

朱熹注

周易本義

周易序

易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則无二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者。道也。兩儀者。陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。網緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者。陰陽之道也。卦者。陰陽之物也。爻者。陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。莫不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其道至大而无不包。其用至神而无不存。時固未始有一。而卦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘於无變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義。而不知有卦爻象象之用。亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以知言。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。

筮儀

擇地潔處爲著室。南戶置牀于室中。失。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

著五十莖。韜以繡帛。貯以阜囊。納之橫中。置于牀北。

橫以竹筒或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如著之長。半爲底。半爲蓋。下別爲臺。函之。使不偃仆。

設木格于橫南。居牀二分之北。

格以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西爲三小刻。相距各五寸。許。下施橫足。側立案上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則灑掃拂拭。滌視一注水。及筆一。墨二。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊潔衣冠。北面。盥手焚香致敬。齊側皆反。

筮者北面見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立于牀前。少西。南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還。西向立。筮者右還。北向立。

兩手奉橫蓋。置于格南。爐北。出著于橫。去囊解韜。置于橫東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用著策之數。其說並見啓蒙。

命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于橫中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分面爲二。以象兩者也。

次以左手取左大刻之策執之。而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間。

此第二營所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲左手之策。

據食列反。

此第三營之半。所謂揲之以四以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。而扚之左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前。而扚之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扚以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲耦。奇者三而耦者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻。而合左手一掛二扚之策置于格上第一小刻。

以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扚之策于格上第二小刻。是爲二變。

復扶又反。營于平反下同。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不

四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲耦。奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扐之策于格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扐過揲之策。而畫其爻于版。

掛扐之數。五四爲奇。九八爲耦。掛扐三奇合十三策。則過揲三十六策而爲老陽。其畫爲口。所謂重也。掛扐兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。其畫爲一。所謂拆也。掛扐兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扐三耦合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲×。所謂交也。

如是每三變而成爻。

第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二。第五。第八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第九。第十二。第十五。第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖。說見啓蒙。

禮畢。輯著襲之以囊。入楨加蓋。斂筆硯墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰ 乾三連

☳ 震仰盂

☶ 離中虛

☵ 兌上缺

☷ 坤六斷

☲ 艮覆碗

☱ 坎中滿

☴ 巽下斷

☶ 震為天

☷ 坤為地

☳ 震為雷

☵ 離為火

☱ 兌為澤

☴ 巽為風

☶ 艮為山

☲ 離為火

☱ 兌為澤

☷ 坤為地

分宮卦象次序

乾坎艮震為陽四宮，巽離坤兌為陰四宮，每宮陰陽八卦。

乾為天

風地觀

坎為水

澤火革

艮為山

火澤睽

震為雷

地風升

巽為風

天雷无妄

離為火

山水蒙

坤為地

天山遯

火地晉

水雷屯

地火明夷

山天大畜

風澤中孚

雷水解

澤風大過

風火家人

山雷頤

火風鼎

天水訟

地澤臨

天地否

火天大有

水火既濟

地水師

山澤損

風山漸

雷風恒

澤雷隨

風雷益

山風蠱

火水未濟

天火同人

地天泰

雷天大壯 澤天夬

兌為澤 澤水困

天山蹇 地山謙

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師

同人大有謙豫隨

剝復无妄大畜頤

咸恒遯兮及大壯

蹇解損益夬姤萃

艮漸歸妹豐旅巽

小過既濟兼未濟

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹

首困噬嗑未濟兼

噬嗑六五本益生

无妄訟來大畜需

晉從觀更睽有三

蹇利西南小過來

鼎由巽變漸渙旅

水天需 水地比

澤地萃 澤山咸

雷山小過 雷澤歸妹

比小畜今履泰否

蠱臨觀今噬嗑賁

大過坎離三十備

晉與明夷家人睽

升困井革鼎震繼

兌渙節今中孚至

是為下經三十四

否從漸來隨三位

蠱三變賁井既濟

賁原於損既濟會

咸旅恒豐皆疑似

離與中孚家人繫

解升二卦相為贅

渙自漸來終於是

周易本義圖目

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

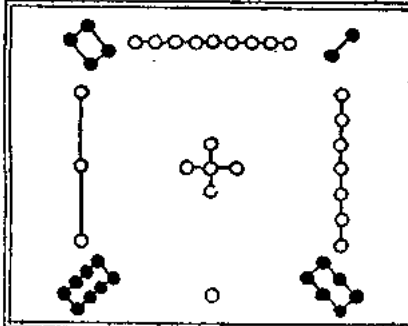
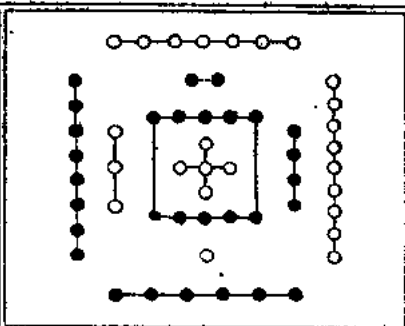
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

河圖洛書

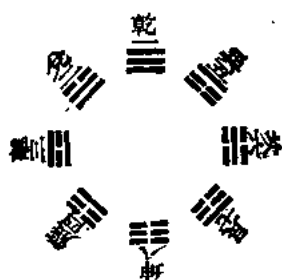

蔡氏傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕明子明有朱康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其實

伏義八卦次序伏義八卦方位

周易本義圖

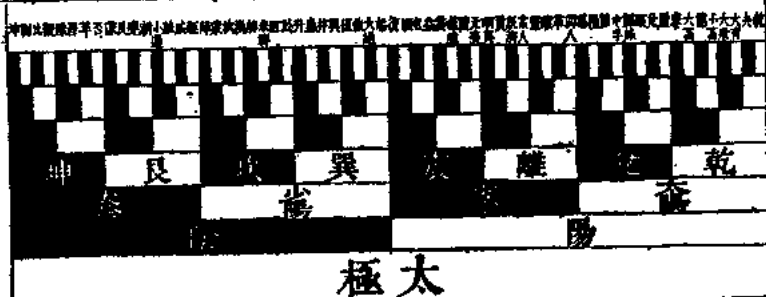

太極

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

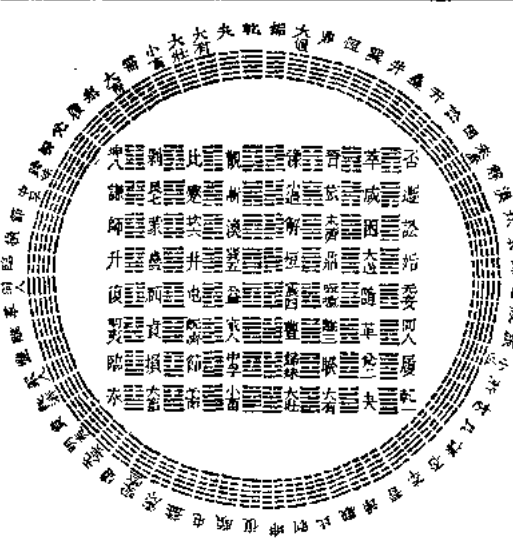
伏義十六卦次序

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而爲人也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

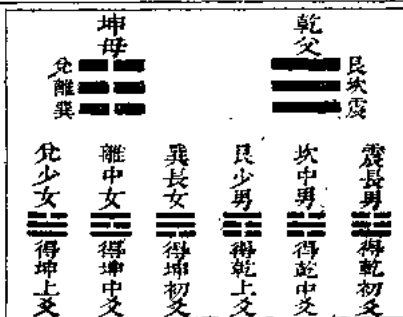
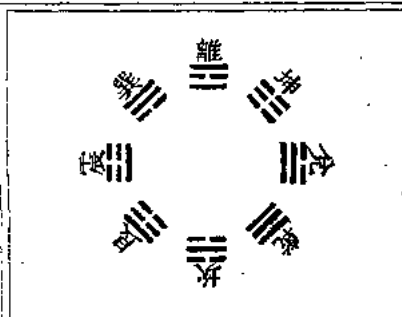
伏義四十六卦方位

伏義四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏國南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午

中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數同於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

文王八卦次序文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

承傳或以卦變為說，今作此圖以明之。
蓋易中之一義，非盡卦作易之本指也。

凡一陰一陽之卦各六，皆自復姤而來。五陰五陽，卦同圖異。

剝 ䷖ 比 ䷇ 豫 ䷏ 謙 ䷎ 師 ䷆ 復 ䷗

夫 ䷫ 大有 ䷍ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 同人 ䷌ 姤 ䷫

凡二陰二陽之卦各十有五，皆自臨遯而來。四陰四陽，卦同圖異。

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震 ䷲ 明夷 ䷣ 臨 ䷒

蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 升 ䷭

艮 ䷳ 蹇 ䷦ 小過 ䷽

晉 ䷢ 萃 ䷬

觀 ䷓ 大過 ䷛ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠

革 ䷰ 離 ䷝ 家人 ䷤ 无妄 ䷘

兌 ䷹ 睽 ䷥ 中孚 ䷼

需 ䷄ 大畜 ䷙

大壯 ䷡

凡三陰三陽之卦各二十，皆自泰否而來。

損 ䷨ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊

賁 ䷖ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

益 ䷩

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒 ䷟

未濟 ䷿ 困 ䷮

渙 ䷺

旅 ䷷ 咸 ䷞

漸 ䷴

否 ䷋

威 ䷊ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 未濟 ䷿ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恒 ䷟

隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益 ䷩

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

節 ䷻ 損 ䷨

歸妹 ䷵

泰 ䷊

凡四陰四陽之卦各十有五，皆自大壯觀而來。二陰二陽，圖已見前。

大畜 ䷙ 需 ䷄ 大壯 ䷡

睽 ䷥ 兌 ䷹

中孚 ䷼

離 ䷝ 革 ䷰

家人 ䷤

无妄 ䷘

鼎 ䷱ 大過 ䷛

翼 ䷼

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭ 頤 ䷚

屯 ䷂

震 ䷲

明夷 ䷣

臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

大有 ䷍ 夬 ䷪

小畜 ䷈

履 ䷉

同人 ䷌

姤 ䷫

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙 ䷎

師 ䷆

復 ䷗

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

周易本義目錄

卷之一

上經

乾	一	噬嗑	二	臨	三	九
坤	二	觀	四	臨	五	〇
屯	三	七	剝	六	〇	〇
蒙	四	八	復	七	〇	〇
需	五	九	无妄	八	〇	〇
訟	六	一〇	大畜	九	〇	〇
師	七	一〇	頤	一〇	〇	〇
比	八	一	大過	一	〇	〇
小畜	九	二	坎	二	〇	〇
履	一〇	三	離	三	〇	〇
泰	一一	四	卷之二	四	〇	〇
否	一二	五	下經	五	〇	〇
同人	一三	五	咸	六	〇	〇
大有	一四	一六	恆	七	〇	〇
謙	一五	一七	遯	八	〇	〇
豫	一六	一八	大壯	九	〇	〇
隨	一七	一八	晉	一〇	〇	〇

明夷 三二 旅 四八

家人 三三 巽 四九

睽 三四 兌 五〇

蹇 三五 渙 五〇

解 三五 節 五一

損 三六 中孚 五一

益 三七 小過 五一

夬 三八 既濟 五二

姤 三九 未濟 五四

萃 四〇 卷之三 五六

升 四〇 繫辭上傳 五六

困 四一 繫辭下傳 六四

井 四二 卷之四 六四

革 四三 說卦傳 七〇

鼎 四三 序卦傳 七二

震 四四 雜卦傳 七四

艮 四五

漸 四六

歸妹 四七

豐 四七

周易卷之一

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分爲上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未

乾乾 上下

1

乾元亨利貞乾元者天之元氣也利者天之利溥也貞者天之正氣也三畫卦之名也一者外卦也經文乾字上六畫卦之名也伏義仰

象故自下而上。再倍而三。以成八卦。陽之性健。而其成形之大者爲天。故三奇之卦名之曰乾。

而按之方寸也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天象之象皆不易焉元亨利

爲乾道大通而至正。故於萃得此卦而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易教人。十有八者。皆健言反。初九者。卦下陽爻之名。凡

九爲老。七爲少。老變而少不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂

父辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩。○九二。見龍在田。見龍之見賢。遍反。封內見龍並同。○二。請自下而

其占也。餘爻放此。九二見龍在田。利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人及於物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。九二剛健中正。出潛離隱。澤

不足以當之。故值此爻之變者。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓自爲一例。若有見龍之德。○九三。晉。君子。冬。曰。允。允。夕。易。若。厲。无。咎。九。陽。爻。三。陽。位。重。剛。不。中。

龍剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指
○九四。或躍在淵。无咎。○或者疑而

而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天

九五飛龍在天利見大人剛健中正以居尊位之取也其在聖人之德居聖人之位故其道見九五在下

○上九。亢龍有悔。亢者浪反。上者最上一爻之名。亢者過於上而不

上經 乾

吉。用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首故於此變之。而聖人因繫之辭便遇此卦而六爻皆變者即此占之。蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也。故為羣龍無首之象。而使其占者如是則吉也。春秋傳曰乾之象曰大哉乾元坤曰見羣龍無首吉。蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意。○象曰大哉乾元萬物資始乃統天。放此亂反。象即文王所繫之初元亨利貞為四德以發明之。而此凡言傳者皆元義也。大哉數辭元大也。始也。乾元天德之大始。故萬物之生雲行雨施品物流形施始於內皆資之以為始也。又為四德之首而貫乎天德之始終。故曰統天。雲行雨施品物流形施始於內同。此釋大明終始六位時成時乘六龍以御天。始即元也。終謂聖人大明乾道之終始則見乾之亨也。大明終始六位時成時乘六龍以御天。始即元也。終謂聖人大明乾道之終始則見以行天道是乃聖人之元亨也。乾道變化各正性命保合太和乃利貞。變者化之漸始則見所賦為命太和陰陽會合冲和之氣也。各正者得於有自生之初保合者全於已生首出庶物萬國咸寧。聖人在上高出於物猶乾道之變化也。萬國各得其所以而咸寧猶萬物之各正性命而向於實也。貞則實之成也。實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣。此四德之所以聖人而言則孔端也。然則四者之問生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言則孔有非文王之舊者。然讀者各以其意求之則並行而不悖也。坤卦放此。○象曰天行健君子以自強不息。取重義此獨不然者。天一而已。但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也。君子法之不以人。○潛龍勿用陽在下也。陽謂九。○見龍在田德施普也。欲害其天德之剛則自燭而不息矣。○或躍在淵進无咎也。可以進也。○飛龍在天終日乾乾反復道也。反復重復反本亦作覆。○用九天德不可為首也。言陽剛不可為物大人造也。造猶作也。○亢龍有悔盈不可久也。用九天德不可為首也。先故六陽皆變而吉。○天行以下先儒謂之小象後放此。○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。餘卦之說因可以例推云。○元者生物之始天地之德莫先於此。故於時為春於人則為仁而衆善之長也。亨者各得宜不相通物至於此莫不嘉美。故於時為夏於人則為禮而衆美之會也。利者各得宜不相通物至於此莫不嘉美。故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者智而為衆事之幹。幹木之身而按葉所依以立者也。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。以仁爲體。剛无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所食。則无

守之。所謂知而弗去者。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。非君子之至健。无以行此。故曰乾

也。故足以爲事之幹。意與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦。此第一節。申象傳之

有取焉。故下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。初九曰潛龍勿用。

何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違

之。確乎其不可拔。潛龍也。樂音洛。確音學。反。龍德。聖人之德也。在下故隱。易謂變其所。○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。行下孟反。邪以嗟反。○正中不潛而未

至也。閑邪存其誠。无咎亦保之意。○九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子

進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存

義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。幾音機。○忠信主

不誠也。脩辭。覓於事者无一言之不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則无以居之。知至至

之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾而夕猶惕若者。以此故也。可上可下。不弱不

憂。所謂○九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子

進德脩業。欲及時也。故无咎。德去聲。○內卦以德學言。外卦以時位言。進○九五曰飛龍在天。

利見大人。何謂也。子曰同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩

本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。應去聲。○作起也。物猶人也。觀羣利見之意也。

類。聖人。人類之首也。故○上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而

興起於上。則人皆見之。无輔是以動而有悔也。賢人在下位。謂九五以下。无輔。以上九過高志。○潛龍勿用。下也。○見

上治也。治去聲。言乾元用九見○九龍有悔。窮之災也。○乾元用九。天下治也。與他卦不同。君道剛而能

此天下無不治矣。○潛龍勿用。陽氣潛藏。○見龍在田。天下文明。雖不在上位。然終日乾

乾與時偕行。然也。○或躍在淵。乾道乃革。變革之時。飛龍在天。乃位乎天德。蓋唯有是德。乃

宜居是位。○亢龍有悔。與時偕極。○乾元用九。乃見天則。剛而能柔。天之法也。乾元者。始

而亨者也。始則必亨。利貞者。性情也。收斂歸藏。乃乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

元而亨也。理勢然也。利天下者。利也。不言所利。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。剛以體言。健兼用言。辟者

者貞也。或曰。坤利牝馬。則言所利矣。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。剛以體言。健兼用言。辟者

不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰柔。粹者不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者又純粹

之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜。靜則以

流行之統體而言。則但謂之乾而无所不包。六爻發揮。旁通情也。言曲盡時乘六龍以御天也。

雲行雨施。天下平也。言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨。君子以成德為行。日可見

之行也。潛之為言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。行並去聲。未見之見音現。成德

未可。○君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。蓋由

以成大人之德。再言君德。○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。重平聲。下陽位。重字疑衍在人。○九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者

疑之也。故无咎。謂三或者隨時而未定也。○夫大人者。與天地合其德。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。夫音扶。先後並去聲。大人即釋爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人

與天地鬼神本无二理。特蔽於有我之私。是以枯槁形體而不能相通。大人无私。以道為體。會何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所為。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。所論然其至公无我。亦○亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。○所以