

續修四庫全書

the 1990s, the number of people in the labour force has increased by 1.5 million, while the number of people in the labour force aged 65 and over has increased by 0.5 million.

As a result of the ageing of the population, the number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000. The number of people in the labour force aged 65 and over has increased from 1.5 million in 1990 to 2.5 million in 2000.

《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

三九・經部・易類

周易注二卷	〔清〕李士鈐撰	一
易漢學考二卷	〔清〕吳翊寅撰	一一三
易漢學師承表一卷	〔清〕吳翊寅撰	一五五
周易消息升降爻例一卷	〔清〕吳翊寅撰	一六一
周易集義八卷	〔清〕強汝諤撰	一六九
周易漢讀考三卷	〔清〕郭階撰	四一一
周易述聞一卷	〔清〕林慶炳撰	四四七
周易補註四十一卷周易例表十卷	〔清〕段復昌撰	四七九
易漢學舉要一卷訂誤一卷	〔清〕張鼎撰	七一一

周易注

〔清〕李士鈐撰

據上海圖書館藏一九三六年周
氏師古堂所編書本影印原書版框
高一七八毫米寬二六八毫米

周易注

民國丙子三月
周氏師古堂刊

周易註序

昔美里阨而演卦辭。洙泗老而制彖象。爲易傳權輿。尙矣厥後。師弟相承。由漢而來。說易者二百餘家。商瞿橋庇之徒。施孟梁邱之輩。僅以經傳終歸散佚者。尙不屬焉。考其立說。或成一家言。或有獨到見。或片詞居其要。或偶得抒其懷。卷帙浩繁。意見紛出。學者欲盡探厥微。誠有白首不能窮一經之慨。不有匯歸。何從致力。此吾祖愨愨公所爲有易理匯參之作歟。然而今昔殊勢。專經者數蒙求者多。覩羣議則惑於心。見玄文則眩於目。固不能以高深之義。隱度之詞。責後學以神會也。因材設教。計惟節其文而簡其辭。採眾意而不立門戶之見。孕精思而不爲膚淺之談。鎔合經言。引証史事。近以取譬。則日用事爲之理。寓其中。明以示人。窮天地萬物之道。無不貫。夫然後學不費時。辭不費解。知此旨者。其天津李嗣香學士之周易註乎。周易注之稿。度藏吾家久矣。嘗讀而釋之。覺其專列卦爻。不著彖象。乃尊經也。詳於比應。參以互重。乃辨例也。彖象本以釋經。既師其意。自無庸更贅其詞。比應互重。既辨其例。則一卦一爻之義。皆有著落。故就本經而言。莫不扼要而會通。至外而証之經史百家。如所註无妄損訟家人。頤中孚履。遯晉震履蹇。泰艮比觀蠱賁大畜家人。隨否明夷歸妹。諸說頗有通於詩者。所註坤蒙訟比謙隨蠱大壯剝大畜頤既濟坎諸說。頗有通於書者。論比之互坤。蒙之六五。履之武人。爲于大君。節之苦節貞凶。悔亡。明夷之三日不食。貞之得臣。無家。革之革言三就。有孚。遜之勿用。有攸往。明夷用拯馬壯吉。固易註之邃於史者。他如三禮精

義諸子妙緒亦多囊括又或參詳論孟以樹入聖之基推演性理以示修省之涂綜核全書眾美悉備治易之士取而研索得非事半功倍耶愍愼公夙嘉許之以未得刊行為憾僅掇其十六卦說附匯參以示一斑夫匯參者所以極其博易註者所以致其精學者當借逕於易註乃可進而求之匯參一書並世相得益彰裨益士林豈淺鮮哉昔文公治詩兼資呂氏武子傳禮取益康成則益友之堪師也征南釋傳見重摯虞少府纂修知名王濟則知音之難遇也以今方古事有相侔稽其高誼不讓前賢今家君將續先志刊布其書明恩不敏忝預校讎一得之愚并諸簡端用志景仰之忱云尔太歲甲蒙大淵獻仲冬丙子朔至德周明恩

周易 註 序

周易注卷上

天津李士鈺著

三三乾乾上

乾健也天之象也詩曰維天之命於穆不已天之所以為健也易不曰天而曰乾者以形言則曰天以道言則曰乾法天以道不以形也天者陽之宗物莫先焉物莫大焉故畫一以象之二者數之始畫之奇也天一而地效之則二故一生二以二合三則三故三生三易究天地之原立三才之道故三畫以成一卦由是陰陽變化而生八卦上下交錯而生六十四卦六十四卦生於一道之大原出於天也乾坤坎離震艮巽兌皆三畫卦名重之謂之八純卦故仍其名

周易 注 卷上 乾元亨利貞

此文王所繫之辭謂之象辭爻下所繫之辭謂之爻辭元者善之長故訓始始无不善故一訓善始則大故又訓大萬物資始天之所以為一大也乾有生之本故元而為善長也亨者嘉之會嘉會則通故訓通乾交坤而成六十四卦六十四卦皆乾所為陽氣布濩萬物咸通故亨而嘉會也利者義之和和則宜故訓宜宜則遂故又訓遂乾道无不宜物无不遂故利而和義也貞者事之幹能幹事者必固故訓固固則常故亦訓常不失其常所以為正故又訓正乾體健有常萬物以正故貞而能幹事也元於四時為春亨為夏利為秋貞為冬四序迭運所以為天而不得執一時以為天也元於五常為仁亨為禮利為義貞為

信智在其中。五常分布所以爲道而不得執一端以爲道也。元亨利貞謂之德所謂天變而人效之也。吉凶悔吝謂之占所謂人行而天應之也。乾不言吉凶者天道至大固無所爲凶亦無所爲吉若坤象則有吉矣。

初九潛龍勿用

龍鱗蟲之長也乾之爲道無所不達靈妙變化不可測度而龍象之故爻皆稱龍假象以示人也。潛藏也。初二兩爻於三才爲地道初在地下。隱藏未出故稱潛龍。用以也。勿用者未可以此見諸施行也。陽之道無不可用。特當陽氣初生伏藏在下且須晦養以俟時故勿用也。人物潛於夜以養其精神草木潛於冬以養其英華珠玉潛於山川以養其光采潛而勿用養其陽也。

周易注卷上

息深則達靈不翕聚則不發生。今日之潛正他日見飛之本耳。凡言勿用利見及吉凶悔吝皆占辭而理與象寓焉。初爻言初則知上爲終所以定一卦之時也。上爻言上則知初爲下所以定一卦之位也。凡爻皆兼時與位言之。初上不言一六者初不及位。上過乎位也。

九二見龍在田利見大人

二居地道之上地上爲田陽德方著故見龍在田見出見也。二剛健得中無君位而有君德德已顯著天下皆利見之故利見大人舜以陶漁耕稼之身致天下士孔子以匹夫化三千人聖人出見莫不以得見爲幸所以受其薰陶資其教益其利溥矣。二非君位而言大人猶孔子之稱素王也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三於三才爲人道故此爻獨不言龍而言人有陽德而居人道故稱君子。天之行一日一周下卦之乾已終故終日承乾行乾故乾乾。此日已終故夕乾爲敬故惕若若辭也。惕懼也。夫至夕猶惕則乾乾不息無時不在戒懼之中。此宋儒常惺惺法也。蓋乾爲天道三爲人位是天人之際危微之界也。處兩乾相行之間是絕續之交也。卦至三而將變是變動之地也。而位又過中陽應其將晦行應其將息君子能无懼乎。然惟因時而懼故能謹持於天人絕續之交防閑於出入變動之際雖有危而無咎矣。厲危也。咎尤也。過也。凡言无咎者宜有咎者也。

九四或躍在淵无咎

周易注卷上

九四不中不正故稱或或疑辭也。躍起也。出下卦就上卦也。九四震爻亦躍之象淵同水也。上卦之下故象淵又乾爲大川亦淵之象陽道進而上行乃健陰位而處乾下故不飛而躍不在天而在淵然龍得水而變化能在淵所以能在天也得所憑藉審慎而後進雖不中正而亦无咎。

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正居一卦之尊陽道至此足以變化飛騰施其澤於天下故稱飛龍。五於三才爲天道故稱在天有天德而居天位所謂高其位而下其施藏其形而見其光四海仰之萬物賴之凡有血氣莫不尊親此天下所利見之大人也。故利見大人上九亢龍有悔。

上九過剛而不在位。无咎无應。故亢龍有悔。亢極也。悔恨也。易以中道示人。戒剛之太過也。夫乾爲天德。君子終身以之。何所謂過。何所謂悔。其所以過而有悔者。特於用處見之耳。陽極盛則生陰。龍既飛則思潛。上九之終。則將返於初九矣。天道循環而无端。人事變通而盡利。易之道也。六爻祇是一爻。六陽祇是一陽。隨爻而變其位。故隨時而爲之占。卦有一卦之時。一爻有一爻之時。道之所以貴時也。

用九見羣龍无首吉

易陽爻用九。陰爻用六。故於乾坤二卦發其凡而繫之占也。陽之畫一。以一函三。故一生三。三生九。九老陽之數。分之皆一。合之无。陽氣普遍。所謂一元者。隱於其中。而不可見。故取象於

周易注卷上

四

羣龍无首。陽故稱龍。乾元用九。羣龍並見。而无爲之首者。故无首。所謂聖人不自用而用羣賢。易不自用而用羣龍。故吉也。是以天之道分著於四時。四時不名天。无在非天之道也。乾之元發揮於六爻。六爻不名元。无在非元之用也。聖人之治。分任於羣臣。聖人无名。无在非聖人之功也。吉可知矣。又九亢也。九再加則爲十。十又爲一。故九者陽數之盛。而不可過。過則又爲一。所謂終即始也。陽之道循環无端。反復不已。惟无所終。故无所始。老子曰。迎之不見其首。隨之不見其後。此所以用九而无首也。

三三坤坤上

坤順也。地之象也。非健無以爲天。非順無以爲地。地道順天。故訓順也。諸卦本乾坤。坤本於乾。乾爲一。坤效之。兩一卽一。然則坤者乾之所變化。非兩物也。坤法乾故配乾。地順天故配天。所以天地成列。而萬物生。陰陽相索。而六子出也。

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。

陽極陰生。乾流坤形。坤凝乾元。而生萬物。故元陰者陽之所生地。者天之所生。陽生陰。而陽之德陰能合之。天生地。而天之氣地能翕之。故乾之元。坤能有之。乾者氣之始。坤則形之始也。故元陰陽通而品物章。故亨。柔以濟剛。故利。乾爲馬。坤配乾。故稱

周易注卷上

五

牝馬。牝雌也。行天莫如龍。行地莫如馬。故乾稱龍。坤稱馬也。牝馬有承陽之義。以順而行其健。故牝馬之貞。所謂安靜以致遠也。順而從陽。故有攸往。攸所也。陽爲君子。而坤亦言君子者。乾健者陽之體。坤順者陽之用。君子效乾而法坤。戴天而履地。內健而外順。是以有所往也。陰性暗昧。故迷。陰從陽。故以陽爲主。主。主人也。坤有終而无始。不唱而能和。故其先雖迷。而後則得主。陰之道。不有得於先。而有得於後。當得主而不能爲主也。陰以陽爲君。陽以陰爲朋。陽奇陰耦。奇君之象。耦朋之象也。西南坤位。爲陰。西兌南離。亦陰。其對東北艮位。爲陽。東震北坎。亦陽。故西南則得朋。東北則喪朋。坤喪陰朋。而從乎陽。猶臣去朋黨。而以事君。婦捨所親。而以事夫。道之正。陰之利也。坤之道。安靜

正固故安貞吉。

初六履霜堅冰至

初六在下爲履。陰氣方盛。故象履霜。霜。喪也。陽氣喪則霜降。自此而往。陰氣日隆。堅冰必至。冰。水之結也。堅固也。此言防陰氣者。當防之於早。若履霜之時。則堅冰至矣。陰氣方生。過之猶易。陰氣一凝。不可爲也。乾爲冰。而坤稱冰者。乾當成亥之地。故爲冰。坤值建亥之月。亦爲冰。正見陰陽合德之義。

六二直方大不習无不利

坤動則剛。故直。地勢分布。故方。地道无疆。故大。直者。乾之德。而坤效之。故草木之生。無不直者。是其驗也。地隨天而圓。而稱方者。地隨處皆有四方。故稱方也。天爲大。惟地配天。故稱大也。數

周易注卷上

六

學有所謂綫面體者。非綫之直。不能成面之方。因面之方。而積之。則成體之大。六二中正。得地之道。承天之德。故因直成方。因方成大。習。重也。卦重爲習。坤至於重。卦則靜而兼動。下而上出。可以利於天下。二隱於地。若无所利。不知六二地道正中。萬物由此而生。萬德由此而立。不必因習。自无不利也。又地勢重則高。下相形。險易各見有利不利矣。六二地居地位。平直光大。無重複之象。故无不利。

六三含章可貞或從王事无成有終

六三陰居陽位。陰中有陽。故含章。章。文也。陰陽雜而成章。也有文章之美。而位不中正。且須含之。待時而發。含。懷也。可。僅可之辭。美文本足以外見。而其時則猶可固守之也。陽爲王。陰當從

陽。五爲王位。三爲公位。公當從王。故或從王事。或疑辭。三不中。故疑之。无成者。不敢有其成也。書曰。嘉謀嘉猷。惟我后之德。德皆君之德。臣不過從之而已。功皆陽之功。陰不過順之而已。有終者。代陽而終其事也。乾爲大。始坤爲大終。天一則地以六終。之。天五則地以十終之。是以陽倡而陰和。君逸而臣勞也。

六四括囊无咎无譽

坤主受。又爲布囊之象。陽開陰闔。下卦爲囊。四處囊上。自外閉之。括之象。括。結也。四已出下卦。而位不得中。上下兩坤。重陰錮蔽。下不見地。上不見天。處此昏黯之際。雖有才華。不敢自見。故括囊。囊之中必有物。而閉其口。則无漫藏之憂。四本有可見之實。而晦於身。則无炫才之患。故括囊者。防其有咎。並防其有譽也。慎密如是。咎與譽可以无矣。四惟无譽。四之所以无咎也。

周易注卷上

七

六五黃裳元吉

地色黃。五得中居尊。故有黃之正色。坤爲裳。裳。下衣也。乾純君道。故二亦稱君。坤純臣道。故五亦爲臣。以五之尊位。而居身之下體。上配乎乾。以成章身之美。猶臣配乎君。以致事業之隆。此柔順之美德。中和之極則也。故元吉。乾元託體於五。六五以坤之美。凝乾之元。猶地函天之氣。月借日之光。臣成君之功也。

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰極生陽。故稱龍。陰之道。可以配陽。陰之盛。幾欲抗陽。上六陰盛已極。不下乎陽。反欲蔽陽。不使之出。兩相爭鬪。故戰。郊邑之外。謂之野。上不在位。而居地之遠處。與天相連。故象野。豈

陰陽相函。陰盡則見陽。天地相接。地上即爲天。而上六又居天位之上。地侵及天。故天上之物下與之關也。不言戰龍而言龍戰者。言陽來伐之。不與陰之敵陽。猶臣之不可以敵君也。血陰象。玄天色居天位上。故玄黃地色。坤爲地。故黃易窮則變。初六以陰消陽。上六則陽來伐陰。陰不足以敵陽。故傷而出血。見爲天地之雜色也。

用六利永貞

陽主進。陰主退。故陽不用七而用九。陰不用八而用六。坤道承乾。乾出於一。坤終以六。萬事萬物出於乾之一。莫不終於坤之六。用六者。陰之正道。所以順乾元而終其用也。乾之一。所謂元推極於九。則不見其元。而无往非元也。坤之一。所謂貞推極於

周易注卷上

六。則无時非貞也。故利永貞。永久也。乾用九以无首爲大。始坤用六以永貞爲大。終。惟无始故爲大。始惟終乾故爲大。終凡數皆生於奇而成於耦。物皆生於陽而成於陰也。又乾之體圓以徑一圍三之法推之。則一生三。三生九。九即一畫之究竟。故天以一而有九重也。坤之體方以遞加之法推之。則二進爲四。四進爲六。六即一畫之究竟。故地以一而分六字也。又卦立於三三其三則九。兩其三則六。所謂參天兩地而倚數也。天地之生數凡五天。一天三天五合而爲九。地二地四合而爲六。亦參天兩地之謂。故九六者。自然之數也。

三三屯震上

屯。難也。又盈也。屯象草木之初生。生氣盈滿。而鬱結未通。故難。惟難故盈。震木初生而遇坎險。屯之象。又坎而震雷充滿宇宙。亦屯之象。動而遇險。故難而屯。動乎險中。動而未洩。氣無不充。故盈而屯也。乾天坤地之後繼以屯者。屯。人道也。雖諸卦各兼三才。而屯實象人道之始。蓋下卦爲震。震一索而得男。剛柔始交。生人之始也。上卦爲坎。坎得乾之中畫。即後天之乾也。此屯之所以繼乾坤也。人生之始爲屯。所謂人生於憂患也。然則易固憂患之書與。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

坎得乾之中爻。震得乾之初爻。二五相應。初陽始生。生人之始。

周易注卷上

治世之初。故元。盈滿盛大。剛柔交通。故亨。陰陽相濟。生氣勃然而二五得正。故利而貞。坎爲乾之後天。震爲乾之長子。故有乾之四德。所謂天工人代之也。震動爲往。上遇坎險。故勿用有攸往。建立也。侯。諸侯。初爻震爲諸侯。九五之君欲以濟難。利用此陽剛之才。建以爲侯。互坤爲土。爲民。有土有民。裂土封侯之象。鴻濛肇造之時。分治則理。獨治則難。王者無利天下之心。各付其所主者。而天下治矣。此封建所自防也。柳子厚謂封建始于桀。榛之世。即得此意。

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓。旋也。遲遲不進之意。震起而遇互卦之艮止。上畏坎險。故磐桓。陽剛得正。故利居貞。當屯之初居位之下。欲行而不敢行。

故當居於正固也。治屯之道如治亂經。當建諸侯。分而理之。故利建侯。初九震主。震驚百里。諸侯之象。而以陽下陰。陰順應之。故利建侯。又上承互地。有土有民之象。江海下於水。而百川赴焉。君子下於民。而四方歸焉。初非侯位。而有侯道。故利建之。一說磐桓猶柱石。艮爲石。震爲木。故象磐桓。止而不動。是以居貞而有建侯之象。然玩爻傳。仍以訓旋爲是。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

六二陰柔。正應在五。而畏坎險。故屯如乘初之剛。則又不安。故遭如。如擬議之辭。遭如難行不進之貌。震爲馬。作足。一乘初。故乘馬班如。班旋不進也。坎爲寇。二畏險不進。疑其爲寇。然二與五陰陽正應。故匪寇而婚媾。匪非也。婚配也。重婚曰媾。互坤爲

周易注卷上

十

女。六二離父。亦爲女。陰得中正。故貞字生也。猶班班也。坤爲母。爲腹。有姪娠象。二近於初。以柔乘剛。非陰陽之正。不能成生育之功。故不字。反而從五。得其正應。陰陽相合。故乃字。乃難辭也。陰柔不敢輕進。故久而後合。十年。天地之合數之終也。濟屯必須剛健之才。卦中四陰。皆須資陽以濟。三上无應。故不濟。二四有應。故濟。然二有應陽之美。又有乘陽之過。故四易而二難也。六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

即就也。互艮爲山。山足爲鹿。虞。虞人掌禽獸者。六三陰爻爲虛。爲迷。而乘承與應。又皆陰爻。故无虞。人導之至山。以捕獸。故惟入於林中。震爲木。坎亦爲木。二木林之象。坎爲陷。陷於坎下。故入。三人道。故稱君子幾。讀作機。弩牙也。所以取禽獸者。坎爲弓。

矢。故象機。獵非其所。必无所得。不如舍之。以往則吝。吝惜也。不至於凶。而鄰於凶。故可惜也。一說幾者。見幾也。見幾而舍去之。蓋三雖有濟屯之心。而不得陽爲之主。則陰迷而不能濟。不止而自全。所以事貴量力也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

四在震馬之上。故乘馬。陰柔不行。故班如。與初正應。故稱婚媾。四居近臣之位。而才弱不足濟難。必求陽剛之才。以爲之助。初陽在下。其婚媾也。四求得之。陰陽相濟。可以有爲。故往吉而无不利。蓋六四承九五之陽。而能下得賢才。以人事君。則難平而吉矣。或謂初當求四。女无先男之禮。不知艮禽擇木。艮臣擇主。詩曰。求我庶士。豈濞奔之謂乎。草昧之世。急於求賢。正其知也。

周易注卷上

十一

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

坎兩爲膏。互艮爲止。止於天上。而不下施。充滿蓄聚。故屯其膏。陰爲小。小者臣之象。臣下不專施與。故正固而吉。陽爲大。大者君之象。爲君而膏澤不下於民。則正固而凶。鹿臺之財。鉅橋之粟。殷紂以之。叢怨府。武王以之。得民心爲君。君可斂而不散哉。又屯之於小。所以裕其源。而蓄其勢。故吉屯之於大。則盈滿爲災。故凶。坎水小則宜聚。大則宜洩。此定理也。

上六乘馬班如。泣血漣如。

上六居險之極。而陰柔失位。不能濟難。又在五上。以陰乘陽。處則不安。其位出則无所之。故乘馬班如。泣血漣如。坎爲馬。上在五上。故乘馬。坎爲血。爲加憂。上偶畫象口之開。故泣漣。泣貌。

三三蒙 坎下 艮上

蒙萌也。物之始生，蒙蒙然若无所知，故亦訓昧也。坎水在艮山內，源泉始出，爲山所覆，不知所適，蒙之象。艮止坎險，遇險而止，止而不通，亦蒙之象。卦繼屯，屯君道，蒙師道，作之君，作之師，聖人所以繼天地而起也。又屯，長男中男，卦蒙中男少男，卦乾坤開闢而後，天地盡以其事付之，三男矣。有世道之責者，何所諉乎？

蒙亨匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告再三瀆瀆，則不告，利貞。

二五交，陰陽通故亨。孔子曰：不憤不啟，不悱不發。孟子曰：困於心，衡於慮，而後作；徵於色，發於聲，而後喻。先儒曰：大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。此蒙之所以亨也。童蒙謂五，艮爲少男，故童蒙。

周易注 卷上

上

陰性暗昧，故蒙我。二自謂也。二陽爻，陽明陰暗，陽開陰闔，故能開五之蒙。二五正應，五求於二，而二告之，匪二求五，乃五求二。所謂禮聞來學，不聞往教也。師嚴然後道尊，君子不屈己而徇人，雖天子不可召而致者，重道故也。教不欲煩數，初筮則告，再三則嫌其瀆，瀆則不告，恐褻道也。告示也。筮問也。卽占筮也。坎爲叢棘，而得中氣，著之象。故筮詩云：我龜既厭，不我告。猶卽瀆，則不告之義。震初索，初筮之象。坎再索，艮三索，再三之象。一互震之初爻，五歷四三以至二，所謂初筮求之專，一虛已以聽，所以告也。三爲坎，爲再筮，四爲艮，爲三筮，皆非正應，故不告。夫鏡不疲於屢照，鐘不瘖於頻叩，然而有不告者，非吝也。蓄極求通，一言頓解，若瀆至再三，是內未嘗求於心，而外又不甚。

相信也。故不告以俟之，舉一隅不以三隅反，則不復教之道也。所謂不屑之教誨，是亦教誨也。二五正應，專一而和，故利貞。源不清則流必濁，基不固則屋易傾，養蒙之道，必出於正，而不以一絲之不正干之，所以澄其源端其本也。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

初爲發處，坎之下，源泉始出，故發蒙。坎爲刑法，法也。詩曰：儀刑文王，是也。人指二。初近承二。二陽爻，爲賢人，故利用取法於二。解其蒙，開其蔽，以說桎梏。木在手曰桎，在足曰梏。說，卽脫。坎爲穿木，震足，艮手，互與坎連，桎梏之象。物生必蒙，故果木有甲，茅苴蔽之。人之初生，蒙无所知，亦若有蔽之者，故取象於桎梏。木之甲不自解，待雷雨解之。人之蒙不自說，待人說之，故當安靜潛。

周易注 卷上

上

養蒙教於人，不可前往，往則吝。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

二以陽包陰，故包蒙。包容也。二以陽剛來居下體，以卽乎陰而容之也。天地之量，无不包，故萬物並生焉。聖人之量，无不包，故賢愚就範焉。蓋人之類，萬不齊，而自聖人視之，无不可教之人。无畛域之分，門戶之見，此吾道所以爲大，而天下皆歸於聖人也。吉可知矣。孔子曰：自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。孟子曰：苟以是心至，斯受之而已。故雖互鄉童子，墨者夷之，未嘗棄而不教。包蒙之謂也。蠱能包，則能納，故言納婦。婦指初，陽尊陰卑，而以陽容陰，男貴女賤，而以男取女，是以陰陽和夫婦順，而家道成矣。故吉。一互震爲長子，長子代父，一稱家，克能也。言婦知其。

有姑。言子知其有親。二爲五之子。五爲二之親。而五爲坤爻。无父有母之象。故子起而治家也。父不治家而子代之。天不能教人。而聖人代之。故聖人者天之宗子也。子納婦則能成家。可以勝父母之委任。聖人包蒙則能教世。不負天之所付託矣。一說包作彪。文也。艮爲山。二至五互大離。山下有火彪然也。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

互坤稱女。六三兌爻爲少女。勿用取女者。勿以此爻而取女也。金夫謂二。二陽爻。陽貴故稱金。大離爲目。故見坤身稱躬。三在卦中亦爲躬。陰虛故不有。六三不中不正。本與上爲正應。而近比於二。上雖其應而无位。二與之比而得時。得時則貴。三貪而墮之。而以陰乘陽。又非夫婦之正道。故不有躬。屯二體震。故終

周易注卷上

七

往而應五。蒙三體坎。故遂陷而不出。屯二中正。故貞。蒙三不中正。故不貞也。此淫貪之女。不惟取者不利。而女之見利敗貞者。終亦何利焉。詩曰。吁嗟女兮。无與士耽。此之謂也。三獨不言蒙者。乘陽應陽。不可謂蒙。不中不正。又不足以教也。然告之曰无攸利。則亦教之矣。

六四困蒙吝

六四陰柔不中。獨遠於陽。上不應上。下不應二。無人開發。故困蒙而吝。澤水爲困。山下之水亦有困意。六四象坎水之已出。而居坤之中。艮之下。土塞其中。石揜其上。泉水安得不困乎。卦惟六四一爻得正。而獨遠於陽。遂至於困。可見美質之不足恃。而賢師友當亟求也。

六五童蒙吉

艮少男爲童。六五柔順居尊。貴而不驕。凝靜專一。承上以聽於二。故吉。學問之道。天子與庶民共之。書曰。能自得師者王。謂人莫已若者亡。故殷宗學於傅說。周王訪於箕子。正不嫌以尊位而聽於下。取象於童者。純一未發。如童子之聽於人。則教易行。而言易入。又養蒙當在童年。古人生子。能食能言而教之。十年則就外傅。孔子曰。少成若天性。習慣如自然。天真未鑿之時。當早教諭也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮手爲擊。居蒙之極。而其用剛。故擊之。卦中二陽皆足開陰之蒙。一剛得中。故包上剛過中。故擊。書曰。敬敷五教。在寬上之擊

周易注卷上

七

固不如二之包。然因蒙極而出。于擊亦不得已也。侵人爲寇。防人之侵爲禦。寇寇以邪。擊正也。禦寇以正。擊邪也。坎爲寇。自初至五。又互爲師。上剛而失位。不可爲寇於人。故不利爲寇。一陽在上。二陰順從。順而相保。能禦人之爲寇。故利禦寇。禦止也。艮爲止。故能止之。艮爲靜。故足以制動。艮又爲山。有登高禦下之象。亦有嬰城自固之象。蒙之終而言禦寇者。刑以弼教之義。詩書禮樂教之正也。斧鉞甲兵教之變也。其所以勉人爲善之意一也。

三三需乾下坎上

需須也待也乾行在內外遇坎險不可遽進故需雖遇坎險而乾健不陷需之道也其象爲水在天上膏雨雖未即施終亦必降但徐待之可也卦與夬似同而實異澤水在天上聚而不洩故夬坎水在天上流而不息故需需又訓養坎有養意優游涵養所以需也

需有孚光亨貞吉利涉大川

孚信也雨在天上需之必降其信不失如瓜熟則蒂自落水到則渠自成也坎爲孚天一生水坎乾同德是以有孚有孚者中有相孚之實也九五剛中有可需之實而時尚未至所以用需苟無其實何需之有因循姑息之爲非需道也五得中而在天

周易注卷上

去

上陰陽交通故光大而亨光廣也一說光明顯也互離光明之象得中得正而不陷故貞而吉事變於操切政敗於苟且故王者出治久道化成不必於目前計其功并不必於吾身收其效宅心廣大規模宏遠於以通天下之志於以正四海之人優游漸漬民日遷善而不自知此所以廣大亨通正固而吉與孔子曰欲速則不達又曰如有王者必世而後仁此之謂也坎乾爲大川乾天當升故利涉之淺渡也內有剛健之德需於險而不陷何不利之有渡水之道當安靜以俟時濟難之方貴從容而不迫此需之所以利涉也涉川亦要事故占屢及之而濟難之道寓焉

初九需于郊利用恆无咎

初九需之始而位處下遠於坎險故需於郊乾爲郊郊邑之外也乾德不息故利用恆初九震爻亦有恆象陽德在下養晦俟時安居默祇淡然若將終身不變其志則不涉於險矣可以无咎

九二需于沙小有言終吉

九二得中應坎險而不及險故需於沙坎爲水二近於水而無所陷故象沙沙水旁平衍之地也二進而在位與五有君臣之分而非陰陽之應故進不遽進立於平直之地以待之夫君子進則小人懼不能无譏刺之言故小有言言實也九二失正故有言小有言者大者无可責又不可以過責也四陰爲小互兌口舌爲言四懼二之進而沮毀之也然剛中之德雖遭譏謗需

周易注卷上

去

滯於一時而終則必有合也故終吉

九三需于泥致寇至

九三逼近坎險故需於泥泥則切近水矣坎爲寇三不中而上進恃其剛強自迫於險故致寇至寇在外三自致之罪在三矣象傳曰敬慎不敗者所以處寇之道乾爲敬

六四需于血出自穴

血陰象坎亦爲血血統乎氣陰從於陽六四陰順以聽於五故需於血陰傷則見血陰順乎陽故不卽於傷也兌口爲穴穴雲所自出六四陰位而直兌口穴之象雲出於穴而升天上陰陽方合膏雨將降需道將成矣四本陰柔不能施膏澤於天下故當順聽乎五然陽必賴陰之助君必得臣之輔四能通下之情

以達乎上。出地之氣以致乎天。需道之成。四不爲無功焉。

九五需于酒食貞吉

坎爲酒食。又坎水在離火上。下有兌口承之。酒食之象。九五陽剛中正。其道足以養天下。休養生息。優柔巽飭。漸以仁而摩以義。食以德而飲以和。王道久則化自成。故正固而吉。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上天需道已終。時雨已降。雲當復返於穴。故入於穴。上六兌爻爲穴。上爲坎水之歸宿。亦入穴象。陰下降則陽上升。故有不速之客三人來速召也。三人乾三陽也。下卦三陽本屬天象。需極則升而上。以一陰適當天位之上。故三人來情不相習。來者又眾。能體乾而敬之。不相凌而相好矣。故終吉。語云人相敬則不以禮孰敢不禮也。

周易注卷上

太

三三訟坎下

訟爭也。字從言公。言之於公以辯曲直也。天道尙左。日月西移。地道尙右。水道東流。水本天之所生。而一左一右。其行相違。故訟。又天升於上。水降於下。上下相違。亦訟之象。上乾爲剛。下坎爲險。彼剛此險。是以興訟。又內險而外健。不險則无訟。不健則不能訟。險而健。故訟也。乾以剛健中正。平下之險。聽訟之道也。訟有孚窒惕。中吉終凶。利見大人。不利涉大川。

坎爲孚。九二中實。天水相接。故有孚。訟之道必有其實。取信於上。无可取信。不可訟也。書曰師聽五辭。五辭簡孚。子曰無情者不得盡其詞。言訟之當有實也。坎陷於內。故窒窒所以有訟。體乾故惕惕則不敢輕訟。訟非善事。不得已而後出。此然猶必以

周易注卷上

尤

畏懼處之。蓋訟而勝。已有所傷。况不必勝乎。九二得中。中則不偏。不偏設其詞。中則不過。不過逞其強。故吉。坎之險不可陷。訟之事不可成。故終凶。大人指九五。中正剛健。能聽訟者。故利見之。以斷曲直。如此數語。訟之事盡矣。而聽訟之道亦寓於中有孚。故先察其虛實。窒故必通其情。惕故不敢輕於判斷。中吉故不敢偏袒。終凶故不敢牽連糾纏。利見大人故不敢以无才无德之身親案牘也。大人者有聽訟之才。尤有使無訟之道。大畏民志。可以爲大人矣。坎乾爲大川。天水違行之際。其行不順。不可以涉。又上載三陽。如舟過重。而遇互卦之異風。其凶甚矣。故不利涉。和衷可以共濟。協力可以成功。同舟之中。相爲爭訟。豈可以涉大川哉。

初六不永所事小有言終吉

初六柔弱則無健訟之才位下則有畏上之意是本无食爭凌戾之志不得已而有訟但求辯明曲直即可以止不終極其事以求勝也故不永所事永長也言事不言訟者居訟之初未成其爲訟也乾爲言互巽之口向下有言象初失正故小有言陰爲小謂三初應在四三問其中故小有言言也夫以卑賤而與訟或有論勢不論理而譏刺之者然有柔順小心之美无貪爭犯上之嫌上承離明足以辨明其事而獲理矣故雖小有言而終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

九二坎險之主上應九五兩剛相遇故訟然九五居尊非二所能敵二又陰位故不克訟而逋克能也逋逃也坎爲隱伏逋之象邑下卦之象三百戶指下三爻二下卦之主位爲大夫三百戶其食邑也二敵與五訟以下陵上以臣犯君必取大禍不保其家惟不克而歸逋故得保私邑可以无眚眚災也災異之興皆陰陽乖戾之氣不爭故无災也凡訟起於爭爭由於貪貪以求得其弊反將所有者而失之二之逋二之幸也

周易注卷上

三

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

乾爲舊德坎爲食六三兌又兌爲口故食之三位爲公當有封邑而陰柔无才非所自得上從乎乾乾陽爲德而在其前是食前人之遺德也性本陰柔又體巽順上承乾陽實先業以自養安分守舊不求增多無貪求之心故無爭訟之象貞固自守雖

乘剛危厲而終吉詩曰不忮不求何用不臧三之謂也王指五

三爲公又承巽命故從王事不中正故或之无成者不有其成陰柔之正道也食舊德者不爭利无成則並不爭功故此爻獨不言訟

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中故訟居柔位故不克訟九四震爻震爲復互巽爲命既不克訟故反就九五之命變其爭心不爭而順化剛爲柔故安靜正固而吉復反也渝變也

九五訟元吉

卦惟九五一爻當位中正居尊一卦之主天下無與爭者故直言訟而无他辭中則不過正則不偏以之訟則獲理以之聽訟

周易注卷上

三

則息爭故元吉乾元託位於五此象所稱之大人也訟非善事而元吉者何也蓋天下之大人情而已治天下之道平其情而已情不平則爭小而口舌大而干戈皆訟之象也故虞廷有皋陶之命周官謹司寇之職凡以達民隱而遏亂源九五以剛健中正之德調強弱斷曲直息其爭而平其情人心平則天下治矣其爲吉也大哉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾爲天天行一周乾之終故終朝巽爲繩帶之象鞶帶大帶也錫賜也或錫者不必錫而錫之也乾三爻稱三乾健之極以剛居上訟而得勝之象故受鞶帶之命服然以爭受服終不可恃以不道得之者即可以不道失之故終朝三褫之褫奪也