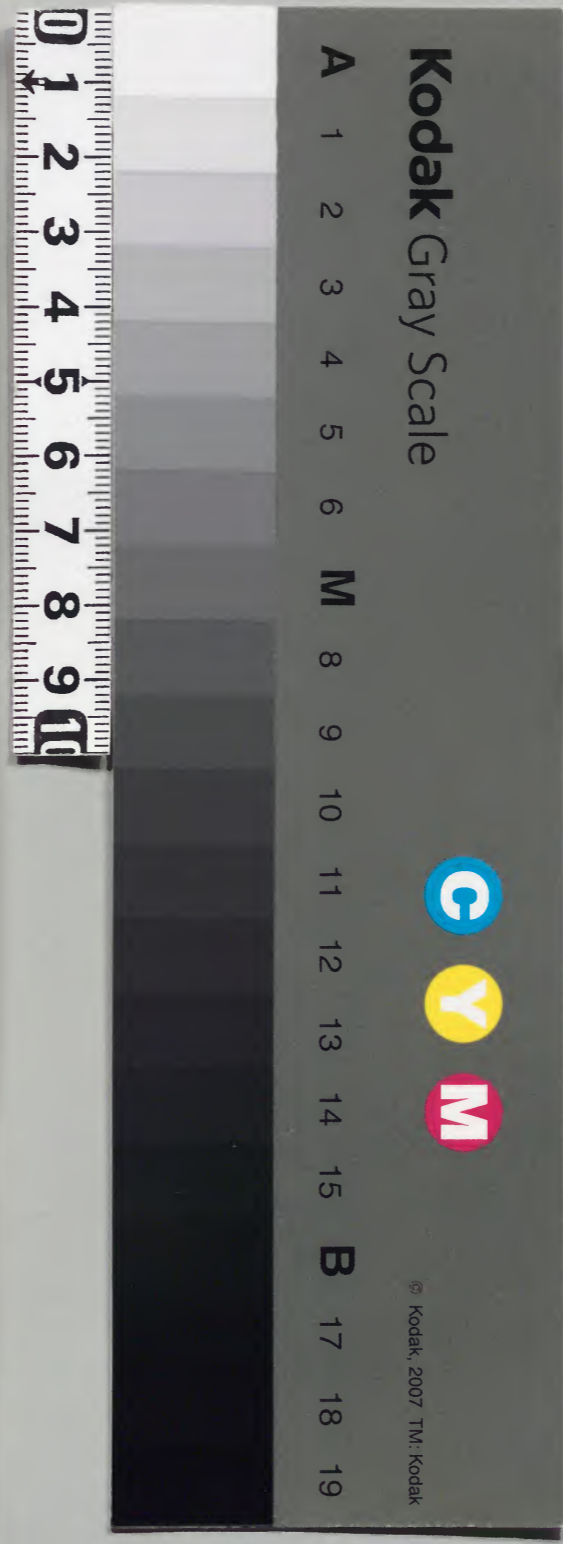


勿正義 序一二

易 一

内閣文庫	
番號	漢 2002
冊數	7 ( 1 )
函號	別 46 2

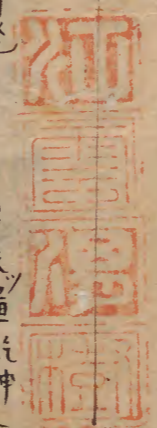
46-2





謂彌縫補合論謂經綸

# 周易正義序



象效... 仰觀俯察象天地

道能補合牽引宇宙之間

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地

如彌縫之有終商聯合之意

而育群品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順

九聖伏羲神農黃帝

則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行

堯舜禹湯文王孔子

亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必

傳此說知上古

叶陰陽之宜不使一物受其害故彌綸宇宙酬酢神

中天 文王鄭玄傳此說

能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫

後天 孔子

龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用

珠囊太平御覽知云云

業資九聖時歷三言及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠

度也

囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則

上象 下象 上象 下象

囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則



下繫 文言 說卦 序卦 雜卦

劉向成帝時著洪範五行傳論奏也

孟嘉者晉代之人也

蓋可孟嘉欲在唐本

復卦云復其道也七日未

復注云陽氣始剝盡至

來復時凡七日也

謂陽氣始於剝之後至

陽氣未復時凡經七日觀

注之意陽氣復剝之後至

於及復凡經七日其注分

明如稽氏莊氏並云五月

一陰生至十一月一陽生

凡七月而云七日不云月

者欲見陽長須速故變曰

言日今輔嗣云剝盡至

來復是從冬至來復經七

日也若從五月言之何得

云始終也

又臨卦亦是陽長言八

月今復卦亦是陽長何以獨變月

而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之意同鄭康成之說但於文首

荀劉馬鄭大賅更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣

之註獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者

罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多

浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則

便是有而教有若論往內往外之空就能就所也說

斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違

於註至若復卦云七日來復並解云七日當為七月

謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七

辰故云七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時

凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣

雖建午始消至建成之月陽氣猶在何得稱七月來

復故鄭康成引易緯之說建成之月以陽氣既盡建

亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰

一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復

仲尼之緯分明輔嗣之註若此康成之說遺跡可尋

輔嗣註之於前諸儒皆之於後考其義理其可通乎

又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣註云甲者創制

之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃

誅故後三日之又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣

注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也

諸儒同於鄭氏之說以為甲者宣令之日先之三日

而用辛也欲取改辛之義後之三日而用了也取其

而用辛也欲取改辛之義後之三日而用了也取其

而用辛也欲取改辛之義後之三日而用了也取其

而用辛也欲取改辛之義後之三日而用了也取其

畧不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故禹坎震兌各主其一方其餘六十卦卦下各有六爻爻下別

主一日凡三百六十日

餘有五日四分日之一者

每日分為八十分五日

分為四百四分日之一

又為二十分是四百二

十分六十卦卦下分之

六七四十二卦別各得七

分是每卦得六日七分也

剝卦陽氣之盡在於九月

之末十月當純坤用事坤

卦有六日七分坤卦之盡

則復卦陽來是剝剝至

陽氣來復隔坤之一卦六

日七分也彖成數言之故

輔嗣言凡七日也爻復者

則出入之爻爻謂入而倒

反復謂既反之後復而向

上也

正義云先甲三日後甲三

日者甲者創制之令既

在在為之時不可日仍用

令今用創制之不以治於



人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之於三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人必從乃加刑罰也 異者卑順之名說卦云選入也蓋以異是象風之卦風行于无所不入故以入為訓若施之於人竟能自卑異者也無所不容然異之為言以卑順為体以容入為用故受異名矣上下皆異不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理先庚三日後庚三日者申命令謂之庚民迷固父申不可卒故先申之三日今者之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨

丁寧之義王氏註意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉勅刪定考案其事必以仲尼為宗義理可詮先以輔嗣為本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳審為之正義凡十有四卷庶望上裨也聖道下益將來故序其大畧附之卷首尔

孔穎達字仲達冀州衡水人周易正義十四卷又選玄談六卷初奉勅撰五經義訓疏義賡唐太宗詔改名正義亦稱疏右載啓蒙翼傳

周易正義卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定

自此下分為八段

第一論易之三篇 第二論重卦之人

第三論三代易名 第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇 第六論夫子十翼

第七論傳易之人 第八論誰加經字

第一論易之三篇

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒群品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功

語錄即子皇極經世曰以元統會十二會為一元一萬八百年為一會以會統運以運統世三十會為一世十二世為一運三十運為一會初間一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生

學者毛句云卯化曰一



簡略也求也

爛即肝切燻一光白又火熱曰一

燭六通切光也明也

上繫云乾坤一緼邪正云此明易之所在本乾坤若乾坤不存則易道无由具起故乾坤是易道所緼積之根源也是与易為川府與藏故云乾坤其易之緼邪注緼淵與也小各朱子曰緼所包蓄也猶衣之著也

然变化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總变化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無冗不煩不擾詹薄不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易積及易論云易一名而含三義易簡一也變易

下繫云乾坤之門邪正義云此言易之变化從乾坤而起猶人之與動從門而出故乾坤是易之門邪

下繫云夫乾確然示人易矣正義云此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一元為物由以生是示人易也夫坤賁然示人簡矣正義云此明地之得一以其得一故坤賁然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有賁然則不能示人易矣若坤不賁然或有確然則不能示人簡也上繫云易則易知正義云若求而行之則易可知也簡則易從正義云若求而行之則易可從也初居一位又居二位是上下无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月利卦一陽上極也十一月一陽來既初也下繫云為道也屢遷正為云屢數也言易之為道皆法一象陰陽教近改若乾之初九則替九二

二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤賁然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有序剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔觀劉貞周簡等並用此義云易者謂生々之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生々之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不生此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之

俗作難



則見是屢也  
變動不居正云言陰陽  
六爻更互變動不恒居一  
體也若一陽生為復二陽  
生為臨之屬是也  
剛柔相與要正云云  
言陰陽六爻兩相交易或  
以陰易陽或以陽易陰或  
在初位相易或在二位相  
易六位錯綜上下所易皆  
不同是不可為典常要會  
也  
唯變所適云云言剛柔  
相易之時既无定准唯隨  
應變之時所之適也

音而周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者  
易代之名凡有無相代彼此相知易皆是易義也不易  
者常體之名有常有昧無常無昧是不易之義變易者  
相變改之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此  
義云易換代之名待奪之義曰於乾鑿度云易者其  
德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相  
易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義  
何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音  
為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易  
之三義唯在於有然有從无出理則包無故乾鑿度  
云夫有形者生於無形則乾坤安從而生故有太易

古者包羲氏之王天下  
也仰則觀象於天俯則觀  
法於地視鳥獸之文与  
地之宜注云聖人之作易  
无大不極无微不究大則  
取象於天地細則觀鳥  
獸之文与地之宜也近  
取諸身遠取諸物於  
是始作八卦通神明之  
德以類万物之情作  
結繩而為網罟以佃以漁  
蓋取諸離注云離麗也  
網罟之用必審物之所麗  
也魚麗于水獸麗于山  
也

三三 啓蒙翼傳云  
重有異體異繩  
高目有網罟象

有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣  
之初也太始者形之始也太素者質之始者也氣形  
質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而  
未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也  
是知易理備包有無而易象唯在於有者蓋以聖人  
作易本以垂教之所備本備於有故繫辭云形而  
上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也  
故以无言之存乎道昧以有言之存乎器用以變化  
言之存乎其神以生成言之存其易以真言之存乎  
其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質  
言之存乎文象以教言之存乎精義以人言之存乎景



史天官書曰東宮蒼龍

角亢氏房心尾箕

南宮朱雀井鬼柳星張翼

軫

西宮咸池奎婁胃昂畢

觜參

室壁

註云天星有龍虎鳥龜

之形四方皆有七宮各

成一形東方成龍形西方

成虎形南方成鳥形北方

成龜形

隋天文志包羲氏仰視

俯察以天之二十八宿

周於圓穹之度以麗十

二位也隨天而轉謂之

經星  
右說各載事林廣記

行此等是也且易者象也物無不可象也作易所以  
垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別群  
物未殊未有衣食器用之利伏羲乃仰觀象於天俯  
觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明  
之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而  
明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾  
坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為  
網罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊  
臣子以順群生和合各安其性此其作易垂教之本  
意也

### 第二論重卦之人

下繫曰古者包羲氏之王  
天下也仰則觀象於天  
俯則觀法於地視鳥獸  
之文與地之宜近取諸身  
遠取諸物於是始作八卦  
以通神明之德以類萬物  
之情  
方平通尺云鳥獸之文  
羽毛之屬云

繫辭云斷木為杵掘地為  
臼杵之利萬民以濟蓋  
取諸小過注云以小用濟  
物○弦木為弧剡木為矢  
弧矢之利以威天下蓋取  
諸睽注云睽乖也物乖  
則爭與弧矢之用所以威  
乖爭  
上古穴居野處後世聖人  
易以宮室  
包羲氏設神農氏作斲木  
為耜耨耒為耜耨耒之利

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰  
伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書  
伏羲則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信  
等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復  
須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬  
物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣  
是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故  
曰其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也  
繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸  
儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄之  
徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為



以教天下蓋取諸益注云  
制器致豐以七万物者也  
注云市人之所聚異方之  
所合噬嗑之義也  
日中為市致天下之民聚  
天下之貨交易而退各得  
其所蓋取諸噬嗑也注云  
益蓋合也  
說卦云昔者聖人明而生  
著也注云幽深也贊明也  
著者受命如響不知所以然  
而已也  
正義云昔者聖人所以深明  
神明之道便能生用著之  
意以神道與著相協之  
故也  
說卦云昔者聖人所以順  
性命之理也正義云本意  
將此易卦以順從天地生  
成万物性命之理也其天  
地生成万物之理須在陰  
陽必備是以立天之道與  
剛矣正義云是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰施生之陽也其立地之道有二種之形曰順

承之柔與持載之剛也立人之道曰仁與義正義云天地既立人生其間立人之道有二種之生曰愛惠之仁與斷割之  
義也  
上繫辭曰易聖人之作道  
四焉正義云言易之為各  
有聖人所用之道者四事  
焉兼三才成卦正義云既  
兼備三才之道而皆兩之  
作易本順此道理須六爻  
成卦故作易者因而重之  
使六爻而成卦也  
以言者尚其辭正義云聖  
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  
以動者尚其變者正義云  
謂聖人有所與動營為故  
法其陰陽變化之變有吉  
凶聖人之動取吉不取凶  
也  
以下筮者尚其占正義云  
策是筮之所用並言卜者  
卜筮之見心亦有陰  
陽五行變動之故卜之

文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之  
時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言  
神農重卦亦未為得今以諸文驗之按說卦云昔者  
聖人之作易也幽贊於神明而生著凡言作者創造  
之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊  
用著謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲自繫論用  
著云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易  
十八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏羲  
用著即伏羲已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易  
也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地  
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之

承之柔與持載之剛也立人之道曰仁與義正義云天地既立人生其間立人之道有二種之生曰愛惠之仁與斷割之  
義也  
上繫辭曰易聖人之作道  
四焉正義云言易之為各  
有聖人所用之道者四事  
焉兼三才成卦正義云既  
兼備三才之道而皆兩之  
作易本順此道理須六爻  
成卦故作易者因而重之  
使六爻而成卦也  
以言者尚其辭正義云聖  
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  
以動者尚其變者正義云  
謂聖人有所與動營為故  
法其陰陽變化之變有吉  
凶聖人之動取吉不取凶  
也  
以下筮者尚其占正義云  
策是筮之所用並言卜者  
卜筮之見心亦有陰  
陽五行變動之故卜之

故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又  
非神農始重卦矣又上繫云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  
筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之  
時未有象辭不得有尚其辭曰而重之始有變動三  
畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起  
六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者  
尚其象亦非三畫之時今伏羲結繩而為網罟則是  
制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之  
書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖  
人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏羲

小過之象也



与筮尚其文如更動之占也

有書契則有卦爻故孔安國書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功也豈比繫辭而已哉何曰易緯等教所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為六十四卦為得其實其重卦之意備在說卦此不具叙伏羲之時道尚質素爻卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以為教故作繫辭以明之

神農本草其易道大功  
孔子較多詳  
以重三九  
レト

其民利益了八フ

連山易十卷見唐藝文志司馬膺注也

殷藏易十三卷見于隋經籍志晉太尉薛貞注也

十八史畧云周侯昌及九侯鄂侯為紂三公紂殺九侯鄂侯爭並脯之昌聞而歎息紂內昌姜里昌之臣散宜生求美女珍寶進紂大悅乃殺昌

第三論三代易名

按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備鄭玄雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而無用今所不取按世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺是也又文王作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故題周



別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮  
題周以別餘代故易緯云目代以是是也先儒又兼  
取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲無所  
避棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒  
更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著  
七八九六之文謂之周易以此文王安周字其繫辭  
之文連山歸藏無以言也

第四論卦辭爻辭誰作

下繫云易之興也其於中  
古乎平哉云謂易之爻卦  
之辭起於中古若易之文  
象則在上古伏羲之時但  
其時理端質素聖道凝  
寂直視其象是以垂  
繫矣但中古之時事漸遠  
浮非象可以為教又須  
繫以文辭示其變動吉凶  
故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於

其周易繫辭凡有二說一說一說所以卦辭爻辭並是文  
王所作知者按繫辭云易之興也其於中古乎作易  
者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之

文王及周公此之所論謂周易也作易者其有憂患乎正義云若無憂患何思何慮不須營作今既  
作易故知有憂患也身  
既患憂須重法以示  
於後以防憂患之事故  
繫之以文辭明其失得  
與吉凶也

盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者  
犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈  
昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫

性命 毛亨出於天為命  
賦於人為性中庸天命  
謂性董仲舒曰天命之  
謂命又命令大曰命小曰  
令一曰上出為命下示  
為令又命使也教也告  
也戒也計也召也  
升卦六四王用亨於岐山  
再爻云六四起亦之際下  
體三爻皆柔上亦可納而  
不可距事同又王岐山之  
會故曰王用亨於岐山也  
明夷六五明夷其彗云六  
五其比暗君似箕子之迹  
殷紂紂故曰箕子明夷  
也 既濟九二論泰正

此說也二以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四  
王用亨於岐山武王剋殷之後始追號文王為王若  
爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六  
六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文  
王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不  
如西鄰之禴禘說者皆云西隣謂文王東隣謂紂文



云牛祭之盛者也禴殷  
春祭之名祭之薄者也  
九五既濟之時而郊尊位  
物既濟矣將何為其祭者  
祭祀而已祭祀之盛豈  
脩德九五復正君中  
動不為妄脩德者也苟  
能脩德雖薄可祭假  
有東濟不能修德雖假  
穀牛至盛不為鬼神  
饗不如我西濟禴祭  
雖祭薄能修其德故  
神明降福故曰東濟殺  
牛不如西濟之禴祭實  
受其福也

王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗  
君之國遂言東西相隣而已又左傳韓宣子適魯見  
易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為  
憂患也驗此諸說以為卦辭文王文辭周公馬融陸  
績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周  
公者以父統子業故也按禮稽命徵曰文王見禮壞  
樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三  
十即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述  
而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本  
意故易緯但言文王也

### 第五論分上下二篇

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六  
十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇  
三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所  
以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上  
篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之  
經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者  
男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉  
承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟  
未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之  
則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

### 第六論夫子十翼

乾 坤 坎 離 咸 恒 既濟 未濟



其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論  
但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇  
則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十  
翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六  
文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說  
故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕按  
儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子  
庸後世切音能授江東後世切音能軒臂子弓後世切音能授燕周醜子家後世切音能  
授東武孫虞子乘後世切音能授齊田何子莊及秦燔書易

啓蒙翼傳古今易學  
傳授之遺施擘之擘  
當作離

爲卜筮之書獨得不焚故傳授者不絕漢興田何授  
東武王同子中及維陽周王孫梁人附錄人存宋丁寬齊服生皆  
著易傳數篇王同授留川楊何字叔元後世切音能傳京房  
京房傳梁丘賀後世切音能授子臨後世切音能授御史大夫王駿其後  
丁寬又別授田王孫後世切音能授施擘後世切音能授張禹後世切音能授彭宣  
此前三漢大畧傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭  
玄劉表虞翻陸續等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字是後人所  
加不知起自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經  
是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱



經之理則又在於前故禮記經解云潔靜微精易教也既在經解之篇是易有稱經之理按經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其說氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

禮記經解篇云溫柔敦厚詩教也誦通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易之教也恭儉莊敬禮教也屬辭比象春秋教也

### 周易正義八論之終

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以成六畫而成卦乾為乾之天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用之神以性情謂之乾者万物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之德元者万物之始亨者万物之長利者万物之遂貞者万物之成惟乾坤有此四德在他卦則則隨事而變焉故專為善大利主於正固亨貞之體各稱其美四德之義廣矣夫六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽也性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也經文六畫乾字六畫卦之名也

### 周易正義卷第二

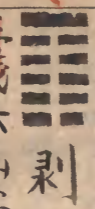
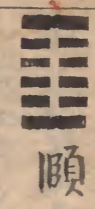
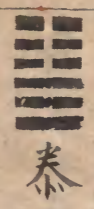
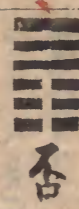
國子祭酒上護軍田阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

### 乾元亨利貞

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是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六

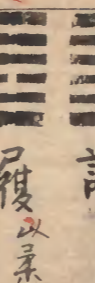
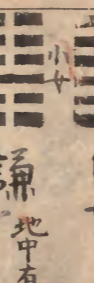
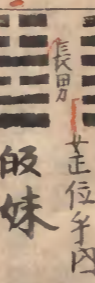
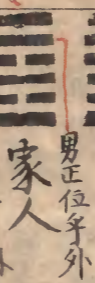


伏羲仰視俯察見陰陽  
有奇偶之數故畫一奇以  
象陽畫二偶以象陰見一  
陰一陽有各生一陰一陽  
之象故自下而上



正茂云山止於上雷動於  
下頤為用下動上止故

云山下有雷頤



復以柔復剛

爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾  
者天者定昧之名乾者作用之稱故說卦云乾健也  
言天之昧以健為用聖人作易本以教人欲使人法  
天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用  
者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當  
法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已  
終日乾乾無時懈倦所以曰天象以教人事於物象  
言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其  
居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例  
不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎之屬  
是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也

王云妹名及博二爻色  
雜

踏 尺尹反 雜也 平糾也  
亦作驢

駁 大駁獸名食馬虎  
又馬色不純亦作駁  
今俗謂厖雜為駁  
雲開曰解駁

如此之類多矣 鉅取物象乃以人事而為卦名者即  
家人 歸妹 謙 履 之屬是也 所以如此不同者但物有  
萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局  
一象不可總萬有之變故名有隱顯辭有踏駁不可  
一例求之不可一類取之故繫辭云上下無常剛柔  
相易不可為典要韓康伯註云不可立定準是也元  
亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也  
利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以  
陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有  
其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此  
四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而



行善道以長萬物。得生存而為元也。又當以嘉美之事會合萬物。令使開通而為亨也。又當以義協和萬物。使物各得其理而為利也。又當以貞固幹事。使物各得其正而為貞也。是以聖人法乾而得行此四德。故曰元亨利貞。其委曲例條備在文言。

初九潛龍勿用

正義曰居第一之位。故稱初。以

其陽爻。故稱九。潛者隱伏之名。龍者變化之物。言天之自然之氣。起於建子之月。陰氣始盛。陽氣潛在地。下。故言初九潛龍也。此自然之象。聖人作法言於此。潛龍之時。小人道盛。聖人雖有龍德。於此時唯宜潛藏。勿可施用。故言勿用。張氏云以道未可行。故稱勿

用以誠之。於此小人道盛之時。若其施用。則為小人所害。寡不敵眾。弱不勝強。禍害斯及。故誠勿用。若漢高祖生於暴秦之世。唯隱居為泗水亭長。是勿用也。諸儒皆以為舜始漁於雷澤。舜之時。當堯之世。堯君在上。不得為小人道盛。此潛龍始起。在建子之月。於義恐非也。第一位言初。第六位當言終。第六位言上。第一位當言下。所以文不同者。莊氏云。下言初。則上有末義。故大過彖云棟撓本末弱。是上有末義。六言上。則初當言下。故小象云潛龍勿用。陽在也。下則是初。有下義。互文相通。義或然也。且第一言初者。欲明萬物積漸。從無入有。所以言初不言一。與下也。六言



啓蒙一三天地陽之象  
也凡曰九者徑一寸  
而用三寸也陽貴而皆  
用言陽以一寸為一奇數  
用三皆奇數陽之德  
陰之象方也凡物徑一  
寸凡物必四寸也然陰  
劣而四皆不用得而只  
用二体余之二棄以二為一  
言以二寸為一陰其形是言一偶數折爻也此兩其一陰而為二云也

兩二數折爻一爻入兩二云

上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等

是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述

皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義

而發不必皆論聖人他皆効此謂之爻者繫辭云爻

也者効此者也聖人畫爻以倣効萬物之象先儒云

後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定

爻累爻而成卦因卦以生辭則著為卦爻之本爻卦

為著之末今按說卦云聖人之作易也幽贊於神明

而生著三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮

於剛柔而生爻繫辭云成天下之亶亶者莫大乎著

龜是故天生神物聖人則之爻易乾鑿度云聖皇策

者犧擾此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當然

矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾体有三

畫坤体有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故

其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周

易以變者為占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及

鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所

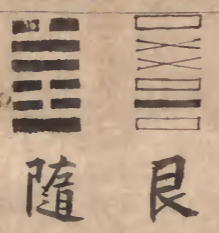
以老陽數九老陰數六者以爻甲時列二切頁玉帛探著之數九遇揲則得

老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦

準此張氏以為陽數有七有九陰數有八有六但七

為少陽八為少陰質而不變為爻之本体九為老陽

六為老陰文而從變故為爻之別名但七既為陽爻



艮五爻皆變惟六二少  
陰八不變八指隨六二

一作且字



其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重錢  
避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為  
老陰不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含  
萬象所託多塗義或然也

九二見龍至大人

正義曰陽處二位故曰九二

陽氣發見故曰見龍田是地上可營為有益之處陽  
氣發在地上故曰在田且一之與二俱為地道二在  
一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以  
人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖  
非居位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故  
先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故

稱大人按文言云九二德博而化又云君德也王輔  
嗣註云雖非君位君之德也是九二有人君之德所  
以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之  
與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭  
康成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也  
且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大  
人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣  
註謂九二也是大人非專九五

註云出潛至五焉

正義曰處於地上故曰在田

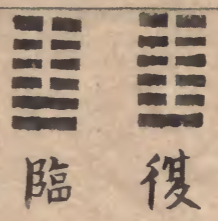
者先儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相  
應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人



各別但易含萬象為例非一及其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二者居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二為大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾之者危

懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過元過謂過甚元謂元極利見大人唯二五焉者言此揆乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以為九二當太簇之月陽氣發見則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌之月群陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾道之陽氣漸生似聖人漸出宜揆十一月之後至建巳之月已來此九二當揆建丑建寅之間於時地之前芽初有出者即是陽





臨

復

氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽存陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦無別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有群陰見象於上即須論卦之象義各自為文此乾卦初九九二只論居位一文無群陰見象故但自明當爻之理為此與臨復不同

九三君子至無咎 正義云以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾之言每恒終竟此日健之自強

勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得無咎謂既能如此戒慎則無罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻曰陽居九三之位皆以人事明其象

註處下至之災 正義曰處下體之極者極終也三至上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難故云履重剛之險云上不在



天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上  
卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其  
尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又  
是中和之所也既不在田故不得安其居純修下道  
則居上之德廢者言若純修下道以事上卦則已居  
下卦之上其德廢壞言其大甲柔也純修上道則處  
下之禮曠者曠謂空曠言已純修居下卦之上道以  
自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲  
也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前常若厲  
也按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危  
無咎是實有危也極其上下文勢若字宜為語辭但

坤卦六三注如  
有終也五者曰三處下  
卦極者欲見三雖陰爻  
其位尊也  
不礙於陽者陰之尊  
極將於與陽敵體  
必被陽所忌今不被  
疑於陽言不害也

諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡  
今且依如解之曰時而惕不失其幾者因時謂因可  
憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與言  
幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是  
雖危終日乾之是而勞也故竭知力而後免於咎者  
王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑  
故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊  
雖竭知力不免元極言下勝於上卑勝於尊  
九四或躍在淵无咎 正義云或疑也躍跳躍也  
言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑惑也躍在於  
淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進



於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云無咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故無咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也

註去下体至無咎也

正義曰去下体之極者離

下体入上体但在下体之上故云去下体之極註九五云處下体之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下体入上体是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之為体三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而無定位所處者九四以陽居陰上

既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆無定位所處也斯誠進退無常之時者文言云上下無常進退無恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下群衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居之非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不存私也疑以為慮不謬於果者謂謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果



左傳僖二十二年傳云  
宋公及楚之人戰于泓  
宋人既成列楚人未既  
濟注未及渡泓水也  
馬子魚曰彼衆我寡  
及其未既濟也請擊  
之公曰不可也既濟而  
未成列又以告曰未可  
既陳而後擊之宋師  
敗績公傷股門官  
蹇焉云

敵之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是  
九五飛龍在天利見大人  
正義曰言九五陽氣  
盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有  
龍德飛騰而居天位德備天下為萬物所瞻觀故天  
下利見此居王位之大人  
注不行至亦宜乎  
正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德  
居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里  
是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖  
德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德之人得  
居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而無其位  
是德不能以位叙也

舜

流共工于幽州放驩兜  
于崇山殺三苗於三危  
殛鯀于羽山

上九元龍有悔  
正義曰上九元陽之至天上而  
極盛故曰元龍此自然之象以人事言之則聖人有  
龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽  
進極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎  
其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔  
大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘  
字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是  
也其悔若無則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二  
悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結文若復卦初  
九不遠復無祇悔元吉之類是也但聖人至極終始  
無虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖



人乎是知大聖之人本無此悔但九五天位有大聖  
若若非聖人有居九五位則驕亢必有悔大聖人在位則不共  
而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人  
設法以戒之也

用九見群龍无首吉 正義曰用九見群龍者此

一句說乾元能用天德也九天德也若体乾元聖人  
能用天德則見群龍之義群龍之義以无首為吉故  
曰用九見群龍无首吉也 注九天之德也

正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是  
一爻之九則為天德也 彖曰大哉至咸寧

正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之  
德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何

也統論一卦之体明其所由之主按褚氏莊氏並云  
彖断也断定一卦之義所以名為彖也但此彖釋乾  
與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分辭四德意各  
不同今按莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元  
萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦  
名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者  
陽氣昊大乾体廣遠又以元大始生萬物故曰大哉  
乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物  
皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃  
統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天  
乾元体乾用其体至健故其用乾也乾元是統天能行  
是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也



雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能  
用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物沉布  
成形各得亨通無所壅蔽掩是其亨也大明終始六位  
時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明  
曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛  
私自初九与天道不借收居以上九  
可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而  
成若其不明終始之道應替而飛應飛而潛應生而  
殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天  
者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依  
時乘駕六爻之陽氣以控御於天体六龍即六位之  
龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之

九四爻言上下无常進退无恒是云時也

六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也  
此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道变化  
各正性命者此二句更申明乾元資始之義道体無  
形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物  
故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化  
謂一有一無忽然而改謂之為化言乾之為道使物  
漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生  
之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽  
之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純  
陽剛暴若無和順則物不得利又失其正以能保安  
合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞

私備物用自道

私一上上統天也

私可潛時潛可飛時



正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自  
然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物  
言聖人為君在衆物之上群臣各有諸侯最尊高於物以頭首出於  
衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人  
君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下  
故前經云無首吉也但前文說乾用天德其事既詳  
故此文聖人以人事象乾於文畧也以此言之聖人  
亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩  
澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之  
道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用群賢  
以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立

化注天也至者邪正義曰夫形者也物之累也

凡有形之物以形為累是含生之屬各憂性命而天  
地雖復有形常能永保無虧為物之首豈非統用之  
者至極健哉若非至健何能使天形無累見其無累  
則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍  
飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛  
龍而控御天体所以運動不息故云而御大器也靜  
專動直不失大和者謂乾之為体其靜住之時則專  
一不轉移也其運動之時則正直不傾斜也故上繫  
辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯  
註云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大



同人

大有

和是也。豈非正性命之情者耶。以乾能正定物之性命。故云豈非正性命之情者耶。謂物之性命各有情。非天之情也。天本無情。何情之有。而物之性命各有情也。所稟生者謂之性。隨時念慮謂之情。無識無情。今擬有識而言。故稱曰情也。夫子為象之体。斷明一卦之義。体例不同。莊氏以為凡有一十二体。今則畧舉大綱。不可事。繁說。莊氏云。象者發首。則歎美卦者。則此乾。象云大哉乾元。坤卦象云至哉坤元。以乾坤德大。故先歎美之。乃後詳說其義。或有先疊文解義。而後歎者。則豫卦象云豫之時義大矣哉。之類是也。或有先釋卦名之義。後以卦名結之者。則同人象

三百六十五度四分一度  
一日一周而不及天一度

九百四十分五厘則各三百三十分

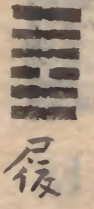
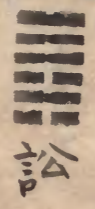
天常衣旋而一日一周三百六十五度四分一度之四日。蘇天而少遲故。

云柔得位得中而應乎乾。曰同人。大有象云柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。之例是也。或有特疊卦名。而稱其卦者。則同人象云同人。曰同人于野。亨。注云同人于野。亨。利涉大川。非二之所能也。是乾之所行。故特曰同人。曰此等之屬。為文不同。唯同人之象。特稱同人。曰注又別釋其餘諸卦之象。或詳或畧。或先或後。故上下參差。体例不同。或難具解。或易畧解。若一一此並曲生。体例非聖人之本趣。恐學者之徒勞心不曉也。今皆畧而不言。必有其義於卦下。而具說。象曰天行望不息。正義曰此大象也。十翼之中第三翼總象一卦。故謂之大象。但萬物之体自

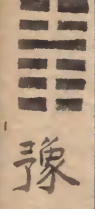
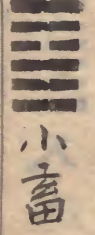
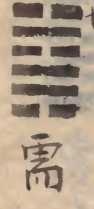


然各有形象聖人設卦以爲萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在象後者象詳而象畧也是以過半之義思在象而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健唯至柔而已爲釋偏說天者萬物壯健皆有私錄在健不特衰息惟天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表曰詳其名也然則天是体名乾是用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總

同人注天体於上而火炎上同人



大過沃者潤養於木乃至或沒於木為大過之義也



舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上体下体則乾坤二卦是也或直舉上下二体者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩体而結義也取兩体俱成或有直舉兩体上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩体相違或取兩体相合或取兩体上下相承而為卦也故兩体相對而俱言也雖上下二体共成一卦或直指上体而為文者若雲上於天雷也



大過

家人

比

臨

風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也  
 風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在  
 天上大壯也木出地上晉也風自火出家人也澤上  
 於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上  
 既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象  
 而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上  
 象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上行  
 地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井  
 也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷飯妹也  
 山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山  
 上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象

天在上之物陽性上進山  
 高起之物的雖高起體  
 乃止物有上陵之象止而  
 不進天乃上進而去之下  
 陵而上去是相違遯故為  
 遯去之義

亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下  
 象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水  
 師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行無妄  
 也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天  
 下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生  
 木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後  
 明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是  
 地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之  
 下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中  
 明夷也澤無水困也是先舉下象而稱在上象之下  
 亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之



其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭  
或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中  
生木<sup>木也</sup>亦也皆非虛故言實也假象者若天在山中風  
自火出<sup>火也</sup>如此之類實無此象假而為義故謂之假也  
雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天行健者  
謂天体之行晝夜不息周而復始無時虧退故云天  
行健此謂天之自然之象君子以自疆不息此以人  
事法天所行言君子之人用此卦象自疆勉力不有  
止息言君子者謂居臨上位子變下民通天子諸侯  
兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者  
象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而

行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦体之義唯  
施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先  
王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王  
以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱  
先王以至日閉關無妄稱先王以茂對時育萬物渙  
卦稱先王以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之  
道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自亦卦  
並稱君子

潛龍至不可久 正義曰自此已下至盈不可久  
是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中  
故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則





陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之明龍德在田以聖人已出在世道德恩施能普徧也此初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾及復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自疆不息故反之與覆皆合其道及謂進及在上也處下卦之上能不驕逸是及能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進無咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑惑而在於貴位也心所欲進意在於公非是為私故進無咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在

天猶聖人之在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸續之屬皆以造為造至之造今按象辭皆上下為歸則姚信之義其非也元龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五盈也盈而不已則至上九而致元極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可為首 正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當



以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首故云天  
德不可為首也 文言曰至利貞 正義曰文  
言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶耶其餘  
諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以  
開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以  
為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾  
華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利  
貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動  
而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿用下至天  
下治也論六爻之人爻為第三節自潛龍勿用陽氣  
潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾

元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為  
第五節自君子以成德為行至其惟聖人乎此一節  
更廣明六爻之義為第六節今各依文辭之此第一  
節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四  
德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而亦因  
無而生有也無為而自為天本無心豈造元亨利貞  
之德也天本無名豈造元亨利貞之名也但聖人以  
人事託之謂此自然之功為天之四德垂教於下使  
後代聖人法天之所為故立天四德以設教也莊氏  
云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善  
之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長



也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉  
美之會聚故云嘉之會也利者義之私者言天能利  
益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言  
天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之  
意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時  
配春春為發生故下云休仁則春也亨是通暢萬  
物於時配夏故下云合禮則夏也利為和義於時  
配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既  
收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分五  
四季四氣之行非土不載故不言也君子体仁足以  
長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之

人体包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也  
謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子  
能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也  
利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜  
足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君  
子能堅固真正令物得成使事皆幹濟此法天之貞  
也施於五事五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞  
則信也不論智者行此四支並須資於智且乾鑿度  
云水土一行兼信與智也故畧智不言也君子行此  
四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種  
之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法



之。但行此四德則與天同功。非聖人不可。唯云君子者。但易之為道。廣為聖法。若限局。聖人恐不逮。餘下故總云。君子使諸侯公卿之等。悉皆行之。但聖人行此四德。能盡其極也。君子行此四德。各量力而為。多少各有其分。但乾卦象天。故以此四德皆為天德。但陰陽合會。二象相成。皆能有德。非獨乾之一卦。是以諸卦之中。亦有四德。但餘卦四德。有劣於乾。故乾卦直云四德。更無所言。欲見乾之四德。無所不包。其餘卦四德之下。則更有餘事。以四德狹劣。故以餘事繫之。即坤卦之類。是也。亦有四德之上。即論餘事。若革卦云。己日乃孚。元亨利貞。悔亡也。由乃孚之後。有元

革卦注云。革之為道。即日。不孚。己日。乃孚也。孚。然後乃得元亨利貞。悔亡也。

亨利貞。乃得悔亡也。有四德者。即乾坤屯臨隨無妄。革。七卦是也。亦有其卦非善。而有四德者。以其卦凶。故有四德。乃可也。故隨卦有元亨利貞。乃得無咎。是也。四德具者。其卦未必善也。亦有三德者。即離咸萃。兌。渙。小過。凡六卦。就三德之中。為文不一。或總稱三德。於上。更別陳餘事於下。若離咸之屬。是也。就三德之中。上下不一。則云利貞。亨。由利貞。乃得亨也。亦有先云亨。更陳餘事於下。云利貞者。以有餘事。乃得利貞。故也。有二德者。大有。漸。大畜。升。困。中孚。凡七卦。此二德。或在事上言之。或在事後言之。由後有事。乃致此二德。故也。亦有一德者。若蒙師。小畜。履。泰。謙。



履

三為履主以柔履剛履  
危者也履虎尾而不見咥  
者以其說而應乎乾也  
否之匪人者言否閉之  
世非是人道交通之時  
故匪人

挺 他鼎切正直也  
左傳襄五年周道挺

噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也。並是亨也。或在爻上言之。或在爻後者。履卦云履虎尾不咥人亨。由有爻乃得亨。以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也。其有因事相連而言德者則不數之也。若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也。遯卦云亨小利貞貞二德亦連他事不數也。比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象爻義非一隨時由變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全無德者若豫觀利晉蹇解大姤井艮既姝凡十一卦也大畧唯有凶卦無德者若利蹇夫姤之屬是也亦有卦善而無德也者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他爻為文元是元大也始首也利是益利也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他爻故比卦云元永貞坤六五黃

履 噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也。並是亨也。或在爻上言之。或在爻後者。履卦云履虎尾不咥人亨。由有爻乃得亨。以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也。其有因事相連而言德者則不數之也。若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也。遯卦云亨小利貞貞二德亦連他事不數也。比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象爻義非一隨時由變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全無德者若豫觀利晉蹇解大姤井艮既姝凡十一卦也大畧唯有凶卦無德者若利蹇夫姤之屬是也亦有卦善而無德也者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他爻為文元是元大也始首也利是益利也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他爻故比卦云元永貞坤六五黃



大畜上九何天之衢亨  
注處畜之極畜極則通  
大畜以至於大身之時何  
辭也猶云何畜乃天之衢  
亨也

裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦於爻下言之但爻下其事稍少故昔裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其

心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世無悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而無悶者言舉世皆非雖不見善而心亦無悶上云遯世無悶心處僻陋不見是而無悶此因見世俗行惡是亦無悶故再起無悶之文樂則行之憂則違之者心以為樂已則行之心以為憂已則違之雖乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世心志守道雖乎堅實其不可拔此是潛龍之義也九二曰見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中



窳音与器中空亦病也  
又邪也音窳器  
不中也

者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始  
至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防  
閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂其善於  
世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化  
於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化  
於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化  
之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於  
諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也  
九三曰君子至雖危無咎矣 正義曰此釋九三  
爻辭也子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業  
九三所謂終日乾之者欲進益道德修營功業故終

日乾之匪懈也進德則知至將進也修業則知終存  
義也志信所以進德者復解進德之事推志於人以  
信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立  
其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則修理  
文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云  
居業也上云進德下復云進德上云修業下變云居  
業者以其間有修辭之文故避其修文而云居業且  
功業宜云居也知至之可與言幾者九三處一  
之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯  
凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與  
共論幾幾者去無入有有理而未形之時此九三

抗微



既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終之也  
可與存義者居一體之盡而全其終竟ユル是知終也既  
能知此終竟ユル是終盡之時可與保存其義者ユル宜也  
保全其位不有失喪於亨得宜九三既能知其自全  
故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或  
使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進  
退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上  
位而不驕者謂居下卦之上位而不驕也以其知終  
故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱  
下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾之  
因其時而惕雖危無咎者九三以此之故恒乾之也

因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知  
終知至故無咎

註處一體至知終者乎 正義曰處一體之極是

至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極  
補氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下  
至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至  
故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下  
欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云  
下卦上極是至極儻無上卦之體何可至也何須與  
幾也是知至者處上卦為文莊說非也處事之至而  
不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知



屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成  
務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與  
猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之  
速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者  
依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜  
而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之  
物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終  
者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業  
是鮮克有終增終如字註明夫至不憂也 正義曰明  
夫終故不驕者鮮克終也知夫至之故不憂者鮮  
知至也前經知至在前知終在後此經先鮮克終後

通不倦

鮮知至者隨文便而言之也

註處妄至無咎

正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上休  
是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾  
乾須進也懈怠則曠者既處妄極之則終也當保守  
已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾之也失  
時則廢鮮知至也懈怠則曠鮮知終也

九四曰或躍至故無咎

正義曰此明九四爻辭

也子曰上下無常非為邪者上而欲躍下而欲退是  
無常也意在於公非是為邪也進退無恒非離群者  
何氏云所以進退無恒者時使也然非苟欲離群也  
何氏又云言上下者擗位也進退者擗爻也所謂非



離群者言雖進退無恒猶依群衆而行和光俯仰並  
同於衆非是卓絕獨離群也君子進德修業欲及時  
者進德則欲上欲進也修業則欲下欲退也進者棄  
位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是修業之謂  
也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲  
及時也九三則不云及時但可與言幾而已

九五曰飛龍至其類也

平義曰此明九五爻之

義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天  
能廣感衆物之應之所以利見大人因大人與衆  
物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物  
瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而

角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此  
二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象  
相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同  
氣水火皆無識而相感先明自然之物故發初言之  
也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則  
景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣  
此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此  
二句明有識之物感無識故以次言之漸乾有識而  
言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利  
見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見  
大人也陳上敬享之名本明於此是有識感有識也



毛是氤氳氣見易  
作網緼說文注元氣

此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情  
故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上  
雖陳感應唯明教矣而已此則廣解天地之間共相  
感應之義莊氏云天地網緼和合二氣共生萬物然  
萬物之体有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者  
故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本  
受氣於天者是動物含靈之属天体運動含靈之物  
亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識  
之属地体疑滯植物亦不移動是親附於下也則各  
從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類  
曰聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性

陶徒刀切瓦器也通作

甄稽延切陶也甄作瓦

之人也

先自甄陶也又姓陳留

風俗傳云舜陶河濱

其後為氏之人切真句

陶甄之器非惟同類相感亦有異類相感者若磁石  
引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應  
其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然  
也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯  
近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為  
漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之矣廣非  
片言可悉今意在釋理故畧舉大綱而已  
正義曰此明上九爻辭也  
子曰貴而無位者以上九非位而上九居之是無位  
也高而無民者六爻皆無陰是無民也賢人在下位  
而無輔者賢人雖在下位不為之輔助也是以動而



有悔者聖人設誠居此之時不可動作也

注處上至其義

正義曰夫乾者統行四事者也

君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主  
文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋  
之以乾體當分無功唯統行此四德之事行此四德  
乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四  
德者故先言之發首不論乾也但能四德即備乾功  
自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用至天下治也

正義曰此一節是文言

第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言  
聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍

謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾之  
行爻者言行此知至知終之爻也或躍在淵自試者  
言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸之自試意欲  
前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖  
人居上位而治理也元龍在悔窮之災者言位窮而  
致災之則悔也非為大禍災也乾元用九天下治者  
易經上稱用九用九之文總是乾德又字不可獨言  
故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九  
五止是一爻觀見事俠但云上治乾元總包六爻觀  
見爻闕故云天下治也

注此一章至可知也

正義曰此一章全以人事



明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見  
天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能  
全用剛直放遠善柔非天下至理未也能也者以乾  
元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善  
柔之人善能柔諂貌恭心狠使人不知其惡識之為  
難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰柔善之人  
堯尚病也故云非天下之至理未也能也夫識物之  
動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見  
之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然  
之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理  
皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不

妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田  
必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通  
舍者則輔嗣以通解舍是通義也初九潛藏不見  
九二既見而在田是時也通舍之義也以爻為人以  
位為時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則  
主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅  
人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知  
國君無道令其羈旅出外引文王仲尼者明龍潛見  
之義

潛龍勿用至見天則 正義曰此一節是文言第四  
節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬



物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道  
釋爻象也所以九三乾之不息終日自戒者同於天  
時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰  
之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息  
言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不  
息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革  
者去下体入上本故云乃革也乃位乎天德者位當  
天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也  
乃見天則者陽是剛元之物能用此純剛唯天乃然  
故云乃見天則 乾元至天下平也  
正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之

義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元  
亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而  
言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為  
物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也  
者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始  
能以美利天下不言所利大矣哉者此復說始而  
亨利貞之義乾始謂乾德始生萬物解元也能以美  
利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下  
也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉  
利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利  
牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直



險不正曰改實句  
毛見傾衰也不平曰

云利貞不言所利之事欲見無不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為無所不利此貞亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏破

兌說坤順  
合散三三萃卦六二引  
吉無咎萃之為體貴相從  
就其體雖合志則不從同  
故曰合散  
屈伸三三乾之初九潛  
道勿用身雖潛屈情无  
憂悶其志伸故曰屈伸

注不為至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不斜情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義按畧例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為無用之地地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯



形躁好靜三三履九四  
飯妹愆期遲飯有暇九  
四體是震是形躁也  
愆期得時是好靜也  
質柔好剛三三履六三  
武入為子大君志剛也  
體是陰是質柔也志懷  
剛武人為子大君受剛也  
乾初九曰潛龍勿用何謂  
也子曰童德而隱者也不  
陽乎世不成乎名遯世无  
悶樂則行憂則違之確  
乎不可按潛龍也  
或人云潛龍勿用陽氣  
潛藏一與時俱極第四  
節論六爻真熱之氣乾  
元用九乃見天利則第  
五節也乾元者始而亨者  
也天下平也第六節也

論此四爻初末雖無正位統而論之爻亦始末之位  
故乾象云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居  
為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位畧例  
云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與  
五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為無應  
此六爻之大畧其義具於繫辭於此畧言之  
君子以成至弗用也 正義曰此一節是文言第  
六節更復明六爻之義此節明初九爻辭用氏云上  
第五節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義  
此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬  
第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為

行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人  
當以成乾道德為行令其德行彰顯使人日可見其  
德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者  
以時未可見故須潛也潛之為言也隱而未見行而  
未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之  
幽隱而未宜見所行之行未可成乾是以君子弗用  
者德既幽隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰  
未可用也周氏云德出於已在身內之物故云成行  
被於人在外之事故云為行下文即云行而未成是  
行亦稱成周氏之說恐義非也成德為行者言君子  
成乾道德以為其行其成德為行未必文相對 周氏之說亦云



君子學以至君德 正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未居位故且習學以畜其德問以辯也者學有未了更詳問其疑以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁息之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者即陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位

九三重剛至無咎

正義曰此明九三爻辭上之

初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易

初九二不發首其德於上九三不發首其德於下九四不發首其德於中九五不發首其德於天

文上九則發首云元之為言也上下不為例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故預張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言元之為言也按初九云潛之為言上文云元之為言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾之因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾之夕惕戒懼不息得無咎也



九四重剛至故無咎 正義曰此明九四爻辭也  
其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中  
不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近  
於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故  
九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非  
人所處故特云中不在人故惑之者以其上下無定  
故心惑之也惑之者疑之也者此夫子釋經惑字經  
稱惑是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九  
三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深  
也九四則陽德漸盛去五弥近前進稍易故但疑惑  
憂則淺也

夫大人至鬼神乎 正義曰此明九五爻辭但上  
節明大人與萬物相感論此大人之德無所不合廣  
言所合之憂與天地合其德者莊氏云謂覆載也與  
日月合其明謂照臨也與四時合其序者若賞以春  
夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍  
淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃  
在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天  
時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違  
而况於人乎况於鬼神乎者夫子以天且不違遂明  
大人之德言尊而遠者尚不違况小而近者可有違  
乎况於人乎况於鬼神乎

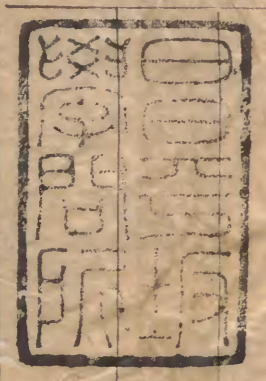




元之為至聖人乎 正義曰此明上九之義也知  
 進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此  
 上九所以元極有悔者正由有此三爻若能三爻備  
 知雖居上位不至於元也此設誠辭莊氏云進退擬  
 心存亡擬身得喪擬位其唯聖人乎知進退存亡者  
 言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪  
 輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎  
 者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯  
 聖人乎此經再稱其唯聖人者乎上稱聖人為知進  
 退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文  
 言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖

人之文也

周易正義卷第二



大明國人王氏月軒書







