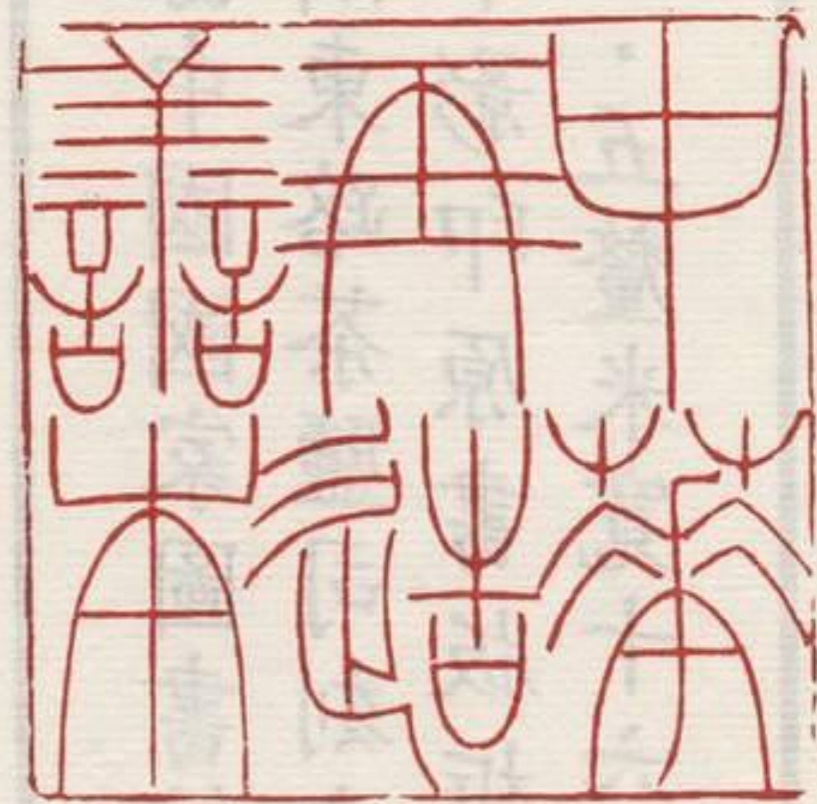


周易註疏

一

據中國國家圖書館藏宋兩
浙東路茶鹽司刻宋元遞修
本影印原書版框高二十
一·五釐米寬十六·三釐米



二釐米
高二十
宋元遞修
兩

五經正義周易尚書毛詩
 孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與亡經殊
 勝號為義疏凡一百七十卷詔改為正義
 正義皆敷演本注今其晚明通遠或有致其無
 異同者非孔公本旨也 異同之說始於唐中葉
 而廬陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏
 盡為削除而宋注始大行矣
 此古注疏原本也蒙古刊本刻式皆明與諸疏

據中國國家圖書館藏宋兩
 浙東路茶鹽司刻宋元遞修
 本影印原書版框高二十
 一·五釐米寬十六·三釐米





五經正義周易尚書毛詩禮記春秋左氏傳也皆孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與它經殊勝號為義疏凡一百七十卷詔改為正義

正義皆敷演本注令其曉暢通達或有譏其絕無異同者非孔公本旨也 異同之說始於唐中葉而廬陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏盡為削除而宋注始大行矣

此古注疏原本也蒙古刊本割截可恨明興諸監本皆因之而始失其舊予所習周易一書已與俗本縣絕它可知矣古書為劣儒庸奴竄改每思扼腕而於六經尤為可深惜云

常熟錢求赤所藏鈔本周易注疏十三卷後附略例一卷音義一卷前有五經正義表四葉每葉十八行行十七字表後半葉有朱筆題識凡三條其第二條書于上方全書俱用朱筆句讀點勘每卷首有彭城天啓甲子匪庵求赤氏錢孫保印凡五印卷尾有錢孫保一名容保一印按孫保字求赤為人方嚴抗特有勤讀書有父風父謙貞字履之少孤嗜學闡懷古堂以奉母工詩能度曲尤善書法詳見常熟縣志蘇州府志及馮班謨傳嘉慶十五年秋日陳鱣記



此古注疏本也經下列注注後疏自釋經疏釋經
後疏復釋注其文通達曉暢井條不紊非仲達不
能為也不知何年腐儒割裂疏文逐句逐行列於
經注之下同一節之侏儒類既截之鶴頸可為深
嘆予所獲單疏本一注疏合刻一又單注本二皆
宋刻最精好完善者真天下之至寶也家貧古書
書盡鬻於人惟留此鈔本惜之不啻如寶玉大弓
後有識者當知吾言之不誣庚戌十二月甲午日

記

錢求赤此記亦用朱筆在第十三卷後庚戌為
康熙九年求赤生于明天啓四年甲子則其時
年四十七矣是書記但稱爲鈔本而後有亭林
跋則稱爲影宋鈔今以鱸所得宋刻本較之凡
宋本避諱字是本惟避玄鏡字而不避敬弘恒
貞等字宋本注小字雙行是本注作中等字單
行宋本經文大字與注疏小字俱頂格相連每
節不提出是本每節次行俱低一格次節提行
又以山井鼎七經孟子考所引宋本較之如乾
卦初九疏他皆放此是本作做此所以重錢是
本作重體故交其錢是本作其體下方朱筆校
云二體字宋作錢九二疏且大人之文是本作
之云是上下兩體是本無是字二爲大夫是本
作大人故但自明當爻之理是本作之地九三

疏居上體之下者是本作下有常若厲也是本
作當若王以九三與上九相竝是本作正以九
四疏猶豫持疑是本作遲疑九五注非飛如何
是本作而何上九疏亢陽之至天而極盛是本
作大而純陽進極是本作雖極象傳疏此明乘
駕六龍是本作此名或難具解是本作其解文
言傳疏亦於爻下言之是本作有之潛隱避世
心守道是本作隱潛避世心志守道而柱礎潤
是本作而礎柱潤若礎石引針是本作若礎感
應之事廣是本作潤若礎石引針是本作若礎感
本治下有也字初末雖無正位是本作初上下
文即云是本作又故心惑之也是本作初上下
斯類甚多且既係影宋鈔本而求赤較語又何
以云宋作某皆屬可疑然注疏次序與宋本悉
合其書法工整非影宋鈔者不能且五經正義
表歸然冠首正賴此以存誠所謂天下至寶也

今藏吳中周氏香嚴堂餘姚盧弓父學士羣書
拾補曾據以是正鱣所得宋刻本亦取為精美
惜缺首卷更無它本可補借此繕錄得成完書
幸莫甚焉鱣向有尚書注疏廿行本二十卷亦
求赤舊藏始末皆以朱筆手勦其前後所用印
記正與此同可併竝美因并及之陳鱣載記



五經不易言尤難言者周易漢唐諸儒去聖未遠故其注釋猶得聖賢微義至于宋儒議論紛紜而穿鑿者多矣余自髫齡習易迄今皓首終身詳讀玩味未能稍窺門閥信乎易理難窮也百家解詁靡有不覽其中能闡發奧旨者莫善于仲達是書但惜無佳本爲可憾耳甲辰春偶憇玉峰傳是樓中檢得匪菴錢子影宋鈔本見楮墨精美如獲拱璧因携以歸反覆較勘得正南北監本之誤已詳

載于日知錄中按宋史藝文志及家藏書目皆載十三卷今之刊本改爲九卷觀此猶得見古人真面目矣聊識數語以歸之甲辰秋仲八日亭林老人記

亭林先生此識似非其手筆文集中亦不載入即日知錄中未曾勘正及此既避諱書校作較而不避檢之作簡所云偶憇傳是樓中檢得而竝無徐氏收藏印記甲辰爲康熙三年攷亭林生于明萬歷四十一年癸丑計是時年五十二不合云迄今皓首且未必遽自稱曰老人又按日知錄有剝孔氏正義而此云闡發奧旨莫如仲達種種疑竇因鈔本所有姑附存焉鱸記

五經正義表



臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德
既醜六籍之文著矣於是龜書浮于温洛爰演九
疇龍圖出於滎河以彰八卦故能範圍天地埏埴
陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂罔戒
於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之
跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱
括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同

正義表

一

質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘
風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青
姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之
望鬱興蕭戴同昇石渠之業愈峻歷夷險其教不
隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者
也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日
月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辨方軌物

御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化被丹澤政治幽
陵三秀六穗之祥府无虛月集園巢閣之瑞史不
絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻
名軼於軒昊茂績冠於勳華而垂拱无爲遊心經
典以爲聖教幽蹟妙理深玄訓詁紛綸文䟽踳駁
先儒競生別見後進爭出異端未辨三豕之疑莫
祛五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達
宏才碩學名振當時貞觀年中奉

勅修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定
勅太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣无
忌司空上柱國英國公臣勣尚書右僕射兼太子
少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕
射兼太子少傅監修國史上護軍曲阜縣開國公
臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上
護軍蔣縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監
修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光

祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳爽前
諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文
館學士臣劉伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶
朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行大
學博士弘文館直學士臣范義頽朝散大夫行太
常博士臣柳宣通直郎大學博士臣齊威宣德郎
守國子助教臣史士弘宣德郎守大學博士臣孔
志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大
學助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隨德素
徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守大學助
教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上稟

宸旨傍撫羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂探
曲臺之奧趣索連山之玄言囊括百家森羅萬有
比之天象與七政而長懸方之地軸將五嶽而永
久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慙張禹

雖罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永
徽四年二月二十四日大尉楊州都督上柱國趙
國公臣无忌等上

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

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天
地而育群品雲行雨施教四時以生萬物若用之
以順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受其害故能彌

易序

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
而教有若論任內任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本又違於
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剥盡至
來復時凡七日則是陽氣剥盡之後凡經七日始

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其成數
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

甲令乙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爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日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

勅刪定考案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太學博士臣馬嘉運守太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

八論

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

易序

四

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前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旣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緼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无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
澹泊不失此明是簡易之義无爲之道故易者易
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无體是
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
義因於乾鑿金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无别羣物未殊未有衣食

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旣言聖人作易十八
變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用
著即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材而

兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而
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揲著布
爻方用之下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
黃皇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即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具叙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

易序

十一

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群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姜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旣指周代之名亦是普徧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姜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即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗文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文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

夷又旣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文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

崩道孤无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恒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旣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分別彖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並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

易序

十五

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
雙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
繫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

計五千三百六十七字

易序

十七

周易注疏卷第一



國子祭酒上護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

卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二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寫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而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此

易注疏一

一

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以法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運用不息之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以應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象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳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貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此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聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言**初九潛龍勿用**注云文**疏**以正義曰居第一之位故稱初之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也

易注疏一

二

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所以誠之於此小人道盛之時若其施用則為小人所以害寡不敵眾弱不勝強禍害斯及故誠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小人道盛比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上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云棟撓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則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無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

之世故六爻所述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論聖人他皆倣
此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻
以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之
時先用著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦
以生辭則著為爻卦之本爻卦為著之末今案說
卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩
地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻繫辭云成天下之亶亶者莫大乎著龜是故天
生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據
此諸文皆是用著以求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
其數六三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襄九年傳遇艮之
八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九

易注疏一

三

稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九
遇揲則得老陽六遇揲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質而不變為爻
之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之
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
交其體避八而稱六但易含九二見龍在田利見
萬象所託多塗義或然也

大人 注云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

疏

正義曰陽處
二位故曰九

二陽氣發見故曰見龍在田且一之與二俱為地
處陽氣發在地故曰見龍在田且一之與二俱為地

道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人又潛稍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洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文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見大人唯二五焉是二之與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義非也且大人之云不專在大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也

易注疏一

四

其六位則一二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

上所以稱田也觀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萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二為大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以為九二當太簇之月陽氣發見則

九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申
之月爲陰氣始殺不冝稱飛龍在天上九爲建戌
之月羣陰旣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
氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之
月巳來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌
芽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興之時仍有陽
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旣有羣陰見象於上即須
論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居
位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與
臨復九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云處
不同

易注疏一

五

極居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
純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮
曠故終日乾乾至於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元故竭知力而後免於
咎也乾三以處下卦之上故免元龍之災 **疏**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每
恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂
終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恒如傾危乃得无咎謂旣
能如此戒慎則無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 注處下至之災 正義曰處下

體之極者極終也。三是上卦之下，下體之極，故云極也。又云居上體之下，有四五與上，是上體三居四下，未入上體，但居上體之下，四注云居上體之下，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。云上下皆有陽爻，剛強好為險者，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，故不得安其居。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，言其太卑柔也。純修上道，則處下之禮曠者，曠謂空曠，言已純修居下卦之上，道以自驕矜，則處上卦之下，其禮終竟空曠。夕惕猶若厲也者，言雖至於夕，恒懷惕懼，猶如未夕之前，當若厲也。案此卦九三所居之處，實有危厲，又文言云

易注疏

六

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，終日乾乾，是而勞也。故竭知力而後免於咎者，正以九三與上九相並，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，雖竭知力而得免咎，在淵不免元極，言下勝於上，卑勝於尊。九四或躍在淵，无咎。注云去下體之極，居上體之下，乾道革之時，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，進疏正義曰：或不在私疑，以為慮不謬於果，故无咎也。

疑也躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未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注云下至无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入上體是乾道革之時云上不不在天下不在田中不在人者易之為體三與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

易注疏

七

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及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心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謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不而致敗也九五飛龍在天利見大人注云不行不躍而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛宜乎龍在天此自然之象猶若聖人有龍德

疏

飛騰而居天位德備天下為萬物所瞻覩故天下
利見此居王位之大人注不行至亦宜乎正

義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德
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興者位謂王位
以聖德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德

之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖上九亢
有聖德而无其位是德不能以位叙也

龍有悔

疏

正義曰上九元陽之至大而極盛故
曰元龍此自然之象以人事言之似

聖人有龍德上居天位久而元極物極則反故有
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

單稱悔也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无則言悔亡言其

易注疏

八

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无祗悔之類

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

无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖
而居者不能不有驕元故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉

注云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利在永貞

疏

正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用
天德也九天德也若體乾元聖人能用天德

則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉故日用九
見羣龍无首吉也九天之德者言六爻俱九乃共

成天德非是一爻彖曰大哉乾元萬物資始乃統
之九則為天德也

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注云天也者形之名也健也者

用形者也夫形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哉大明乎終

始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潜龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘

變化御大器靜專動直不失保合大和乃利貞

太和豈非正性命之情者邪而剛暴注云不和首出庶物萬國咸寧注云萬國所以

疏正義曰夫子所作彖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

略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之名案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名

易注疏一

九

為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統天者以

其至健而為物始以此乃能統領於天天是有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用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布

成行各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二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潜伏終則飛躍可潛則潜可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之

潛則潜可飛則飛是明達乎始終之道始則潜伏終則飛躍可

位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺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資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夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安

易注疏

十

合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者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文聖人以人事象乾於文畧也以此言之聖人亦當令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也注天也者至者邪正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧為物之首豈非統用之者至極

健哉若非至健何能使天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
龍之屬是也而御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則正直不傾邪也
故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生
焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則
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天本无情何情之
有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時
念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情
也夫子為彖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繁
說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大

易注疏

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解義而後歎者
則豫卦彖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彖云柔得
位得中而應乎乾曰同人大有之例是也或有特疊卦名
中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名
而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注
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
之彖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
或易畧解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣
恐學者之徒勞心不曉也今皆畧象曰天行健君
而不言必有其義於卦下而具說象曰天行健君
子以自強不息

疏

正義曰此大象也十翼之中
第三翼揔象一卦故謂之大

象釋為物之體自然各有形象聖人設卦以寫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彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思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眾健之訓今大象不取餘健為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沒未曾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是用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔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

洊雷震也隨風巽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揔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為卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上天於天需也風行天上小畜也火在天上下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下壯也明出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於地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大旅也木上有水井也

木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也
山上有山蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也
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
而由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有山遯也山
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上體是天天與
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
天在山中大畜也明入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揔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彊不息此以
人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力
不有止息言君子者謂君臨上位子受下民通天
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渙卦稱先王以享於帝立

廟泰卦稱后以財成天地之道始卦稱后以施
命誥四方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子

龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾

反復道也注云以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也或躍在淵

進无咎也飛龍在天大人造也元龍有悔盈不可

久也正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛

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徧也比初九

勿用是其周普也若比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彊

不息故反之與覆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

覆而下居上卦之下龍不憂懼是覆能合道也或

躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上

退則潛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元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而
致元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
初爻亦有人事用九天德不可為首也

易注疏一

十四

疏

正義曰此

一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云
用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天
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

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

疏

正義曰文言者是夫子第七翼以乾坤其易之

門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今謂夫子但贊明易道
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悔明六爻之義為
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
論六爻自然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因无
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四德以設教
也莊氏云第一節元者善之長也謂天之體性生
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以下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元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不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知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種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局聖人恐不逮餘下故摠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力而為多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆為一天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦更有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更無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若革卦
云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元
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
卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得
无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者
即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中為文不
一或摠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由
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

易注疏一

十七

在事上言之或在事後者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挺然
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
二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有
三德亦不數也旅卦云旅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无德者若豫
觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯
有凶卦无德者若剝蹇夬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卦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衢亨小貞吉大貞凶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注不為世俗不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂所移易也

易注疏一

六

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也



正義

曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋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者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯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九二曰見乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

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



正義

曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如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存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遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁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

易注疏一

十九

是君位但云君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修

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

注云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是故居上位而

不驕在下位而不憂

注云居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫

至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

注云惕之

謂也處事之極失時則廢懈怠
則曠故因其時而惕雖危无咎
疏 正義曰此釋

子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三
所以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修
辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外

則修理工文教內則立其誠實內外相成則有功業
可居故云居業也上云進德下復云進德上云修

業下變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
上卦之下而不犯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无入有有
理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到

易注疏一

二十

可與共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

之時可與保存其義義者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

三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存
義也一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故乾乾

因其時而惕雖危无咎者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 注處一體至知終者乎
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褚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儻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近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利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由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興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終

易注疏一

三

至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也

注處事至无咎正義曰處事之極失時而廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若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極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則九四曰或躍在廢解知至也懈怠則曠解知終也

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修業欲及時也故无咎



正義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无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依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德修業欲及時者進德則欲上欲進也修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修業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲及時也九三則不九五曰飛龍在天利見云及時但可與言幾而已

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

疏

正義曰此明九

易注疏一

三

因大人與衆物感應故廣陳衆物相應以明聖人之作而萬物瞻覩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濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故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覩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覩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
共相感應之義莊氏云天地網緼和合二氣共生
萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地
氣偏多者故周禮大宗伯有天氣產地產大司徒云
動物植物本受氣於天者是親動物含靈之屬天體
運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於
地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動
是親附於下也則各從其類者言天地之間共相
感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故
以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相
感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐
絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一
言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應
者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感
亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應
漢時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可

易注疏

二十三

悉今意在釋理故略舉大綱而已
上九曰元龍有悔何謂也子曰

貴而无位高而无民注云下无陰也賢人在下位而无輔


注云賢人雖在下是以動而有悔也注云處上卦之極而不當

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餘文皆說龍至於九三獨

以君子為目何也夫易者象也象之所生於義
也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬叙
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
正義曰
之乾體皆龍別而叙之各隨其義
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輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不可動作也注處上至其義正義曰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應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成故下始云乾元亨利貞自潛龍勿用下也見龍

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

易注疏

三四

天下治也注云此一章全以人事明之也九陽也

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明夷此正義曰則主可知矣仲尼旅人則國可知矣此一節



是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿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下位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九
之文揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配
乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻
觀見事狹但云上治乾元揔包六爻觀見事闊故
云天下治也注此一章全以人事至可知也
正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏
又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天
下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善
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
柔諂貌恭心恨當作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知者此欲明在下龍潛
見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所
以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然

易注疏一

三五

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利見是不虛妄
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輔嗣以通解舍舍是通義
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國可知矣國亦時
也若見仲尼羈旅於人則知國君无道令其潛龍
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或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃
位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九

乃見天則注云此一章全說天氣以明之也九剛

天則可見矣正義曰此一節是文言第四節明六

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九三乾乾不息終日自

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不息故言

與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃

革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居

天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽者剛乾

亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則乾

元者始而亨者也利貞者性情也注云不為乾元

何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而乾始能以美

亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美

利利天下不言所利大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疏正義曰此一節是第

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是當

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

德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正

能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者
前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞
也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及
利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不
言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故
云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞
亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純
粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾
乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中
謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻
俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也
六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言
六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御
天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施
天下平者言天下普得其利而均平不偏陂注
不為至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故

易注疏

二十七

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旁通萬物之情輔嗣
之意以初為无用地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故乾彖云六位時成二
四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位
陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰
也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一
陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之

大畧其義具於繫辭於此略言之
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

用也疏正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上

第六節乾元者始而亨者也其廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義

揔屬第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也言

君子之人當以成就道德為行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱

所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之為言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經

中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

易注疏 三

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以為

其行其成就道君子學以聚之問以辯之注云以

德未必文相對於物者也寬以居之仁以行之易曰見龍在田

利見大人君德也疏正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從

微而進未君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辨決於疑也寬以居

之者當用寬裕之道居處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

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

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疏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並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復

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文云亢之為言

獨二爻云言者褚氏以初九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九四重之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

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疏正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上

不在天下不在田並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下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

稱或是疑惑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夫大人者與天近則進稍易故但疑惑憂則淺也

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


違而况於人乎况於鬼神乎  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况於人乎况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况小而近者可有違乎况於人乎况於鬼神乎

易注疏

三十

元之為言也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  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由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止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

也之文

周易注疏卷第一

