

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第三十六冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

古周易訂詁

明 何楷撰……………一

周易玩辭困學記

明 張次仲撰……………三八三

欽定四庫全書

經部
古周易訂詁卷一

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣英瞻葉履勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李 蔡

膳錄監生臣任銜萱

欽定四庫全書

經部一

古周易訂詁

易類

提要

臣等謹案古周易訂詁十六卷明何楷撰楷

字元子漳州人天啟乙丑進士官至吏科給

事中唐王聿鍵稱號於閩以為禮部尚書旋

為鄭芝龍所軋憤恚而卒是書成於崇禎癸

酉蓋其筦權吳中時所作卷末附以答客問

欽定四庫全書

古周易訂詁
提要

一篇借詁經以言時事也觀其自序論分經

合傳之非古然又引魏淳于俊對高貴鄉公

語則又未始不以分附為便故其前分上下

經為六卷而彖象繫辭諸傳之文仍隨卦分

列猶祖費直之意而七卷以後則仍列十翼

原文以還田何之舊蓋分經分傳以存古本

而經下所列十翼之文則引以互証故皆低

一格書之以別於後之正文其仍以古周易

標目蓋以是也惟於上下經內又別立初中終諸名則自我作古耳楷之學雖博而不精然取材宏富漢晉以來之舊說雜采並陳不株守一家言又詞必有據亦不為懸空臆斷穿鑿附會之談每可以見先儒之餘緒明人經解空疎者多棄短取長楷書猶足備采擇者正不可以駁雜廢矣乾隆四十五年十二

月恭校上

欽定四庫全書

古周易訂詁

二

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

古周易訂詁序

古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳釋經亦隨經而分謂之十翼上彖傳一下彖傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周魏子家子家授闕

欽定四庫全書

古周易訂詁

一

句

獨以彖象傳及繫辭等十篇解說上下經凡以彖象文言雜八卦中者自費氏始田何之學施讐孟喜梁丘賀之徒寂盛後別有焦延壽易託之孟氏傳京房其說長於災變不顧聖人之經費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭眾之徒皆學費氏費氏興而田何遂息古十二篇之易遂亡其本世所傳鄭玄舊本以彖傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳

移綴彖辭之後而以彖曰兩字冠之又以為象本釋經
宜相附近其義易了故分爻之象辭各附當爻之下猶
如杜預注左傳分經之年與傳相附其意欲便學者誦
習如許俊對高貴鄉公之說也按古者經傳各為一書
如春秋三傳不與經連故石經公羊傳皆无經文藝文
志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融為周禮注乃云
欲省學者兩讀故具載本文而就經為注鄭玄與馬融
同時玄以易傳合經蓋倣融例而弼又援玄例也魏晉

欽定四庫全書

古周易訂詁
序

二

而下去古日遠學者不見古文唐太宗詔名儒定九經
正義孔穎達奉詔與諸儒參議於易獨取王弼不本正
義者以為異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公
王原叔晁以道李巽巖呂伯恭朱元晦皆以分經合傳
為非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之
失愚故別異經傳以還田何之舊竊謂夫子之註易備
矣學者因而求之則思過半仍取彖象二傳附於經文
之下以為之註易以彖傳象傳等字具文言顯釋乾坤

及上下繫說序雜等傳凡有關於彖象者亦各隨卦而
附列焉以祖費直之意輒不自量網羅舊聞裁以管見
為之小註要求靡盬於夫子而已爰題其名曰古周易
訂詁云崇禎六年歲在癸酉閩漳何楷序

欽定四庫全書

古周易訂詁
序

三

欽定四庫全書

古周易訂詁卷一

明 何楷 撰

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

八卦又曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天

俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠

取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之

情此論又曰八卦成列象在其中矣因而重之文在

欽定四庫全書

其中矣此論六十四卦又曰聖人立象以盡意設卦以盡情

偽繫辭焉以盡其言又曰易者象也象也者像也此論

取象又曰象者言乎象者也又曰象者材也又曰知

者觀其彖辭則思過半矣此論又曰文者言乎變者

也又曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文此論又曰易

之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

此論三畫兼三才而兩之故六六者非他也三才之

道也道有變動故曰爻此論六畫又曰其初難知其

上易知本末也初辭擬之卒成之終此論又曰二與

四同功而異位其善不同二多譽四多懼此論又曰

三與五同功而異位三多凶五多功此論又曰若夫

襍物撰德辯是與非則非其中爻不備此論

周易上經此論乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物

天俯觀法於地中觀萬物之宜於始作八卦以通

神明之德以類萬物之情因而重之為六十四卦及

乎三代是為三易周禮太卜掌三易之法一曰連山

二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

于今升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不

相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致

役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山

之易也初乾初爽初艮初兌初離初震初巽初坎此

歸藏之易也與即坤聲即坎聲即震小成者伏羲之

易也而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因

之歸藏軒轅氏之書也而商人因之伏羲之易小成

此論六畫

初上

此論

三五

此論

未珠未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於

神明之德以類萬物之情因而重之為六十四卦及

乎三代是為三易周禮太卜掌三易之法一曰連山

二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

于今升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不

相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致

役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山

之易也初乾初爽初艮初兌初離初震初巽初坎此

歸藏之易也與即坤聲即坎聲即震小成者伏羲之

易也而文王因之連山者列山氏之書也而夏人因

之歸藏軒轅氏之書也而商人因之伏羲之易小成

故題周別于殷其猶周書周禮題周以別餘代故易

欽定四庫全書

古周易訂詁

三

緯云因代以週周是也子華子云出於一立於兩成
於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之
而立數桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言
連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜鄭夾漈云連山亡矣
歸藏唐有司馬貞注十三卷今亦亡隋有薛貞注十
三卷今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮事
其辭質其義古連山用三十六策歸藏用四十五策
周易用四十九策三易所以總名為易者易字日下
月秘書說云日月為易象陰陽也莊周所謂易以道
陰陽是也說文本蜥易字陸佃云蜥易一日十二時
變色故曰易也舊說蜥易嘔血蓋龍善變蜥易善易
故乾以龍況又其書謂之易象之義出於象象之義
出於象易之義出於象皆取諸物也而乾鑿度乃曰
易一名而含三義所謂易也變易也不易也按首云
易也之易音為難易之音義為簡易之義大易德既
顯屬乾而三易音本亦為斯解非也乾鑿度又云孔
子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下
而象陰陽也大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為上篇之始而尊之
也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬
物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦
之道也人道之興必歸夫婦所以奉承祖宗為天地
之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者
所以明戒慎而全王道也孔穎達云以此言之則上
下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也按上下經
雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八
卦易成於三三才之道重之故六而畫止於六
三其六則十八卦六其六則三十六卦而卦止於三
十有六上經反對陽又五十二陰又五十六下經反
對陽又五十六陰又五十二其妙合如此必非無意
而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯

欽定四庫全書

古周易訂詁

四

註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之經也孔穎
達亦謂聖人本定先後自有指以兩卦之對為次序
非以一二卦之名為次序若元用孔子序卦之意不應
其卦二二相偶韓孔之疑不為元見伊川先生始作
上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾
者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之
上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤
者凡四卦有乾者亦四卦安見上下之差別哉且利
有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇
伊川則曰利雖陰長然又陽極故居上大壯雖陽壯
然又陰盛故居下諸如此類往往費於辨析晦翁作
周易本義首言簡快重大故分上下兩篇蓋不取伊
川先生之說今按文王所作六十四卦通不過七百
一十五字謂之簡快重大可乎謂分卦無義似不可
謂分卦有義則又無說以定之惟泰和蕭氏景元著
讀易考原以為乾坤坎離四正卦也當居上經震巽
艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉
此兩經所以分綱領也每卦各具上下二體每卦
之體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦
皆自八卦本體中分出而生者也乾坤坎離之分體
在上經為主在下經為客震巽艮兌之分體在下經
為主在上經為客是說也愚有取焉或曰邵子先天
圖國子之所欲廢也四正四偏之云非本於圖圖者
邪曰吾之所謂正偏以畫言非以圖言也坎離得天
地之中畫不偏於上不偏於下故上下經皆以坎離
終焉非正而何建安丘氏云說卦曰天地定位山澤
通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始
成終之義也上經首以乾坤者天地定位之象下經
首咸而次恒者咸山澤通氣之象恒雷風相薄之象
上經終以坎離下經終既未濟又水火不相射之象
也然水火天地之大用也是以艮兌震巽之卦各一
而坎離象四又云乾坤者父母之道坎離者男女之

道有父母而後有男女此上經始終之義也成者少男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男女之合男女一配則成夫婦此下經始終之義也孔穎達云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故禮記經解云潔靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇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緯文鄙偽不可全信上經三十卦之序或撰為四言詩以便誦記其辭云天地既分厥初生民世道多屯利建侯君侯蒙開治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻无平不陂傾否固存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫重無能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀授神強梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜

敢責以文文煩實衰剝復相循禮復无妄富德完醇大畜須養頤吉以貞陽剛大過坎險沈淪明能脫險匪離則昏乾坤之體各有二坎之體八震艮之體各七離之體六巽兌之體各四康節云天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言為皇極經世體數發非為易上下經體數發也然用其說推之義自昭合乾坤之體十有六用其三所以十二體居上經不用者一所以餘四體居下經坎震艮皆陽卦坎八而震艮減其一奇數也離巽兌皆陰卦離六而巽兌減其二偶數也主勝於客客下於主也坎體八而離體六者坎之本體陽畫居中其本體正故其分體亦正上下經各八體此他卦所不及也離之本體雖中然畫乃陰也故視坎體而減其二蓋以其體之耦數退居於坎體之下也聖人於六十卦之說然則聖人何不以四主卦各取其八分列于

上下經蓋不欲使八體之在上下經者截然間斷故也

自乾至訟為上經之初

乾為天 坤為地

水雷屯 山水蒙

水天需 天水訟

乾為主 坎用事

凡六卦上經之初其君卦則乾為主坤從乾其臣卦則坎用事離不得用事陽中之陽也首乾坤者乾坤為大父母也乾坤之後受之以屯蒙需訟者坎用事也師比亦坎然以合坤與同人大有合乾相對故列之上經之中自此而後則上經卦无合坎者矣蕭氏云坎在上經其體八于內二體合而成習坎卦者坎

之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴者也人見震為長子以為六子中最重而不知震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初為陽中之陽也

第一對

乾 坤

繫辭上傳曰天尊地卑乾坤定矣 愚謂此贊周易也 周易首乾與連山

歸藏 又曰乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能成男成女謂六子也分言之也

易簡者天地之知始作成謂生物也合言之也又曰成象之謂乾效法之謂坤始中

三數皆乾之所為也坤則隨乾之所至而之而已乾

有一畫坤兩之為耦乾有二畫坤兩之為二耦乾有

三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之又曰

所无坤不能生也參天兩地之解亦有取此者又曰

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也

翕其動也闢是以廣生焉朱子云乾畫奇便見得其

便見得其靜也翕其動也闢專直則只是一物直去

翕闢則是兩個翕則合闢則開此奇耦之形也大以

質言廣又曰闢戶謂之坤闢戶謂之乾天道流行有

以量言又曰闢戶謂之坤闢戶謂之乾動有靜猶戶

欽定四庫全書古周易訂詁

之闢闢也坤自夏至以一陰右行萬物錄之而入故

曰闢戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰

闢戶无闢則无闢无靜則又曰乾坤其易之緼邪乾

无動此歸藏所以先坤與

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不

可見則乾坤或幾乎息矣此乾坤謂陽畫陰畫也以

陰坤也以三畫卦言則三奇乾也三耦坤也

以一畫言則陽儀即乾陰儀即坤九六是也

繫辭

下傳曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣凡

皆乾凡六皆坤確然健貌隤然順貌易簡承上文

貞觀貞夫一而言貞一而已以貞為觀故易故簡又

曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上衣下

象也又曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

亦以九六言也物謂畫射禮又曰夫乾天下之至健

也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡

以知阻此上天下地之象也朱子云險是自上視下

阻故不敢進自山下上山為阻故指坤而言自山上

觀山下為險故指乾而言因登山而明險阻之義又

云乾雖至健知得險了更不上去

說卦傳曰天地

定位邵子所謂乾一坤八者是也一奇為陽儀二奇

耦為坤自太極生兩儀以來惟乾坤又曰乾以君之

守其本來之畫更不移動故曰定位

欽定四庫全書古周易訂詁

坤以藏之即乾一坤八之象蓋包兌二離三震四巽

居末故曰藏自八卦推之為六又曰乾天也故稱乎

父坤地也故稱乎母言六子之序卦傳曰有天地

然後萬物生焉此乾坤所以為上經之禘卦傳曰

乾剛坤柔六十四卦惟乾坤

本義云易有交易變易之義六十四卦之序皆以二

卦為耦也孔氏以正卦列兩為對者謂變卦反卦轉

兩為一者謂覆卦正卦者乾坤坎離四正卦重之反

觀不變頤大過中孚小過四偏卦重之亦反觀不變

凡八卦反卦者屯蒙需訟以下凡五十六卦旋之為

欽定四庫全書

古周易訂詁

九

乾坤知此則繫辭所謂乾知大始坤作成物乾以

乾上

凡八純卦即古篆文楊止菴謂古篆始自伏羲畫卦倉頡以作六書禹碑尚存可見今按乾鑿度亦以卦畫作字又按天字古象形作三而積陽形兼意也或作同垂布之象省為作而漸為今文謂从一大然則乾卦又即

古天字也

乾元亨利貞

乾說文云上出也从乙乙物之達也从乾有光明意兼聲積陽為天故轉訓乾溼

之乾本註乾三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也洪範曰貞內卦是也曰悔外卦是也後放此經文乾六畫卦之名也乾健也天下惟純陽者為至健求諸象健莫如天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也程子云

欽定四庫全書

古周易訂詁

十

而便宜於正主事然六畫純陽惟天惟聖人足以當之曰元曰亨曰利曰貞恢復乎如篆天容然贊之不得豈假哉哉故孔子變例以四德釋之明非他卦之比也四德純於元元者生生之本也自其生機之屯達曰亨生機之克盈曰利生機之凝固曰貞而元實胎之味所謂萬物資始可繹也張子云乾之四德終始萬物迎之不則其首隨之不見其後望得乾卦而六爻皆著之七數則用此繇六爻皆變則為重坤蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首則以用九占也

彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

以形體謂之天以主宰謂之帝以性情謂之乾何謂性情健之體為性健之用是情也六畫皆奇上下皆乾莫載莫破彌高彌堅之象確然乾也故仍名曰乾焉其重卦之人不始於文王諒矣先儒謂三畫卦有名六畫卦未有名至文王始立按歸藏易已有六十四卦之名亦當不始於文王也元亨利貞乃文王所繫卦下之辭謂之彖亦謂之繫辭又謂之繇繇者抽也言抽出易中吉凶悔吝之事也所以知為文王作者孔子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危此則象辭為文王所作之明驗也元兼有大與始之義大以贊其體始以言其功舊釋第言大略也於文之上為元元為衆善之長如首為衆體之長也亨者通也通則美文與獻享之事同百嘉會聚如人之備物以享然故謂之亨利者宜也宜則不害如刀之刈禾順而便也貞亦兼正固二義徒正不足以盡之也如木之植餘正而固也若依文順解則為大德在上數當亨通

欽定四庫全書

古周易訂詁

十一

此所謂象傳也加以象曰字非揚子雲云密機綿絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象象其辭然
後發天地之藏定萬物之基即此及象傳也陽稱大
故曰大哉六畫皆陽故名乾乾之義不可以天盡
乃天之神理而元又乾之神理也何謂元最下一畫
是也陽氣初動萬物所資藉以始此言氣而不言形
若涉乎形便是坤之資生矣統括也猶所謂一言而
盡也乾之元乃天德之大始自始至終皆元氣之綿
亘故曰統天此釋元之義有是氣即有是形氣自微
而著進而二陽又進而三陽則下卦之乾成矣雲者
為雨邪雨者為雲邪是孰尸之而品物之形狀於是
焉流動克滿也氣機活動曰流此釋亨之義如是足
以盡乾乎夫氣太洩則浸薄吾虞其厭而退也於是
有上卦之乾以加之於上大明其終而復始之理以
示人建安丘氏云以重卦言之乾下三爻元亨也而
九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四為上乾
之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始也終
始之間正造化過接處絲是則自初至上之六位以
時而成有春有夏有秋有冬而依時乘駕六爻之陽
氣以控御于天體也以上下之定位言之謂之六位
以陽氣之變化言之謂之六龍使天無乾之四德則
亦萬物中一物耳故曰御天者猶言天得此而始成
其為天也此三句極贊重卦之妙乃過渡之辭舊說
屬之君道而承上元亨言文理既已間隔且於終始
六位六龍等字尤自難通或又以乘龍御天為疑不
知象傳贊乾非贊天也至有指馬八尺為龍謂天子
乘六馬者更鄙淺可笑變者化之漸化者變之成物
所受為性天所賦為命人見乾道之變化以為其無
不利如斯而不知皆有以使萬物各正其性命所以
然者性者生之理命者生之氣太和則元氣之生生
者也故張子以太和表道保如保城之保猶言完也
合如合衆之合猶言聚也純陽氣厚完保之而未始

欽定四庫全書

古周易訂詁

十二

象傳曰天行健君子以自彊不息

此古易象傳二篇後儒所稱大象者

有滿凝合之而未始有散而萬物咸滋孕于其中時
乃利而常貞變化指利各正保合指貞皆元之為也
性命各正一物各具一乾元也太和保合萬物統體
一乾元也夫如是則茂本於蓄雖洩亦不虞薄矣非
六畫皆陽何以德之盛大至此首即乾為首之首大
哉乾元獨運於庶物之上而不與物對故物倚之為
命而萬國咸寧也萬國猶云天下咸寧即所謂各正
性命者朱子云乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是
陰中之陽乾後三畫是陰坤後三畫是陽又云初九
九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九
四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂
貞利哉六爻以合四德固不必然然以讚卦立論斯
為得之先儒作
兩段分屬俱誤

是也鄭氏汝光謂呂汲公王原叔等分附各卦因加
象曰字以別之按唐李鼎祚易本文已如此當是王
輔嗣已分附矣大家皆孔子玩義卦特發一義與泰
爻之辭頗不相關凡重卦皆取重義此獨不然者乾
卦有兩乾是兩天也昨日西降一天也今日東升又
一天也其實天一而已但言天行則見其一曰一周
自西而下降又自東而上升若重復之象健者乾之
德也以卦德易卦名者以其居六十四卦之首故特
異其辭以別于他卦如春秋首年不曰一年而曰元
年首月不曰一月而曰正月雲峰胡氏云上經四卦
乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體
而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風
兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也
稱健不稱乾異於坤也楊敬仲云不曰乾而曰健者
所以破人心之定見使人知夫乾者特一時始為之
名而初未嘗有定名也故又曰健天形蒼然南極入

欽定四庫全書

古周易訂詁

三

君子莊敬曰強自強者體下乾之象不息者體重乾之象

文言傳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

者故曰乾元亨利貞此傳原在繫辭傳之後文言者文王之言夏易首艮殷易坤乾

周易乾坤首乾而次坤乃文王所定蓋本天地之位

著君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子

頤釋此二卦謂之文言傳今文附二卦象傳之後加

以文言附二卦當自王輔嗣始按淳于俊謂鄭康成

合衆象於經不言合文言於經此可證唐孔氏云天

地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其

用則一晝一夜行九十餘萬里人一晝一夜有萬三千

一息之間天行已八十餘萬里非至健不能君子者

六有餘息故天行九十餘萬里非至健不能君子者

以德行生知學知在上在下之通稱以用也六十四

大衆皆曰以者蓋曰體易象而用之爾也健而無息

之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自強言不

息不言无息學之為法天事耳始於不息終於无息

故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久君子

以道為體望其填畢如也宰如也填如也焉如也則

君子之息時也雖至倦動庸得息哉要在自強有依

以為強者依去則強息天何依哉君子之學師友其

資耳詩書其游耳自下學聞然以至不顯為恭惟此

一至誠焉運之夫焉有所依而有息時也或問天行

健則常動矣安所觀其靜哉天行有常其至靜也夫

動靜與可以作息觀也又問自強之法何如曰王敬

欽定四庫全書

古周易訂詁

十四

氏云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

惟少土也土則分王四季四季之行非土不載故不

言也朱子云元者以下四句說天德之自然君子體

仁以下四句說人事之當然天德曰生塞乎兩間

故天地之塞吾其體仁即渾然與物同體其於人也歸

天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於人也歸

欲並生故足以長人大德嘉生人以私意扞格即有

嘉不融非會之通君子宜直以清動純乎天百嘉會

焉三千三百非實有體亡於禮者之禮也合禮者合

此者也天道利成萬物因物為物而一無利焉故君

子以物方物不以己方物以己利物不以物利己是

曰義以己利物乎庚己裁物適己乎厲己蘇子瞻云

禮非亨則偏滯而不合義非利則慘澹而不和是也

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

天之四德以設教也衆所言之元亨利貞人之命也此所

言元亨利貞人之性也韓子言德愛曰仁宜曰義舉

用遺體朱子釋仁為心之德愛之理釋義為心之制

事之宜言人未及天文言以天冠人根象先造化來

也元如人首在衆體之上於義為首人得之則為衆

善之大宗以仁言善即義禮智信之類亨如享禮華

諸物之珍於義為通人得之則為嘉美之都會嘉會

也如刀刃之利人得之則處置合宜情有所聚也利者宜

義之和貞者正也如木身之植人得之則理有當然

固守不易故為事之幹按詩語云木旁生者為枝正

出者為幹幹木之身而枝葉所依以立者也本作幹

後人改从木又器之材櫟總謂之幹如弓幹是也孔

氏云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

惟少土也土則分王四季四季之行非土不載故不

言也朱子云元者以下四句說天德之自然君子體

仁以下四句說人事之當然天德曰生塞乎兩間

故天地之塞吾其體仁即渾然與物同體其於人也歸

天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於人也歸

欲並生故足以長人大德嘉生人以私意扞格即有

嘉不融非會之通君子宜直以清動純乎天百嘉會

焉三千三百非實有體亡於禮者之禮也合禮者合

此者也天道利成萬物因物為物而一無利焉故君

子以物方物不以己方物以己利物不以物利己是

曰義以己利物乎庚己裁物適己乎厲己蘇子瞻云

禮非亨則偏滯而不合義非利則慘澹而不和是也

欽定四庫全書

古周易訂詁

上

故有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美而程子亦云義安處便為利又云陰為小人利為不善不可一舉論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也愚謂義與利總之訓宜利自義出非義外有利也曰利物亦與利己異大學之末七篇之初與易均無異指矣事之叢也苦於无宰未正必欲其正既正必守其正此貞固二字之義也周公云冬日之閉凍也不固則春夏之長艸木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可以明貞固之說貞而能固故足以幹事幹者事之幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也或問朱子貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便着兩字方能盡之又云四德取貞配冬冬有始終之義王氏亦云腎有兩龜蛇亦兩也愚按乾繫度曰水土二行兼信與智也貞之屬信人皆知之若以貞屬智則孔子云智者樂水孟子云知斯二者弗

欽定四庫全書

古周易訂詁

上

雲行雨施天下平也

上節平分元亨利貞為四德此則依文直解也四德本一理或

分而言之以盡其用或合而言之以其體其實一理而已所以可分可合也易之道太極為之始矣太極分而為陰陽則乾為之始乾有元亨利貞則元為之始故離太極之初不遠而稱始以開萬物之始者莫如元舊說皆以大訓元觀此曰乾元者始而亨者也則明元為始之義也始與大異而惟始可以言大惟始可以无所不適无所不該舍始而言大者其大有限矣既始則必亨蓋出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也不亨則息矣利貞者乾之性情也蘇子瞻云情以為利性以為貞又云情者性之動也汴而上至於命沿而下至於情无非性者李習之云情不自情因性而情性不自明緣情以明王輔嗣注云不情為發見屬利性為本體屬貞理或然也元亨者始而後有通利貞者情必復於性始而終終而始其生出者元也其歸宿者貞也而亨利乃其間之功用耳故申言之以見意曰乾始物之元能以嘉美之亨為利雖利天下不能言所利之為何事但包括於一貞中而已如坤言利牝馬之貞則是言所利蓋乾知大始坤特作成之而已此乾之大所以異於坤也乾始能以美利自為句利天下不言所利自為句不言所利正解象辭不言乾之利非謂乾不自言所利也象傳意重元文言意兼重貞元者乾之所以始萬物貞者乾之所以終始萬物也貞下起元終則有始也錄斯而觀則乾之所謂大者豈枵然大而已哉卦六奇橫橫庚庚者剛邪健邪卦有二五實尸六龍剛健不正中邪剛以體言健兼用言陽居二故正陽居五故中朱子云或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分

之然後有陰陽剛柔之別也純者不雜粹者不疵純粹者剛健中正之至極精者又純粹之至極乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之內復以純粹贊之六爻乾初至上之六爻發謂發越揮謂揮散六爻發揮言時各異旁通者曲盡也情與上文性情之情同義猶言用也乾德主健健之體為性健之用是情方其元畫之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡其情而無遺也蘇子瞻云卦以言其性爻以言其情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時乘六龍者九家易云謂時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六爻也以御天者荀爽云御者行也陽升陽降天道行也程子傳云乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也自大哉乾

乎以下總贊全卦雲行雨施屬乎天道而文在時乘六龍之後可知衆傳所云時乘六龍以御天為贊乾矣明說卦傳曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也此之方位以八卦流行又曰乾健也健者強有力不倦之序推之解見本傳又曰乾為首又曰乾為天為圓為君又曰乾為馬又曰乾為首又曰乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果此乾所取象也解俱見本傳此又辭也亦謂之繫辭或以為周公所作按孔子謂易之興當文王

初九潛龍勿用

此又辭也亦謂之繫辭或以為周公所作按孔子謂易之興當文王

與紂之事而乾鑿度亦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羲制卦文王繫辭孔子作十翼故班孟堅云易道深矣人更三聖世歷三古未嘗及周公也而或者疑之以為驗文辭多是文王後事如王用亨于岐山武王追王始有王號若文辭是文王所制不應先自稱王及明夷卦南狩得大首箕子之明夷皆謂克商因奴等事定是文王以後其理信然左傳記韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也則小象之作於周公止賴此一證又孔子曰作易者其有憂患乎周公被流言之謗亦得為憂患也又按禮稽命徵云文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百成儀三千如周官儀禮等書皆周公所制明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之文辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初唐孔氏云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下言初則上有末義故大過象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也則是初有下義互文相通義或然也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八老變而少不變周易以變者為占故又稱九六為所

欽定四庫全書

古周易訂詁

九

於八而少於六也則又曰陽順而上其成數極於九陰
逆而下其成數極於六自下而上陰陽均也揲於子午
而壯於巳亥始於復姤而終於乾坤者陰猶陽也昂嘗
有進陽而退陰與逆順之別乎且此自然而然者天地
且不能知而聖人豈得與於其間而制其子奪哉惟朱
子以為古人作易其巧不可言九八七六初亦不知其
數如何元來只是十數太陽居一除本身是九少陰居
二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四除本
身是六其說最為直截唐一行云十八變之間有八卦
焉人莫之思也變之劫有多少其一變也不五則九其
二與三也不四則八與九為多五與四為少少多者
奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而
四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤
所以為老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少
者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其
餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也

欽定四庫全書

古周易訂詁

十

果變六六果變九則六與九常復變矣乾初爻變巽為
姤蔡墨云在乾之始曰潛龍勿用是也乾以龍為象龍
能與巨鱗具九九之數九陽也蟲莫智於龍能與細細
曰震為龍以動故也故乾六爻動皆謂之龍初畫在下
潛之象鄭道元云魚龍以秋曰為夜按龍秋分而降則
蟄處於淵所謂潛龍也初九抱龍德而伏下位時方違
我修德守約藏其用於无朕天下莫之能窺也故其象
為潛龍用與潛反潛最人之所難安也故復戒之以勿
用聖人之德基於潛不潛而能見能飛者鮮矣王文成
之喻六龍也云作一人看有顯晦无優劣作六人看有
貴賤无優劣抑龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然
而安所稱勿用哉堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯
出故易曰勿用勿用者不可也觀諺之言如曰勿用者
戒使勿為潛龍也蓋止使人无為謂之勿所謂勿用取
女勿用有攸往小人勿用之類皆戒使勿為也愚按勿

象傳曰潛龍勿用陽在下也

古文附大象之後夫子

象陽謂九下謂初惟陽也故稱龍惟下也故稱潛此
示人以既辭於象之則趙台鼎云龍德伏地千年始
見其天全也吾人所積不厚精神易於洩漏不足以
達天德雙湖胡氏云小象於乾曰陽在下也於坤曰
陰始凝也陰陽之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初
爻即太極所生兩儀之一以為諸卦通例陰陽之名

一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑
變化進退往來之稱亦繇是而著矣

文言傳曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱

者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是无悶

樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

也後五爻皆放此此後世文章問答之祖聖人神明

不測故曰龍德隱在下位也自古高節獨行之士有

石隱高隱智隱德隱在下位也自古高節獨行之士有

高隱非聖惟聖而隱若神龍然能潛能見能上能下

出則華榮處則冥冥不可以形迹拘不可以羅網求

初之龍德而隱正此之謂也隱釋潛義易變移也成

完全周足也不易乎世者有守于中不隨時俗而變

移也不成乎名者无願于外不使聲實之周足也遯

世身隱而不見也悶悶也悶不見是人不以之為是也

不隨世而易則不肯以身殉世故隱遯于世不使其

名之成則不肯以身殉名故不見是于人然且皆无

悶非龍德其孰能之樂行憂違即用行舍藏之義並

舉之也樂者樂吾道之得行憂者憂吾道之未得行

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

天氣以明之也六爻放此何安云當十
一月陽氣雖動猶在地中故云潛藏也

又曰君子以

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

此第四段聖人見六爻有

義先釋初九二皆曰龍德謂聖人也再釋皆曰君

子蓋通學知利行者而言成德已成之德行謂身之

所行德者行之本行者德之用蓋有有其德而不見

諸行者未有其行而不本諸德者故曰君子以成

德為行日可見者猶言指日可待之意見即見龍之

見此二句泛論其理引起下文乃抑揚之辭潛者周

公爻辭也未見者天地閉賢人隱既於潛之機會而

未見也行而未成非謂德未成蓋行猶未可行耳或

世道未亨或君聘未至未能成其所以行廢陵朱氏

云行之於德猶影之隨形在其所處何如譬之植表

於幽暗之地表未始不存而影未始可見時位如此

則吾之所欲施者亦未見其可也弗用即久勿用意

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

九二見龍在田利見

皆同大人

而第二爻也後放此初上之文九六處其後二三四

五之文九六處其前者所謂其初難知其上易知若夫

總謂之中爻左氏以自二至四為一卦自三至五為一

卦皆名曰互體京房易積數則以二三四為互體三四

五為約象要言易者所不可廢今並附註於本文之下

而從京氏所取名以便識別此又變離卦為同人蔡墨

所謂乾之同人也互體乾變異均是龍也九二常中正