

中國古代易學叢書

中國書店出版社

定價：三二六元

ISBN 7-80208-430-8/B·21

甲種一——二〇〇

一六六八平三民張一水

一六六八平三民

全國藏華書局

封面題字

季羨林

封面設計

李立祥

技術編輯

周海新

中國古代易學叢書

第三十一卷

中國書店

出版

全國新華書店經銷

一九九八年三月 第一版

一九九八年三月第一次印刷

印數一——二〇〇

ISBN 7-80568-430-8/B·51

定價：三二六元

編輯

王立文

金元申

孫學威

郭子儀

高文柱

傅立勤

鄔良

本卷目次

古周易訂詁

明 何楷撰

.....

一

周易玩辭困學記

明 張次仲撰

.....

三七七

明

何楷撰

古周易訂詁

十六卷

古周易訂詁

中

卷三十一

古周易訂詁

經部一

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建茶關以爲禮部尚書旋爲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爲便故其前分上下經爲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指之學雖博而不精然取材宏富漢晉以來之舊說雜米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指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

古周易訂詁

二

總纂官臣陸費墀

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

古周易訂詁

二

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所又援玄例也魏晉
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所是從莫敢移動呂汲公
王原叔罷以道李異蘇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
矣學者固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顯釋乾坤

及上下繫說序雜等傳凡有關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閏漳何楷序

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爻在

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

卦又又曰象者言乎象者也又曰象者材也又曰知

者觀其象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

此論三畫卦又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又位又曰其初難知其

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

得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

未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於

天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通

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

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

之易也初乾初與初艮初與初震初離初與初此

歸藏之易也與即坤華即坎離即震小成者伏羲之

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

為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後

天連山首民歸藏首神周易首乾斯立釋云連山者

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

有此釋更无所據案世譜等書神農一曰連山氏

亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代

號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺麟是也

又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也

故題周易列子脫其猶周書周禮題周以別餘代故易

雖云因代以題則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大易以之
而立載極論新論云連山八萬言歸藏四千三百言
連山藏於桐廬歸藏藏於太卜鄭氏深云連山亡矣
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者三篇而已言古事
其辭質其義古連山用三十六果歸藏用四十五果
周易用四十九果三易所以總名為易者易字曰下
月私書說云日月為易象陰陽也莊周所謂易以道
陰陽是也說文本斯易字陰陽也莊周所謂易以道
變色故曰易也舊說斯易唯乾益能變斯易易易
故乾以龍況又其書謂之易象之義出於象家之義
出於象易之義出於象皆取諸物也而乾繫度乃曰
易一名而含三義所謂易也變易也象易也按首云
易也之易音為難易之音義為簡易之義大易德既
顯焉乾而三易者本亦為斯則非也乾繫度人云凡

于白陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下
而象陰陽也太陽道紀而奇故上為三十三所以象陽
也陰道不純而偶故下為三十四所以象陰也乾坤
者陰陽之本始萬物之祖宗故上為三十三所以象陽
也雖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成恒者男女之始夫婦
之道也人道之興必緣夫婦所以承派祖宗為天地
之主故為下篇之始而費之也既濟未濟為最終者
所以明成德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解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无意
而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯

註易頗疑謂孔子持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
非以二卦之名為次序若元用孔子序卦之意不應
其卦二二相偶幹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
者居上屬陰盛者居下而卦有坤者居下屬陽之
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
伊川則曰利雖陰盛然又陽極故居上大壯雖陽
然又陰盛故居下篇此雖極其理而實無所據
周易本義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濟氏景元著
論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
為主在上經為主在下經為震巽艮兌之分體在下經
周國子之所欲廢也四正四偏之云非本於周國者
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天地定位之
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
上經終以坎離者坎離既濟未濟又水火不相射之象
也坎離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之義也成者少
男少女之合也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此在經解之篇是易有
稱經之理案經解之篇係六藝則詩書禮樂春秋
稱經而孝經緯稱易連八卦序六十四卦卦辭三百
八十四爻運機布度其義轉易故稱經也禮文部偽
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
侯蒙開治焉乃化則頑惡起訟師貞以均成不如德
比附是動柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰錄
元平不波頃否固存何以傾之義在同人同人元我
大有殷殷承之以謙和豫重重能無詭隨幹盤經綸
教臨宗保大觀授神強使剛免望嗟令中哀矜勿喜

敬貴以文文煩實表利復相循復元安富德完解
大畜須養順吉以貞陽剛大通坎險沈淪明能脫險
匪離則存乾坤之體各有二坎之體八震艮之體
各七離之體六兌之體各四震節云天之體四用
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兌皆
陰卦離六而兌減其二偶數也主勝於客客下於
主也坎離八而離體六者坎之未體陽畫中其未
體正坎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
蓋以其體之耦數居於坎體之下也聖人於六十
四卦始先衍文獨坎曰習坎蓋无意與此皆義和黃
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 ䷁

水雷屯 ䷂ 山水蒙 ䷃

水天需 ䷄ 天水訟 ䷅

凡六卦上經之初其君卦則乾為主坤乾其陰卦
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訟者坎用事
也師比亦坎然以合坤與同人大有合乾相射故列
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咸習坎卦者坎

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
經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子
之中獨坎先明事何也曰其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此六卦而
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
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
易簡者天地之又曰成象之謂乾效法之謂坤始中
所以為天地也
三畫皆乾之所為也坤則隨乾之所至而為之而已乾
有一畫坤兩之為耦乾有二畫坤兩之為二耦乾有
三畫坤三之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之又曰
三畫坤三之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之
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使見得其
便見得其靜也翕其動也闢專其動也直坤畫耦
翕闢則是兩個翕則合闢則開此奇耦之形也大以
實言廣又曰闢戶謂之坤闢戶謂之乾天道流行有
以畫言
之闢闢也坤自夏至以一陰右行萬物生之而入故
口闢戶乾自冬至以一陽左行萬物成之而出故曰
闢戶元闢則光闢無靜則又曰乾坤其易之縕邪乾
無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繫辭
以一畫言則陽儀即乾陰儀即坤九六是也
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而隤然順乾易簡承上文
貞觀貞夫一而奇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表下
震天尊

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自下觀上為上所
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
定位郊子所謂乾一坤八者是也一奇為陽儀二奇
為太極三奇為乾一耦為陰儀二耦為太陰三
耦為坤自太極生兩儀以來惟乾坤又曰乾以君之
守其本末之實更不移動故曰定位
坤以藏之即乾一坤八之象蓋包兌二離三震四其
五坎六艮七於其中也乾居首故曰居坤
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而為對者謂變卦反卦轉
兩為一者謂復卦正卦者乾坤坎離四正卦重之反
觀不變顯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
二十八卦反卦者皆需訟以下凡五十六卦旋之為

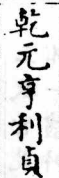
於交易變易之義下雖其卦之中于云反者道之動
徑伯子云物元固不待言其反者之義而天下之能
事畢矣周易有乾坤者氏云乾居六十四卦之首其
為上經之主固不待言其為一卦之始則乾為一
從乾也此則當何有以易經卦次而觀則乾為一
坤第二也第三但見其為乾先坤後不見其為乾上
坤下安在其為乾坤乾居下坤居上則乾為一
乾之六畫在上坤之六畫在下乾為主坤為從其義
始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之
對非定於乾坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取
諸乾坤取於乾上坤下之對非取於乾坤卦也故
觀象於野聖人之法也章來清云坤為乾之對元
也然乾坤奇耦一而二二而一者也其誰知之義何
也耦即奇之分順即順乎健乾大元外坤亦至乎其
大乾資物始坤即因其所始而為之發生所以乾元
亨利貞坤元亨同而利乾馬之貞也如此始可以論

乾上

乾坤知此則聖人所訓乾知大始坤作成物乾以
易知坤以順能辭若此則乾而相承之意可黑識矣

凡八純卦即古篆文楊止菴謂古篆始自伏羲畫卦
命辭以作六書焉碑尚存可見今按乾鑿度亦以卦
畫作字又按天字古篆形作三字而積陽形兼意也
其作同無布之象省為作而新為今之謂从一大然
則乾卦又即
古天字也

乾元亨利貞

乾元亨利貞
乾說文云上出也从乙乙物之連也从以
有光明之意兼聲積陽為天故轉訓乾
之乾本註乾三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也
洪範曰貞內卦是也口悔外卦是也後致此經文乾六
畫卦之名也乾健也天下惟乾陽者為至健求諸象健
莫如天故三奇之卦名之曰乾而從之於天也程子云

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其
義莫破獨高彌望之象確然乾也故仍名曰乾焉其重
卦之人不始於文王蓋先儒謂三畫卦有名六畫卦
亦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彖辭者抽也古抽出發中吉
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亨利貞大與
始之義大以贊其體始以言其功舊釋第言大略也於
文上為元元為眾善之長如昔為眾體之長也亨者
通也通則美文與眾善之事同百嘉會聚如人之備物
以享其故謂之亨利者宜也宜則不害如刀之利未順
而便也貞亦秉正固二義徒正不足以盡之也如木之
賴於正而固也若依文順解則為大德在上教當亨通

而便宜於正主事於六畫純陽惟天惟聖人足以當之
曰元曰亨曰利曰貞快極乎如赫天容然贊之不得宜
德成於元元者生生之本也自其生機之電達曰亨生
機之克盈曰利生機之凝固曰貞而元寶胎之味所謂
萬物資始可經也張子云乾之四德終始萬物迎之不
見其首隨之不見其後蓋得乾卦而六爻皆善之也數
則用此卦六爻皆變則為重坤蔡墨對魏獻子曰在乾
之坤曰見羣龍元
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

地三十三度北極出地上三十六度狀如倚杆其
周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萬里一晝一夜有萬三千
六百餘息故天行九十餘萬里非至健不能若三千
以億言生知學如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簡也健而元息
之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自強言不
息不言元息學之為法天事耳始於不息終於元息
故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久君子
以道為體望其順乎和也寧如也暗如也易如也則
君子之息時也雖至休動庸得息哉要在自強有依
以為強者依去則強息天何像哉君子之學師友其
貴耳詩書其游耳目下學問然以五不顯焉恭惟此
一至誠焉運之夫馬有所像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

君子莊敬曰道向強者體下
乾之象下息者體重乾之象

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
文王之吉夏易首民殷易坤乾

則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

疏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漢子俊謂鄭康成
合本象於經不言合文言於經此可證房孔以云天

本元心直達元亨利貞之德也天本元名直達元亨
利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為
天之四德無教乎下使後代聖人法天之所為故立
天四德以教人也宋所言元亨利貞之命也此所
言元亨利貞人之性也韓子言德愛曰仁宜曰義舉
用道體來于得仁為心之德受之理釋義為心之制
事之宜言人未及天文言以天冠人報象先達化來
也元如人首在衆體之上於義為首人得之則為東
諸物之大宗以仁言善即義禮智信之類亨如享禮舉
以禮言至文有以辯至察有以悅美所聚也利者宜
也如刀刃之利人得之則處置合宜情有各適故為
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實生者為棗正
出者為幹幹木之身而枝葉所依以立者也木作幹
使人改以未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故下云合義貞則
事終於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣
惟少土也土則分五四季四季之行非土不義故不
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
故天地之塞吾其體君子體仁非故體之惟元我合
天能造體焉耳體仁即渾然與物同體其於人也歸
欲生主故足以長人大德嘉生人以私意拏括即有
焉三千三百非實有體亡於禮者之體也谷種者合
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
曰義以己利物于成己義物適己不屬己蘇子瞻云
禮非亨利偏滯而不合義非利則慘澹而不和是也

禮非亨利偏滯而不合義非利則慘澹而不和是也

去是其義也此亦包兩之說也按左傳襄公九年穆
姜往東宮望之遇民之隨至十二年而孔子始生上
距穆姜十四年穆姜之時已滿隨歸之辭曰元體之
長也云云至足以幹事其言比今文言傳變易數字
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
故削其辭而附于乾也君子行此四德則乾道歸之
君子矣故引象文以結之乎今升云夫純陽天之精
氣四行君子懿德是故乾冠卦首辭末篇曰剛道義
之門在於此矣猶春秋之備五始也故大子留意焉
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來六龍以御天也

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
故中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自
中而已如坤言利牝馬之貞則是言所利義乾知大
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
終斯而觀則乾之所謂大者豈特然大而已哉卦六
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兩以其流行之
體而言則但謂之乾而无所不已矣以其動靜分

之然後有陰陽剛柔之別也純者不雜者不疵純
粹者剛健中正之至極者也又純者之至極乾德之
妙非一言所能盡故于剛健中正之內復以純特精
贊之六爻乾初至上之六爻皆謂發越輝耀能六
人發揮言時各異旁通者曲盡也情與上之性情之
情同義猶言用也乾德主健健之體為性健之川是
情方其元盡之前隱而未發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又以言其情夫剛健中正
純粹而情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又也故曰六爻發揮旁通情
也以爻為情則卦之為性也明矣時來六龍者九家
易云謂時之元氣以王而行履涉眾爻是來六爻也
以御天者苟與云即者行也陽升陽降天運行也程
子傳云來六爻之時以當天運則天之功用著矣故
見實行而施陰陽得暢天下和平之道也自大哉乾

乎以下應皆全卦雲行雨施屬乎天道而文在時來
六龍之便可知矣傳所云時來六龍以御天為贊乾
明矣

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依
之片推之解見本傳又曰乾健也健者強有力不依

健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

與射之事而乾聖度亦云垂聖策者攝卦道演德者文
成命者孔通卦喻人云蒼亨通靈昌之成孔演命明道
聖準此諸文伏義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
此者乾之以為始有王統若久辭是文王所制不應先自
山武王追王始有王統若久辭是文王所制不應先自
稱王及明夷卦而得大首異于之明夷皆謂克商因
机等事定是文王以後其理信然左傳記辭于通書
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
為憂患也又按禮經三百威儀三千如周官儀禮等書皆周
主故設禮經三百威儀三千如周官儀禮等書皆周
所制明文王本有此意周公述而為之故繫之文王無
則易之史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
第一當言下所以又不同者下言初則上有未義故
大過象云棟桡本末弱是上有未義六言上則初當言
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
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數六一
曰此所謂參天兩地而倚數者也一三五為奇而為九故
稱九二四兩而為六故稱六用生數不用成數何成數
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極其衍故發揮而為文
子略云三說其於說九六通矣然二少之數元所依據蘇
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

果變六六果變九則六與九常復變矣乾初爻變其為
姤泰墨云在乾之姤曰潛龍勿用是也乾以龍為象龍
能與巨龍以動故也故乾六爻動皆謂之龍初盡在下
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處者鮮矣王文成
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推引實證新書云潛龍入而不能
出故易曰勿用勿用者不可也觀旅之吉如曰勿用者
戒使勿為潛龍也蓋正使人元為謂之勿所謂勿用取
士勿用有彼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象之
下聖德在愚俗之中以變言五陽下伏一陰為姤陰且
長矣亦有當潛之美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異風者
當以初爻變
陰成其數也

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題台篇云龍德伏地十年始
見其天全也吾人所積不厚精神易於淺溺不足以
達天德雙湖胡氏云小象於乾曰陽在下也於坤曰
陰始敬也陰陽之辨始此蓋以六十四卦陰陽之初
文即太極所止而依之一以為諸卦通例陰陽之名