

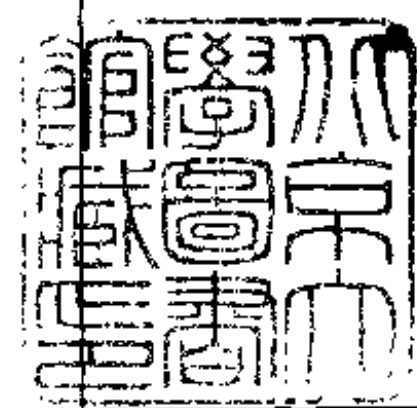
四庫全書輯刊編纂委員會編

四庫全書輯刊

北京出版社

叅輯·貳冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

參輯·貳冊目錄

周易通義二十二卷首一卷〔清〕蘇秉國撰

一

易象闡微五卷附大易圖解一卷〔清〕蕭寅顯撰

二八七

易確二十卷首一卷〔清〕許桂林撰

四四一

師白山房講易四卷〔清〕張學尹撰

六三三

〔清〕蘇秉國撰

周易通義二十
二卷首一卷

清嘉慶二十一年刻本

汪瑟菴先生鑒定

周

易通

義

嘉慶丙子南清
河蘇氏槩

周易通義敘

易者象也文王本理而立象孔子即象以明理秦火而後典籍散亡立象之義無以究其實矣自漢迄今諸儒言易蓋有三變荀虞京鄭主象者也王氏而後舍象言理迄乎宋世圖學興焉竊嘗論之九師之說原本緯書施孟以來具有師授第升降旁通引伸之徑既繁納甲爻辰推附之說彌甚其究也小術行而大道隱其失也鑿輔嗣易註盡掃榛蕪妙諦微言時會名理然而義不空存藉象以著筮蹄既弃魚兔亦亡其究也清談勝而實象廢其失也虛至於河圖洛書之數乾一兌二之序斯固大儒所取當世所

周易通義

敘

一

朝

文淵閣所藏經部諸儒說易之書著錄者凡一百五十八種近人所述僕所及見者又數十家其間或自抒心得或傳述舊文或備論全經或獨明一義雖所得有深淺所見有精粗而求諸宏綱巨目之間訓詁文字之際類此通而彼閱或似是而實非尋條者失其枝察物者昧於馳雖探蹟索隱頗亦造微而觀象玩辭未能盡意知類通達莫乎艱

哉予友蒿坪蘇子篤古之士究心是經垂三十年沈潛反

覆著為通義一書書疏往來屢相磨錯易稿者數矣今者自念齒暮恐不復有進思以其書就正當世而先以示僕僕發而讀之其言象也一本之本經十翼參以洪範貞悔左氏內外傳之說而漢儒諸家附會之象不及焉其言理也一本之卦德卦象卦體本爻變爻比爻應爻互爻而王氏以後空虛之理不及焉文字準乎古訓名物證以羣經章句審乎義理解義衷諸類例其於前人之說是者雖當世所習傳而不敢苟異其非者雖先儒所尊信而不敢苟同或舊說糾紛必宜剖析者別為附錄一編以記其平日

周易通義

敘

二

辯論弃取之意並及存疑可備參考之說以示後之學者俾無惑於歧路無狃於咫聞惟期上符至理下饜羣心辭簡而義昭語質而理洽雖於古聖作述之旨未知何如而後世之有志於聖人之經而求通其義者吾知其必有取也是以樂為敘之嘉慶十有九年歲次甲戌季夏月吉同學愚弟汪廷珍

周易通義目錄

卷首

揭要

卷第一

上經

乾至訟

卷第二

師至大有

卷第三

謙至賁

周易通義

卷首

目錄

卷第四

剝至離

卷第五

下經

咸至解

卷第六

損至井

卷第七

革至旅

卷第八

巽至未濟

卷第九

象上傳

卷第十

象下傳

卷第十一

象上傳

卷第十二

象下傳

卷第十三

周易通義

卷首

目錄

卷第十四

繫辭上傳

卷第十五

繫辭下傳

卷第十六

文言傳

卷第十七

說卦傳

卷第十八

序卦傳雜卦傳

附編第一

卷第十九

附編第二

卷第二十

附編第三

卷第二十一

附編第四

卷第二十二

附編第五

周易通義

卷首

目錄

三

周易通義卷首

揭要 凡十
五條

聖人作易觀象繫辭不通其辭則象無由明乾象發端曰元亨利貞元字古無訓大者春秋稱元年書曰元首元子皆不訓大爾雅曰元始也元良首也春秋傳曰元者體之長又曰善之長易中爻象繫元義取於此凡象言元者皆一卦中之主義凡爻言元者皆六爻中之主義爻故傳釋乾元為乾始為資始為始而亨為首出為善之長始也首也長也皆元之本訓但就其義推之乃有大意耳後儒以大為本訓則大哉乾元為大哉乾大禮

周易通義

卷首

揭要

一元大武為一大武國語元闕大呂為大闕大呂斯不辭矣至彖傳或釋元亨為大亨或仍經文曰元亨自各有微旨非以元與大本可以通用無別也說詳升卦彖傳註

易辭多言貞悔即書洪範七稽疑中曰貞曰悔之義筮法六爻不變者內卦曰貞外卦曰悔爻有變者本卦曰貞變卦曰悔蓋此二字古皆从卜 悔古文
作卦 易辭貞者正也謂以為正而固守之也義無專屬而用亦不同如乾象止渾曰利貞所謂不言所利也師貞頤貞各指其卦需蹇貞吉各指其爻至如利牝馬之貞利永貞艱貞之

類則又卽以辭之所托爲貞也悔者貞之反貞正也悔變也彖辭多不言悔以其六爻不變原始要終取以爲質自有當然之理爲人所宜從者故不必以悔言革彖言悔乃其卦義異乎常特以反覆示戒也爻辭言乎其變則以本爻之不變者爲貞變者爲悔或爻本賊而變宜戒則曰貞吉悔亡或宜舍貞從變則曰貞凶悔亡止曰貞吉貞凶止曰悔亡不兼舉者蓋因爻之變故以貞悔析之其爲言乎其變則一也又有卽承上文之辭言貞悔如坤用六利永貞屯六二女子貞夫四牽羊悔亡之類此與貞悔本例不同蓋一就著卦之象言一承辭

周易通義

卷首

揚要

二

中之象言也又經中凡有悔无悔之悔卽詩其德靡悔禮勿之有悔之

與貞悔之悔亦不同觀繫辭以吉凶悔吝同爲斷辭

可見蓋一以著卦之象言一以在心之理言也豫六三悔遠有

悔因上六動悔有悔皆上爲貞悔之悔下爲悔吝之悔

易中言悔與悔亡皆貞悔之悔言有悔无悔無祇悔皆

悔名凡若此者義本同原而沿流則異不得合而一之

詳見乾卦爻及附編中

易以陽爲大陰爲小傳所謂齊小大者存乎卦也故易

於陰陽剛柔之德每以大小二字括之如卦名大小畜

大小過大壯卦辭小往大來小利有攸往小利貞小事吉小亨可小事不可大事之類皆是爻辭小大亦同此

例其有陽爻言小如需九二曰小有言蠱九三曰小有悔陰爻言大如家人六四升初六皆曰大吉之類皆以九六之變言之與彖辭不同而義實不異若大川大車大國之類確指一物乃以鉅細言之非指陰陽矣至於小象言大如以大終大无功大得志志大行之類皆用經例也卦名惟大有離上以六五爲主則以大指六五言之一陰在上而五陽應之故傳曰柔得尊位大中又彖傳釋坤曰光大以其德合无疆亦可稱大卽老子書所謂天大地大之意大抵易中之辭雖各有條理而象中之義亦或兼通如陰陽剛柔本分屬乾坤而傳曰

周易通義

卷首

揚要

三

坤至柔而動也剛蓋陰陽互根之理又曰立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛又陰陽錯出之理若此之

類當會其意不得泥其辭而又非本無一定可以混同

者比卽此可見易之妙也

泰彖曰小往大來否曰大往小來往來分屬卦體其指

鑿然彖傳以上下內外分貼往來以發明之其指亦鑿

然也推之諸卦彖辭凡言往來皆就上下體言又推之

彖傳凡言剛來柔來剛上剛下柔上柔下及往有功往

得中之類亦如彖辭所指之例絕無他義至爻辭言往

來止就爻位言之在此位爲來出此位爲往觀蹇卦初

三四上四爻可見小象釋爻亦如爻中所指之例與象傳不同從經例也先儒見象傳有往來上下云云因求其說於卦變竊謂如象辭往來本以變言則爻辭言往來者多矣豈亦為以變言乎如象傳言往來上下者皆以變說經則小象中如從上吉也上合志也志在下也志在外也內喜之也自外來也之類又何以解焉黃氏宗義辨卦變最悉安溪李文貞公亦不取卦變而後人猶沿舊說故特及之按訟自遯變本虞翻之說朱子取之謂卦成觀之自然有此象追來氏錯綜毛氏推易全主此說近或有衍薛溫其兩卦反覆互易之說以為得自然之象皆隨意顛倒全無法象不過因象傳上下往來不得其說而從為之辭耳惟程子謂諸卦皆乾坤二卦相合而成其說為是其實說

周易通義

卷首

揚要

四

卦傳三象之說已明示其義特後儒多置之耳詳見後各卦及附編中

易爻用九用六義取占變竊嘗聞之瑟菴宗伯云爻言乎變吉凶悔吝生乎動繫傳鑿然證之古書春秋傳所載如乾之姤觀之否之類皆不言爻之九六以之姤之否即九六之變也易義莫大乎得中象辭原始要終舉要示人乃中庸之道爻辭各以變言又所以發明時中之理傳所謂六爻相雜唯其時物也時遞遷而不膠中而非時猶執一也易家講解爻辭必即變象求之庶有以盡易之蘊而不失所指不得如前人止就一面說也又云如潛龍勿用向來專就陽在下言只說得初字遺

却九字不知陽而變陰所以為潛而勿用傳曰陽在下

者舉其本也黃氏宗義論象取爻位互體甚確惟以變

爻為偽象則非觀春秋傳風為天車從馬概可知矣按

瑟菴此說與乾坤用九用六之例合求之諸卦爻辭之

義與其所取之象亦皆合較之從前沈該都黎陳應潤

諸家之言變者又獨見精切三家但就變卦取象於本卦爻變之旨多未契勘

至繫辭傳謂智者觀其象辭則思過半蓋謂明體為通

用之本非謂象義已足而爻可畧也玩第曰過半則卦

義非象所能盡可知文言傳曰六爻發揮旁通情也繫

辭曰六爻之義易以貢說卦傳曰發揮於剛柔而生爻

周易通義

卷首

揚要

五

其言當深味也

聖人設卦觀象繫辭因假象以明理以虛理易差實象

可據也朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所

用非苟為寓言也兩漢諸儒之說既滯泥而不通王弼以來又疎畧而無據二者皆失之又曰王弼伊

川其意似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是十翼中說卦之作為無

所與於易而近取諸身遠取諸物之說亦為贖語矣

六畫之卦上下二體其象易窮不得不取諸互卦漢人

說易多用互體考之繫傳雜物撰德非其中爻不備及

春秋傳所載占辭知非鑿說可比朱子曰互體說漢儒

觀卦一處亦舉得分明按之易辭自三畫以至四畫五

畫皆可以互取象如泰互歸妹謙互師其明微也又漢

學詮蹇解利西南謂坎震二卦皆以乾畫居坤體故曰利西南與說卦傳乾父坤母一索再索三索之象合考之於經如乾為馬震坎得乾體亦為馬坤為牛離艮得坤體亦為牛又如蒙以艮得乾體為金夫噬嗑以離本乾體為金矢夫以兌得坤體為自邑并以坎本坤體為改邑鼎以離本乾體為金鉉玉鉉如此之類皆本於乾父坤母之象無可疑也又瑟菴云爻辭多取變象以卦爻既變即有所變之象變象亦實象也如師六五變坎故有禽象泰九二變互坎故有河象頤六四震上六變離故有視象易中取象多如此此說根據九六非若荀

周易通義

卷首

揭要

六

虞諸家謂爻位不正者當變之正之說鑿而無據也又卦有似象先儒謂頤似離故有龜象大壯似兌故有羊象按觀亦似艮艮為宗廟故云不薦小過亦似坎故云在穴又賁大畜自三至上皆似頤故侯氏解賁其須與鄭氏解不家食皆據以為義又有就卦之半體取象者如坎為兩兌上半坎下畫陽則曰不雨坎為月巽下半坎上畫陽則日月幾望坎為豕巽下半坎而上一陽則曰羸豕坤為帛艮下半坤而上一陽則曰束帛之類又有合本體互體取象者如蒙六三以艮為金夫互坤為躬三變互兌為見則掩坤象故曰不有躬困九二至四

互離離為坎妻三入其官有坎無離故曰不艮其妻如此之類漢學亦偶及之如虞仲翔解需訟小畜鄭康成解噬嗑皆用此取象虞氏解需訟兩小有言曰震為言震象半見故小有言解小畜上九尚德兼云坎為車積載在坎上故曰尚德載鄭氏解此噬嗑上九云離為橋木坎為耳木在上故何校滅耳此雖左國所未載然以春秋傳火焚其旗川壅為澤之說推之義例自合又先儒謂易有意象蓋謂以物理之近似者相比附如元亨惕厲以及帝乙箕子之類皆是至其他可推而知眾所共見者茲不贅及大抵易辭隨物賦形委曲盡變初無一定要必按之卦體或分或合或正或變驗之卦德相合相生實有此象乃為的切若卦

周易通義

卷首

揭要

七

外求象經傳無徵雖先儒舊義不敢附會爻辭皆發明本爻之理故其取象皆切本爻生意以證明之其就比應言者亦即就比應取象如屯二之匪寇婚媾蠱上之不事王侯是也其有欲明本爻之理而本爻無可取者方就相比生意如賁初之舍車既濟初之曳輪是也至於比應之爻又難專取於是從上下體對待取象如蒙上之不利為寇利禦寇需上之三人來是也舊說取象多泛而不切遂覺經文漫無條理又湯解之象不專取一卦如涉大川或取巽或取艮取震舊皆專泥坎象利艱貞或取乾或取震取離舊亦專泥坎象

利水貞或取乾或取坎舊皆以為坤象如此之類通義皆推象酌訂不拘成說其宜加辨析者附編中詳言之他若凡曰利見大人止是我利見之七義凡曰无咎止是我无可咎一義小人勿用之用與王用公用之用一義皆以筮法之用言用字亦從卜其乎罔字之乎與有字之乎一義皆以我有信而及於物言又爻辭如或躍在淵或從王事諸或字皆非未定之辭二人來未絳方來來章來兌諸來字皆非外至之意以及吉亨凶厲字各一義无悔悔亡不可混同如此之類殆難徧數唯在讀者推尋經義沉潛反覆自有怡然渙然之候耳

周易通義

卷首

揭要

八

象傳釋經最為要切其釋卦名有以名結而釋辭又舉卦名者如蒙訟有不以名結而釋辭又舉卦名者如需有以名結而釋辭不舉卦名者如小畜大有不以名結而釋辭又不舉卦名者如屯臨有以卦德釋名不以釋辭者如蒙蠱有以卦德釋名復以釋辭者豫卦有舉卦德於釋辭之後者如益漸有釋辭而重舉卦辭者如是也有同一辭而一則變文以釋之一則仍其舊者如是也以元亨是以大亨大象傳乃孔子親筆凡此之類斷非率爾皆於其立文之異同寓釋經之微指通義詮釋此傳似乎獨闕一例實則前後互參依經尋義未嘗自立

己見學者於此須先自思其同異之故後閱通義庶有以正我也李文貞通論中論釋名

大象傳乃孔子於爻象而外自為一說其上一句以卦象連卦名明象象相承之理下句則言君子用易之事其義則統承卦象卦名而言如明兩作離已含有相繼而照之理故下以繼明照四方言大人體離之道地中生木升已含有積小高大之理故下以順德明君子體升之道解者或專承卦象或專承卦名皆於義為未盡又此傳凡曰某以皆言以易之道如此與諸爻在卦中而與其時事者不同如震曰君子以恐懼脩省乃觀卦

周易通義

卷首

揭要

九

象而常存敬畏如此非當聞雷之時而始如此也諸卦皆然又君子用易有相順者如乾之自彊坤之厚德是也有相救者如訟之謀始剝之厚下是也有一卦而兼此二義者如賁之明庶政无敢折獄夫之施祿及下居德則忌是也無論正用反用皆此貞一之理神而明之存乎其人類而推之引伸靡盡至其辭則皆取諸上下兩象及互體之象質諸文王之經義例自合也小象釋爻每曰位正當位不當易緯因此遂有六位陰陽之說鄭康成註緯衍之後儒解易皆主其說但按之於經室而寡要似而實非久為經文之障敢不敢復從

嘗博稽而審辨之具載人附編

繫辭傳天一地二一節與易有大極一節後來河洛先天之學皆出於此其實皆與傳不合今惟據傳釋傳不敢泛引他說至於易之四道觀變玩占尤為實用朱子推究變占定為成例後人疑之然亦終無定論今竊博考諸家參伍眾義折之於經自成一說以作附編之殿祈同志正之

文言釋乾坤之義為諸卦發凡說卦揭八卦之象為全經括例然而四德之義其疑難析逆數之說牽入先天今竊採瑟菴之說為辨四德者解紛用康伯之註俾談

周易通義

卷首

得要

十

先天者尋舊皆經中大節目也至於以八卦配四方四時與近取諸身遠取諸物同一假象而後世術數之學皆祖之雖易之廣大無所不該然此特其支流餘裔非聖人作易教人之本旨也他若漢學升降旁遠納甲爻辰世應飛伏諸法以及宋元以來圖象遞衍之說雖各自成一家要皆易外附會之談耳今概不以入經庶一廓學者觀象玩辭之塗徑云

序卦雜卦二篇諸家解此人各一說要於二篇反對之卦先後次第上下顛倒皆不能的確不易今不敢強為之說謹採先儒舊義一二條並存所疑以俟知者

漢易諸家並立至唐則專取王氏註本溯其由來王本即賈直所傳之本也極傳朱義篇第不同文字並仍王本我

朝

御纂折中經文篇第皆從本義以示畫一海內通之遊寓之江見

文瀾閣所藏易部漢魏以來諸本並存自

御纂折中頒行以後儒臣易註採入者又數十家乃知

盛朝大道為公廣為搜採苟有一得俱不忍棄如此竊覽漢易經文諸本互異斷無皆是之理今輯通義謹道折

周易通義

卷首

得要

十一

中定本遇諸家經文可採者載入註中以廣發揮間有私心窺測疑有羨誤者亦謹識之以俟採擇其或義當存疑及他書可與經文相參者不欲淆亂學者心目悉載入附編中

孔子贊易詳矣繫辭傳推明乾坤之德而歸之於易簡此易所以為潔靜精微之教也通義推測經旨大約懸此二字為的又孔子論易謂其道甚大百物不廢而約言之則曰懼以終始其要无咎鄙人解易頗多更張舊說極知僭妄無所逃罪然皆出於戒懼之心非不得已也但義理無窮微明有限惟願海內好學深思之士加以

是正刊其謬誤庶有以益聞斯道爾

右十五條第一論元第二論貞悔第三論大小第四論往來內外上下第五論九六第六第七論易辭取象第八論彖傳第九論大象第十論小象第十一論繫辭第十二論文言說卦第十三論序卦雜卦第十四十五自明拙著大意凡此皆通義中解經之要非謂易之要義盡在此也抑揚于雲謂經莫大於易學者恆苦探之茫茫畏難而止不知道若大路易知易從不可不學故揭其要於此畧為有志之士導夫先路云嘉慶丙子六月既望蒿坪蘇秉國識

周易通義

卷首

易要

吳越王理校

周易通義卷首

周易通義

卷第一

南清河蘇秉國均甫學

周禮大小掌三易之法一為周易其卦本伏羲所畫以其有陰陽變易之象故謂之易其辭則周之文王所繫故繫之周卦與辭總謂之經分上下二篇合之傳十篇凡十二篇古易經傳各行其篇第本如此也

☰☷ 乾上 乾下

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也本註乾

周易通義

卷一

上經 乾

一

字三畫純陽卦之名也其象為天其德為健其位則西北之卦也下者內卦也上者外卦也伏羲仰觀俯察見陰陽之象不同因以奇耦之數寫之準諸三才畫為八卦而各命以名八卦既成則又因而重之凡為六畫之卦六十有四蓋所以備大衍之法象示占驗之吉凶以前民用也周之文王又因伏羲所重之卦別為次序加以稱名而繫之辭取其切於人事該乎世變者而詳示之質之伏羲源流雖殊其道一也此卦上下皆乾故仍名之曰乾而其象與德皆不易焉元亨利貞卦下所繫之辭以斷一卦之義所謂彖辭者也元者首也善之長

也在乾則為乾之所以始物者亨通也利猶宜也貞正也言乾有元亨之德而利以為占者之正也此聖人作易教人卜筮而可以開物成務之精意凡筮得此卦六爻皆不變者當觀其象而即此占之也餘卦放此按傳曰彖者言乎象者也又曰八卦以象告爻象以情言情即象中所具之理也學者誠能體夫聖人觀象繫辭之本意而不惑於憑虛無據之說則此經潔靜精微之指不難識矣此學易之要也○按易之繫辭多曰貞悔此二字始見於書洪範乃全經之體要也筮卦所用貞悔之貞與貞龜貞卜之貞本同一義移以他用如禹貢厥

周易通義

卷一

上經 乾

二

賦貞周禮所永貞禮記一有元良萬國以貞老子侯王得一以為天下貞楚辭攝攝貞於孟陬皆此貞字也蓋此字說文从卜義主稽疑其為用也乃審象之虛位非實理之定名其訓為正即詩維龜正之楚辭指九天以為正之正其義蓋對變而言非對邪而言故易中繫辭凡曰利貞貞吉者謂筮者得之利於以此為貞與貞此則吉非利在正固與得正則吉之謂也凡曰貞凶貞吝者謂所貞在此則凶與吝非雖使得正亦不免於凶吝之謂也其餘若可貞不可貞之類皆各就其卦爻之象決之其曰利牝馬之貞利永貞居貞云云者乃聖人引

伸卦爻之蘊而酌取一義明其利以如是者為貞也以此推之則經中諸貞字皆通順畫一而卦爻之本指得以不錯最宜辨也

初九潛龍勿用

初者卦中最下一爻之名九者其爻過揲之策數四九三十六也凡畫卦者自下而上故以下爻為初易爻以變者占筮法過揲之策陽象九為老七為少老變而少不變故曰九也潛龍勿用亦文王所繫之辭以斷一爻之義所謂爻辭者也潛藏也龍陽物之靈者能隨時升降故取以為重乾之象用字說文从卜中如書大誥卜

周易通義

卷一

上經 乾

三

用之用蓋以占決言也此爻乾體在下而以剛變柔故為潛龍以其所處之時未可有為故曰勿用也凡遇乾而此爻變者當觀卦象而即此占之餘爻放此春秋傳以此爻為乾之始變異為伏有潛象○按傳曰爻者言乎變者也又曰變通者趨時者也爻之有變皆其剛柔倚伏互相為用自然之理聖人因變繫辭蓋欲示人以隨時斟酌而得其中此所以為觀其會通以行其典禮也學者以變觀爻乃得繫爻之義先儒釋初九但取陽在下之義則言初而遺九易九為七亦可用矣故非確義也

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此見顯露也田地上也大人鄭氏康成以為九五在上之大人是也九二出潛離隱而以剛變柔志在乘時以行其道故為見龍在田而利見大人也春秋傳以此爻為乾之同人二於三才為地道故曰在田二五兩爻變離故皆有見象所謂相見乎離也易以陽為大陰為小二五以龍德居上下之中故皆有大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾健而不息之意惕敬也懼也若語辭厲危也九三居下之上體乾之健而變剛為柔不敢自恃故為自修之君子而終日乾乾無少閑息至於既夕猶惕若不息以致其詳慎二之行如此其危厲不安可知然无可咎也此爻當為乾之履三亦龍象就爻德正言之故曰君子君子亦乾健之象也變兌互離為日重剛至健故曰終日乾乾兌屬西故曰夕乾能知險有惕厲之象○按咎與過不同爾雅咎病也疏云罪病也說文咎从人从各各者相違也義與尤悔之尤相近論語既往不咎是也易中凡曰无咎皆一例其不曰无過而曰无咎者无過可信之於己无咎必質之於人其理較公而其義較

周易通義 卷一 上經 乾 四

實也

九四或躍在淵无咎

此爻亦以龍言或者自無而有之辭躍跳躍也淵說文云回水也龍本水物自田而淵則有所藉而得以上達故可躍而上也九四自下而上以剛變柔不敢自安而必欲及時故如龍之或躍於在淵而无咎也此爻當為乾之小畜變巽為進退有躍象互兌為澤有淵象

九五飛龍在天利見大人

大人謂九二在下之大人也九五德位並隆而以剛變柔志在得人以成盛治故為飛龍在天而利見大人也

周易通義 卷一 上經 乾 五

春秋傳以此爻為乾之大有變離為鳥有飛象五於三才為天道故曰在天按二五以同德相應二之利見大人臣道也五之利見大人君道也聖經以扶植綱常為主莊周謂易道陰陽非遺人事而言陰陽也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢過高也亢龍之實未詳意龍飛過高亦失其所憑依而將下也此爻居乾之最上有亢龍之象以過剛而失其正故曰有悔也有悔謂有所悔恨而離安此蓋即變柔以戒之也春秋傳以此爻為乾之夬夬為澤上於天故有亢象按易中有悔无悔之悔

乃經文斷辭傳謂悔吝者憂虞之象是也與貞悔之悔專指卦爻變體之象者不同說詳得要○乾象辭最爾圖象傳雖分六位未若他卦之有所偏重也六爻惟二五得中故其辭較勝合爻象觀之彖括二體言自天之人之道爻詳本位言盡人合天之理一經一緯相承相備自乾以下諸卦大畧皆類此也

用九見羣龍无首吉

用九謂六爻皆變也乾六爻皆用九則變為坤春秋傳謂此為乾之坤是也見如見龍之見无首謂不見其首乾變為坤有以柔濟剛之義故為見羣龍无首而得吉

周易通義

卷一

上經 乾

六

也六爻皆動故有見羣龍之象說卦乾為首變坤故曰无首此亦文王所作惟乾坤有之蓋所以折中此二卦貞悔變通之理而其餘諸卦之變皆可據此以推其義云餘說詳坤卦用六○先儒或謂爻辭為文王作或謂為周公作考漢初言易者止稱三聖東漢以後始有周公繫爻之說今仍從舊併歸文王辨見後附編中

坤下
坤上

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

者耦也陰之數也本註坤字三畫純陰卦之名也其

象為地其德為順其位則西南之卦也重卦上下皆坤

故仍名之為坤而象與德不易焉元義見乾在坤則為

坤之所以生物者經中凡曰元亨皆各象其卦爻之德

之辭其曰元亨雖同而其所以為元亨者不同也牝馬

取柔順之象坤道以順承天故占者得此利牝馬之貞

也君子謂體坤德者有攸往所以進也柔謙易退故君

子有攸往也又言陽為陰之主陽先陰後不容少紊故

坤道尚先則必至迷亂退而居後則得其所主也西南

以說卦者之蓋兌離之位萬物相見與萬物所說長盛

休息之地也東北震坎之位萬物所出與萬物所歸創

周易通義

卷一

上經 坤

七

始圖終之地也坤位本在西南隅故以西南東北為朋得朋謂與之共濟喪朋謂退而自守坤道以陰承陽當守无成有終之義故利西南得朋東北喪朋也安貞吉言以安而不變為貞則吉也按牝馬之貞統言坤德有攸往言其動也先後得喪析言之以明坤之職分安貞吉言其靜也坤之德不如乾之大故其辭委曲如此苟九家謂坤為牝說卦乾為馬坤為牛重坤承乾德與之合故有牝馬之象君子取純坤之象有攸往柔而動剛之象虞氏翻所傳舊象謂乾為先此云先謂用乾道也迷後皆坤象得主承乾之象乾為君父故曰主也西南

東北六子卦位皆坤體之所載者故有朋象坤能藏故曰得又陰虛故曰喪兩義兼通也安亦坤象○攸說文作攸行水也支小擊入水所仗也字又作汶漢書作道字書謂道即古由字按攸本謂行水借以他用當爲由從之意以其進有所之故爾雅訓所但所爲指物之辭與攸字本意有別故易中凡曰有攸往者作所字解則其義無著作由字解則爲各據其卦爻而推之之辭其義較賈考詩書中諸攸字似亦皆以訓由爲近是也

初六履霜堅冰至

六者過揲之策四六二十四也易以變爻古陰數六爲

周易通義

卷一

上經坤

八

老八爲少老變而少不變故曰六也霜陰氣所結盛則水凝而爲冰初居坤體重陰之下而以柔變剛非能守其順承之道者故有履霜堅冰至之象言其勢相因當早辨之也易中陰爻之辭多爲陽致戒言外之旨最宜微會初變震爲足有履象陰始成形故曰霜又初變爲復子月之卦有堅冰至之象按此爻當爲坤之復自此以後諸卦爻變悉當依此例推之今不徧及也

六二直方大不習无不利

直不邪曲也方謂有裁制而能方惟直故方義相承也大謂盛大又承直方言也不習謂不事重習蓋以其用

言之所謂以簡能也二居初上柔中變剛而坤道畢達

故其德之盛如此而无不利也變坎得乾體有直象方大皆坤象又舊謂坎爲習就坤德言故曰不習也○按說此卦者謂六二一爻獨得坤道之純蓋據前人爻位陰陽之說定之也竊以繫辭傳二與四同功而異位二節考之卦之六位初上爲終始之地中四爻祇論貴賤遠近之不同初無陰陽之別諸卦小象言位當位不當皆就其遠近之利不利與剛勝柔危之得失斷之非以爻位陰陽言也至諸卦彖傳言位之當不當亦指卦中尊爻言之非以諸爻之位言也說詳附編

周易通義

卷一

上經坤

九

六三含章可貞或從王事无成有終

三以純坤之德居下之上而以柔自守不欲遽進故爲有章美而含之可貞之道也可與利有別利以事言可則以義決之後凡曰可貞皆放此成如周禮官成之成无成有終謂不敢專主其成惟從上命以終其所當爲之事也此因其變剛而當上下之交故明其事之上義如此爻以五爲王位三在下體而統於五故曰從王明坤爲臣道亦爲諸卦發例也含坤象坤爲文故曰章舊謂坤爲事坤道承天故曰无成有終也

六四括囊无咎无譽

括結也四在上體乃向用之地也而以柔變剛如結囊口而不出故有括囊之象當重陰之時慎密如是當隱而隱所以无咎而亦无譽也无者所以潔己无譽所以免患皆括囊之驗囊坤象變互艮爲止有括象舊謂坤爲晦爲默无譽之象

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾元如元亨之元所謂善之長也六五居尊變剛安貞而盡其分坤道至此極盛故其象爲黃裳而曰元吉也九家謂坤爲黃爲裳黃爲地之色裳亦法地之服故皆坤象○按傳於元字無專訓然於乾之元曰萬物資始坤之元曰萬物資生則元乃卦德之總會而道之所由以出者也其在彖辭者蓋皆以主卦一爻而言其在爻辭亦惟以爻德之最盛者言學者宜潛心而默識也

上六龍戰于野其血玄黃

乾陽爲龍上六居陰之極柔而變剛勢與陽抗故以陰陽相薄言之以陽爲主故曰龍戰也野謂郊野其指上六血陰屬戰而傷則血見元黃陰陽相雜之色五爲黃中上則立而疑陽有元黃雜亂之象戰而見血蓋由於此是陰所宜戒也龍戰取承乾之象野取在卦外之象

周易通義

卷一

上經 坤

十一

凡陰物之張王者若蟲蛇之屬龍每挾風雷以攫取之卽戰野之實象也血坤陰之象元黃取上六以坤體而居天位之象按乾坤雖分二卦而坤實統於乾故象曰牝馬以有牡在也爻曰黃裳以有元與衣在也上六直曰龍戰蓋以明陽爲陰主之義而全坤卦爻皆有承乾之象亦愈可見矣○坤象以利牝馬之貞爲主下皆引而伸之其辭繁而不殺蓋其慎也六爻二五言坤道德業之盛三四言其出處之道初上則著陰勝之戒皆與象辭之義相發也

用六利永貞

周易通義

卷一

上經 坤

十二

乾用九爲乾之坤則坤用六爲坤之乾可知坤變爲乾非可以行乾之事惟在法乾之健以固守其順承之道而已故利以永爲貞也永取變乾之象乾健不息故曰永也舊謂坤爲永蓋乾坤皆有永象按乾用九曰无首坤用六曰永貞皆以卦言也竊謂易中凡爻之用九者亦皆有无首之義凡爻之用六者亦皆有永貞之義但視其所處之位以分善惡而定吉凶耳○繫辭傳曰剛柔相推而生變化蓋易之所具者剛柔二端而已而剛柔互爲倚伏常有相爲推移之勢以其理言之剛柔者德也用剛柔者時也時有宜剛亦有宜柔有宜剛而濟

之以柔亦有宜柔而濟之以剛者易道以剛柔立本以變通趣時故曰功業見乎變也卦象無變則卦爻之用局於一而不能相通而易之道或幾乎息矣故聖人作易於乾坤六爻之外特設二用以明二卦變通之理又各繫之辭以示折中之義且卽爲諸變卦發凡起例使皆準此以爲斷蓋聖人設卦繫辭必有以極天下之曠鼓天下之動至於如此而後開物成務之法吉凶同患之心乃爲詳且盡也古既遠傳易者不知二用之義而隨意衍說遂使此經失其所指而不得其用先儒據春秋傳蔡墨之說以辨而正之最爲有功而學者於無

周易通義

卷一

上經 坤

三

事之時亦必參觀諸卦之變以豫究其理庶乎稽實以待虛而不窮於用此又所當知也

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫陽卦之名震一陽動於二陰之下其象爲雷其德爲動東方之卦也坎一陽陷於二陰之間其象爲水爲雲爲雨其德爲險爲陷北方之卦也震下坎上其卦曰屯屯者物之始生故其爲字象必穿地始出而未申也其卦以九五爲主故其德元亨而利以爲貞但不可速有攸往以求速濟又言屯之時利建侯以爲主

治之人也震有侯象逸禮王度記曰諸侯封不過百里

象雷震百里○按經中言往與征行以卦德卦象考之

乾健坤順震動與巽象風行坎象水流離象日動皆有

往義惟艮山爲止兌澤亦止水與往義相反此象勿用

有攸往承利貞言之蓋取九五互艮之象也凡爻象之

辭皆各從本卦本爻取義以切證其不易之理故辭必

依象以立但學者當闕其所疑不可穿鑿以求之耳

初九磐桓利居貞利建侯

磐盤同馬氏融曰磐桓旋也當屯之初爲震之主以剛

變柔動而未進故其象如此以其動體故又曰利居貞

周易通義

卷一

上經 屯

三

謂以居而不往爲貞蓋欲養其有爲之氣也利建侯謂此爻之義利用以建侯也磐桓蓋取雷出未震其聲盤

互之象初變坤坤德安貞有居象

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字

遭轉也謂不能徑達也震坎皆有馬象故二四上皆取

之班馬氏謂班旋不進蓋以喻動乎險中之象也寇虞

氏謂指九五又謂字爲妊娠是也當屯之時二以柔居

下位而乘初九之剛故有遭如班如之象以其得中有

應故又言九五往上匪同外寇實爲婚媾之親二之應