

嘉業堂
叢書

周易正義

第一册

周易正义

六一函
六册

编著：〔唐〕

孔颖达

出版：文

物出版社

北京五四大街29号

印刷：韩营大队装订厂

北京大兴县

发行：北京发行所

一九八二年七月木板刷印

定价：五十元

统一书号：7068·949

嘉業堂
叢書

沈曾植署

歲在戊午
鑿於滬上

嘉業堂叢書序

吳興劉翰怡京卿有志之士也遭逢時變學問抱負無所展施取古近人著述之有益於斯世而不易得者精刊而廣布之以信今而傳後命曰嘉業堂叢書嘉業堂者

先帝崇陵奉安時輸納鉅資以助種樹奉

御筆賜以欽若嘉業之額敬以名其廳事者也所刻諸經單疏本爲阮校所未見子史百家亦多當代罕覩之籍而於元明遺老所著及其譜狀蒐羅尤夥內如屈氏安龍逸史翁山文外葉天寥自撰年譜等編其字句間有疑於

本朝不無抵觸者而皆出於孤臣耿耿之心在今日適足以礪世而磨鈍夫孔子以尊周爲職志者也而於伯夷叔齊之抗乎周者表章不遺餘力蓋隆古正所以勵今焉爾張文襄公勸刻書說之言曰如歛之鮑吳之黃南海之伍金山之錢可決其五百年中必不泯滅京卿此書且將俾我中國數千年相傳之綱常大義因之以存豈徒鉛槧之不泯滅也哉歲在屠維協洽涂月桐鄉勞乃宣序

嘉業堂叢書序

辛亥以還遯跡滬曲始交吳興劉子翰怡乙亥同歲生
禹平從子也席其祖貫經年丈之業足己而無待於外
然恂恂儒雅無聲色狗馬菟博之好且洞大義翛然物
表不爲翕翕熱樂善不倦行省有旱澇災麾鉅金若土
芥然予心異之故樂與之游游數歲矣未聞其心有所
溺也顧獨溺於書藏書數十百萬卷多善本有以善本
投者雖故軒其直必得而後安端居多暇遴所藏爲世
所罕見與窮士撰述力不足自禿者壽之木以永其傳
凡刻叢書數編嘉業堂一編其收弁也世以比常熟毛
氏吳黃氏歛鮑氏南海伍氏此淺之乎測翰怡矣歐衍

既東號爲識時務者一名一物皆踵秦西而模範之以藏書論昔之板雕者今石印矣昔之綫裝者今銅鉗矣舉漢志所傳之六體八體瞠目不相識而橫列左行之書家誦戶習以鼓聾俗苟無若翰怡者孳孳仡仡從事鬪氏後有好古家恐書倉鄴架求一板雕綫裝者幾如星鳳曠世而不一覲何論宋槧元鈔耶匪特是也我師秦西秦西亦師我趙宋以下所傳善本書摶載以登海舶者歲不知幾億萬卷彼雄於貲我更無以斂之書日流轉域外域中之藏書且日寡丁此時而不刻書寡之又寡書將澌滅以歸於亡禍更烈於秦皇一炬其僅存者教科耳法律耳以教科法律爲書又不如無書矣且

我國所傳之書文字其麤迹也道德其精義也文字非道德無所發道德非文字無所寄孔子上承之堯舜禹湯文武周公者胥傳諸六經今宙合囂囂昌言歧孔矣黜經矣若更無書孔子之微言大義將蕩然無一豪髮之遺曾不百年天下必無一通文字明道德之人驅人入禽可爲危竦翰怡獨爲之於舉世不爲之日多存一古書卽多存一文字多存一道德使孔子之微言大義若絕不絕者猶或有一綫之延以餉後之學者其力彌闕其心彌苦彼毛黃鮑伍四氏好古也若翰怡能存古可謂能見其大矣往與成恭恪校書治山嘗相謂曰在今日而刻書譬之微子抱宗器以適周太師摯抱樂器

易學堂叢書序

以適齊皆有存亡繼絕之誼質之翰怡其亦有莫逆於
心者耶是編刻既竟翰怡乞予爲序乃舉胸中柴棘而
一吐之以復翰怡不足爲外人道也戊午孟冬金壇馮
煦

嘉業堂叢書序

洪北江詩話云藏書家有五等曰考訂家曰校讐家曰收藏家曰賞鑒家曰掠販家五等之中收藏最重以其兼收並蓄接棟連楹上可以補金匱石室之遺忘下可以供博士通人之瀏覽凡事著述者必津逮於斯豈不高於賞鑒乎吳興劉翰怡京卿收藏而兼賞鑒者也售書者無遠無近彙集其門如毛子晉鮑渌飲焉又自兵燹以來如結一廬朱氏持靜齋丁氏天一閣范氏東倉書庫繆氏諸收藏家多佚出之本無不歸之收藏遂甲海上又取天壤間罕覩之祕帙名流之舊藁付之梨棗以供士大夫之研索有摹宋刻者有專收吳興先哲者

有傳近時友朋著述者書不一式刻不一家今擇五十種先行傳播徵序於荃孫荃孫校讐編纂首尾五年而知其中有三善焉一曰遵經訓自儒學警悟矧于嘉泰百川學海鑄自咸淳元明逮今不下百種然三墳端木詩傳魯詩世說爲長興鮑氏所譏而古文孝經孔氏傳鮑氏亦首及焉翰怡獨取十三經單疏之存于世間者全者周易尙書缺者毛詩穀梁殘者左傳禮記搜羅無遺儀禮爾雅因其版尙存則遺之張古餘儀禮注疏因眾推善本則覆之固比宋元 國朝之經學較爲尊重矣一曰重孤本宋代刑統傳一綫於四明南唐書注輯羣書於雪客張君相道德經集解名標顧歡沈織簾王

半山文注功儕李壁佚而復存出而復顯豈不有功藝苑哉一曰補佚彙全謝山土音之補注翁覃谿詩文之外編均百計搜尋倍加於昔十家年譜有爲之補注者有爲之推廣者有爲之彙萃者推之王蒿隱明史摺逸黃子珍台州金石凡力能及者無不公之于世卽友朋借校亦悉應之以視咸同間風氣以錮蔽爲愛惜者廣狹迥不侔矣翰怡曾以報効工程

天子賜之額曰欽若嘉業舉華山碑中文也翰怡卽以名其堂亦名其書曰嘉業堂叢書蓋援王百谷之清暉潘鄭盦之功順例云戊午孟冬江陰繆荃孫

嘉業堂叢書自序

歲在重光月次娵訾風雪沈冥天地易位綱弛紐解晦
盲否塞予迺坐臥書巢一夕數驚仰視蒼蒼不寒而慄
客有起予者曰子毋然時勢之艱經術之孟晉也離亂
之極學統之維繫也試觀五代之際羣盜建國諸方瓦
解而貞明開帖昇元繼之而魏晉之翰墨以傳長興雕
板毋氏繼之而書冊之流播以易卽在有明之季亦可
謂亂世矣而隱湖毛氏獨刻十餘萬葉經史子集以及
釋道二氏無不傳之迄今二百餘年好古之士其心目
中均有一毛氏本在然則今其時乎子四部充溢三益
麋至何不踵毛氏之轍而爲儒林別開生面乎予迺憬

然悟蹶然興如啖仙翁之丸還如讀枚生之七發因發
篋陳書延江陰繆藝風參議遼陽楊芷旌太守海寧許
子頌大令舉世間不經見之書分別部居次第墨之於
版書則兼采之海內外藏書家工則徵之上海蘇州揚
州金陵自癸丑至戊午五年有餘成書一百餘部其中
別擇五十種附以所得朱子涵觀答舊刻金石錄張燕
公集劉賓客集司空表聖集版片定目裝本名之曰嘉
業堂叢書承幹昔年報効

崇陵工程

御書賜額曰欽若嘉業用華山碑語也承幹以名其堂
卽以名斯編餘巾箱本影宋本則另署名焉承幹生平

嗜書與世俗之珠玉貨財同顧珠玉貨財只可藏於己不能公諸人而書則可爲千百化身以公諸天下後世此其所以異也且今時勢岌岌杜門卻掃平心靜氣日穿穴於辨證援據之中以訂譌而祛僞使著述家畢生精神之所注不幸而束縛於瑤函錦贖之間或飄流於鼓擔織筐之內表而出之似於藝林不爲無功特慮聞見不廣海內諸君子藏有未見之書助我不逮當爲棗播以慰諸君子之盛情並不以此自畫況石室之古本出自燉煌內閣之祕藏見於土窟天其大昌斯文之運會以擴經術而持學統乎則謂之趨時也亦可戊午孟冬吳興劉承幹序於歇浦之嘉業堂

吳興鏐氏
嘉業堂琴

嘉業堂叢書總目

經部

周易正義十四卷附校勘記二卷

唐孔穎達等撰

尚書正義二十卷附校勘記二卷

唐孔穎達等撰

毛詩正義三十三卷附校勘記三卷

唐孔穎達等撰缺首七卷

禮記正義殘本二卷附校勘記一卷

唐孔穎達等撰

儀禮疏五十卷

唐賈公彥等撰

春秋正義殘本十二卷附校勘記二卷

唐孔穎達等撰

春秋公羊疏殘本七卷附校勘記一卷

唐徐彥撰

穀梁疏殘本七卷附校勘記二卷

唐楊士勛撰

史部

明史考證擴逸四十二卷補遺一卷

長洲王頌蔚撰
子季烈補

炎徼紀聞四卷

明田汝成撰

三垣筆記三卷附識三卷

明李清撰

安龍逸史二卷

番禺屈大均撰

天寥道人自撰年譜一卷續一卷別記一卷附甲

行日注八卷

明葉紹袁撰

查東山年譜一卷

嘉興沈起撰
海甯張濤查毅
注
附
莊氏史獄一卷

東山外紀二卷

吉安劉振麟四明周驥同撰

白耄山人年譜一卷附寅賓錄一卷

山陽魯一同撰

顧亭林先生年譜一卷附校補一卷

平定張穆撰
繆荃孫校補

查他山年譜一卷

海甯陳敬璋撰

厲樊榭先生年譜一卷

仁和朱文藻撰 荃孫補訂

江陰繆

瞿木夫先生自訂年譜一卷

嘉定瞿中溶撰 陰繆荃孫校定

江

武進李申耆先生年譜三卷附先師小德錄一卷

陽湖蔣彤撰

歲貢士壽臧府君年譜一卷

嘉興徐士燕撰

言舊錄一卷

昭文張金吾撰

味水軒日記八卷

明李日華撰

南唐書注十八卷補注十八卷

祥符周在浚注 劉承幹補注

雲南水道考五卷

黃巖李誠撰

中書典故彙記八卷

仁和王正功撰 甯校補

錢唐趙輯

重詳定刑統三十卷目錄一卷附錄一卷校勘記

三才三全三書三系目
一卷 宋竇儀等奉敕撰

金石錄三十卷附札記一卷今存碑目一卷宋趙明誠撰

台州金石錄十三卷甄錄五卷金石甄文闕訪目

四卷

臨海黃瑞輯 黃巖王棻校正

嚴州金石錄二卷

海甯鄒柏森撰

子部

授時麻故四卷

餘姚黃宗羲撰

訂譌類編六卷續補二卷

仁和杭世駿撰

樸學齋筆記八卷

鎮洋盛大士撰

增廣分門類林雜說十五卷

金王朋壽撰

雲溪友議三卷附校勘記三卷 唐范攄撰

玉堂薈記四卷 明楊士聰撰

閒漁閒閱錄九卷 華亭蔡顯撰

道德真經注疏八卷 齊顧歡撰

集部

張說之文集二十五卷補遺五卷 唐張說撰

劉賓客文集三十卷外集十卷 唐劉禹錫撰

司空表聖文集十卷詩三卷附錄一卷 唐司空圖撰

王荆公詩集李壁注勘誤補正四卷文集注八卷

長洲沈欽韓撰

廣陵先生文集二十卷拾遺一卷補遺一卷附錄

一卷 宋王令撰

松隱文集四十卷 宋曹勛撰

漫塘文集三十六卷附錄一卷 宋劉宰撰

閩風集十二卷附錄一卷 宋舒岳祥撰

彝齋文編四卷 宋趙孟堅撰

傅與礪詩集八卷文集十一卷附錄一卷 元傅若金撰

附綠窗遺稿一卷 若金婦孫淑撰

友石山人遺稿一卷附錄一卷 元王翰撰

聞過齋集八卷 元吳海撰

王靜學先生文集三卷附錄一卷 明王叔英撰

翁山文外十六卷 番禺屈大均撰

句餘土音補注六卷

鄞縣全祖望撰

陳銘海補

復初齋集外詩二十四卷集外文四卷

大興翁方綱撰

附翁比部詩鈔一卷

方綱子澍培撰

咄咄吟二卷

吳縣貝青喬撰

共計五十六種七百五十卷

序

嘉業堂叢書

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而
育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩
儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王
者動必則天地之道不使一物失其性行必叶陰陽之
宜不使一物受其害故彌綸宇宙酬酢神明宗社所以
无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯
乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦
宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古
及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者
西都則有丁孟京田東都則荀劉馬鄭大體更相祖述

非有絕倫唯魏世王輔嗣之注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住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲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案輔嗣注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戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建

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注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背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注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之三日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爲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丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉勅刪定考案其

事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制眾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復更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

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

自此下分爲八段

第一論易之三名

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

第一論易之三名

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孕萌庶類亨毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變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爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲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无門藏神无穴不煩不擾澹泊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贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易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隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无。

常剛柔相易不可爲與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常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易者易也作難易之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无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪

之義因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顯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爲難易之音義爲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无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始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无而易象唯在於有者蓋以聖人作

易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道卽无也形而下者謂之器器卽有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎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爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无可象也作易所以垂教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧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爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧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因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲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爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案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爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦旣言聖

人作易十八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時
伏犧用著卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之爲
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材而兩之故
易六畫而成卦旣言聖人作易兼三材而兩之又非神
農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尙
其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其
占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇
不得有尙其辭因而重之始有變動三畫不動不得有
尙其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不
得有尙其占自然中間以制器者尙其象亦非三畫之

時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣
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旣
象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國
書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以
代結繩之政又曰伏犧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
起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數
所歷三聖但云伏犧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犧旣畫八
卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說

卦此不具敘伏犧之時道尙質素畫卦重爻足以垂法後代澆譎德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧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无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣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
毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在羗里周
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因
代以題是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是
普徧之義雖欲无所遐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羗里
演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安
周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王

所作知者案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犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷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旣濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尙南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰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爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻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案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三百三千卽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

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十四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爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲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

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无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案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之

書獨得不焚故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授蓄川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施雥雥授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

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案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

則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經
解之篇是易有稱經之理案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氣轉易故稱經也但
緯文鄙僞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

周易正義八論之終

周易上經乾傳第一

周易正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

三三

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
體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人
作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾
不名天也天以健爲用者運行不息應化无窮此天之
自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應
物成務云爲不已終日乾乾无時懈倦所以因天象以
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爲易理之初但聖人
名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剝頤
鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者卽乾坤之屬

是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者
卽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
象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駁不可一例
求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不
可爲典要韓康伯注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物得

生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

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爲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爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲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未義故大過彖云棟撓本末弱是上有未義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也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无入有所以言初不言一與下也六言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放。此謂之爻者繫辭云爻也者效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蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍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蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍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體有三畫坤體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爲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爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲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爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢。避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六

爲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爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所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君位而有君德故天下眾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案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注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爲天下所
利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見
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
施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五

注云出潛至五焉

正義曰處於地上故曰在田者

先儒以爲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
易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲
人道五上爲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爲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乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此。據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。諸儒以爲九二當太族之月，陽氣發見則九三爲建辰之月，九四爲建午之月，九五爲建申之月，爲陰氣始殺，不宜稱飛龍在天上。九爲建戌之月，羣陰旣盛，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。此乾之陽氣漸生，似聖人漸出，宜據十一月之後至建巳之月已來。此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙。初有出者，卽是陽氣發見之義。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，尙有陰存，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，又與臨卦无別。何以復臨二卦與此不同者，但易

論象復臨二卦既有羣陰見象於上卽須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之理爲此與臨復不同

九三君子至无咎

正義曰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乾言每恆終竟此日健健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恆如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象

注處下至之災

正義曰處下體之極者極終也三

是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爲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既不在田故不得安其居純脩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太卑

柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩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恆懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因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乾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
免亢極，言下勝於上，卑勝於尊。

九四或躍在淵无咎。正義曰：或疑也。躍跳躍也。言

九四陽氣漸進，似若龍體欲飛，猶疑或也。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。云无咎者，以其遲疑進
退，不即果敢以取尊位，故无咎也。若其貪利務進，時未
可行而行，則物所不與，故有咎也。若周文王、西伯事內
執王心外率諸侯以事紂也。

注去下體至无咎也。正義曰：去下體之極者，離下
體入上體，但在下體之上，故云去下體之極。注九三云

處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者
革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在
天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道人
近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云
而无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无定位所處也斯誠
進退无常之時者文言云上下无常進退无恆是也欲
進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王
位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜
其居居非所安特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在公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬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爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

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爲萬物所瞻覩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敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔 正義曰上九亢陽之至天。上而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之。倡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未大凶也。凡悔之爲文旣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无則言
悔亡言其悔已亡也若恆卦九二悔亡是也其悔雖亡
或是更取他文結之若復卦初九不遠復無祇悔元吉
之類是也但聖人至極終始无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无此
悔但九五天位有大聖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

用九見羣龍无首吉 正義曰用九見羣龍者此一
句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用
天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九
見羣龍无首吉也

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爲天德也

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略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案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體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爲物始以此乃能統領於天天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流布成形各得亨通无所壅蔽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爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛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潛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爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍卽六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之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變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲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无忽然而改謂之爲化言乾之爲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天壽之屬

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爲君在眾物之上最尊高於物以頭首出於眾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无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略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眾物各流布其形又大

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羣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 正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无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體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爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之

時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无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无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖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爲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略或先或後故上下參差體例不同或難具解或易略解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行至不息 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體自然各有形象聖人設卦以寫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彖後者彖詳而象略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眾健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰息唯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云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓

三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恆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體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體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體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦

或直指上體而爲文者若雲上於天霽也風行天上小
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明出
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旣濟也火在水上未濟
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
地上有水比也澤上有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
澤上有雷歸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无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无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升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲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體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位予愛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體

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无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外卦並稱君子

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

者此以人事言之用龍德在田侶聖人已出在世道德
恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則
猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終
日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂進反在
上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上
倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍
在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛
處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於
公非是爲私故進无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爲也唯大人能
爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今

案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢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亢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

用九天德不可爲首也 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爲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爲物之首故云天德不可爲首也

文言曰至利貞 正義曰文言者是夫子第七翼也

以乾坤其易之門戶邪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爲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爲第一節從初九曰
潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍
勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍
勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四
節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之
義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一

節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解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爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲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爲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和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爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於是配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋旣物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬旣收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之人體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貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於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事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知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爲道廣爲垂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

四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲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事无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卽坤卦之類是也亦有四德之上卽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亨利貞乃得悔亡也有四德者卽乾坤屯臨隨无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无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者卽離咸萃兌渙小

過凡六卦就三德之中爲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離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱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多在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事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
亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉
雖有亨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事義非
一隨時曲變不可爲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剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡
十一卦也大略唯有凶卦無德者若剝蹇夬姤之屬是

也亦有卦善而无德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事爲文元是元大
也始首也利是益利也合和也以當分言之各是其一
德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦
云元永貞坤六五黃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
以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下言之但爻
下其事稍少故黃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无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲

憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世心志守道確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爲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

九三曰君子至雖危无咎矣 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以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠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脩辭之

文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體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其論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與其營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事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

而不驕者謂居下體之上位而不驕者。謂居下體之上位而不驕也。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。故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恆乾乾也。因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎。

注處一體至知終者乎

正義曰處一體之極是至

也者莊氏云極卽至也三在下卦之上是至極褚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无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦爲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旣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

注明夫至不憂也

正義曰明夫終敝故不驕者解

知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也

注處事至无咎

正義曰處事之極失時則廢者謂

三在下卦之上體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事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也

九四曰或躍至故无咎

正義曰此明九四爻辭也

子曰上下无常非爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是爲邪也進退无恆非離羣者何氏云所以進退无恆者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恆猶依羣眾而行和光俯仰並同於眾非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩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脩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

九五曰飛龍在天至本乎地者親下則各從其類也

正義曰此義明九五之義也飛龍在天者言天能廣
感眾物眾物應之所以利見大人因大人與眾物感應
故廣陳眾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无識而相
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无識故以

次言之漸就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數事之名本明於此是有識感有識也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數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體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屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地

體凝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因聖人感萬
物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯
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
皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遙
相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黃星後爲曹
公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉
大綱而已

上九曰亢龍至有悔

正義曰此明上九爻辭也子

曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲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。注意以乾爲四德之主。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无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。但能四德既備。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乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸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亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲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乾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狹但

云上治乾元總包六爻觀見事闕故云天下治也

注此一章至可知矣 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之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爲難此用九純陽
者是全用剛直更無餘陰柔善之人堯尙病之故云非
天下之至理未之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爲德不爲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舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲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无道令其羈旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

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
象也所以九三乾乾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爲建辰之月萬物
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體入上體
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用九乃見天則者陽是
剛亢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爲德元是四德之首故夫子
恆以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之
元德故能爲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能始生萬物解元也能以
美利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旣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云利貞

不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云
不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦无所
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動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揮散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陂
注不爲至性情也 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
普故云不爲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邪情者
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案略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
情輔嗣之意以初爲无用之地上爲盡末之境其居位
者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初末。雖无正位統
而論之爻亦始末之位故乾象云六位時成二四爲陰

位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略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爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

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周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爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德

爲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爲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宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德旣幽隱行又未成是君子於時不用以逢眾陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文卽云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成德爲行未必文相對

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君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事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恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既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无咎 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文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言

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
備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻
云亢之爲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乾
因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒
懼不息得无咎也

九四重剛至故无咎

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或之者以其上下无定故心惑之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑或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彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也

夫夫人至鬼神乎

正義曰此明九五爻辭但上節

明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合

其明者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況於人乎況於鬼
神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者
尙不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎
亢之爲至聖人乎 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
所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居
上位不至於亢也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據

身得喪據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乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲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

周易正義卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

坤上

坤元亨至安貞吉

正義曰此一節是文

王於坤卦之下陳坤德之辭。但乾坤合體之物故乾後次坤言坤之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也。利牝馬之貞者此與乾異乾之所利。利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞。坤是陰道當以柔順爲貞。假借柔順之象以明柔順之德也。牝對牡爲柔馬對龍爲順。假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞。牝馬外物自然之象。此聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也。不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆。

无以見坤廣生之德。馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠。象地之廣育。君子有攸往者以其柔順利貞。故君子利有所往。先迷後得主。利者以其至陰當待唱而後和。凡有所爲若在物之先。卽迷惑若在物之後。卽得主利。以陰不可先唱。猶臣不可先君卑。不可先尊。故也。西南得朋者是假象以明人事。西南坤位是陰也。今以陰詣陰。是得朋。俱是陰類。不獲吉也。猶人旣懷陰柔之行。又向陰柔之所。是純陰柔弱。故非吉也。東北喪朋。安貞吉者。西南旣爲陰。東北反西南卽爲陽也。以柔順之道往詣於陽。是喪失陰朋。故得安靜。真正之吉。以陰而兼有陽。故也。若以人事言之。象人臣離其黨而入君之朝。女子離

其家而入夫之室。莊氏云：先迷後得主，利者唯據臣事君也。得朋喪朋，唯據婦適夫也。其理褊狹，非易弘通之道。

注：坤貞至牝馬之貞。正義曰：至順而後乃亨，故唯利於牝馬之貞者。案牝馬是至順，牝馬在元亨之下，在貞之上，應云至順而後乃貞。今云至順而後乃亨，倒取上文者，輔嗣之意。下句既云牝馬之貞，避此貞文，故云乃亨。但亨貞相將之物，故云至順之貞，亦是至順之亨。此坤德以牝馬至順乃得貞也。下文又云東北喪朋，去陰就陽，乃得貞吉。上下義反者，但易含萬象，一屈一伸，此句與乾相對，不可純剛敵乾，故利牝馬。下句論凡所

交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

注西南至貞吉 正義曰坤位在西南說卦云坤也

者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉至无疆 正義曰至哉坤元至德合无疆

此五句總明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連其文也至哉坤元者歎美坤德故曰至哉至謂至極也言地能生養至極與天

同也。但天亦至極，包籠於地，非但至極又大於地。故乾言大哉，坤言至哉。萬物資生者，言萬物資地而生。初稟其氣，謂之始成形，謂之生。乾本氣初，故云資始。坤據成形，故云資生。乃順承天者，乾是剛健，能統領於天。坤是陰柔，以和順承奉於天。坤厚載物，德合无疆者，以其廣厚，故能載物。有此生長之德，合會无疆。凡言无疆者，其有二義：一是廣博无疆，二是長久无疆也。自此已上論坤元之德也。含弘光大，品物咸亨者，包含弘厚，光著盛大。故品類之物皆得亨通。但坤比乾，卽不得大名。若比眾物，其實大也。故曰含弘光大者也。此二句釋亨也。牝馬地類，行地无疆者，以其柔順，故云地類以柔爲體。終

尤禍患故。行地无疆不復窮已。此二句釋利貞也。故上文云利牝馬之貞是也。柔順利貞。君子攸行者。重釋利貞之義。是君子之所行。兼釋前文君子有攸往。先迷失道者。以陰在物之先。失其爲陰之道。後順得常者。以陰在物之後。陽唱而陰和。乃得主利。是後順得常。西南得朋。乃與類行者。以陰而造坤位。是乃與類俱行。東北喪朋。乃終有慶者。以陰而詣陽。初雖離羣。乃終久有慶善也。安貞之吉。應地无疆者。安謂安靜。貞謂貞正。地體安靜而貞。正人若得靜而能正。卽得其吉。應合地之无疆。是慶善之事也。

注若夫行至難矣

正義曰行之不以牝馬牝馬謂

柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之卽不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強卽太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤無牝馬又無永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢至載物 正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也

注地形不順其勢順 正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也

初六履霜堅冰至 正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積者乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三卽鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人

事明之是其義也

象曰履霜至冰也

正義曰夫子所作象辭元在六

爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以

防漸慮微慎終于始也

六二直方至光也 正義曰直方大不習无不利者
文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱
包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物
不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩
營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中
得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人
事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以方
者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方
也不習无不利地道光者言所以不假修習物无不利
猶地道光大故也

注居中至地質 正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至卽生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也注動而至質也 正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔剛此之類是也

六三含章至光大也 正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順

從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上
唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者
夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但內含
章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者
釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而
行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

注三處至有終也 正義曰三處下卦之極者欲見
三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵
體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者
斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯
義此爻全以人事明之

六四括囊至不害也 正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與物競故不被害也

注處陰至之道 正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章卽陽之美也今六四以陰處陰内无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也

六五黃裳至文在中 正義曰黃裳元吉者黃是中之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者

也能以中和通於物理居於臣職故曰黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也

注黃中至美之至也 正義曰黃中之色裳下之飾

者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰至道窮也 正義曰龍戰于野其血玄黃

者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰

卽說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰戰于野陰陽相傷故其血玄黃

注陰之至戰于野 正義曰盛而不已固陽之地者固爲占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

用六至大終也 正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則柔而又圓卽前注云求安難矣此永貞卽坤卦之下安貞吉是也

文言至時行 正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰至是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先卽得主也此陰之恆理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行卽不敢爲物之先恆相時而動

積善至言順也 正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辨之不早辨者臣子所以久包禍心由君父欲辨明之事不早分辨故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防

易正學三
柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正至疑其所行

正義曰此一節釋六二爻辭

直其正者經稱直是其正也。方其義者經稱方是其義也。義者宜也。於事得宜故曰義。君子敬以直內者覆釋直其正也。言君子用敬以直內。內謂心也。用此恭敬以直內心。義以方外者用此義事以方正外物。言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正。然卽前云直其正也。方其義也。下云義以方外卽此應云正以直內。改云敬以直內者欲見正則能敬故變正爲敬也。敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之。是德不孤也。直則不邪。正則謙恭。義則與物无競。方則

凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰卽不疑其所行

陰雖有美至代有終 正義曰此一節明六三爻辭

言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔無敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

天地變至言謹也 正義曰此一節明六四爻辭天

地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢

人隱者謂二氣不交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出反而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃至之至也

正義曰此一節明六五爻辭也

黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事成謂之業美莫

過之故云美之至也

陰疑於至地黃

正義曰此一節明上六爻辭陰疑

於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故爲陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取

也

三三

震下坎上

屯元亨至建侯

正義曰屯難也剛柔始

交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛至不寧

正義曰屯剛柔始交而難生者

此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情
意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難
也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險
中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是
動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得
大亨貞也大亨卽元亨也不言利者利屬於貞故直言
大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但
屯有二義一難也二盈也上旣以剛柔始交釋屯難也
此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生
養萬物故得滿盈卽是亨之義也覆釋亨者以屯難之
世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自

然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于事此二句以人事釋屯之義

注雷雨至所爲 正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一

注屯體至建侯 正義曰屯體不寧者以此屯遭險
難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物
之始卽天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者
言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷至經綸 正義曰經謂經緯綸謂繩綸言

君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云
君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子
之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也
初九磐桓至得民也 正義曰磐桓不進之貌處屯
之初動卽難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦
宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不

進非苟求晏安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪
逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者實謂陽也賤
謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之
世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

注處屯至得民也

正義曰息亂以靜者解利居貞

也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正
在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也
陰求於陽弱求於强者解大得民也

注不可至行正也

正義曰非爲晏安棄成務者言

已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求晏安棄此所
成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如至反常也 正義曰屯如逶如者屯是屯
難逶是逶迤如是語辭也言六二欲應於九五卽畏初
九逼之不敢前進故屯如逶如也乘馬班如者子夏傳
云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言
二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇
婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得共
五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭立云媾猶會也女
子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不
受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後卽
初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極
數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所

以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道卽二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事卽其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三卽鹿至吝窮也

正義曰卽鹿无虞者卽就也

虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若无虞官卽虛入于林木之中

必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是无虞也卽徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢卽不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五卽有悔吝也象曰卽鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官卽有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

注三旣近五至吝窮也 正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身无屯遭是路之平易卽意

欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是无虞也
獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人
測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之
幾微凡幾微者乃從無向有其事未見乃爲幾也今卽
鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬至往明也 正義曰乘馬班如求婚媾往

吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路故初時
班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾合所
以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明
識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣
九五屯其至施未光也 正義曰屯其膏者膏謂膏

澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在
二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正
也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘
博施是大正爲凶

注處屯至貞之凶 正義曰固志同好不容他閒者
閒者廁也五應在二是堅固其志在于同好不容他人
閒廁其閒

上六乘馬至何可長也 正義曰處險難之極而下
無應援若欲前進卽無所之適故乘馬班如窮困闔厄
無所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何
可久長也

三三

坎下
艮上

蒙亨至利貞

正義曰蒙者微昧闇弱之

名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也

言蒙之爲義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正以明卽失其道也

注筮者至夫疑者也 正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也

注蒙之至失其道矣 正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自

發明卽人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷蒞眾
顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙山至聖功也

正義曰山下有險者坎在艮

下是山下有險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退
不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊
蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時
則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者
以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆
瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已
上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧
隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下至育德

正義曰山下出泉蒙者山下出

泉未有所適之處是險而止故蒙昧象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處眾則育德是不相須也

初六發蒙至以正法也

正義曰發蒙者以初近於

九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所凝滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏爾雅云柎謂

之桎械謂之桎以往吝者若以正道而往卽其事益善矣若以刑人之道出往行之卽有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙至柔接也 正義曰包蒙吉納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中羣蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦在內理中幹了其任卽是子孫能克

荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也

注以剛至之義 正義曰親而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任

六三勿用至不順也 正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲礼正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固

守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙至遠實也 正義曰此釋六四爻辭也六

四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也

注陽稱實者 正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙至以巽也 正義曰童蒙吉者言六五以

陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也

注委物至以巽也 正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也

上九擊蒙至上下順也 正義曰擊蒙不利爲寇利

禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去眾陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去眾蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更順從也

三三三

乾下坎上

需有孚至大川

正義曰此需卦繇辭也

需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨

故云利涉大川

彖曰需須至有功也

正義曰此釋需卦繇辭需須

也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也
險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健
而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛
健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣
故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天
位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體
非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居
乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨
通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也。凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象爻而爲卦德者此卦之例是也。利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也。

注謂五至貞吉。正義曰：需道畢矣者，凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五卽居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物則所爲皆成故須道畢矣。

注乾德至輒亨也。正義曰：前云剛健而不陷此云往有功剛健卽乾也故乾德獲進往而有功卽是往輒亨通也。此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨。

乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上至宴樂 正義曰坎既爲險又爲雨今不

言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需大惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊至未失常也 正義曰但難在於坎初

九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆常也遠難待時以避其害故宜

利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難而行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于至吉終

正義曰沙是水旁之地去水漸

近待時于沙故難稍近雖未致寇而有小言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中心以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥至不敗也

正義曰泥者水旁之地泥

溺之處逼近於難欲進其道難必害已故致寇至猶且

遲疑而需待時雖卽有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外卽災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗

六四需于血至以聽也 正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴卽陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也

注凡稱血至自穴也 正義曰凡稱血者陰陽相傷者也卽坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上卽是出穴者也處坎之始居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則爲血若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒至中正也 正義曰需于酒食貞吉者五旣爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下無事也

上六入于至大失也 正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難旣通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當位亦未有大失言初時

有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近也須出須處法此六爻卽萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣之

三三

坎下

訟有孚至大川

正義曰訟有孚窒惕中

吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟

而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上至于淵也 正義曰此釋繇辭之義訟上

剛下險險而健訟者上剛卽乾也下險卽坎也猶人意
懷險惡往又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有
訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名
者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易
者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中
者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其
有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦
之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中
吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可

使成故終凶也利見大人尙中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬪爭貴尙居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川卽必墜于深淵而陷于難也

注凡不和至應斯任

正義曰无施而可者言若性

好不和又與人鬪訟卽无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已自不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能

謙虛退讓與物不競卽此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與至謀始 正義曰天道西轉水流東注是

天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉卽終无所訟也

注聽訟至不責於人 正義曰訟之所以起契之過

者凡鬪訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永至辯明也 正義曰不永所事者永長也
不可長久爲鬪訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬪爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道

理分明故初時小有言也

注處訟之始不爲訟先者

正義曰處訟之始者始

入訟境言訟事尙微故云處訟之始也不爲訟先者言
已是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也

九二不克至患至掇也

正義曰不克訟者克勝也

以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言
訟不得勝也歸而逋其邑者訟旣不勝怖懼還歸逋竄
其邑若其邑强大則大都偶國非逋竄之道人三百戶
无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注
禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十
里爲城九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六

百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家卽此三百戶者一城之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然

注以剛至災未免也 正義曰若能以懼歸竄其邑

乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戶合下爲句

六三食舊至從上吉也 正義曰食舊德者六三以

陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克至不失也 正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復卽命渝者復反也卽就也九四訟旣不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復卽

命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道

注處上至吉從之

正義曰若能反從本理者釋復

即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由已故吉從之者爲仁由已論語文初不犯己已莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由已

九五訟元吉至中正也 正義曰訟元吉者處得尊

位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

注處得至元吉 正義曰處得尊位爲訟之主者居

九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊

位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也卽六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二旣爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正何知象辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而交剛是離下艮上而稱柔來今

此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

上九或錫至敬也

正義曰或錫之鞶帶者上九以

剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之象日以訟受服亦不足敬

者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易正義卷第三