

周易正義

五

周
易
正
義

一

周易正義卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

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爲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爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有大極大極卽无也又云

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爲上下更无異義直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爲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爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲

物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍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爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑至其中矣

正義曰此第一章明天尊地

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者謂天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤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卑高以陳貴賤位矣者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動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有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爲動也稟於陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類其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在天成象在地成形變化見矣者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者以變化形見卽陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也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者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦旣相推盪各有功之

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爲寒一節爲暑，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。其實亦兼焉。雷電風雨亦出山澤也。乾道成男，坤道成女者，道謂自然而生，故乾得自然而爲男，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，以乾是太陽之氣，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。初始无形未有營作，故但云知也。已成之物事可營爲，故云作也。乾以易知者，易謂易略无所造爲，以此爲知，故曰乾以易知。

也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲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也有親則可

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者使物長久是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者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无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者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天下之理得而成位乎其中者成位況立象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

注乾坤其易至之體

正義曰先明天尊地卑以定

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
爲體坤以順爲體故云乾坤之體

注天尊地卑至明矣

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

注方有類至生矣

正義曰。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。卽是非類。雖男女不同。俱是人例。亦是以類聚也。故云。順所同。則吉。乖所趣。則凶。

注天地之道至易簡

正義曰。天地之道。不爲而善

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。各自別而言。而注合云。天地者。若以坤對乾。乾爲易也。坤爲簡也。經之所云者。是也。若據乾坤相合。皆無爲自然。養物之始也。是自然成物之終。

也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化

注天地易簡至其德業

正義曰。聖人不爲羣方各

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无爲以及天下是聖人不爲也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虚无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爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虚无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也

注天下之理至分位。正義曰：天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者。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。又莊子云：馬翦剔羈絆所傷多矣。是天下之理未得也。

聖人設卦至不利。正義曰：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。聖人設卦觀象者，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爲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雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者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爲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不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸