

卷七

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
 卷七
 內容分類 經 易-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A 024800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 024800](#)

[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

[使用上の注意事項](#)

周易兼義上經乾傳卷第一

魏王 弼 註

唐孔穎達正義

☰ 乾上
 ☷ 乾下

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

未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之無疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人

象曰飲酒濡首亦不知節也

疏正義曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難

以其不知止節故也

周易兼義卷第六

周易兼義卷第七

晉韓康伯註

唐孔穎達正義

周易繫辭上第七

疏正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此

辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重

大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小
 理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
 里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉
 用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之
 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故
 知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上
 篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑
 為第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
 十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚
 信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章
 案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无
 所取也虞翻分為十一章合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
 先儒以十
 二章為定

疏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

疏乾坤其易之門戶先明天尊地
 卑以定乾坤之體

之體安定矣乾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

疏先明至之體。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**坤之體**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曰卑謂地體卑下高

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上下既

亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖

明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不

唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑

天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文

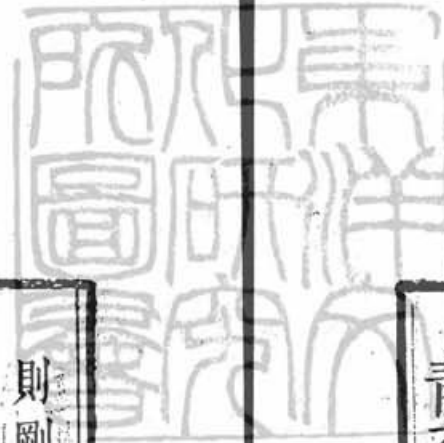
詳於此略也曰天尊至明矣正義曰天尊地卑

之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之

位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經

又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤**動**

靜有常剛柔斷矣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有

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**

方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所

同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣方以類聚至

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別若順其所同

則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖

因天地之性亦廣包萬物之情也方有類正義曰云方有類者方謂法術情性趣舍春秋云教

以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也懸

象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

☵正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施

故變化見也**是故剛柔相摩**相切摩也言陰陽之交感

☲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**☱**正義曰剛柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦

遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰

生而推去一陽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

不為而善始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雨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乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其

實亦一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽

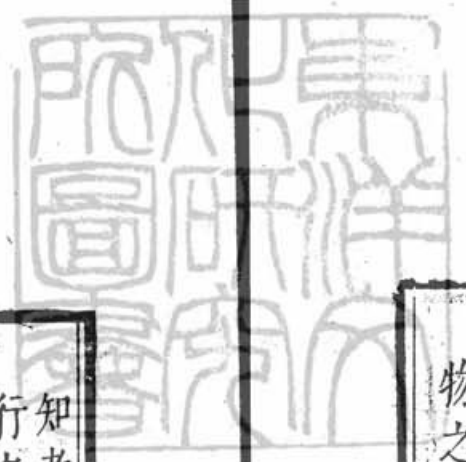
而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣

萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有管作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也。○**註**天地之道至易簡。○正義曰云天地之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無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**易**註合而言之也用使聖人俱行易簡法無為之化

則易知簡則易從易知則有親易從則有功**順萬**

物之情故曰有親通天下之志故曰有功

易則易正義曰

知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者論乾坤既有心无險難則相和親故云易知則有親也性意易知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**疏**正義曰有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大

可久則賢人之德可大

則賢人之業**註**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

其德業疏可久至之業。正義曰：可久則賢人之德，能養萬物，故云

可久則賢人之德也。可大則賢人之業，功勞既大，則

是賢人事業行天地之道，總天地之功，唯聖人能

然。今云：賢人者，聖人則隱迹，藏用事在無境，故云：可

久，可大，則是離無入有，賢人則事在有境，故云：可

大，以賢人目之也。註聖人至其業。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，不見其何以生養，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，則入於形器者，初行德業，未成之時

不見其所為，是在於虛無；若德業既成，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，是形器故以賢人目

其德業。然則本其虛無，玄象謂之賢也。易簡而天下之理得

之聖據其成功事業謂之賢也。易簡而天下之理得

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

矣。註天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也

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。註易

簡。正義曰：若能行說易簡，靜任物自生，則物得其

性矣。故列子云：不生而物自生，不化而物自化。若

行易簡，法令滋章，則物失其性也。老子云：水至清則

無魚，人至察則無徒。又莊云：馬翦剔，剔羈絆，所傷多矣。

是天下之天下之理得而成位乎其中矣。註成位至

理未得也。立象也。極易簡則能通天下之理，通天下之理，故能

成象，竝乎天地，言其中則竝明天地也。註正義曰：成

言聖人極易簡之善，則能通天下之理，故能成象，竝乎

能成立卦象於天地之中，言並天地也。前章言天

疏正義曰：聖人設卦至不利，此第二章也。前章言天

人設卦觀象爻辭，吉凶悔吝之細別。

聖人設卦觀象

註此總言也

疏

聖人至觀象。正義曰：謂聖人設畫其卦之時。

莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也。此總言也。正義曰：此設卦觀象總為下而言故云此總言也。

繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

註

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也

疏

正義曰：繫辭者存乎人事也變化者存乎運行也

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事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生

是故吉凶者失得之象也

註由有失

得故吉凶生

疏

正義曰：此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失得之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞无咎者若年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若年乃字是善應則有咎若有善應則无咎此亦

不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
 吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌
 其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无
 嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝
 牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀
 灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相
 形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一
 卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻
 相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕
 中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明
 萬象苟在釋辭明其意達其理

悔吝者憂虞之象也

失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以
 憂虞不已未是大凶終致悔吝悔吝者其事已過意有
 追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既
 是小凶則易之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
 此不言也其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言故
 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

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

吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類
 晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化

之道俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕

重辨變化之小大故別序其義也

剛柔至象也
 正義曰晝則陽

日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也。○始總至變化。○正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略總言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變

化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明大小

六爻之動三極之道也

三極三材

也兼三材之道故能見吉凶成變化也

疏 正義曰此

進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化

是故君子所居而安者易之序也 序易象之次

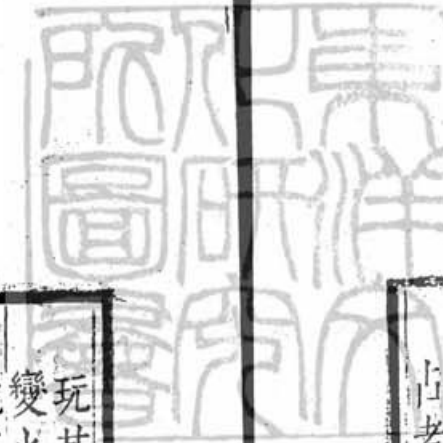
序疏正義曰以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故居可治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀

易之位次序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自

天祐之吉无不利疏而所樂至无不利○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易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看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與動之時則觀其爻之變化而習

玩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十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

遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭

疏正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也象象總一卦之義也疏正義曰象謂也象爻者言乎變者也象爻各言其變也疏正義曰謂

言說此爻之象改變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位疏

爻之所處曰位六位有貴賤也

疏正義曰吉凶者言乎其失得也者謂

爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之

義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象

此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔

吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有

小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者

憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善

補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不

補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故

无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節

之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善

補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備

論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此

之故陳列物之貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此

六爻之位皆止貴而下賤也

齊小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也

疏正義曰以

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

疏辯吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與

彖者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存乎卦

也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是

也

辯吉凶者存乎辭

疏辭爻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

乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎
爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一
也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云
悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變
者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小
則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉
凶下歷次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
位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者
存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无
咎者存乎悔是其五也於經數之為便憂悔吝者存
但於註理則乖今竝存焉任後賢所釋

乎介

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

疏 正義曰介謂纖介謂小

者存於細小

震无咎者存乎悔

疏 无咎者善補過也

震動也故動而无咎存乎悔過也

疏 正義曰震動也

乎能自是故卦有小大辭有險易

疏 其道光明曰大

君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

疏 正義

曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適辭也

疏 辭也

者各指其所之易與天地準

疏 作易以準天地

疏 正義

曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其
辭惡也易與天地準者自此以上論卦爻辭理之義
自此以下廣明易道之美言聖人作易與天地相準
謂準擬天地則乾健以法故能彌綸天地之道仰以
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

幽明者有形无形之象死生者

始終之數也

疏

正義曰故能彌綸天地之道者以易

彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知生死之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用著策求其吉凶則死生可識也

疏

正義曰精氣於物至鮮矣此第四章也此章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章

說物之變化故於此章明之

精氣為物遊魂為變

註

精氣細縕聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

疏

正義曰云精氣

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將散之時浮遊精魂去離物形而為收變則生變為死成變為敗是故知鬼神之情狀

或未死之間變為異類也盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

疏

是

至情狀。正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也。知變化之道。正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虚无之神聖人極虚无之神知變化之道幽冥悉通故與天地相似故不違。德合天能知鬼神之情狀

地故曰相似疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地

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

愆過使物旁行而不流疏應變旁通而不流淫也疏

失分也疏正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有

樂疏天知命故不憂疏順天之化故曰樂也疏正義曰順

天知命故不憂疏順天之化故曰樂也疏天施化是

乎仁故能愛疏安土敦仁者萬物之情也物順其情

則仁功贍矣疏敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之

化故能愛範圍天地之化而不過疏範圍者擬範天

養萬物也疏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

化而不過失違天地者也疏成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣疏正

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通乎晝夜之道

萬物而不有遺棄細小而成也疏通乎晝夜之道

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能極神之幽隱

之德故神无方而易无體疏自此以上皆言神之所

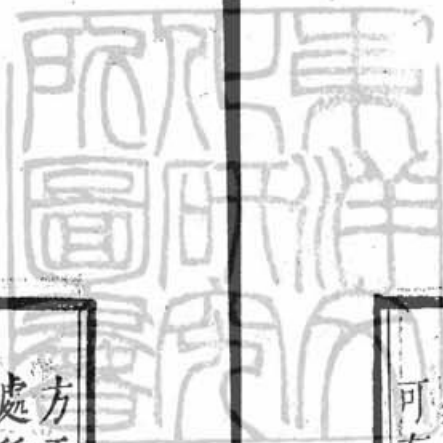
易疏 卷之七 十四 汲古閣

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

疏故神至无體。正義曰神則寂然虛

无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物
改變應變而往无一體可定也。○**註**自此以上。正
義曰自此以上皆言神之所為者謂從神无方以上
至精氣為物以下皆言神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
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无皆係著
於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既
幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云
易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何
可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无

方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其
處所云為是无方也二則周遊運動不常在一處亦
是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由
是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體
也**一陰一陽之謂道****註**道者何无之稱也无不通也

无不由也况之曰道寂然天體不可為象必有之用

極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見

矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待

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

疏二陰至謂道。正義曰一謂无也

无是虚无虚无是太虚不可分別唯一而已故以一
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力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之無以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛無之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○**註**道者至一陽也○正義曰云道者何無之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛無之稱以虛無能開通於物故稱之曰道云無不通無不由者若處於有則為物礙難不可常通道既虛無為體則不為礙難故曰無不通也無不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以為稱也寂然無體不可為象者謂寂然幽靜而無體不可以形象求是不可為象至如天覆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所為是寂然無體不可為象也云必有之用極而無之功顯者猶若風雨是賴此風雨而得生育是生育之功由風雨無心而成

是有之用極而無之功顯是神之發作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以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者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛無因此虛無之神以明道之所在道亦虛無故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恆用虛無之一以擬待之言在陽之時亦以為虛無無此陽也在陰之時亦以為虛無無此陰也云在陰為無陰陰以之生者謂道雖在於陰而不於陰言道所生也在陽為無陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必無道也雖無於陰陽必由道而成故言陽以之成也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故**繼之者善也成之者性也仁者見之曰一陰一陽也**

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

正義曰繼之者善也

是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成也

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

君子體

道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知

體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語

至而言極也

百姓至鮮矣。正義曰百姓日用而不知者言萬方百姓恆日日賴用此

道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君

子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知

明體道君子不亦少乎。君子體道至極也。正

義曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至

道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也

云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者

觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能徧曉是滯

於所見也是道既以為用若以仁以知則滯所見也

至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來

故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者

是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如

正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁藏諸用

註

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

故曰藏諸用

疏

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不

能全無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無以為體猶有

經營之憂道則虛無為用無事無為不與聖人同用

有經營之憂也。聖人雖至之跡也。正義曰云

聖人雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則

无心無跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其

跡以有為用云未能全無以為體者道則心跡俱無

是其全無以為體聖人則无心有跡是跡有而心無

是不能全無以為體云故順通天下則有經營之跡

者言聖人順通天下之理內則雖是無心外則有經

營之跡則有憂也道則心跡俱無

無憂無患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉

註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

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

曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

義

正

義

曰

正

義

曰

正

義

曰

正

義

曰

正

義

曰

正

義

曰

正

義

曰

正

陽轉易以成化生

疏

正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恆生

謂之易也前後之生變化改易生必有死

成象之謂

乾

疏

擬乾之象

疏

正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也

效法之

謂坤

疏

效坤之法

疏

正義曰謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也

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著策之數豫知來事占問吉凶故云

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

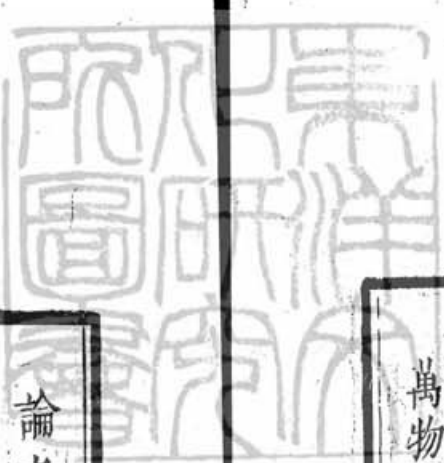
故云通變

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。○**疏**神也至神者也。○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

神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可
以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所
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
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
太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變
化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱
極乎神則不可知也云夫唯知天之所造為者窮理
體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者窮理
其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物
任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃
能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之
言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為
稱者此解道之目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无體
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

矣以言乎遠則不禦
窮幽極深无所止也
正義曰夫

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
極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也

乎邇則靜而正
則近而當
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
靜正則遠亦**以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也**
靜正互文也

專其動也直是以大生焉註專專一也直剛正也疏

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翁其動也闢是以廣生此故能大生焉

焉註翁斂也止則翁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

坤以翁闢言乎其形疏正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翁斂故其靜也

翁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散則始亦為生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德註易之所載

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易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也註窮理入神其德崇也兼濟

萬物其業廣也疏正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰

夫易聖人所以崇德而廣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利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

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 疏 正義曰知既崇高故效天禮以卑退故法地也

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 疏 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

之間萬物變化是易行乎天地之中也 **成性存存**

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 疏 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

之間萬物變化是易行乎天地之中也 **成性存存**

道義之門 物之存成由乎道義也 疏 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存則

物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂與道義為門戶也

正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明

易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道

義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化

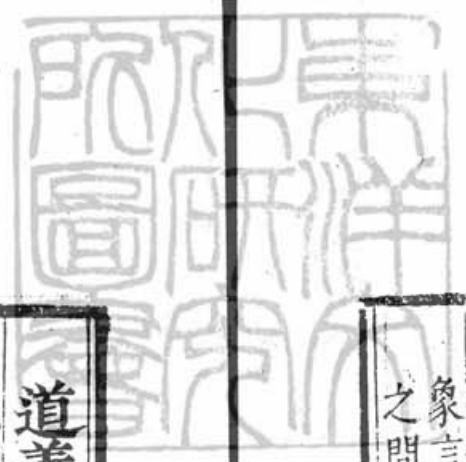
又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動

舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七

事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜 乾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容 疏 正義曰聖人有

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

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮 典禮適時之所用 正義曰是故謂之象者以是之

故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之際以施行其典禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻言天下之至蹟而不可惡也言天下之至

動而不可亂也 易之為書不可遠也惡之則逆於

順錯之則乖於理 正義曰繫辭焉以斷其吉凶者

爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭

以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮

失則為凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之

事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云

爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至

蹟而不可惡也者此覆說前文見天下之蹟卦象義

也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可鄙賤

議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變

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和出言戶庭千

里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者

乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是

以君子擬議以動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孚九二爻辭

也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而

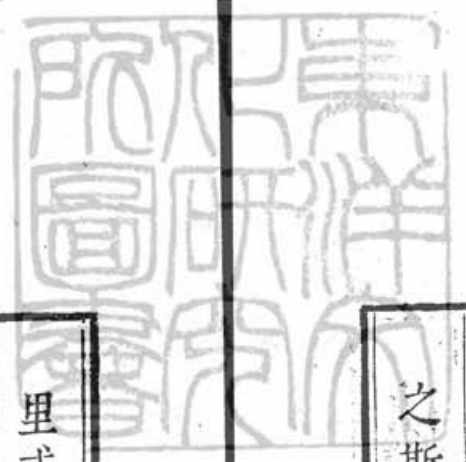
和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美

好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不

自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡

散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善

往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機註樞機制動之主疏子曰君子

正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故
言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應
可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身
有善惡无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註同人終獲

後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方

哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

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

同人初未知同故先號咷後得同類故後笑也子曰

君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或

出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共

同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼

物而語曰處默語其時雖異其感應之事其意則同
或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二
人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物
能斷而截之盛言利之甚
同心之言其臭如蘭疏正
也此謂二人心行同也
曰言二人同齊其心吐發言語氣氤
臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也
疏正義曰初六藉用至盜之招也此第七章也此章
欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故

引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之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大過初六爻辭也子曰苟

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吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者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

以存其位者也正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮

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

位而无輔是以動而有悔也正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此

明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證亢不謙也

之所生也則言語以為階正義曰不出戶庭无咎者又明擬議之道非但

謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事

以明之子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也

言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不密則失臣臣不密則失身

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也正義曰君

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

既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微

之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交

起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是

身慎密不出戶庭於此義子曰作易者其知盜乎

言之亦謂不妄出言語也正義曰此結上不密失身之

言盜亦乘釁而至也正義曰此結上不密失身之

而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者

愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻而釁隙衰弱

則彼爻乘變而奪之故易曰負且乘致寇至負也者

云作易者其知盜乎

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰至誨淫。正義曰易曰負且乘致寇

以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也

者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘

也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合

乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則

盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小

人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思

欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌

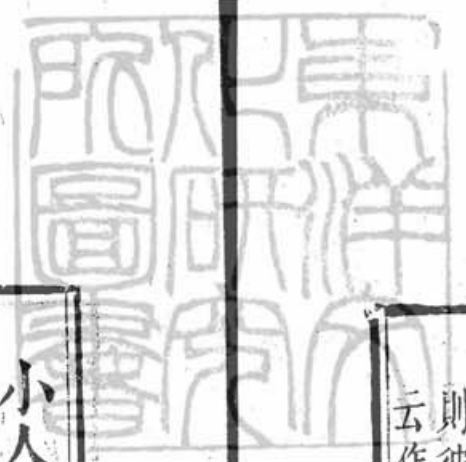
不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身

不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小易曰負且

人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

乘致寇至盜之招也正義曰又引易之所云是盜

之招來也言自招來於盜以

慎重其事故尾皆稱易

曰而載易之爻辭也

☵正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十

四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九 **☵** 王弼曰演天地之數

所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用

而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十

有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於

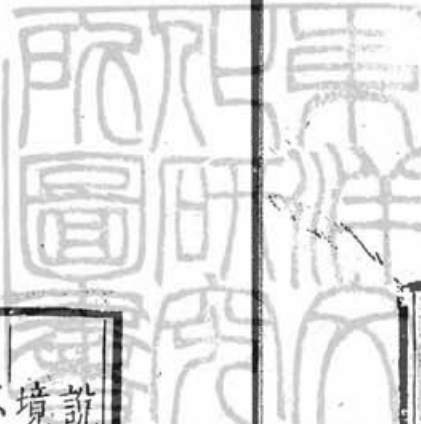
有物之極而必明其所由之宗也 **☵** 大衍至有九。正

義曰京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將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
日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生
二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也
荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有
五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天
地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又
減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五
者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十
之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演
天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒
不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推
演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯
用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九
其一不用以其虛无非所用也故不數之顧權同王
弼此說故顧權云立此五十數以數神神雖非數因
數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則
别无所自然而有此五十也今依用之 **☵** 王弼
至宗也。正義曰王弼云演天地之數所賴者五十

者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以
 證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖
 萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者
 唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知
 其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用
 四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者
 也言不用而用之以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是不用其有
 用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以
 之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化
 虛无而生也若无造化之生此著何由得用也言非
 數而數以之成者太一虚无无形無數是非可數也
 然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之
 數原從非數而來故將非數之一總為五十故云非
 數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其
 二不用者是易之太極之虚无也无形即无数也凡
 有皆從无而來故易從太一為始也言夫无不可以
 无明必因於有者言虚无之體處處皆虚何可以无

說之明其虚无也若欲明虚无之理必因於有物之
 境可以知本虚无猶若春生秋殺之事於虚无之時
 不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其
 生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因
 於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者
 言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗
 若易由太有由於无變化由於神皆是所由之宗
 也言有且何因如此皆由於虚无自然而來也

而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於

一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲

再閏者二故略舉其凡也

周易

卷之二 二十九

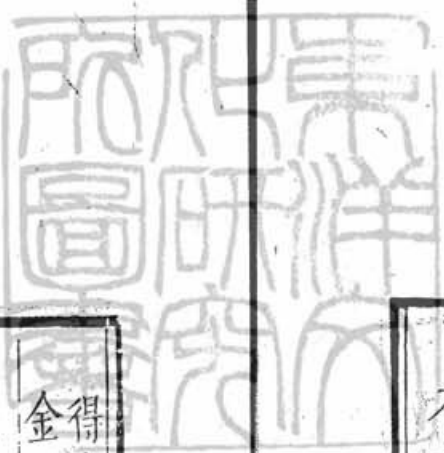
分

正義曰分而為二以象
 兩者五十之內去其一

餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十三月在五歲之中故五歲再閏再扚而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而

天數五 五奇也 **正** 曰謂一三 **地數五** 五耦也 **正** 義曰若天一與地六相得合為水地木水火土 **正** 義曰若天一與地六相得合為水地木水火土 **正** 義曰若天一與地六相得合為水地木水火土

得而各有合 天地之數各五五數相配以合成金

得合為木地四與天九相得合為 **天數二十有五** 五耦

金天五與地十相得合為土也 **地數三十** 五耦

五奇合為二十五 **正** 義曰總合 **地數三十** 五耦

合為三十 **正** 義曰總合 **凡天地之數五十有五此**

所以成變化而行鬼神也 **變化** 以此成鬼神以此

行 正 義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是

上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之言鬼神之策二

神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也 **乾之策二百一十有六** **陽爻六** **爻三十六** **策六爻二百一**

十六策 正 義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有

二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也 **坤之策百四十有四** 正義曰

陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策 坤之老

陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二爻則有一百九十二此

經據坤之老陰故 **凡三百有六十當期之日二篇之**

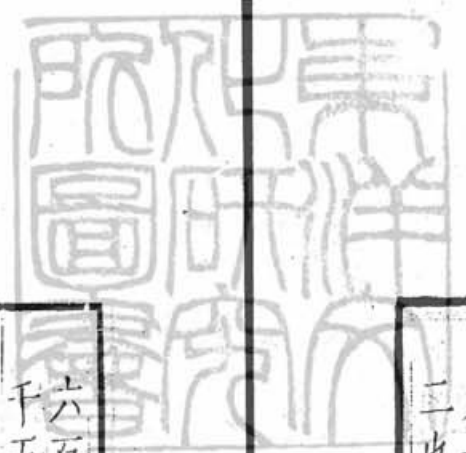
策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇三百

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略不數五日四

分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別三十四總有四千

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** 分

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 正義曰營謂經營謂四度經營著策乃成

易之一 **十有八變而成卦八卦而小成引而伸之** 變也

伸之六十四卦 正義曰十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是

一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四

則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二

第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二

第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有一箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃

定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸

能事畢矣

䷗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天

顯道

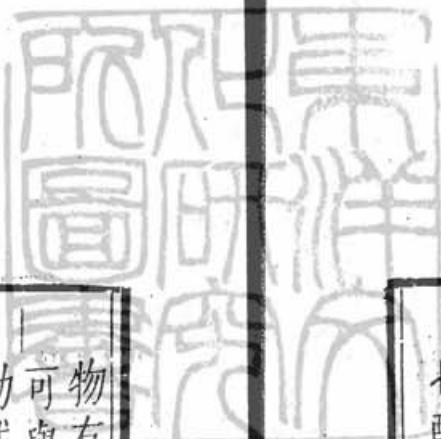
䷗顯明也**神德行**䷗由神以成其用

䷗正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言太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

可與祐神矣

䷗可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

䷗正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬

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

䷗

正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之

道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

䷗夫變化之道

不為而自然故知變化者則知神之所為

䷗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

䷗此四者存乎器象可得而

用也。疏者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉。以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營為故法其陰陽變化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。

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有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。

正義曰是以君子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四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邃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之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也。此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也。

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。

錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此。

正義曰參伍也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成

就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下之物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非天下之至精此經論極數通變故云非天下之至變也 **易无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。正義曰易无思也。无爲也者任運自然不關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動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神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物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不既億雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者

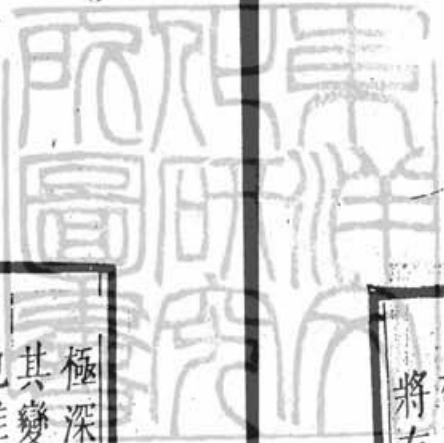
言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能

成天下之務

極未形之理則曰深適動微之會則

曰幾正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是

極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能**唯神也故不疾而**與行其事故能成天下之事務也

速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

註

四者由聖道以成故曰聖人之道

疏正義曰唯神也故不疾而

速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无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深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而

速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章未結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三章一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

疏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著龜所用能通神知也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

註

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偶之數也。 **註**易以極至數也。正義曰易以

極數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成 **子曰夫易何為故云故明易之道先舉天地之數也**

者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也 **註**

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也 **疏**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

覆冒天下之道斯此也。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之德圓而神卦

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業由能研幾成務故定天下

之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑

用其著龜占卜定天下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恆體猶圓

之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有

定體知之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

无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也言

方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有

分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止

而有分故。六爻之義易以貢。貢告也六爻變易以

卦稱方也。正義曰貢告也六爻有吉。聖人以此洗

告人吉凶。凶之義變易以告人也。心。洗濯萬物之心。正義曰聖人以此易之卜筮

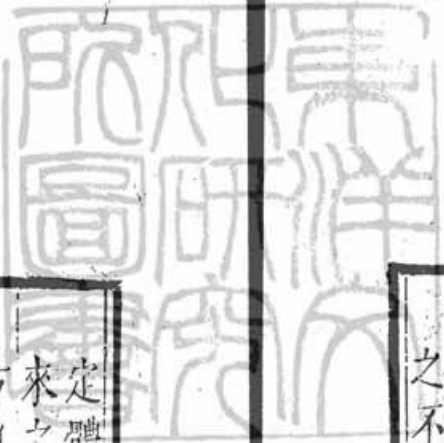
心。洗濯萬物之心。正義曰聖人以此易之卜筮。洗蕩萬物之心萬物有疑則

卜之是蕩其疑心行善得吉。退藏於密。言其道深

行惡遇凶是盪其惡心也。微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸

用也。正義曰言易道進則盪除萬物之心退則不

知其所以然萬物日用而不知是功用藏於

也密吉凶與民同患 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凶

是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶

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

終於著為往往來之用相成猶神知也 明著卦德

同神知知來藏往也著定數於始於卦為來卦成象

於終於著為往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 服萬物而不以

古之聰明叡知神武而不殺者夫 服萬物而不以

威刑也 蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神

武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑

殺而威 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

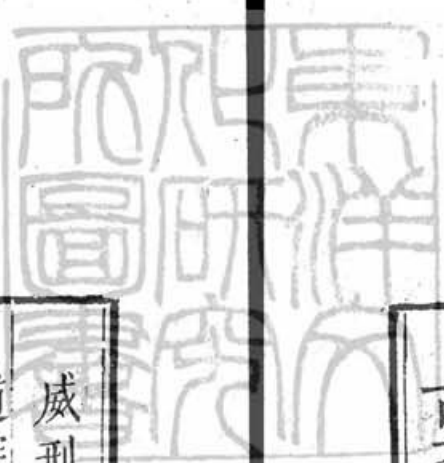
民之事也是與神物以前民用者謂易道與起神理

事物豫為法象以示於人以前民之所用定 聖人以

此齊戒 洗心曰齊防患曰戒 正義曰聖人以易

了吉凶齊戒其身洗 以神明其德夫是故闔戶謂之

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乾道施生
正義曰闔戶謂吐坤也
 開闔其戶故闔一闔謂之變往來不窮謂之通戶謂之乾也

見乃謂之象
兆見曰象
正義曰一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞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改變不有窮已恆得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也
形乃謂之器
成形曰器
正義曰體質成形是謂器物
 故曰形乃謂之器言其著也

制而用之謂之法利用

出入民咸用之謂之神

正義曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施

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

是故易有太極是生兩儀
正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明著卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亶亶也

夫有必始於无故太極生

兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極

况之太極者也
正義曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初一也故

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

地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也

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木離火兌金坎水各主一

時又巽同震木乾同兌金 八卦定吉凶 八卦既立加以坤艮之土為八卦也

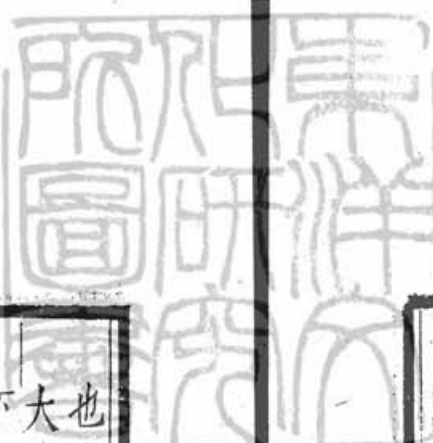
則吉凶可定 正義曰八卦既立爻象變而相 吉凶

生大業 既定吉凶則廣大悉備 正義曰萬事各

備故能生天 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴 位所

以一天下之動而濟萬物 正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高 備物致用立成器以為天下

利莫大乎聖人 正義曰謂備天下之物招致天下

下之利唯聖人能然 探賾索隱鉤深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 正義曰探

取賾謂幽深難見卜筮則能闢探幽昧之理故云探

賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故

云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之

卜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唯卜筮能然故云莫大乎

蓍龜也索釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好

生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亶亶也

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

正義曰易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假

曰是故天生神物聖人則之者謂天生著龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為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

象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行易曰自天祐之吉无不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

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

利也

此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以

斷而行之行則鬼神无所不祐助无所不利故引易之大
大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易
文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯
在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順
此上九恆思於順既有信思順又能尊尚賢人是以
從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

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

也事

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

疏正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見
也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不
同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不
盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言

不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人
之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可
見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也
子曰聖人立象以盡

意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

利**疏**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幾

有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立
象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖
人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其
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
鼓之舞之以盡神乾坤

其易之縕邪**疏**縕淵奧也**疏**正義曰鼓之舞之以盡
神者此一句總結立象

盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之縕邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所縕積之根源也是與易為川府與藏

乾坤成列而易立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤

亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未至死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之

變因而制其會通適變之道也

正義曰是故形而上者謂之道

形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦推而行之謂之通

乘變而往者无

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

舉而錯之天下之民謂之事業

疏

業所以濟物故舉而錯之於民

疏

正義曰謂舉此理以為變化而錯置

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恆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存之事所以須重論也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎

辭

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動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

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覆說上文化而裁之謂之變也

推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之

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

註備天下之象也

疏正義曰言八卦各成

