

卷七

書名 周易九卷 慶長中古活字印本
 撰者 魏 王弼 注, 晉 韓康伯 注, 魏 王弼 撰略例, 唐 邢璣 注
 卷 卷七
 內容分類 經 易 三國
 索書號 貴重-21
 編號 A011400

周易上經乾傳第一

王弼註

乾下 乾上 乾元亨利貞初九潜龍勿用
文言
 備矣

九二 見龍在田利見大人
出潜離隱故曰見龍處於地上故曰

也 在 施周普居中不偏雖非君位君之德
則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢

利 唯 利 九三 君子終日乾乾夕惕若厲无
咎

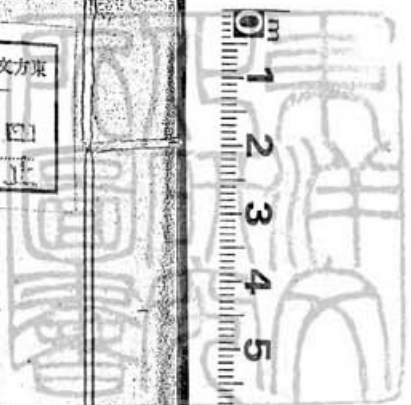
體之極居上體之下在不中之位履
 之險上不在天未可以安其尊也下

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A011400
 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: 貴重-21
 漢籍善本文影像資料庫文本 周易九卷 慶長中古活字印本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上の注意事項

所究研京東院學化文方東

No. 137

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

周易繫辭上第七

韓康伯註

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

辨卑高以陳貴賤位矣

天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之

位明

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

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

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

是故剛柔相摩

相切摩也言陰陽之交感也

八卦相盪

相推盪也言運化之推移

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

易則

易知簡則易從易知則有親易從則有功

順萬

物之情故曰有親天下之志故曰有功

有親則可又有功則可

大有易簡之德則能

可久則賢人之德可大

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

易簡而天下之理得矣

天下

之理莫不由於易簡而各得順其分位也

天下之理得而成位乎

其中矣

成位况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

地言其中則明並天地也

聖人設卦觀象

此揲言也

繫辭焉而明吉凶剛柔

相推而生變化

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

是以吉凶者失得之象也

由

失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也

失得之微者足以致憂虞而已

故曰

變化者進退之象也

往復相推迭進退也

剛柔者

晝夜之象也

晝則陽剛夜則陰柔始揲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則俱由剛柔

所圖書

而著故始揲言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也

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

是

故君子所居而安者易之序也

序易象之次序所樂

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

彖者言乎象者也

彖揲一卦之義也

爻者言乎變者

也爻各言其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

者存乎位爻之所處曰位齊六位有貴賤也小大者存乎卦

卦有小大也齊猶言辨也即彖者言乎象也辨吉凶者存乎辭辭

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

狀見于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震无咎者存乎悔无咎者善補過

也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易

其道光明曰大君子道消曰小辭也者各指

其所之易與天地準作易以準天地故能彌綸天地

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

精氣為物遊魂為變精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂為變也遊

魂言其是故知鬼神之精狀盡聚散之理則能知變化之道

無幽而與天地相似故不違德合天地故曰相似知周

乎萬物而道濟天下故不過知周萬物則能以道濟天下也

旁行而不流應變旁通而不流溢也樂天知命故不憂

順天之化安土敦乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也

物順其情則範圍天地之化而不過範圍者擬範圍天

仁功贍矣

地而周備曲成萬物而不遺曲成者乘變以應物不係一方

者也則物通乎晝夜之道而知通幽明之故則無不知也

故神无方而易无體自此以上皆言神之所為也方體者皆係乎形

器者出神則陰陽不測易則唯一陰一陽之

變所適不可以一方一體明

謂道道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可為象必有之

用極而无之功顯故至乎神无方而易无躒而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰

陽雖殊无一一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

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

百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子鮮道以為

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

言極也顯諸仁藏諸用衣被萬物故曰顯諸仁日鼓用而不知故曰藏諸用也

萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖

道以為用未能全无以為體故順通天下則有經營之迹也盛德大業至

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孰同乎道盛德大

業所以能至富有之謂大業廣大悉備日新之謂

盛德體化合變生生之謂易陰陽轉易成象

之謂乾擬乾效法之謂坤效坤極數知來之

謂占通變之謂事物窮則變變而通陰陽不

測之謂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之稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理躰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也 夫易廣

矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也以言乎

邇則靜而正則近而當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專專一也

直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕歛也止則翕歛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廣

大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德易之所載配此四義子曰易其至矣乎

夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟

萬物其業廣也知崇禮卑知以崇為貴禮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

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

矣成性存存道義之門

乎道義也

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

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

適時之所用

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言

天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也

易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理

擬之而

後言議之而後動擬議以成其變化

擬議以動則盡

變化之道

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綴之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然

况其大者乎千里或應况其邇者乎故夫憂
悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以
君子擬議以君子擬議以子曰君子居其室出其言善則
動慎其微也

千里之外應之况其邇者乎居其室出其言
不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎
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同心之言其

臭如蘭

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爲物
薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

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德言盛禮
言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔
子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也不出户庭无咎子曰亂
之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣
不密則失身幾事不密則害成是以君子慎

密而不出也子曰作易者其知盜乎

言盜亦乘襲而

至也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
冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

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大

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
也之宗 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

再扚而後掛奇况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者十九年七閏
為一章五歲再閏者二故畧舉其凡也 天數

五五奇地數五五耦五位相得而各有合天

之數各五五數相配
以合成金木水火土天數二十有五五奇合
為二十

五 地數三十五耦合
為三十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

坤之策百四十有四陰爻六一爻二十四策
六爻百四十四策凡

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 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十有八變而成卦

八卦而小成引而伸之
伸之六十四卦觸類而長之

天下能事畢矣顯道也
顯明神德行
由神以成其用是

故可與酬酢可與祐神矣
可以應對萬物之求助成神化之功

也酬酢猶應對也

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是以

君子將有為也將有行也問焉而以言其受

命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下

之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數

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

尤以極數至精者尤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四者由聖之道以成故

曰聖人之道

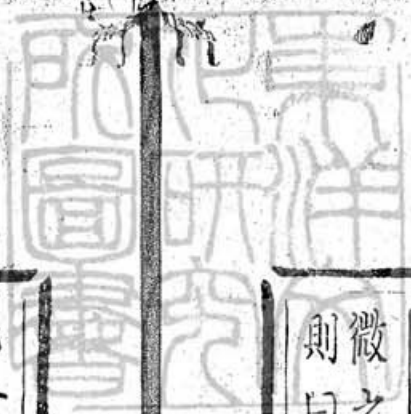
天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十易以極數通神明之德故明子曰夫

易何爲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

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六爻之義易以貢貢告

出六爻變易以告吉凶聖人以此洗心洗濯萬物之心退藏於

密言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與

民同患表吉凶之象以同民所憂患神以知

來知以藏往明著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

民用定吉凶於始也聖人以此齊戒洗心曰齊防患曰戒以神

明其德夫是故闔戶謂之坤坤道包物闔戶謂之

乾乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

見乃謂之象光見形乃謂之器成形制而用

之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀夫有必始於无故太極生兩儀也大

極者无稱之稱不可得而名取其有之所極况之大極者也兩儀生四象

四象生八卦卦以象之八卦定吉凶八卦既立則吉凶可定

吉凶生大業既定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎

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備物致

用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索

隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹

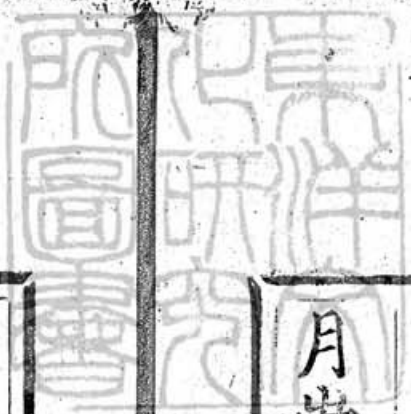
亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之

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易有四象所以

示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也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

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
不可見乎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鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪

緼淵奧也

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

也推而行之謂之通

乘變而往者无不通也

舉而錯之

天下之民謂之事業

事業所以濟物故舉而錯之於民

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

吉凶是故謂之爻極天下之曠者存乎卦鼓

天下之動者存之辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而

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

周易卷第七