

十三经疏

周
易

欽定四庫全書總目周易正義十卷

魏王肅言韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故未派流於識緯王弼乘其極微遂能擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義

府二之八載顧悅之案悅之即顧夸之字難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是

五同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢

故隋志易類稱鄭學淺微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書

如復彖七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九

五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍注曰必以時之通舍者則輔

嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意

今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二四

為陰三五為陽則曰輔嗣以為初上無陰陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注則曰益

卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以

此帝為天帝也是雖弼所未注者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮解注文不欲有所

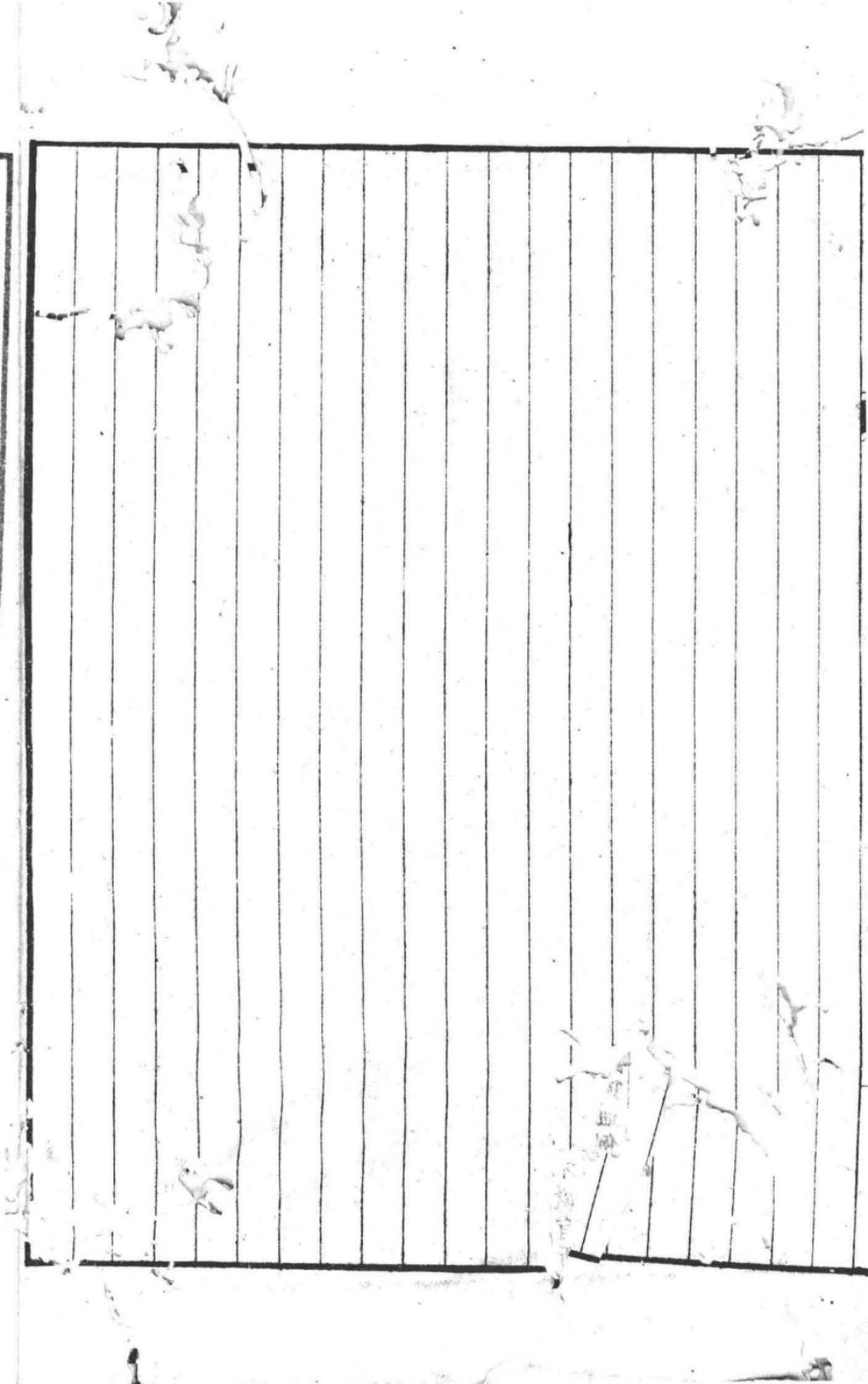
出入故皇侃禮疏或乖鄭義穎達至斥為孤不首丘葉不歸根其墨守專一或通例然也至於

詮釋文句多用空言不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由王注或曰無口義之可

引亦非考證之疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又題曰兼義未喻以序稱十四卷

唐志作十八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王韓注本同殆後人從注本合併歟

之謂



周易正義序

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

則兩儀序三百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在行必

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

用業資凡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

作則便是有而致有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為致於孔門也既背其本

又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當為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一令也輔嗣又云

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為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後以甲而用丁

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

勅刪定考察其事必以仲尼為宗義理可詮先以輔嗣為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

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覆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

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

第四論卦辭辭詳誰作

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乎萌庶類亭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摠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冗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無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者變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無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即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羲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蓋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著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著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用著云四營而成易十有八變而成卦既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既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動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繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著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美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周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遺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于岐山武王克殷之後始追 虛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王之時紂尚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續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

國子祭酒上苑軍田阜縣開國子巨孔穎達奉勅撰正義

王弼注

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聯掛物象以示於人故謂之卦但二

而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三畫物象通之理猶有未盡故重成卦

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

教人欲使入法天之用不非法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息德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懈慢者以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於地

之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦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執一事不可包萬物之象若限局一家不可總萬有之事故名有隱顯

辭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夏傳云元始也亨通也利和也貞正也此對自然之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元亨

亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此對自然之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元亨

卦而行善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義協和萬物使物各得

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 初九潛龍勿用 簡矣 疏 以其陽爻居第一之位故稱初

聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲例備在文言 初九潛龍勿用 簡矣 疏 以其陽爻居第一之位故稱初

之名能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以為為小人所害潔而不敏聰鳴春斯及故誠勿用若漢高祖生在龍起於建子之月於義恐

亭長是勿用也諸儒皆以為為始漁於雷澤爻之時當堯之世堯君在上不得為小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐

猶像遊疑在於欲位未即進也云元管者以其遲遲進退不即果敢以取尊位故元咎也若其貪利務進時未可行而行則物

所不與故有咎也考周西伯伯內執王心外率諸侯以尊紂也。注云下體之極至元咎也。正義曰去下體之極者離下體入

上體但在下體之上故云云去下體之極注九三云處下體之極後仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體

人異於九三也云而元定位所處者九四以陽居陰上既不在於地中又不當於人上下皆元定位所處也斯

誠進退無常之時者文言云上下无常進退無恒是也欲進其道迫乎在下非禮所及者謂欲進已聖道而居王位但迫於

下尊取未非非己獨歸所能進也欲斷其志居非所安持疑猶未敢決去者謂志欲斷其居處百姓既未離禍患須當極

以爲慮不謬於果者謬謂謬果謂果致者不思慮苟欲求進當錯謬於果致之爭而致敗

亡若疑惑以爲思慮則不謬於果致之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

不行之不躍在於天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路

亨也夫位以德與德以位致以至德而處位萬物之觀不亦宜乎

而居天位德備天下爲萬物所瞻觀故天下列見此居王位之大人。注龍德在天。正義曰龍德在天則大人之路亨謂君

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與者位謂王位以聖德之人

能與王位也德以位致者謂有聖德之人得居王位乃能致

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爲文既是小疵不專稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔請當有此

悔則此經是也其悔若無則言悔亡言其悔已亡也若恒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

復無悔之類是也但聖人至極終始無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馬夫以剛健

九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居

者不能不有顯沈故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉

而居人之首則物之所不與也若體乾元聖

在元首坤利在元貞

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

六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

大明乎終始之道故六位不失其時而成升降無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大和豈非正性命之情者邪

義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故晁公武云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案諸氏莊氏並云彖斷

也斷定一卦之義所以各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就是釋其乾元乾德之義以萬象之配乾釋乾元乾

元者陽氣吳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乾德之義以萬象之配乾釋乾元乾

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大有形之物以其至健能統有形

是乾元之德也雲行雨施品物漸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

各得亨通無所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結統乾之德也以乾之爲德大明終始之道隱乎萬物終始之道始

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中申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之

生而飛應繩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終明乾德

一三 歷 上 流 易 乾

故云乃統天也此各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黃始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也乾道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○注天也者形之名也豈非正性命之情者邪○正義曰夫形也凡有形之物以形為累是含生之屬各憂性命而天地雖有形名常能保無虧為物之首並非純用之者至極健哉若非至健何能使天形无累其是累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘消龍飛龍之屬是也而御大器謂天也乘此消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為體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時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乾康復注云專專一也直則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夫天无情何情一有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮隨之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為乘之體斷明一卦之義體例不同莊氏以為凡有一十二體今則畧舉大綱不可事事說說莊氏云彖者發首則數美卦者則此乾元云大哉乾元坤卦云至哉坤元以乾坤德六故先敘美之者則同人象云乘得位得中而應乎乾曰同人大有象云利涉大川非二上之應是也或有允釋卦名之義後以卦名結之者則同人象云乘得位得中而應乎乾曰同人大有象云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雖同人之象特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易其解若一一比並曲生節節非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義

保合大和乃利貞

剛暴而疏 正義曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上注乾德生於卦下而具說

也首出庶物萬國咸寧

各以有君也 疏 正義曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上注乾德生於卦下而具說

君長以領萬國故萬國皆得寧也人有君也 疏 正義曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上注乾德生於卦下而具說

天德其事既詳此文聖人以人學象乾於尊高故此言首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文設譯使兆庶眾物各流布其形又大明手盛衰終始之道使天地四時費賤高下各以象曰天行健君子以自強不息

詳而象略也是以過半之義思在象而不象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是象健之訓今大象不取象健為釋備說天者萬物壯健皆有衰意惟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

兼以寫萬物之象今夫子釋此卦曰此大義也十翼之中所以象乾而立化 象曰天行健君子以自強不息

神之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而與象者到表云詳其名也然則天是體乾則用名健是其訓三則並見最為詳

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而作解也風雷益也雷而皆至豐也滂雷震也隨風巽也雷坎坎也明兩作離也兼出長也麗澤兌也凡此一十四卦皆牽率兩體而結義也取兩體俱成或有

直合或取兩體上下相對者承而為卦也故兩體相對而俱象也天與火同人二體也火下澤睽也凡此四卦或取兩體相遠或取兩體

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

上晉也風自火出家人也澤上於天夫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比也澤上有地臨也山

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而後成卦也或先舉上象而後出下

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

下由遜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下體是天下與山則稱下也若上體是地與澤則稱中也或上體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下象之上亦義取下象在上象之下者論之

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強不

息此以人事法天所行言君子之人體此卦象自強勉力而無止息言君子少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱

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此卦稱先王以建萬國象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亨于帝

立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復

施命誥四方稱后兼諸侯也天地外卦並稱后以潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復

道也以上言之則不備以下言疏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

爻之象專明天日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備也此初

九勿用是期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覆皆合

其道反謂進反在上也處下卦之上不能不變是反能合道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也疏處在淵猶聖人疑或而在於貴位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續之屬皆以造為進至之速今案

象辭皆上下為韻則姚信之義其謫非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五至盈也盈而不已則至上九地致九極

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九云天德不可為首也文言曰元亨利貞

曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云初九云天德不可為首也文言曰元亨利貞

九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首故云天德不可為首也

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疏文言曰至乾元亨利貞○正義曰文言

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為文言

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為第一節從初

九曰潛龍勿用至動而有聲明六爻之義為第二節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

潛藏至乃見天則動而有聲自然之氣為第四節自乾元亨利貞下至天下治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元之用凡天地運化自然而兩因元而生也無為而自為天使後代聖人法天之所為故立天

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天下使後代聖人法天之所為故立天

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於元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

物始於時配春為發生故下云體仁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之和義於時配秋故既
 物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之和不載故不
 言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之元德也而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
 謂行仁德法天之元德也而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禮也利則義也貞則信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
 行兼信與知也故畧而不言也君子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
 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二聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力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之二象相成皆能獨乾之一卦更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦
 就故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其德非獨乾之一卦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若乾卦云已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不可也故隨卦有元亨利貞乃得無咎是
 於四德具者其卦未必善也亦有有三德者即離離萃兌漸小過凡六卦就三德之中為文不或德餘三德於上貞利貞者
 餘事乃得利貞故是也善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亨或德餘三德於上貞利貞者
 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
 或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論連事者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而
 旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二字光亨貞吉雖有亨貞二字原遊元承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於野亨坎卦云有孚維心亨損卦云元吝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无德者若豫觀利晉蹇解夫夬井艮歸妹凡十一卦也夫大略唯有凶卦无德者若別
 塞夫與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下言之各是其一德也唯配亨貞
 事其意以元配亨以利配貞配他事為文元是元大也始首也利是利益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此卦云元承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元字所施處廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦
 於爻下有人之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之節亨貞吉大貞貞此皆於爻下言之其利則諸爻皆有之亦
 潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不為世俗所移易也疏初九日至不易乎世正義曰此第二節釋
 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此夫子不成乎名遷
 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疏不成乎名至潛龍也正義曰不成乎名者言自應默不
 成就於令名使知也遷世无悶者謂遷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未已
 上云遷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孩
 九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德
 隱潛避世志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也
 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