

卷之二

上經

書經
古文

人問易正義卷第一

自一
至二

周易正義序

乾

乾

和云

○易起本于伏羲。天地之精故伏羲見天地之化育四時之流行日月雷風山川仰見象於天俯察法於地之際。竜馬負圖出於黃河有一六水。一十一土之象。羲見之始畫八卦然後重之於六十四卦。伏羲貯人心淳朴故於上知有万物之象。又吉凶悔吝得失憂患患見之然後羲又擇著後作文王繙辭。周公爻辭。《孔子十翼》是謂之大傳。《上彖》下彖。上象下象。下象上爻不辭。下爻不辭。說卦序卦雜卦文言。唯乾坤二卦而已。十爻略例。之本經六爻注。魏王弼作。《易緝例》。易大意。自七爻上爻。以下至九爻。韓東伯注。《易緝例》。注。唐刑璡作。支易成於四聖人。之支。夏禹治水於洛水。龜負書。与二七六九。立一四三八。文。之。禹見。作九疇。此龜負。子伏羲。竜口。何自然道理相合。故為往繕表。重之。○瑞市六爻。王四。右。璡同上。

引綸 張謂 綸縫補合 綸謂經綸牽引之私云聖人用之易道能補合牽引之用 徒以注論天下之畢竟滿心人九類建
合美利又二ト志王事也

綸繩坐累程公稱偏

命理人朱熹子ハシワ

周易正義序

王弼注卷之二

○

○竚馬昌人因出於夏同有一六水二七大三木兌

金牛土之象 牧見始盈卦十五

人一宇 你人進弓有

支易八益之聖人象天地立四正與道更

終竟聯合三忌倫有

選次條理之意更進

外二用人又弦字終

テアラウ心人

醍酢令三百昨醍酢蒼頭

幕云弄主客報主

曰酢

記王德云卒食玄端

居人動則危史昏之

言則左史昏之云云

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逆其害故弥綸宇宙醍酢神

酢字醍酢之聲音

三體八卦昨之

長日夏白共苦圓

酸文作酢

引異上承下承上分

周易夏官長八尺以上為量

有位則方代

大直人易通之

能于於此乎斯乃乾坤之大造生柔之所益也若

指万物

六十四卦其体十人體其用

自是故謂卦但二爻体互象之陰陽之元未万物之象

說卦序卦難卦易緯卦者解人言懸掛物象以示於人故謂卦但二爻体互象之陰陽之元未万物之象

卦必三尺以上為量才二字天地雷風水火山川之象乃謂卦之

愚嘗謂自商周

易九十六傳與於

周師何而後師

同門之友以達古矣

寬主師何而後師

同門之友以達古矣

珠裏太平八覽

王云月遺其珠

珠謂五生之說

其有者盈偏失度

向楊何京房魏吳

晋元魏唐

費直鄭玄王弼韓

伯九穎達

荀爽馬融大體

更相祖述非有絕倫

唯魏世王浦嗣之

能及之其江南義疏

十有餘家皆辭尚虛玄義多浮

能及之其江左諸儒並傳其學

河北學者罕

能及之其江左諸儒並傳其學

河朔學者罕

用業資九聖而歷三古及秦元金鏡未墮斯文復理珠

襄重無儒雅其傳易者西都則有丁孟京東者

荀爽馬融大體更相祖述非有絕倫唯魏世王浦嗣之

能及之其江左諸儒並傳其學

河朔學者罕

朱熹易傳卷之二

先甲一至癸未先甲

三月後甲三日六日甲

創制之令既既作

之既不可因既仍

令用創制之令

告於人人若犯者

未可即加刑即討

以民未冒故先誠宣注云

申命申謂之庚

補嗣又云甲庚首申命申謂也

之之前三日殷勤

而誣之又於此宣令諸儒同於鄭氏之說以爲甲者

宣之之日先之三日

之後三日更丁寧而

詔之其人不從乃

而用辛也欲取改辛之癸後之三日而用丁也取其

如刑罰

之令又若後世之時甲令之令也補嗣又云令沾

胡來勿令之害

小註

創制之令既作

之既不可因仍

令用創制之令

告於人人若犯者

未可即加刑即討

以民未冒故先誠宣注云

申命申謂之庚

補嗣又云甲庚首申命申謂也

之之前三日殷勤

而誣之又於此宣令諸儒同於鄭氏之說以爲甲者

宣之之日先之三日

之後三日更丁寧而

詔之其人不從乃

而用辛也欲取改辛之癸後之三日而用丁也取其

如刑罰

之令又若後世之時甲令之令也補嗣又云令沾

胡來勿令之害

小註

創制之令既作

之既不可因仍

令用創制之令

見云主守文字莊子

嘉蓮守大學助教臣趙乾叶寺對共失人議詳其可否

才短見烹未周足謹與朝散大史行大學博士臣馬

士上騎都尉臣蘓祐融等對勅使趙弘智覆更詳審

為之正義允十有四卷庶望上裨垂通下益將未

序其大畧附之卷首尔

實冀以人奉勅字頴

師古竹稱頴

王夫之馬王之運趙

王忠志富等口供

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔頴達奉勅撰

本宗詔記卷平

系統

周易正義卷第一

國子祭酒九穎達字仲

甲子

領

官

在

魯

上

元

穎達先祖始封之處

唐太宗

下

唐太宗

之

創制之令既作

之既不可因仍

令用創制之令

告於人人若犯者

未可即加刑即討

以民未冒故先誠宣注云

申命申謂之庚

補嗣又云甲庚首申命申謂也

之之前三日殷勤

而誣之又於此宣令諸儒同於鄭氏之說以爲甲者

宣之之日先之三日

之後三日更丁寧而

詔之其人不從乃

而用辛也欲取改辛之癸後之三日而用丁也取其

如刑罰

詔永師子三十世後世昌以元统年為元十二年為元二万八百年為下今以元统年為三十年為一世十二世為

運三十運為一舍三周

又二万八百年而天地始

又二万八百年而人始

自此下命為八政

二万八百年而天地始

又二万八百年而人始

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

孔念諸儒不正

度亦預切衆生之章。正義曰：支易者，變化之極名。改換之殊稱。自天地開

肇，後天之運也。

又之頤，后官有致禪。

陰陽運行，

寒暑迭來，日月更出，

卦數三十，

萬物造化，

均謂人倫

毒者，禮部屋勾是

呂新，不復生。

相續，莫非資

變化之力，換代之功。

廢，每化育之意，

子立丁之毒，以毒音舊人。

彭群邑，竟一，孚萌亭，毒毛亦一，方謂變化改換。

兼辭本末云三益，己亥三才，重六而以上二爻為天中二爻，人下二爻為地。

然，變化運行，在陰陽二氣，故聖人初筮八卦，設剗柔，

西益象二氣也。

布以三位，象三才也。

謂之易，取變

化之義，既義於變化而獨以易為名者，易緯乾鑿度云：易，一名而含三義，我所謂易也。實易之不易也，又云：

易者，其德也。光明四通，

簡易立節，天以昭明，日月星

辰，布設張列，通精元門，藏神元定，不煩不擾，澹泊不

躁，其易也。聖易者，其氣也。天地不移，不能通氣，五

行遷終，四時更慶，君臣取象，變易即相移，能消者息，以

生者，生此其變易也。不易者，其位也。天在上，地在下。

尊者敗此其變易也。不易者，其位也。天在上，地在下。

春花成秋華焉。

卷之三
乾坤一物而萬物易所主本乎乾坤不存則易道无由起故乾坤是陽道所溫藉之根源是天地萬物皆爲之體也故云乾坤其易之溫邪在溫則奧小畜六子曰溫所包蓋者於此著六經云乾坤之門邪正要云此言易之變化之乾坤

而起於人之與動往行而出乾坤是易之行也

下張本言乾坤是易之行也

矣非以曰此明下天之理

之之道則貨之謂一

以其得一乾坤墮然而

未自伏元為以成万物

是示簡矣若乾不得一

而墮然則不示

人易之若坤不墮然

或有確然則不乞

示人前矣

周易正義曰言陰

陽周徧流動在六經

之虛六言靈者位本

元体曰爻見爻

言圓柔相易之說既

云止得其常體圓柔之分看矣

象人至則陽陽夜則柔陰

作易贊及易論云易一名而含三爻易簡一也

二也不易三也故濂辭云乾坤其易之緼邪又云易

之門戶邪又云走乾確然示人易矣走坤墮然示人

簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又

云為道也屢迁變動不居周流六虛上下元常則奉

相易不可為典要唯變所適此言須臾變易坐移

動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位

矣動靜有常則柔斷矣此言其張設布列不易者也

笑動靜有常則柔斷矣此言其張設布列不易者也

象人至則陽陽夜則柔陰

唐崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生之德有易

簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生

之道變而相續皆以繩林不煩不擾澹泊不失此

代之名允有元相代彼此相易皆是易義也不易者

代之名允有元相代彼此相易皆是易義也不易者

常體之名有常有體元常元體是不易之義變易者

相變改之名有相變此為變易張氏何氏並用此

常體之名有常有體元常元體是不易之義變易者

相變改之名有相變此為變易張氏何氏並用此

常體之名有常有體元常元體是不易之義變易者

相變改之名有相變此為變易張氏何氏並用此

常體之名有常有體元常元體是不易之義變易者

相變改之名有相變此為變易張氏何氏並用此

常體之名有常有體元常元體是不易之義變易者

相變改之名有相變此為變易張氏何氏並用此

天地之道極一天地道極四通
光明山通メナリノミ立萬美世ニニ傳易也トテヘキ由上云理沒不言或人以得人顎連心得易也天下
刻乾鑿金度云易也
息ト云文ヲ取易之方法放令之所ト

其懷也或後而不論或云德者得也方法相承皆得相
用九顎連人

易不顧緯文不煩不擾之言所言用其文而背其義

用九顎連人

何不思之甚哉令之所用同郊廟成寺易者易也音
「奥闕」之文

山川云圓戶謂之坤往為難易之音姜為荀易之姜得緯文之本末也蓋易

中道包物之謂也謂「往來」乾道之施生之三義唯在於有無有從无出理則包元故乾鑿金度

「往來」謂之「往來」注云此見未不窮謂之通體公

云往有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易

注云成形器○制而乃謂之「象」注云此見未不窮謂之通體公

云往有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

鬼神鬼八般人

天地之道極一天地道極四通
光明山通メナリノミ立萬美世ニニ傳易也トテヘキ由上云理沒不言或人以得人顎連心得易也天下
刻乾鑿金度云易也
息ト云文ヲ取易之方法放令之所ト

其懷也或後而不論或云德者得也方法相承皆得相

用九顎連人

易不顧緯文不煩不擾之言所言用其文而背其義

用九顎連人

何不思之甚哉令之所用同郊廟成寺易者易也音
「奥闕」之文

山川云圓戶謂之坤往為難易之音姜為荀易之姜得緯文之本末也蓋易

中道包物之謂也謂「往來」乾道之施生之三義唯在於有無有從无出理則包元故乾鑿金度

「往來」謂之「往來」注云此見未不窮謂之通體公

云往有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易

注云成形器○制而乃謂之「象」注云此見未不窮謂之通體公

云往有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

是故易有太极是

鬼神鬼八般人

立天子之王天下

仰門觀象於天

則觀法於地觀鳥獸等

教者即乾鑿度云孔子曰上古之民無別君

之文兵地之互注云聖人作易死文

未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天

則取象於天地細則觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明

觀鳥獸之文五地

以互之近取諸身

之位以數万物之情故易者所以斷天地理人倫而

遠取諸物於蓍始

作八卦通神明之德

數万物之情

作八卦建五氣以立常之行象法乾

作伏犧而為烟器

次佃漁蓋取諸離注坤順陰陽以正君臣父子夫婦之至度貶制宜作為

云禹堯之因告用

必審物之所聚東

作卦之本

卦成列本末云成列謂

乾元二三震四巽五

坎艮七坤八數象謂

卦之形体而已重爻謂

各固一卦而以卦次第也

為六十四爻六爻既重

卦備天下之理而凡未

經其變故曰而重爻

以象六動用變諸爻

名以明治亂之互觀其

所察以著通則工具

卦辭云斷木鳥杆櫟

死鳥占之利方民以

而序物強木弱火弱

蓋取諸小過注云睽

注云睽六爻物承則

爭與孤矢之用所以疾亦爭也

上言既在而野处後世聖人易之以言已宣

男女合體雜居

巢居穴处上下不別

則觀法於地觀鳥獸等

教者即乾鑿度云孔子曰上古之民無別君

之文兵地之互注云聖人作易死文

未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天

則取象於天地細則觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明

觀鳥獸之文五地

以互之近取諸身

之位以數万物之情故易者所以斷天地理人倫而

遠取諸物於蓍始

作八卦通神明之德

數万物之情

作八卦建五氣以立常之行象法乾

作伏犧而為烟器

次佃漁蓋取諸離注坤順陰陽以正君臣父子夫婦之至度貶制宜作為

云禹堯之因告用

必審物之所聚東

作卦之本

卦成列本末云成列謂

乾元二三震四巽五

坎艮七坤八數象謂

卦之形体而已重爻謂

各固一卦而以卦次第也

為六十四爻六爻既重

卦備天下之理而凡未

經其變故曰而重爻

以象六動用變諸爻

名以明治亂之互觀其

所察以著通則工具

卦辭云斷木鳥杆櫟

死鳥占之利方民以

而序物強木弱火弱

蓋取諸小過注云睽

注云睽六爻物承則

爭與孤矢之用所以疾亦爭也

上言既在而野处後世聖人易之以言已宣

意也

包羲氏文神農氏作断木爲枿枿木爲枿枿之利以教天下蓋取諸益益云制器到豐以益入万物

聚與方之并合噬嗑之義

生蓍附錄程子語

於神明而生蓍用蓍以轉辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人詣

求卦非謂有蓍而

筮先定云早謂

太儒不同凡有四說王浦嗣等以為伏犧重卦郊云之

本王日中為而政

下以民聚天下之貨

交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑往云

噬嗑合人說卦曰昔

者明而著人往云

而深者替人明而著

多口余如蠭者不知

所以然而已

聖人所以深明

神道以神道正日著

相切之效云昔者

所以順生命之理人

垂曰本之意特下易

卦順從天地成万物性

用蓍謂伏犧矣故乾鑿鑿金度云击

聖人之作用

於神明而生蓍允言作者創造

一所以順生命之理人

卦順從天地成万物性

用蓍謂伏犧矣故乾鑿鑿金度云击

聖人之作用

是近事

是孔穎達之語

成卦是

○二重卦者三爻重之八卦上加一奇偶為十二卦是四爻上十二卦上加一奇偶為三十二卦是五爻上三十二卦上加一奇偶為六十四卦是

田未有彖辭不得有尚其辭因而重之始有变動三

孔子詔曰

周易

十四卦是

益不動不得有尚其變擇蓍布爻方用之卜筮春起

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

六爻之後三益不得有尚其占自然中間以制器者

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

尚其象亦非三益之貽今伏犧結繩而為固罟則是

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

制器明伏犧已重卦矣又固礼小史掌云王皇九帝人

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

益明三皇已有益也下推云上古結繩而治後世聖人易之以益契蓋取諸尺說象尺卦而造益契伏犧

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

有益契則有尺卦矣故孔安国益序云古者伏犧氏

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

益卦者尚其正

象未備重三成六能立畢笑若言重卦起自神農其

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

為功也豈此辭而已哉何因易繯等數所厯三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

諸益不重卦失故令依王補嗣以下伏犧既益八卦即

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

自重為六十四卦為得其实其重卦之意備在訛卦此不具叙伏犧之世道尚質素益卦重爻是以三畫法

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

後代流訛益不如古爻象不足以爲教故作繙辭以

益卦者尚其正

益

益始於離卦而兼之魚

十四卦是

明之

誠傳云連山者見唐乾文志司馬卿注自唐以前益元其名取藏易十三卷見隋律籍志

晋太尉薛良注長孫元思等論次其名以為曰藏傳

○第三論三代易名

宣名而各歸名

案用礼大卜三易云一曰連山二曰取藏三曰周易

後漢河南人進封淮氏伯

連山易十卷見唐杜子春云連山伏羲取藏黃帝鄭玄易贊及易論云

舊本志司馬卿注人取藏易十三卷

連山殷曰取藏周曰周易鄭玄又叔云連山者

見于隋律籍志晋

大尉薛良注

象山之山雲連山不絕取藏者万物莫不取藏於其

見于隋律籍志晋

人卦東始終之義

中國易者言易道周善易所不備鄭玄有此義更

下條取易之義

无所秘之文先儒因此遂為文質之義皆頗而无用

昏人解相要之說

為覽人注之舊體念所不取案泄譜等群名

王贊注布魯又居人解人布列見其文字

神農一曰連山氏亦曰列

人卦東始終之義

山氏黃帝一曰取藏氏說連山取藏並是伏易是周

大業里言

周侯及九侯鄂侯為

周侯及九侯鄂侯為

侯名以並輔之墨翟而

故名之封因曰四美羣

富

六卷王注二卷說卦序卦雜卦五子重伯相次云注

一義九地在祖孫間一祖孫水名也

易稱周取政陽地名毛詩云周原膴是也又文王

玉篇云古文地號美又訛枯又元音皆謂之野

作易之貯正在羑里周位未奠於是殷世也故是周

誓吉以作人言郊伏羲之道

別於殷以此文王所演故謂之周易其於周名周禮

周以別餘代故易緯云因代以易是也先儒又兼

射云射九侯鄂侯名也

取郊說云說指周代之名亦是普偏之義金匱元所

之臣散宜生求夏禹

珠室注射大悅乃知

大陽大陰老陽老陰

七八九六之爻謂之周易以此文王安周美其後無辭

之爻連山取藏无以言也

下卷之五易之與其於中古乎。正義曰：謂易之爻卦之象，則在上古伏羲之時，但其說理尚質素，聖道委寐，慎規其象，是以未發矣。但中古之時，更漸進，非象而爲教，又非象而爲辭，不可謂文王之說也。故其象，則在中古之時，而其辭，則在後世矣。

其變動者，或二爻卦之

辭，起於中古；則山起神

農司，或起於黃帝

固易起於文王周公

此所論謂「周易」

邪。

注云：文王以盛德蒙

難而立，可見其道矣

林生之位，以明易之

道，故其辭危。注云：文

王之更危，其辭人

經者，便孚易者，使傾

注云：易，極也易。

其周易之辭，九有二說，一說所以卦辭文辭並是文。

主辭

王所作知者案，繫辭云：易之真也。其於中古乎作易。

皆其有真妄患乎？之曰易之真也。其當殷之末世，周之

盛德邪？當文王再紂之文，邪又乾坤度云：玄皇葉者。

作易者，宗乎平文若。注云：元、百、安、崇、荷、思、慮。

不復造作，今既作易。第文王六十四卦鑒文辭。

故知有百安、崇、身既

百安患，則人之憂患之

於後世，防憂患之

文，後之以文辭明。

其史得与苦焉之。

而演易，即是作易者，其有真妄患乎？邪？之徒並依

此說也。二以爲驗文辭多是文王後言案，朱卦六四。

春祭之名，祭之薄葬者。

人九五，既昏之而巡葬，此說也。二以爲驗文辭多是文王後言案，朱卦六四。

五復正居中，動不爲。

妄脩往者，曷可復良假有。

其務者，祭祀而已。祭

祀盛衰，益以脩德。

九五，復正居中，動不爲。

神敵鬼食，不如我西。

鄰之倫，父兄也。行也。

其淫，故神明降福。

貳，紂尚南面，豈客自言已也。

既濟九五，東隣殺牛，不如。

東鄰，不亡脩德。

九五，既濟九五，東隣殺牛，不如。

既至盛，不爲。

神敵鬼食，不如我西。

鄰之倫，父兄也。行也。

其淫，故神明降福。

貳，紂尚南面，豈客自言已也。

既濟九五，東隣殺牛，不如。

既至東隣，殺牛不

其福。

畧例云：明夷卦，謂君之

主，在於上六，而最遠也。

易一云：只易卦辭。

而離不二卦，謂謂之。

其象，則在於中古之時，而其辭，則在後世矣。

國遂言東西相鄰而已。又左傳韓宣子，適見易象。

夏侯子云：明夷卦，謂君之

主，在於上六，而最遠也。

易一云：只易卦辭。

而離不二卦，謂謂之。

其象，則在於中古之時，而其辭，則在後世矣。

夏侯子云：明夷卦，謂君之

主，在於上六，而最遠也。

易一云：只易卦辭。

而離不二卦，謂謂之。

其象，則在於中古之時，而其辭，則在後世矣。

夏侯子云：明夷卦，謂君之

主，在於上六，而最遠也。

易一云：只易卦辭。

而離不二卦，謂謂之。

也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公卦融陸續等
並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者
以文統子業故也案禮晉荀偃讓功於君文之主人曰文王見礼壞樂崩
道孤元主故設礼經三百威儀三千其三百三千即
之故後系之文王然則易之爻辭蓋示是文王本意故
易緯但言文王也

自下位陽
陰進上取人

第五論分上下二篇

三位四正陰位三位微之故盈位為陽上位

陰上下之二位正位唯陽三陰四位之正

正位成數ヨリ至三ニ陽ニト一位微故以三位為陽上位

陽道ハ源々奇才二才四陰ノ逐ノ

上位四正陰位三位微之故盈位為陽上位

正位成數ヨリ至三ニ陽ニト一位微故以三位為陽上位

陰上下之二位正位唯陽三陰四位之正

陽道ハ源々奇才二才四陰ノ逐ノ

正義云水在大上既濟君子以思患而豫防之者水在大上既濟之象飲食以而成性命以既濟故曰水在大上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之也

卷六論丈子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論

但數十載亦有多家既濟文王易經本分爲上下二篇象又在五方正爻則區域各別彖象叙卦示當隨經而分故一家數十上正爻烹飪未三角物故大在水上未濟者大水大在水上君以慎用物居方者君子見未濟之文言七說卦八序卦九難卦十鄭孚之達並同此說既濟卦失正故用慎爲既济別衆物各故令示依之舊注傳云周公作彖象又辭文言之寔注文易傳精矣十翼先儒皆謂老子作杜范該曰王昭素乃謂彖象又辭小文言之並周公作不知何證愚謂授引不明而慨易其言者同於說云安不至承其所傳以解之

第七論易之人傳

為素可人故恃着以祐其惑

孔子既作十翼易道大明自周瞿己後傳授不絕案

西漢

晉書傳家曰翼是仲尼此二字又附录亦无

附錄一人名

儒林傳云商瞿子不逢易於孔子以授魯橋底子唐

云向且切駁突

高伯孔穎達京周

張載字子厚

朱熹批傳

東武孫虞子秉

高麗

邵子

朱熹批傳

東武孫虞子秉

高麗

張良字子房

謝寬字東叔何謂行人口

易策東方朔至雒陽

後周王孫受古卷子目氏傳景帝章句竟爲因孝子等軍距吳楚之子丁將軍作易

說三万言訓文舉大義而已今小童一句是人實見授口出耶

施術傳文集

卷六論丈子十翼

雒陽太史公

一東成注易九卷隋志庚

十卷憑耳不知何緣增一

附录云

虞氏翻仲翔今

極之

吳騎都尉易注力

表虞翻陸續等及王輔嗣也

周易注十三卷唐志

第八論誰加經字

但子夏傳云並分為上下二篇未有經字是後人所
加不知起自誰始案前後互喜本云分上下二經
喜者家翼傳喜

是孟嘉之前已是經字其篇豎經字並起於後其稱

經之理則久在於前故禮記經解云潔靜精微易教
也既在經解之篇是易有称經之理安用經解之篇備
論六藝則設各礼条並合称經而考注繹称易達

卦序六十四卦皆成三百八十四爻運統布度其氣

「微道」法

伏羲先天配立乾 午
无辰己 带 尔 襄 旦
寅 巳 未 申 坎艮 戌
亥 坎 子 申
坤 未 申

入經別叙此未具論也

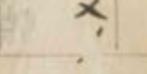
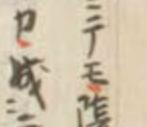
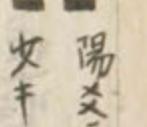
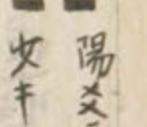
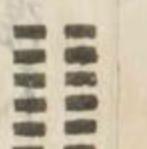
言易新遷謝學為常称注云其義不称本旨故繹文鄙淺不一言

元丙 禽 卯 寅 申

巽 丙 坎 子 申

坤 未 申

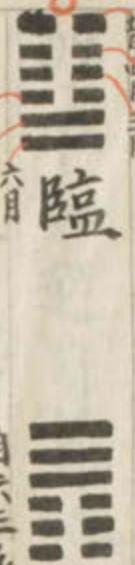
周易正義八論之終

周易注卷九卷吳侍中惠宗 魏氏

安平長女

泰軒云八月有凶注云二陽為臨其勢日伸大者之言以其正之往至于八月有而其消亦不久則臨人之勢者其可特哉八月者自一陽之長至十二陰之生其數終八月尔後言七日所以辛陽未之速臨言八月所以翼陽消之遲亦進陽退陰之意

自四月三月
自七月六月

自六三爻变至六三為否卦

自上臨下之自然陽其天以別居中照臨下土義也

取陰陽相忘得意忘象

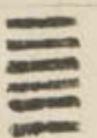
集解

自謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之既或曰八月謂之正八月於卦為觀亦臨之爻對之又因古而戒之○附录朱子語類至六月有西說前說自復一陽之月至遯二陰之月陰長陽遯之既後說自未卦至觀之二陽在上四陰在下互臨相反亦陰長陽消之既二說孰長曰前說是周正月後說是夏正八月恐文王作卦辭只周正紀之不可知鉤

~~周易正義卷第二~~

~~園子參酒上讀~~

~~軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰~~

乾下

乾上

乾元亨利貞

正義曰：乾者，此卦之名。謂之卦者，易緯云：卦者，卦也。言懸掛物象以示於人，故謂之卦。但二爻之體，雖象陰陽之氣，未成萬物之象。未成卦必三爻，以象三才，字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。但初有三爻，必有万物之象。於万物變通之理，猶有未盡。故更重之，而有六爻，備万物之形象，窮天下之能变，故六爻成卦也。此乾卦本以象天，乃積諸陽氣而成天，故此卦六爻皆陽，成卦也。此既蒙天，何不謂之天，而謂之乾。

否

卷

頤

剝

夬

者天者定體之名乾者作用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使以日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忘化无穷此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人道亦當忘物成務云為不已終日乾勤貞元時懈倦所以曰天象以教人道於物象言之則純陽也天也於人道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以用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之委多矣金取物象乃以人道而為卦名者即家人師妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有一萬象人有可变若執一爻不可包万物之象若限局一象不可物万有之变故名有隱顯僻有躋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為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文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已以陽氣始生万物而得元始亨通云使物性和諧各有其利又三使物坚固貞正得於此卦自然令物有此四種使得其所以謂之四德言聖人亦當下法此卦而行善道以長育生物以生存而為元也又當下以義悅和之支金合万物令使開通而為亨也又當下以義悅和万物使物各以其理而為利也又當下以貞固幹使

鼎

家

人

師

妹

謙

履

者天者定體之名乾者作用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使以日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忘化无穷此天之自然之理故聖人當

法此自然之象而施人道亦當忘物成務云為不已終日乾勤貞元時懈倦所以曰天象以教人道於物象言之則純陽也天也於人道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以用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之委多矣金取物象乃以人道而為卦名者即家人師妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有一萬象人有可变若執一爻不可包万物之象若限局一象不可物万有之变故名有隱顯僻有躋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為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文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已以陽氣始生万物而得元始亨通云使物性和諧各有其利又三使物坚固貞正得於此卦自然令物有此四種使得其所以謂之四德言聖人亦當下法此卦而行善道以長育生物以生存而為元也又當下以義悅和之支金合万物令使開通而為亨也又當下以義悅和万物使物各以其理而為利也又當下以貞固幹使

物各以其正而為質也是以聖人法乾而行北四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛竚勿用 平義曰居茅一之位故稱初以其陽爻故称九潛者隱伏之名竚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竚也此自然之象聖人作法言於此潛竚之時小人道盛聖人有龜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下漢高祖生於暴秦之世潛居為泗水亭長是勿用也傳諸儒皆以為舜始漁於雷泽舜之時當堯之世堯君在上不以爲小人道盛此潛竚始起在建子之月於義恐非也才一位言初才六位當言終才六位言上才一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上才有未矣故大過彖云棟櫬本末弱是上有未矣六言上則初當言下故小彖云潛竚勿用陽在下也則是初有下矣互爻相通矣必然也且才一位言初者欲明万物積漸後先入有所以言初不言一互下也六言上者欲見位居卦上故不言六才未也此初九之寺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詳之其餘卦六爻各因象明爻隨爻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益爻以倣効万物之象先儒云

口义良
䷐ 隨

艮五爻皆變惟二
大復六不變指隨六

後代聖人以易占之時先用蓍以來數得數以定爻累爻而成卦曰卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末今者說卦云聖人之作易也出贊於神明而生蓍卦主三先天兩地而倚數規變於陰陽而立卦發揮故

於

周易

而生爻繫辭云成天下之亹

者莫大乎蓍

龜是故天生神物

聖人則之又易乾鑿度云

堯皇策毛詩首尾勤矣

者牴極此諸爻皆是用蓍以來卦先儒之說理當然矣

然陽爻祚九陰爻稱六其說有二一者乾體有三爻

坤體有六爻陽以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裏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爻六所

以

老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽爻七少陰爻八爻示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別名且七既為陽爻其爻已長今有九之老陽不可復爻為陽所以重爻避少陽七數故稱九也八為陰數而金陰爻令六為老陰不可復爻陰爻故爻其爻避八而稱六但易含万象所託多陰爻或然也

九二見龍至大人

正義曰陽处二位故曰九二

陽氣叢見故曰見龍田是地上可營為有益之處陽氣叢在地上故曰在田且一之与二但為地道二在

一上所以稱「田」見「毫」在「田」是自然之象。利見大人以人更託之言。竚見在「田」之貳，猶似聖人。爻僭稍出「金非君位」而有「君位」故天下衆庶利見九二之大人。故先儒云：若走子教於殊廸，利益天下，有人君之位，故稱大人業文吉云：九二往愬，而化又云：君位也。王輔嗣注云：金非君位，君之德也。是九二有人君之德，取以稱大人也。輔嗣又云：利見大人，唯二五，是二ト之与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，其爻非也。且大人之爻不專在九五，與九二故訟卦云：利見大人，又蹇卦利見大人。此大人之爻施處廣矣。故輔嗣注謂九二也是大人非專九五。

○注云：出僭至五，享。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，三与上相應，是上下，兩體論天地人，各別，但易含万象，為例非一。及其六位，則一為地道，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。規輔嗣之注意，唯取地上，稱「田」，諸儒更廣而稱之言，「田」之耕稼利益，及於万物，盈滿有益於人，猶若聖人益於万物，故稱「田」也。德施周普者，下小象爻謂周而普，偏居中不偏者，九二。居在下卦之中，而於「上」^毛於「下」^毛，其心一者，茅是居中不偏也。不偏則周，普也。金非君位者，二為大人已居二位，是「非君位」也。君之徃者，以徃施周普。

䷒ 临

也文言云、徧博而化、又云、君徧也、是九二有人君之
徧也、初則不軌者、謂潛隱、不軌顯也、三、則乾、者、危
懼不安也、四、則或躍者、謂進退懷疑也、上、則過、者、危
謂過甚、元、謂元極、利、見大人、唯二五、尊者言此、極乾
之一卦、故云、唯二五、尊於別卦、言之、非、唯二五而已、故
訟、卦、是卦並、云、利見大人、前、施、巡廣、非、唯二五也、
諸儒以、為、九二、當、大、震、正月、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、鬯、在、天、上、九、為、建、戌、九月、群、陰、既、盛、
上、九、不、以、言、與、時、偕、極、於、北、辰、陽、氣、僅、存、何、極、有、
諸、儒、此、說、於、理、稍、乖、北、乾、之、陽、氣、漸、生、似、聖、人、漸、出、
宜、初、十一、月、之、後、至、建、巳、四月、己、未、九二、當、地、建、
丑、建、寅、之、初、於、之、地、之、萌、芽、初、有、出、者、即、是、陽、氣、發
見、之、義、乾、卦、之、象、其、忘、然、也、但、陰、陽、二、氣、共、成、生、之、功、
故、陰、與、之、時、仍、有、陽、存、陽、生、之、月、尚、有、陰、存、所、以、六
律、六、呂、陰、陽、相、御、取、象、命、爻、与、此、不、殊、乾、之、初、九、則
与、後、卦、不、殊、乾、之、九、二、又、与、臨、卦、无、別、行、以、後、臨、二
卦、与、此、不、同、者、但、易、命、象、後、臨、二、卦、既、有、群、蕪、見、象、
於、上、即、須、命、卦、之、象、爻、各、自、為、爻、此、乾、卦、初、九、二、
只、輪、居、位、一、爻、无、群、陰、見、象、故、但、自、明、當、爻、之、理、為
此、与、後、臨、不、同、

九三君子、至、无、咎、正、爻、云、

以、陽、居、三、位、故、称、九、三、以、居、不、以、中、故、不、称、大、人、陽、
而、以、位、故、称、君、子、在、憂、危、之、地、故、終、日、乾、之、言、每、恒、
終、竟、此、日、健、之、自、强、勉、力、不、有、止、息、父、惕、者、謂、終、竟、

此日，夜至向爻之貳，猶懷憂惕，若居者，若也。居危也。言尋常憂懼，恒如傾危，乃以元咎謂既能如此，亦慎則无罪咎。如其不然，則有咎。故繫辭云：「元咎者，善補過也。」此一爻因陽居九三之位，皆以人更明其象。注處下至之爻。

正義

曰：「处下体之極者，極終也。」

三、是上卦之「下」，體之「極」，故云「極也」。又云：「居上體之下者，四立于上。」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，故九四注居上體之下，與此別也。云：「履重剛之險者，上下皆有陽爻，剝強好為險難，故云「履重剛之險」。云：「上不在天，未可以安其子者，蓋在天位，其子自然安处。」在上卦之下，金在下卦之上，其子未安，故云「未可以安其子」。尊也，不不在田，未可以寧其居者，田是所居之處，又是中和之所也，既不在田，故不能安其居。先修下道，則居上之徒廢者，言若能修下道，以復上卦，則已居上卦之上，其徒廢懷言，其太卑柔也。純修上道，則處下之禮曖者，曖認空曖言，已純修下道，以自驕矜，則處上卦之下，其禮終竟空曖，又惕猶若厉也者，言並至於爻，恒懷懼惕，猶如未爻之前，常若厉也。案此卦，九三所居之處，實有危厉，又爻吉云「無危元咎」，是实有危也。其上下文勢，若字宜為詔辭，但諸儒並以「若」為「如」，似有「厉」是实无「厉」也。理恐未尽，今且依「如」之「目」，而「惕」不「失」其元者，因「吉」謂曰可。

夏之時，故文言云：「因貳而惕。」又云：「知至之可，兵之可。」

元也。是因貳而惕，不失其元也。虽危而勞者，若无是
無危。終日乾，忘是而勞也。故竭知力，而後免於咎者，
王以九三与上九相並，九三处下卦之極，其位猶卑。
雖竭知力，不免元極。言下勝於上卑，勝於尊，故竭知

力，而以免咎也。上九在上卦之上，其位極尊。

○九四戚躍在側元咎。

平義曰：戚，疑也。躍，跳躍也。言九四陽氣漸進，似若竚體，故已猶疑惑也。躍在於側，未即也。此自然之象，猶若聖人位漸尊高，故進於王位，猶豫遲疑，在於故位。未即進也。云元咎者，以其遲疑進退，不即果敢，以取尊位，故元咎也。若其貪利務進，未可行，而行則物既不与，故有咎也。若周西伯內執正心，外韋諸侯，以復討也。

往云下体至无咎也。

正義曰：去下体之極者，雖

下体入上体，但在下体之上，故云去下体之極。往九三云：「处下体之極，彼仍处九三，与此別也。」云乾道革之貳者，革變也。九四去下体，入上体，是乾道革之貳。云：「上不在天，下不在田，中不在人者，易之為体。」三与四，為人道人，近在下，不近於上。故九四云：「中不在人，異於九三也。」云而无定位，所处者九四以陽居陰，上既不在於天，下復不在於地，中又不當於人，上下皆无定位，所处也。斯誠進退无常之貳者。文吉云：「上下者，謂欲進已墨道而居王位，但逼迫於下，群衆未許。」非已独耀所忌，進及也。欲靜其居，非所安。遲疑猶

豫未敢決志者謂志欲靜其居处百姓既未甯禍患
須當極救所以不以安居故違疑猶豫未敢決斷其
志而苟進也用心在公進不在私者本為救亂降患
不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者謬
傳七年仲云朱
謂謬錯果謂果乾若不思慮而致敗亡是也
及楚人戰于泓宋人既死列楚
乾之寔其錯誤者若宋襄公与楚人戰而致敗亡是也
人未既濟往未至
九五䷗ 竇在天利見大人

正義曰言九五陽氣
度臨水之同馬子益至於天故云已竇在天此自然之象猶若聖人有
惠德不我寡及
其未既濟也謂擊竇已騰而居天位往備天下為万物所瞻覩故天
之公曰不可已既濟而未可既濟而後又告曰
未可既濟而後下利見居王位之丈人

往不行至亦宜乎

居在天位則大人道路以亨通若文王拘在羑里
是大人道路未亨也丈位以徯與者位謂王位以聖
徯之人已與王位也徯以位叙者謂有聖徯之人以徯
居王位乃已叙其聖徯若孔子虽有聖徯而无其位
是徯不已以位叙也

上九元竇有悔

正義

曰上九亢陽之至天上而極盛故曰亢竇此自然之
象以人之言之似聖人有竇位上居天位久而亢極
物極則反故有悔也純陽進極未至大凶但有悔而
而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之未
年四月在朝是以有悔未大凶也亢悔之為文既是
小疵不革祚也必以餘字配之其悔吝在則言有

雖堯于崇山殺

禹于三危殛

悔謂當有此悔則北經是也其悔若无則言悔元言

其悔已亡也。卷恒卦，九二悔七是也。其悔虽七，或是更取他爻，結成若，後卦初九不遠復。元祐悔元吉之類是也。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？是知大聖之人本元。

此悔但九五天位有大聖而居者，亦有非大聖而居者，不无不有驕亢，故聖人設法以戒之也。

用九見群竈元首吉。正義曰：用九見群竈者，此一句說乾元，用天德也。九，天德也。若体乾元，聖人山用天德，則見群竈之爻，群竈之爻以元首為吉，故

曰：用九見群竈元首吉也。

正義曰：九，天之徳者，言六爻俱九，乃共成天徳，非是一爻之九，則為天徳也。

卷九天之徳也。彖曰：天哉至咸寧。

平義曰：老子所作彖辭，統論一卦之爻，或說其卦之德，或說其卦之爻，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。李褚氏莊氏並云：彖斷也，斷定一卦之爻，所以名為彖也。但此彖，叔乾与元亨利身之徳，但諸儒所說此彖，分解四徳，意各不同。今案莊氏之說，於理稍密，依而用之，大哉乾元。万物資始乃统天者，此三句，想叔乾与元也。乾是卦名，元是乾徳之首，故以元徳配乾，叔乾之大哉乾元者，陽氣昊大，乾体廣遠，又以元大始生万物，故曰大哉乾元。万物資始者，叔其乾元称大之爻，以万象之物皆資取乾元，各得始生，不失其宜，所以称大也。乃統天者，以甚至健而為物始，以此乃能統領於天。

是有形之物。以至健。無統有形。是乾元之徃也。
雲行雨施。品物流形者。此二句。紀亨之徃也。言乾已
用天之徃。使雲氣流行。雨沴施布。故品类之物。流布。
成形。各得亨通。无往壅蔽。是其亨也。大明終始。六位
既成者。此二句。總括乾卦之徃也。以乾之為徃。大明
曉乎万物。終始之道。始則潛伏。終則昭耀。可潛則潛。
可飛則飛。是明達乎始終之道。故六爻之位。依貯而
成。若其不明。終始之道。忘潛而已。忘貯而潛。忘生而
絶。忘殺而生。六位不以貯而成也。屯六龍。即六位之
者。此二句。申明乾元乃统天之爻。言乾之為徃。以貯而
能。未駕六爻之陽氣。以控御於天。躰六龍。即六位之
竜也。以所居上下。言之謂之六位也。陽氣升降。謂之
六龍也。上爻以至健。元始。總明乾徃。故云。乃统天也。
此。明未駕六龍。各分其爻。故云。以御天也。乾道變化。
各正性。余者。此二句。更申明乾元資始。之爻。道体無
形。自然。使物。而通。謂之為道。言乾卦之徃。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。謂之為化。言乾之為道。使物
漸變者。使物卒化者。各云。正是物之性。余性者。天生
之質。若剗柔遲速之別。余者人所稟受。若貴賤夭壽
之屬。是也。保合大和。乃利身者。此二句。紀利身也。純
陽剗柔。若无和順。則物不必利。又失其正。以是保安
合。全大和。之遼。乃利身於万物。言。万物以利而身
正也。首出庶物。方固咸寧者。自上已來。皆論乾徃自

然^レ養^シ萬物^シ之^レ道^レ此^二句論^下聖人上^ニ法^シ乾^ト生^テ中^ニ養^シ萬物^ナ
言^シ聖人為^レ君^ト在^ニ萬物^ニ之^上最尊^ト高^ト於^レ物^ト頭^ニ首^ニ出^ト
亦^シ物^ニ之^上各^ニ墨^ト君^ト長^ト以^テ領^シ萬國^シ故^シ萬國^ニ皆^シ以^テ寧^ト也^ト人
君^ト位^ニ定^シ尊^ト高^ト故^シ於^ニ北^ニ云^ニ首^ト出^ト於^ニ庶^ニ物^ト者^ト也^ト志^ニ須^ト卑^ト下^ト
故^シ前^ニ經^ニ云^ニ元^ニ首^ト吉^ト也^ト但^シ前^ニ文^ニ說^シ乾^ト用^シ天^ト德^ト其^ニ迄^シ既^シ詳^ト
故^シ此^ニ處^ニ聖人以^テ人^ト象^シ乾^ト於^ニ文^ト畧^{セリ}也^ト以^テ此^ニ言^シ之^ニ聖人
示^シ當^シ令^シ萬物^シ資^シ始^ト統^シ領^シ於^ニ天^ト位^ト而^シ雲^ニ行^シ雨^ニ施^シ布^シ散^シ
次^ニ使^シ北^ニ廣^ニ物^ト各^ニ流^シ布^シ其^ニ形^ト又^シ大^ニ明^ニ乎^シ盛^ニ裏^ニ始^ト之^ニ
迫使^シ天^ト地^ト四^ニ時^ト貴^シ賤^ト高^ト下^ト各^ニ以^シ時^ト而^シ成^シ又^シ任^シ用^シ群^ニ賢^ト
以^シ奉^シ行^シ聖^ニ化^ト使^シ物^ト各^ニ正^シ性^ト命^シ此^ニ聖人所^シ以^シ象^シ乾^ト而^シ立^シ
化^シ往^シ天^ト也^ト至^シ者^ト邪^ト 正義曰^シ支^シ形^ト也^ト者^ト物^ト之^ニ累^シ也^ト元^ニ
有^シ形^ト之^ニ物^ト以^シ形^ト為^シ累^シ是^シ含^シ生^シ之^ニ屬^ト各^ニ憂^シ性^ト命^シ而^シ天地
龜^ニ後^ニ有^シ形^ト常^ニ未^シ保^シ无^シ虧^ト為^シ物^ト之^ニ首^ト豈^シ非^シ統^シ用^シ之^ニ者^ト
至^シ極^ト健^ニ哉^ト若^シ非^シ至^シ健^ト何^シ使^シ天^ト形^ト无^シ累^シ見^シ其^ニ元^ニ累^シ則^シ
知^シ至^シ健^ト也^ト乘^シ變化^ト而^シ御^シ大^ニ器^ト大^ニ器^ト謂^シ天^ト也^ト乘^シ此^ニ潛^シ龜^ニ是^シ
龜^ニ屬^シ是^シ也^ト而^シ御^シ大^ニ器^ト大^ニ器^ト謂^シ天^ト也^ト乘^シ此^ニ潛^シ龜^ニ是^シ
而^シ控^シ御^シ天^ト體^ト所^シ運動^シ不^シ息^ト故^シ云^ニ而^シ御^シ大^ニ器^ト靜^ト專^シ
動^ト直^ト不^失大^ニ和^ト者^ト謂^シ乾^ト之^ニ體^ト其^ニ靜^ト往^シ之^ニ時^ト則^シ專^シ
云^ニ支^シ乾^ト其^ニ靜^ト也^ト專^シ其^ニ動^ト也^ト直^ト是^シ以^シ大^ニ生^シ正^ト與^シ康^ト伯^ト注^シ
云^ニ專^シ一^ト也^ト直^ト剛^ト也^ト不^失大^ニ和^ト則^シ下^ニ文^ト保^シ合^シ大^ニ和^ト
是^シ也^ト豈^シ非^シ正^ト性^ト命^ト之^ニ情^ト者^ト邪^ト以^シ乾^ト正^ト定^シ物^ト之^ニ性^ト命^ト各^ニ有^シ情^ト非^シ
故^シ云^ニ豈^シ非^シ正^ト性^ト命^ト之^ニ情^ト者^ト邪^ト謂^シ物^ト之^ニ性^ト命^ト各^ニ有^シ情^ト非^シ
天^ト之^ニ情^ト也^ト天^ト本^シ无^シ情^ト何^シ情^ト之^ニ有^シ而^シ物^ト之^ニ性^ト命^ト各^ニ有^シ情^ト非^シ

䷌ 同人

大有

也。所稟生者謂之性。隨念慮謂之情。无識无情。令
極有識而言。故稱曰情也。老子為彖之體。斷明一卦。
之爻。體例不同。莊氏以為。凡有一十二体。今則畧舉。
大綱。不可更々繁說。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。或有先疊文采矣。
而後致者。則豫卦彖云。豫之貳爻。大矣哉。之爻是也。
或有先叙卦名之爻。後以卦名。結之者。則同人彖云。
柔以位。以中而應。半乾。曰同人。大有。彖云。柔以尊位。
大中。而上下應。之曰大有。之例是也。或有特疊卦名。
而称其卦者。則同人彖云。同人。于野。亨。往云。
同人于野。亨利涉大川。非二之所。也。是乾之所行。
故特曰同人。且此等之屬。為安不同。唯同人之彖。特
称同人。且注。又別叙其餘。諸卦之彖。或詳或畧。或先。
或後。故上下參差。體例不同。或雜具。或易畧。若平。若
一一比並。曲生節例。非聖人之本趣。恐学者之徒。勞心。
心不曉也。今皆畧而不言。必有其義。於卦下而具說。
○象曰。天行至不息。 正爻曰。北。大象也。十翼之中。
牙三翼。物象一卦。故謂之大象。但万物之体自然各
有形象。聖人設卦。以寓万物之象。令。老子。叙此卦之
所。象。故言。象。且。天。有。純。剛。故。有。健。用。今。备。純。陽。之。卦。
以。比。擬。之。故。謂。之。象。在。彖。後。者。彖。詳。而。象。畧。也。是
以。過。半。之。爻。恩。在。彖。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

大象不取餘健為震偏說天者万物壯健皆有襄急
唯天運動日過一度蓋運游混沒未曾休息故云天
行健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤行健

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

以首乾異於他卦允六十四卦說象不同或惣牽象

之死由不論象之实体又惣包六爻不顯上体下体

則乾坤二卦是也或直牽上下二体者若下雲雷屯也

天地立泰也天地不立否也雷電皆至豐也游雷震也隨

雷雨作革也風雷益也雷電噬嗑也雷風恒也

風巽也習坎也明兩作雷也兼山艮也羣沴兌也

允比一十四卦皆惣牽兩体而結義也取兩体俱成

或有直牽兩体上下相對者天子水違行訟也上天下
下沴履也天子大同人也上大下沴睽也允比四卦
或取兩体相違或取兩体相合或取兩体上下相兼
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凡行
天上小畜也大在天上大有也雷出地奮豫也凡行
地上觀也山附於地剝也沴滅木大過也雷在天上
大壯也明出地上晉也凡行水上涣也水在大上既濟
尺也澤上於地萃也凡行水上渙也水在大上既濟
也火在水上未濟也允比十五卦皆先牽上象而連
於下亦意取上象以立卦名也亦有筮意在上象而
先牽下象以出上象者地上有水也既濟也沴止有地臨

也。山上有沢咸也。山上有大旅也。木上有木井也。木
上有大鼎也。山上有木漸也。沢上有木済也。沢上有雷旣旣也。山上有
有水蹇也。沢上有水節也。沢上有雷旣旣也。山上有
雷小過也。允此十二卦皆先举下象以出上象亦意
取上象共下象而成卦也。或先举上象而出下象矣。
取下象以成卦矣者。山下出泉蒙也。地中生木師也。
山下有风蓋也。山下有大賁也。天下雷行无妄也。山
下有雷頤也。天下有山遯也。山下有沢損也。天下有
風姤也。地中生大畜也。允此十三卦皆先举上体後明下
体也。其上体是天。与山則稱下也。若上体是地。與
水則稱中也。或有先举下象稱在上象之下者。若雷在
地中。天在山中。大畜也。明入地。中明夷也。沢有蒙也。是先举下象而稱在上象之下。示矣。
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。比等象辭。或有
寘象。或有從象。寘象者。若地上有水比也。地中生木
升也。皆非虛故。言寘也。從象者。若天在山中。自火
山。如此之類。寘元。此象。從而為爻。故謂之從也。金有
寘象。從象。皆以爻示人。總謂之象也。天行健者。謂天
体之行。昼夜不息。周而復始。无時。既退。故云天行健。
此謂天之自然之象。君子以自強。不息。以人。变。法
天。所。行。言。君子。以。人。用。此卦象。自強。之力。不。有。止。息。
言君子者。謂君。臨。上。位。子。愛。下。民。通。天。子。諸侯。兼。公。

鄭大丈有地者凡言君子爻皆然也但位尊者象卦之爻多也位卑者象卦之爻少也但頤量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦体之爻唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦称先王以建萬國豫卦称先王以作樂崇德觀卦称先王以省方視民設教噬嗑称先王以明罰勅法後卦称先王以至日刑罰无妄称先王以茂對貶育万物涣卦称先王以亨於帝立庸奉卦称后以財成天地之道姤卦称后以施余詰四方称后兼諸侯也自伏卦並称君子上潛龍至不可久

~~正義曰自此已下~~

至盈不可久是君子紀六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言竜而象言陽者明經之称竜則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見竜在田德施普者此以人爻言之用竜德在田似聖人已出在世道德恩施能普偏也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾々爻後道者此亦以人爻言之君子終日乾々自疆不息故爻之与覆皆合其道爻謂進爻在上也处下卦之上已不驕逸是又能合道也覆謂進爻在上倒覆而下居上卦之下已不要懼是覆已合道也或躍在倒進元咎者此亦人爻言之進則跳躍在上退則潛处在倒猶聖人疑惑而在於貴位也必所欲進意在於此非是爲私故進无咎也毛竜在天大人造者此亦人爻言之毛竜在天猶聖人之在王位造焉也惟大人已爲

之而成就也。姚信陸續之屬皆以造爲造至之造。今
案象辭皆上下爲韻。則姚信之爻其非也。元龜有悔
盈不可久者。此亦人之言之九五是盈也。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。每一爻言陽在下。是辛自然之象。明其
餘立爻皆有自然之象。辛初以見未。五爻並論人之
則知初爻亦有人爻互爻相通也。

用九天德不可为首。

平天下云。北一節紀經之

用九之象辭。往稱用九。故象更疊。云用九云天德不
可为首者。此走子紀經也。九是天之德也。天徳剛健
當以柔和接待於下。不可更懷子罰。爲物之首。故云
天德不可为首也。

文言曰。至利貞。正義

曰。文言者。是走子。才七翼也。以乾坤其易之行。戶邪
其餘諸卦及爻皆從乾坤而出。爻理深奧。故特作文
言。以開紀之。莊氏云。文謂文飾。以乾坤德大。故特文
飾以為文言。今謂走子。但贊明易道。申說爻理。非是
文飾華彩。當謂紀二卦之經文。故称文言。從此至元
亨利貞。明乾之四德。爲才一節。從初九曰。潛龍勿用。
至動而有悔。明六爻之爻。爲才二節。自潛龍勿用以下。
陽氣潛藏。乃至乃見天則。命六爻自然之氣。爲才四節。
自乾元者。至天下治也。命六爻之人爻。爲才三節。自潛龍勿用
爻。爲才五節。自君子以。來往爲行。至其唯聖人。乎。此
一節更廣明六爻之爻。爲才六節。今各依爻卦。以此

才一節論乾之四德也。元者善之長也。此已下論乾之四德。但乾之爲體是天之用。凡天地運化自然而全。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。但聖人以人更託之。謂此自然之功。爲天之四德。蓋教於下。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。謂天之体性。生養万物。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。嘉美也。言天已。通暢万物。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。使物各以其宜。而和同也。貞者烹之幹者。言天已。以中正之氣。成就万物。使物皆以幹濟。莊氏之意。以此四句。明天之性也。而配四時。元是物始於_一。乾配春。爲發生。故下云。休_二仁_三。則春也。亨是通暢万物。於_二乾配夏。故下云。含_一礼_二。則夏也。利爲和義。於_三乾配秋。既物成。各合其宜。貞爲烹_一。於_四乾配冬。既收藏。支皆幹_一。也。於立行之氣。唯_二土也。土。則分_三王_四季。四季之行。非土不載。故不言也。君子体仁_一足。以長_二人_三者。自此已下。明人法天之行。此四德。言君子之人体。包仁道。沉愛施生。足以_一長_二於人也。仁_三則善也。謂行仁。從法_二天之元_一。德言君子。君子已使万物嘉美集。足以_一配合於礼。謂法天之亨也。利物足。足以_一和_二美_三者。言君子利益万物。使物各以_一其宜。足以_二和_三合_一於美。法_二天之利_一也。貞固足。足以_一幹_二支_三者。

言君子正堅固貞正令物以成使^上皆幹濟此法天之貞也施於立^上立^下言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不^下命智者行^上四^上並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信与知也故畧知不^上告也君子行^上北四^上德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是^上文王作易稱元亨利貞之德故使君子^上之^上法^上之^上徂行^上北四^上德則^上與天同功非聖人不可唯云于^上法^上之^上徂行^上北四^上德則^上與天同功非聖人不可唯云君子者但易之為道廣為^上法^上若限局聖人恐不逮餘下故^上惣云君子使諸侯公卿之等^上悉皆行^上之但聖人行^上北四^上德能盡其極也君子行^上北四^上德各量力而為多^上各^上有其分但乾卦象天故以此四^上德皆為天德但陰陽合^上二象相成皆已有^上德非獨乾之一卦

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无所言故覓乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘更以四德狹劣故以餘更^上繫之即坤卦之类是也亦有四德之上即論餘更若革卦云已日^{冬至}无孚元亨利貞悔七也由乃孚之後有元亨利貞乃以悔七也有四德者即乾坤也^上隨元^上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以元咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即否咸革危^上遇九六卦就三德之中為爻不一或惣稱三德於上更別陳餘更於下若否咸之属是也就三德之中上下不一^上則云利貞亨與利貞乃以亨

也。亦有先亨，更陳辭定於下云。利貞者，必有餘定。乃以利貞故也。有二德者，大有蠱斷木畜卦。中孚九，七卦比，二徙或在互上言之，或在互後言之。由後有互，乃致比，二徙故也。亦有一徙者，若蒙師小畜履參謙噬嗑賁復大過震豐節既濟。凡十五卦皆一徙也。並是亨也。或多在互上言之，或在互後言之。卦云履虎尾，不咥人。亨。由有互乃以亨。以前所命徙者皆於經文，挺然特明。徙者乃言之也。其有互，互相連而言徙者，則不數之也。若需卦云，需有孚惠心勿

吉。虽有亨，復二徙，連互起爻，故不數也。遯卦云，亨，小利。貞，金。有三徙，亦不數也。旅卦云，旅，小亨。旅，貞吉。虽有互，二徙，亦連他互，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。金有貞孚，亦連他爻。言之又非本卦徙，亦不數之。同人云，同人于野。亨。坎卦云，有孚惠心，亨。損卦云，无咎可貞。比等，虽有一德，皆連互，而言之，故示不數。所以然者，但易含万象，互爻非一，隨互由互，不可爲典要，故也。其有互，各於卦下詳之，亦有卦善而徙少者。若參互謙復之爻，始井艮，互少。凡十一卦也。大畧唯有互卦，无徙者。若剥蹇互，互之屬之也。亦有卦善而无徙者。晋卦之属是也。各於卦下詳之。凡四德者，亨之互，貞其徙特行。若元之互，則配連他互，其意以元配亨，以利配貞，金配他互。互文元，是元大也。始首也，利是益利也。

合和也。當分言之。各是其一德也。唯配亨貞俱為四德。元、配、亨、利。配、亨、利、建侯。利見大人。利君子。利貞。如北之屬。是利。廣大川。利建侯。利見大人。利君子。利貞。如北之屬。是利字所施處。廣故諸卦謂他。亨之利。不數以爲德也。北四正。非唯卦下有之。亦於爻下。言之。但爻下。其爻稍少。故黃裳元吉。及何天之衢亨。小貞吉。大貞凶。北皆於爻下。言之。其利則諸爻皆有。初九曰。潛龍勿用。至潛龍也。

正爻曰。北第二辟。初九爻辭

也。初九曰。潛龍勿用。何謂也。者。北支子墨。經初九爻辭。故言初九。且方。縱其爻。縱設何辭。故言。潛龍勿用。何謂也。子曰。竇德而隱者也。北支子以人爻。辟。潛龍。之爻。聖人有竇德。隱居者也。不易于世者。不移易其心。在於世俗。魚逢險難。不易本志也。不成于名者。言自隱默。不成就於令名。使人知也。遯世无祠者。謂逃避。避世。鱼逢无道。心无所祠。不見是。而元祠者。言举世皆非。鱼不見善。而心示元祠。上云。遯世无祠。心处僻陋。不見是。而元祠。此因見。世俗行。要是示元祠。故每起元祠之爻。樂測行之。憂則違之。者。心以為。已。則行之。心以為。已。則違之。確乎其不可拔者。身虽逐物。推移。潛隱。避世。心志。守道。確乎坚矣。其不可拔。北是潛竇之爻也。

九二曰。見竇至君德也。

平義曰。北紀。九二爻辭。子曰。竇。徯而正中者。九二。居中。不徯然。不如九五居正。位。故。但云。竇徯而正中。

器主切器室史
邪也苦窳器

不白

者也。庸言之信，庸行之謹者。庸謂中庸，常也。從始至末，常言之信，寔常行之謹慎。邪存其誠者，言防禦邪惡，當自存其誠寔也。善世而不伐者，謂為善於世，而不自伐其功。徒懷而化者，言徒善慶時而變化於世俗。初爻則全隱，遯世二爻則漸見。德行以化之，是也。易曰：見龍在田，利見大人。君徳者以其異於諸爻，故特稱易曰：見龍在田，未是君位，但云君德也。九三曰：君子至，危无咎矣。正義曰：此紀九三爻辭也。子曰：君子進德修業者，徳謂徧行，業謂功業。九三所謂終日乾乾者，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。忠信所以進徳者，後孚進徳之吏，推忠於人，以信待物。人則親而尊之，其徳曰進，是進德也。修辭立其誠，所以居業者，辭謂文教，誠謂誠寔也。外則修理文教，內則立其誠寔。内外相成，則有功業可居。故云居業者，以其間有修辭之文，故避其修文，而云居業。且功業宜云居也，知至云進徳，下云進徳上云修業，下云居業，方至。上卦之下，是至也。既居上卦之下，而不犯凶，是知至也。既已知是，將至，則是識元知理，可与共命。元亨，元者去元入有，理而未形之時。比九三既知時節，將至知理，致到可与共當元也。知終之，可与存美者居一体，尽而全其终竟，是知終也。既

已知此終竟^ト是終尽^ル之時可^レ保^シ存^{ナフ}其爻^カ者且也
保全^シ其位^ヲ不^レ有失喪^ト於^レ互^内宜^ト九三既已知^ル其自全^シ
故可^レ存^ミ矣然^ニ九三唯是一爻或使^シ之欲進^シ知^ル元也或
使之欲退^シ矣也一進一退其意不同以^シ九三处^ス進^シ
退^シ之時若可^レ進則進可^レ退則退兩意並行是故居上
位而不^レ驕者謂居下体之上位而不^レ驕也以其知^ル
故不敢懷^シ驕慢在下位而不^レ豪者處上卦之下故称
下位以其知^ル夏將至務^シ元欲進故不可^レ豪也故乾^ニ
曰其時而惕^シ魚危无咎者九三皆比之故恒乾^ニ也
曰其已終已至之時而心懷^シ惕懼^シ魚危不寧以其知^ル
終知^シ至故无咎

注^シ处^ス一体至知終者乎

正義曰處^ス一体之極是

至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極^ト褚^氏云
此云一体之極是至者是下卦已極特^ス至上卦之下
至謂^シ上卦也下云在下位而不^レ豪庄氏云知走至^シ
故不^レ豪此以人走言之既云下位明知在上卦之下
故^シ上卦故不^レ豪是知將至^シ上卦若莊氏之說^シ庄氏云
下卦上極是至極^ト儻无上卦之體何可^レ至也何^シ應子
元也是知至者必上卦為文莊說非也處^ス互之至而
不^レ犯^シ咎是知至者謂三近上卦互^シ將至已以^シ礼知
屈而^シ觸^シ上卦之咎則是知^シ互之將至故可^レ成
務者務謂互務既識互之先元可^レ以成其互務矣
猶^シ許也言可^レ許之互不謂^シ二人共^シ彼相与^シ也進物之
速者莫不^シ利者利則隨^シ元而發見利則行也委者

依分而動不妄，永進故進，物速疾，不如利由。利由，見靜，而利動故也。存物之終者，利不及矣者，保全已成之物，不妄與動，故利不及矣也。故靡不有初，靡克有終者，見利則行，不顧在後，是靡不有初，不亡守成，其業是鮮。克有終。注明，走至不憂也。

正爻曰：明

走終敵，故不驕者，平知終也。知走至，故不憂者，平知至也。前經知至，在前，知終在後，此經先平知終後平知至者，隨爻使而言之也。

注：處，至，元，咎

平爻曰：處，至，極，失，貳，則廢者，謂三，在下卦之上，休是處，至，也。若失，不進，則元務廢，所以乾，上，進也，懈怠則曠，者既處，至，極，則終也，當保守已終之業，美懈怠驕逸，則功業空曠，所以乾，也。失

能，則廢，平，知，至，也，懈，怠，則，曠，平，知，終，也。

九四曰：或躍，至，故，无，咎。

正爻曰：此明九四爻辭，

也。子曰：上下无常，非為邪者，上而敵躍，下而敵退，是无常也，意在於公，非是為邪也。進退无恒，非离群者，何氏云：所以進退无恒者，耽使之然，非苟耽離群也。何氏又云：言上下者，極位也。進退者，極爻也。所謂非离群者，言，虽進退无恒，猶依群衆而行，和光俯仰，並同於衆，非是卓絕，独處群也。君子，進德脩業，敵及貳位，故躍，是進德之謂也。退者，仍退在側，是修業之謂也。其意与九三同，但九四於前進多於九三，故云，敵反貳也。九三則不云爻貳，但可言，元而已。

九五曰：龜竚至其巣也。

正義曰：

此明九五爻之

矣。同聲相應，已下至各從其類也。龜竚在天者言天，已廣感衆物。心之忘之所以利見大人。因大人下與衆物感忘，故廣陳衆物相感忘以明聖人之作而万物贍覩以結之也。同聲相忘者，若彈宮而言忘彈角而角動是也。同氣相求者，若天歌雨而柱礎潤是也。二者聲氣相感也。水水流於地，先就濕處。火焚其薪，先就燥處。此自相感。水大皆无識而相感，先明自然之物。故羲初言之，水大皆无識。則竚是水畜雲，是水氣。則竚吟則也。雲從竚，風從虎者，竚是水畜雲，是水氣。則竚吟則景雲出，是雲從竚也。虎是威猛之獸，風是震動之氣也。亦是同类相感。故虎啸則谷风生，是风從虎也。此亦是同类相感。故龜竚至其巣也。

二句明有識之物，感无識，故以次言之。漸就有識而言也。聖人作而万物覩者，此二句正叔皆竚在天利見大人之爻。聖人作則，則龜在天也。万物覩則利見大人也。陳上教亨之名，本明於此。是有識感有識也。此亦同卦相感。聖人有生養之德，万物有生養之情，故相感忘也。本乎天者親上，本乎地者親下者，在上虫陳感忘。唯明教亨而已。此則廣平天地之間共相萬物之体，有感於天氣，偏多者有感於地氣。偏多者，故用礼。本宗伯有天產地產，大同造云。動物植物本受氣於天者，是動物含灵之属。天体運動含灵之物，亦運動是親附於上。本受氣於地者，是植物无識。

毛晃氣氣靈氣真
易作細溫說文

元氣人。

翁徒刀切瓦器
通作陶甄
延切陶
甄作瓦
人之度自甄
陶之性陳留
凡俗傳云舜陶河濱其後為民
人切真匀

之屬地體凝滌植物亦不移動是親附於下也則各從其类者言天地之間共相感應各從其氣數此类目聖人感万物以中同教故以同教言之其造化之性陶甄之器非唯同教相感亦有異教相感者若磁石引針琥珀捨芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘忘其教煩多雖一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也忘者報也皆先者為感後者為忘非唯近寔財相感亦有遠寔遙相感者若周易獲麟乃為漢高之衣後貶黃星後為曹公之兆感忘之寔廣非片言可悉今意在取理故畧幸大綱而已

上九曰元龜至有悔

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為之補助也是以動而有悔者聖人設諭居此之貳不可動作也

注述上至其爻 正義曰走乾者流行四爻者也

君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主文言之首忘先說乾而先說四德者故自羲何而取之以乾体當元功唯流行此四德之流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爻首不命乾也但已四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞 厥章勿用至天下也

正義曰此一節是文言前三節說六爻人更所附之矣晉竈勿用下也者言聖人於此晉竈之貳在卑下

也見竜在田。貶舍者吉。錯通舍。也。以見竜在田。是
貶之通舍也。終日乾。行。爻者言。行北知。至知。終。
爻也。或躍在凶。自誣者言。聖人逼近立位。不敢果次。
而進。唯漸。自試。意欲前進。遲疑不定。故云。自試也。
是竜在天。上治者言。聖人居上位。而治理也。元竜在
海窮。天。言。位窮而致天。則悔也。非為大禍矣。
也。乾元用九。天下治者易經。上称用九。用九之文物。
是乾德。又乾字不可独言。故。元德。以配乾也。言。此
乾元。用九德。而天下治。九五。止。是一爻。覩見。貶徯。但
云。上。治。乾元。惣包六爻。覩見。貶徯。故云。天下治也。
往。此一章。至可知也。正義曰。此一章。全以人爻。明
八者下。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。是皆以人爻。說也。也能全
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。善能柔謹。貌恭心狠。使人不知其惡。識。爲難
此用九。純陽者。是全用剛直。更无餘陰。柔善之人。竟
尚病之。故云。非天下之至理。未之能也。走識物之動。
則。其所以然之理。皆可知者。北欹明在下。竜潛見之
矣。故張氏云。識物之動。謂竜之動也。則。其所以然之
理。皆可知者。謂識竜之所以。潛。所以見。然此之理。皆
可知也。竜之為德。不為妄者。言。竜。異於佗獸。不妄。
辛動可。昏。則。昏。可。見。則。見。是不虛妄也。見而在田。必
以。貶之通舍者。往。唯。貶舍也。云。必以。貶之通舍。

者則輔嗣以通卑舍是通義之初九、僭藏不見九二既見而在田是貳之通舍之爻也。以爻為人以位為貳者爻居其位猶若人遇其貳故文王明喪則主可知矣。主則貳也謂當貳无道故明傷也。仲尼旅人則國可知矣。國示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憲僭見之矣。僭竊勿用至見天則正義曰此一節是正言才四節明六爻天氣之爻天下文明者陽氣在田始生万物故天下有文章而光明也。子貯脩行者此以天道紀爻象也所以九三乾卦不息終日自戒者同於天貳生物不息言子貳脩行也。脩俱也。褚儒以為建辰之月萬物生長不有止息。与天貳而惧行。若以

不息言之是建寅之月三陽用夏三雷生物之初生物不息同於天貳生物不息故言子貳脩行也。乾道乃草者去下体入上体故云乃草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。乃見天則者陽是踰亢之物已用此純剛唯天乃然故云乃見天則。乾元至天下平也。

正義曰此一節是中立節後明上初章乃乾四德之爻也。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天子恒以元配乾而言之。故見乾元相將之爻也。以有乾之元德故能為物之始而亨通也。此平元亨二德也。利貞者性情也者所以己利益於物。些正者由性制於情也。乾始

能以美利天下，不丘所利大矣。哉者地，復說始而亨利，復之矣。乾始，謂乾往始生万物，平元也。能以美利天下。天下平利也。謂已以生长美善之道，利益天下也。不復說亨复者，前文亨既連始复又連利。奉始舉利則通包亨复也。不言所利大矣哉者，若坤卦云利牝馬之复及利建侯利涉大川，皆言所利之复此，而已。故云不言所利大矣哉。其实，比利為元，不利此，貞示无所不复。是乾往大也。大哉乾乎。剗中正純粹精者，北正命乾往，不兼通元也。故直云大哉乾乎。剗中正謂純陽，剗其性，剗強其行动。剗中正謂二ト五也。正謂五兵三也。故云剗中正六爻俱陽。

是純粹也。純粹不雜，是精焉。故云純粹精也。六爻發揮，旁通情者，發謂發越也。揮，謂揮散也。言六爻發揮散，旁通万物之情也。取柔六爻，以御灾者，重取乾彖之文，以贊美北乾之矣。雲行雨施，天下平者，言天下普以利，而均平不偏陂。注：不為至性情也。平曰：「陰不晉」，彼貴也。

聖見越正月，發揚揮旁，通情者，發謂發越也。揮，謂揮散，旁通万物之情也。取柔六爻，以御灾者，重取乾彖之文，以贊美北乾之矣。雲行雨施，天下平者，言天下普以利，而均平不偏陂。注：不為至性情也。平曰：「乾之元氣，其徧度大」。故三偏通諸物之始，若餘卦，元氣，其徧度大，故三偏通諸物之始，若其元氣，命乾元之徧，故庄連言乾元也。不為性其情，何已久行其正者，性者，天生之質正而不邪，情者，情之欲也。言若正，以下以性制情，使其情如性，則不已久行其正，其六爻發揮之矣。案之例云：「爻考言乎變者也。故合

散

乾九

卷四

辰六三

午

䷗ 伸、互体相牽，承。好靜，實柔愛剛，体于情爻質
于顙違，是爻者所以明情，故六爻發散旁通，万物之
情輔嗣之者以卦為元用之地，上為尽未之境，其居
位者，唯二、三、四、五，故繫辭，惟命此四爻初末，筮无正大
位，統而命之，爻示始末之位，故乾彖曰：六位時成，二
四為陰位，陰居為陰位，陽居為失位，三、五為陽位，陽
居為陰位，陰居為失位，巽例云：陽之取未者，陰也；陰
之所乘者，陽也。一互四、二互五、三互上、若一陰一陽
為有，若俱陰俱陽為无忘，此其六爻之大畧，其爻
具於繫辭於此異言之。君子以成至弗用也。

平爻曰：此一節是文言，第六節更後明六爻之義，地
節，明初九爻辭，周氏曰：上弟立節，乾元者始而言者
也，是廣明下乾与四往之爻，此君子以成往為行，亦是
才六節，明六爻之義，總屬才六節，不更為第七節，爻
或當然也，君子以成德為行者，明初九，潛竚之爻，故
先用此語也，言君子之人當以成就道徳為行，令其
德行彰顯，使人目可見其徳行之寔，此君子之常也。
不忘潛隱，所以今日潛者，以時未可見，故曰：潛也，潛
之為言也，隱而未見行而未成，此君子之常也，潛
此經中，潛竚之言，是徳之幽隱而未宣見，所行之行
未可成就，是以君子弗用者，徳既幽隱，行又未成，是
君子於時不用，以達衆隱，未可用也，周氏云：徳公於
己，在身內，之物，故云：成行，被於人，在外之寔，故云：為
行，下文即云：行而未，是行亦稱成，周氏之說恐失

非也。成往為行者言。止于成就道行以為其行。其成
往為行未必文相對。

君子學以至君往。

正義曰。此後明九二之往君子學以聚之者。九二往
微而進未在君位。故旦習學以富其往。何以辨之。者
學有未了。更詳問其往。以辨決於疑也。寬以居之者。
當用寬裕之道。居中其位也。仁以行之者。以仁恩之
心。行之被物。易曰見龍在田。利見大人。君往者即陳
其往於上。然後引易本文以詒。易之辭云。是君往
寬以居之。仁以行之是也。但有君往未是君位。

九三重巽至无咎

正義曰。此明九三爻辭。上

之初九。六二皆豫陳其往於上。不爻首云初九。六二
比九三九四。則爻首无言。九三九四。六九五全不引

易文。上九則爻首云元之為言也。上丁不為例者。夫
子意在綴經。爻便則言。以替見復。言其始。故預張本
於上。三十四俱言重巽不中恐其爻同。故並先云爻位
并重巽不中。互九五前章已備。故不復引易。但云
大人也。上九亦前章備頭故此直言。元之為言也。案
初九云。替之為言上爻。云元之為言。独二爻云。言者
褚氏以初上居无位之地。故称言也。其餘四爻。是有
位故不云。言矣。雖然也。重巽者上下俱陽。故重巽也。
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。故乾六目其取而惕。自无
无咎矣。者居危之地。以乾六爻惕戒。懼不息以无咎
也。九四重巽至故无咎。正義曰。此明九四爻辭也。

其重則不中上不在八下不在田並与九三同也。中不在人者三之与四俱為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天。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_其上下无定故心或之也或之者疑之也者此爻子承經或字經稱或是疑或之辭故進退猶預不定故疑之也。九三中爻在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也。九四則陽徧漸益去五弥近前進稍易故但疑惑憂則淺也。走大人至鬼神乎。

正義曰

明九五爻辭但上節明大人于万物相感命比大人之徧无所不合廣言該合之徧与天地合其德者在

氏云謂震載也与日月合其明者謂照臨也与四時合其序者若賞以春爻刑以秋冬之類也与鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天貶之先行徧天乃在後不違是天合大人也後天而奉天貶者若在天貶後行徧能奉順上天是大人合天也天且弗違而元於人乎况於鬼神乎者走子以天且不違遂明大人之徧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。

尤之為主聖人乎。正義曰此明上九之爻也知進而不知退知去而不知喪者亡此上九所以元極有悔者正由有此三徧若亡三徧備知進居上位不至於也此設諺辭莊氏云進退極

心存无慾，身得喪。其唯聖人乎，知進退存亡者，
言惟聖人乃能知進退存亡也。何不云得喪者得喪
輕於存亡，舉重而輕也而不失其正道者，其唯聖人乎。
者，聖人非但只知進退存亡，又已不失其正道。其唯
聖人乎，此徑并称其唯聖人乎者上，称聖人為知進
退存亡。發文下，称其唯聖人乎者為不失其正道。發文
言聖人非但知進退存亡，又能不失其正道，並發聖
人之文也。

周易正義卷第二

138
2
1

3
9
1

110X
167
5