

周易注疏

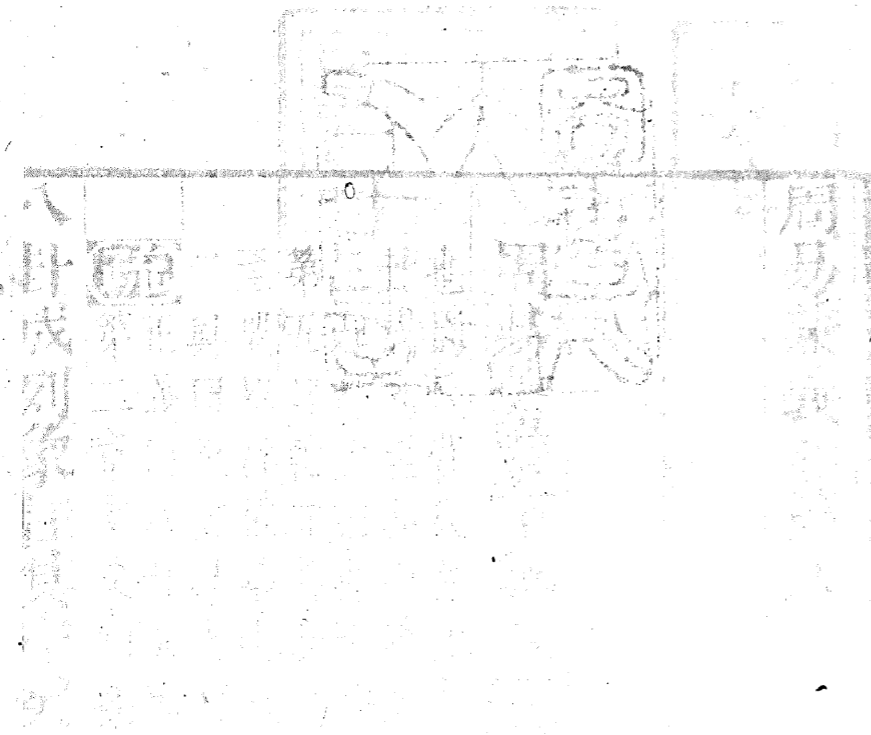
繫辭下
說卦
序卦
雜卦

六

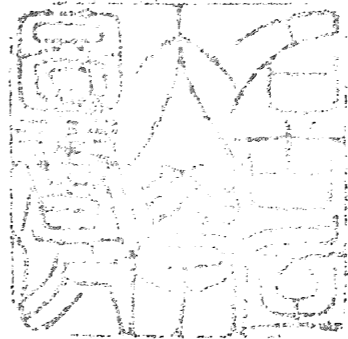

文哲学

74985

文哲学

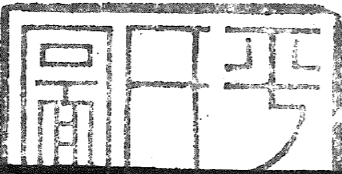
禁

周易兼義卷第八

晉韓康伯註

周易繫辭下第八

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章

也周氏莊氏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夬第八起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恆凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之與至巽以行權第七起易之為書至息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其詳之

八卦成列象在其中矣

備天下之象也

正義曰言八卦各成

周易疏

卷之八

及古得

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

其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存

存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存

存於未變之義八卦剛柔相推變在其中矣正義

成列象在其中是也剛柔相推而生變化是變化之道在

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

故在其繫辭之中也立卦至詳矣正義曰云

立卦之義則見於象象者象象謂卦下之辭說其卦

之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在

一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時

之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案畧例論

周易疏

卷之八

九

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變剛體與情反質與顯違是故情僞相感遠近相追變惡相攻屈伸相推見情者獲直往則遠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

註

有變動而後有吉凶

疏

正義曰上

既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也

剛柔者立本者也

疏

正義曰剛

也變通者趣時者也

註

立本況卦趣時況爻

疏

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不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

註

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

爲天下貞萬變雖殊可以執一御也

疏

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

周易疏

卷之八

九

用多頭

雜之

沙古

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無為物由以生是示
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

於卦也疏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疏象也者像此者

若言爻之與象發動於卦之內也疏吉凶見乎外

失得驗於事也疏正義曰其爻象吉凶見於卦外

變疏功業由變以興故見乎變也疏正義曰言功勞

於變也疏聖人之情見乎辭疏辭也者各指其所之

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

大德曰生疏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

主則德之不大以其常疏聖人之大寶曰位疏夫无用

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

稱大何以守位曰仁何以聚人曰財疏財所以資物

寶也

卷之八五

周易

卷之六

六

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。正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭

出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之

義義宜也言以此行之而得其宜也。

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

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。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

與地之宜者若周禮五土動近取諸身遠取諸物於是

物植物各有所宜是也。始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而

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。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

通卦此神明之德也閉塞幽隱既作八卦則而象之是

難知今作八卦以類象萬物之情者若不作易物情

周易

卷之六

六

故一不亦談

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**
為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益**制**
 器致豐以益萬物日中為市致天下之民聚天下之
貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑**噬嗑合也市**
 人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也
 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索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
 伏羲或謂之慮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索帝
 王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任巳有嬌氏女
 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掄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**

周易疏

卷之六

易古

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
 妣也母曰附寶其先即炎帝母家有嬌氏少典之子
 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
 于涿鹿擒之在位一百一十年崩子青陽代立是為少皞
 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
 年而崩顯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顯頊於弱水在位七十
 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
 七十年而崩子帝摯立帝摯在位九年摯立不肖而崩
 放勳代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都

生而神與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嚳
 牛蟠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
 少皞顯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
 者言所以通其變者欲使神
 理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣易
 獸之皮其後入多獸少事或窮乏故以絰麻布帛而
 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

周易疏

卷之六

易古

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故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也
黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
正義曰自此已下凡有九事皆黃帝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垂衣裳以辨貴賤乾尊

一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上**剡木為舟剡木為楫舟下殊體故云取諸乾坤也**

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
渙者乘理以散通也
正義曰此九事之第二也舟必用為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故**服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨**

取諸渙也
正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
取

其豫備
正義曰此九事之第四也豫者取其豫有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
斷木為杵掘

周易正義卷之九

地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

註以小用

而濟物也正義曰此九事之第五也杵須短木故

小過以小事之用過而濟物杵曰亦小事過越而用以利民故取諸小過也弦木為弧刻

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

註正義曰此九

案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖

離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵

曰服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利

也重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦

暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故

云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取

也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

註宮室壯大於穴居故制

為宮室取諸大壯也

註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无數後世聖人易之以

棺槨蓋取諸大過

註取其過厚正義曰此九事之第八也不云上古

及古

周易疏 卷之八 十一

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莖之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以椁槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大畧明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增修

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 夬決也書契所以決斷萬事也 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德之盛也

是故易者象也象也者像也彖者材也 材才德也象

言成卦之材以統卦義也 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 夫少者多之所宗一

周易疏 卷之八 十一 及古閣

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物而發動也吉凶生而
 悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故
 悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子
 將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也
 陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽
 離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇
 爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦
 爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云其德
 陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主 **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 **陽一君而二民君子**
 先自問之故云其德行何也 **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**一陽一至道也○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○ **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

周易正義卷之十三

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

子曰天下何思何慮天能一也一以感物不思而至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

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

往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信

相感而利生焉疏正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

周易疏 卷之十三 及古蜀

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於其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得

也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞

彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣

疏

利用至德也

亦言人事也言欲利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○**註**利用之道至崇其德○正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用**過此以往未**先須自安其身乃可以增崇其德也

之或知也窮神知化德之盛也

註

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

周易

卷之八 十四

及古

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四自應初不納於己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六三之所困而六三強往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三強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也
疏以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也

故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻
 下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既
 引易文於上下以解之故言子曰君子藏器於身
 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隼
 之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可
 射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善
 道於身待可動之時而與動亦不滯礙而括結也語
 成器而後動者謂易之所說此者子曰小人不恥不
 語論有見成之器而後與動也

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
 卦初其過未浚故屢校滅趾而无咎也

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而
弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩
罪大而不可解易曰何校滅耳凶
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
正義曰此第五

節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身
 故引否之九五以證之危者安其位者安言所以今
 有傾危者由往不安樂於其位自以為安不有良慎
 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其
 君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒
 不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡
 其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡
 乃繫于苞桑之固也
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任
重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝
其任也
 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
 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
 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
 及古聞

周易

卷之八

九

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

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**君子見幾**

而作不俟終日易曰**介石不終日貞吉介如石焉**

寧用終日斷可識矣

註定之於始故不待終日也

疏正義曰君子見幾而作不俟終日者言君子既見事

之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之

速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也

得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也

介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻

之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何

用終竟其日當**君子知微知彰知柔知剛萬夫之望**

時則斷可識矣

疏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

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

卷之八十八

及古

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註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

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

物化生疏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

易曰三人行則損一人一

人行則得其友言致一也

註

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

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

疏正義

夫虛已存誠則衆之所不迁也躁以有求則物之所不欲也

正義曰此益之上九爻辭在無位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之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

註撰數也

疏正義曰子曰乾坤其

周易

卷之八

易

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 於

稽其類其衰世之意邪 有憂患而後作易世衰則

失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪

稽猶考也 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懽娛於

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 **夫易彰往而察來而微顯闡幽** 易无往不彰

辭也 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

卷之八 二十一

周易

卷之八

漢書

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

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此喻大

類而廣大也其旨遠其辭文其言曲而中

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

明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠

明陰陽鬪爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直

言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳

元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言

曲而中者變化无恒不可為體例其事肆而隱

其言隨物屈曲而各中其理也

顯而理微也

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

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

周易

卷之八

漢書

二十二

及古

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 无憂患

則不為而足也 正義曰其於中古乎者謂易之爻
卦之辭起於中古若易之爻卦之

象則在上古伏羲之時但其時理尚質素聖道凝寂
直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象

可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之
辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易

起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其
有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作

易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後以防
憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作

易憂患已於是故履德之基也 正義曰以義
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 夫動本於靜語始於默復者各

反其所始故為德之本也 正義曰謙德之柄也者
言為德之時以謙為用

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

而來復是靜默故 恒德之固也 固不傾移也 正義

曰言為德之時恒能執守始終不 損德之脩也益德
變則德之堅固故為德之固也

之裕也 能益物者其德寬大也 正義曰損德之時
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

周易卷之八 二十三

也益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困而益
 明疏正義曰若遭困之時守井德之地也所處不
 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用也履和而至
 度也自此已上明九卦各與德為用也履和而至
 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疏謙尊而光
 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疏刻損以脩身故
 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
 易也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
 曰言井卦居得其所恒住不移異稱而隱疏稱揚命
 而能遷其潤澤施惠於外也

周易卷之八 二十四 及古

周易

卷之八

九

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施性行也謙以制禮者性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

一德以一為德也復正義曰恒能終始不一其德也損以遠

害止於脩身故可以遠害而已脩身正義曰自降損

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亦益己故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨

於物故井以辨義施而无私義之方也井正義曰

寡怨也

而无私則是義之方與以行權權反經而合道必

所故辨明於義也順時合宜故可以既權

合乎與順而後可以行權也變不可不順時制

行也變不可不順時制矣正義曰易之為書至思過半

易之為書也不可遠擬議而動不可遠也不可遠正義曰

者言易書之體皆做法陰陽擬議而為道也正義曰其為道

動不可遠離陰陽物象而妄為也六虛六位也六虛正義曰

動不居周流六虛六虛六位也也正義曰其為道

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徧流動在

卷之八 二十五

及五

六位之虛六位言虛者位本上下无常剛柔相易不

可為典要不可立定準也初居一位又居二位

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

兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易

皆不同是不可為典要會也唯變所適變動

貴於適時趣舍存乎會也時既无定準唯隨應變

之時所其出入以度外內使知懼明出入之度使

物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠

時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧

利貞此外內之戒也疏正義曰其出入以度者出入

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

又明於憂患與故疏正義曰故事故也

懼又使人明曉於无有師保如臨父母安而不忘

憂患并與萬事也危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也疏正義曰言

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

周易疏

卷之六

及古易

也故曰苟非其人道不虛行疏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度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常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相易仍不常也故上云不可為典要也

道不虛行疏正義曰言若聖人則能循其文辭揆其通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而此故云道不虛行也

易之為書也原始要終以為質也疏質體也卦兼終始之義也疏正義曰此以下亦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爻各存乎其時物事也疏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乘陽屯遭之時是有屯遭之餘爻做此也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終疏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也

周易疏

卷之六 二十七

及古易

見

知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已已故易知也。上云其上則其初宜云下也。初既言初則上應稱末也。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。知者觀其象辭則思過半矣。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。

疏若夫至過半矣。正義曰。若夫交不備者言雜聚天下之物撰德辨是非則非其中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攝一卦之義。故能統攝各義也。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。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

周易疏

卷之八 二十八

及古

周易正義卷之八 二十九

明知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣。○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。若事務彌繁則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。云道以約少无為之稱故少則近於道也。此第八章也。明諸卦正義曰二與四至易之道也。此第八才之道并明易與之

疏 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文釋之

二與四同功 同陰功也而異位 有內外也其善不

同二多譽 二處中和故多譽也 四多懼近也 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 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 **疏** 正義

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此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然者以其用柔而多譽也所以 **三與五同功** 同陽功

周易正義卷之八 二十九 及古蜀

也而異位註有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪註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

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

皆疏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註說卦備矣疏正義

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註

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爻有陰陽貴賤等級以象

萬物之類故物相雜故曰文註剛柔交錯玄黃錯雜

謂之物也疏正義曰言萬物遞相錯雜文不當故吉凶生焉疏

正義曰若玄黃相間故謂之文也文不相妨害則吉凶不

生也若相與聚居間雜成文不當於理故吉凶生也

周易流 卷之八 三十 及古閣

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其傾危也以當紂世憂喪滅亡故作易辭多述憂危

之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也

今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋為得也案下覆云危者使平則以危謂

憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平

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

易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

大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能

憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者

若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者

言易之為道若能終始之懼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未總明易道之美兼明易道變惡相攻情偽

相感吉凶悔吝由此而生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

諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務

正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒簡以知阻也故行簡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險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或身之所為也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未天地設位聖人來之驗也存易之為道有此諸德也

周易

卷之八 三十二

及占問

周易

卷之九

成能註聖人乘天地之正萬物各成其能

正義曰天地設

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

人謀鬼謀百姓與能註

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

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八卦以象告註以象告人爻象以情言註辭有而行

險易而各得其情也

正義曰自此已下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也

剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言註變而通之

以盡利也

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

吉凶以情遷註吉凶无定唯人所動情順乘理也

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移是故愛惡相攻而

於善也所得凶者由情遷於惡也

吉凶生註

混然同順何吉凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生註

正義曰若混然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡

卷之九 三十三

周易正義

卷之八

三十四

兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔

吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有

悔吝也正義曰遠謂兩卦上下相應之類近為比

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正義曰

吝夫先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

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

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

周易

卷之八

三十四

証善之人其辭游者游謂浮游証罔善人其辭虛漫
 故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其
 所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易
 經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意
 各準聖其意而制其辭也

周易兼義卷八終

周易兼義卷第九

晉韓康伯註

唐孔穎達正義

周易說卦第九

正義曰說卦者陳說八卦之德業
 變化及法象所為也孔子以伏犧

畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前
 繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下
 之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之
 爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀
 象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取
 諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類
 萬物之情然引而伸之重三而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

周易說

卷之九

及古

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

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

咎者聖人之作易也幽贊於神明而生著

明也著受命如嚮不知所以然而然也
疏昔者至生
著。正義

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

之法故曰幽贊於神明而生著也
疏幽深也至然
也。正義曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而
助成而令微者得著故訓為明也著受命如響不知
所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生
用著之意以神道與用著相協之故也神之為道陰
陽不測妙而無方生成變化不知所以然而然者也
著則受人命令人吉凶應人如響亦不知所以然
而然與神道為一故繫辭云著之德圓而神其受命
如響亦繫
參天兩地而倚數
疏參奇也兩耦也七九
辭文也
陽數六八陰數
疏用著求卦其揲著所得取奇數於
天耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而
倚數也
疏七九陽數。正義曰先儒馬融王肅等
解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有
合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五
也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於
十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也

周易

卷之九

及

必三之以天兩之以地者天三覆地三載欲極於數
 庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五
 十其用四十有九明用著之數下云天數五地數五
 五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演
 即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便云參
 天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭
 云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十
 其用四十有九則其一不用也而用之以通非
 數而數以之成用與不用本末合數故五十也以
 衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此
 倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而布
 以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
 之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三
 兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不
 以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義
 明天有包地之德陽有包陰之
 道故天舉其多地言其少也 觀變於陰陽而立卦

註 卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰
 陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定
 象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀
 變於陰陽也 **疏** 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。 **雷** 卦
 則雷風。正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰
 陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏
 犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象
 澤八卦未重則雷風各異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
 三扚而布一爻則十有八變爲六爻也然則用著在
 周易九三

六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縉在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生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 **剛柔發散變動相和** **散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰** **發揮於剛柔** **和順於道德而理於義窮理盡性以至於命**

於命 命者生之極窮理則盡其極也 **和順** 至於

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

正義 曰昔者至成章此節就爻位明重卦之意

皆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 **在天成象在地成**

形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而

後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰

柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言

柔剛者要其終也昔者至柔與剛。正義曰八卦

陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之

書卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以

順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物

之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之

道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地

之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也

在形而言陰陽者。正義曰在形而言陰陽者即坤

象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即

尚書云高明柔克及左

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

註

設六爻以效三才之動故六畫而成

卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰

分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

立人之道至成章。正義曰天地既立人生其間立

人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既

備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成

卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處

有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之

柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而

成爻卦之文章也。二四至為陽。正義曰二四

為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位此

注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

周易疏

卷之九

及古

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

易以逆觀來事以前民用

重卦之意易以乾坤象天地

風坎離象水火若使天地不交

生成之用物品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入卦相

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

之中矣故易之爲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

民用○正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之

故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在

其民用之前此繫辭文

引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也

明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎

震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞

乎坎成言乎艮

周易正義

卷之九

沙下

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

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解也者言萬物之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也 以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽以巽是東南也齊也者言萬物之絜齊也解也 皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也

坤也者地也萬物皆致養焉

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乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰

周易流 卷之九 七 及古閣

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
 而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

況之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者神
 既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以
 明神之功用動萬物者莫疾乎雷燒萬物者莫疾乎風燥
 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義
 曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也燒散萬物者莫
 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燒燥潤之
 功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮

周易卷之九 八 及古訓

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

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也 正義曰此一節說八卦名訓乾象天體
 運轉不息故為健也坤順也坤象地順

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
 坎為豕坎主水漬豕處汚濕故為豕也離為雉離為
 文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善
 守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王虞云羊者
 順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口 正義曰此一節說八卦人身之象畧明近
 取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹

坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足
 也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳
 坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視
 故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為
 手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

周易疏 卷之九 九

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

疏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

周易

卷之九

澤古

雜也為眾取其地載物非一也為柄取其生

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

筴竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的

顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為專取其春時

氣至草木皆吐專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

動也為萑葦竹初生之時色蒼筴取其春生之美

也為萑葦葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象

雷聲之遠聞也為鼻足馬後足白為鼻取其動而見

也為作足取其動而行健也為的顙白顙為的顙亦

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

巽象巽為木木可以

輶曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為

長女如直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

去塵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敢決

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顙為廣顙髮寡少之義故

周易

卷之九

澤古

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疏正義曰此一節廣明
坎象坎為水取其北
方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取
其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者
曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取
如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂
取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛
坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取
其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬
也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅

內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流
迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為
多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
大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為
科上槁疏正義曰此一節廣明離象離為火取南方
有明似火之類也為日取其日是火精也為電取其
胃取其剛在外也為中女如上釋離為中女也為甲
也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日
所烜也為鼈為蟹為贏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

周易

卷之九

及古

周易正義 卷之九

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正義曰此正義曰

廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於上為高故

艮象山也為徑路取其山雖高有澗道也為小石取

其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取

其有徑路又崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取

其出於山谷之中也為闢寺取其禁止人也為指取

其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之

屬取其山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熟

稟稭之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也

為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女

從姊為娣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攝第一天道門

第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門

第六相病門如乾之次坤泰之次否等第五相須門

數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因

小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動

竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是

相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓

康伯云序卦之所明非易之縵也蓋因卦之次託象

以明義不取深縵之義故云非易之縵也蓋因卦之次託象

理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏

視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆

周易序卦第十

及序卦

周易

卷之九

湯古

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難生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者

盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名物也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟

故受之以訟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

寧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

周易

卷之九 十四

及古

則息通人人同志故可出門同人不謀而合與人同

者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受

之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

順以動者衆之所隨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

隨索豫卦象云豫剛應而志行順以動豫順以動

故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月

不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即

此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人

順動能謙為物所說所以為豫人既悅豫自然隨之

則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則

隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故

韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之

義然後為物所隨故受之以隨以喜隨人者必有事

所以非斥先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事

故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業

由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故

受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑可觀

則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受

之以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也剝者

剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則

不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

周易正義 卷之九 大畜

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物不可

非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

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繼也蓋因卦之次託

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偏

於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣正義曰

韓於此

周易疏

卷之九 十六

及古

周易

卷之九

澤古

一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣

夫婦之道不可以

不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所

故受之以遯遯者退也夫婦之道以恒為貴而物

之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可

以終遯遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則

小人遂陵君子日消也故受之以大壯陽盛陰消

君子道盛物不可以終壯故受之以晉晉以柔而

進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所

傷故受之以明夷日中則昃月盈則食夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人傷於外必反

脩諸內家道窮必乖室家至親過在失節故家人

之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝

必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以

蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以

益益而不已必決益而不已則盈故必決也故受

之以夬夬者決也決必有所遇以正決邪必有喜

遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

周易

卷之九

澤古

周易正義

卷之九

澤古

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
 井道不可不革註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註革去故鼎取新
 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
 所容故受之以巽註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
 後散之故受之以渙註說不可偏係故宜散也渙者
 離也註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註夫事有
 其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之
 以中孚註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註守其信者則失貞而不

周易

卷之九

澤古

諒之道而以信為過故曰小過也。有過物者必濟。行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也。故受之以既濟物不可窮也。故受之以未濟終焉。有為而能濟者以已窮物者也。物窮則乖功極則亂其可濟乎。故受之以未濟也。

周易雜卦第十一 雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也。

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也。虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也。昔者聖人之興因時而作隨其

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

乾剛坤柔比樂師憂 親比則樂動眾則憂臨觀之義

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

磐桓利貞不失其居也蒙雜而著 雜而未知所定

也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損

益盛衰之始也 極損則益極益則損大畜時也

因時而畜故能大也无妄災也 无妄之世妄則災

也萃聚而升不來也註來還也方在上升故不還也
謙輕而豫怠也註謙者不自重大噬嗑食也賁无色也註飾貴合衆无定色也兌見而吳伏也註兌貴顯說吳貴卑退隨无故也蠱則飭也註隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也剝爛也註物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也註誅傷也井通而困相遇也註井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也註物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

睽外也註相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則還也註大正則小人止小人亨則君子還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註高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也註親寡故寄旅也離上而坎下也註火炎上水潤下小畜寡也註不足以兼濟也履不處也註王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也註畏險而止也訟不親也大過顛也註本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也註女

周易疏

卷之九 二十

及

周易疏

卷之九

古

從男也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。[註]女終

於出嫁也。未濟男之窮也。[註]剛柔失位其道未濟故

曰窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

皇朝流傳... 協洽古原平 民繡錄

周易兼義卷九終

周易畧例序

唐 四 門 助 教 邢 璣 撰

原夫兩儀未位。神用藏於視聽。一氣化矣。至蹟隱乎
名言。於是河龍負圖。犧皇畫卦。仰觀俯察。遠物近身。
八象窮天地之情。六位備剛柔之體。言大道之妙有。
一陰一陽。論聖人之範圍。顯仁藏用。實三元之胎祖。
鼓舞財成。為萬有之著龜。知來藏往。是以孔丘三絕。
未臻樞奧。劉安九師。尚迷宗旨。臣舞象之年。鼓篋鱣。
序。漁獵墳典。偏習周易。研窮耽玩。無舍寸陰。是知卦

周易畧例

序

一

及古

之紀綱。周文王之言畧矣。象之吉凶。魯仲尼之論備矣。至如王輔嗣略例。大則總一部之指歸。小則明六爻之得失。承乘逆順之理。應變情偽之端。用有行藏。辭有險易。觀之者。可以經緯天地。探測鬼神。匡濟邦家。推辟咎悔。雖人非上聖。亦近代一賢。臣謹依其文。輒為注解。雖不足敷弘易道。庶幾有裨於教義。亦猶螢燐增輝於太陽。涓流助深於巨壑。臣之志也。敢不上聞。

周易略例

晉王弼著 唐邢璣注 陸德明音義

略例者。舉釋綱目之名。統明文理之稱。略不具也。例舉竝也。輔嗣以先儒注易。二十餘家。雖小有異同。而迭相祖述。推比所見特殊。故作略例。以辯諸家之惑。錯綜文理。略錄之也。

明象

夫象者何也。注將釋其義。故假設問端。而曰何。統論一卦之體。明其所由之主者也。注統論一卦功用之

一卦也辯二字

體明辯也。辯卦體功用所由之主。立主之義。義在一
 爻。明辯也。夫衆不能治衆。治衆者。至寡者也。☵萬物
 是衆。一是寡。衆不能治衆。治衆者。至少以治之也。夫
 動不能制動。制天下之動者。貞夫一者也。☲天下之
 動。動則不能自制。制其動者。貞正之一者也。老子曰。
 王侯得一。以為天下貞。然則一為君體。君體合道。動
 是衆。衆由一制也。制衆歸一。故靜為躁君。安為動主。
 一者。主必致一也。☵致猶歸也。衆皆得存其存者。必歸

晉義

動不能制動。一本作天地不能制動。夫音扶。後皆同。

於一。故无心於存。皆得其存也。動之所以得咸運者。
 原必无二也。☵動所以運。運不已者。謂无二動。故无
 心於動。而動不息也。物无妄。然必由其理。☲物衆也。
 妄虛妄也。天下之衆皆无妄。无妄之理。必由君主統
 之也。統之有宗。會之有元。☵統領之以宗主。會合之
 以元首。故繁而不亂。衆而不惑。☵統之有宗主。雖繁
 而不亂。會之以元首。雖衆而不惑。故六爻相錯。可舉
 一以明也。☵錯雜也。六爻或陰或陽。錯雜交亂。舉貞
 一之主。以明其用。剛柔相乘。可立主以定也。☲六爻

周易各例

二

及古闕

周易正義

有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之是故
 雜物撰德撰數也雜聚也聚其物體數其德行辯
 是與非辯明也得位而承之是也失位而據之非
 也則非其中爻莫之備矣然則非是中之一爻莫
 之能備訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困
 彖云貞大人吉以剛中也之例是也故自統而尋之
 物雖衆則知可以執一御也无爲之一者道也君
 也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之
 以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也

注博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也故處
 璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀
 方來則六合輻湊未足多也天地雖大觀之以璇
 璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六
 合輻湊不足稱其多璇悉全反又作旋璣音機
 湊干故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣
注彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物
 君能御民智者觀之思過其半思息夫古今雖
 殊軍國異容中之爲用故未可遠也古今革變軍

周易各例

三

及古

國殊別中正之用終无疎遠。音義遠于萬反。品制萬變宗
 主存焉。象之所尚斯為盛矣。注品變積萬存之在一
 夫少者多之所貴也。寡者眾之所宗也。注自此已下
 明至少者為至多之所主。豈直指其中爻而已。一卦
 五陽而一陰則一陰為之主矣。注同人履小畜大有
 之例是也。五陰而一陽則一陽為之主矣。注師比謙
 豫復剝之例是也。夫陰之所求者陽也。陽之所求者
 陰也。注王弼云。夫陰陽相求之物。以所求者貴也。陽
 苟一焉。五陰何得不同而歸之。陰苟隻焉。五陽何得

不同而從之。故陰爻雖賤而為一卦之主者。處其至
 少之地也。注王氏曰。陽貴而陰賤。以至少處至多之
 地。爻雖賤。眾亦從之。小畜象云。柔得位而上下應之
 是也。或有遺爻而舉二體者。卦體不由乎爻也。注遺
 棄也。棄此一爻而舉二體。以明其義。卦體之義不在
 一爻。豐歸妹之類是也。繁而不憂。亂變而不憂。惑約
 以存博。簡以濟眾。其唯象乎。注簡易者。道也。君也。萬
 物是眾。道能生物。君能養民。物雖繁。不憂錯亂。爻雖
 變。不憂迷惑。亂而不能惑。變而不能渝。非天下之至

蹟其孰能與於此乎。[五]萬物雖雜不能惑其君。六爻雖變不能渝其主。非天下之至蹟。神武之君其誰能與於此言不能也。[音義]渝羊朱反蹟仕。故觀象以斯義可見矣。[五]觀象以斯其義可見。[音義]觀象以斯亦作以象觀之。

明爻通變

夫爻者何也。[五]將釋其義。假設問辭。言乎變者也。[五]爻者效也。物剛效剛。物柔效柔。遇物而變動有所之。故云言乎變者也。變者何也。情偽之所為也。[五]變之所生。生於情偽。情偽所適。巧詐多端。故云情偽之所

為也。夫情偽之動。非數之所求也。[五]情欲偽動。數莫能求。故合散屈伸。與體相乖。[五]物之為體。或性同行。乖。情貌相違。同歸殊塗。一致百慮。故萃卦六二引吉。无咎。萃之為體。貴相從就。六二志在靜退。不欲相就。人之多辟。已獨處正。其體雖合。志則不同。故曰合散。乾之初九。潛龍勿用。初九身雖潛屈。情无憂悶。其志則申。故曰屈伸。形躁好靜。質柔愛剛。體與情反。質與願違。[五]至如風虎雲龍。嘯吟相感。物之體性。形願相從。此則情體乖違。質願相反。故歸妹九四歸妹愆期。

周易各例

五

及古

遲歸有時。四體是震是形躁也。愆期待時。是好靜也。履卦六三。武人爲于大君。志剛也。兌體是陰。是質柔也。志懷剛武。爲于大君。是愛剛也。**音義**好呼報反。巧歷不能定其算數。聖明不能爲之典要。**注**萬物之情。動變多端。雖復巧歷聖明。不能定算其數。制典法。立要會也。法制所不能齊。度量所不能均也。**注**雖復法制度量。不能均齊。詐僞長短。**音義**量音亮。爲之乎。豈在夫大哉。**注**情有巧僞。變動相乖。不在於大而聖明巧歷。尚測不知。豈在乎大哉。陵三軍者。或懼於朝廷之儀暴。

威武者。或困於酒色之娛。**注**陵三軍。暴威武。視死如歸。若獻酬揖讓。汗成霖霖。此皆體質剛猛。懼在微小。故大畜初九。有厲利已。九二與說輻。雖復剛健。怯於柔弱也。**音義**朝直遙反。近不必比。遠不必乖。**注**近爻不必親比。遠爻不必乖離。屯六二。初九爻雖相近。守貞不從。九五雖遠。十年乃字。此例是也。**音義**比毗。同聲相應。高下不必均也。同氣相求。體質不必齊也。**注**初四二五三上。同聲相應。不必均高卑也。同氣相求。不必齊形質也。召雲者龍。命呂者律。**注**雲水氣也。龍

周易

水畜也。召水氣者，水畜。此明有識感無識，命陰呂者，陽律。此明無識感有識。故二女相違而剛柔合體。二女俱是陰類而相違，剛柔雖異而合體。此明異類相應。隆墀永歎，遠壑必盈。隆，高也。墀，水中墀也。永，長也。處高墀而長歎，遠壑之中盈響而應。九五尊高，喻於隆墀。六二卑下，同於遠壑，唱和相應也。又作坻，直其反。坻，投戈散地，則六親不能相保。置也。散，逃也。置兵戈於逃散之域，雖是至親，不能相保守也。遯卦九四好遯，君子吉。處身於外，難在於內。

處外則超然遠遯，初六至親不能相保守也。同舟而濟，則胡越何患乎異心。同在一舟而俱濟，彼岸胡越雖殊，其心皆同。若漸卦三四異體和好，物莫能間，順而相保，似若同在一舟，上下殊體，猶若胡越利用禦寇，何患乎異心。故苟識其情，不憂乖遠。苟明其越，不煩疆武。苟識同志之情，何憂胡越也。苟知逃散之趣，不勞用其威武也。能說諸心，能說諸慮。諸物之心，憂其凶患，爻變示之，則物心皆說。諸侯之慮，在於育物，爻變告之，其慮益精。

周易各例

七

及古

睽而知其類，異而知其通。注睽象曰：萬物睽而其類也。男女睽而其志同也。其唯明爻者乎？注知趣舍，察安危，辨吉凶，知變化，其唯明爻者乎？故有善邇而遠至，命宮而商應。注善脩治也。邇，近也。近脩治言語，千里遠應。若中孚九二，鳴鶴在陰，其子和之，鳴於此，和於彼，聲同則應。有若宮商也。注善，又作繼。脩，下而高者降，與彼而取此者服矣。注處下脩正，高必命之。否之初六，拔茅貞吉。九四有命，疇離祉也。與，謂上也。取，謂下也。君上福祿，不獨有之，下人服者，感君之德，大

有六五厥孚交如，威如吉之例，是也是故情偽相感。遠近相追。注正應相感是實情，蹇之二五之例，不正相感是偽情。頤之三上之例，有應雖遠而相追。睽之三上之例，无應近則相取。賁之二三之例，是也。愛惡相攻，屈伸相推。注同人三四有愛，有惡，送相攻伐。否泰二卦，一屈一伸，更相推謝。注善，惡鳥路反。見情者獲，直往則違。注獲得也。見彼之情，往必得志。屯之六四，求婚媾，往吉，无不利之例，不揆則往，彼必相違。六三，卽鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝之例。

周易各例

及古閣

是也故擬議以成其變化語成而後有格格作括
 括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閣之
 患也音義語成而後有格舊本如此一本格作括不知其所以為主鼓
 舞而天下從者見乎其情者也音鼓舞猶變化也易
 道變化應人如響退藏於密不知為主也其為變化
 萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情
 見乎辭又曰鼓之舞之以盡神是故範圍天地之化
 而不過曲成萬物而不遺音範法也圍周圍也模範
 周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不

有遺失通乎晝夜之道而无體音一陰一陽而无窮音
 陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體
 可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而
 為功在陽之時不以生長而為力是以生長无窮若
 以生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎非天
 下之至變其孰能與於此哉音非六爻至極通變以
 應萬物則不能與於此也音義與音預是故卦以存時
 爻以示變音卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

周易格例

九

汲古閣

夫卦者時也。爻者適時之變者也。注卦者統一時之

大義。爻者適時中之通變。夫時有否泰。故用有行藏。

注泰時則行。否時則藏。音義否備音義否備。卦有大小。故辭有

險易。注陰長則小。陽生則大。否卦辭險。泰卦辭易。音

義易以政反。一時之制。可反而用也。一時之吉。可反

而凶也。注一時有大畜之制。反有天衢之用。一時有

豐亨之吉。反有羈旅之凶也。故卦以反對。而爻亦皆

變。注諸卦之體。兩相反正。其爻隨卦而變。泰之初九。

拔茅彙征。吉。否之初六。拔茅彙貞。卦既隨時。爻變亦

準也。是故用无常道。事无軌度。動靜屈伸。唯變所適。

注卦既推移。故道用无常。爻逐時變。故事无軌度。動

出靜人。屈往伸來。唯變所適也。故名其卦。則吉凶從

其類。存其時。則動靜應其用。注名其謙比。則吉從其

類。名其蹇剝。則凶從其類。震時則動。應其用。艮時則

靜。應其用。尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動靜。注尋

謙比蹇剝。則觀知吉凶也。舉艮震。則觀知動靜也。則

一體之變。由斯見矣。夫應者。同志之象也。位者。爻所

處之象也。注得應則志同相和。陰位。小人所處。陽位

君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也
 [注]陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也
 六二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎
 險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始
 終之象也[注]內卦是處外卦為出初為始上為終是
 故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得
 其時也[注]上下雖遠而動者有其應革六二去五雖
 遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也
 需上六居險之上不憂入穴之凶得其時也弱而不

懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也[注]
 師之六五為師之主體是陰柔禽來犯田執言往討
 處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時
 小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人
 不敢為亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢
 為之先者應其始也[注]體雖柔弱不憂斷制良由柔
 御於陽終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例
 初爻處下有應於四者即是體後而敢為之先則泰
 初九拔茅茹以其彙征吉之例是也[音義]斷丁物競
 亂反

而獨安於靜者。要其終也。**注**物甚爭競。已獨安靜。要其終也。大有上九自天祐之。吉无不利。餘並乘剛。競其豐富。已獨安靜。不處於位。由居上極。要其終也。**音****義**。故觀變動者。存乎應。察安危者。存乎位。**注**爻有變動。在乎應。有應而動。動則不失。若謙之九三。勞謙君子。有終吉之例。爻之安危。在乎位。得位則安。若節之六四。安節亨之例。失位則危。若晉之九四。晉如鼫鼠。貞厲之類。是也。辯逆順者。存乎承乘。**注**陰乘於陽。逆也。師之六三。師或輿尸。凶。陰承於陽。順也。噬嗑

六三。小吝。无咎。承於九四。雖失其正。小吝无咎也。明出處者。在乎外內。**注**遜君子處外。臨君子處內。遠近終始。各存其會。**注**適得其時則吉。失其要會則凶。辟險尚遠。趣時貴近。**注**遜之上九。肥遜无不利。此尚遠也。觀之六四。觀國之光。利用賓于王。此貴近也。**音****義**。辟。音避。本亦作避。下章同。比復好先乾壯惡首。**注**比初六有孚无咎。上六比之无首凶。復初九不遠復。无祇悔。元吉。上六迷復凶。乾上九亢龍有悔。大壯上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利之例。是也。**音****義**。比。毗志反。明夷。好。呼報反。明夷。

務闇豐尚光大。☵明夷象云利艱貞晦其明也。豐繇云勿憂宜日中是也。吉凶有時不可犯也。☱時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也。☱動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深。☱若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也。大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美。九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時也。動天下滅君主而不可危也。☱事之大者震動字

宙弑滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也。侮妻子用顏色而不可易也。☱事之小者侮慢妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝是也。☱侮。☱反。故當其列貴賤之時其位不可犯也。☱位有貴賤又有尊卑職分既定不可觸犯。☱當。如。遇其憂悔吝之時其介不可慢也。☱吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎也。☱介音界本又觀爻思變變斯盡矣。

周易

三

卷九

明象

夫象者出意者也。言者明象者也。立象所以表出其意。作其言者顯明其象。若乾能變化。龍是變物。欲明乾象。假龍以明乾。欲明龍者。假言以象龍。龍則象意者也。盡意莫若象。盡象莫若言。象以表意。言以盡象。言生於象。故可尋言以觀象。若言能生龍。尋言可以觀龍。象生於意。故可尋象以觀意。乾能明意。尋乾以觀其意。觀意一本。作見意。意以象盡。象以言著。意之盡也。象以盡之。象之著也。言以著之。故言

者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。既得龍象。其言可忘。既得乾意。其龍可捨。猶蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。蹄以喻言。兔以喻象。存蹄得兔。得兔忘蹄。蹄音蹄。兔他。筌者所以在魚。得魚而忘筌也。求魚在筌。得魚棄筌。筌七全反。筌蹄。事見莊子。然則言者象之蹄也。象者意之筌也。蹄以喻言。筌以比象。是故存言者非得象者也。存象者非得意者也。未得象者存言。言則非象。未得意者存象。象則非意。象生於意。而存象焉。則所存者乃非其象。

周易略例

古

沈古閣

也。所存者在意也。言生於象而存言焉。則所存者乃非其言也。所存者在象也。然則忘象者乃得意者也。忘言者乃得象者也。忘象得意。忘言得象。得意在忘象。得象在忘言。忘棄執而後得之。故立象以盡意。而象可忘也。重畫以盡情。而畫可忘也。盡意可遺象。盡情可遺畫。若盡和同之意。忘其天火之象。得同志之心。拔茅之畫。盡可棄也。是故觸類可為其象。合義可為其徵。徵驗也。觸逢事類則為象。魚龍牛馬鹿狐鼠之類。大人君子義同。

為驗也。義苟在健。何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。大壯九三有乾。亦云羝羊。坤卦无乾。象亦云牝馬。爻苟合順。何必坤乃為牛。義苟應健。何必乾乃為馬。遯无坤。六二亦稱牛。明夷无乾。六二亦稱馬。而或者定馬於乾。唯執乾為馬。其象未弘也。案文責卦。有馬无乾。則偽說滋漫。難可紀矣。互體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。廣推金木水火土為象也。一失其原。巧愈彌甚。一失聖人之原旨。廣為譬喻。失之甚。縱復或值。而義无所取。蓋

陰陽

周易四例

存象忘意之由也。☵失魚兔則空守筌蹄。遺健順則

空說龍馬。☱☲復扶忘象以求其意義斯見矣。

辯位

案象无初上得位失位之爻。☱陰陽居之不云得失。

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎。

☱問其意也。☱☲繫戶計反。唯乾上九文言云貴而无

位。☱陽居之也。需上六云雖不當位。☱陰居之也。若

以上為陰位邪。則需上六不得云不當位也。若以上

為陽位邪。則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處之。

皆云非位。而初亦不說當位失位也。☱不論當位失

位凶吉之由。然則初上者是事之終始。无陰陽定位

也。☱初為始。上為終。施之於人。為終始。非祿位之地

也。故乾初謂之潛。過五謂之无位。未有處其位而云

潛。上有位而云无者也。歷觀衆卦。盡亦如之。初上无

陰陽之位。亦以明矣。夫位者。列貴賤之地。待才用之

宅也。☱居也。二四陰賤。小人居之。三五陽貴。君子

居之。爻者。守位分之任。應貴賤之序者也。☱各守其

位。應之以序。☱義反。下同。位有尊卑。爻有陰陽。尊者

周易各例

七

及古例

周易略例

卷六

湯中

陽之所處卑者陰之所履也。故以尊為陽位。卑為陰位。去初上而論位分。則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。二四各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者體之終始。事之先後也。故位无常分。事无常所。非可以陰陽定也。尊卑有常序。終始无常主。四爻有尊卑之序。終始无陰陽之常主也。**晉義**去羌呂反。故繫辭但論四爻功位之通例。而不及初上之定位也。然事不可无終始。卦不可无六爻。初上雖无陰陽本位。是終始之地也。統而論之。爻之所處。則謂之位。

卦以六爻為成。則不得不謂之六位時成也。**晉義**去无亦作損。

略例下

凡體具四德者。則轉以勝者為先。故曰元亨利貞也。**注**元為生物之始。春也。亨為會聚於物。夏也。利為和諧品物。秋也。貞能幹濟於物。冬也。乾用此四德。以成君子大人之法也。其有先貞而後亨者。亨由於貞也。**注**離卦云利貞亨。凡陰陽者。相求之物也。近而不相得者。志各有所存也。**注**既濟六二與初三相近而不

周易各卦

七

及古

上

周易正義

相得是志各有所存也。故凡陰陽二爻，率相比而无
 應，則近而不相得。注比之六三，无應於上，二四皆非
 已親，是无應則近而不相得之例。音義率，音類，又音
 律，又所律反。比。毗。有應則雖遠而相得。注同人六二，志在乎五，是
 有應則雖遠而相得之例。然時有險易，卦有小大。注
 否險泰易，遯小臨大。音義易，以政反。同救以相親，同辟以
 相疏。注睽之初九，九四陰陽非應，俱是睽孤，同處體
 下，交手相救而得悔亡，是同救相親，困之初六，有應
 於四，潛身幽谷，九四有應於初，來徐徐，志意懷疑，同

避金車，兩相疎遠也。故或有違斯例者也。然存時以
 考之，義可得也。注或有情偽生，違此例者，存其時，考
 其驗，莫不得之。

凡象者，統論一卦之體者也。象者，各辯一爻之義者
 也。注彖統論卦體，象各明一爻之義，故履卦六三為
 兌之主，以應於乾，成卦之體。在斯一爻，故彖敘其應
 雖危而亨也。注彖云柔履剛，說而應乎乾，是以履虎
 尾，不噬人，亨也。象則各言六爻之義，明其吉凶之行
 去六三成卦之體，而指說一爻之德，故危不獲亨而

周易各例

十六

及下篇

周易明倫

見噬也。注六三履虎尾噬人凶。象言不噬。象言見噬。明爻象其義各異也。注行。下孟反。去。羌。呂反。噬。直結反。訟之九二亦同斯義。注訟象云。有孚窒惕中吉。剛來而得中。注云。其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應斯在矣。九二不克訟。歸而逋其邑。人三百戶无眚。凡象者。通論一卦之體者也。一卦之體。必由一爻為主。則指明一爻之美。以統一卦之義。大有之類是也。卦體不由乎一爻。則全以二體之義明之。豐卦之類是也。

凡言无咎者。本皆有咎者也。防得其道。故得无咎也。注乾之九三。君子終日乾乾。无咎。若防失其道。則有過咎也。吉无咎者。本亦有咎。由吉故得免也。注師貞丈人吉。无咎。注云。興役動眾。无功罪也。故吉乃免咎。无咎吉者。先免於咎。而後吉從之也。注比初六。有孚。待功。不犯於咎。則獲吉也。注需之九二。需于沙。小有言。終吉。注云。近不逼難。遠不後時。履健。居中以待其會。雖小有言。以吉終也。或有罪自己招。无所怨咎。亦

周易各別

七

及下篇

曰无咎。故節六三曰不節若則嗟若无咎。象曰不節之嗟。又誰咎也。此之謂矣。**晉義**怨紆萬反。又紆元反。

卦略

三三屯。此一卦皆陰爻求陽也。屯難之世。弱者不能自濟。必依於彊。民思其主之時也。故陰爻皆先求陽。不召自往。馬雖班如而猶不廢。不得其主。无所馮也。初體陽爻。處首居下。應民所求。合其所望。故大得民也。**屯**江海處下。百川歸之。君能下物。萬民歸之。**晉義**難乃且反。遯明夷卦同馮。皮冰反。本亦作憑。

三三蒙。此一卦陰爻亦先求陽。夫陰昧而陽明。陰困童蒙。陽能發之。凡不識者求問識者。識者不求所告。闇者求明明者不諮於闇。故童蒙求我。匪我求童蒙也。故六三先唱則犯於為女。四遠於陽則困蒙吝。初比於陽則發蒙也。**晉義**昧音妹。諮本亦作資。遠袁萬反。觀明夷卦同。比毗志反。
三三履。雜卦曰履不處也。又曰履者禮也。謙以制禮。陽處陰位。謙也。故此一卦皆以陽處陰為美也。**九五**夫履貞厲。履道惡盈。而五處尊位。三居陽位。則見至也。**晉義**履不處。謂陽爻不處其位為美。履者禮也。今雜卦無此句。韓注有。或傳寫者誤。

周易卷九

三

三

三三臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得

免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也晉義長之丈

同

三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之

為吝注遠為童觀近為觀國晉義觀古亂反見一本

明夷
卦同

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其

常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也

故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所

瞻福矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利

也注大過之時陽處陰位心无係應為吉陽得位有

應則凶也晉義橈乃孝反拯拯救之拯好呼

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者

也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時為

吉不係為美上則肥遯初則有厲晉義浸子鳩反長

且反亨
許庚反

三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以

處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩

周易卷九

三

三

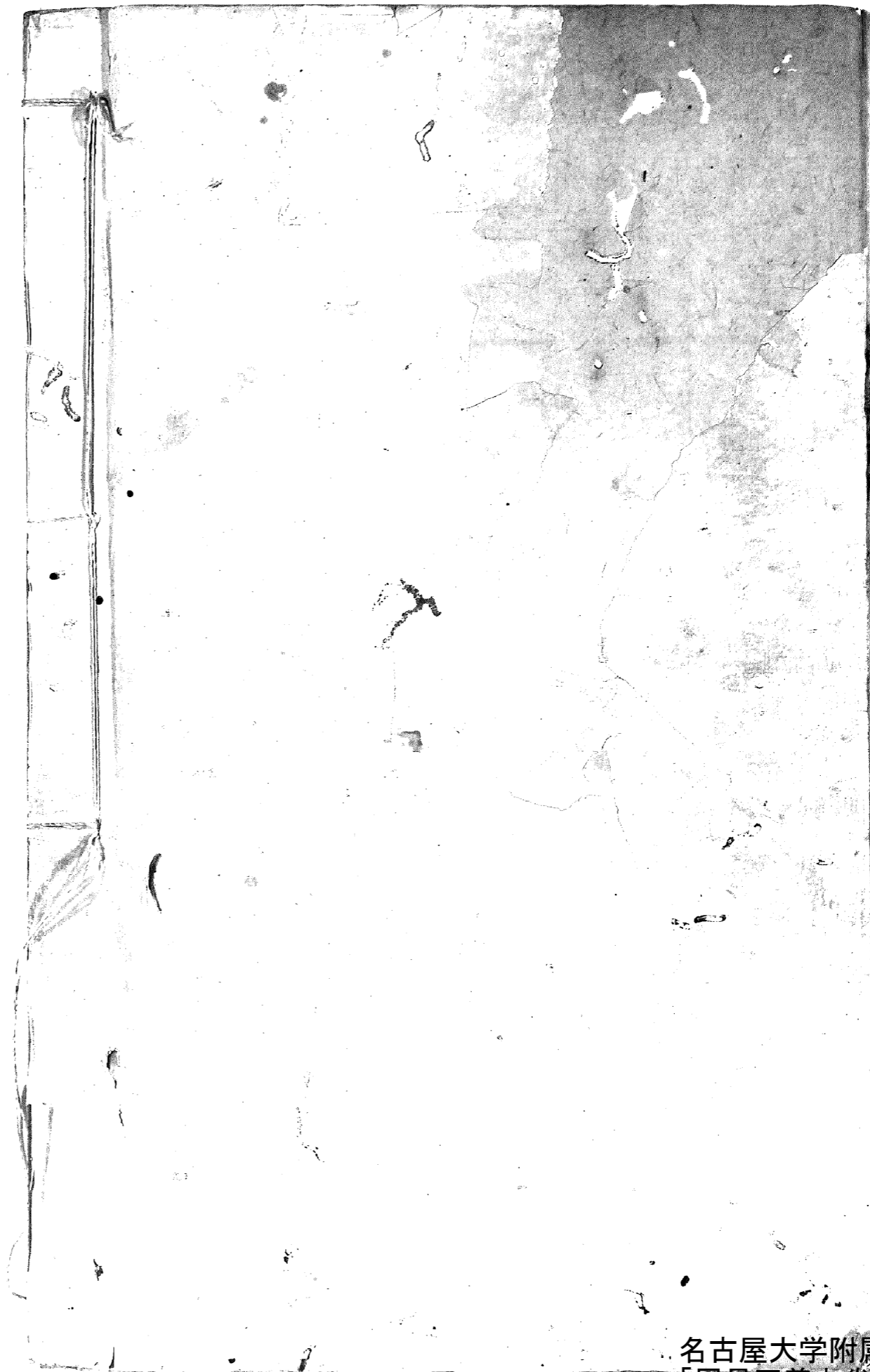
矣音義 觸昌錄反 藩扶袁反

三三明夷為闇之主。在於上六初最遠之。故曰君子于行五最近之。而難不能溺。故謂之箕子之貞。明不可息也。三處明極。而征至闇。故曰南狩獲其大首也。音義 遠于萬反。近附近之近。難乃旦反。溺寧歷反。

三三睽者睽而通也。於兩卦之極觀之。義最見矣。極睽而合。極異而通。故先見怪焉。洽乃疑亡也。音義 火動而上澤動而下。睽義見矣。音義 見賢遍反。豐卦同。洽咸爽反。本又作合。

三三豐此一卦。明以動之卦也。尚於光顯。宣揚發暢者

也。故爻皆以居陽位。又不應陰為美。其統在於惡闇而已矣。小闇謂之沛。大闇謂之蔽。闇甚則明盡。未盡則明昧。明盡則斗星見。明微故見昧。无明則无與乎。世見昧則不可以大事。折其右肱。雖左肱在。豈足用乎。日中之盛。而見昧而已。豈足任乎。音義 豐之為義。貴在光大。惡於闇昧也。音義 惡烏路反。沛步貝反。又音亦作妹。又作沫。皆未貝反。下同。與如字。又音預。折之舌反。

名古屋大学附属図書館所蔵 文中哲
「周易正義九卷(十三經注疏 所収)」

10074985

81 / 81