

卷七

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 卷七
 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(註)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(註)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(註)萬物是眾一是

理眾理眾也(註)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

3038

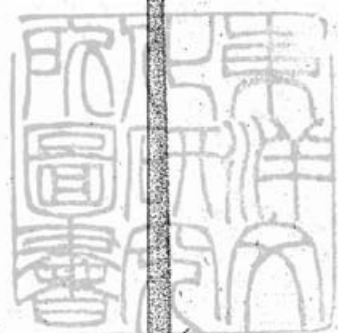
No.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究

周易兼義卷第七

晉韓康伯注

唐孔穎達正義

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者以人繫屬此

辭於爻卦之下故此篇論取繫屬之義聖人繫屬此
 必第一二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻
 卦之上下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字
 體從繫又音為係者取網係之義卦之與爻各有其
 辭以釋其義則卦之與爻各有網係所以音謂之係
 也夫子本作十翼中論上下二篇經文繫辭條貫義
 理別自為卷經曰繫辭分為上下二篇者何氏云上
 篇明元故曰易有太極太極即元也又云聖人以此
 洗心退藏於密是無極也下篇明幾從元以簡編重
 知幾其神乎今謂分為上下更無異義有以簡編重

東晉

大是以分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
用白茅元咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之
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
知聖人既元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
為第一一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者
為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第
五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白
茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道
為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第
十章又子曰書不盡言為第十一章乘更為別章成十三
信等又分白茅章後取負且乘為別章成十三
紫白茅以下應序諸卦獨分負且乘以為別章義元
所取也真翻分為十一一章曰大衍之數并知變化之
道共為一章案大衍一章總明揲著策數及十有八

變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及
唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從
先儒以上
二章為定
正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地
卑及貴賤之位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

乾坤其易之門戶先明天尊地

卑以定乾坤之體

天尊至定矣。正義曰天以剛

之體安定矣若健與天陽同坤順與地陰同故得乾
坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定

也此經明天地之德也。☰先明至之體。正義曰
云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地

最大若天尊地卑各得其所以則乾坤之義得定矣若
天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之

體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云
乾坤之體者是用之體乾以健為體坤以順為體
故云乾卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列

則涉乎萬物貴賤之位明矣卑高至位矣。正義

謂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

亂則萬物貴賤則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

不惟天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地

卑詳於此畧也卑高以陳不更列陳總云卑高者上

文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動

靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體

則剛柔之分著矣正義曰天陽為動地陰為靜各

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

氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣

同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣方以類聚至

曰方謂法術性行以類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則若順其所同

則言也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖

義曰云方有類者方謂法術性趣舍故春秋云教

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入此禽獸即是非類雖
男女不同俱是人例亦是類聚也故云順所同則言乖所趣則凶在天成象在地成
形變化見矣象况日月星辰形况山川草木也懸

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

故變化是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之交感

也正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪相推盪也言運化之推移

柔則陰交也剛柔兩體是陰陽二交相雜而成八卦也

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

不為而善治不勞而善成故曰易簡鼓之以雷霆

義曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事

八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷

離電滋潤之以巽風坎兩或離日坎月運動而行一

節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者
實亦上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其
而得成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤得自然
而得成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤得自然
而得成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤得自然

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營
作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以
易知者易謂易畧无所造為以此為知故曰乾以
能故曰坤以簡能者簡謂簡省疑靜不煩繁勞以此為
易而得也若於事繁勞則不可能也必簡省而後
道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者
釋經之坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注
合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之
所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始
也是自然成物之始也是乾亦有簡坤亦有易故
註合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化易
則易知簡則易從易知則有親易從則有功
物之情故曰有親通天下之志故曰有功

正義曰
易則

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知也上乾以易知坤
以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此
論乾坤既有此性人則易可效也易知則有親者
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
益**有親則可久有功則可大**有易簡之德則能成
可久可大之功
者事業有功則積漸可大此**可久則賢人之德可大**
二句論人法乾坤久而益大

則賢人之業

天地易簡萬物各載其形聖人不為

羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目

其德業○可久至之業○正義曰可久則賢人之德能養萬物故云
可久則賢人之德也○大則賢人之德也○則賢人之德者功勞既大
則是賢人事業行天地之道總用事在無境故可久云可
然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在無境故可久云可
久可大則是離無入有賢人則事在有境故可久云可
大以賢人目之也○聖人至其業○正義曰云聖
人不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養
之功不見其所以生養猶若日月見其照臨之力不
知何以照臨是聖人用無為以及天下是聖人不為
也云德業既成則入於形器若初行德業未成之時
不見其所為是在於虛無若志業既成覆被於物在
於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其
成功始末皆有德之與業是所以有形器故以賢人目
其德業然則本其虛無玄象○易簡而天下之理得
矣○天下之理莫不由於易而各得順其分位也

疏易簡至得矣○正義曰此則贊明聖人能行天地
易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣○易

簡○正義曰若能行說易簡靜任物自生則物得其
理矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不
行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則
無魚入至察則無徒又莊云為翦剔羈絆所傷多矣

是天下之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

成象並乎天地言其中則並明天地也○正義曰成
言聖人極易簡之善則能通天下之理故

能成立卦象於天地之中言並天地也○正義曰成

疏正義曰聖人設卦至不利此第二章也前章言天
地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖

人設卦觀象爻辭
吉凶悔吝之細別

聖人設卦觀象

此總言也

謂聖人至觀象。正義曰：此總言也。

莫不瞻觀物象。法其物象，然後設之。卦象則有吉有凶。故下文云：吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象。剛柔者，晝夜之象。是施設其卦，有此諸象也。此總言也。正義曰：此設卦觀象，總為下而言。故繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。云此總言也。

繫辭所以明吉凶，剛柔相推所以明變化也。吉凶者存乎人事也。變化者存乎運行也。

者存乎人事也。變化者存乎運行也。正義曰：繫辭者，卦象爻象有吉有凶，若不繫辭，其理未顯。故繫屬

吉凶之文辭於卦爻之下，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，陰爻陽爻交變，分為六十四卦。

有三百八十四爻，委曲變化，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

明其推引而生。是故吉凶者，失得之象也。由有

雜卦之意也。正義曰：此下四句，經總明諸象，不

得故吉凶生。正義曰：此下四句，經總明諸象，不

是失之象。故曰：吉凶者，失得之象也。初時於事

失有得，積漸成著，乃為吉凶也。然易之諸卦，及

言吉凶者，乾元亨利貞及九五飛龍在天，利見大人

屬尋文考義，是吉可知。故不須云吉也。若其利

有攸往，雖之九四，突如其來，如焚如，死如棄，如

際其文辭，其凶可見。故不言凶也。亦有爻處吉，凶

言吉，凶未定，行善則吉，行惡則凶。是吉凶未定，亦

若也。之六二，如三君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。不字，十年乃字，是吉凶未定，亦不言凶也。又諸

不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事無
嫌以凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六
狀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
形須言吉凶若六過九三棟撓凶九四棟隆吉是一
卦相形也此卦九五也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意如此原夫易之為書曲明
萬象苟在釋辭明其意達其理也
悔吝者憂虞之象也
不可以一爻為例義有變通也
註天得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝
稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也
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耻故云吝也吝既
是凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過

是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於
此不言也其有社有慶有福之屬各於爻卦別言於
不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備言也

變化者進退之象也
往復相推送進退也
註正義曰萬

物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒
退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也

剛柔者晝夜之象也
晝則陽剛夜則陰柔始總言

言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

重辯變化之小大故別序其義也
疏剛柔至象也
正義曰晝則陽

序正義曰以此其在上下吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之

位而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所

居而安者由觀所樂而玩者爻之辭也是故君子居

易之位次序也則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自

天祐之吉无不利所樂至无不利。正義曰所樂

樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則

思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦

之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失

故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭者以其身觀其象以知身之善

其吉凶故君子自居處其身觀其象以知身之善

惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其

占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而玩其

其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其

變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以决疑是動

玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉

祐之言无不利此有凶害是以從天以下悉皆

大有上九爻辭正義曰爻辭之義而細意未盡故此章更委曲

說卦爻言凶之事是以我理深奧能彌論天地之道仰觀俯察知死生之說

彖者言乎象者也

彖 彖總

卦之義也

疏

正義曰彖謂

說乎一卦之象也爻者言乎變者也爻各言其變也

曰謂爻下之辭言說此爻之象改變也吉凶者言乎其失得也悔吝者

言乎其小疵也无咎者蓋補過也是故列貴賤者存

乎位

爻之所處曰位六位有貴賤也

正義曰吉

其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦

凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云言凶者言

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但前章據其象此章論其

辭也無咎者善補過也者辭無咎者即此卦爻能

補其過若不補過則有咎也案畧例無咎有二

者善能補過故無咎二者其禍自己招無所怨咎故

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畧故不細言無

咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻

在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存

乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大

之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例

一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下

歷言五者之差也

正義曰謂辯明

疏

正義曰以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小

往小來之類是也

辯吉凶者存乎辭

正義曰辭也即爻者言

乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大

之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例

一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下

歷言五者之差也

正義曰謂辯明

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
皆無咎其例一也者謂悔吝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
大則為吉凶小則為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為五者皆數
列貴賤者存乎位是一也齊小大者存乎卦是其
二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介
是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數
之為便但於註理則非今並存焉任後賢所釋憂悔
吝者存乎介
介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介
不可慢也即悔吝者言乎小疵也
正義曰介謂小疵病
於細小之疵病也
震无咎者存乎悔
无咎者善

補過也震動也故動而無咎存乎悔過也
正義曰
動而无咎者存乎悔過也
是故卦有小大辭有險易
其道光
乎能自悔過也
明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭
險
正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若
之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難
也辭也者各指其所之易與天地準
作易以準天

地
正義曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各
斥其爻卦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已上論
卦爻辭理之義自此以下廣明易道之美言聖人作
健與天地相準謂準擬天地則乾
道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

原始反終故知死生之說

死生者始終之數也

故聖人用易能彌綸天地之道

經綸牽引能補合牽引天地之道

觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故

幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无

形之幽有明之義窮事物之始反復事物之數也止

未始終言用易理原窮事物之始反復事物之數也止

謂用易道參其逆順則死生可識也

用著策求其吉凶則死生可識也

說卦之義曰精氣為物至鮮矣此第四章也上章明卦

精氣為物遊魂為變

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既

積聚極則分散散之時浮遊精魂去離物形而為

或變則生變為死成變為散是故知鬼神之情狀

盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

至情狀也正義曰能言易理盡生死變化以此之故

能知鬼神之情狀也物既以聚而生以散而死

皆是鬼神之所為也然也

言聖人以易之理而然也

義曰案下云神元方神氏云自此以上皆言神之所

能化之道此經言是虛无之神聖人極虛无之神知變

能知鬼神之情狀與天地相似故不違德合天

地故曰相似疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖

相以所為所作故不違疏人亦窮神盡性能知鬼神是與天地

於天地能與天地合也疏知周乎萬物而道濟天下故

不過疏知周萬物則能以道濟天下也疏正義曰知

而道濟天下者聖人無物不知是知周於萬物天下

皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有

愆過使物疏勞行而不流疏應變考通而不流淫也疏

失分也疏正義曰言聖人之德應變勞行无不被及而不有

流後淫過若不應變化非理而動則為流淫也疏樂

天知命故不憂疏順天之化故曰樂也疏正義曰順

歡樂於天識物始終是自知性命順天道之疏天施化是

常數知性命之始終任自然之理故不憂也疏安土敦

乎仁故能愛疏安土敦仁者萬物之情也物順其情

則仁功贍矣疏正義曰言萬物之性皆欲安靜於上

化故能愛範圍天地之化而不過疏範圍者擬範天

地而周備其理也疏正義曰範圍謂周圍言

之化養言法則天地以施其曲成萬物而不遺疏曲

成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣疏正

曰言聖人隨變而應屈曲委細成就疏通乎晝夜之道

而知疏通幽明之故則无不知也疏正義曰言聖人

道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事

不知也自此以上皆神之所為聖人能極神之幽隱

也故神无方而易无體疏自此以上皆言神之所

為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則

唯變所適不可以一方一體明義曰神至無體。正

元陰陽深遠不可求則是無一方可明也易則隨物

改變應變而往無一體可定也自此以上。正

義曰自此以上皆言神之所謂者謂從神無方以上

至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微

妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相以

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為

亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所

之名體是形質之稱凡處所形質非是虛無皆係著

於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既

易則唯變所適者既不可測則何有處所是神無方也云

可有體是易無體也云不可變易唯變之適不有定往何

也一陰一陽之謂道道者何無之稱也無不通也

無不由也况之曰道寂然天體不可為象必有之用

極而無之功顯故至乎神无方而易尤體而道可見

矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待

之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故

曰一陰一陽也一陰至謂道。正義曰一謂无也

无是虛无虛无是大虛不可分別唯一而已故以无者

為无也若其有境則彼此相形有二有三不得為一

故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之功
陽之力自然而有陰陽自然之功在陽之時而不見為陽之功
也故以言之為道以數言之微妙不測謂之神以應機之
無以物得開通謂之道以微無之謂也至一聖人以人事
名之隨其義理立其稱號。○道者至一陽也。○正
義曰云道者何無之稱以虛無能開通於物故稱之曰道
也道是虛無不為虛無者若處於有則為物礙難不曰道
云無不通無不為虛無者若處於有則為物礙難不曰道
常通言萬物皆因之而通由之而不可為象者謂寂然
由者言萬物皆因之而通由之而不可為象者謂寂然
此况道以物為稱也寂然無體不可為象者謂寂然
幽靜而無體不可以形容是秋殺萬物運動皆由
地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由
道而然豈見其所營知其功顯者猶若風雨是
象也云必有之用極而無心風雨既極之後萬物
此風雨而得生育是生為心風雨既極之後萬物

有之用極而無之功顯是神之發作動用以生萬物
其功成就乃在於無形應機變化雖有功用本其用
之所亦在於無也故至乎神無方而易無體自然
無為之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故
窮變以盡神則杳然不測云窮變以化聖人則窮
此千變萬化以盡神則杳然不測云窮變以化聖人則窮
因神以明道者謂盡神之妙理故云窮變以化聖人則窮
神以明道者謂盡神之妙理故云窮變以化聖人則窮
虛無之一以凝待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用
陽無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
陰無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
皆無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
也無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
道也無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
雖無陰以生之時亦以虛無為陰言陰道所在無
一陽亦非道故曰繼之者善也成之者性也仁者見之

繼之者善也成之者性也仁者見之

謂之仁知者見之謂之知

仁者資道以見其仁知

者資道以見其知各盡其分

是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也

道若仁能成就此道者是人之本性若性仁者成就此

道為仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成

也仁知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

君子體道以為用也仁知則帶於所見百姓則日用而不知

體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語

至而言極也

道而得生而不知道之功力也言道真味不以功為

功故百姓日用而不知也故君子之道鮮矣者君

子謂聖人也仁知則各帶於所見百姓則日用不知

明體道君子不亦少乎

義曰君子體道以為用也君子體道至極也

道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也

云仁知則帶於所見者謂道為知雖賢猶有偏見是

觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能偏曉是帶

於所見也道既以為用若以仁知則不能偏曉是帶

至於百姓日用而不知也云云體斯道者不亦鮮矣

是聖人君子獨能悟道故云云亦鮮矣者不亦鮮矣

以觀其妙者引老子道欲觀其文以結成此義无欲

疏

此正不可語至而極也若不知此正不可語至而極也

此正不可語至而極也若不知此正不可語至而極也

顯諸仁藏諸用

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

故曰藏諸用

正義曰顯諸仁者言道之為體顯見

者謂潛藏功用不使

鼓萬物而不與聖人同憂

物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用未

能至无以為體故順通天下則有經營之跡也

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為體猶有

經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用

有經營之憂也。聖人雖體以為用。正義曰云

聖人雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則

无心无跡聖人則亦无以有跡聖人能體附於道其

跡以有為用云未能全无以有體者道則心跡俱无

是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无

者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經

營之跡則有憂也道則心跡俱无。盛德大業至矣哉

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

功用之母體同於道萬物由之而通眾事以之而理

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。廣大悉備故曰富有

之業。自下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣其悉備萬事富有所以

謂之日新之謂盛德。體化合變故曰日新。正義曰

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

專 享 本 業 專 業 文 化 研 究 所

陽轉易以成化生

疏

正義曰生生不絕之辭陰陽

謂之易也前後之生變化改易生必有死

疏

成象之謂

乾卦

擬乾之象

疏

正義曰謂畫卦成乾之象效法之

謂坤

卦

效坤之法

疏

正義曰謂畫卦效坤之法極數

知來之謂占通變之謂事

疏

物窮則變變而通之事

之所由生也

疏

正義曰極數知來之謂占者謂窮極

謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生

故云通變

陰陽不測之謂神

疏

神也者變化之極妙

萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫

不獨化於大虛歟爾而自造矣造之非我理自玄應

化之无主數自冥運故不知所以然而况之神是以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知

天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以

道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道

由神而冥於神者也

疏

陰陽至謂神。正義曰天下

其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之

謂神也。神也者至神也。正義曰云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋

神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可
以形詰者否云不測之非我理自玄應者此言神力也
求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也
我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為也
其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以
明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以
太極虛無為初始者言欲明兩儀天地之體必以
化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱
極乎神則不可知也云夫唯知天之造為者窮理
體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者窮理
其物理體真變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物
任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃
能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之
言事出莊子太宗師篇也云至虛而善應則以道為
稱者此解道之口也言至極空虛而善應於物則乃
目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神
為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故
云則以神為名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人

設教資取乎道行无為之化積久而遂同於道內外
皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神
之不可測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神
不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為尤體
未能全无但行之不已遂至全无不測夫易廣矣大
故云資道而同於道由神而冥於神也夫易廣矣大
矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也
易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四
遠是廣矣窮於上天是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於地
極幽深之遠則不禦者禦止也謂无所止息也
乎邇則靜而正則近而當疏正義曰邇近也言易
處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而
得正不煩辭邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既
靜正互文也
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疏專專一也直剛正也

正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿

天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以

大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾

復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一

而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其

運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也

直以其動靜如夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

此故能大生焉疏夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

焉疏翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾

統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承

陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材

坤以翕闢言乎其形疏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

生對則乾為物始坤為物生疏大配天地變通配四

散則始亦為生故總云生也疏大配天地變通配四

時陰陽之義配日月易簡之善配至德疏易之所載

配此四義疏正義曰廣大配天地者此經申明易之

以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故

云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至

德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之

德也然易初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之

則業由德而來俱為德也疏子曰易其至矣乎夫易聖

人所以崇德而廣業也疏窮理入神其德崇也兼濟

余疑得九

夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人知用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

崇禮卑 知以崇為貴禮以卑為用 正義曰易兼

此明知禮之用知者通判萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也

崇效天卑法地 極知之崇象天高而統物備禮

之用象地廣而載物也 正義曰知既崇高故效天

地設位而易行乎其中矣 天地者易之門戶而易

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 正義曰天地

知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易

之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地成性存存

道義之門 物之存成由乎道義也 正義曰此明

地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬

物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其

終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存有則

物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂

與道義為門戶也 正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜 乾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容 正義曰聖人有

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

議之而後動擬議以成其變化

化之道正義曰擬之而後言者覆說上天下之至

後言也議之時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鳴鶴在陰其子和之我

有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我

有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以

斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得

之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動

之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則不出言戶庭于

里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其遠者

乎故夫憂悔吝者存乎纖介定矣但行者慎於樞機是

以君子擬議以動慎其微也正義曰鳴鶴在陰者

擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引

鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中爭九二爻辭

也鳴鶴在陰幽陰之處雖在幽陰而鳴其子和之辭

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謂我既有好爵不

自獨有吾與彼外物共靡散之恩亦來歸從於我是善

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

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

正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故

言子曰况其邇者乎者出此證明擬議而動之事言身

可知故曰况其邇者乎此證明擬議而動之事言身

有善惡元問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞

謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發

或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或

非樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或

出或處或默或語二人同心其利斷金二人終獲

後笑者以有同心之應也夫所况同者豈係乎一方

哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

疏正義曰言行君子之所以動天地者言行雖切在

於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎

同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以

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

物而語出處默語其時雖異其感應之此物而默或彼

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

疏子曰君子

至樞機

引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无所失矣正義曰此藉用白茅入

錯諸地而可矣者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勞謙君子有終言

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

入者也正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來

言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也

有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德

是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德言盛禮言恭謙也者致恭

有功卑下於人者也德言盛禮言恭為主德貴盛新禮

以存其位者也正義曰德言盛禮言恭為主德貴盛新禮

尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位

者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其

也位亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

位而无輔是以動而有悔也正義曰亢龍有悔者

明无謙則有悔故引乾之上上既以謙德保位此

九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎子曰亂

之所生也則言語以為階正義曰不出戶庭无咎

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為階者階謂梯也

言亂之所生則由言也君不密則失臣臣不密則失身

語以為亂之階梯也

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不

慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此

臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行

既而虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微

起是害當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交

身慎密不出戶庭於此義也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘釁而至也

而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者

變惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有累隙衰弱

則彼交乘變而奪之故

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治

容誨淫

張

正義曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

曰君

慎重其事故故尾皆稱
易曰而載易之交辭也
法正義曰大德之數至
四卦而生三體顯天地
百八十四爻之數定乾
坤之策以為六十

大衍之數五十其用四十有九

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
五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其不一
用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季

長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月
二氣北辰居位不動其餘四十九加乾坤二用凡有
荀爽云卦各有六爻六爻用四十八加乾坤二用凡有
地之數五初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天
者其一故四十九也姚信董遇云天地之數五十大衍
之數義有多象六畫之數故戒之而用四十九但五
天之地萬物之策凡有五十萬一策一千五百二十其
演同天地之數唯用五十策也謂自然所須策者唯
用五十就其策用五十策也故不數之神雖非數因
其此說不用其策用五十策也故不數之神雖非數因
別而顯故虛其云立此以明不可言之義神雖非數
至宗也所以自然而有此五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
證成其義演天地之數所賴者五謂萬物等策雖
萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者
唯賴五千其餘不賴也但賴五者自然如此不知
其所以然云則其一不用者經云五十又云其用
四十九也既稱其用明者五之內其一是用者
也言不用而用之通者若全不用理應不賴此既
當論用所以并言不用為用五十者雖不用其有
用從不用而來以不用而得用也故云不用而用
之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化
虛無而生也若無造化之生此著何由得用也言非
數而數以之成者大化之無形無數是非可數也
然有非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極也無形即無數也
一不用者是易之太極之虛無也無形即無數也凡
有皆從無而來故易從太極之虛無始也言夫無不
無明必因於有者言虛無之體處處皆虛何可以無

之明其虛無也若欲明西
境可以知木虛無猶若春生
不見生殺之象是不可以天
生殺知推於無始知无中右
於有也言故常於有物之極
言欲明於无常須因有物之
若易由太有由於无變化由
也言有且何因如此皆由於
而為二以象兩掛一以象一
探之以四以象四時歸
奇於初以象閏五歲再閏
探之餘不足復探者也分一
一故曰再劫而後掛凡閏
再閏者二故畧舉其凡也
九年七閏為一章五歲
正義曰分而為二以象
兩者五十之內法其一

再閏者二故畧舉其凡也
正義曰分而為二以象
兩者五十之內法其一

二十八策六爻則有一百六十四策此經據老陽之策也坤之策百四十有四

陰爻六一爻二一四策六爻則有一百四十四策正義曰坤之老

陰一爻有二十四策六爻則有一百四十有四策也若

坤之少陰一爻有三十爻則有一百九十二此

經據坤之老陰故凡三百六十當期之日二篇之

策萬有一千五百二十當易物之數也二篇三百

八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策正義曰凡

三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有

六十當期之數三百六十日舉其大畧不數五日四

十當期之一也二篇之策萬有二千五百二十當萬物

之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽

爻一百九十二爻別三十六爻總有六千九百一十

二也陰爻亦一百九十二爻別二十四總有四千

六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也正義曰營謂經營謂

易之一十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

伸之六十四卦正義曰十有八變而成卦者每一

一變也第二變也若三變則八是二變也第三變亦不四

則八是三變也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

六千五百二十當萬物之數也

而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也

易之一十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

伸之六十四卦

一變也第二變也若三變則八是二變也若三變則八是

則八是三變也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

第三俱得八也若三變則八是二變也若三變則八是

定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸觸類而長之天下之盡之謂引之為六十四卦也

能事畢矣

疏正義曰觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛

若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰**顯道****顯明也****神德行**由神以

成其用**疏**正義曰言易理備盡天下之能事故可以

虛以養萬物為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

註可以應對萬物之求助成神化之功

也酬酢猶應對也

疏正義曰是故可與酬酢者酬酢

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

助成神化之功也

疏

正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上

化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

註夫變化之道

不為而自然故知變化者則知神之所為

疏正義曰

知變化之道理不為而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而自然也**易有聖人之**

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以卜筮者尚其占

註此四者存乎器象可得而

用也 **疏** 易有至其占。正義曰：易有聖人之道，四馬

事焉。以言者尚其辭者，謂聖人發言而施政教也。以動者

尚其爻，卦之辭發其言，辭出言而施政教也。以動者

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。以上筮者尚其占者，策

是筮之所用，并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五

行變動之狀，故卜之與筮尚其爻，卦變動之占也。

注 器象。正義曰：辭是爻辭，爻辭是器象也。變是變

化，見其來去亦是器象也。象是形象，占是占其形狀

並是有體之物，有體則是物。是以君子將有為也，將

之可用，故云可得而用者也。是以君子將有為也，將

有行也，問焉而以言，其受命也如嚮，无有遠近幽深

遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此？ **疏** 正義曰：君

子將有為也，將有行也，問焉而以言者，既易道有四

是以君子將欲有所施為，將欲有所行往，占問其吉

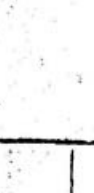
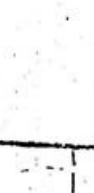
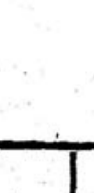
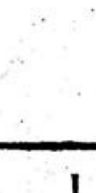
凶而以言命，著也。其受命也，如嚮者，謂著受人命報

人吉凶，如響之應聲也。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

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

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
猶若極二百一十之老陰之象舉此餘陽之象窮一
四十之策以定神六之老陰之象舉此餘陽之象窮
下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天
萬事之至極之變化誰能與於此者言此易之理若非
成易之變化之道故更言與於此者言此易之理若非
故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下
變也易无思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一神者寂然而无不應

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

疏

易无思至於此。正義曰易无

心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然
不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不
謂事必言通天下萬事通是感而遂通天下之神其
於此者言易理神功不測非天下之神其孰能與
妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非
天下之至神若非天下之至神誰能與於此也。非
非忘象。正義曰云夫非忘象者則无以制象者。凡
自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制
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者若以數數一
則不能極其物也猶若以萬億遺去數名者則无所
億而數則不能遺六其數无以極億遺去數名者則
苞是數則不能遺六其數无以極億遺去數名者則
策而不可亂者以亂也言至變者體一而无不周者
雖无籌策而不可亂者以亂也言至變者體一而无不周者

言至極晚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神三者是物之神所由
來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由
象而由來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈
由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛
之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至
變故能制象若非至精至變也夫易聖人之所以極
神則不能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
曰幾疏正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者
將有行問焉而極深者則前經初一節云君子將有為

極深也研幾者上經次即云參伍以變錯綜其數通
其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾
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者言聖人用易道以極
節問焉而以言其受命如響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極
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五入有是
有初之微以能知有初之微則能唯神也故不疾而
興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而
速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以疾而
速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以疾而
思無為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成
不須行動而理自至也案下節云唯神也直云不通天
之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不通天

速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

註四者由聖道以成於曰聖人之道疏正義曰唯神

速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以疾而
思無為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成
不須行動而理自至也案下節云唯神也直云不通天
之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不通天

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
云成天下之功也于曰易有聖人之道四焉章中歷陳其
謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章
未結而成之故曰聖人之道四焉章中歷陳其三事章
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象也占也是有形之物形器可
二是至變變則唯幾也三事一是不至神則微妙无形是
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事章中歷陳
三事下總以聖人之道四焉結之也
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上筮尚其占此章明卜筮
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

也疏天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇

極數通神明之德也。正義曰易以極至數也。正義曰易以

以通神明之德也。故明易之道先舉天地之數者此

章欲明神之德先由天地之數而成。子曰夫易何為

故云故明易之道先舉天地之數也。子曰夫易何為

者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也。正

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也。正義曰子曰夫易何為者言易之功用
成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之
體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有

覆肩天下之道斯此也。是故聖人以通天下之志以

定天下之業以斷天下之疑。是故著見德圓而神卦

之德方以知。圓者運而不窮方者止而有分言著

以圓象神卦以方象知也。唯變所適無數不周故曰

圓卦列爻分各有其體故曰方也。是故聖人至以

故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以

其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業

者以此易道定天下之疑者以此易道決斷天下之疑

之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑

用其著龜占上定天下之疑危也是故著之德圓而神

卦之德方以知者神以知來是來无方也。知以藏往

是往有常也。物既有常猶方之有止數无恒體猶圓

之不窮故著之變通則无窮神之象也。卦列爻分有

定體知象也。知可以識前言往行神可以逆知將

來之事故著以圓象神卦以方象知也。圓者至

方也。正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶上走丸也。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

易之體用如此而巳

定天下之業以斷天下之疑

之德方以知

以圓象神卦以方象知也

圓卦列爻分各有其體

故聖人以通天下之志

其易道通達天下之志

者以此易道定天下之疑

之業也以斷天下之疑

用其著龜占上定天下之疑

卦之德方以知者神以知來

是往有常也物既有常

之不窮故著之變通則

定體知象也知可以識

來之事故著以圓象神

方也正義曰圓者運而不

无窮已猶上走丸也著

方者止而有分者方謂

覆肩

天下之道

斯此也

是故聖人

以通天下

之志以

定天下之業

定天下之業

以斷天下之疑

是故著見

德圓而神

卦之德方

以知

以圓象神

以圓象神

卦以方象知

也唯變所適

無數不周

故曰圓

卦列爻分

各有其體

故聖人以

通天下之志

者言易道

如此是故

聖人以

其易道通

達天下之志

者以此易

道定天下之疑

者以此易

道決斷天下之疑

之業也以

斷天下之疑

用其著龜

占上定天

下之疑危

也是故著

之德圓而

神卦之德

方以知者

神以知來

是往有常

也物既有

常猶方之

有止數无

恒體猶圓

之不窮

故著之變

通則无窮

神之象也

卦列爻分

各有其體

故聖人以

通天下之

志者言易

道如此是

故聖人以

其易道通

達天下之

志者以此

易道定天

下之疑者

以此易道

決斷天下

之疑之業

也以斷天

下之疑用

其著龜占

上定天下

之疑危也

是故著之

德圓而神

卦之德方

以知者神

以知來是

來无方也

知以藏往

之不窮

故著之變

通則无窮

神之象也

卦列爻分

各有其體

故聖人以

通天下之

志者言易

道如此是

故聖人以

其易道通

達天下之

志者以此

易道定天

下之疑者

以此易道

決斷天下

之疑之業

也以斷天

下之疑用

其著龜占

上定天下

之疑危也

是故著之

德圓而神

卦之德方

以知者神

以知來是

來无方也

知以藏往

之不窮

故著之變

通則无窮

神之象也

卦列爻分

各有其體

故聖人以

通天下之

志者言易

道如此是

故聖人以

其易道通

達天下之

志者以此

易道定天

下之疑者

以此易道

密吉凶與民同患 表吉凶之象以同民所憂患之

事故曰吉凶與民同患也 正義曰易道以示人吉

是與民同其所憂患也 凶者民之所憂也上並言吉

凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也

既得其吉又患其失故 神以知來知以藏往 明著

老子云寵辱若驚也 卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於

終於著身為往往來之用相成猶神知也 正義曰此

同神知知來藏往也著定數於始於卦為來卦成象

於終於著身為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其孰能與於此哉

著象往去之事故言知以藏往也 其孰能與於此哉

古之聰明睿知神武而不殺者矣 服萬物而不以

威形也 疏 正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明睿知神

武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑

殺而威是以明於天之道而察於民之故是與神物

以前民用 定吉凶於始也 正義曰是以明於天

天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知

民之事也是與神物以前民用者謂易道與起神理

事物豫為法象以示於人以前民之所用也 聖人以

吉凶於前民乃法之所用故云以前民之所用也 聖人以

正義曰易道以示人吉

神以知來知以藏往

明著

正義曰此

古之聰明睿知神武而不殺者矣 服萬物而不以

威形也

正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也

以前民用

定吉凶於始也

正義曰是以明於天

此齊戒

洗心曰齊防患曰戒

正義曰聖人以易

坤

坤道包物

既

以易道自齊戒又以易道神明

坤

坤道包物

既

以易道自齊戒又以易道神明

其已之德化也是故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
謂之闔戶謂之乾也乾道施生正義曰闔戶謂吐
開闔其戶故闔一闔一開謂之變往來未窮謂之通
戶謂之乾也

見乃謂之象非見曰象正義曰一闔一開謂之
至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還
開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為
往須來則變往為來隨須以變不有窮已恒得通流
是謂之通也見乃謂之象有前往來不窮據其氣也
氣漸積聚露見前兆乃形乃謂之器成形曰器
謂之象言物體尚微也正義曰器物
故曰形乃謂之器言其者也

制而用之謂之法利用

出入民咸用之謂之祐

用之垂為模範故云謂之法利用出入使民咸用之是
之神者言聖人以此利為用或出或入使民咸用之是
聖德微妙故云謂之神

正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前
章既明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曰
月能定天下之吉凶成天下之亶亶也

是故易有太極是生兩儀

兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極

沉之太極者也正義曰太極謂天地未分之前元

老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有
天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天

地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂二而體容儀也

生八卦卦以象之正義曰兩儀生四象者謂金

儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震不離火兌金坎水各主一

時又巽同震木乾同金也八卦定吉凶八卦既立

加以坤艮之土為八卦也既立爻象變而相則吉凶可定疏推有言有凶故八卦定吉凶也吉凶

生大業既定言凶則廣大悉備有言凶廣大悉

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

時懸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

也變通莫大乎四時有謂四時以變得通是變中最大也懸象著明莫大乎日月者謂日月中時編照天

下元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備物致用立成器以為天下之極故云莫大乎富

利莫大乎聖人正義曰謂備天下之物致致天下

下之利唯聖人能然用建立成就天下之器以為天下故云莫大乎聖人也

探賈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

取賈謂幽深難見上必則能關探幽昧之理故云探賈也索謂不索隱謂隱藏上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

上筮能然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莫大乎蓍龜也言天下萬事悉動而好

著龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好

生皆勉勉營爲此誓一理知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而本其得是成天下之慶也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

曰是故天三神物聖人則之者謂天生善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

聖人象之者若璿璣工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

綿云河以通乾出天也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

此義曰易有四象所以示者莊氏云

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交卦之下辭則象謂爻

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

正

利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信

也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不

利也

此正義曰易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以

斷而行之行則鬼神無不祐助无所不利故引易之大者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助唯順也人之所助者信也履踐於信也天之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於信此上九能履踐於信也

疏正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此一節下子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者何所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲言而不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意之意有深遂委曲非言可寫是言

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

意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則久**疏**正義曰子曰聖人立象以盡意已下至樂象有可見之理也聖人立象以盡情偽者非唯立象以盡意人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂

推而行之故能盡物之利也**疏**正義曰鼓之舞之以盡其易之縕邪**疏**縕淵奧也**疏**正義曰鼓之舞之以盡其易之縕邪

不通也

疏

正義曰因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行

之物得開通聖人亦當然也

舉而錯之天下之民

疏

正義曰謂舉此理以為變化而錯置

業所以濟物故舉而錯之於民

疏

正義曰謂之事業也

於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置

變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故

易與聖人恒相將也以作易者本為立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動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

疏正義曰是故夫象聖

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為下云極天下之賾

存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所有之事

所以須極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎

辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也

疏正義曰極天下

之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下

之動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

疏體神而明之不假於象故存乎其人

疏正義曰化而裁之存乎變者謂推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之變也

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

而成之不言而信存乎德行三德行賢人之德行也

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前經神而明之存乎其人謂德行據賢人之德行也

周易兼義卷第七

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

京大学東洋文化研究所