

卷八

書名 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 唐 孔穎達 正義, 魏 王弼 撰略例, 唐 邢璣 注略例, 唐 陸德明 撰音義
 卷 卷八
 內容分類 經 易- 唐
 索書號 貴重- 1
 編號 A024700

周易略例

明彖

夫彖何也 將釋卦義故假設問端故曰何統論

一卦 體明其所由之主者也 統論一卦功用之

體明其所由之主 立主之義義在一爻明辯也

治眾治眾也 至寡者也 萬物是眾一是

家眾不能理眾理眾之至少以理之也 夫動不能制

魏 王 弼 撰

彩色首頁1
 彩色首頁2
 彩色首頁3

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A024700
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重- 1
 漢籍善本全文影像資料庫文本 周易兼義九卷 (十三經註疏所收)
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東
No. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複
NOT TO BE REPRODUCE
東京大学東洋文化研究

周易兼義卷第八

晉韓康伯注

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

也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一章

卦成列至非曰義第二章今從九章為說也第一章

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起

八卦成列象在其中矣

疏

備天下之象也

疏

正義曰言

易疏

列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣夫八卦

備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用

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

之中矣然象亦有爻之亦重象所以象獨在卦爻獨

舉象在重論爻也夫八卦卦至其中矣正義曰

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

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

於未變之義八卦成剛柔相推變在其中矣正義曰

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則謂之陰陽

語其體即謂繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相

推况八卦相盪或不口或泰繫辭焉而斷其吉凶况之

六爻動以適時者也立卦之義則見於象象適時之

功見存之爻辭王氏之例詳矣繫辭至中矣正義曰

卦之下而呼命其卦爻得夫占凶則適時變動好惡

正義曰

彖云柔者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體者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偽之所爲也夫情偽之動非變之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽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 **註** 有變動而後有言凶 **疏** 正義曰上既云動在繫辭之中動則有言凶悔吝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** **註** 立本况卦趣時况爻 **疏** 正義曰柔者立本者也言剛柔之象立在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** 貞者正也一也爻者趣時者也 **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也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** **也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情**

无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而
來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶
也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可
累若動有營求則耻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政變之理
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
凶惟守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰
王侯得治以爲天下若得純粹无二邪則能爲天下
則不能治正天下若得純粹无二邪則能爲天下
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

无喜无感而乘御於天地之道貞觀者也
此是可以執一御也天地之道貞觀者也
地萬物莫不保其貞以全其用也
正得一故其功可
爲物之所觀也
日月之道貞明者也
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

地萬物莫不保其貞以全其用也
正得一故其功可
爲物之所觀也
日月之道貞明者也
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

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 爻也者
效此者也象也者像此者也爻象動乎內 北數見
於卦也 正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也
也言象此物之形狀也爻象動乎內 吉凶見乎外
者言爻之與象發動於卦之內也 吉凶見乎外
失得驗於事也 正義曰其爻象言凶見於外也 功業見乎
變 功業由變以興故見乎變也 正義曰言功勞
於變也 聖人之情見乎 辭也者各指其所之

故曰情也 正義曰辭則言其聖人所用之情故觀
象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則天地之
聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此 天地之
大德曰生 施生而不為故能常生故曰大德也
正義曰自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物
之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常
生則德之不大以其常 聖人之大寶曰位 夫无用
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
正義曰言聖人大可寶者在於位耳位是有用
之地寶是有用之物若以居位能廣用无疆故
稱大 何以守位曰仁何以聚人曰財 財所以資物
寶也

生也 **疏** 正義曰何以守位曰仁者言聖人何以保守

者言何以聚集人聚必理財正辭禁民為非曰義 **疏**

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

義義宜也言以此行而得其宜也 **疏** 正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法

其義既廣今各隨文釋之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜 **疏** 聖人之作易无大不極

无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之

宜也 **疏** 正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天

象於天俯則觀法於地者言取象人也觀鳥獸之文

與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也

物植物各有所宜是也 近取諸身遠取諸物於是

始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而

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

通卦此神明之德也類萬物之情者若不作易物情

難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩

而為用者以佃以漁者用此器問或陸畝以羅馬獸
或水澤以問魚鱉也蓋取諸離者離麗也麗謂附者
也言問者之用必審知鳥獸魚鱉所附著之處故稱
離卦之名為問器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
韓氏之學且依此釋之也包犧氏沒神農氏作斲木
為耜耨不為耒耨得之利以教天下蓋取諸益制
器致豐以益萬物日中為市致天下之民聚天下之
貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市
人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也
正義曰包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造
器之義一者制耒耨取於益卦以利益民也二者日

中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物
噬嗑乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧
氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤
華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取
犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之
伏羲或謂之虛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
有大庭氏拍黃氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊
盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏
无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝
王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有嬌氏女
名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感文
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
崩納奔水氏女曰聽浚生帝臨魁次帝承次帝明次
帝直次帝釐次帝哀次帝榆周凡八代及軒轅氏也
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附

姓也母曰附寶其先即炎帝母家有嬌氏之女附寶

見大電光繞北斗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

于涿鹿擒之在位一百零九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

年而崩顛頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕

蜀山氏之女為昌意正妃謂之女嫫瑤光之星貫月

如虹感女嫫瑤於幽房之宮生顛頊於弱水在位七十

八年而崩少皞之孫嬌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位九年摯立不肖而崩弟

放勳代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都

生而神異常有黃雲覆其上為帝嚳妃出以觀河遇

赤龍騰然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵

即位九十八年崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顛

顛顛頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生嬌

牛嬌生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畧舉五帝之終始則

少皞顛頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久

不變則民倦而窮今皇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

註通變則無窮故可久也

聖微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣烏

獸之皮其後人多屢少事或窮乏故以絲麻布帛而

通則久者此

易說

言易道若窮則須隨時改變所以須變是以前天祐

者變則開通得父長故云通則久也黃帝堯舜垂衣

之吉无不利疏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黃帝堯舜垂衣

之變通俱得天之祐故各引其文也

裳而天下治蓋取諸乾坤疏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

也索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疏渙者

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

取諸渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

疏隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

日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

疏取

其豫備疏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

其餘八事皆以卦名解義量為此也

斷木為杵

斷木為杵

斷木為杵

斷木為杵

斷木為杵

斷木為杵

斷木為杵

地為曰曰梓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梓須短木故

小過以小事之用過而濟物梓曰亦小疏弦木為弧剡

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

事之第六也

索爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽睽者睽謂乖

離弧矢所以服此乖離之入故取諸睽也案弧矢梓

也重門擊柝非如舟楫梓曰故不云利也變稱以禦

暴安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刺

為宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也

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

下三事皆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

素未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

以小用

故

諸

物

也

九

事

之

六

也

此

九

事

之

第

七

也

已

前

未

造

註

以

小

用

故

取

諸

物

也

故

振

地

為

曰

取

諸

小

過

註

以

小

小過

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

睽

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

睽

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

睽

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

睽

也

案

弧

矢

梓

也

故

取

諸

睽

也

睽

者

睽

謂

乖

也

案

弧

矢

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。无虞氏无棺未必用木為棺也。則禮記又云殷人之棺。大過以前云棺无文也。取諸大過者送終追遠欲其甚。三載已後則夏已前棺椁未與也。所以其文參差。前自殷已後則夏已前棺椁未與也。所以其文參差。前在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脩也。

治萬民以祭蓋取諸夬
夬 夬決也書契所以決斷萬事也。
夬 正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康

成注云事大大結其繩事
小結其繩義或然也
夬 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
象 材才德也
彖 言成卦之材以統卦義也

器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也。象者像也。者謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也。彖者材也。者謂卦下彖辭者論此卦之材德也。

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

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者謂每卦六

悔吝著者考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

離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦也陰卦多陽謂巽

爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦

陽卦二陰故奇爲之君陰卦一陽故耦爲之主其德

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

之道也陰二君而一民小人之道也註陽君道也陰

臣道也君以無爲統衆無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

夫君以無爲統衆無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者也陰二君而一民小

人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣卑

也。正義曰下失序故稱小人之道也。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
也稱臣 易曰憧憧往來朋從爾思註天下之動必歸乎

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

來或不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註夫少

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

寂則天下之事何須思也何須慮也疏往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則

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

也往是去載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

三

精義物理之微者也神寂然不動感而

遂通故能乘天下之機會而進其用也

疏

正義曰尺

求信者覆明上往來相感也言信必須屈以求信初行

必屈者欲求在後之信也言信必須屈以求信初行

相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也或蛇初

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

安身以崇德也

三 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

彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

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

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

之或知也窮神知化德之盛也

疏

正義曰過此以往未

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

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

專 專 專 專 專 專 專 專 專 專

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恒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二二是剛陽非已所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又無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

云不曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三疆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疆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牆之上云自上攻
下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既
引易文於上下以斷之故言子曰君子藏器於身
待時而動何不利言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以此射準
之人也動而不括者言射準之人既持弓矢待準可
射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善
道於身待可動之時而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
子曰小人不耻不
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恒善若因懲誠而得
福也此亦證前章十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
初其過未深故以屢校滅趾而无咎也

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
罪大而不可解且勿曰何校滅耳凶
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也言所以今
有傾危者由往而安樂於其位自以為安不有畏慎
故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由
往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也
亂者有其治者所以今有禍亂者由往而自恃有其
治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故
君子今雖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
其忘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

疏

子曰至其任也。正義曰此第六節言不
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

註

形而上者况之道形而下者况之器於道不

宜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入若能豫知
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真
於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不真
而有求焉未能離於瀆也於器不絕而有交幾者動
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。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。此幾在吉之際故云動之微也。若

吉之先見者也。此直云吉不云凶者凡豫前已見故云

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

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卦幾之

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。君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。

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。君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。

疏正義曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。此知幾其神乎。正義曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。

事之禍福是知其彰者也。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於剛。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元吉者此第八節上節

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恒殆近庶慕而已

故云其殆庶幾乎又以殆為辭有一不善未嘗不知者

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也知之未嘗復行者

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

則能復也所以元天地網縕萬物化醇男女構精萬

物化生

疏正義曰天地網縕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

事也天地網縕萬物化醇者網縕相附著之義言天

地无心自然得一唯二氣網縕共相和會萬物感之

醇也男女構精也天地若有心為二則不能使萬物化

感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若

易曰三人行則損一人

人行則得其友言致一也致一而後化成也

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

釋此交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脩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

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為得則萬事得若已之為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

夫虛已存誠則衆之所不逆也躁以有求則物之所不欲也

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

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得失之報也

子曰乾坤其易之門邪乾坤物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰撰數也

正義曰子曰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得失之報也

撰數也

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得失之報也

撰數也

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得失之報也

撰數也

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養者幾數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數以通神明之德其稱名也雜而不越

備物極變

數其名雜也各得其序不相逾越況爻繇之繁也

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叙而不相乖越易之辭多載細小之物若見系負塗之屬是雜碎也辭於

雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也

稽其類其衰世之意邪有憂慮而後作易世衰則

失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪

稽猶考也正合我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入悉靡媿无累於

吉凶不憂於禍言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

論戰事盛衰之一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

往而察來者往一事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽有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未顯著也論其初時幽闡以一主終未闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽

其義一也但以
以理故別言之
關而當名辨物正言斷辭則備矣

開釋爻卦使名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

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

事是所取義其旨遠其辭文其言曲而中

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

明彼事是其占意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠

明陰陽闢爭取二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典要故其言曲而中也

其言隨物屈曲而各中其理也

顯而理微也

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

則吉幸其理則凶

凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不

行惡也以明失德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

則吉幸其理則凶

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

行惡也以明失德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

則吉幸其理則凶

正義曰因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉

疏正義曰易之興也至巽以行權此第六章明所以
故明九卦為其惠故作易既有憂患須修德以避患
德之所用也

易之興也其於由古乎作易者其有憂患乎

則不為而足也 **疏**正義曰其於中古乎者謂易之文
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淳非象
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
有憂患乎者若不憂患何思何慮不須管作今既作
易故知有憂患也身既思憂須垂法以示於后以防
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 **是改履德之基也** **註**基所蹈也 **疏**正義
初卷許之也

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其故特舉以言焉以防憂
患之事故履卦為德之初基故為德之基也 **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 **註**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也斧刃
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** **註**固不傾移也 **疏**正
為德之根本也 **恒德之固也** **註**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 **註**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已故謙損別言

者論其退下於人損者能自減損於已故謙損別言

也利益德之裕者裕寬大也困德之辨也
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

也言德亦巽德之制也
巽所以申命明制也
疏正義

不巽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

注和而不至從物者也和而能至故可履也
疏正義

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

辨於物
注微而辨之不遠復也
疏正義曰謙尊而先

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
注雜而不厭是以能恒
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
注刻損以脩身故

先難也身脩而无患故後易也
疏正義曰先自減損

患是後易也

益長裕而不設
注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
注處窮而不屈其

道也
疏正義曰言困卦於困窮之時而

能守節使道通行而不屈也

井居其所而

遷
注改邑不改井井所居不移而能遷其施也
疏正義

曰言井卦居得其所恒住不移

而能遷其潤澤施惠於外也

巽稱而隱
注稱揚命

易而

二

易

二

易

二

易

二

易

二

易

二

令而百姓不知其由也 **疏** 正義曰言巽稱揚號令而

已上辨九 **復以和行謙以制禮復以自知** **疏** 求諸已

也 **疏** 正義曰復以和行者自此以下論九卦各有施

復以自知者既能返復求身則自知得失也 **恒以**

一德 **注** 以一為德也 **疏** 正義曰恒能終始不 **損以遠**

害 **注** 止於脩身故可以遠害而已 **疏** 正義曰自降損

故遠 **益以興利困以寡怨** **注** 困而不濫无怨於物 **疏**

正義曰益以興利者既能益物物亦益已故興利也

困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨

於物故 **井以辨義** **注** 施而无私義之方也 **疏** 正義曰

寡怨也 **井以辨義** **注** 施而无私義之方也 **疏** 正義曰

而无私則是義之方 **巽以行權** **注** 權反經而合道必

所故辨明於義也 **疏** 正義曰巽順以既能

合乎巽順而後可以行權也 **疏** 順時合宜故可以權

行也若不順時制 **疏** 正義曰巽之為書至思過半

變不可以行權也 **疏** 正義曰巽之為書至思過半

易之為書也不可遠 **注** 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 **為道也屢遷變**

動不可遠離陰陽物象而妄為也 **疏** 正義曰其為道

動不居周流六虛 **注** 六虛六位也 **疏** 正義曰其為道

也言易之為道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九

則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽

六爻更互變動不恒居一體也若一陽生為復二陽

生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周流動在

六位之虛六位言虛者位本上下无常剛柔相易不

无體因爻始見故稱虛也

可為典要不可立定準也

是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上

下无常定也若九月剥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

在二位相易或六位錯綜上下所易唯變所適變動

皆不同是不可為典要會也

貴於適時趣舍存乎會也

之時所適也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避以遠

將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尤隱顯

言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱

不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也

又明於憂患與故故事故也

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

无有師保如臨父母安而不忘

危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

疏正義曰言使人畏懼

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

揆其方既有典常能循其以度其義原其初以

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文辭而揆

揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典

常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原

尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

正義曰初率其辭而揆

揆其方者率其辭也

既有典

常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行

正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

也故曰苟非其人道不虛行

度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆

揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典

常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原

尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

正義曰初率其辭而揆

揆其方者率其辭也

既有典

常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行

正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

也故曰苟非其人道不虛行

度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆

揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典

常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原

尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

正義曰初率其辭而揆

揆其方者率其辭也

既有典

常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行

正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

也故曰苟非其人道不虛行

度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆

揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典

常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原

尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變

是常既以變為常其就變之中剛之與柔苟非其人

道不虛行正義曰言若聖人則能循其文辭揆其

通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得

行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而

行是虛行也必不如易之為書也原始要終以為質

此故云道不虛行也

也質體也卦兼終始之義也

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

冰至履霜是原始也

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其初難知是本也其上易知是末也以其初難知者其初難知也故易知也辭云本末也初辭擬之者覆故難知以事末故易知也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彖之爲義存

乎一也一之爲用同也道矣形而上者可以觀道過

半之益不亦宜乎 夫至過半矣○正義曰若夫

爻不備者言雜聚天下之物撰德辯是非與非則非其中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也乾居九故能統攝卦義也乾之九二見龍在田利見大人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矣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矣調平居自知不須管爲也知者其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言

明○知達之士觀此卦下象辭則能思慮有益以過半矣○統者謂文王卦下象辭舉明立此卦象之意也
云論中爻之義者言象辭論量此卦中爻義也
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傳簡以兼
衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存傳兼
衆也云雜物撰德而一以貫之者一謂中爻也雜聚諸
物撰數諸德而用一道以貫之者一謂中爻也雜聚諸
居中於上於下无偏二故稱一也其事彌繁則愈
滯乎形者愈益也滯謂滯礙也若事務彌繁則愈
轉益滯陷於形體言滯礙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
道以約少无為之稱故少則近於道也
疏 正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸
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 一處中和故多譽也 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 正義曰柔

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
要會无咎而多譽也所以 三與五同功 同陽功
然者以其用柔而居中也

然者以其用柔而居中也

也而異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倭則非柔之義
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尅勝其
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
正義曰

之為書至吉凶生焉此節明三材之義六爻相雜之
理也六者非它三材之道也者言六爻所效法者非
更別有它義唯
三材之道也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
故曰爻者言三材

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

正義曰言萬物遞相錯雜
若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉正
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

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王

之德以明易之道也是故其辭危文王與紂之事

危其辭也正義曰易之興也至易之道也此一節

其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危

之事亦以之法於后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

釋為得也茶下覆云危者使平則以危謂危者使平

憂危是非既未可明所以兩存其釋也

易者使傾易慢易也傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循其道

也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者

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不其辭屈此第九章自此已下

相感終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽

人情不等制辭各異也

夫乾天下之至健也德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

師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

坤之德行恒簡則為阻也故行簡以知阻也故知阻者

與也若不簡則為阻也故行簡以知阻也故知阻者

險也若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

明阻為小也能說諸物之心萬物之心皆患險阻今以

險阻逆告於人則萬物之心無不喜說故曰能說諸

心養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精為

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**圭**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**師**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言易道備載諸

營為皆勉勉不息若此易道則所為得成故云成

是天下之亶亶也或以漸變之或頓從化易或備諸事以

應也象事知器者觀其所象若行吉事則有嘉祥之

來也占事知來者言卜上之事則知未天地設位聖人

成能

註 聖人乘天地之正萬物各成其能

疏 正義曰

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**註** 以象告人爻象以情言

辭 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

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

也

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 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也

是故愛惡相攻而

者殊故吉凶生

疏 正義曰若泯然无心事无得失何

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后有

悔吝也正義曰遠謂兩卦上下相應之類近為比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生

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感若以情實相感則利生若以虛偽

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

凶者乘於時也有事以考之則義可見矣正義曰近謂兩

吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之或害之悔且

吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之

者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也正義曰言

若能弘通不偏對於物盡喁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設

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

失其守者其辭屈正義曰將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲

違叛已考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間枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也

誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫
故言其辭游也夫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

周易兼義卷之八

所
藏
書

東
亞
文
學
研
究
所
藏
書

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

北京大学東洋文化研究所