

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三九冊

責任編輯：孫言誠

賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

四庫全書存目叢書·經部三九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 47.375 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三九冊目次

經部·易類

周易原始六卷

〔清〕范咸撰
南京圖書館藏清乾隆刻本

一

周易撥易堂解二十卷首二卷末二卷

〔清〕劉斯組撰
中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

一二三

周易原始六卷

〔清〕范咸撰

南京圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·周易原始

六卷》提要

自序

周易原始者遵折中之旨而作是書也六經惟周易遭秦火顧秦火未能滅經而六經至今亡而不亡亦不亡而亡則以後世讀經者之未能好學深思爾晁以道有云易經始變於費氏而大亂於王弼古十二篇之易遂亡少時私臆竊以其言為過迨後徧閱前人經解諸家之本互異乃深知晁說為非謬獨怪後世章句專遵朱子本義而篇次則仍程子舊本因循簡便舍其是而襲其謬古本竟廢良可嘆也折中頒行列上下經於前而象傳文言以下十翼各分卷帙卓然有功于經而村學究不能得其書今流行者獨王氏本咸竊憾焉夫傳本以釋經乃經傳混淆沿至應試擬題率有傳無經蓋皆習焉不察矣古者四聖作易其理同而其義各不相襲伏羲畫卦不立言語文王象辭斷一卦之吉凶周公爻辭斷一爻之吉凶不必盡同孔子作傳更推廣其理十傳亦自有互異處故孔子之易不可即以為文周之易朱子之說已自見到而俗學固不知也由漢迄宋以註易傳者七百餘家今且倍之蓋較他經為尤夥然諸家或言象而蔑理或言理而遺象其紛紜穿鑿亦較他經為尤甚夫易原始於畫有畫而象成焉有象而理寓焉耳目之於聰明父子之於慈孝有物有則即象即理胥是道也漢儒說易主象猶不失古義而語多駁雜不

周易原始自序

周易原筮自序

三

引用註疏諸家姓氏

孟氏喜章長卿句十卷

費氏直易註四卷

許氏慎異義
說文

京氏房易傳三卷

馬氏融章句十卷

真氏元易注十卷

晉 苑九家易解

平句十卷
兆天言德祐一字元直

星氏子元

女曰个易注十卷

陸氏續公紀

上所謂九家易也

干氏寶易令升十卷

王氏弼易輔注十卷

王氏肅子雍注十卷

孔氏頴達仲達一作冲遠正義十四卷

陸氏元朗德明周易文句

文外大義二卷

周

易原始 謝家如

房氏喬

沙門一行易論三卷

李氏鼎所集解十一卷

劉氏獻子圭

陸氏帝肇君陽遊叟

胡氏旦周父

胡氏援翼子安定

石氏介

歐陽氏脩永叔問三虛陵

劉氏牧易長解十二卷

王氏安石介甫十四卷

張子載子厚說三卷橫渠

邵氏雍堯夫 周易 康節 卷八

司馬氏光君說一卷

蘇氏軾
易子
傳十一
東坡
卷一

程子題

程子頤正統易傳六卷

晁氏說之古周易八卷

楊氏時易說

呂氏大陽周易古經十二

篇									
游氏酢	定夫	廣平	呂氏大臨	與叔	藍田	郭氏忠孝	立之	兼山	
張氏汝明	舜文	又叢說	通十三卷	張氏汝弼	舜元	又叢說	通十三卷	范氏諤昌	元達
耿氏南仲	希道	十卷	李氏彥章	元達	李氏士表	元卓	張氏浚	德遠	四李合成全解
李氏端行	聖與	十卷	李氏開	去非	易解	二十卷	陸氏秉	意學	十卷
李氏舜由	彥安	卷十	鄭氏汝諧	舜舉	二卷	東谷	沈氏該	守約	六卷
朱氏震	子發	漢上	郭氏雍	子說	八卷	白雲	程氏迥	章句	十卷
卷十			呂氏祖謙	古易	一卷	東萊	易說		
林氏栗	元晦	紫陽	朱子熹	本義	十二卷	易學啟蒙	都氏潔	聖體	十六卷
都氏潔	聖體	十六卷	西山	真氏德秀	景希	鄭氏東卿	少梅	合沙	九卷
劉氏翔	易解	六卷	鄭氏剛中	易說	十卷	王氏大寶	元龜	餘十五卷	
蘭氏廷瑞	惠卿	十二卷	晁氏公武	易故	訓傳	三卷	馮氏當可	時論	三卷
李氏椿年	易解	八卷	楊氏萬里	易傳	二十卷	王氏宗傳	景孟	童溪	三十二卷

魏氏了翁	鶴山	集義	六十四卷	潘氏柄	謙之	瓜山	吳氏仁傑	集古	易一卷
蔡氏淵	伯靜	集古	易一卷	馮氏椅	伯玉	五十卷	趙氏汝棣	周易	輯聞六卷
錢氏時	子是	二十卷	易氏希	總義	二十卷	朱氏鑑	易說	二十卷	三卷
馮氏去非	厚齋	通義	項氏安世	玩辭	十六卷	黃氏幹	直卿	勉齋	
王氏湘卿	叔重	磐澗	陳氏友文	隆山	邱氏富國	行可	易解	十卷	
董氏銖	叔重	磐澗	方氏逢辰	蛟峯	易外傳	五卷	徐氏直方	易解	六卷
徐氏直方	易解	六卷	熊氏禾	去非	易講義	勿軒	楊氏文煥	彬文	
潘氏夢旂	天錫	謝氏枋	得易	說十三卦	王氏應麟	伯厚	傅氏立	權甫	初庵
胡氏一桂	庭芳	雙湖	張氏清子	希獻	中溪	一卷	龔氏煥	紉文	泉峯
龔氏煥	紉文	泉峯	熊氏良輔	季重	梅邊	十二卷	胡氏允	潛齋	
胡氏允	潛齋		余氏芭舒	德新	息齋	徐氏之祥	麟父	易詳說	
龍氏仁夫	德復	偶記	王氏申子	大易	輯說	十卷	姚氏小彭	集傳	十八卷
姚氏小彭	集傳	十八卷	李氏簡	學易	記九卷				

周易原始卷之一

錢唐范 咸貞吉甫學

周易上經

真氏曰易者陰陽變易之謂 陸氏秉曰易字篆文
日下從月取日月交配而成是日往月來迭相為易
之義 程氏迥曰周者著代言文王之書以別連山
歸藏也 朱氏震曰商人作歸藏首坤次乾夏后作
連山首艮而乾在七其經卦皆六十有四至於文王
首乾次坤以乾坤坎離為上篇震巽艮兌為下篇
鄭氏汝諧曰上經首乾坤終坎離其體也既濟未濟
其用也六子皆乾坤所生何獨坎離相終始為用也

周易原始卷之一 上經

自乾之正位來居坤之中而為坎自坤之正位來居
乾之中而為離中爻乃正位陰陽居中有生之最先
者坎陽卦也其體乃陰中之陽故坎亦為陰離陰卦
也其體乃陽中之陰故離亦為陽是二者其數為一
二其位為南北在天則為日月在人則為日用不離
者 徐氏直方曰六十四卦之位皆坎離則六十四
卦之位皆日月之象也

咸按繫辭陰陽之義配日月則徐至大之言是也
傳義皆謂易有交易變易兩義又有云有至易不
易兩義者變易自可該得交易至易者原其始也
不易者要其終也 竊以一者畫之始三者八卦

之始乾者六十四卦之始偶者奇之變也坤者乾
之變也六十四卦者乾坤之變易也乾坤始交而
為屯一陽生於內卦二陽生於外卦一陰生於外
卦二陰生於內卦也三陽未生而三陰已生於內
外卦此見陰不如陽之貴也蒙三陽始生而三陰
已三見需則三陽成於內卦訟則三陽成於外卦
師則三陰成於外卦比則三陰成於內卦至是而
乾坤內外卦皆成焉陽所以先生於內陰所以先
生於外者乾為六十四卦之始而泰為六十四卦
之主內卦乾之位也外卦坤之位也聖人所以內
陽而外陰內君子而外小人也自屯至比六卦皆

周易原始卷之一 上經

有坎者坎一陽之生最先又生於陰中藏於其宅
中則不變藏則不息如人之有心物之有仁蓋天
地之所以常存者聖人於此固寓扶陽之微意焉
然恐陽之或過而至於窮於是以小畜止三陽於
內卦以履躡三陽於外卦陰陽乃得其平而為泰
矣否者泰之變易也由乾坤至此陰陽各得三十
六畫如一歲之三百有六旬天道於是一周矣同
人大有否伏於泰一陰為羣陽之主也謙豫泰伏
於否一陽為羣陰之主也顧謙豫疑於无陽至隨
而一陽復一變而盡以一陰蝕之至臨而二陽復
一變而觀以四陰逼之噬嗑與賁則三陽錯居乎

三陰之間所謂剛柔交錯而成文也陽至此可謂盛矣變而為剝僅有一陽然剝未有不復者復之一陽足當三畫之乾而无妄下震上乾是不啻純陽也聖人又慮陽之卒至於過而以大畜止之以頤養之然大畜以四陽包二陰頤以二陽包四陰遂流為大過夫陽固當長陰亦何可滅息聖人於是以致離終焉蓋示人以陰陽之得其中者為歷久不敝之道而不可或失之過也此上經之大旨皆為陽言也 朱子發歸藏首坤連山首艮之說其書久亡似是相傳之誤今以說卦傳考之雷以動之一節首震而終以坤似指歸藏言也帝出乎

周易原義卷一 上經

三

震一節首震而終以艮似指連山言也雷以動之為震一陽風以散之為巽一陰雨以潤之為坎二陽日以烜之為離二陰艮以止之為三陽兌以說之為三陰而終之以乾坤此其次序甚明若帝出乎震則其次序難明故下文復申言萬物出乎震一段而天地定位一節則周易之次第耳

三三乾元亨利貞

孔氏穎達曰乾卦本以象天不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱聖人作易本以教人欲使法天之用也 朱子曰元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也 王氏弼曰凡

彖者通論一卦之體者也一卦之體由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也 程子曰乾者天之性情乾健也元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉 孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示人也

咸按乾者純陽之性言天則無以明其為乾言乾則自足以見天矣 元者畫之始故諸卦言元者皆指初言之惟比九五萃九五坤六五亦言元蓋元為君為長故五位言元也亨者陰陽盛長時也

周易原義卷一 上經

四

利釋作宜是無往不利專有所利者如言利牝馬之貞利建侯行師之類是也貞有二義正也固也象傳或以元亨為大亨諸儒遂以元吉為大吉似非經旨至本義釋元亨利貞則云乾道大通而至正是四德止有三德矣固當以程傳為正然程傳所言萬物之始萬物之長四語乃統釋四德之義非專為一卦言也自來讀易者皆謂乾卦備此四德以鄙意求之初爻潛龍勿用是可以言元而不可以言亨言利二爻見龍即不可以言元而有德無位則雖亨而未能無不利也三四更不必言則求其四德皆備者非九五不足以當之然則乾之

元亨利貞固專為九五言也蓋周易六十四卦必各以一爻為一卦之主而象與象皆視此一爻以繫辭如坤之元亨利牝馬之貞專為六五言屯之元亨利貞專為初九言惟泰否之小往大來大往小來則統言一卦而泰之吉亨則又專指九二否之不利君子貞則又專指九五矣其彖中之旁及者則特著其凶如訟之有孚窒惕中吉本為九二言而旁及上九則言其終凶比之吉原筮元永貞无咎本為九五言而旁及上六則言其後夫凶井之改邑不改井无喪无得往來井本為九五言而旁及初六之汔至則言其羸瓶凶矣若蠱之先

周易原義卷一 上經

五

甲後甲既濟之利貞則統一卦言也大過則專主內卦小過則專主外卦言也賁之亨指二利有攸往指外卦遯之亨指五利貞指二故皆加小字以別之餘皆就卦變言各有所主即純卦若震之彖傳為初九言而不及九四艮之彖傳為上九言而不及九三其他可知也凡讀易者讀一卦當先認定一卦之主爻然後讀象象始有入頭處此讀易之要法也

初九潛龍勿用

朱子曰此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也 程子曰上古聖人始畫八卦三才之道備

矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦 蔡氏曰爻者效也效事物之宜而動也氣消息自下而上故畫卦自下始 干氏曰位始故稱初陽重故稱九 林氏希元曰龍乃物之神靈不測者故象乾之六爻

咸按八卦之始只是三爻三才之道也後必有六爻者數始於一而莫不有偶有陽必有陰以為偶故有三畫必更有三畫以為偶也 畫卦自下而上者說卦所謂易逆數也數往者順句剔起下知來者逆耳逆故自下而上也舊解以震離兌乾為順巽坎艮坤為逆不無支離得此解千古疑團可

周易原義卷一 上經

六

以破矣 初一畫乃乾之本體而勿用者其體也非其用也大衍之數五十其用四十有九者一其體也一故不用 說卦傳乾為馬馬亦龍也龍馬負圖是已 潛隱也隱而未見取在下象 九二見龍在田利見大人

王氏弼曰出潛離隱故曰見龍 朱子曰九二雖未得位而大人之德已著 鄭氏曰二於三才為地道故曰在田 吳氏澄曰凡卦畫陽為大陰為小以三畫卦言二為人位九居二為大人 胡氏一桂曰見取離位象 錢氏一本曰利見大人卦辭四訟蹇萃巽爻辭三乾二五蹇上

咸按繫辭兼三才而兩之以三畫卦言則初為地位二為人位三為天位以六畫卦言則下二爻地位中二爻人位上二爻天位也 乾卦六爻只是一爻六龍只是一龍潛見躍飛乃各因其時位而異非有二也 此爻諸家之解不同有謂九二為人所利見者有謂九二利見九五者讀文言君德也一語則知九二乘時以利見所謂大人即九二也九二至五即為飛龍無庸更利見九五耳至謂占者利見其說尤愚所不取

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 楊氏時曰九三獨言君子乃人之位也 蔡氏曰上

周易原義卷十一上經

七

乾終而下乾繼之曰乾乾 胡氏曰九三以位言居離位之上有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象凡卦六位初三五為位之陽二四上為位之陰下體有離象上體有坎象 干氏曰凡言无咎者憂中之喜善補過者也

咸按此爻蓋言乾之德天無時不運行君子無時不惕厲此自古帝王必以憂勤為本也蓋惕厲所以體天行之不息一刻不惕則一刻有所不行此理數自然相合處 下卦離位離為日初爻朝也中爻日中也三爻日夕也終日乾乾者終日惕也夕惕若者日夕猶乾乾也終日通下三爻言夕惕

專指三言 胡雙湖謂爻位即有坎離象此義前人未發然其說確不可易六爻定位乃自然之坎離六十四卦无一卦無乾坤即無一卦无坎離故乾坤為易之始而坎離既未濟為易之終讀易者能知此義則知凡卦皆可以坎離取象如小畜无坎而言既雨血去泰无坎而言馮河皆從定位取象耳 六爻三四在中以人身言心之象故曰惕若三位多凶故言厲得正故无咎

九四或躍在淵无咎 易氏時曰四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵

周易原義卷一上經

八

咸按孔疏或疑也四當多懼之地故雖躍而猶疑在淵當從胡雙湖說取象 文言九四亦曰重剛者以三四同在上下之交一乾終而一乾繼之故其詞同本義疑其衍誤矣 四位不正宜有咎也卦純乾故无咎

九五飛龍在天利見大人

胡氏曰飛見離位象五上為天象利見大人者九五乘時以利見也

咸按此爻諸家有謂利見九二者不知九二即九五方飛龍在天之時非更有一九二見龍在田也知此則胡雙湖之說為是所謂聖人作而萬物覩

也九五固大人之象以三畫卦言五人位也 錢國端所作例畧謂看易不得主爻全無主腦愚謂此卦當以九五為主初爻既不用則得位得中無過於此故爻辭惟五最吉

上九亢龍有悔

朱子曰亢者過於上而不能下之意也 郭氏雍曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔

咸按舊解皆以悔為尤悔之悔竊謂未盡其義文言以知進而不知退為亢而象傳則固曰盈不可久也易窮則變故鄙見以此爻之言有悔謂陽至上已亢將動悔而變也繫辭震无咎者存乎悔震

周易原義卷一 上經

九

者震動也動則變矣下經之言悔亡蓋根于此皆主動變而言觀困上六之言動悔有悔征吉豈專以尤悔之悔解乎如以悔與咎作一例看則无咎无悔初無分別何必異其辭是不知聖人作經一字固有一義也洪範卜筮之用曰貞曰悔貞者不變者也悔則觀其變者耳後人以內卦為貞外卦為悔蓋以易至外卦无不變者推之則上經當為貞下經當為悔故下經多言悔亡也 以六爻之位言初在下宜靜而不妄動二得中可以為為而猶未盛也三不中四逼五皆不免有咎五則得中而居尊位嘉美之地也上則窮而將變矣參以陰

陽消息而言凶可知

用九見羣龍无首吉

孔氏曰陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾三畫坤六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陰老陽皆變易以變者為占故稱九稱六咸按朱子語錄謂用九用六當從歐公說為撰著變卦之凡例陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八此從孔仲達後說也竊以當從前說為是蓋一陰一陽之謂道陽之數奇則當用一陰之數偶則當用二今不用一而用九者言一不知其兼陰言九則見其兼陰也不

周易原義卷一 上經

十

用二而用六者言二不知陰數之全言六則全陰數也不用一所以云潛龍勿用所以云見羣龍无首吉諸家詮釋此二處語多蒙昧正為誤認用九用六耳乾之初何以曰初九坤之初何以曰初六用九用六正發明此凡例數千年來註疏家舍近而求遠竟無一語及此殊為可怪也 見字作本字讀與見龍在田之見不同蓋云用九者正以見羣龍不用首則吉也

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

俞氏琰曰坤順乾之健故其占亦為元亨凡馬羣每

十牡隨一牝而行不入他羣坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞 來氏曰馬象乾牝馬取其爲乾之配

咸按坤順者純陰之性元亨利貞惟乾之四德渾全是箇整的餘則不免破碎或四字之外更有溢辭皆不能如乾之完美也坤之德可以配乾而地道元成故萬物資生有其元含弘光大有其亨而利貞不能无虧也 彖辭專爲六五言之六居五陽位以陰從陽故曰利牝馬之貞君子有攸往謂陽往也易以陽爲君子陰爲小人坤卦无陽故云然猶否卦之大往也主謂五也六二以陰居陰位

周易原始卷一 上經

土

而无應故先迷六五從陽故得所主利西南利字連下讀觀蹇卦之利西南可知所以云利西南得朋者上卦爲西南朋者其友也六繫五陰與陽遇爲得所友故曰得朋而利猶損卦之言一人行則得其友也下卦爲東北六繫二陰與陰遇爲喪所友故曰喪朋惟六五永安于從陽之貞則吉蓋下天上地者乾坤流行之定位而東北西南者六爻上下之定位易固以內卦爲東北外卦爲西南也來瞿塘謂西南東北指圖圖言不知先天後天二圖皆後人所爲非文王時已有此圖也自當即卦位取象爲是易中西郊南狩皆指外卦言圖爲確

據蹇卦之利西南不利東北亦即在卦位取象也徧觀先儒講此卦彖辭義理多不聯貫句讀亦復參差輒自爲說如此正非故求異耳

初六履霜堅冰至

蔡氏淵曰履象初霜象六 胡氏曰上六陰盛象堅冰 張氏汝明曰此爻知微知彰之意

咸按初陽勿用有愛護之意履霜冰至有防維之心聖人之扶陽而抑陰愛君子而惡小人如此

六三直方大不習无不利

司馬氏曰直者言其氣方者言其形大者兼形與氣而言

周易原始卷一 上經

土

咸按昔賢皆以此爻爲坤之主爻與彖辭不合蓋所謂先迷者正指六二言而六五爻辭美其元吉是以六五爲主爻矣 直方大分明一地象 習即習坎之習謂重習也蓋謂五位設以九居之不習見坤則二五相應得其所主始无不利今習見坤不能无不利必不習乃无不利也舊解竟以六二爲无不利謬以千里凡言无咎者始固有咎言无不利者始固有不利也

六三含章可貞或從王事无成有終

徐氏曰三有陽德故曰含章 胡氏炳文曰乾九四坤六三皆曰或進退未定之際也 龍氏仁夫曰三

爻值剛有動意故為或從王事之占 朱子曰无成
不居其成功 何氏指曰此爻陽位陰畫本不正故
不曰利貞而曰可貞

咸按章美也謂陽也六三以陰居陽位故曰含章
也可貞者陰以從陽為正六居三可以貞固守之
也 五尊位王也五非三之應故從王事而无成
以居下卦之終故有終有終者終則必變也
六四括囊无咎无譽

朱子曰陰而又陰結塞不開即為括囊矣 徐氏之
祥曰坤為地盛貯萬物囊之象 何氏曰括結也坤
初畫巽為繩有結義譽者咎之招也論括囊之本心

周易原始卷一 上經

吉

祇圖无咎而已然亦以无咎故无譽 蘇氏軾曰易
中言无咎无譽者大過之无譽少辭也坤六四之无
譽多辭也

咸按四處多懼之地故其慎如此 當位故无咎
无陽故无譽易言譽皆指陽也

六五黃裳元吉

程子曰坤雖臣道五實君位黃中色裳下服守中而
居下則元吉謂守其分也 林氏栗曰乾為衣坤為
裳 錢氏曰言黃明常有元以為之主言裳明常有
衣以為之主

咸按元吉舊解皆以為大吉此未知元之義也元

始也長也君也故初與五皆可以言元而必陰陽
之得位得時易中六五言元吉者三此卦及泰損
皆陰居尊位也 錢國端說真得經意蓋所謂利
牝馬之貞也

上六龍戰于野其血元黃

李氏開曰龍戰則是乾來戰不以坤敵乾也 何氏
曰坤之有馬乾馬也龍乾龍也曷不著坤物不使坤
主其卦也

咸按龍指五位言文言所謂嫌于无陽故稱龍也
不則坤无龍象矣陰盛則必至與陽爭恃其眾也
故有戰象後凡遇上六多言行師征伐者以此

周易原始卷一 上經

凶

上卦坎位坎為血之象坤為野之象
用六利永貞

李氏舜臣曰利永貞者欲其永守牝馬之貞以保其
柔順之利也

咸按錢國端謂九參天之數六兩地之數愚謂此
皆旁義專就卦爻取象用六固用陰之全數也
陰柔之性患其不常永貞者欲其永守從陽之貞
耳諸家解多誤

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

程子曰屯者序卦以為物之始生故繼乾坤之後
胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主

震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也 李氏舜臣曰屯四德與乾同長子肖父之象 胡氏一桂曰凡言利建侯者屯與豫皆震也震長子震驚百里皆有侯象 何氏曰內方震動而外阻于險艱難鬱結如勾萌之未舒故名爲屯勿用有攸往爲震遇坎而言也凡之外稱往以震性動故戒之中爻艮止象

咸按乾坤者剛柔分列之定位泰否者天地流行之運會讀易者既知六爻定位爲坎離又當知六十四卦定位爲泰否知此乃可以研作易之義六十四卦皆托始于乾而會歸于泰顧其所以致此

周易原始卷一 上經

主

泰者良不易矣此卦乾坤始交而內卦一陽生外卦一陰生內卦二陰生外卦二陽生蓋下乾上坤者泰之本位也陰陽初生各從其本位始也內外卦三陰生而陽不生者陽之生艱于陰以見陽之貴也 彖辭專爲初九言之乾本始于一畫震以一陽爲主具乾全體故初九一爻能備四德程沙隨以二五相應爲亨各當其位爲利貞不知一卦之主爻且利貞止合爲一德誤矣竊以初九元也陽方長而得九五以乘權此彖傳所謂動乎陰中大亨貞也動謂震初不得五不亨五不得初亦不亨也天造草昧宜建侯而不寧所謂利也 勿用

有攸往者陽初來不可更有所往也 初乾有君德故利建侯

初九磐桓利居貞利建侯

朱子曰磐桓難進之貌 毛氏璞曰屯以初爲主故一爻盡屯之義而以餘爻爲之客以究其義蒙之二震之初皆然

咸按磐桓陽初來之象蓋坤已无陽此卦陽自外來而磐桓不定也 利居貞者言陽宜久居於此也即彖辭勿利有攸往之義 錢國端以柱立於磐而不可移爲磐桓之象於字義合矣曾不知象傳之雖磐桓雖字又何說乎自當從朱子爲正

周易原始卷一 上經

主

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

虞氏翻曰屯遭盤桓謂初也 程子曰遭回也班分布之義 胡氏曰十年坤土成數

咸按左傳有班馬之聲杜註班別也馬不相見則鳴故馬季長釋班爲馬旋不進則知程子以下馬爲班爲未確 此爻首二語仍指初言蓋一陽初來始則盤桓不定繼欲進于二而如草之屯而未舒者然是以遭如而不前若乘馬之旋而不進也其欲來而不遽來非爲寇也乃求二爲婚媾耳傳義皆以屯遭爲二似于語氣未順蓋初爻爲屯之

主故二曰屯如乘馬謂初乾為馬也班如者初寔未進也下二乘馬班如皆指初而言毛伯玉之說是也 二離位女子象女子未嫁之稱本義字為許嫁考之禮女子許嫁笄而字則字乃命之以字字而後嫁耳二以柔居中得正故曰貞初與四為正應本自有婦而又欲比於二二位正不苟合故不字十年乃字者待九五已之正應而後字也此易于乾坤後即正夫婦之道蓋下經咸恒之權輿也 十年者自二至五也一爻為三年言十年者舉成數也易取象隨時變易以三畫卦為一日者乾九三之終日乾乾也以一爻為一日者復之七

周易原始卷一 上經

七

日來復之類也以一爻為一歲者同人九三之三歲不興之類也此易之所以不可為典要也 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 虞氏曰即就也虞謂虞人掌禽獸者 程子曰入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中猶史所稱秦失其鹿也 何氏曰鹿指五五居尊位而在險中鹿走險者故取鹿象震為蒼莨竹故象林坤之中畫故曰中 張子曰五屯其膏故不若舍之

咸按此卦六爻惟三不正而陰之志欲從陽即鹿者欲就五也而非其正應无由以往是无虞矣

君子指九五易以陽為君子也蓋言九五若見幾不若舍五而來居三今往居五險地不免於憂吝誠以剛柔始交而難生故言之委曲如是耳 三為人位六陰居之是无虞人矣 下卦離位離明為見幾之象 一說繫辭云悔吝者憂虞之象則虞者慮也此爻三本陽位設九五之陽來而就之則得位可以无虞今居五險地是陷入于林中不免于憂吝所謂往吝也吝與无虞正相照應亦可備一解

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 胡氏曰求婚媾指初

周易原始卷一 上經

六

咸按乘馬班如承二爻言指初也四與初正應故往吉无不利何元子謂初无求四象不知初本以震體而好動既求二而不字寧有舍其正應而不求者乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

朱子曰五坎體有膏而不得施為屯其膏之象 何氏曰小指六二大指九五二五中正相應非不善也然方屯之時未克有濟五以一陽陷二陰之間命令不行威權去已所以凶也

咸按易謂陰為小陽為大小貞者二得中自守其正得五之應而吉也大貞者五雖得正而身陷險