

卷八

書名 周易兼義九卷
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 唐 孔穎達
 正義
 卷八
 內容分類 經 易-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A024800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A024800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周易兼義九卷](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周易兼義上經乾傳卷第一

魏王 弼 註

唐孔穎達正義

☰ 乾
 ☰ 乾
 上 下

元亨利貞

疏

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體

者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也 **默**而成之不言而信存乎德行 **德**德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也

疏正義曰若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得

默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂

聖人也

周易兼義卷第七

周易兼義卷第八

晉韓康伯註

唐孔穎達正義

周易繫辭下第八

疏正義曰此篇章數諸儒不同劉

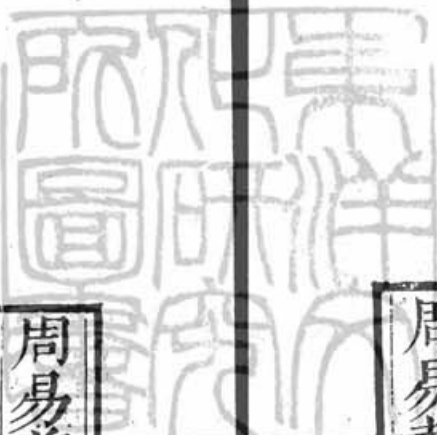
也周氏莊氏竝為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸卦第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之與至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

疏正義曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更詳之

八卦成列象在其中矣

疏備天下之象也

疏正義曰言八卦各成

列位萬物之象在

因而重之爻在其中矣

夫八卦

備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用

擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功

則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

因而至中

曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重

之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨

在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦

舉象在重論爻也○夫八卦至其中矣○正義曰

夫八卦備天下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存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存於未變之義八卦

成列象在其中是也剛柔相推變在其中矣

上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在

剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽

語其體即謂繫辭焉而命之動在其中矣

之剛柔也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

象云象者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫眾不能治眾治眾者至寡者也論卦體皆以一為主是卦之大畧也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔變剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追變惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大畧也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣

悔吝者生乎動者也 **有變動而後有吉凶** **剛柔者立本者**

既云動在繫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 **立本況卦趣時況爻** **正義曰剛**

柔者立本者也言剛柔之象在立其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻

之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又是總主其時故畧例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故畧例云 **吉凶者貞勝者也** **貞者正也一也**

夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以

為天下貞萬變雖殊可以執一御也 **正義曰貞**

正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也 **貞者至御也** **正義曰貞者正也一也者言貞之為訓訓正訓一正者體无傾邪一者情**

无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不得一三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不為

无喜无感而乘御於天地之道貞觀者也明夫天此是可以執一御也

地萬物莫不係其貞以全其用也正義曰謂天覆正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

註 確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成

故簡易也疏 正義曰日月之道貞明者也言日月照

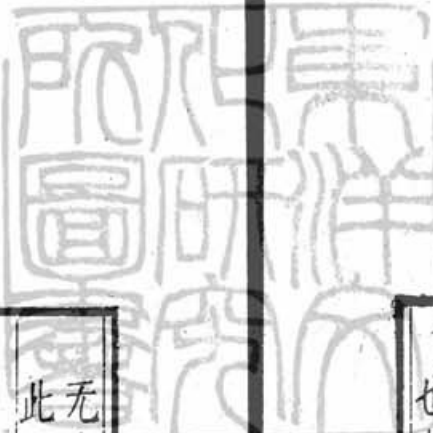
地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼

載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以

貞正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為

明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下

萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在

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

效此者也象也者像此者也爻象動乎內 **註** 兆數見

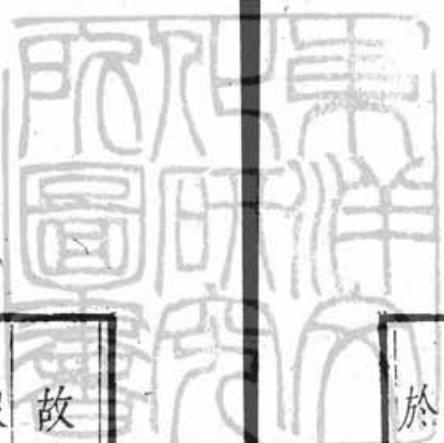
於卦也 **疏** 正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也
言爻者效此物之變動也象也者像此者

也言象此物之形狀也爻象動乎內 **吉凶見乎外** **註**
者言爻之與象發動於卦之內也

失得驗於事也 **疏** 正義曰其爻象吉凶見 **功業見乎**
於卦外在事物之上也

變 **註** 功業由變以興故見乎變也 **疏** 正義曰言功勞
故功業見 **聖人之情見乎辭** **註** 辭也者各指其所之
於變也

於變也 **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
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 **註** 施生而不為故能常生故曰大德也 **疏**
正義曰自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物
之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常
生則德之不大以其常 **聖人之大寶曰位** **註** 夫无用
生萬物故云大德也

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慶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 **何以守位曰仁何以聚人曰財** **註** 財所以資物
寶也

何以守位曰仁何以聚人曰財 **註** 財所以資物

生也

疏

正義曰何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財

者言何以聚集人眾必

理財正辭禁民為非曰義

須財物故言曰財也 正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭

出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之

義義宜也言以此

疏 正義曰古者包犧至取諸夫此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章

其義既廣今各隨文釋之

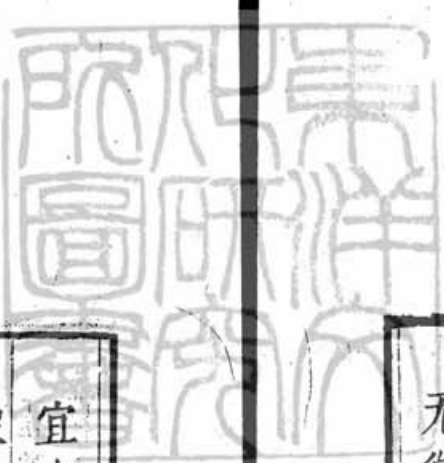
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜

疏

聖人之作易无大不極

无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之

宜也

疏

正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天

象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文

與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也

地之宜者若周禮五土動 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

為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為皆是神明之德若不

八卦此神明之德也閉塞幽隱既作八卦則而象之是

通達神明之德也以類象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

周易疏

卷之八

汲古閣

而為罔罟以佃以漁者用此罔罟或陸畋以羅鳥獸
 或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著
 也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱
 離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻
 象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云
 以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不
 取象於義未善矣今既遵包犧氏沒神農氏作斲木
 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

疏正義曰包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造
 器之義一者制耒耨取於益卦以利益民也二者日

中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物
 噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧
 氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤
 車胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取
 犧牲以充庖廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之
 伏犧或謂之處犧一號皇雄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
 有大庭氏柏黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊
 盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏
 无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝
 王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有嶠氏女
 名曰女登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
 懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而
 崩納奔水氏女曰聽該生帝臨魁次帝承次帝明次
 帝直次帝釐次帝哀次帝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通物

之變故樂其器用不解倦也 **疏**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

姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟠氏之女附寶

見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四

月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤

于涿鹿擒之在位一百年崩于青陽代立是為少皞

少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時四星

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樞瑤光之星貫月

如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十

八年而崩少皞之孫嶠極之子代立是為帝嚳帝嚳

高辛氏姬姓也其母不見生而神與自言其名在位

七十年而崩子帝摯立位九年摯立不肖而崩弟

放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

赤龍醜然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵

即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嶠

牛嶠牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於

姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所為

君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則

少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久

不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮

故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也

神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久

變則无窮故可久也 **疏**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鳥

獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通

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

文者證明人事之信順此乃明易道

之變通俱得天之祐故各引其文也

裳而天下治蓋取諸乾坤 垂衣裳以辨貴賤乾尊

坤卑之義也

疏 正義曰自此已下凡有九事皆黃帝

一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜

成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜

也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若

如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之

言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲

麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾

坤者衣裳辨貴賤乾坤則上

下殊體故云取諸乾坤也

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

乘理以散通也

疏 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**

註 隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用

其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之

所用各得其宜

故取諸隨也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 取其豫備

疏 正義曰此九事之第四也豫者取其豫有

地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過註以小用

而濟物也疏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剡

事過越而用以利民故取諸小過也註弦木為弧剡

木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽註睽乖也物

乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九

察爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖

離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵

曰服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利

也重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦

暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故

云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取

也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯註宮室壯大於穴居故制

為宮室取諸大壯也疏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更无

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更別有所用今將後

用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者

案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不

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

取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之葬者厚衣之以

薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以

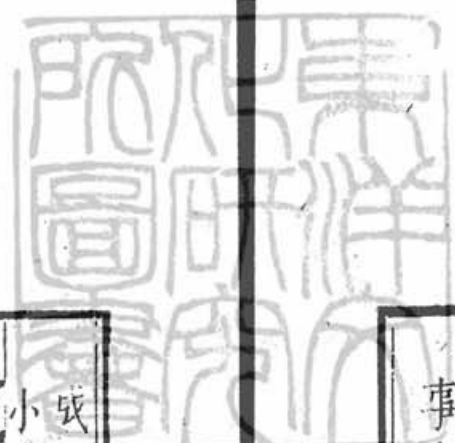
棺槨蓋取諸大過註取其過厚疏正義曰此九事之

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棹槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大畧明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增修

也 治萬民以察蓋取諸夬 夬決也書契所以決斷萬

事也 疏 正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康

或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

德德之盛也

是故易者象也象也者像也象者材也 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 夫少者多之所宗

者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主疏正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆做效天下之物而發動也吉凶生而

悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也

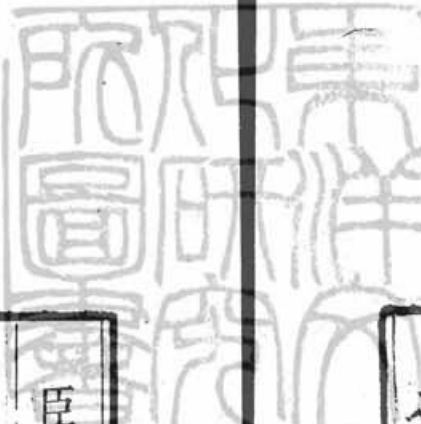
陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云其德

行何也註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

陽德行之故故夫子將釋德行陽一君而二民君子

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註陽君道也陰

臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終

有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩

以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲

君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之

道陰卦曰小人之道也疏陽一至道也○正義曰陽

夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則

有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也○註陽君至道也○正義曰陽君道者陽是虚无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質

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

疏天下之動必歸乎

一思以求朋未能一也一以感物不思而至

疏正義曰此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之為道得為可尚

結成前文陽卦以一為君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未

能一也一以感物不思而至**子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮**

疏夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟

識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣**疏**正義曰子曰天

下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如日往則月來月

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**疏**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覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也

註

精義物理之微者也神寂然不動感而

遂通故能乘天下之微會而通其用也

疏

正義曰尺

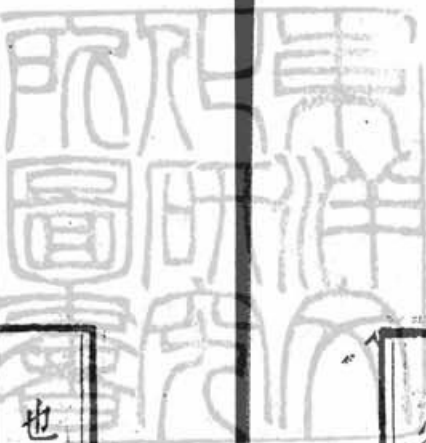
求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是

安身以崇德也

註

利用之道由安其身而後動也精

義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得

也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽

彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣

疏

利用至德也

亦言人事也言欲利已之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也。而後動者言欲利益所用先須自安其身安其身然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用過此以往未先須自安其身乃可以增崇其德也

之或知也窮神知化德之盛也

疏

正義曰過此以往

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

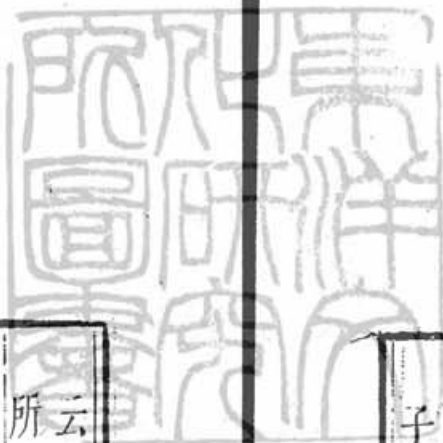
疏正義曰易曰困于石至勿恆凶此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

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于於四

四自應初不納於已是困於九四之石也三又乘二是剗陽非已所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故

云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六二之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能甲下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時

而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器

而動者也 **疏**括結也君子待時而動則无結闕之患

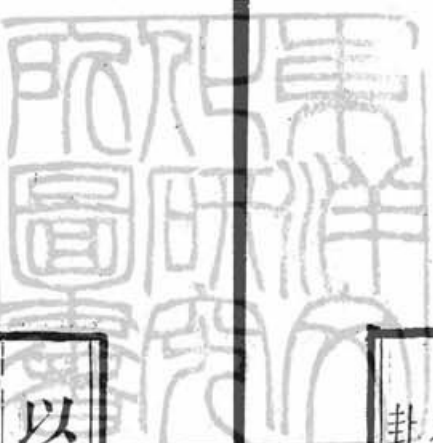
也 **疏**易曰至動者也。正義曰以前章先須安身可動而有以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也

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君子藏器於身
 待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身比君子
 若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼
 之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可
 射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善
 道於身待可動之時而與動亦不滯礙而括結也語
 成器而後動者謂易之所說此者
 語論有見成之器而後與動也

子曰小人不恥不
 仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此

小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

正義曰此章第三節也明小人之道不能恆善若因懲誠而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之
 以初九居无位之地是受刑者以處善不積不足
 卦初其過未深故履校滅趾而无咎也

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而

弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解易曰何校滅耳凶

正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何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

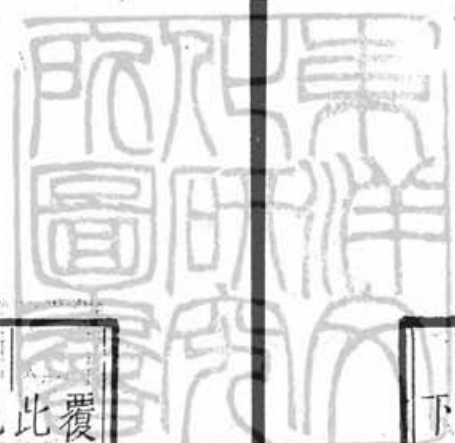
節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身
 故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今
 有傾危者由往安樂於其位自以為安不有畏慎
 故致今日危也亡者係其存者所以今日滅亡者由
 往前係有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也
 亂者有其治者所以今有禍亂者由往自恃有其
 治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故
 君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒
 不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡
 其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡
 乃繫于苞桑也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任

重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝

其任也疏子曰至其任也。正義曰此第六節言不

能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦
 九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之
 下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既

覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
 比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**

幾乎疏形而上者況之道形而下者況之器於道不

冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免

乎瀆也能无諂瀆窮理者乎 疏正義曰子曰知幾其

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
 而有求焉未離於瀆也於器不絕而有交焉未幾者動
 焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎 **幾者動**

之微吉之先見者也

註

幾者去无入有理而无形不

可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而

遂通故能朗然玄昭鑒於未形也合抱之木起於毫

末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也

疏

正義曰此釋幾

之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成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则无也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣

註

定之於始故不待終日也

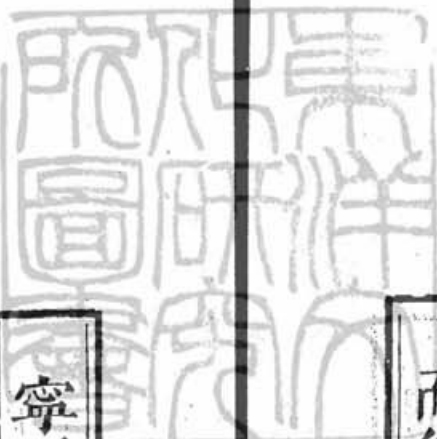
正義曰君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當君子知微知彰知柔知剛萬夫之望時則斷可識矣

此知幾其神乎

疏

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之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大畧而言若知幾合神則為天下之主子曰顏何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也註在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾

故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也

疏正義曰子曰顏氏之子至言吉者此第八節上節

未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者

言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆庶慕而已

故云其殆庶幾乎又以殆為辭有不善未嘗不知者

若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善

不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以

其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者

以顏子通幾既知不善之事見過則改未嘗復更行

之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著

乃自覺悟所有易曰不遠復无祇悔元吉吉凶者

不善未嘗復行易曰不遠復无祇悔元吉吉凶者

失得之象也得一者於理不盡未至成形故得不遠

而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也疏正

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

大悔而有元吉也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二之

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共相和會萬物感之

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

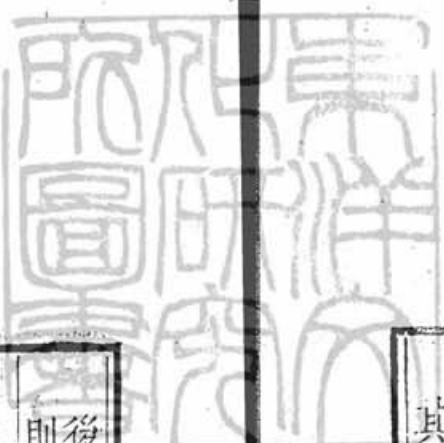
人行則得其友言致一也致一而後化成也**疏**正義

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并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身

而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也

无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣正義

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註

夫虛已存誠則衆之所不违也躁以有求則物之所

不欲也疏正義曰此益之上九爻辭在無位高亢獨

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

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

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疏正義曰子曰乾坤其

易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之與動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體無從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也

以通神明之德其稱名也雜而不越 備物極變

故其名雜也各得其序不相踰越況爻卦之辭也

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

稽其類其衰世之意邪 有憂患而後作易世衰則

失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪

稽猶考也 正義曰稽考也類謂事類然考校易辭

陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西隣之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也

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

其義一也但以體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

疏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噬腊肉之屬是

其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大

事是所取義其旨遠其辭文其言曲而中變化无

類而廣大也

恒不可為典要故其言曲而中也正義曰其旨遠

者近道此事遠

明彼事是其旨意淡遠若龍戰于野近言龍戰乃遠

明陰陽鬪爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直

言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳

元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言

曲而中者變化无恒不可為體例其事肆而隱事

其言隨物屈曲而各中其理也

顯而理微也正義曰其易之所載之事其辭放

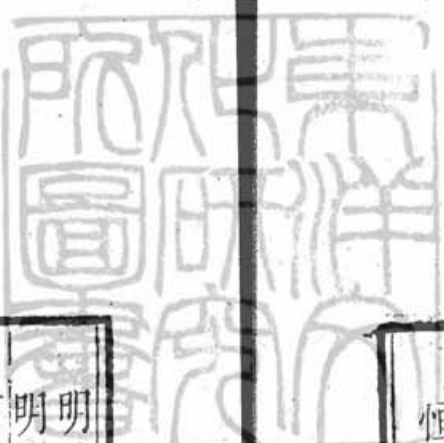
貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得

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

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

疏正義曰易之興也至異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**疏**无憂患

則不為而足也**疏**正義曰其於中古乎者謂易之爻

象則在上古伏羲之時但其時理尚質素聖道凝寂

直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象

可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之

辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易

起於文王及周公也此之所謂謂周易也作易者其

有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作

易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後以防

憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作

易憂患已於**是故履德之基也****疏**正義曰以

初卷詳之也**基**所蹈也**疏**正義曰以

為憂患行德為本也六十四卦悉為修德防患之事

但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以防憂

患之事故履卦為德之初基故為德之時先**謙德之**

須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也**謙德之**

柄也復德之本也**疏**夫動本於靜語始於默復者各

反其所始故為德之本也**疏**正義曰謙德之柄也者

若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶斧刃

以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從靜默

而來復是靜默故**恒德之固也****疏**固不傾移也**疏**正

為德之根本也**恒德之固也****疏**固不傾移也**疏**正

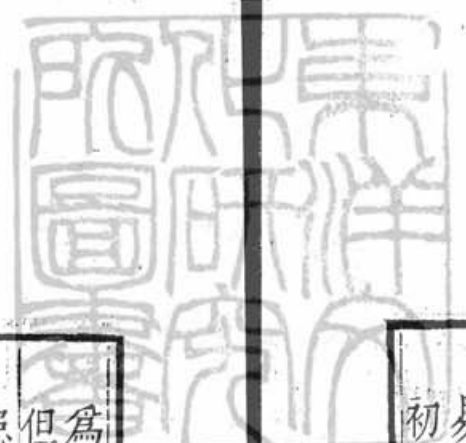
曰言為德之時恒能執守始終不**損德之脩也益德**

變則德之堅固故為德之固也**損德之脩也益德**

之裕也**疏**能益物者其德寬大也**疏**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困德之辨也困而益

以利益於物則德更寬大也困而益

明疏正義曰若遭困之時守操不移德乃可分辨也井德之地也註所處不

移象居得其所也疏正義曰改邑不改井井是所居

也言德亦與德之制也疏與所以申命明制也疏正

不移動也疏與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疏和而不至從物者也和而能至故可履也疏正義

疏此以下明九卦之德也言履卦與謙尊而光復小而

辨於物疏微而辨之不遠復也疏正義曰謙尊而光

德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初恒

細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也

雜而不厭疏雜而不厭是以能恒疏正義曰言恒卦

居而常執守其操不被物之不正也損先難而後易註刻損以脩身故

先難也身脩而无患故後易也疏正義曰先自減損

患是後益長裕而不設疏有所興為以益於物故曰

長裕因物興務不虛設也疏正義曰益是增益於物

物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通疏處窮而不屈其

道也疏正義曰言困卦於困窮之時而井居其所而

遷疏改邑不改井井所居不移而能遷其施也疏正

口言井卦居得其所恒住不移異稱而隱註稱揚命

而能遷其潤澤施惠於外也

令而百姓不知其由也 **疏**正義曰言與稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此

已上辨九履以和行謙以制禮復以自知 **註**求諸已

也 **疏**正義曰履以和行者自此以下論九卦各有施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 **疏**恒以一德 **註**以

一德 **註**以爲德也 **疏**正義曰恒能終始不損以遠

害 **註**止於脩身故可以遠害而已 **疏**正義曰自降損

故遠 **疏**益以興利困以寡怨 **註**困而不濫无怨於物 **疏**

正義曰益以興利者既能益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 **疏**井以辨義 **註**施而无私義之方也 **疏**井能施

而无私則是義之方 **疏**與以行權 **註**權反經而合道必

合乎與順而後可以行權也 **疏**正義曰與順以既能

行也若不順時制 **疏**變不可以行權也 **疏**正義曰易之爲書至思過半

矣此第七章明易書體用也 **疏**易之爲書也不可遠 **註**擬議而動不可遠也 **疏**正義曰

者言易書之體皆做法陰陽擬議而 **疏**爲道也屢遷變

動不可遠離陰陽物象而妄爲也 **疏**動不居周流六虛 **註**六虛六位也 **疏**正義曰其爲道

也言易之爲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

可為典要

不可立定準也

疏正義曰上下无常者初居一位又居二位

是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易**唯變所適**變動皆不同是為不可為典要會也

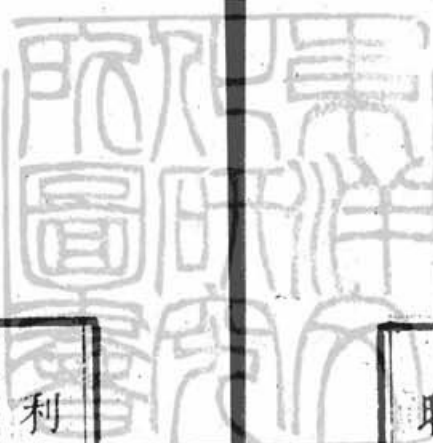
貴於適時趣舍存乎會也

疏正義曰言剛柔相易之時既无定準唯隨應變

之時所**其出入以度外內使知懼**

疏明出入之度使之適也

物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧

利貞此外內之戒也

疏正義曰其出入以度者出入不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處

昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也

又明於憂患與故

疏故事故也

疏正義曰故事故也非但使人隱顯知

懼又使人明曉於憂患并與萬事也**无有師保如臨父母**

疏安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也

初率其辭而

揆其方既有典常

疏能循其辭以度其義原其初以

要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要

也故曰苟非其人道不虛行

疏

正義曰初率其辭而揆其方者率循也揆

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

苟非其人

道不虛行

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無人而此故云道不虛行也

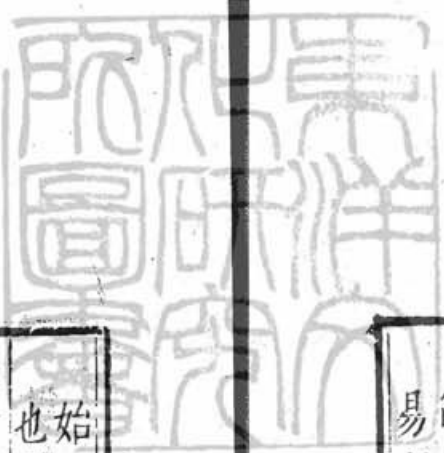
易之為書也

原始要終以為質也

疏

正義曰此以下亦明易辭體用尋其

辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原

始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以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一亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至是履霜是原始也

六爻相雜唯其時物也

疏

正義曰物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主

存乎其時物事也其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽屯遭之時是有屯遭之餘爻倣此也

其初難知其上易知本末也

初辭擬

夫事始於微而後至於著初者數之

始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易

知也

疏

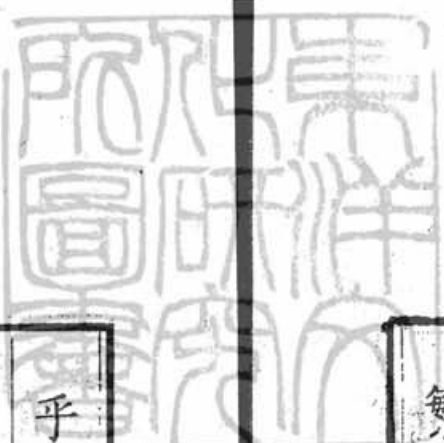
正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易

知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是若夫雜物撰德事之卒了而成就終竟故易知也

辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

夫彖者舉立

象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道象之爲義存

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

至過半矣。正義曰若夫

爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其象辭則思過半矣者象辭謂文王卦下之辭言聰

明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣。○**註**夫象者至近乎道。○正義曰夫象者舉立象之統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦象云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是象云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道

疏正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之

時總贊明易道之大也各隨文釋之

二與四同功

註同陰功也而異位

註有內外也其善不

同二多譽

註二處中和故多譽也四多懼近也

通於君故多懼也柔之為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為道須援而

濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也

之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為

道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼

於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用

柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以

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

與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也

此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則克勝其

任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之

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

更別有它義唯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

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

危其辭也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

今案康伯案下覆云危者使平則以危謂危者使平

釋為得也案下覆云危者使平則以危謂危者使平

憂危是非既未可明所以兩存其釋也

易者使傾正義曰危者使平者既有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

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終篇末總明易道之美兼明易道變惡相攻情偽

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

疏正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略

則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言

坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所

與也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰

險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知

其小難知大難曰險者案坎卦象云天險不可升地

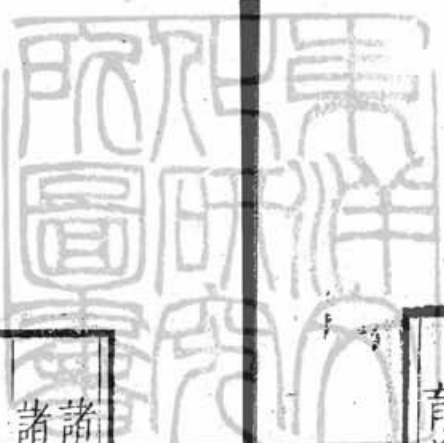
險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大

明阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以

險阻逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸

心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物

育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙

諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮定天下之吉凶

諸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

器占事知來夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥

之應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來

之驗也**疏**正義曰定天下之吉凶者言易道備載諸

下之吉凶也成天下之亶亶者亶亶勉也天下有所

營為皆勉勉不息若依此易道則所為得成故云成

天下之亶亶也是故變化云為者易既備含諸事以

是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云

成能註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

人謀鬼謀百姓與能註人謀凡議於衆以定得失也

鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故

百姓與能樂推而不厭也疏正義曰謂聖人欲舉事

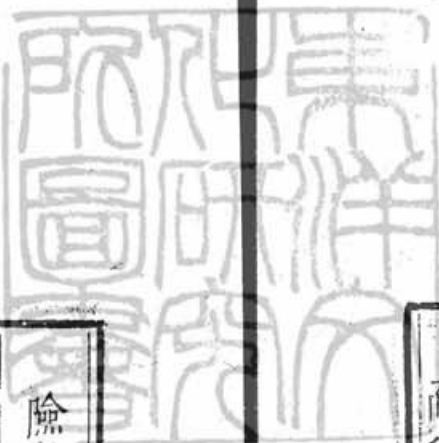
定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也

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

親與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人

法之疏而行註八卦以象告註以象告人爻象以情言註辭有

險易而各得其情也疏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註變而通之

以盡利也疏正義曰剛柔雜居而吉凶可見矣者剛

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

言說註吉凶以情遷註吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也疏正

曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移是故愛惡相攻而

於善也所得凶者由情遷於惡也註吉凶生註泯然同順何吉凶愛惡相攻然後逆順

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

吝生疏相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有

悔吝也疏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疏情以感物則得利偽以感

物則致害也疏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疏近凡比爻也

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疏正義曰

近謂兩

爻相近而不相得以各无外應則致凶疏或害之悔且

吝疏夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之

者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也疏正義

若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有

心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假

令自能免濟猶有悔及吝將叛者其辭慙中心疑者

其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游

失其守者其辭屈疏正義曰將叛者其辭慙者此已

違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑

者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不

