

易

七

繫辭

服部文庫
117
134
6

117
134
6

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

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。下篇明幾從无入有，故云知幾其神乎，今謂分為上下，更无異義，有以簡編重

周易

卷之七

文五

數

直

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
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

甲以定乾坤之體
之體安定矣乾坤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
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，是所用之體。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：卑高至位矣。正義曰：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，謂天在下，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，解經貴賤位矣。上經既云：天尊地卑，此經動又云：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。動而有

動，而無常，則剛道不成，靜而無常，則柔道不立。是剛柔雜亂，動靜無常，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。曰：方有類。正義曰：云方有類者，方謂法術情性趣舍。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
也故云順所同則吉乖所趣則凶

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

也正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為

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

遮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遮相推移

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雷霆

離電滋潤之以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

周易卷之七十四

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○**○**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**易**

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**○**正義曰易則易

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倣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****○**有易簡之德則能成也**○**可久可大之功**○**正義曰有親則可久者物既和親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。今云：可久，可大，則離無入有，賢人則事在有境，故可久可大，以賢人目之也。疏聖人至其業。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。是所形器，故以賢人目其德業。然則本其虛無玄象，謂之聖人。據其成功事業，謂之賢也。**易簡而天下之理得矣。**疏天下之理，莫不由於易簡，而各得順其分位也。

況子

易簡至得矣。正義曰：此則贊明聖人能行天地簡。易簡之化，則天下萬事之理，並得其宜矣。疏易簡。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。若不行易簡，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，羈絆所傷多矣。是天下之理，未得也。**天下之理得，而成位乎其中矣。**疏成位，至立象也。極易簡，則能通天下之理，通天下之理，故能成象，竝乎天地，言其中則竝明天地也。疏正義曰：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。**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

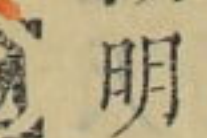

聖人至觀象。正義曰：謂聖人設畫其卦之時。

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。

正義曰：繫辭焉而明吉凶。

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。

故一作以

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。○由有失雜卦之意也。

得故吉凶生

正義曰：此下四句，經總明諸象不同，是失之象，故曰：吉凶者，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，若乾元亨利貞，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，言吉凶未定，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。若不字，十年乃字，是吉凶未定，亦不言吉凶也。又諸稱无咎者，若不有善應，則有咎；若有善應，則无咎。此亦

周易疏 卷之八
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。若大過九三棟橈凶，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。不可以一爻為例，義有變通也。**悔吝者，憂虞之象也。**
失得之微者，足以致憂虞而已。故曰悔吝。正義曰：經稱悔吝者，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，可輕鄙取，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。

則
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，有禍之屬，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。**往復相推，迭進退也。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，故如總言之，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晝夜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小大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小大

六爻之動三極之道也 三極三材是別序其義

也兼三材之道故能見吉凶成變化也 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也

是故君子所居而安者易之序也 序易象之次

居可一作可居

一無君子二字

序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

卜

彖下一有曰字
 疏一作彖謂卦下之辭
 言說乎一卦之象也

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

象者言乎象者也正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明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

象者言乎變者也正義曰象謂也爻者言乎變者也爻各言其變也

吉凶者言乎其失得也正義曰謂象改變也

悔吝者言乎其小疵也正義曰謂象改變也

无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位

周易流

卷之七十

及古閣

爻之所處曰位。六位有貴賤也。

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，故云吉凶者言乎其失得之象。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。若不能補過，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，在存乎。齊小大者存乎卦。六爻之位，皆上貴而下賤也。

卦有小大也。齊，猶言辭也。即象者言乎象也。

正義曰：以

卦

象者言乎象，象有小大，故齊辨物之小大者存乎也。猶若泰則小往大來，吉亨，否則大往小來，之類是也。辭吉凶者存乎辭。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。

正義曰：謂辯明卦之與

辭爻至差也。爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也。與爻皆有其辭，知是爻辭者，但卦辭變化少，爻辭變化多。此經辨吉凶者存乎辭，與齊小大者存乎卦。二文相對，上既云卦，故此辭為爻辭也。云言象所以明小大者，即齊小大者存乎卦是也。云言變化所以明吉凶者，則辯吉凶者存乎辭是也。云故小大之義存

小

周易疏

卷之十一

漢書

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大小者大則為吉凶小
 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
 但於地理則乖今竝存焉任後賢所釋

乎介 介繼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 **此** 正義曰介謂繼介謂小
 者存於細小 **震无咎者存乎悔** **此** 疵病能預憂虞悔吝
 之疵病也 **无咎者善補過也**

過一作道

難一作艱

震動也故動而无咎存乎悔過也 **此** 正義曰震動也
 乎能自 **是故卦有小大辭有險易** **此** 其道光明曰大
 悔過也 **君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險** **此** 正
 曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適 **辭也**
 通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也 **者各指其所之易與天地準** **此** 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**
 天坤順以法地之類是也 **觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反**

周易疏

卷之七十二

及古

終故知死生之說

幽明者有形無形之象死生者

始終之數也

彌綸天地之道

正義曰故能彌綸天地之道者以易與天地相準為此之故聖人用易能

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無形之幽有形之

明義理事故也原始反終故知生之說者言用易

理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆

悉包羅以此之故知死生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

正義曰精氣為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

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

鬼神之神變化故於此章明之

為上

正一作止

精氣為物遊魂為變

精氣網縕聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

正義曰云精氣

為物者謂陰陽

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

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

為則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變

化之道幽冥悉通故與天地相似故不違

能知鬼神之情狀

地故曰相似。正義曰：天地能知鬼神，任其變化，聖人亦窮神盡性，能知鬼神，是與天地相似，所為所作，故不違。知周乎萬物，而道濟天下。故

不過。知周萬物，則能以道濟天下也。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。應變旁通，而不流淫也。正義曰：言聖人之德，應變旁行，无不被及，而無有流移淫過，若不應變化，非理而動，則為流淫也。

天知命，故不憂。順天之化，故曰樂也。正義曰：順

歡樂於天，識物始終，是自知性命，順天道之常數，知性命之始終，任自然之理，故不憂也。安土敦

乎仁，故能愛。安土敦仁者，萬物之情也，物順其情

則仁功贍矣。正義曰：言萬物之性，皆欲安靜於土，化故能愛。範圍天地之化，而不過。範圍者，擬範天

地而周備其理也。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。

成者，乘變以應物，不係一方者也。則物宜得矣。正義曰：言聖人

曰：言聖人隨變而應，屈曲委細，成就萬物，而不有遺棄，細小而成也。通乎晝夜之道。

而知。通幽明之故，則无不知也。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

之德，故神无方而易无體。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。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。○至精氣為物，以下皆言神之所謂從神无方以上。正妙玄通，不可測量，故能知鬼神之情狀，與天地相似。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

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。**道者何？无之稱也。无不通也。无不白也。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。**一陰一陽之謂道。**正義曰：一謂无也。无是虛无，虛无是太虛，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無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○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此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

无

是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圓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无此陽也在陰之時亦以為虛無无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道雖在於陰而不於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无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。

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。若

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，若以仁知則滯所見也。至於百姓，但日用通生之道，又不知通生曲道而來。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

此不可語至而言極也。

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。

同易流

卷之七 十七

及古

不一作未

順一作顯

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

同一作周

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

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以

謂之日新之謂盛德體化合變故曰日新

人以能變通體化合變其德日日生生之謂易

增新是德之盛極故謂之盛德也

周易卷之七十八

及古

陽轉易以成化生

乾

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

易主勸戒獎人為善故云生不云死也

乾

正義曰謂畫卦成乾之象

效法之

謂坤 **坤** 效坤之法

坤

正義曰謂畫卦效坤之法

知來之謂占通變之謂事

占

物窮則變變而通之事

之所由生也

占

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

神

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

之

一論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫

不獨化於大虛歎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況之神是以

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益資道而同乎道

由神而冥於神者也

神

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。神也至神者也。正義曰云神也者變化

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。无形無體。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
太極虛無為初。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。神則不可知也。云夫唯知天之所為者。窮理
體化坐忘。遺照者。言若能知天之所造為者。會能窮
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

亂

設教資取乎道。行無為之化。積久而遂同於道。內外
皆無也。云由神而冥於神也者。言聖人設教法。此神
之不可測也。此皆謂聖人初時。雖法道法神。以為無體
未能全無。但行之不已。遂至全無不測。夫易廣矣大
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。以言
乎通。則靜而正。則近而當。正義曰。通近也。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。則遠亦靜正。互文也。以言乎天地之間。則備矣。夫乾其靜也

周易疏

卷之七 二十

及古

專其動也直是以大生焉 **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翕其動也闢是以廣生此故能大生焉

焉 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 **廣大配天地變通配四散則始亦為生故總云生也** **時陰陽之義配日月易簡之善配至德** **易** 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 **子曰易其至矣乎夫易聖則業由德而來俱為德也**

人所以崇德而廣業也 **窮** 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

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 陳設於位謂

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**

之問萬物變化是易行乎天地之中也

易

尤義

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存則

與道義為門戶也

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

以見天下之賾

者曠謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深曠之至理也而擬諸其形容者以此深曠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

以行其典禮禮典禮適時之所用禮正義曰是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其物之會合變通當此會通之時以施行其典禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是

謂

故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理既止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賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤也若鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以**擬之而後言**文勢上下言之宜云至動而不可亂也

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

後言也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變

也則能成盡其變化之道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

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

則一作而

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

物亦以善而應我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

言子曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身

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吐發言語氣氤

曰言二人同齊其心吐發言語氣氤

和 初

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

此章

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

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

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

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

周易疏

卷之七 二十六

汲古閣

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

比

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

以小人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

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

法正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之

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**

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者皆所以堪用者從造化虛無而生也若无造化之生此皆何由得用也言非數而數以之成者太一虛無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一不用者是易之太極之虛無也无形即無數也凡有皆從無而來故易從太一為始也言夫无不可以无明必因於有者言虛無之體處處皆虛何可以无

說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之境可以知本虛無猶若春生秋殺之事於虛無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内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虛無自然而來也

分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 **奇凡四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

圖 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三十二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

得而各有合 天地之數各五五數相配以合成金木水火土

地數五 五耦也 正義曰謂二五七九也

天數五 五奇也 正義曰謂一三

五位相 正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相

得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也

天數二十有五 五奇合為二十五 正義曰總合五奇之數

地數三十 五耦合為三十 正義曰總合五耦之數也

凡天地之數五十有五 此所以成變化而行鬼神也

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用言鬼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 陽爻六一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

陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策正義曰坤之老

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三十二六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

是故四營而成易分

而為二以象兩一營也掛一以象三一營也揲之以

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

卷之七 三十一

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

盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之天下之

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無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是故可與酬酢

靈助太虛而養物是神其德行也

可與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著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

乎

嚮一作響 下皆同

用也。[包]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曰法小過之象也。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]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。[包]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非天下之至變其孰能與於此。[包]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。

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。

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。以一億而數。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唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也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

周易疏 卷之四
 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有形之物形器可
 二是至變變則唯幾也三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
 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一筮
 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

易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數
 也。天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇
 偶之數也。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。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。
 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
 司易疏 卷之七 三十六 及古易

周易疏 卷之七
覆冒天下之道斯此也。是故聖人以通天下之志以
易之體用如此而已。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

一無告人之人字

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
告人吉凶。正義曰。貢告也。六爻有吉。聖人以此洗
心。洗濯萬物之心。正義曰。聖人以此易之卜筮
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
周易疏 卷之七 三十七 及古閣

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，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。神以知來，知以藏往。明著

終於著為往，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。

古之聰明叡知，神武而不殺者夫。服萬物而不以

威刑也。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

殺而威服之也。是以明於天之道，而察於民之故，是興神物

以前民用。定吉凶於始也。正義曰：是以明於天

之道者，言聖人能明

天道也。而察於民之故者，故事也。易窮變化而察知

民之事也。是興神物以前民用者，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

此齊戒。洗心曰齊，防患曰戒。正義曰：聖人以易

道自齊自戒，謂照

了吉凶，齊戒其身，洗

心曰齊，防患曰戒。以神明其德，夫是故闔戶謂之

坤道包物。正義曰：以神明其德，夫是故闔戶謂之

坤道包物。既以易道自齊戒，又以易道神明

既以易道自齊戒，又以易道神明

既以易道自齊戒，又以易道神明

既以易道自齊戒，又以易道神明

既以易道自齊戒，又以易道神明

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

見乃謂之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恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前後來不窮據其氣也

氣漸積聚露見萌兆乃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

為一作而

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

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亹亹也

是故易有太極是生兩儀

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太一也故

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

時又與同震木乾同兌金 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偏照天下

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

之極故云莫大乎富貴 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 鈎深致遠 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 上筮則能闢探幽昧之理故云探

賾也 索謂求索 隱謂隱藏 上筮能求索隱藏之處故

云索隱也 物在深處能鈎取之物在遠方能招致之

上筮能然故云鈎深致遠也 以此諸事正定天下之

吉凶成就天下之亹亹者唯上筮能然故云莫大乎

蓍龜也 案釋詁云亹亹勉也 言天下萬事悉動而好

司易流 卷之七 四十 及古闕

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

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。

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

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。事吉凶。所以斷其行。事得失。易曰。自天祐之。吉无

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

斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之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

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緼邪** **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。乾坤其易之緼邪者，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，故乾坤是易道之所緼積之根源也。是與易為川府奧藏，故云：乾坤其易之緼邪。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。**

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。**

正義曰：乘變而往者，无法此而裁節也。

不通也。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。謂舉此理

業所以濟物，故舉而錯之於民。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，皆說易道以爲聖人德化，欲使聖人法易道以化成天下，是故

易與聖人恆相將也。以作易者本爲立教，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。正義曰：是故夫象聖

賾上一有至字

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？爲下云：極天下之賾

存乎卦，鼓天下之動存乎辭。爲此故更引其文也。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。極，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。體神而明之，不假

於象，故存乎其人。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通也。神而明之存乎其人者，言人能神此易道而顯明之

也。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。

論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無德行則不能然此謂德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂

也聖人也

周易兼義卷第七

