

十三經版刊於七星橋毛氏世傳常熟汲古閣版也

先高祖贈翰林治齋公官虞部時當湖陸清獻亦在京
邸與高祖朝夕過從以經術理學相切劘版之歸於安
定也先生實贊成焉迄今百年歲弃罔替先君子樂
潛公宦蜀歸里課讀之餘見版有漫漶者欲刊補輒掣
於事志未竟而歿世宣居憂中購得善本逐一校讎倩
工鐫刻並張玉笥先生原序從前散佚者亦蒐輯補入
弁諸卷首敢曰嘉惠後學庶幾仰承先志云爾事既竣
爰識始末於書尾乾隆四十年二月朔日虞山席世宣

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '里' and '公'.

周易正義序

唐國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰定

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道則六位傾而五行亂
故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協
陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神
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
囊重典儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則
有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六

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旣
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出
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註云甲者
創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令
治乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日
輔嗣註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宜令之日先之
三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用了也
取其丁寧之義王氏註意本不如此而又不顧其註
妄作異端今旣奉敕刪定考察其事必以仲尼爲宗

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
至十六年又奉敕與前修疏人及給事郎守四門博
士上騎都尉臣蘇德融等對較使趙弘智覆更詳審
爲之正義凡十有四卷庶業上裨聖道下益將來故
序其大略附之卷首爾

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

第六論夫子卜筮

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代萬物榮枯類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功

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無門藏神無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蘊邪又云易之
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無常剛柔相
易不可爲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
動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔

觀劉貞簡等竝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
之道變而相續皆以絳稱不煩不擾澹泊不失此明
是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而
周簡子云易者易音簡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
名有常有體无常有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竝用此義云易
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
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繫度云夫
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
以垂教教之所備亦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不可象也作易所以垂

教者卽乾鑿度云孔子曰上古之時人民無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瞻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竝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畫卦鄭玄之徒
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
已有益取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
也神農以後便是述修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
變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍
卽伏犧也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故易
六畫而成卦旣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
尚其辭以勸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

有彖絲不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不
動不得有尚其變撰書布文方用之上筮者起六爻
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
之以書契蓋取諸夬既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八

神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦卜成爻象未
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益取諸益
不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重
爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不
具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代
澆訛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

案周禮太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於是代號則周易
稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作

易之時正在美里周德未興猶是岐世也故題周別
於殷以此文王所演故謂之周易其餘周書周禮題
周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼
取鄭說云既指周代之名亦是普備之義雖欲无所
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美里演六十四卦著
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載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四而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒竝依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王

用亨于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于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既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武之時紂尙南面豎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

竝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廢道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公進而成之故繫之文王然則易之文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恒者男女之始夫婦之道也人道之興必繇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
區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼
云上彖一下彖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竝同此說故
今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自爾瞿已後傳授不絕業
林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇

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
卜筮之書獨得不禁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
易傳數篇同授菑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雠雠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竝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

卦九百定正義

三三 乾下

乾元亨利貞

謂之卦曰... 之象乃謂之卦... 乾元亨利貞... 謂之卦曰... 之象乃謂之卦... 乾元亨利貞... 謂之卦曰... 之象乃謂之卦... 乾元亨利貞...

及古

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分為上下二篇不在經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢說文易字云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇是經字雖起於後其經之理則久在於前故禮記經解云新書經篇之篇教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇借論六藝則詩書禮樂並合稱經而亦經解有易也

象人懸限鞞山未具備也

於之視六爻上下之六十八爻六爻之內世承乘之

周易兼義上經乾傳卷第一

魏王弼註

唐孔穎達正義

三三三 乾下

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

謂之卦但三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為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曰有萬物之象於萬物變通之理下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天也此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為用聖人
 作易本以教人欲使人法天之用不泯天之體故名
 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而倦所以
 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焉易
 理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為其
 名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為
 其名者即乾坤之屬是也如曲之類多矣雖取物象
 乃以人事而為其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就一事
 不可包萬物之象若限於一象不可總萬有之事故
 名有隱顯辭有賤駁不可一例求之不可一概取之
 故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要管康伯
 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真正
 得終此卦自然合物有此四種使得其所故謂之四
 德言聖人亦當法此卦而行其道以長萬物物得生
 存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通
 而為亨也又當以養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
 以聖人法乾而行此四德及行元
 亨利貞其委曲條例備在爻辭

初九潛龍勿用

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伏於地故言初九潛

龍也此自然之象聖人作法於此潛龍之時小人
 道感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遂眾
 弱不勝強禍害斯及故諷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卜
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七第一位當言下
所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過
彖曰棟德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下也則是初有下義九文
相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸而
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連皆以聖人出處
託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆託
聖人他皆做此謂之爻者繫辭云爻也者發此者也
聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易
占事之時先用善以求數得數以定爻累爻而後卦
因卦以生辭則善為爻卦之本爻卦為善之本爻
說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩
地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生

物聖人則之又易乾鑿度云垂星策者瓊據此諸爻
皆是用蓍以球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為占
故杜元凱註襄九年傳遇長之八及鄭康成註易皆
稱周易以變者為占故初九稱六所以老陽數九老
陰數六者以據善之數九遇據則得老陽六遇據則
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
陰實而不變為爻之本體九為老陽六為老陰爻而
從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今有
九之老陽不可復畫為陽所以重體避少陽七數故
稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫
陰爻故爻其體避八而稱六但
易舍萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人 出潛離隱故曰見龍處於

地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之

德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見

大人唯二五焉九二在利見大人○正義曰陽處

龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地土故曰

在田且初之與二俱為地道二在初上所以稱田見

龍在田是自然之象何見大人以人事託之言龍見

在田之時猶似聖人久潛積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

於沫泗利蓋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

又云利見大人唯三五焉是二之與五俱是大人焉

天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以焉

九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專

在九五與九二故訟卦云得見大人又夔卦利見大

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○處於地上至唯三五焉○正義曰

處於地上故曰在田者先儒以為車針之時車於上

下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應矣

其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二

周易

卷之四

坤

田

九二在利見大人○正義曰陽處

龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地土故曰

在田且初之與二俱為地道二在初上所以稱田見

龍在田是自然之象何見大人以人事託之言龍見

在田之時猶似聖人久潛積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

於沫泗利蓋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

又云利見大人唯三五焉是二之與五俱是大人焉

天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以焉

九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專

在九五與九二故訟卦云得見大人又夔卦利見大

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○處於地上至唯三五焉○正義曰

處於地上故曰在田者先儒以為車針之時車於上

下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應矣

其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二

之非唯二五而已故誤其毫卦云利見大人所以
施處廣非唯二五也諸儒以為九二當太族之月陽
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
建戌之月羣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之陽
氣漸生似聖人漸出官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前牙初
有出者即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陽之時仍有陽在陽生之
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
卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨
二卦既有陰陰見象於上即須論卦之象義各自為
文此並卦初九九二只論居位一文无羣陰
見象故但言明當爻之地為此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處下體之松

上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可
以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩下道
則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾
乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而
惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於
上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦
之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰
之災通九三君子至夕惕若厲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
恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂各

竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲
危也言尋常憂懼如領危乃得无咎謂既如此
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○處下體之極至免龍戰之災○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既不在田故不謂其
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子
純修上道則處下之體曠者曠謂空曠言已純修
下卦之上道以自斡於則處上卦之下其德廢壞

夕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
字宜為語辭但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兢兢是而勞也故竭知力而
後免於咎者正以九三與上九相鄰九三處下卦之
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
九三言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎 去下體之極居上體之下乾道

革之時也上不在人下不在田中不在人履重剛之
險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位

欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以為慮

不謬於果故无咎也九四或躍在淵无咎。正義曰或疑也躍也言九四

陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於在淵未即

飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位

猶恐遲疑在於故位本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西伯內

執王心外率諸侯以事紂也。去下體之極至无

咎也。正義曰去下體之極者離下體人上體但在

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

四去下體人上體是乾道革之時云上不在天下不

在田中不在人者易之為體三與四為人道人近不

下不近於上故九四云中不在人異於九三也云

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羣衆未許非已獨躍所能進

九五飛龍在天利見大人不行不躍而在乎天非飛

而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位

若宋襄公與楚人戰而致敗在是也

若不信慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡

若疑或以為息慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者

存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不

在私也疑以為慮不謬於果者謂謬錯果謂果敢

志欲靜其位處百姓既未離禍患須當極長所以不

得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心

若不信慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡

若疑或以為息慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者

存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不

在私也疑以為慮不謬於果者謂謬錯果謂果敢

以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之觀不亦

宜乎九五至利見大人。正義曰言九五陽氣盛

人有龍德飛騰而居天位德備天下萬物所瞻觀

故天下所見此居上位之大人。龍德在天。正義曰龍德在天則大人之道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謂王位在羑里是

之人能與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死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大而極盛故

聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔

也純陽雖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為文既是小疵不單稱悔

必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則

此經是也其悔若死則言悔亡言其悔已亡也若何

卦九二物亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若

復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終

始无窮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

不有驗亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉九天之德也能用天德乃見羣

龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也

以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤

九乃共成天德非是一爻之九則為天德也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各

正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形

用也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首

統之者豈非至健矣大明乎終始之道故六位不失

其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘

飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直

不失太和豈非正性命之情者邪象曰大哉乾元

至各正性命

正義曰夫子所作象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象者何

也統論一卦之體明其所歸之主象褚氏莊氏效云

象斷也斷定一卦之義所以名為象也但此象釋乾

與元亨利貞之德但諸儒所說此象分解四德意各

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

是每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

居天之地使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布

成厥各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位

時成者此三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居

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後應爻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體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六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名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各資始之義道體尤形自然使物開通謂之為道言乾其之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸後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者之屬是也○天也者形之名也至豈非正性命之情者邪○正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是舍牛之屬各憂性命而天地雖復有常能亦保无虧為物之首豈非統用之者至極也

若其至健何能使人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為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太和者謂乾之為體其靜性之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪也故主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當合太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外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與生者謂之性隨時念慮謂之情况識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為象之體顯明一卦之義體例不同辟氏以為凡有一十二箇合則略舉大綱不可事繁說莊氏云象若發首則欬美卦若則此乾象云夫乾乾无坤卦象云至哉坤元以乾坤德大故先欬美之乃後詳說其義或有先舉文解義而後欬者則豫卦歎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舉卦名而稱其卦者則同人象云同人曰同人年野亨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又別釋其餘諸卦之象或詳或略或先或後依上下參差體例不同或難其解或易略解若一一比並曲生節制非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今昔略而不言必有其義於卦下而其說

太和乃利貞 **不和而剛暴** **貞也純陽剛暴若五**
和順則物不得利又失其正以能保安合會大利之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

出庶物萬國咸寧 **萬國所以寧各以有君也**
曰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眾物之上

最尊高於物似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又聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當合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

象曰天行健君子以自彊不息 **象曰天行健至自彊不息**
象曰天行健至自彊不息○正義曰此大

象也十翼之中第二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為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略也是以過半之義息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爲釋偏說天者萬物
 壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混及未
 會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則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
 嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐
 也游雷震也隨風翼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
 主下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上
 於天需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山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歸妹也山上有水蹇也澤上有
 雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水漸也澤上有風
 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雷頤也天下有山遯也天下
 雷行无妄也山下有雷頤也天下有山謙也澤中有
 雷損也天下有風姤也地中有火革也凡此十三卦皆先
 舉上體後明下體也其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
明人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
此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
天行健者謂天體之行書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強不
息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強
勉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
育萬物濟卦稱先王以亨于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

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反覆

皆道也潛龍勿用至反復道也○正義曰自此以

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

之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普德

也此初九勿用是其周普也若此九五則猶狹也終
日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾
自強不息故反之與復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

及古

覆而下居上卦之下能或躍在淵進无咎也飛龍在

天大人造也亢龍有悔盈不可久也

正義曰或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則

也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍

在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之

在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績

之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻則

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地致亢極

有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻

言陽在下是來自然之象明其餘五爻皆有自然之

象舉初以見木五爻並論人事則用九天德不可為

知初爻亦有人事互文相通也

首也

九故象更變六用九云天德不可為首者此

也

夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔相後

待於下不可更懷辭則為物之首故云天德不可為

首也

也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮

利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故

曰乾元亨利貞

文言曰至乾元亨利貞。正義曰

其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理

坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道

司易流

卷之一十四

及古

自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自潛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唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為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為體是天之用凡天地運化自然而爾困无而生有也无為而自為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為天之四德垂教於下使後代聖人法天之所為故立天之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為發生故下云體仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮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泥愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之无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舉固貞正合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以乾鑿度云水上二行廉信與知也故略而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德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垂法若限
尚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
四德各量方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氣相成皆能有德
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无所言欲見乾之
四德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即坤卦之類是也亦有四德
之上即論餘事者如坤卦云巳日乃亨元亨利貞悔亡
也由乃亨之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者
即乾坤屯離隨元安革七卦是也亦有其卦非善而
有四德者以其卦內故有四德乃可也故隨卦有元
亨利貞乃得無咎是也四德其若其卦未必善也亦
有三德者即離成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離則云利貞亨
內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
若蒙師小畜巽泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未
濟凡十五卦皆一德也竝是亨也或多在事上言之
或在事後言之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坦然特明德者乃言之
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之故不數
也遯卦云亨小利貞雖有亨貞二德亦連他事不數也
小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也此卦
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

豫觀剝晉蹇解夫姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯
有凶卦无德者若剝蹇夫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為文元是元大也始首
也利是利蓋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
貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利
不數以為德也此四德非唯目下有之亦於爻下有
之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之謂亨小
貞吉大貞內此皆於爻下
言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世○
世○不為世俗所移易也○
初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子為經

初九爻辭故言初九曰方齊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
不成乎名遷世无悶不見是
而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不成乎名至潛龍也○正義曰不成乎名者言自
隱默不成成就於令名使人知也遷世无悶者謂遷
避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言身
世皆非雖不見善而心亦无悶上云遷世无悶心
僻陋不見是而无悶此對見世俗行惡是亦无悶
再起无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確乎其不可拔者身雖
逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔
此是潛龍
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君

德也九二曰至君德也。正義曰此釋九二爻辭

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奮

其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其

功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則

全隱避避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜禹

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

九三曰君子終曰乾乾夕惕若厲

无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也

脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終

終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之

盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成

務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義

不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有

終夫可與存義者其唯知終者乎

曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德

行業謂功業九三所以終曰乾乾者欲進益道德修

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脩辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實

也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功
 業可居故云居業者以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辭文
 而云居業凡功業者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
 下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知
 理可與共論幾事幾者去無人自有有理而未形之勢
 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
 若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退其意不同以九
 幾也或使之欲退存義也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
 處一體之極至其唯知終若乎○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
 至極裕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僅无上卦之體何可至也
 何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事
 之至而不犯咎是知至者謂三至上卦事之將至能
 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
 進物之速者義不若辨者利則隨幾而發見利則行
 也義者依分而動不安求速又進物速疾義不知利
 絲義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全
 已成之物不妄與動故利不及義也故靡不有初詳
 克有終者見利則行不顧前後是靡
 不有初不能守成其業是鮮克有終是故居上位而
 不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下明

夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也

是故居上
位而不驕

在下位而不憂。正義曰：是故居上位而不驕者，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。○**明**：夫終敵故不驕，知終也。知夫至至故不憂者，解知至也。前經知至在前，解知至者，隨文便而言之也。故乾乾因其時而惕，雖

危无咎矣。○**惕**：休惕之謂也。處事之極失時則廢懈。

怠則曠，故因其時而惕。雖危无咎。○**正**：義曰九

三以此之故恒乾乾也。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。○**處**：事之

極至解怠則曠。○**正**：義曰處事之極至也。至失時不進則

幾務廢闕，所以乾乾須進也。懈怠則曠者，既處事極

曠所以乾乾也。夫時則廢解。知至也。懈怠則曠，解知終也。九四曰：或躍在淵无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。○**九**：四曰：至故

曰：此明九四爻辭也。子曰：上下无常，非為邪者，上而

欲躍下而欲退是九常也。意在於公，非是為邪也。進

退无恒，非離羣者，何氏云：所以進退无恒者，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，言雖進退无恒，猶非羣衆

而行，知先俯仰，並同於衆，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，但九四欲前進

相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人

作而萬物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從

其類也九五曰至各從其類也。正義曰此明九

衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣

陳衆物相應應以明聖人之作而萬物瞻觀以結之

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礎柱潤是也此二者聲氣相

感也水流溼火就燥者此二者以形象相感水流於

地先就溼處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无

識而相感先明白然之物於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

而萬物觀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觀則利見大人也陳上

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

時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以也

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

賢人雖在下而當位不為之助

正義曰賢人雖在下而當位不為之輔助也是以動而有悔也

處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃

曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾

元亨利貞皆

說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生

生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二

龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體

皆龍別而敘之各隨其義

是以動而有悔也

正

時不可動作也

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不先說乾而先

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

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或

躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災

也乾元用九天下治也此一章全以人事明之也

九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非

天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識

物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為

妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必

以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時

皆可知也文王則夷則主可知矣仲尼旅人則國可

知矣潛龍勿用至天下治也正義曰此一節是

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

者言位窮而改災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

同

卷之二

及古

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
柔之人善能柔者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若此欲明在下龍潛見
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
舍者則補剛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
人則困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

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行

與天時俱不息

潛龍勿用

至與時偕行

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九二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
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
或躍在淵乾道乃革飛龍
不息故言與時偕行也

在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

與時運俱

終極

或躍在淵至與時偕極。正義曰乾道乃革
者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德

於天照臨廣大故云天德也。乾元用九乃見天則

☰

此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體

能用之用純剛以觀天天則可見矣

☰ 正義曰乃見天則者陽是

剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃元天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也 不為乾元何能

通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者

必乾元也利而正者必性情也 乾元者至性情也

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

於物而得正者德性制於情也 不為乾元至必

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考

通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地土為盡末

之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初

上雖无正位統而論之爻亦始末之位乾象云六位

周易

卷之一 二十五

及古

矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通

情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

能能以美利至天下平也。正義曰乾始能以美利利

天下天下不言所利大矣哉者此復謙始而亨利貞之義

乾始乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解

利也利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨

貞者貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨

貞也貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞反

利建利建候利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言

所利所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不

言所言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦无所

不貞不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此

正論正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正

謂純謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正

謂五謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純

粹不粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情也

發發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬

物之物之情也時乘六龍以御天者重取乾象之文以贊

美此美此乾之義雲行雨施天下平者

言天言天下普得其利而均平不偏陂

君子以成德為行目可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

君子君子以成德為行

至若至若君子弗用也

正正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此

節明節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者

也是也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是

第六第六節明六爻之義總屬第六節不更為第七節義

易流

卷之二十六

及古

未可成就是以君子弗用者德既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已在身內之物故云成行被於人在外之事故云為行下又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就道德君子學以聚之以為其行其成德為行未必文相對

問以辨之 以君德而處下體資納於物者也 正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未不在君位故且習學以畜其德問以辨之者學有未了更詳問其事

以辨決於疑也 **寬以居之仁以行之** 易曰見龍在田利見大人君德也 正義曰寬以居之者當用寬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

九三重剛而不中上 不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 九三至无咎矣 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豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故先云爻位并重剛不中之事九五兼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為言也案初九云潛之為言上交云亢之為言矧二爻云言者禘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

不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三至无咎矣 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豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故先云爻位并重剛不中之事九五兼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為言也案初九云潛之為言上交云亢之為言矧二爻云言者禘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

或之或之者疑之也故无咎

九四至故无咎。正義曰此明九四爻辭

也其重剛不中上不存天下不在田茲與九三同也中不在人者三之與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或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為難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近夫大人者與天地前進稍易故但疑惑憂則幾也

合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其

吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎

夫大人者至況於鬼神乎。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尚不違況小而况於鬼神乎近者可有違乎况於人乎况於鬼神乎

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢之為言也至其唯聖人乎。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辭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

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞 坤貞之所利利於牝馬也馬在

下而利者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故

唯利於牝馬之貞 坤元亨利牝馬之貞○正義曰此一節是文王於坤卦之下陳

坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利

牝馬之貞者此與乾與乾之所貞利於萬事為貞此非云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞止借柔順之象以明柔順之德也牝對牡為柔馬對龍為順還借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦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為劣鈍而亦能廣遠象地之廣育○至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○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舍萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛儼乾故利牝馬下句論无所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也 君子有攸往先迷後得主

周易流 卷之二十九 及古則

利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋

陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

有攸往至安貞吉○正義曰君子有攸往者以其至

順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至

柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若

卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西

南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲

吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔

弱故非吉也東其喪朋安貞吉者西南既為陰東北

反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰

朋故得安靜貞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褊狹非復弘通之道○

西南致養之地至後獲安貞吉○正義曰坤位居

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為物必離其黨之於反

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為其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无

疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以

馬行地

彖曰至行地无疆○正義曰至哉坤元至也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至

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成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平於天坤厚載物德合元氣者以其體厚故能載物有此生長之德合會元氣者以其體厚故能載一是一是廣博無疆二是長久天疆也自此已上論坤元之義也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比元即不得大名若此衆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無疆者以其柔順故云地類以柔順爲體終无禍患順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

貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必

危有地之形與剛健爲耦而以永保无疆用之者不

亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而

又剛柔而又剛求安難矣

子攸行者重釋利貞之善是君子之所行乘釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在事之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和人得生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真正地體安靜而貞正人君得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也○行之以牝馬至求安難矣○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即不兼剛正也方而
又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須
此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无牝馬又无永貞求安難矣
云永貞者是下川六爻辭也東
其喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤☷地形不順其勢順☷正義曰地勢方直
是不順也其勢承

天是其君子以厚德載物☷正義曰君子用此地之
順也

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

初六履霜堅冰至☵始於履霜至于堅冰所謂至柔而

動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履
霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故

以出處明之則以初為潛☵初六履霜堅冰至○正

若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義

所謂陰道初雖柔順漸積著乃至堅剛凡易者象

也以物象而明人事若詩之比喻也或取大陰陰陽

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

即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以君子為目者何也
乾乾夕惕非龍德也故
以人事明之是其義也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也☵象曰

堅冰至至堅冰也○正義曰夫子所作象辭元在六
爻釋辭之後以自外退不敢于亂先聖正經之辭及

及古閣

至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易
了故分爻之辭象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
言陰氣始凝結而為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
於至冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜
而遂以堅冰為戒所以
防漸慮微慎終于始也

六二直方大不習无不利 居 中得正極於地質任其

自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无
不利 六二至无不利。正義曰文言云直其正也
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
養其大也既有三德極地之美自然而生不假修營

故云不習无不利物皆自成无所以此爻居中
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為。居 中得正。
正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質
直方又大此六二居中得正盡極地之體質也所
以直者言氣至即生物靜是體正直之性其連動生
物之時又能任其質性直而且
方故象云六二之動直以方也

象曰六二之動直以方也 動而直方任其質也

至直以方也。正義曰言六二之體所有與動任其
自然之性故云直以方也。動而直方。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愛剛此之
類是 不習无不利地道光也 修習物无不利猶地
道光也 故也

六三含章可貞或從王事无成有終

而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命

乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從

不取為首故曰或從王事也不為事主順命而終故

曰无成有終也

六三至无成有終。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為事始唯

內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為臣或順從於王事

故不敢為事之首上成於物故云无成唯上唱下和

奉行其終故云有終。處下卦之極。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

斯義此文全以人事明之

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知慮

光大故不擅其美

象曰至知光大也。正義曰含

章可貞以時發者夫子釋含章

周易

卷之

及古

六四括囊无咎无譽

處陰之卦以陰居陰履非中位

无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人

乃隱施慎則可非泰之道

括結也囊所以貯物以

周易

卷之

及古

居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事
一 猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內
是賢人乃隱唯施謹慎
則可非通泰之道也

象曰括囊无咎慎不害也
正義曰慎不害者釋所以
括囊无咎之義施其謹慎
不與物競故
不被害也

六五黃裳元吉
黃中之色也裳下之飾也坤為臣道
美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以
柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元
吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之

六五黃裳元吉
正義曰黃是中之色裳是
下之飾坤為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云黃裳元吉元
大也以其德能如此故得大吉也
正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳
也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以護
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

象曰黃裳元吉文在中也
用黃裳而獲元吉以文在
中也
正義曰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
文在其中言
不用威武也

上六龍戰于野其血玄黃
陰之為道卑順不盈乃全
其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野

易流
卷之
三十五
及古

至其血玄黃。正義曰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即說卦云戰乎乾是也。於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃。盛而不已。正義曰盛而不已固陽之地者固為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。

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞。用六之利利永貞也。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水貞永長也貞正也言長能貞正也。

象曰用六永貞以大終也。能以永貞大終者也。

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是柔而又固即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。動之方直不

為邪也柔而又剛消之道也其德至靜德必方也。

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

而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行。

正義曰後得主而有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而

化光者自明象辭合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即不敢為物之先極相時而動

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣繇辯

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣繇辯之不早辯也

言順也。正義曰此一節明初六爻辭也。積善之家必有余慶積不善之家必有余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繇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繇辯之不早辯者臣子所以久包禍心繇君父欲辯明之事不早分辯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除惡之道積微而不已乃致

此弑害稱蓋若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柔物之初又陰為弑害故寄此以明直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正也至所行也。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故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理義以方外若用此義事以方正外物言君子法地正而面而生萬物皆得所宜名以方正然即前云直其正也方其義也既云義

以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正為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

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疑重不躁既

不習无不利則所行不須疑慮故曰不疑其所行

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也陰雖有美至有終也。正義曰此一

節明六二爻辭言陰雖有美舍之以從王事者釋合

章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟

或從王事不敢為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

卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終

也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎

无譽蓋言謹也天地變也。至蓋言謹也。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

謂二氣不相交通天地不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

則賢人出互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益言君子黃中通理正

賢人君子於此之時須謹慎也

位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

君子至美之至也。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在

於中必通暢於外故云暢於四支四支猶入手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之

事事成謂之業美莫

過之故云美之至也

陰疑於陽必戰辯之不早疑

盛乃動故必戰正義曰此一節明上六爻辭陰疑

發動欲除去此陰陰既強

為其嫌於无陽也

為其

盛不宥退避故必戰也

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

為其

嫌於非陽而戰故稱龍焉正義曰上六陰盛似陽
以明猶未離其類也猶未失其陰類為陽所滅故

稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血正義曰言上

陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見血也夫玄黃者天地之雜也天玄

而地黃正義曰釋其血玄黃之義莊氏云上六之

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

坎下

屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃

大亨也大亨則无險故利貞

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往益

屯也利建侯得土則定正義曰勿用有攸往利

世道初創其物未寧故宜利建

侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險

難至於大亨而後全証故曰屯元亨利貞彖曰至

○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為險震為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即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞

雷雨之動滿盈
雷雨之動滿盈也。正義曰：雷雨之動滿盈也。周氏云：此一句覆釋亨也。但屯有二義，一難也，一盈也。上既以剛柔始交釋屯難也，此又以雷雨一象解盈也。言雷雨二氣初相交動以生養萬物，故得滿盈。即是亨之義也。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。

雷雨之動乃得滿盈
正義曰：雷雨之動乃得滿盈者，周氏釋亨也。萬物盈滿則亨通也。皆剛柔始交之所為者。雷雨之動亦陰陽始交也。萬物盈滿亦陰陽而交之故。云皆剛柔始交之所為也。若取屯難則坎為險，則上云動乎險中是也。若取亨通則

坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其義不一

天造草昧宜建侯而

不寧
屯體不寧故刊建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所

宜之善莫善建侯也

大造草昧宜不寧
正義曰：大造草昧宜不寧。正義曰：草謂草創昧謂

冥昧言天造萬物於草創之時始如在冥昧之時也于此草昧之時至者當法此屯身宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居危事止一旬以人事釋屯之義。

屯體不寧
正義曰：屯體不寧者以此屯體險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即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

象曰雲雷屯君子以經綸
君子經綸之時

正義曰：經謂經緯

緯綸謂綱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綱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

初九磐桓利居貞利建侯 **䷂** 處屯之初動則難生不可

以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯手夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難

之世陰求於陽弱求於強民息其主之時也初處其首而又下焉又備斯義宜其得民也 **䷂** 初九至利建

磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯也 **䷂** 息亂以靜至得民也 **䷂** 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 **䷂** 正在謙

者取象其以貴下賤也言弘大此屯止在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也

象曰雖磐桓志行正也 **䷂** 不可以進故磐桓也非爲寡

安棄成務也故雖磐桓志行正也 **䷂** 象曰至志行正也 **䷂** 正義曰言

初九雖磐桓不進非苟求安安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行正也 **䷂** 非爲寡安棄成務也 **䷂** 正義曰非爲寡安棄成務者言已止爲前道有難故磐桓且佳非是苟求安安棄成務此所成之務而不爲也言身雖佳恒欲以靜息亂也 **䷂** 以貴下賤大得民也 **䷂** 陽貴而

陰賤也 **䷂** 正義曰貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

及古

乃字

志在乎五不從於初屯難之時正道未行與

初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正

道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂

初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在

於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不

過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰

十年乃字

六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如

遭如也乘馬班如者于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其五為婚媾矣馬

季長云重婚曰媾鄭玄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即初不害

已也乃得往適於五受五之字愛十

者數之極數極則復故云十年也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

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即二適于五是其

唐易疏

乃字

志在乎五不從於初屯難之時正道未行與

初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正

道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂

初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在

於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不

過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰

十年乃字

六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如

遭如也乘馬班如者于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其五為婚媾矣馬

季長云重婚曰媾鄭玄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即初不害

已也乃得往適於五受五之字愛十

者數之極數極則復故云十年也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

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即二適于五是其

及古

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可

以進而无屯遄也見路之易不揆其志五應在二往

必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒

入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱

哉故不如舍往吝窮也

虞官如人之田獵欲從就於鹿常有虞官助已商度

形勢可舍乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中

必不得鹿故云唯入于林中此是假物為喻今六三

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即往法向五五所不納是

幾入于林中君子幾不如舍若幾辭也夫君子之動

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无

虞官以從遂于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

自知可舍意取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言

六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五

即有悔吝也

路之易不揆其志者三雖比四四不害已身无屯遄

是路之平易即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選虞官商度鹿之所在

猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾為語辭不

為義也知此幾不為事之變故止其微者乃從无向

有其事未見乃為幾也今即鹿无虞是已

成之事事已顯苦故不得為幾微之義

不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往

吉无不利 **䷗** 正義曰六四應初故乘馬也慮二妨已

四求之為婚必得婚 合所以往吉无不利 初與二之情狀知初納已

象曰求而往明也 **䷗** 見彼之情狀也 **䷗** 正義曰言求初

知二不害已志是其明矣 而往婚明識

九五屯其膏小貞吉大貞凶 **䷂** 處屯難之時居尊位之

上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨手羣小而

繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不

容他間小貞之吉大貞之凶 **䷂** 九五屯其膏至大貞

凶 正義曰屯其膏

膏膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位常恢弘博
施唯繫應在二而所施者福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為吉
若大人不能恢弘博施是大正為凶 **䷂** 固志同好
不容他間。正義曰固志同好不容他間者間者
也立應在二是堅固其志在于同好不容他人間
其間也

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如 **䷗** 處險難之極下无應援進

无所適難比於五五屯其膏不與相得居不獲安行

无所適窮困闔厄无所委仰故泣血漣如 **䷗** 正義曰

之極而下无應援若欲前進即无所適故 乘馬班如窮困闔厄无所委仰故泣血漣如

周易疏 卷之一 四十五
象曰泣血漣如何可長也 正義曰何可長者言窮

三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決

之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆

瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者

也 蒙亨至瀆則不告。正義曰蒙者微昧闇弱之

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

始之際筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始

一理剖決告之內三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

或再試三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師

君以廣渙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以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

童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖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言蒙之入闇之褻瀆而煩亂

也故再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎者以象
云初筮告以剛中者剛 利貞 蒙之所利乃利正也
而得中故知是二也

夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養

正以明失其道矣 利貞 正義曰貞正也言蒙之

正乃聖功也若養正以明即失其道也。然則養
正以明失其道。正養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即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繫辭皆以人事明之

象曰蒙山下有險險而止蒙 退則困險進則闕山不

知所適蒙之義也 正義曰山下有險者坎在艮下是險而止也然進退不可

故蒙昧也此釋蒙卦之名 蒙亨以亨行時中也 時

之所願惟願亨也以亨行之得時中也 正義曰蒙

言居蒙之時人皆願亨若以亨道 匪我求童蒙童蒙

求我志應也 匪我求童蒙童蒙求我也童

凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者

不諱於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童

蒙之來求我志應故也 正義曰以童蒙闇昧之志

也初筮告以剛中也 謂二也二為眾陰之主也无

剛失中何繇得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙

也蒙以養正聖功也 正義曰再三瀆瀆則不告瀆

蒙者自此以上象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

象曰山下出泉蒙 山下出泉未知所適蒙之象也

正義曰山下出泉未有所適之 君子以果行育德

處是險而止故蒙之象也 及古

果行者初筮之義也育德者養正之功也 **○**正義曰君子當

發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

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 **○**處蒙之初二

照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不

可長 **○**初六至以往吝 **○**正義曰發蒙者以初迺於

發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所

疑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是曰桎在
手曰梏爾雅云桎謂之桎械謂之桎以往吝者若以
正道而往即其事益善矣若以
刑人之道出往往之即有鄙吝

象曰利用刑人以正法也 **○**刑人之道道所惡也以正

法制故刑人也 **○**正義曰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

九二包蒙吉納婦吉子克家 **○**以剛居中童蒙所歸包

而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配已而成德

者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫

不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能

幹其任施之於子克家之義 **○**九二至子克家 **○**正
義曰包謂包含九二

以剛居中童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任內理中幹其任即是子孫能克荷家事故云子克家也。○**䷃**親而得中○王氏曰親而得中者言九二居下卦之中與上二俱陰以已之兩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

象曰子克家剛柔接也

䷃正義曰以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

䷃童蒙之時陰

求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求

一上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛

夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿

用取女而无攸利

䷃六三至无攸利○正義曰勿用取女者女謂六二言勿用取此

六三之女所以不須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為體正行以待命而嫁今先求於夫是為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蓋故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不順也

䷃正義曰釋勿用取女之義所以勿用取此女者似女

行不順故也

六四困蒙吝

䷃獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰

困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故
曰吝也 **○**正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之
中 **○** 蒙昧而 **○** 有鄙吝 **○** 中去九二既遠無人發去其蒙故曰困

象曰困蒙之吝獨遠實也 **○**

○ 陽稱實也 **○**

○ 象曰至獨遠實也 **○** 正義

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 **○** 陽實也 **○** 正
義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實 **○**

六五童蒙吉 **○**

以夫陰實居於尊位不自任察而委於

○ 正義

二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉 **○**
曰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

象曰童蒙之吉順以巽也 **○**

委物以能不先不為順以

巽也 **○** 象曰至順以巽也 **○** 正義曰順以巽也釋童
謂說順故者氏云順者心不違也巽者外迹相卑下
也 **○** 委物以能至順以巽也 **○** 正義曰委物以能
謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五
雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱是順於
二也不為者謂不自造為是委任二也不
先於二是心順也不自造為是說順也

上九擊蒙不利為寇利禦寇 **○**

處蒙之終以剛居上能

擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童
已能擊去之合上下之願故莫不順也為之

物之什之也

寇也

正義曰

即欲販之而為寇害物皆叛矣故不利為寇

物從外來為之杆禦則物反用之故利用

象曰利用禦寇上下順也

正義曰所宜

爻既能發去象蒙以合上下之順

能為之象寇故上下彌更順從也

利也

正義曰

利也

象曰童蒙之吉剛以發也

正義曰剛以發也

借吉也

入遊也

任於

不於

之地

也

此

