、故此節恒須謹愼、可以安身、故引否之九五以證之、危者安其位者也、言所以今有傾危者、由往前安樂於其位、自以爲安、不有畏愼、故致今日危也、亡者保其存者、所以今日滅亡者、由往前保有其存、恒以爲存、不有憂懼、故今致滅亡也、亂者有其治者、所以今有禍亂者、由往前自恃有其治理也、謂恒以爲治、不有憂慮、故今致禍亂也、是故君子今雖饗安、心恒不忘傾危之事、國之雖存、心恒不忘滅亡之事、政之雖治、心恒不忘禍亂之事、其亡其亡、繫于苞桑者、言心恒畏愼、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**。○正義曰、此第六節、言不能安其身、知小謀大而遇禍、故引易鼎卦九四以證之、鼎折足覆公餗、其形渥凶者、處上體之下、而又應初、既承且施、非已所堪、故有折足之凶、既覆敗其美道、災及其形、以致渥凶也、言不勝其任者、此夫子之言、引易後以此結之、其文少、故不云子曰也。**子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎**。○正義曰、子曰至其任也。○正義曰、此第七節、前章云精義入神、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、若於道不冥、而有求焉、未能離乎諂瀆、冥乎瀆也、能无諂瀆、窮理者乎。○正義曰、子曰知幾其神乎至萬夫之望者、此第七節、前章云精義入神、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、若於道不冥、而有求焉、未能離乎諂瀆、冥乎瀆也、能无諂瀆、窮理者乎。**幾者、動**

之微、吉之先見者也【注】幾者、去无入有、理而无形、不可以名尋、不可以形覩者也、唯神也、不疾而速、感而遂通、故能朗然玄昭、鑒於未形也、合抱之本、起於毫末、吉凶之彰、始於微兆、故爲吉之先見也【疏】正義曰此釋幾之義也、幾、微也、是已動之時、其理未著、唯纖微而已、若其已著之後、則心事顯露、不得爲幾、若未動之前、又寂然頓无、兼亦不得稱幾也、幾是離无入有、在有无之際、故云動之微也、若事著之後、乃成爲吉、此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也、此直云吉不云凶者、凡豫前知幾皆向吉而背凶、違凶而就吉、无復有凶故特云吉也、諸本或有凶字者、其定本則无也君子見幾而作、不俟終日、易曰、介于石不終日貞吉、介如石焉、寧用終日、斷可識矣【注】正義曰君子見幾而作不俟終日者、言君子既見事幾之微、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、不終其一日也、介如石焉、寧用終日、斷可識矣者、此夫子解釋此爻之辭、既守志耿介、如石見幾則動、不待終其一日也、用終竟其日、當時則斷可識矣君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望【注】正義曰君子知微知彰者、初見事幾、是知其微、既見其幾、逆知事之禍福、是知其彰、著之道、既知初時之柔、則逆知在後之剛、剛柔是變化從柔以至剛、凡事之理、從微以至彰、知幾之人、既知其始、又知其末、是合於神道、故爲萬夫所瞻望也、萬夫舉大畧而言、若知幾合神、則爲天下之主、何有只云萬夫而已、此知幾其神乎者也子曰、顏

寧用終日、斷可識矣【注】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、不終其一日也、介如石焉、寧用終日、斷可識矣者、此夫子解釋此爻之辭、既守志耿介、如石見幾則動、不待終其一日也、用終竟其日、當時則斷可識矣君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望【注】正義曰君子知微知彰者、初見事幾、是知其微、既見其幾、逆知事之禍福、是知其彰、著之道、既知初時之柔、則逆知在後之剛、剛柔是變化從柔以至剛、凡事之理、從微以至彰、知幾之人、既知其始、又知其末、是合於神道、故爲萬夫所瞻望也、萬夫舉大畧而言、若知幾合神、則爲天下之主、何有只云萬夫而已、此知幾其神乎者也子曰、顏

氏之子、其殆庶幾乎、有不善未嘗不知、知之未嘗復行也。

在理則昧、造形而悟、顏子之分也。失之於幾、故有不善、得之於二、不遠而復、故知之未嘗復行也。

正義曰、子曰、顏氏之子至吉者、此第八節、上節明其知幾是聖人之德、此節論賢人、唯庶於幾雖未能知幾、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、但殆庶幾而已、故云其殆庶幾乎、又以殆爲辭、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、不能自知於惡、此顏子以不近於幾之人、既有不善、未嘗不自知也、知之未嘗復行者、其近幾、若有不善之事、見過則改、未嘗復更行之、但顏子於幾理闇昧、故有不善之事、於形器顯著、乃自覺悟、所有不善、未嘗復行易曰、不遠復、无祗悔、元吉。

吉凶者、失得之象也、得一者於理不盡、未至成形、故得不遠而復、舍凶之吉、免夫祗悔而終獲元吉、祗、大也。

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、則能復也、所以无大悔而有元吉也。天地絪縕、萬物化醇、男女構精、萬物化生。

正義曰、以前章利用安身以崇德也、安身之道、在於得一、若已能得一、事也、天地絪縕、萬物化醇者、絪縕相附著之義、言天地无心、自然得一、唯一之氣絪縕共相和會、萬物感之變化而精醇也、天地若有心爲二、則不能使萬物化醇也、言男女陰陽相感、任其自然、得一之性、故合其精、則萬物化生也、若男女无自然之性、而各懷差二、則萬物不化生也。易曰、三人行則損一人、一

人行則得其友言致一也（注）致一而後化成也（疏）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弃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者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也　子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣（疏）正義曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若已之爲得則萬事得若已之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一也故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心遜定其交而後求若其不然則求若不與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶（注）夫虛已存誠則衆之所不欲也（疏）正義曰此益之上九爻辭在无位高亢獨也勿无也由已建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

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（注）撰數也（疏）正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也

易之門邪者、易之變化、從乾坤而起、猶人之興動、從門而出、故乾坤是易之門邪、乾陽物也、坤陰物也、陰陽合德而剛柔有體者、若陰陽不合、則剛柔之體无從而生、以陰陽相合、乃生萬物、或剛或柔、各有其體、陽多爲剛、陰多爲柔也、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、注備物極變、故其名雜也、各得其序、不相踰越、況爻卦之辭也、疏正義曰、以通神明之德者、萬物變化、或生或成、是神明之德、易則象其變化之理、是其易能通達神明之德也、其稱名也雜而不越者、易之其稱萬物之名、萬事論說、故辭理雜碎、各有倫敘、而不相乖越、易之爻辭多載細小之物、若見豕負塗之屬、是雜碎也、辭雖雜碎、各依爻卦所宜而言之、是不相踰越也、辭於稽其類、其衰世之意邪、注有憂患而後作易、世衰則

失得彌彰、爻繇之辭、所以明失得、故知衰世之意邪、稽猶考也、疏正義曰、稽考也、類謂事類、然考校易辭事類、多有每各憂虞、故云衰亂之世所陳情意也、若盛德之時、物皆遂性、人悉懽娛、无累於吉凶、不憂於禍害、今易所論、則有亢龍有悔、或稱龍戰于野、或稱箕子明夷、或稱不如西隣之禴祭、此皆論戰爭盛衰之理、故云衰意也、凡云邪者、是疑而不定之辭也、夫易彰往而察來、而微顯闡幽、注易无往不彰、无來不察、而微以之顯、幽以之闡、闡明也、疏正義曰、夫易彰往而察來者、往事必載、是彰往也、來事豫占、是察來也、而微顯闡幽者、闡明也、謂微而之顯、幽而闡明也、言易之所說、論其初微之事、以至其終末顯著也、論其初時幽闇、以至終末闡明也、皆從微以至顯、從幽以至明、觀其易辭、是微而幽闇也、演其義理、則顯見著明也、以體言之、則云微顯也、以理言之、則云闡幽、

明彼事、是其旨意深遠、若龍戰于野、近言龍戰、乃遠明陰陽鬬爭、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、其吉曲而中者、變化无恒、不可爲體例、其言隨物屈曲、而各中其理也　其事肆而隱　註事肆顯而理微也　疏正義曰、其易之所載之事、其辭放肆、顯露、而所論義理深而幽隱也　因貳以濟民行以明失得之報　註貳則失得也、因失得則吉凶之理、以濟民之行也、欲令民行、趨吉而避凶、行善而不行惡也、以明失得之報者、言易明人行失之與得所報應也、失則報之以凶、得則報之以吉、是明失得之報也　疏正義曰、因貳以濟民行者、貳、二也、謂吉凶二理、言易因自然吉凶二理、以濟民之行也、欲令趨吉而避凶、行善而不行惡也、以明失得之報者、言易明人行失之與得所報應也、失則報之以凶、得則報之以吉、是明失得之報也

以通濟民行、故明失得之報也、失得之報者、得其會

貳以濟民行明失得之報　註貳則失得也、因失得

則吉、乖其理則凶　疏正義曰、因貳以濟民行者、貳、二也、謂吉凶二理、言易因自然吉凶二理、以濟民之行也、欲令趨吉而避凶、行善而不行惡也、以明失得之報者、言易明人行失之與得所報應也、失則報之以凶、得則報之以吉、是明失得之報也

其義一也、但以體以理、故別言之　開而當名辨物正言斷辭則備矣　註開釋爻卦、使各當其名也、理類辨明、故曰斷辭也　疏正義曰、開而當名者、謂開釋爻卦之義、使各當所象之名、若乾卦當龍、坤卦當馬也、辨物正言者、謂辨天下之物、各以類正定言之、若辨健物、正言其龍、若辨順物、正言其馬、是辨言開而當名、及辨物正言也、斷辭則備矣者、斷辭則備具矣　其稱名也小、其取類也大　註託象以明義、因易辭所稱物名多細小、若見豕負塗、噬腊肉之屬、是其辭碎小也、其取類也大者、言雖是小物、而比喻大事、是所取義類而廣大也　其旨遠、其辭文、其言曲而中　註變化无恒、不可爲典要、故其言曲而中也　疏正義曰、其旨遠者、近道此事遠

正義曰易之興也至異以行權此第六章明所以故明九卦爲德之所用也

作易爲其憂患故作易既有憂患須修德以避患則不爲而足也

正義曰其於中古乎者謂易之爻辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧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爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其於神農崩藏起於黃帝周易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繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基也

基所始也

正義曰以

爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲修德防患之事但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基故履爲德之初基也謙德之柄也復德之本也

夫動本於靜語始於默復者各反其所始故爲德之本也

正義曰謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柄爲用也復德之本也者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恒德之固也

固不傾移也

正義曰言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固故爲德之固也損德之脩也益德之裕也

損德寬大也

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

也益德之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也**困德之辨也**註困而益明註正義曰若遭困之操不移德乃可分辨也**井德之地也**註井居得其所也註正義曰改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也**巽德之制也**註巽所以申命明制也註正義曰巽申明號令以示法制故能與德爲制也**履和而至**註和而不至從物者也和而能至故可履也註正義曰自此以下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也**謙尊而光復小而辨於物**註微而辨之不遠復也註正義曰謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也**恒**

雜而不厭註雜而不厭是以能恒註正義曰言恒卦雖與物雜碎而居而常執守其操不被物之不正也**損先難而後易**註刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也註正義曰先自減損是先難也後乃无患是後易也**益長裕而不設**註有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也註正義曰益是增益於物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也能長裕寬裕於物皆因道也**困窮而通**註處窮而不屈其能守節使道通行而不屈也**井居其所而遷**註改邑不改井井所居不移而能遷其施也註正義曰言井卦居得其所恒往不移而能遷其潤澤施惠於外也**巽稱而隱**註稱揚命

令而百姓不知其由也

已上辨九卦性德也履以和行謙以制禮復以自知

正義曰言異稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此也

正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也恒以一德

以一爲德也

正義曰恒能終始不移是純一其德也損以遠害

止於脩身故可以遠害而已

正義曰自降損脩身无物害已故遠害也益以興利困以寡怨

正義曰益以興利者既能益物物亦益已故興利也困而不濫无怨於物

困而不濫无怨天不尤人是无怨寡怨也井以辨義

井能施而无私義之方也

正義曰井能施而无私則是義之方所故辨明於義也

合乎巽順而後可以行權也

巽以行權

權反經而合道必行也若不順時制變不可以行權也

正義曰巽順以既能順時合宜故可以權

正義曰易之爲書至思過半矣此第七章明易書體用也

易之爲書也不可遠

正義曰易之爲書也不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也爲道也屢遷變動不居周流六虛

擬議而動不可遠也

六虛六位也

正義曰其爲道也屢遷者屢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爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在

六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也**上下无常剛柔相易不可爲典要**正義曰上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽兩相爻易不可爲典要者言陰陽六爻以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也**唯變所適**正義曰言剛柔相易之時既无定準唯隨應變貴於適時趣舍存乎會也**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逐以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲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不違失於時故韓氏云猶行藏也言行藏各有其度也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也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爲也**又明於憂患與故**憂懼又使人明曉於憂患并與萬事也故事故也正義曰故事故也非但使人隱顯知故事故也**无有師保如臨父母**安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也正義曰言使人畏懼**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、初率其辭而揆度也、方義也、言人君若能初始依循其易之辭文、而揆其方義之理、則能知易有典常也、故云既有典常、易雖千變萬化、不可爲典要、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、言惟變之中、剛之與柔、是常、既以變爲常、其就變之中、剛柔相易仍不常也、故上云不可爲典要也

苟非其人道不虛行

正義曰、言若聖人則能循其文辭揆其義理、知其典常、是易道得行也、若苟非通聖之人則不曉達易之道理、則易之道不虛空得行也、言有人則易道行、若無人則易道不行、无人而行是虛行也、必不如此故云道不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也

質體也、卦兼終始之義也

正義曰、此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也、原始要終以爲質者、質體也、言易之爲書、原窮其事之初始、乾初九潛龍勿用、是原始也、又要會其事之終末、若上九亢龍有悔、是要終也、言易以原始要終以爲體質也、此潛龍亢龍、是一卦之始終也、諸卦亦然、若大畜初畜而後通、皆是也、亦有一爻之中、原始要終也、故坤卦之初六履霜堅冰至、是要終也

六爻相雜唯其時物也

爻各存乎其時物事也

正義曰、物事也、一卦之中六爻交相雜錯、唯各會其時、唯各主其事、若屯卦初九盤桓利居貞、是居貞之時有居貞之事也、六二屯如邅如、是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也、略舉一爻、餘爻倣此也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

夫事始於微而後至於著、初者數之始也、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、始擬議其端緒、事未顯著、故難知也、其上易

知者、其上謂卦之上爻事已終極、成敗已見、故易知也、上云其上、則其初宜云下也、初既言初、則上應稱末、互文也、以易經爻辭言初言上、故此從經文也、本末也者、其初難知、是本也、其上易知、是末也、以事本故難知、以事末故易知也、初時以擬議其始、故難知也、初辭擬之者、覆釋其初難知也、以辭擬議其始、故云本末也、初辭擬之者、覆成之終者、覆釋其上易知也、言上是事之卒了而成就終竟、故是故易知也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣

夫象者、舉立象之統、論中爻之義、約以存博、簡以兼衆、雜物撰德而一以貫之、形之所宗者道、衆之所歸者一、其事彌繁、則愈滯乎形、其理瀰約、則轉近乎道、象之爲義、存乎一也、一之爲用、同乎道矣、形而上者、可以觀道、過半之益、不亦宜乎

若夫雜物撰德辨是與非則非其中之一爻不備、言雜聚天下之物、撰數衆人之德、辨定是與非、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、利見大人之時二之與五、統攝乾卦之義也、乾是陽長、是行利見大人之時二之與五、統攝乾德、又坤之六二云直方大、攝坤卦地道之義、六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也、噫者、發聲之辭、卦爻難衆、意義必在其中爻、噫乎發歎要定或此卦存亡吉凶則居可知矣、爻則居然可知矣、謂平居自知、不須營爲也、知者觀其象辭則思過半矣者、象辭謂文王卦下之辭、言聰

時總贊明易道之大也各隨文釋之

二與四同功註註同陰功也而異位註有內外也其善不同二多譽註註二處中和故多譽也四多懼近也註位近君也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也註四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也註正義曰柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也三與五同功註同陽功

者之明知達之士觀此卦下爻辭則能息慮有益以過半矣○註夫象者至近乎道○正義曰夫象者舉立象之統名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爲初筮其唯二乎是象云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云辨物撰德而用一道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轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也註正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易典之

故六六者非它也三才之道也【注】說卦備矣【疏】正義曰易之爲書至吉凶生焉此節明三才之理也六者非它三才之道也者言六爻相雜之更別有它義唯三才之道也**道有變動故曰爻爻有等故曰物**【注】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【疏】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三才萬物之類故謂之物也**物相雜故曰文**【注】正義曰言萬物遞相錯雜【疏】若玄黃相間故謂之文也**文不當故吉凶生焉**【注】正義曰若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

也而異位【注】有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也**其柔危其剛勝邪**【注】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【疏】正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也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極故多凶五居中處尊故多功也**易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之**

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪（注）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（注）文王與紂之事危其辭也（疏）正義曰易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其憂患滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋爲得也案下覆云危者使平易者使傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也（注）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（疏）正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要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爲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（疏）正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道憂惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注

諸侯物主有爲者也能說萬物之心能猶爲者之務

注正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲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險難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲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爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道慰慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注

夫變化云爲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應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也注

正義曰定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉勉不息若依此易道則所爲得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位聖人

成能【注】聖人乘天地之正、萬物各成其能【疏】正義曰天地設位者、言聖人乘天地之正、設貴賤之位也、聖人成能者、聖人因天地所生之性、各成其能、令皆得所也

人謀鬼謀、百姓與能【注】人謀、凡議於衆、以定得失也、鬼謀、凡寄卜筮、以考吉凶也、不役思慮、而失得自明、不勞探討、而吉凶自著、類萬物之情、通幽深之故、百姓與能、樂推而不厭也【疏】正義曰謂聖人欲舉事之時、先與人衆謀圖、以定得失、又卜筮於鬼神、以考其吉凶、是與鬼爲謀也、聖人既先與人謀、鬼神謀不煩思慮、與探討、自然能類萬物之情、能通幽深之理、是其能也、則天下百姓親與能人、樂推爲主也、自此已上、論易道之大、聖人法之而行、八卦以象告【注】以象告人、爻象以情言【注】辭有險易、而各得其情也【疏】正義曰自此已下、又明卦爻剛柔變動、情僞相感之事也

剛柔雜居而吉凶可見矣、變動以利言【注】變而通之以盡利也【疏】正義曰剛柔雜居、而吉凶可見矣者、剛柔二爻相雜而居、得理則吉、失理則凶、故吉凶可見也、變動以利言者、若不變不動、則於物有損有害、今變而動之、使利益於物、是變動以利而言說也

吉凶以情遷【注】吉凶无定、唯人所動、情順乘理以之吉、情逆違道以陷凶、故曰吉凶以情遷也【疏】正義曰遷謂遷移於善也、所得凶者、由情遷於惡也、是故愛惡相攻而吉凶生【注】泯然同順、何吉何凶、愛惡相攻、然後逆順者、殊故吉凶生【疏】正義曰若泯然无心、事无得失、何吉凶之有、由有所貪愛、有所憎惡

兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也**遠近相取而悔吝生**注相取猶相資也遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取之不以理故悔吝生悔吝也注正義曰遠謂兩卦上下相應之類近爲比爻共聚迭相資取之不以理故悔吝生也**情僞相感而利害生**注情以感物則得利僞以感物則致害也注正義曰情謂實情僞謂虛僞虛實相感若以情實相感則利生若以虛僞相感則害生也**凡易之情近而不相得則凶**注近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注正義曰遠謂兩爻相近而不相得以各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也**或害之悔且吝**注夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也注正義曰言若能弘通不偏對於物盡媚順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也**將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈**注正義曰將叛者其辭慙者此已違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙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也躁人之辭多也

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變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之旨及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以羽翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前

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

以象象附上下二經爲六卷、則上繫第七下繫第八文言第九、說卦第十、輔嗣之文言、分附乾坤二卦、故說卦爲九

正義曰、昔者聖人至以至於命、此一節、將明聖人天道人事妙極之理

答者聖人之作易也、幽贊於神明而生蓍

註　幽、深也、贊引伸因重之意、故先敘聖人本制蓍數卦爻備明

疏　昔者至生蓍○正義曰、據今而稱上世、謂之昔者也、聰明叡知、謂之聖人、乃至人即依纖也、不言伏纖而云聖人者、明以聖知修也、且下繫已云包犧氏之王天下也、於是始作八卦、今言作易、言是伏犧、非文王等、凡言作者、皆所白故云昔者聖人之作易也、聖人作易以此聖知深明神明之道、而生用蓍求卦、

之法、故曰幽贊於神明而生蓍也○正義曰、幽者、隱而難見、故訓爲深也、贊者、佐而助成、而令微者得著、故訓爲明也、蓍受命如響、不知所以然而然者、釋聖人所以深明神明之道、便能生用蓍相協之故也、神之爲道、陰陽不測、妙而無方、生成變化、不知所以然而然者也、著則受人命令、告人吉凶、應人如響、亦不知所以然而然、故繫辭云、蓍之德圓而神、其受命如響、繫辭文也

參天兩地而倚數

註　參奇也、兩耦也、七九陽數、六八陰數

疏　參天至倚數○正義曰、倚立也、既用蓍求卦、其揲蓍所得、取奇數於天耦數於地、而立七八九六之數、以爲五位相得而各有合、以爲五行、陰陽從陽天得三合、謂一與五合、二與四也、鄭玄亦云、天地之數、備於十、乃三之以天、兩之以地、而倚託大演之數五十也、

註　卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也

觀變至立卦○正義曰言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也○註卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各與山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來者逆注云八卦相錯數往者順知來者逆而數之是也知非小成八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍柱三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍柱

必三之以天兩之以地者天三覆地三載欲極於數焉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蓍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天地之數五十有五以爲大演言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非不用本末合數故五十也以大數而數以之成用與不用馬融鄭玄等說然此數故不用馬融鄭玄等說然此衍五十非即天地之數蓍之後立卦之前明用蓍得數而布倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六爲奇天數也六八六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目奇耦者蓋古之奇耦亦以三目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也

觀變於陰陽而立卦

六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備繇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蓍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无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧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立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

發揮於剛柔而生爻 注 剛柔發揮而生爻也

於命 注 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 注 和順至於命也

散變動相和 疏 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者生之極窮理則盡其極也

曰蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之以和協順成聖人之道德下以治理剛柔倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也 疏 正義曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者至極也 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

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道 注 節就爻位明重卦之意

曰陰與陽立地之道曰柔與剛 注 正義曰昔者至成章此

立人之道曰仁與義 注 在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰
柔剛也或有柱形而言陰陽者本其始也柱氣而言
柔剛者要其終也【疏】昔者至柔與剛○正義曰八卦
小成但有三畫於三才之道陰
陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之
畫卦作易也將以順性命
順從天地生成萬物性命
之理須柱陰陽必備是以
道有二種氣曰成物之
之道有二種之形曰順承
柱形而言陰陽者○正義曰柱形而言陰陽者即坤
象辭云履霜堅氷陰始凝是也柱氣而言柔剛者即
尚書云高明柔克及左
傳云天爲剛德是也

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【疏】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爲陰三五爲陽故曰
分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也【疏】
立人之道至成章○正義曰天地既立人生其間立
人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既
備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成
卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處
有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六入之
柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而
成爻卦之文章也○【疏】二四至爲陽○正義曰二四
爲陰三五爲陽者王輔嗣以爲初上无陰陽定位此
注用王
之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注易八卦相錯變化理備於往

易以逆覩來事以前民用注天地定位至數也○正義曰此一節就卦象明

重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則無類无生成之用品物无變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古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○注作易至

民用○正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之注正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也舉上四舉象下四舉卦者互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮注正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无注然益卦六二輔嗣注云帝者生物之主與益之王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與益之王之注意正引此文則輔嗣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絜齊萬物相見則在乎離致役以養萬物

則柱乎坤、說萬物而可言者、則柱乎兌、陰陽相戰則柱乎乾、受納萬物勞則柱乎坎、能成萬物而可定、則柱乎艮也萬物出乎震、震東方也、齊乎巽、巽東南也、齊也者、言萬物之絜齊也、離也者明也、萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明而治、蓋取諸此也

正義曰、萬物出乎震、震東方者、解上帝出乎震、以震是東方之卦、斗柄指東爲春、春時萬物出生也、齊乎巽、巽東南也、齊也者、言萬物之絜齊也、解上齊乎巽、以巽是東南之卦、斗柄指東南之時、萬物皆絜齊也、離也者明也、萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明而治、蓋取諸此也者、解上相見乎離、因明聖人法離之事、以離爲象日之卦、故爲明也、日出而萬物皆相見也、又位在南方、故聖人法南面而聽天下、嚮明而治也、故云蓋取諸此也、坤也者地也、萬物皆致養焉、

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、以坤是象地之卦、地能生養萬物、是有其勞役、故云致役乎坤、鄭云、坤不言方者、所言地之養物不專一也、兌正秋也、萬物之所說也、故曰說言乎兌者、解上說言乎兌、以兌是象澤之卦、說萬物者、莫說乎澤、又位是西方之卦、斗柄指西、是正秋八月也、立秋而萬物皆說成也、戰乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也者、解上戰乎乾、以乾是西北方之卦、西北是陰地、乾是純陽而居之、是陰陽相薄之象也、故曰

戰乎乾、坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者、解上勞乎坎以坎是象水之卦、水行不舍晝夜、所以爲勞卦、又是正北方之卦、斗柄指北、於時爲冬、冬時萬物閉藏、納受爲勞、是坎爲勞卦也、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、丑爲前歲之末、寅爲後歲之初、則是萬物之所成終而所成始也

神也者、妙萬物而爲言者也【注】於此言神者、明八卦運動、變化推移、莫有使之然者、神則无物、妙萬物而爲言也、則雷疾風行、火炎水潤、莫不自然相與爲變化故能萬物既成也【疏】正義曰、神也者至成萬物也此一節、別明八卦生成之用八卦運動萬物、變化應時、不失、无所不成、莫有使之然者而求其眞宰、无有遠近了无晦跡、不知所以然而然

況之曰神也、然則神也者非物、妙萬物而爲言者神既範圍天地、故此之下、不復別言乾坤、直舉六子、以明神之功用

動萬物者、莫疾乎雷、橈萬物者、莫疾乎風、燥萬物者、莫熯乎火、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【疏】正義曰、鼓動萬物者、莫疾乎震、震象雷也、橈散萬物者、莫疾乎巽、巽象風也、乾燥萬物者、莫熯乎離、離象火也、光說萬物者、莫說乎兌、兌象澤也、潤溼萬物者、莫潤乎坎、坎象水也、終萬物始萬物者、莫盛乎艮、艮東北方之卦也、故水火雖不相入而相逮、及雷風雖相薄而不相悖逆、山澤雖相懸、而能通氣、然後能行變化、而盡成萬物也、艮不言山、獨舉卦名者、動橈燥潤之功、是雷風水火至於終始萬物、於山義爲微、故言艮

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

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爲健也坤順也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗

兌爲羊

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爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汚濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

正義曰此一節說八卦人身之象畧明遠取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方卦主言語故爲口也

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爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

正義曰此下歷就八卦廣明乾象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

正義曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜吝嗇取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均以其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載萬物也爲文取其萬物之色

雜也、爲衆、取其地載物非一也、爲柄、取其物之本也、其於地也爲黑、取其極陰之色也

震爲雷、爲龍、爲玄黃、爲專、爲大塗、爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦、其於馬也、爲善鳴、爲馵足、爲作足、爲的顙、其於稼也、爲反生、其究爲健、爲蕃鮮

正義曰、此一節、廣明震象、爲玄黃、取其相雜而成蒼色也、爲專、取其春時氣至、草木皆吐、勢布而生也、爲大塗、取其萬物之所生也、爲長子、如上文釋震爲長子也、爲決躁、取其剛動也、爲蒼筤竹、竹初生之時、色蒼筤、取其春生之美也、爲萑葦、萑葦、竹之類也、其於馬也、爲善鳴、取其象雷聲之遠聞也、爲馵足、足後足白爲馵、取其動而見也、爲作足、足取其動而行、健也、爲的顙、白額爲的、顙亦取動而見也、其於稼也、爲反生、取其始生戴甲而出也、其究爲健、究極也、極於震動則爲健也、爲蕃鮮、鮮明也、取其春時草木蕃育而鮮明

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不果、爲臭、其於人也、爲寡髮、爲廣顙、爲多白眼、爲近利市三倍、其究爲躁卦

正義曰、此一節、廣明巽象、巽爲木、木可以爲風、取其陽在上搖木也、爲長女、如上釋巽爲長女也、爲繩直、取其號令齊物如繩之直木也、爲工、亦皆取繩直之類爲白、取其風吹去塵故潔白也、爲長、取其風行之遠也、爲高、取其風性高遠又木生而上也、爲進退、取其風性前却不能果敢決物、進退之義也、爲不果、取其風性前却不能果敢決斷、亦皆進退之義也、爲臭、王肅作爲香臭也、取其風所發也、又取下風之遠聞其於人也、爲寡髮、寡少也、風落樹之華葉、則枯樹者稀疏如人之少髮亦類於此、故爲寡髮也、爲廣顙、顙闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也、爲多白眼、取躁人之眼、其色多白也、爲近利取其躁人之情多近於利也、市三倍、取其木生蕃

盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行取其憂險難也爲心病也爲耳痛主聽聽勞則耳痛也爲血卦取水也爲赤亦取血之色其於馬也爲亟心亟急也取其宁堅內動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火精也爲電取其有明似火之類也爲中女如土釋離爲中女也爲甲胄取其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬爲木也爲堅多節

廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其守止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女也爲巫取其口古之官也爲口舌取口舌爲言語之具也爲毀折又兌主秋也取秋物成熟豪稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲婦也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

正義曰序卦分爲上下二篇各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就上下二經其間又分爲六門從第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運數門也如訟必有師師小畜生履因履故通等是人事門也如逐極反壯動竟歸止等是相因門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟終致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之經故以明義不取深經之義故云非易之經故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏二二相耦非覆即變覆者表裏需訟師比之類是也變者反覆視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也

唯成一卦則變以對之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局氏之義

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注屯剛柔始交故爲物之始生也注正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故屯難皆以物之始盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟

故受之以訟注夫有生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比注衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜注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注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注否

則恩通八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故受之以隨

順以動者衆之所隨【疏】正義曰鄭玄云喜樂而出人【疏】則隨從孟子曰吾君不游吾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爲人君喜樂游豫則以爲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卽此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既悅豫自然隨之則謙順於君說豫於人君喜樂游豫人則隨之糾作靡盬之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨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【疏】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【疏】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【疏】物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝【疏】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注不養則不可動養過則厚注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爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲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注過而不已則陷没也陷必有所麗故受之以離離者麗也注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注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緫也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣注正義曰韓於此

一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣

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【注】夫婦之道以恒爲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【注】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【注】陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉【注】晉以柔而進也晉者進也【注】雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷【注】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【注】傷於外必反脩諸內家道窮必乖【注】室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴共敬必乖也故受之以睽睽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【注】益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有所遇【注】以正決邪必有喜遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革【注】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【注】革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽【注】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【注】說不可偏係故宜散也渙者離也【注】渙者發暢而无所壅滯則姝越各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節【注】夫事有共節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚【注】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【注】守其信者則失貞而不

諒之道而以信爲過故曰小過也有過物者必濟注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注有爲濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一注雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也注正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆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爲義其於序卦之外別言也蓋者聖人之興因時而作隨其宜不必皆相因襲之次亦多異於時王道蹔駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注親比則樂動衆則憂臨觀之義或與或求注以我臨彼故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居注屯建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著注雜而未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注極損則益極益則損大畜時也注

因時而畜故能大也无妄災也注无妄之世妄則災

也萃聚而升不來也注來還也方在上升故不還也
謙輕而豫怠也注謙者自不自重大噬嗑食也賁无色
也注飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯
說巽貴甲退隨无故也蠱則飭也注隨時之宜不繫
於故也隨則有事爲之以蠱飭整治也蠱所以整治
其事也剝爛也注物熟則剝落也復反也晉晝也明
夷誅也注誅傷也井通而困相遇也注井物所通用
而不汔也困安於所遇而不濫也咸速也注物之相
應莫速乎咸恒久也渙離也注渙解也節止也解緩也蹇難也
睽外也注相疏外也蹇反
則止遯則退也注人
也大有衆也同人親
也中孚信也豐多故
者多憂故也親寡旅
下也注火炎上水趨下小畜寡也注不足以兼濟也
履不處也注王弼云履
也需不進也注畏險而止也訟不親也大過顛也注
本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注女

從男也歸養正也【王】澤定也歸妹女之終也【王】女終於出嫁也未濟男之窮也【王】剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

島田藏書