

朱维铮 主编

中國經學史
基本叢書

第二册

上海书店出版社

中國經學史基本叢書·二

周易集解

上海書店出版社

图书在版编目(CIP)数据

周易集解 / (唐) 李鼎祚撰. —上海：上海书店出版社，2012. 7

(中国经学史基本丛书/朱维铮主编;2)

ISBN 978 - 7 - 5458 - 0581 - 9

I. ①周… II. ①李… III. ①《周易》—注释

IV. ①B221. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 062929 号

周易集解

〔唐〕李鼎祚
钱文忠 整理
朱维铮 审阅
撰

《周易集解》，十七卷，唐李鼎祚撰。

李鼎祚，两《唐书》无传。据《四库提要》考证，知他为唐资州（今四川资中）人，约生活在唐玄宗天宝以后。李书序署秘书省著作郎。明嘉靖间朱睦樞为本书作序，称其官秘阁学士，不知何据。

本书李鼎祚自序，谓十八卷。但《新唐书·艺文志》著录为十七卷。晁公武《郡斋读书志》谓十卷，而始末皆全，“岂后人并之耶？”清四库馆臣以为，《集解》原为十卷，附略例一卷、索隐六卷，共十七卷。今略例、索隐均佚，而十七卷乃明毛晋汲古阁本所重分。

《周易》在秦帝国被认作卜筮书，得免焚书之劫，因而西汉帝国建立，它的传授系统颇分明，不像《诗》《书》《礼》《春秋》四种儒家经传那样，在版本文字来源方面，备受争议。但它的符号，即八卦与重卦的图形，初创者与演绎者是谁？它的文字，即被称为经的卦爻辞，被称为传的“十翼”（彖辞、爻辞、系辞各有上下篇，加上文言、说卦、序卦、杂卦四篇），与孔子的相关度，自汉以来便有争论，迄今仍众说纷纭。

就说汉武帝立五经博士以后，到其曾孙汉宣帝末，今文《易》的博士官已有四家。四家内哄不已，其实都沿袭秦代的卜筮传统，都讲象数，都将卦象与爻数，视作占验吉凶、预测时变的表征，也都趋向神秘主义。

西汉《易》学也有费直开创的古文一派，因未立于学官，源流不明，却在西汉晚期得到刘向、刘歆父子相继表彰，因而备受东汉古文经学诸大师推崇。到东汉末，郑玄遍注群经，混合今古传注，号称“通学”，而注《易》便立足于费氏学。

郑玄的五经注，受到的最大挑战，也许来自魏朝的青年学者王弼。王弼注《易》，外采老庄，内反象数，视《周易》经传都蕴含哲理，索性撇开两汉经今古文诸派纷呶不已的象数学，用简明语言直陈他由《周易》经传所体悟的“玄言”。正如后来佛学禅宗“直指本心”，王弼注《周易》，将两汉以来既烦琐又神秘的各派解说一扫而空，当然得到不学有术的统治者和有学无术的士大夫的双重欣赏。于是，历经六朝，王注已在南国成为时髦。隋唐一统，在政治上南并于北，在经学上则如皮锡瑞所说，南胜于北。孔颖达受

唐太宗命，主编《五经正义》，其中《周易正义》，宗王弼注，便是显例。

自从唐初孔颖达《周易正义》问世以后，七世纪初之前千年间的《周易》诠释，除王弼、韩康伯注以外，均渐亡佚。李鼎祚不满孔疏贬郑注，于是搜集古注。据清朱彝尊《经义考》统计，《集解》所辑古注，凡三十五家，依次为子夏、孟喜、焦赣、京房、马融、荀爽、郑玄、刘表、何晏、宋衷、虞翻、陆绩、干宝、王肃、王弼、姚信、王廙、张璠、向秀、王凯冲、侯果、蜀才、翟元、韩康伯、刘𤩽、何妥、崔愬、沈麟士、卢氏（名已佚）、崔观、伏曼容、孔颖达、姚枢、朱仰之、蔡景君。汉唐间古注，赖此书以存，而其中存留最多的，是与王弼同时代的荀爽、虞翻二家《易》说。因而，在中国经学史上，李鼎祚的这部《周易集解》，向来被认作为考察中世纪前期《易》学的首要材料。

本书在明代有三种刊本。清乾隆二十一年（1756年）卢见曾据明刊本校订，刊入《雅雨堂丛书》。其后《古经解汇函》据《学津讨原》翻刻卢校本收入，为目前所见较善版本。清李道平《周易集解纂疏》，即据此本。现以《古经解汇函》本为底本，参校潘雨廷校点的《周易集解纂疏》，重予整理校点。（朱维铮）

目录

周易集解序	7
卷第一	9
卷第二	16
卷第三	25
卷第四	33
卷第五	42
卷第六	52
卷第七	62
卷第八	70
卷第九	79
卷第十	87
卷第十一	95
卷第十二	104
卷第十三	112
卷第十四	118
卷第十五	125
卷第十六	132
卷第十七	138

周易集解序

叙曰：元气𬘡缊，三才成象。神功浃洽，八索成形。在天则日月运行，润之以风雨。在地则山泽通气，鼓之以雷霆。至若近取诸身，四支百体合其度，远取诸物，森罗万象备其工。阴阳不测之谓神，一阴一阳之谓道。范围天地而不过，曲成万物而不遗。仁者见之以为仁，知者见之以为知，百姓日用而不知，君子之道鲜矣。斯乃显诸仁而藏诸用，神无方而易无体。巍巍荡荡，难可名焉。逮乎天尊地卑，君臣位列，五运相继，父子道彰。《震》《巽》索而男女分，《咸》《恒》设而夫妇睦，人伦之义既阐，家国之教郁兴。故《系辞》云：“古者庖牺氏王天下也，始画八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸《离》。庖牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒。耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之人，聚天下之货，交易而退，盖取诸《噬嗑》。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使人不倦，神其化，使人宜之。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，盖取诸《随》。古者穴居而野处，后代圣人易之以宫室，盖取诸《大壮》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古结绳为政，后代易之书契。百官以理，万人以察，盖取诸《夬》。”故圣人见天下之赜，而拟诸形容，象其物宜，而观其会通，以行其典礼，触类而长之，六十四卦，三百八十四爻，天下之能事毕矣。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。若夫杂物撰德，辨是与非。终日乾乾，夕惕若厉。无有师保，如临父母。自天祐之，吉无不利者也。至于《损》以远害，说以先之。定其交而后求，安其身而后动。《履》和而至，《谦》尊而光。能说诸心，能研诸虑。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。蓍之德圆而神，卦之德方以智。探赜索隐，钩深致远，定天下之吉凶，成天下之亹亹，莫善乎蓍龟。神以知来，智以藏往。将有为也，问之以言。其受命也，应之如响。无有远迩幽深，遂知来物。故能穷理尽性，利用安身。圣人以此洗心，退藏于密。自然虚室生白，吉祥止止。坐忘遗照，精义入神。口僻焉不能言，心困焉不能知。微妙玄通，深不可识。《易》有圣人之道四焉，斯之谓矣。

原夫权舆三教，钤键九流。实开国承家修身之正术也。自卜商入室，亲授微言。传注百家，绵历千古，虽竟有穿凿，犹未测渊深。唯王郑相沿，颇行于代。郑则多参天象，王乃全释人事。且易之为道，岂偏滞于天人者哉！致使后学之徒，纷然淆乱，各修局见，莫辨源流。天象远而难寻，人事近而易习，则折杨黄华，嗑然而笑，方以类聚，其在兹乎？

臣少慕玄风，游心坟籍。历观炎汉，迄今巨唐。采群贤之遗言，议三圣之幽赜，集虞翻、荀爽三十余家。刊辅嗣之野文，补康成之逸象。各列名义，共契玄宗。先儒有所未详，然后辄加添削。每至章句，金例发挥。俾童蒙之流一览而悟，达观之士得意忘言。当仁既不让于师，论道岂惭于前哲。至于卦爻彖象，理涉重玄，经注文言，书之不尽，别撰《索隐》，错综根萌，音义两存，详之明矣。其王氏《略例》，得失相参，采葑采菲，无以下体，仍附经末，式广未闻。凡成一十八卷，以贻同好。冀将来君子，无所疑焉。

秘书省著作郎，臣李鼎祚序。

卷第一

䷀乾下乾上 《乾》。元亨利贞。案：《说卦》“乾，健也”。言天之体，以健为用，运行不息，应化无穷，故圣人则之。欲使人法天之用，不法天之体，故名“《乾》”，不名天也。《子夏传》曰：元，始也。亨，通也。利，和也。贞，正也。言《乾》禀纯阳之性，故能“首出庶物”，各得元始开通和谐贞固，不失其宜。是以君子法《乾》而行四德，故曰“元亨利贞”矣。

初九。潜龙勿用。崔愬曰：九者，老阳之数。动之所占，故称阳焉。潜，隐也。龙下隐地，潜德不彰。是以君子韬光待时，未成其行，故曰“勿用”。《子夏传》曰：龙所以象阳也。马融曰：物莫大于龙，故借龙以喻天之阳气也。初九建子之月，阳气始动于黄泉。既未萌牙，犹是潜伏，故曰“潜龙”也。沈麟士曰：称龙者，假象也。天地之气有升降，君子之道有行藏。龙之为物，能飞能潜，故借龙比君子之德也。初九既尚潜伏，故言“勿用”。干宝曰：位始，故称“初”。阳重，故称“九”。阳在初九，十一月之时，自《复》来也。初九甲子，天正之位，而乾元所始也。阳处三泉之下，圣德在愚俗之中。此文王在羑里之爻也。虽有圣明之德，未被时用，故曰“勿用”。

九二。见龙在田，利见大人。王弼曰：出潜离隐，故曰“见龙”。处于地上，故曰“在田”。德施周普，居中不偏，虽非君位，君之德也。初则不彰，三则乾乾，四则或跃，上则过亢。“利见大人”，唯二五焉。郑玄曰：二于三才为地道。地上即田，故称“田”也。干宝曰：阳在九二，十二月之时，自《临》来也。二为地上，田在地之表而有人功者也。阳气将施，圣人将显。此文王免于羑里之日也，故曰“利见大人”。

九三。君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。郑玄曰：三于三才为人道。有乾德而在人道，“君子”之象。虞翻曰：谓阳息至三，二变成离。离为“日”，坤为“夕”。荀爽曰：“日”以喻君，谓三居下体之终而为之君。承乾行乾，故曰“乾乾”。“夕惕”以喻臣，谓三臣于五。则疾修柔顺，危去阳行，故曰无咎。干宝曰：爻以气表，繇以龙兴，嫌其不关人事，故著“君子”焉。阳在九三，正月之时，自《泰》来也。阳气始出地上而接动物，人为灵，故以人事成天地之功者，在于此爻焉。故君子以之忧深思远，朝夕匪懈。仰忧嘉会之不序，俯惧义和之不逮，反复天道，谋始反终，故曰“终日乾乾”。此盖文王反国，大釐其政之日也。凡无咎者，忧中之喜，善补过者也。文恨早耀文明之德，以蒙大难，增修柔顺，以怀多福，故曰“无咎”矣。

九四。或跃在渊，无咎。崔愬曰：言君子进德修业，欲及于时。犹龙自试跃天，疑而处渊。上下进退，非邪离群，故无咎。干宝曰：阳气在四，二月之时，自《大壮》来也。四，虚中也。跃者，暂起之言，既不安于地，而未能飞于天也。四以初为应，“渊”谓初九甲子，龙之所由升也。“或之者，疑之也”。此武王举兵孟津，观衅而退之爻也。守柔顺，则逆天人之应。

通权道，则违经常之教。故圣人不得已而为之，故其辞疑矣。

九五。飞龙在天，利见大人。郑玄曰：五于三才为天道。天者清明无形，而龙在焉，飞之象也。虞翻曰：谓四已变，则五体离。离为“飞”，五“在天”，故“飞龙在天，利见大人”也。谓若庖牺观象于天，造作八卦，备物致用，以利天下。故曰“飞龙在天”，天下之所利见也。干宝曰：阳在九五，三月之时，自《夬》来也。五在天位，故曰“飞龙”。此武王克纣正位之爻也。圣功既就，万物既睹，故曰“利见大人”矣。

上九。亢龙有悔。王肃曰：穷高曰“亢”。知进忘退，故悔也。干宝曰：阳在上九，四月之时也。亢，过也。《乾》体既备，上位既终。天之鼓物，寒暑相报。圣人治世，威德相济。武功既成，义在止戈。盈而不反，必陷于悔。案：以人事明之，若桀放于南巢，汤有慚德，斯类是也。

用九。见群龙，无首吉。文渊曰：总六爻纯阳之义，故曰“用九”也。王弼曰：九，天之德也。能用天德，乃“见群龙”之义焉。夫以刚健而居人之首，则物之所不与也。以柔顺而为不正，则佞邪之道也。故《乾》吉在“无首”，《坤》利在“永贞”矣。《彖》曰：刘渊曰：《彖》者，断也，断一卦之才也。“大哉《乾》元，《九家易》曰：阳称大，六爻纯阳故曰“大”。《乾》者纯阳，众卦所生，天之象也。观《乾》之始，以知天德。惟天为大，惟《乾》则之，故曰“大哉”。元者，气之始也。**万物资始**，荀爽曰：谓分为六十四卦，万千五百二十册，皆受始于《乾》也。册取始于《乾》，犹万物之生本于天。**乃统天**。《九家易》曰：《乾》之为德，乃统继天道，与天合化也。云行雨施，品物流形。虞翻曰：已成《既济》，上坎为“云”，下坎为“雨”，故“云行雨施”。《乾》以云雨流《坤》之形，万物化成，故曰“品物流形”也。**大明终始**，荀爽曰：《乾》起《坎》而终于《离》，《坤》起于《离》而终于《坎》。《离》《坎》者，《乾》《坤》之家而阴阳之府，故曰“大明终始”也。**六位时成**，荀爽曰：六爻随时而成《乾》。**时乘六龙以御天**。侯果曰：大明，日也。六位，天地四时也。六爻效彼而作也。大明以昼夜为“终始”，六位以相揭为“时成”。言《乾》乘六气而陶冶变化，运四时而统御天地，故曰“时乘六龙以御天”也。故《乾凿度》曰“日月终始万物”，是其义也。**《乾》道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。**文渊曰：阳气为万物之所始，故曰“首出庶物”。立君而天下皆宁，故曰“万国咸宁”也。《象》曰：案：《象》者，象也，取其法象卦爻之德。“天行健。何妥曰天体不健，能行之德健也。犹如地体不顺，承弱之势顺也。所以《乾》卦独变名为“健”者，宋衷曰“昼夜不懈，以‘健’详其名。余卦各当名，不假于详矣”。君子以自强不息。”虞翻曰：“君子”谓三。《乾》健故“强”。天一日一夜过周一度，故“自强不息”。《老子》曰“自胜者强”。干宝曰：言“君子”，通之于贤也。凡勉强以进德，不必在位也。故尧舜一日万几，文王日昃不暇食，仲尼终夜不寝，颜子欲罢不能。自此以下，莫敢淫心舍力，故曰“自强不息”矣。**潜龙勿用，阳在下也。**荀爽曰：气微位卑，虽有阳德，潜藏在下，故曰“勿用”也。**见龙在田，德施普也。**荀爽曰：见者，见居其位。“田”谓坤也。二当升《坤》五，故曰“见龙在田”。“大人”谓天子，见据尊位。临长群

阴，备施于下，故曰“德施普也”。“终日乾乾，反《复》道也。”虞翻曰：至三体《复》，故“反《复》道”，谓“《否》《泰》反其类也”。“或跃在渊，进无咎也。”荀爽曰：《乾》者，君卦。四者，阴位。故上跃居五者，欲下居《坤》初，求阳之正。地下称“渊”也。阳道乐进，故曰“进无咎也”。“飞龙在天，大人造也。”荀爽曰：飞者，喻无所拘。天者，首事造制。大人造法，见居天位，“圣人作而万物睹”，是其义也。“亢龙有悔，盈不可久也。”《九家易》曰：阳当居五，今乃居上，故曰“盈”也。亢极失位，当下之《坤》三，故曰“盈不可久”，若太上皇者也。下之《坤》三，屈为诸侯，故曰“悔”者也。“用九。天德不可为首也。”宋衷曰：“用九”，六位皆九，故曰“见群龙”。纯阳，则“天德”也。万物之始，莫能先之，“不可为首”。先之者凶，随之者吉，故曰“无首吉”。

《文言》曰：刘𤩽曰：依文而言其理，故曰“《文言》”。姚信曰：《乾》《坤》为门户，文说《乾》《坤》，六十二卦皆放焉。元者，善之长也。《九家易》曰：《乾》者，君卦也。六爻皆当为君。始而大通，君德会合，故“元”为“善之长也”。亨者，嘉之会也。《九家易》曰：通者，谓阳合而为《乾》。众善相继，故曰“嘉之会也”。利者，义之和也。荀爽曰：阴阳相和，各得其宜，然后利矣。贞者，事之干也。荀爽曰：阴阳正而位当，则可以干举万事。君子体仁，足以长人。何妥曰：此明圣人则天，合五常也。仁为木，木主春，故配元为四德之首。“君子体仁”，故有“长人”之义也。嘉会，足以合礼。何妥曰：礼是交接会通之道，故以通配。五礼有吉凶宾军嘉，故以嘉合于礼也。利物，足以和义。何妥曰：利者，裁成也。君子体此利以利物，足以合于五常之义。贞固，足以干事。何妥曰：贞，信也。君子贞正，可以委任于事。故《论语》曰“敬事而信”，故干事而配信也。案：此释非也。夫“在天成象”者，“《乾》元亨利贞”也。言天运四时，以生成万物。“在地成形”者，仁义礼智信也。言君法五常，以教化于人。元为善长，故能体仁。仁主春生，东方木也。亨为嘉会，足以合礼。礼主夏养，南方火也。利为物宜，足以和义。义主秋成，西方金也。贞为事干，以配于智。智主冬藏，北方水也。故孔子曰“仁者乐山，智者乐水”，则智之明证矣。不言信者，信主土而统属于君。故《中孚》云“信及豚鱼”，是其义也。若“首出庶物”而“四时不忒”者，《乾》之象也。“厚德载物”而五行相生者，土之功也。土居中宫分王四季，亦由人君无为皇极而奄有天下。水火金木，非土不载。仁义礼智，非君不弘。信既统属于君，故先言《乾》而后不言信，明矣。君子行此四德者，故曰《乾》元亨利贞。干宝曰：夫纯阳，天之精气。四行，君之懿德。是故《乾》冠卦首，辞表篇目，明道义之门，在于此矣。犹《春秋》之备五始也，故夫子留意焉。然则体仁正己，所以化物。观运知时，所以顺天。器用随宜，所以利民。守正一业，所以定俗也。乱则败礼，其教淫。逆则拂时，其功否。错则妨用，其事废。忘则失正，其官败。四德者，文王所由兴。四愆者，商纣所由亡。

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？何妥曰：夫子假设疑问也。后五爻皆放此也。子曰：“龙德而隐者也。”何妥曰：此直答言圣人有隐显之龙德，今居初九穷下之地，隐而不见，故云“勿用”矣。案：初变为巽，《系下》曰“《巽》称而隐”。言圣人有可称之龙德，隐而不见，故曰“龙

德而隐者也”。不易世，崔憬曰：言据当潜之时，不易乎世而行者，龙之德也。不成名。郑玄曰：当隐之时，以从世俗，不自殊异，无所成名也。案：乾为善，阳成于三。“善不积，不足以成名”。《系下》曰“其初难知”，故“不成乎名”。遁世无闷，崔憬曰：道虽不行，达理无闷也。不见是而无闷。崔憬曰：世人虽不已是，而已知不违道，故“无闷”。乐则行之，忧则违之。虞翻曰：阳出初震，为“乐”为“行”，故“乐则行之”。坤死称“忧”。隐在《坤》中，“遁世无闷”，故“忧则违之”也。确乎其不可拔，潜龙也。”虞翻曰：确，刚貌也。《乾》刚潜初，《坤》乱于上，君子弗用。隐在下位，确乎难拔，潜龙之志也。

九二曰“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而正中者也。虞翻曰：中，下之中。二非阳位，故明言能“正中”也。庸言之信，荀爽曰：处和应《坤》，故曰“信”。庸行之谨，《九家易》曰：以阳居阴位，故曰“谨”也。庸，常也。谓言常以信，行常以谨矣。闲邪存其诚。宋衷曰：闲，防也。防其邪而存其诚也。二在非其位，故以“闲邪”言之。能处中和，故以“存诚”言之。善世而不伐，《九家易》曰：阳升居五，处中居上，始以美德利天下。“不言所利”，即是“不伐”。故《老子》曰“上德不德，是以有德”，此之谓也。德博而化。荀爽曰：处五据《坤》，故“德博”。群阴顺从，故物“化”也。《易》曰‘见龙在田，利见大人’，君德也。”虞翻曰：阳始触阴，当升五为君。时舍于二，宜利天下。直方而大，德无不利，明言“君德”。地数始二，故称“《易》曰”。

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”，何谓也？子曰：“君子进德修业。虞翻曰：乾为“德”，坤为“业”。以乾通坤，谓为“进德修业”。宋衷曰：业，事也。三为三公。君子处公位，所以“进德修业”也。忠信，所以进德也。翟玄曰：忠于五，所以修德也。崔憬曰：推忠于人，以信待物，故其德日新也。修辞立其诚，所以居业也。荀爽曰：“修辞”谓“终日乾乾”，“立诚”谓“夕惕若厉”，“居业”谓居三也。翟玄曰：居三修其教令，立其诚信，民敬而从之。知至至之，可与言幾也。翟玄曰：知五可至而至之，故可与行幾微之事也。知终终之，可与存义也。姚信曰：知终者可以知始。“终”谓三也。义者，宜也。知存知亡，君子之宜矣。崔憬曰：“君子”喻文王也。言文王进德修业，所以贻厥武王，至于九五。至于九五，可与进修意合，故言“知至至之，可与言微也”。知天下归周，三分有二以服事殷，终于臣道。终于臣道，可与进修意合，故言“知终终之，可与存义”。是故居上位而不骄，虞翻曰：天道三才，一乾而以至三乾成，故为“上”。“夕惕若厉”，故“不骄”也。在下位而不忧。虞翻曰：“下位”谓初。隐于初，“忧则违之”，故不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”王弼曰：惕，休惕也。处事之极，失时则废，懈怠则旷。“故乾乾因其时而惕，虽危无咎”。

九四曰“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。荀爽曰：《乾》者，君卦。四者，臣位也。故欲上跃居五。下者，当下居《坤》初。得阳正位，故曰“上下无常，非为邪也”。进退无恒，非离群也。荀爽曰：“进”谓居五，“退”谓居初。故“进退无恒，非离群也”。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”崔憬曰：至公欲及时济人，故“无咎”也。

九五曰“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，虞翻曰：谓震巽也。庖牺观变而放八卦。“雷风相薄”，故“相应”也。张璠曰：天者，阳也。君者，阳也。雷风者，天之声。号令者，君之声。明君与天地相应，合德同化，动静不违也。**同气相求**。虞翻曰：谓艮兑。“山泽通气”，故“相求”也。崔愬曰：方诸与月，同有阴气，相感则水生。阳燧与日，同有阳气，相感则火生也。**水流湿**，荀爽曰：阳动之《坤》而为坎。《坤》者纯阴，故曰“湿”也。**火就燥**。荀爽曰：阴动之《乾》而成《离》。《乾》者纯阳，故曰“燥”也。虞翻曰：“离上而坎下”，“水火不相射”。崔愬曰：决水先流湿，然火先就燥。**云从龙**，荀爽曰：“龙”喻王者，谓《乾》二之《坤》五为坎也。虞翻曰：《乾》为龙，云生天，故“从龙”也。**风从虎**。荀爽曰：“虎”喻国君，谓《坤》五之《乾》二，为巽而从三也。三者，下体之君，故以喻国君。虞翻曰：《坤》为虎，风生地，故“从虎”也。**圣人作而万物睹**。虞翻曰：睹，见也。“圣人”则庖牺。合德《乾》五，造作八卦，“以通神明之德，以类万物之情”。五动成离，日出照物皆相见，故曰“圣人作而万物睹”也。陆绩曰：阳气至五，万物茂盛，故譬以圣人在天子之位。功成制作，万物咸见之矣。**本乎天者亲上**，荀爽曰：谓《乾》九二。本出于《乾》，故曰“本乎天”。而居《坤》五，故曰“亲上”。**本乎地者亲下**。荀爽曰：谓《坤》六五。本出于《坤》，故曰“本乎地”。降居《乾》二，故曰“亲下”也。崔愬曰：谓动物亲于天之动，植物亲于地之静。**则各从其类也**。”虞翻曰：“方以类聚，物以群分。”“乾道变化，各正性命”。“触类而长”，故“各从其类”。

上九曰“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，荀爽曰：在上故“贵”，失正故“无位”。高而无民，何妥曰：既不处九五帝王之位，故“无民”也。夫“率土之滨，莫非王臣”。既非王位，则民不隶属也。**贤人在下位**荀爽曰：谓上应三。三阳德正，故曰“贤人”。别体在下，故曰“在下位”。而无辅，荀爽曰：两阳无应，故“无辅”。是以动而有悔也。”荀爽曰升极当降，故“有悔”。**潜龙勿用，下也**。何妥曰：此第二〔一〕章，以人事明之。当帝舜耕渔之日，卑贱处下，未为时用，故云“下”。**见龙在田，时舍也**。何妥曰：此夫子洙泗之日，开张业艺，教授门徒，自非通舍，孰能如此。虞翻曰：二非王位，时暂舍也。**终日乾乾，行事也**。何妥曰：此当文王为西伯之时，处人臣之极，必须事上接下，故言“行事”也。或跃在渊，自试也。何妥曰：欲进其道，犹复疑惑。此当武王观兵之日，欲以试观物情也。**飞龙在天，上治也**。何妥曰：此当尧舜冕旒之日，以圣德而居高位，在上而治民也。**亢龙有悔，穷之灾也**。案：此当桀纣失位之时，亢极骄盈，故致悔恨，穷毙之灾祸也。**《乾》元用九，天下治也**。案：此当三皇五帝礼让之时，垂拱无为而“天下治”矣。王弼曰：此一章全以人事明之也。九，阳也。阳，刚直之物也。夫能全用刚直，放远善柔，非天下之至治，未之能也，故“乾元用九”，则“天下治也”。夫识物之动，则其所以然之理，皆可知也。龙之为德，不为妄者也。潜而勿用，何乎必穷处于下也。见而在田，必以时之通舍也。以爻为人，以位为时。人不妄动，则时皆可知也。文王明夷，则主可知矣。仲尼旅人，则国可知矣。**潜龙勿用，阳气潜藏**。何妥曰：此第三章，以天道明之。当十一月，阳气虽动，犹在地中，故曰“潜龙”也。**见龙在田，天下文明**。案：阳

气上达于地，故曰“见龙在田”。百草萌牙孚甲，故曰“文明”。孔颖达曰：先儒以为九二当太簇之月，阳气见地，则九三为建辰之月，九四为建午之月，九五为建申之月，上九为建戌之月。群阴既盛，上九不得言“与时偕极”，先儒此说，于理稍乖。此《乾》之阳气渐生，似圣人渐进，宜据十一月之后，建巳之月已来。此九二爻，当建丑建寅之间，于时地之萌芽，物有生者，即是阳气发见之义也。但阴阳二气，共成岁功，故阴兴之时，仍有阳在，阳生之月，尚有阴气。所以六律六吕，阴阳相关。取象论义，与此不殊也。终日乾乾，与时偕行。何妥曰：此当三月，阳气漫长，万物将盛，与天之运，俱行不息也。或跃在渊，《乾》道乃革。何妥曰：此当五月，微阴初起，阳将改变，故云“乃革”也。飞龙在天，乃位乎天德。何妥曰：此当七月，万物盛长，天功大成，故云“天德”也。亢龙有悔，与时偕极。何妥曰：此当九月，阳气大衰，向将极尽，故云“偕极”也。

《乾》元用九，乃见天则。何妥曰：阳消，天气之常。天象法则，自然可见。王弼曰：此一章全说天气以明之也。九，刚直之物，唯《乾》体能用之。用纯刚以观天，“天则”可见矣。《乾》元者，始而亨者也。虞翻曰：《乾》始开通，以阳通阴，故始通。利贞者，性情也。干宝曰：以施化利万物之性，以纯一正万物之情。王弼曰：不为《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》始而以美利利天下，虞翻曰：“美利”为“云行雨施，品物流形”，故“利天下”也。不言所利，大矣哉。虞翻曰：“天何言哉，四时行焉，百物生焉”，故利者大也。大哉《乾》乎，刚健中正，纯粹精也。崔觐曰：不杂曰“纯”，不变曰“粹”。言《乾》是纯粹之精，故有“刚健中正”之四德也。六爻发挥，旁通情也。陆绩曰：《乾》六爻发挥变动，旁通于《坤》，《坤》来入《乾》，以成六十四卦，故曰“旁通情也”。时乘六龙，《九家易》曰：谓时之元气，以王而行。履涉众爻，是“乘六龙”也。以御天也。荀爽曰：御者，行也。阳升阴降，天道行也。云行雨施，天下平也。荀爽曰：《乾》升于《坤》曰“云行”，《坤》降于《乾》曰“雨施”。《乾》《坤》二卦成两《既济》，阴阳和均而得其正，故曰“天下平”。二则互坎，下坎为雨，故“《坤》降于《乾》曰雨施”。《乾》《坤》二卦旁通，则成两《既济》。《既济彖传》曰“刚柔正而位当”，故云“阴阳和均而得其正”也。《春秋元命包》曰“阴阳聚为云，阴阳和为雨”。《说文》曰“雨，水从云下也”。“云从龙”，故“乘龙”。乘龙则“云行”，云行则“雨施”。“云行雨施”，泽被天下矣，故曰“天下平”。君子以成德为行，干宝曰：君子之行，动静可观，进退可度。动以成德，无所苟行也。日可见之行也。虞翻曰：谓初。《乾》称“君子”，阳出成为上德。云行雨施则成离，日新之谓上德，故“日可见之行”。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。荀爽曰：“隐而未见”，谓居初也。“行而未成”，谓行之《坤》四，阳居阴位，未成为君。《乾》者，君卦也。不成为君，故不用也。君子学以聚之，问以辨之，虞翻曰：谓二。阳在二，兑为口，震为言，为讲论。坤为文，故“学以聚之”。“问以辨之”，《兑象》“君子以朋友讲习”。宽以居之，仁以行之。虞翻曰：震为“宽仁”，为“行”。谓居宽行仁，“德博而化”也。《易》曰“见龙在田利见大人”，君德也。虞翻曰：重言