

36

四庫全書

易經部
三

上海古籍出版社

四庫

全書

第三六册

四庫全書

●上海古籍出版社

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

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

酉蓋其筦榷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

經為六卷而象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

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李 蔡

膳錄監生臣任銜董

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

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上翼上象傳一下象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

欽定四庫全書

古周易訂詁

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賈氏始田何之學施讐孟喜梁丘賀之徒取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

移綴象辭之後而以象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
習如許俊對高貴卿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
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本不正
義者以為異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公
王原叔晁以道李異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象象二傳附於經文
之下以為之註易以象傳象傳等字其文言頗釋乾坤

及上下繫說序雜等傳凡有闕於象象者亦各隨卦而
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

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

卦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爻者言乎變者

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

乾鑿度云孔子曰上古之時人民无列羣物

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

欽定四庫全書

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

役乎坤說言乎乾戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山

之易也初乾初艮初坎初離初震初巽初兌初坤此

歸藏之易也真即坤坤即坎坎即離離即震震即巽

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

為先天神農之易中成為中黃帝之易大成為後

天連山首民歸藏首坤周易首乾鄭玄釋云連山者

象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其

中周易者言易道周普無所不備孔穎達云鄭玄雖

有此釋史无所據宋世諸等羣書神農一曰連山氏

亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是也

說則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺麟是代

又文王作易之時正在美里周禮禮周以別餘代故易

故題周別于殷其猶周書周禮題周以別餘代故易

2

52

36-5

欽定四庫全書

古周易訂詁

道有父母而後有男女此上經始終之義也或者少
男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男中
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備論六藝則詩書禮樂並合
稱經而孝經緯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韓文鄭偽
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
發蒙開濟需乃化剛頤遇起訟師貞以均戚不如德
比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰德
无平不改頤否國存何以傾之義在同人同人无我
大有股股承之以謙和豫重能无詭隨幹蠱經綸
敦臨容保大觀教神強梗剛克望嗟令中哀矜勿喜

欽定四庫全書

古周易訂詁

上下經蓋不欲使八體之在
上下經者戡然間斷故也

自乾至訟為上經之初

乾為天



坤為地



乾為主

水雷屯



山水蒙



坎用事

水天需



天水訟



凡六卦上經之初其君卦則乾為主坤役乾其臣卦

則坎用事雖不得用事陽中之也陽也首乾坤者乾坤
為大父母也乾坤之後受之以屯蒙訟者坎用事
之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元合坎者矣蕭氏
云坎在上經其體八于內二體合而成冒坎卦者坎

之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之
用體也坎之體六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之
經諸卦之最先所以承接乾坤而後撰諸卦也六子
之中獨坎先用事何也曰莫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

繫辭又曰乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物
吳

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為之而巳乾

有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之

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且去

翕闢則是兩個翕則合闢則開此奇耦之形也大以

以量言又曰闢戶謂之坤闢戶謂之乾天道流行有

欽定四庫全書

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无動此歸藏所以先坤與

又曰乾坤其易之緼邪乾

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

地卑之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體又曰夫乾天下之至健

畫於地以置足者亦謂之物

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陰是自上視下

阻故不敢進自山之險故不敢行阻是自下觀上為上所

觀山下為險故指坤乾而為阻故指坤而言自山上

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

坤以藏之即乾一坤八之象蓋包兌二離三震四巽

居木故曰藏自八卦非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彖卦傳曰

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

欽定四庫全書

卷一百一十五

九

乾卦知此則整辭所謂乾知大始坤作成物乾以



凡八純卦即古篆文楊止菴謂古象始自伏羲畫卦

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宇而猶陽形兼意也

或作同無布之象省為作而漸滿今文謂以一大然

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収

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

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

卷一百一十五

九

而使宜於正主事然六畫純陽惟天惟聖人足以當之

曰元曰亨曰利曰貞侯侯乎如某天容然贊之不得宜

假哉我故孔子變例以四德釋之明非他卦之比也四

德統於元元者生生之本也自其生機之宅速曰亨生

機之克盈曰利主生機之凝曰貞與之四德終始萬物迎之

見其首隨之不見其後遂得乾卦而六爻皆著之七數

則用此六爻皆變則為重坤蒙墨對觀獻子曰在乾

之坤曰見羣龍无

首則以用九占也

象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

欽定四庫全書

古周易訂詁

主

此所謂象傳也加以象曰字非揚子雲云必據緯絡
天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象聚其辭然
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為乾乾之義不可以天盡
乃是也陽氣初動萬物所資藉以始此言氣而下一畫
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
亘故曰純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
為流動充滿也氣機活動此釋亨之義狀於是足
以盡乾乎夫氣太淺則浸薄吾慮其厭而退也於是
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
之始乾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雖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
氣以控制乎天體也以上下之定位言之謂之六位
亦陽氣之變化言故曰六龍使天無乾之四德則
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八尺為龍御天者
乘六馬者更鄙淺可笑蓋乾道之變化以無形無
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
然者性者主之理命者生之氣太和則元氣之生也
者也故張子以太和表道保如保城之保猶言定也
合如合眾之合猶言聚也此陽氣厚完保之而未始

欽定四庫全書

古周易訂詁

主

象傳曰天行健君子以自彊不息 此古易象傳二篇
後儒所擬大象者

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義曰此當是王
輔嗣已分附矣大眾皆孔子玩義特發一義與衆
久之辭頗不相闕凡重卦皆取重義此獨不然者乾
卦有之辭是而天也昨日西降一義也今日東升又
一天也其言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
德也其辭以別于他卦也春秋首年六十四卦之前故特
異其辭以別于一他卦也正月雲漢胡氏云上經四卦
年首月不曰一月而曰正月雲漢胡氏云上經四卦
乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體
而復用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風
兌曰麗澤光潤而後體也乾坤不言重異於六子也
稱健不稱麗澤異於坤也楊敬仲云不言重異於六子也
所以破人心之定見使知夫健乾者特一時始為之
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

卷一

地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚椅其用則一晝一夜行九十餘萬里人一晝一夜為一息一息之間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里非至健不能君子者以德言生知學知在上而易象而用之爾也健而不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可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境畢如也字如也境如也焉如也則以君子之息時也雖至健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目下學間然以至不顯焉恭惟此一至於馬運之夫馬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真可以作息觀也又問自強之法何如曰主敬

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民殷易坤乾

周易乾坤首乾而次坤乃文王所定蓋承天地之位置君臣上下之分以紀綱人極文王之志也故夫子頌釋此二卦謂之文言傳今文附二卦象傳之後加文言曰三字而無傳字則以夫子所記為文言非也以文象附二卦當自王輔嗣始按得于後謂鄭康成合文象於經不言合文言於經此可證唐孔氏云天

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

本无心豈達元亨利貞之德也天本元名豈達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焉教于下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也象所言元亨利貞仁宜曰義利言元亨利貞人之性也韓子言德愛曰仁宜曰義用道體朱子釋仁為心之德愛曰仁宜曰義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東體之上於義為首人得之則為眾善之大宗以仁言善即義禮智信之類乎如享禮萃諸物之珍於義為通人得之則為嘉美之鄰會嘉會也如刀刃之利人得之則處置合宜情有各通故為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入器之材標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收故物成各合其宜自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大德曰生塞乎兩間故天地之靈吾其體仁即渾然與物同體其於仁也歸天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於仁也歸欲並生故足以長人大德嘉生人以私意於格即有嘉三十三百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為物不以己方物已我物適已乎厲已蘇子瞻云禮非亨則偏滯而不合義非利則慘澹而不和是也

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惡謂義與利總之訓宜利自義出非義外有利也利者謂義與利已與大學之末七篇之初與易均無異指矣事之叢也苦於無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之閑凜也此幹非幹老之言可以明貞固之說貞而能固故足以幹事幹老之言可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以不同曰屬北方者使若用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龍蛇亦兩也愚按乾乾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

古周易注疏

去是其義也此亦包雨之說也按左傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之時已誦隨卦之辭曰元體上艮穆姜十四年穆姜之時已誦隨卦之辭曰元體上距穆姜云至足以幹事其言比今文言傳總易數字則知四德之論蓋古有是言非出於孔子明矣特夫子繫易之時見此四字所談甚大隨卦不足以盡之故刪其辭而附于乾也君子行此四德則乾道靜之君子矣故引象文以結之于行升云大則陽天之精氣四行君子懿德是乾乾冠卦首辭爻篇曰明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉又曰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

上節平分元亨利貞為四德此則依文直解也四德本一理或

分而己所以盡其用或合而言之以著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為之始故離太極之初不遠而稱始以開萬物之始者其如元書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無所不始之義也始與大異而惟始可以言大有始矣既始則必亨蓋出乎震則必始而亨其大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汭而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

欽定四庫全書

古周易注疏

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下見意曰乾始物之為何事但包括於一為利雖利天下不能言利之為何事但包括於一為始坤特作成之而已此乾之貞則言利蓋乾知大始坤特作成之而已此乾之貞則言利蓋乾知大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之不言所利也象傳乾元文意意兼重貞元者乾之利始萬物也貞者乾之所以終始萬物也貞下起元終則有始也貞斯而觀則乾之所謂大者豈得然大而已哉卦六奇橫橫庚庚者剛邪健邪卦有二三實戶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元柔不得言中正者陽居五天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之純體而言則但謂之乾而元所不包矣以其動靜分

欽定四庫全書

古周易訂詁

十七

明

乎以下總贊全卦雲行雨施屬乎天道而文在時乘六龍之機可知長傳所云時乘六龍以御天為贊乾矣

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

又曰乾為馬又曰乾為首又曰乾為天為圓為君

為父為王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

初九潛龍勿用此又辭也亦謂之繫辭或以為周

欽定四庫全書

古周易訂詁

十八

與紂之事而乾鑿度亦云禹皇策者攝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堅準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼故也

或者疑之以為驗久辭多是文王後事如王用亨于此

山武王追王始有王號若久辭是文王所制不應先自

稱等事定是文王以後其理信然左傳記韓宣子適魯

見易象與魯春秋四國禮象在魯矣吾乃今始知周公之

德與周之所以王也則小象之於周公被流言之謗亦得

為憂患也又按禮稽命微云文王見禮樂崩壞道元

主執說禮經三百威儀三千如周官儀禮等書皆周公

所制明文辭蓋亦是文王本意故易雖但言文王也初

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

第一當言下所以文不同者下言初則上則初當言

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

以陽稱九陰稱六者其說不同一曰乾體有三畫坤體

有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其三畫一

曰此所謂參天兩地而倚數者不曰三五參而為九故

稱九二四兩而為六故稱六用生數不曰成數何成數

者生數之合而成者也天地之正數至于五而止矣一

曰八衍卦數七衍著數九六不通矣然不極其衍故發揮而為文

子略云九六為老七八為少之說未之聞也或曰陽極

於九其次則七也極者為老其次為少則陰當老於十

而少於八口陰不可加於陽故十不用十不用猶當老

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得於子午
而莊於巳亥始於復姤而終於乾坤者陰猶陽也局嘗
有進陽而退陰與迷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六初亦不知其
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陰居九少陰居二
陰居八少陽居三陽居七太陰居四少陰居五
身是六其說最為直截唐一行云十八變之間有八卦
馬人莫之思也則八與九為多五與四為少少多者
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皆少
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與離兌之象也

欽定四庫全書

古周易訂詁

二

果變六六果變九則六與九常復變矣乾初爻變為
姤蔡墨云在乾之始曰潛龍勿用是也乾以龍為象龍
八十一鱗具九九之數九陽也歲莫智於龍龍與細細
曰震龍巨龍能動故乾六二動皆謂之龍初畫在下
潛之象龍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遠
我修德守約藏其用於無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龍飛者則矣王之成
之喻六龍也云作一人看有顯晦元優劣作六人看有
貴賤元優劣抑龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然
而安所稱勿用哉揮鞭引賁誼新書云潛龍入而不可
出故易曰勿用勿用者不可也觀強之言如曰勿用取
戒使勿為潛龍也蓋止使人元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
用只是戒用故傳曰君子弗用豈謂潛龍之不可為哉
賁強之言誤也于今升云陽在初九十一月之時自復
來也初九于天正之位而乾元所始也陽處三象之
下聖德在愚俗之中以變言五陽下伏一陰為始陰且
長矣亦有當潛之義五行志引京房易傳云潛龍勿用
求逆同志至德迺潛厥異風行不解物不長厥與風者
當以初爻變
陰成其故也

象傳曰潛龍勿用陽在下也

古文附大象之後夫子釋六爻之象辭謂之小

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
見其天德全湖氏云吾人所積不厚精神易於淺漏不
足以致天德也陰陽之稱始此蓋以乾六十四卦陰陽之
陰始數也陰陽之稱始此蓋以乾六十四卦陰陽之
文即太極所生兩儀之一以為諸卦通則陰陽之名

一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑
變化進退往來之稱亦縣是而著矣

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而无悶

樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

也後五爻皆效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

石隱高隱智隱痴隱智隱非僻痴隱非情石隱非道

高隱非聖惟聖而隱若神龍然能潛能見能上能下

出則榮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

世身隱而不見也悶隱也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之樂行憂違即用行舍藏之義並

樂之也樂者樂吾道之得行憂者憂吾道之未得行

天龍以明之也六爻效此何安云當十
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

義先釋初九二皆曰龍德謂聖人也再釋曾曰君

子蓋通學知利行者而言成德已成之德行謂身之

所行德者有本行而德之謂德蓋有君德而不見

諸行者未見其本行而不求諸德者故曰君子以成

德為行日可見者猶言指下文乃抑揚之辭潛者周

見此二句泛論其理引起下文乃抑揚之辭潛者周

公文辭也未見者天地間賢人隱匿於潛之機會而

未見也行而未成非謂德未成蓋行猶未可行耳或

世道未亨或君將未至未能成其所以行履使未表

云行之於德猶影之隨形在其所處何如響之植表

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

九二見賢適反下龍在田利見

而二爻也後致此初上之文九六處其復二三四