

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

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣英畧葉履勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李 蔡

謄錄監生臣任銜萱

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

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稽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稽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

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最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
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其文言頗釋乾坤

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

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爻此論又曰易

之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

此論三畫卦爻位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卦爻位又曰其初難知其

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別羣物

天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作乃仰觀象於

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

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

役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山

之易也初乾初爽初見初九初成離初離初建此

歸藏之易也與即坤聲即坎聲即震小成者伏羲之

欽定四庫全書

卷一

緯云因代以週周是也于華子云出於一立於兩成
 於三連山以之而呈形歸藏以之而抑氣大易以之
 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有薛衷亡字
 歸藏唐有司馬廑注三卷今亦亡隋有薛衷亡字
 三卷今所存者義古連山用三十六策歸藏用四十五策
 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曰下
 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周所謂易以道
 變色故曰易也舊說蜥易唯蛇龜龍善變蜥易善易
 乾乾以龍況爻其書謂之易象之義出於象象之義
 出於取易之義出於易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
物故也人道之興必緣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道不同以反對計之各十
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
十有六上經反對陽爻五十二陰爻五十六下經反
對陽爻五十六陰爻五十二其妙合如此必非无意
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

卷一

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未定先後自有指以兩卦之對為次序非以一一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允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上下篇義謂盛者居下而卦有坤者居上而卦有乾者凡十一卦有坤者亦四卦安見上下之差別哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川則曰剝雖陰長然爻陽極故居上大壯雖陽壯然爻陰盛故居下諸如此類往往費於辯析晦翁作周易本義皆言簡快重大故分上下而篇蓋不取伊川先生之說今按文重大可乎謂分卦无義似不可一十五字謂之簡快重大可乎謂分卦无義似不可謂分卦有義則无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之綱領也每卦各具上下二體每卦之體各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下體為主在上經為主在下經為客是說也愚有取焉或曰邵子先天為主在上經為客是說也愚有取焉或曰邵子先天為國子之上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二經皆以坎離終焉非正而何建安丘氏云就卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者天地定位之象成歲之義也以坎離首以乾坤者天地定位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大天大地之大用也是以艮兌震巽之卦各一坎離象四又云乾坤者父母之道坎離者男女之道

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

道有父母而後有男女此上經始然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稱易建八卦序六十四卦禮成三百

八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也緯文都偶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治需乃化馴頑愚起訟師貞以均成不如德

比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民泰臻元平不改頃否圖存何以傾之義在履帝民同天無泰

大有股殷承之以謙和豫熏熏能无旋隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神強梗剛免噬嗑令申哀矜勿喜

敢責以文文煩實衰剝復相循體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

匪離離之體乾坤之體各十有二坎之體八震艮之體各七離之體六與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條非為易上下經體數發也然

用其說推之義自胎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其兌皆陰卦離六而與兌減其二耦數也主勝於客客下於

主也坎體八而離體六者坎之木體陽畫居中其木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

四卦並无衍文獨坎曰習坎豈无意與此皆氣和蕭氏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

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從乾其臣卦

則坎用事雖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

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

之木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

經諸卦之最先用事何也曰吳離兌皆陰也震艮雖陽之中獨坎先用事何也曰吳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

異

異

異

乾以易知坤以簡能

成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言之也

易簡者天地也又曰成象之謂乾效法之謂坤

始中之

三數皆乾之所為也坤則隨乾之所至而為之

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

所無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靜也專其動也直坤畫耦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

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

闢戶無闢則無闢無靜則又曰乾坤其易之緼邪乾

無動此歸藏所以先坤與又曰乾坤毀則無以見易易不

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不

可見則乾坤或幾乎息矣

此乾坤謂陽畫陰畫也以六畫卦言則純陽乾也純陰坤也以三畫卦言則三奇乾也三耦坤也

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又

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

上衣下裳天尊

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禮

重於地以置足者亦謂之物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見下之險故不取行阻是皆下觀上為上所

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為太陰三

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

坤以藏之

即乾一坤八之象蓋包兌二離三震四巽五坎六艮七於其中也乾居首故曰君坤

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

欽定四庫全書

古周易訂詁

元

乾知如此則繫辭所謂乾知大始坤作成物乾以

乾下

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

或作岡無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遠也从

欽定四庫全書

古周易訂詁

十

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恢乎如華天容然替之不得豈

假哉我故孔子變例以四德釋之明他卦之比也四

德統於元元者生生之本也自其生機之屯達曰亨生

機之克盈曰利元者生機之體固曰貞而元實胎之味所謂

萬物資始可緝也張子云乾之四德終始萬物迎之不

見其首隨之不見其後望得乾卦而六爻皆著之七數

則用此六爻皆變則為重坤蓍墨對觀獻子曰在乾

之坤曰見羣龍元 首則以用九占也

欽定四庫全書

古周易訂詁

十

象傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流行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

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

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

十一

此所謂朱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
 亘故曰乾天此釋元之義有是氣即有是形氣自微
 而著迨而二陽又進而三陽則下卦之乾成矣雲者
 為流動充滿者為雲邪是孰尸之而此釋亨之義如
 以盡乾乎夫氣太洩則浸薄吾虞其厥而退也於是
 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繇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終始
 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
 乘六馬者史部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
 所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萬物各正其性命所以
 合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

有滿凝合之而未始有散而萬物成滋孕于其中時
 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非
 一乾元也夫如是則茂木於富雖茂亦不虞薄矣非
 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
 九二之中即所謂九二之半與九三即所謂九
 四與九五之半即所謂九二之半與九三即所謂九
 貞則裁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

象傳曰天行健君子以自彊不息 此古易象傳二篇
 後儒所稱大衆者

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文已如此當是王
 輔嗣已分附矣大衆皆孔子玩義卦特發一義與象
 爻之辭頗不相闕凡重卦皆取重義此獨不然者乾
 卦有一兩乾是兩天也昨日西降一則也今日東升一
 一天也其實天一而巳但言天行則見其一日一周
 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洊雷艮曰兼山其曰隨風
 而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山其曰隨風
 兒曰麗澤先用而後體也乾乾坤坤不言重異於六子也
 稱健不稱乾異於坤也揚敬仲云不言重異於六子也
 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

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曰利物亦與利已異大學之末七篇之初與易均無異指矣事之眾也苦於無宰未正必欲其正既正必守其正此貞周二字之義也周公云冬日之閉凍也不固則春夏之長州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老之言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脣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

卷一

去是其義也此亦包兩之說也按左傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆姜十四年穆姜之時已誦隨卦之辭曰元體之長也云云至足以幹事其言比今文言傳覽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該甚大隨卦不足盡之故削其辭而附于乾也君子行此四德則乾道歸之君子矣故引彖文以結之于今升云夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾乾冠卦首辭表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

分而言之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元為之始故離太極之初不逮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無所不適也始與大異而惟始可以言大有限矣既始則必亨蓋出乎震始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玉輔嗣注云不性其情何能久行其正按性情鄭康成本作情性則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

古周易訂詁

卷一

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貞所以異於坤也乾始能以美利自為而利天下不言所利自為句不言所利利正解象辭不言乾之所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雖斯而觀則乾之所謂大者豈獨然大而已哉卦六奇橫橫庚庚者剛邪健邪卦用言二五實尸六龍剛健不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

欽定四庫全書

古周易訂詁

十七

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辭發越皆謂純粹又發揮言用也乾德主健也情與性健之情是情同義猶言用也乾德主健也情與性健之情是情方其元畫之前隱而未茂及有三畫之後茂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輝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行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象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乾

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

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

欽定四庫全書

古周易訂詁

十八

與紂之事而乾鑿度亦云無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固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文辭若文辭是文王所制不應先自稱王及明夷卦南狩得大首其子之明史皆謂克商四叔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以王也則小象之作於周公止此一證又孔子曰又按禮稽命徵云周公被流言之謗亦得為憂患也又按禮稽命徵云周公被流言之謗亦得為主故設禮經三百威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威之故繫之文王則易之文辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王之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未義故大過象云棟撓本末弱是有上未義初上有下義故下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初九上則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焉所有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六一有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六一以此所謂參天兩地而倚數者也一三五參而為九故稱九二四兩而為六故稱六用生數至于五而何成數者生數之合而成者也天地之正數至于五而何成數曰八衍卦數七衍著數九六不通矣然二少之數無所依據蘇子瞻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曰陰不可加於陽故十不用十不用猶當老

欽定四庫全書

卷一

十九

其難究所以為少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少引者不在是而在乎占事先因著以求數得數以定爻累先儒云聖人以易占事先因著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著為爻之本爻卦為著之本故說卦傳先言聖人幽贊神明生著後言倚數立卦生爻也驗此則一行謂九六七八本於策數自不可易然數有所從出朱子之言得其本矣少陽少陰質而不可變為爻之本體老陽老陰爻而從變為爻之別名七此為陽爻其畫已長含有九之老陽不可復畫為陽所以畫陰爻故爻其體避八也沙隨程氏云或曰九變六六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張韓作周易啟元云老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合此其說可信若九

欽定四庫全書

古詩
卷一

果變六六果變九則六與九當復變矣乾初爻變巽為
姤蔡墨云在乾之姤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蟲莫智於龍能與細細
能與巨巨龍與高高龍與下下故乾文寄象焉說卦傳
曰震為龍以動故也故乾六爻動皆謂之龍初畫在下
潛之象龍道元云魚龍以秋曰動夜按龍秋分而降則
蟄處於淵所謂潛龍也初九把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有成
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曰非龍而潛農商盡然
出故易曰勿用哉堯推引賁誼新書云潛龍入而不能
由故易曰勿用哉堯推引賁誼新書云潛龍入而不能
或使勿為潛龍也蓋正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

欽定四庫全書

古周易訂詁

卷一

用只是戒用故傳曰君子弗用豈謂潛龍之不可為哉
賁陸之言誤也于今升云陽在初九十一月之時自復
來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之
下聖德在愚俗之中以變言五陽下伏一陰為姤陰且
長逆亦亦有當潛之義立行志引京房易傳云潛龍勿用
象逆同志至德迺潛厥異風行不解物不長厥異風者
當以初爻變

陰成巽故也

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脫辭於象之則題台鼎云龍德伏地千年始達其天德雙湖胡氏云所積不厚神易於淺淵不足以及其德雙湖胡氏云所積不厚神易於淺淵不足以及其德

一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑
變化進退往來之稱亦錄是而著矣

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保藏隱非情隱非能下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是

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憂樂皆從道起見與兩間字從己起見者不同有樂

違猶避也子絕四故仕止久速惟其時則無我故用行舍藏可與偕言潛而憂違與樂行並稱也意以亡

矣確剛貌拔如拔木之執確乎其不可拔類承憂違言蓋為潛龍衍義故音重憂違也要以卷之不盈分

而奮飛潛天日二在田五在天即初之潛者賈生以能出不知龍矣又曰潛龍勿用下也

此第二段以人事明之六爻以人事明之六爻以人事明之六爻以人事明之六爻

此陽在下也以人事明之六爻以人事明之六爻以人事明之六爻

又曰潛龍勿用陽氣潛藏

此第三段說

欽定四庫全書

古周易訂詁

主

天氣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

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謂已成之德行謂身之

所行德者行之本行者德之用蓋有德而行之者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此二句泛論其理引起下文乃抑揚之辭潛者周

公文辭也而未見者天地間賢人隱匿於潛之機會而未見也行而未成者天地間賢人隱匿於潛之機會而

世道未亨或君聘未至未能成其所以行履陳表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

九二見

見龍在田利見

大人

上

五

卦

而

之

所