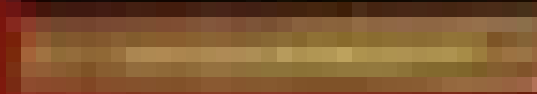

續修四庫全書

卷之五
 五言古詩
 五言古詩
 五言古詩
 五言古詩
 五言古詩

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2276/08

二八·經部·易類

學易五種十四卷	(清)王順撰	一
周易半古本義	三
周易象纂	一一六
周易圖勝	一二九
周易辨占	一五七
周易校字	一六八
卦本圖考一卷	(清)胡乘虔撰	二〇一
干常侍易注疏證一卷	集證一卷 (清)方成珪撰	二〇九
虞氏易消息圖說一卷	(清)胡祥麟撰	二四三
周易虞氏略例一卷	(清)李銳撰	二五三
周易擇言六卷	(清)鮑作雨撰	二六九
周易考異二卷	(清)宋翔鳳撰	四八一
周易通解三卷	釋義一卷 (清)卞斌撰	五〇五
易例輯略一卷	(清)龐大聖撰	五七一

學易五種

〔清〕王顥撰

據北京大學圖書館藏清道光
二年鑪雪山房刻本影印原書版
框高一六二毫米寬二五八毫米

序

大道難名一元而已天地由此開而天地即本之以
 生人生物人物由此始而人物即得之以為性為命
 造化非大當身非小原無精粗何分理氣術者以氣
 言而可該夫理儒者以理言而不遺夫氣所謂萬派
 一原殊塗同歸者也聖人不得已而卦畫不得已而
 文字時造化時人事其言造化非造化其言人事非
 人事也段象立言舉此該彼誠如大傳所云神而明
 之存乎其人者邪愚少喜讀是書苦無術緒積讀成
 疑積疑成信博采儒先雁歸己見不揣凡陋矣有臆

學易五種

說成周易半古本義八卷周易象纂一卷周易圖說

二卷周易辨占一卷周易校字二卷統曰學易五種

以就正世之君子非敢附諸家傳注之目也

嘉慶庚午仲春上浣毗陵王顧瑤弼氏識

學易五種卷目

卷一

周易半古本義 一之一

上經起乾終比 彖象文言傳附

卷二

周易半古本義 一之二

上經起小畜終蠱 彖象傳附

卷三

周易半古本義 一之三

上經起臨終離 彖象傳附

學易五種

卷四

周易半古本義 一之四

下經起咸終益 彖象傳附

卷五

周易半古本義 一之五

下經起夬終艮 彖象傳附

卷六

周易半古本義 一之六

下經起漸終未濟 彖象傳附

卷七

周易半古本義 一之七

象上傳 篇題

象下傳 篇題

象上傳 篇題

象下傳 篇題

繫辭上傳

繫辭下傳

卷八

周易半古本義 一之八

文言傳 篇題

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

卷九

周易象纂 二之一

乾象

坤象

震象

巽象

坎象

坤象

離象

艮象

兌象

交象

重卦象

五色取象

十干取象

三不取象

易辨象

卷十

周易圖解 三之一

太極

乾元

八卦次序

八卦方位

消息

卷十一

周易圖解 三之二

納甲

卦變

卦變

河洛

圖書原委

卷十二

周易辯占 四之一

著策

變占

春秋占法

卷十三

周易校字 五之一

上冊

卷十四

周易校字 五之二

下冊

周易半古本義 一之一

毗陵王

易上下經為經十翼為傳古分十二篇

孰文志以象象諸傳稜入卦中自漢費長翁始

然孔氏正義謂輔嗣以象本釋經宜相均近分

爻之象辭各均當爻如杜元凱注左傳分經之

年與傳相均故朱子記履景迂說初亂古制時

尚如今之乾卦而卒大亂於王弼顧亭林日知

錄據魏志高貴鄉公問淳于俊語斷分均之始

於康成則又輔嗣承鄭本也程傳用王本朱子

始從呂氏復古本明初程傳本義並行故脩夫

全破折本義以從程傳之序後應舉者苦程之

繁而去之至有本義今本失之遠矣茲放費氏

變古初本如今乾卦例去其後人所加之象曰

象曰等字而以彖傳象傳小字別之至於十翼

雖所已均亦一仍篇題之舊以無失漢志十二

篇之意弟費氏本以古字號古文易既為輔嗣

所竄改鄱陽董氏謂朱子本義多從古文而今

不可見乃參用釋文集解及呂氏音訓證以諸

經說文要有據依名曰周易半古本而依文疏

義焉其於往哲訓解或語類而旨殊或辭仍而
意創不復標舉所由惟欲順文非闕掠美為半
古本義

上經 坤象上傳 象上傳 文言傳

☰ 乾下
☷ 乾上

乾元亨利貞

乾健也陽之德也純陽故名乾元即象傳所謂乾
元諸卦凡言元者皆因乾而欲入法之也亨者元
之亨利者元之利貞者元之貞以終古言元生天
開於子之初以一歲言元生冬至于半之候由元

學易五種

一之一

而亨而利而貞而貞又起元合之即不惠之乾也
元亨利貞者析之為四德聯之為占辭文王以乾
坤之實體為天地而天包乎地生人生物無可名
言故特揭其四德使觀象翫辭者知所崇效自成
性存存不離須臾迄於至誠無息純亦不已則亦
一天焉此則在人全體之乾也在占則亨通利宜
貞正而固為體乾之元則通宜以是為正而固守
之也

初九潛龍勿用

陽九陰六取者而不取少者爻言其變也震象為

龍乾初即震初辭擬之而六爻皆不易者以其純
陽變化於乾義為切猶漸之象鴻兼取於卦情者
也初陽在下龍蛰而潛未可作為故教占者以勿
用養晦待時者也

九二見龍在田利見大人

二為地位不曰地而曰田龍見則雨以在田為有
功也大人謂九五九二剛中得位為啓聖而出乎
地故有見龍在田之象而利見九五之大人所謂
天下有道則見者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

學易五種

一之一

不曰龍而曰君子以明三為人位也卦終終象變
兌互離日夕象乾乾者健而又健无咎者本有咎
而无之也九三當兩乾相繼之地重剛不中宜有
咎者然乾體不息有能朝夕兢惕之象占者如是
故雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

互兌為淵或躍在淵者在淵而躍或躍而猶在淵
不輕進也四亦重剛不中宜有咎者而以陽居陰
剛而不過有能審時進退之象故无咎

九五飛龍在天利見大人

五爲天位大人謂九二九五剛健中正以居天位是得乾道之純者王位德元無一夫不被其澤故有飛龍在天之象而下應剛中同德故又利見九二之大人所謂聿求元聖以與爾有衆請命者也二五敵應二不上交則無君五不下交則無臣利見則上下交而志同天下不足治矣地天之所以泰水火之所以濟皆此意也

上九亢龍有悔

自潛而見而躍而飛而亢以爻位言之九位乾上居卦之極故其象爲亢龍以高致危以滿招損有悔之道不能與三俱免咎者乾以不息爲貞三不息而上息也

用九見羣龍无首吉

此言凡得九者用九之道要在不偏於陽乃百九十二陽爻之通例故於乾發之而後人遇乾之六爻皆變者卽以之爲占也羣龍猶言凡陽首者乾象羣龍无首言凡陽无始根於陰也見造化之如此而施之人事則將如五之見二而不爲上之无民故吉也此用九之道也

象傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

學易五種

一之一 四

乾元者太極之動陰陽以之而太和萬物得之爲性命資始者資之以始其氣統天者貫乎亨利貞天德之始終此乾元之所以爲大及夫生氣既至陰陽交通雲雨作而品物形此又乾之元而亨也大明終始六位時成時乘六龍以御天

蔡从說文

坎在上爲雲在下爲雨則雲雨者坎也記大明生於東晉麗乎大明則大明者離也坎離乾坤之大用必坎離濟而乾坤亨故遞言之御猶運行也天承上統天而言卽乾元也先天之乾旣爲後天之離乾不可見而離可見卽離驗乾則見日出羣動作惟大明有以始之日入羣動息惟大明有以終之一晝一夜明晦不同而終則有始循環無已何莫非乾元之所爲觀此而知爻之六位雖有顯晦之殊實則一元之所貫而潛見飛躍不過以時而成耳故人當時察此六龍以體天之元而運行之則亨也

乾道變化各正性命係合大和乃利貞首出庶物萬

國咸靈

靈从說文

性命以理言而不離乎氣太和以氣言而不離乎理皆一元之所爲而非有二也各正者不相段借

學易五種

一之一 五

係合者無少闕陷此乃乾元之利貞也聖人法之則動而變變而化盡其性以盡人物之性所以首出庶物萬國咸寧之道不外此矣

象傳天行健君子以自強不息

釋文

天行者天之運行所謂一日一周而週一度者也不息之謂健此即上下兩象以見名卦之一義自強不息又君子觀象翫辭之寶學也餘放此

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復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用九天德不可為首也

見易五種

一之一 六

反復道者過剛致咎惟能終日乾乾為反而復於道也義見復象造猶為也周公之大人指應爻孔子之大人言本位二說相資其義乃葡天德猶乾德也

文傳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

說文乾元亨利貞

元亨利貞在天為命在人為性乾元統天故為善長善見諸事之謂嘉會即大傳所云會通本元而

節文之推行使通故曰嘉會物得其分乃協其宜發而中節斯為達道故曰義和正而能固則事之本立故曰事幹君子識天命之悉具於吾性而仁以為體故足以長人觀其會通足以合禮物皆利賴足以和義知斯弗去足以幹事乾之四德一實見之行此君子體乾之學也天有四德統於一元而不貞則無以起元故貞以基元之始人有四德統於一仁而不智亦無以成仁故智以開仁之端天與人一而已矣

學易五種

一之一 七

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易世不成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

不易世不成名从集解確从說文

確確本字拔鄭訓遂不為世易故遯世無悶不期名成故不見是而无悶樂則行之從吾所好也憂則違之去吾所不樂居也

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

衷从說文

正中以位言出潛而猶未飛也
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

德得於心業成於事脩謂脩省脩辭立誠即言顯行也乾實故誠二開衷存誠三忠信以進德心之誠也二言行信謹三脩辭立誠以居業事之誠也誠具於心是為存所謂萬物資始誠之原也誠見諸事是為立所謂各正性命誠斯立焉知理之至而實心以至之進德之事知事之終而實行以終之居業之事幾者進而近存者居而安君子體乾之學盡此矣

學易五種

一之一八

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為衰也進退无恆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溼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氣溼从說文

天之所生上首謂動物地之所生下首謂植物此

以大人屬九五而利見屬物乃孔子之補義非同公之正旨也凡大傳所論諸爻亦然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无輔是以動而有悔也

正與五反

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天下治也體乾之元則自強不息識九之用則高而不亢而天下無不治也

學易五種

一之一九

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下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鄭本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

乾知大始坤作成物然當其資始時已有必亨之勢而利物貞物乃其性情所自具不待坤之作成而後然也則舉天下之美利皆乾始之能以利之故聖人繫易牝馬得嚙於坤猶言所利而乾不言者不可見乾元之大無能名矣哉

大哉乾平剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
時察六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾亦謂乾元剛健中正純粹精辭絲不殺形頌於
無可形頌要之惟一至善而已故六爻發揮不過

曲盡乾元長善之情而聖人時察運行所以德澤
流布如天之雲行雨施而天下平也

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

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也辨從
解文

學易五種

一之一十

寬居以待其孰仁行以固其守

九三重剛而不中也不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣

重剛謂兩乾相繼

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

六畫兼三才而兩則三與四皆人位而曰中不在
人者立天之道曰陰與陽而天以陽統陰故五得

天位而上無位立地之道曰柔與剛而地以柔承
剛故二得地位而初無位立人之道曰仁與義而

人以仁統義故三得人位而四無位以六畫卦言

二五得天地之正位以三畫卦言二五又得人之

正位天位在人為君地位在人為臣凡二五所以

分君臣而為諸卦所特重者以此先儒弟以得中

贊之其旨晦矣周公於初不言田而二言田四不

言人而三言人上不言天而五言天且俱繫之曰

大人曰君子正以首卦發明全易之例而人自不

察也

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

學易五種

一之一十

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

先天而天弗違動頌周旋中禮盛德之至也後天

而奉天時行法以俟命而已矣

亢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

三三坤下
三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也陰之德也純陰故名坤乾交於坤坤舍乾

元是為坤元馬者乾象牝馬所以配乾謂合乎乾而有助也坤含乾之元以為元而亨物利物貞物無非順成乎乾以代終其事故曰牝馬之貞也君子以下即在人之坤而申言之先者先乎乾後有倡而隨之之義主即乾也陽主陰輔故先迷而後得在人則小體從乎大體人心聽乎道心而妻道臣道其顯也西南東北以後天卦位言三女從母於西南故得朋三男從父於東北故喪朋其在人則時宜得朋即西南而利在盜簪以引其類時宜喪朋即東北而利在朋凶以渙其羣一得一喪要

學易五種

一之一七

以安於此牝馬之貞則吉也

初六履霜堅久至

久从說文

變震為履霜久皆陰象霜者陰之始謂初久者陰之盛謂上也

六二直方大不習无不利

直大錯乾象方坤本象至柔而動剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也六二柔順中正以居地位是得坤道之純者故以全坤之德屬之而其占為不習无不利習謂習坎觀之坎至險故習坤二不習此之謂大順

六三含章可貞或從王事无成有終

坤為文章象錯乾為王含章者陰之緼无成者陰之分有終者陰之能三多凶而其柔危似乎非可貞矣而在純坤重陰之地為順之極而又居陽位不偏於陰故用靜則含章可貞而有含藏之具用作則不居成功而代終上事為克守其分以盡其能也

六四括囊无咎无譽

囊者坤象六四則有偏陰之咎矣而順德居正故能括囊自守可以无咎而亦无譽宜靜而不宜動者也

學易五種

一之一七

六五黃裳元吉

黃者中色乾衣坤裳裳即坤也六五中順之德積中發外故其象為黃裳元者乾元乾元之體具於初而用在五坤錯乾五為元故繫之於此以明坤之為順正以順承平乾人能如此爻之以中德承乾則吉也

上六龍戰于野其血玄黃

錯乾龍野象血者陰象義詳傳

用六利永貞

此言凡得六者用六之道要在克配夫陽乃百九十二陰爻之通例故於坤發之而後人遇坤之六爻皆變者卽以之爲占也永卽象傳所謂无疆貞卽牝馬之貞也陰陽之理其對待者互藏其流行者互根陽根於陰故陽無始而凡乾之事實基於坤陰根於陽故陰大終而凡坤之事皆歸於乾知坤之歸於乾則乾道不息坤順承乾亦與之爲不息互古互今惟本此牝馬之貞而永之已矣以造化之如此而施之人事則將如五之承乾而不爲上之戰野故利也此用六之道也

變易五種

一之一 七四

彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆合弘光大品物咸亨

元一也以其本體而言曰乾元以其動交而入於坤者言則曰坤元資生者資之以生其形无疆猶言不息謂乾也含以蓋畜言光以宣著言坤以厚德載物合乎乾之无疆故其所含者宏所光者大而品物以之咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

首二句釋所以取牝馬之意柔順利貞謂以柔順

承乾而利物貞物也

先迷失道後順得常西南得朋乃與頤行東托叅朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤以順乎乾也失道者失順乾之道得常者得順乾之常叅朋正所以得主如孚四之絕類上渙四之渙羣上同故終有慶也

象地執坤君子以厚德載物執从

天以氣運故曰行於行乃見其健也地以形載故曰執於執乃見其順也

履霜堅久二字陰始凝也馴致其道至堅久也六二

之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以

變易五種

一之一 七五

時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

大終也

乾坤靜別而動交二之直方惟動乃見文卽黃裳在中言非外飾大謂陽以大終卽下无成代終之義非謂變也

文傳 坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

剛方以生物言此坤之所謂德合无疆也

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辯之不早辯也易曰履霜堅久至蓋言順也

順取坤象即馴致之意

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也乾體實故言誠坤體虛故言敬心主乎敬則誠存事準乎義則誠立敬以涵義於存養中省察克治也義以敬行非尊德性無以道問學也敬義夾持則全乎天德之誠而與乾同其大矣不孤言大也疑止不通也

學易五種

一之二十六

陰雖有美舍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

弗敢成謂歸美於陽

天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无

譽蓋言謹也

艸从說文

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

夢从說文

中猶內也黃者敬之極主敬之至而後中德內存

也理者義之精存義之久而後條理畢貫也君子

應地无疆自直內而黃中自方外而通理正已之

位而居之以為體此其所為文即其所為美也積

中發外正如象之所謂黃裳以是承乾豈復有以

加哉故曰美之至六二以陰居陰而得坤位僅足

荀坤之體故補其義曰動動則交於乾矣六五以

陰合陽而錯乾元斯足盡坤之用故贊其德曰至

至則進乎二矣此牡馬安貞之義也

陰疑於陽必戰為其嫌於陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃者天地之祿也天玄而地黃

嫌於陽从荀虞

疑如疑汝於夫子之疑謂陰盛似陽也嫌古文款

學易五種

二之一十七

猶不足也陽之於陰本不可無而資其助惟在藉

之早藉而有以制之若馴致其道而至堅久則勢

必至與陽爭夫陰所以助陽至與陽爭而侵陽則

陽傷矣故血元陽傷而陰亦必傷於陰究何益哉

故血黃履霜堅久所以為陽謀其血元黃又以為

陰戒也

震上坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

侯从唐石經

物生未舒之謂屯屯下震乾始交坤物所由出而遇

坎難故曰屯有往侯震象坎得乾五為元震得乾

初為元以坎元之實孚震元之動則無屯不亨而
宜守此以為正弟恐國步艱難危疑易起故戒勿
用初以有往而利建之以為侯蓋消息係臨二陽
往五而生難惟賴初陽坐鎮於下為之柱石以濟
屯故爻亦曰磐桓居貞也

初九磐桓利居貞利建侯

震綜艮石磐象錯巽木桓象猶言柱石也艮為居
貞即象勿往之義卦惟二陽五居尊而陷險初在
下而得民是初乃卦之所賴以亨者故其象如此
六二屯如遭如乘馬般如匪寇昏葦女子貞不字十

易五種 一之一 六

季乃字般般从鄭本昏从儀禮
書从釋文季从說文

馬寇皆坎象般如般師之般旋也傳言般馬之聲
今皆作班謂五昏葦謂陰陽正應變兌少女禮稱
女子許嫁笄而字蓋未許嫁則不字也十者數之
盈也六二遠應陷險之五而近比得民之初陰柔
無斷未沒所從故有還回不進之象聖人以其柔
中得正故正告之謂彼乘馬而旋遄以就己者匪
汝之寇而昏葦也但當如女子之守貞不憚迂遠
遄久以從正應利害非所論也

六三即麓无虞維入于林中君子幾不如舍往吝麓从

王本維从
通易經文

五艮山而在其下麓象虞者虞人棄承應皆陰故
无也震蕃錯巽入林象變離見幾象吝恨惜也六
三際屯而陰居陽位才弱志剛故繫之如此

六四乘馬般如求昏葦往吉无不利

乘馬即四昏葦謂初初與五非應比故五欲建初
必因乎四四處近君之位自知才弱不足濟屯而
旋遄求初是亨屯者初而所以使五得初者四也
進賢為國故往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

易五種 一之一 九

坎為雨故曰膏小大謂陰陽在人即剛柔之義也
九五剛中居尊得坎正位本無不善而在本卦則
陷險生難實由於此故有澤不下施之象若不降
貶己之詔而遽與問舉之師人情未有不解體者
故小而以用柔為貞則吉大而以用剛為貞則凶
也

上六乘馬般如泣血漣如

乘馬即上泣血坎象上六才弱不足濟屯欲遄求
三而非陽無與惟有泣血漣如而已與蹇上對觀
之可見