

四庫全書

易經

卷三

上海古籍出版社

四庫全書

第九冊

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

東坡易傳	伊川易傳	易學辨惑	了齋易說	吳園周易解	周易新講義
------	------	------	------	-------	-------

宋蘇軾撰……………一	宋程頤撰……………一五五	宋邵伯溫撰……………四〇一	宋陳瓘撰……………四一三	宋張根撰……………四五九	宋耿南仲撰……………五七七
------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

欽定四庫全書

經部
東坡易傳卷一

詳校官侍郎臣謝堉

通政使司副使臣莫勝榮履勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣蔡鎮

臚錄監生臣丁緯

欽定四庫全書

經部一

東坡易傳

易類

提要

欽定四庫全書

東坡易傳
提要

臣等謹案東坡易傳九卷宋蘇軾撰軾事蹟具宋史本傳是書一名昆陵易傳陸游老學庵筆記謂其書初遭元祐黨禁不敢顯題軾名故稱昆陵先生以軾終於常州故也蘇籍藥城遺言記蘇洵作易傳未成而卒屬二子

述其志軾書先成軾乃送所解於軾今蒙卦猶是軾解則此書實蘇氏父子兄弟合力為之題曰軾撰要其成耳篇又稱洵晚歲讀易玩其文象得其剛柔遠近喜怒逆順之情故朱子謂其惟發明愛惡相攻情偽相感之義而議其羸疎胡一桂記是說之之言謂軾作易傳自恨不知數學而其學又禪以禪故朱子作禪學辨以軾是書為首然朱子所駁不

過十九條其中辨文義者四條又一條謂蘇說無病然有未盡其說者則朱子所不取者僅十四條不過全書百分之一未足以為是書病況朱子語類又嘗謂其於物理上亦有看得著家則亦未嘗竟廢之矣今觀其書如解乾卦彖傳性命之理諸條誠不免有冥恍惚淪於異學至其他推闡理勢言簡意明往往足以達難顯之情而深得曲譬之旨蓋大體近於王弼而弼之說惟暢元風賦之說多切人事其文詞博辨足資啓發又烏可一槩屏斥耶李衛作周易義海撮要丁易東作周易象義並真卿作周易會通皆採錄其說非徒然也明焦竑初得舊本刻之烏程閔齊伋以朱墨板重刻頗為工緻而無所校正毛晉又刻入津逮秘書中三本之中毛本最舛如漸卦上九併經文皆改為鴻漸於逵則他可

知矣今以焦本為主猶不甚失其真焉乾隆四十六年四月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費蟬

欽定四庫全書

東坡易傳卷一

宋 蘇軾 撰

䷀ 乾上

乾元亨利貞初九潛龍勿用

乾之所以取于龍者以其能飛能潛也飛者其正也
不得其正而能潛非天下之至健其孰能之

九二見龍在田利見大人

飛者龍之正行也天者龍之正處也見而在田明其

欽定四庫全書

東坡易傳

卷一

可安而非正也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三非龍德歟曰否進乎龍矣此上下之際禍福之
交成敗之決也徒曰龍者不足以盡之故曰君子夫
初之所以能潛二之所以能見四之所以能躍五之
所以能飛皆有待於三焉甚矣三之難處也使三不
能處此則乾喪其所以為乾矣天下莫大之福不測
之禍皆萃於我而求決焉其濟不濟間不容髮是以

終日乾乾至於夕而猶惕然雖危而无咎也

九四或躍在淵无咎

下之上上之下其為重剛而不中上不在天下不在
田者均也而至於九四獨躍而不惕者何哉曰九四
既進而不可復反者也退則入於禍故教之躍其所
以異於五者猶有疑而已三與四皆禍福離故有以
處之然後无咎

九五飛龍在天利見大人

欽定四庫全書

東坡易傳

卷一

今之飛者昔之潛者也而誰非大人歟曰見大人者
皆將有求也惟其處安居正而後可以求得九二者
龍之安九五者龍之正也

上九亢龍有悔

夫處此者豈无无悔之道哉故言有者皆非必然者
也

用九見羣龍无首吉

見羣龍明六爻皆然也蔡墨云其姤曰潛龍勿用其

同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其大曰亢龍
有悔其坤曰見羣龍无首吉吉之論卦者以不變論爻
者以變始者初九之變也同人者九二之變也大有
者九五之變也夫者上九之變也各指其一而坤則
六爻皆變吾是以知用九之通六爻也用六亦然
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此論元也元之為德不可見也其可見者萬物資始
而已天之德不可勝言也惟是為能統之此所以為
元也

欽定四庫全書

東坡易傳

三

雲行雨施品物流形

此所以為亨也

大明終始六位時成

此所以為利也生而成之乾之終始也成物之謂利
矣

時乘六龍以御天

飛潛見躍各適其時以用我剛健之德也

乾道變化各正性命

此所以為貞也

保合太和乃利貞

通言之也貞正也方其變化各之於情无所不至反
而循之各直其性以至於命此所以為貞也世之論
性命者多矣因是請試言其粗曰古之言性者如告
瞽者以其所不識也瞽者未嘗有見也欲告之以是
物患其不識也則又以一物狀之夫以一物狀之則

欽定四庫全書

東坡易傳

四

又一物也非是物矣彼惟无見故告之以一物而不
識又可以多物眩之乎古之君子患性之難見也故
以可見者言性夫以可見者言性皆性之似也君子
日脩其善以消其不善不善者日消有不可得而消
者焉小人口脩其不善以消其善善者日消亦有不
可得而消者焉夫不可得而消者堯舜不能加焉桀
紂不能亡焉是豈非性也哉君子之至於是用是為
道則去聖不遠矣雖然有至是者有用是者則其為

道常二猶器之用於手不如手之自用莫知其所以然而然也性至於是則謂之命命令也君之今日命天之今日命性之至者亦曰命性之至者非命也元以名之而寄之命也死生禍福莫非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之於道至於一而不一如手之自用則亦莫知其所以然而然矣此所以寄之命也情者性之動也汨而上至於命汨而下至於情元非性者性之與情非有善惡之別也方其散而有為則謂之情耳命之與性非有天之辨也至其一而元我則謂之命耳其於易也卦以言其性爻以言其情情以為利性以為貞其言也互見之故人莫之明也易曰大哉乾乎剛健中正純粹精也夫剛健中正純粹而精者此乾之大全也卦也及其散而有為分裂四出而各有得焉則爻也故曰六爻發揮旁通情也以爻為情則卦之為性也明矣乾道變化各正性命保合太和乃利貞以各正性命為貞則情之為

利也亦明矣又曰利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也

首出庶物萬國咸寧

至於此則元為而物自安矣

象曰天行健君子以自強不息

夫天豈以剛故能健哉以不息故健也流水不腐用器不盪故君子莊敬曰強安肆曰嫺強則曰長嫺則日消

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

王弼曰居上不驕在下不憂反復皆道也

或躍在淵進元咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也

陰陽和而物生曰嘉

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

禮非亨則偏滯而不合義非利則慘澹而不和

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

王弼曰不為世所易

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九二曰見龍在田利見大人

欽定四庫全書

東坡易傳

七

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

堯舜之所不能加桀紂之所不能亡是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣是謂閑邪存其誠不然則言之信謹蓋未足以化也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

脩辭者行之必可言也脩辭而不立誠雖有業不居矣

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

至之為言往也終之為言止也乾之進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而

欽定四庫全書

東坡易傳

八

惕雖危无咎矣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

燥濕不與水火期而水火即之龍虎非有求于風雲而風雲應之聖人非有意於物而物莫不欲見之

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

明龍之在天也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

王弼曰下无陰也

賢人在下位而无輔

夫賢人者下之而後為用

是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也

時之所舍故得安於田

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

欽定四庫全書

卷一

九

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

王弼曰夫能全用剛直放遠善柔非天下至治未之

能也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明

以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行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乾元用九乃見天則

天以无首為則

乾元者始而亨者也利貞者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

下平也君子以成德為行日可見之行也

君子度可成則行未嘗无得也故其行也日有所見

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君

子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

欽定四庫全書

卷一

十

在田利見大人君德也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

或者未必然之辭也其躍也未可必故以或言之非

以或為惑也

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

坤上

坤元亨利牝馬之貞

龍變化而自用者也馬馴服而用於人者也為人用而又牝馬順之至也至順而不貞則陷於邪故利牝馬之貞

欽定四庫全書

卷一

十一

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利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无疆

坤之為道可以為人用而不可以自用可以為和而不可以為倡故君子利有攸往往求用也先則迷而失道後則順而得主此所以為利也西與南則兌也

離也以及於巽吾朋也東與北則震也坎也以及於乾與艮非吾朋也兩陰不能相用故必離類絕朋而求主於東北夫所以離朋而求主者非為邪也故曰安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤未必无君德其所居之勢宜為臣者也書曰臣為上為德為下為民

欽定四庫全書

卷一

十二

至堅冰也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也剛致其道至堅冰也

始於微而終於著者陰陽均也而獨於此戒之者陰之為物弱而易入故易以陷人鄭子產曰水弱民狎而翫之故多死

六二直方大不習元不利象曰六二之動直以方也不習元不利地道光也

其動也為直居中而推其直為方既直且方非大而何夫順生直直生方方生大君子非有意為之也循理无私而三者自生焉故曰不習无不利夫有所習而利則利止於所習者矣

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三有陽德苟用其陽則非所以為坤也故有章而含之坤之患弱而不可以正也有章則可以為正矣然以其可正而遂專之則亦非所以為坤也故從事而不違事无成而代有終

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

夫處上下之交者皆非安地也乾安於上以未至於上為危故九三有夕惕之憂坤安於下以始至於上為難故六四有括囊之慎陰之進而至於三猶可貞也至於四則殆矣故自括結以求无咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎

咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无咎无譽之難也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中之色也裳下之飾也黃而非裳則君也裳而非黃則臣爾非賢臣也六五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其德夫文生於相錯若陰陽之專一豈有文哉六五以陰而有陽德故曰文在中也

欽定四庫全書

卷一

十四

上六龍戰於野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

至於此則非陰之所能安矣陰雖欲不戰而不可得故曰其道窮也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

易以大小言陰陽坤之順進以小也其貞終以大也文言曰坤至柔而動也剛

夫物非剛者能剛惟柔者能剛耳畜而不發及其極也發之必決故曰沉潛剛克

至靜而德方

夫物圓則好動故至靜所以為方也

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行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由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

惟其順也故能濟其剛如其不順則辨之久矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

欽定四庫全書

東坡易傳

十五

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

小人惟多愧也故居則畏動則疑君子必自敬也故內直推其直於物故外方直在其內方在其外隱然如名師良友之在吾側也是以獨立而不孤夫何疑之有

陰雖有美含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

方其變化雖草木猶蕃及其閉也雖賢人亦隱

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中之色也通是理然後有是色也君子之得位如人之有四體為已用也有手而不能執有足而不能馳神不宅其體也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

欽定四庫全書

東坡易傳

十六

嫌也疑也皆似之謂也陰盛似陽必戰方其盛也似元陽焉故雖陰而稱龍然猶未離其陰陽之類也故稱血以明其雜若陰已變而為陽則无復玄黃之雜矣

䷧ 震下

坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

因世之屯而務往以求功功可得矣而爭功者滋多天下之亂愈甚故勿用有攸往雖然我則不往矣而

天下之欲往者皆是也故利建侯天下有侯人各歸安其主雖有往者夫誰與為亂

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯有四陰屯之義也其二陰以无應為屯其二陰以有應而不得相從為屯故曰剛柔始交而難生物之生未有不待雷雨者然方其作也充滿潰亂使物不知其所從若將害之霽而後見其功也天之造物也

欽定四庫全書

卷一

十一

豈物物而造之蓋草略茫昧而已聖人之求民也豈人人而求之亦付之諸侯而已然以為安而易之則不可

象曰雲雷屯君子以經綸初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九以貴下賤有君之德而无其位故盤桓居貞以待其自至惟其无位故有從者有不從者夫不從者彼各有所為貞也初九不爭以成其貞故利建侯以

明不專利而爭民也民不從吾而從吾所建猶從吾耳

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

志欲從五而內忌於初故屯遭不進也夫初九屯之君也非寇也六二之貞於五也知有五而已苟異於五者則吾寇矣吾馬知其德哉是故以初為寇曰吾非與寇為婚媾者也然且不爭而成其貞則初九之

欽定四庫全書

卷一

十一

德至矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

勢可以得民從而君之者初九是也因其有民從而建之使牧其民者九五也是也苟不可得而強求焉非徒不得而已後必有患六三非陽也而居於陽无其德而有求民之心將以求上六之陰譬猶无虞而以即鹿鹿不可得而徒有入林之勞故曰君子幾不如

舍之幾殆也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也方未知所從也而初來求婚從之吉可知矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

也无正主惟下之者為得民九五居上而專於應則其澤施於二而已夫大者患不廣博小者患不貞一故專於應為二則吉為五則凶

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

欽定四庫全書

東坡易傳

十九

三非其應而五不足歸也不知五之不足歸惑於近而不早自附於初九故窮而至於泣血也

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利貞象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙者有蔽於物而已其中固有正也蔽雖甚終不

能沒其正將戰於內以求自達因其欲達而一發之

迎其正心彼將沛然而自得焉苟不待其欲達而強

發之一發不達以至於再三雖有得非其正矣故曰

匪我求童蒙童蒙求我彼將內患其蔽即我而求達

我何為求之夫患蔽不深則求達不力求達不力則

正心不勝正心不勝則我雖告之彼无自入焉故初

筮告者因其欲達而一發之也再三瀆瀆則不告者

發之不待其欲達而至於再三也蒙亨以亨行者言

欽定四庫全書

東坡易傳

二十

其一通而不復塞也夫能使之一通而不復塞者豈非時其中之欲達而一發之乎故曰時中也聖人之於蒙也時其可發而發之不可則置之所以養其正心而待其自勝也此聖人之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者求發也育德者不發以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人

以正法也

所以發蒙者用於未發既發則无用既發而用者潰蒙也桎梏者用於未刑既刑則說既刑而不說者潰刑也發蒙者慎其初不可使至潰故於初云爾

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

童蒙若无能為也然而容之則足以為助拒之則所喪多矣明之不可以无蒙猶子之不可以无婦子而无婦不能家矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

欽定四庫全書

東坡易傳

三

行不順也

王弼曰童蒙之時陰求於陽上不求三而三求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不順矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

實陽也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

六五之位尊矣恐其不安於童蒙之分而自強於明

故教之曰童蒙吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也以剛自高而下臨弱故至於用擊也發蒙不得其道而至於用擊過矣故有以戒之王弼曰為之捍禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣

䷃

乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位

欽定四庫全書

東坡易傳

三

以正中也

謂九五也乾之欲進凡為坎者皆不樂也是故四與之抗傷而後避上六知不可抗而敬以求免夫敬以求免猶有疑也物之不相疑者亦不以敬相攝矣至於五則不然知乾之不吾害知己之足以御之是以內之而不疑故曰有孚光亨貞吉光者物之神也蓋出於形器之表矣故易凡言光光大者皆其見遠知大者也其言未光未光大者則隘且陋矣

利涉大川往有功也

見險而不廢其進斯有功矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

乾之剛為可畏也坎之險為不可易也乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾敬之則吉抗之則傷二者皆莫能相懷也惟得廣大樂易之君子則可以兼懷而兩有之故曰飲食宴樂

初九需於郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利

欽定四庫全書

東坡易傳

卷一

用恒无咎未失常也

尚遠於坎故稱郊處下不忘進者乾之常也遠之不惰近之不躁是為不失常也

九二需於沙小有言終吉象曰需於沙行在中也雖小有言以吉終也

衍廣衍也

九三需於泥致寇至象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

漸近則為沙逼近則為泥於沙則有言於泥則致寇坎之為害也如此然於其言也告之以終吉於其致寇也告之以敬慎不敗則乾以見險而不廢其進為吉矣

六四需於血出自穴象曰需於血順以聽也

需於血者抗之而傷也出自穴者不勝而避也

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

敵至而不忘非有餘者不能夫以酒食為需去備以

欽定四庫全書

東坡易傳

卷一

相待者非二陰之所能辦也故九五以此待乾乾必心服而為之用此所以正而獲吉也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

乾已克四而達於五矣其勢不可復抗故入穴以自固謂之不速之客者明非所願也以不願之意而固守以待之可得為安乎其所以得免於咎者特以敬之而已故不如五之當位而猶愈於四之大失也