

易象鉤解

易象鉤解

陳士元撰

王雲五主編

叢書集成初編

易象鉤解

中華民國二十五年十二月初版

翁

撰者 陳士元

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

(本書校對者徐壽齡)

陸

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易象鉤解

本館據守山閣叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

欽定四庫全書提要

易象鉤解四卷。明陳士元撰。士元字心叔。應城人。嘉靖甲辰進士。官至灤州知州。是編專闡經文取象之義。前有士元自序。稱朱晦菴張南軒善談易者。皆謂互體五行納甲飛伏之類。俱不可廢。蓋文周象爻。雖非後世緯數瑣碎。而道則無不冒焉。傳注者惟以虛元之旨例之。有遺論矣。其履卦注又曰。京房之學。授受有自。今之學士大夫擯斥不取。使聖人不因卜筮而作易。惟欲立言垂訓。則畫卦揲蓍何爲哉。朱子曰。易之取象。固必有所自來。而其爲說必已具於太卜之官。今不可復考。亦不可謂象爲假設。然則京氏之學。安知非太卜所藏者耶。云云。案太卜之法。雖不可考。然左傳所載變爻互體諸占。猶可以見其崖略。漢易自田何以下。無異說。孟喜六日七分之學。云出田王孫。而田王孫之徒。以爲非焦贛直日用事之例。云出孟喜。而孟喜之徒。又以爲非。劉向校書。亦云惟京氏爲異黨。漢書儒林傳。源委秩然。可以覆案。京氏書雖多散佚。而易傳三卷猶存。其占法亦大概可考。與左傳所載迥殊。士元以京氏易當太卜所藏。殊爲無據。且京氏之法。絕不主象。引以爲明象之證。亦失其真。然其謂易以卜筮爲用。卜筮以象爲宗。則深有合於作易之本旨。故其論雖或穿鑿。而犁然有當者。爲多。要勝於虛談名理。荒蔑古義者矣。是書每卷標目之下。皆題歸雲別集。卷數自五十八至六十一。蓋當時編入全集。如李石方舟集收易互體之例。其序又稱往爲彙解二卷。括其大凡。考明史

易象鉤解提要

藝文志載士元易象鉤解四卷。易象彙解二卷。則彙解亦發明象學者。今以未見其書。故不著錄焉。

易象鉤解自序

昔者伏羲則河圖爲六十四卦。是爲先天易。文王繫彖辭。周公繫爻辭。是爲後天易。孔子曰。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。今觀泰、否、剝、復、損、益、夬、姤之相次也。陰陽消長治亂存亡之幾微矣。先儒傳註論義。理不論禍福。慮人以下筮淺易也。發明彖爻。非不顯著。而取象之由。則略而不論。夫文周繫辭。觀象以闡吉凶。占者玩辭稽象以定趨避。朱晦庵張南軒善談易者。皆謂互體五行。納甲飛伏之類。俱不可廢。豈不豁然於著變。而歉然於傳註哉。蓋文周彖爻。雖非後世緯數瑣碎。拘拘互體五行。納甲飛伏也。而道則無不冒焉。傳註者惟以虛玄之旨例之。有遺論矣。往余爲彙解二卷。括其大凡。而舊所謬承。尙闕質問者。茲則述之簡篇。題曰鉤解云。鉤。曲也。轉取也。本無所見。引物而旁通者也。若夫陰陽消長治亂存亡之幾。其何能解哉。其何能解哉。嘉靖辛亥冬十月朔日。楚應城陳士元職。

易象鉤解卷一

明陳士元撰

☰☰ 乾下

乾元亨利貞

卦彖元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也。孔子彖傳屯隨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正惟乾四德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋王者法天之義與。

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震變故六爻稱龍。龍鱗八十一有九九之數焉。初變爲巽巽伏也。故曰潛龍。

九二見龍在田利見大人

重卦初二爲地三四爲人五上爲天二在地表故曰田二變爲離離爲文明爲目故曰見龍。易以陽爲大陰爲小九陽也以三畫之卦言則二五爲人位故二五皆曰大人。按左傳昭公二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨對曰乾之九二變也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變爲兌互離兌西也離日也日在西終日也乾乾天理不息也下乾終而上乾

繼之故曰乾乾三陽位二四陰位有坎象焉坎爲加憂故曰夕惕若

九四或躍在淵无咎

淵坎也自四至上自二至四皆陽位陷於陰位之中有重坎之象重坎爲淵四本震體震動也故曰躍在淵者涵養深也或躍者試所養也四淵而九躍爻不稱龍疑於五也進退不苟故无咎

九五飛龍在天利見大人

五居天位五變成離離爲飛故曰飛龍在天

上九亢龍有悔

上變成兌兌爲毀折亢滿之累也

用九見羣龍无首吉

乾爲首九變是龍无首也不曰六龍而曰見羣龍以下五爻言也卦以上爻爲首羣龍无上之亢是无首矣不亢则无悔故曰吉或問孔子曰時乘六龍何也曰聖人非乘上之亢也知進退存亡而不失其正乘上之龍也

坤上坤下

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

乾爲馬坤變爲牝馬坤之元亨利三德同乎乾惟貞則獨指一事曰牝馬之貞者坤以順爲貞也臣道

也。君子往而先焉。君未信也。所向必迷。惟後其君而應之。則得其所主。乃爲利矣。故文言曰。後得主而有常。有常者。臣之利也。西南兌離巽。陰方也。東北震坎艮。陽方也。往西南雖得其類。然兌說離麗巽伏。或陷於邪矣。往東北雖喪其朋。然震動艮止。坎剛中以濟之。必得其貞。安於貞則吉也。

初六。履霜。堅冰至。

坤自剝來剝。九月之卦也。九月白露爲霜。履霜而知堅冰至者。見微也。聖人愛君子而憂小人。乾初勿用。慮其始也。坤初堅冰。防其終也。嗚乎。易狀小人之情備矣。霜冰言慘烈也。鼠言貪也。戎寇言暴也。狐言惑媚也。乘言僭也。拇言依附也。隼言悍鷙也。瓜言滋蔓也。

六二。直方大。不習無不利。

乾爲直。爲大。坤爲方。六二純坤。動而爲乾。故曰直方大。習。重也。修也。不習。言不假重複修爲也。

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

初三。陽位。二。陰位。有離體。故曰章。又六三以陽居陰。陰陽相錯而成章也。坤德靜翕。故曰含章。或者。必然之辭也。乾九四。陽居陰。坤六三。陰居陽。皆在二卦進退之間。故皆曰。或。下卦之終。故曰有終。

六四。括囊。无咎。无譽。

坤爲囊。陰虛能受。有囊象。六四重陰吝嗇。有括象。孔穎達曰。囊所以貯物。以譬心藏知也。閉其知而不用。故曰括囊。功不顯物。故曰无譽。不與物忤。故曰无咎。

六五黃裳元吉。

黃象五之中。裳象六之陰。乾爲衣而坤爲裳以配之。坤之色黃。故曰黃裳。左傳南蒯之占。本義備矣。上六龍戰于野。其血元黃。

上在外卦。故曰野。坤十月卦也。乾位西北。亦當十月之交。陰窮於陽必戰。故說卦曰戰乎乾。不曰陰戰而曰龍戰。以陽爲主也。血陰也。戰稱龍。傷稱血。扶陽抑陰之義也。夫上之龍戰。已兆於初之履霜矣。可畏也哉。

用六利永貞。

用六則坤變爲乾。止得乾之利貞而已。陽全而陰半也。

䷁ 震下坎上

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯豫皆言建侯。二卦皆有震。震長子。震驚百里。有侯象焉。屯初爲震之主。震動故元亨。遇坎故利貞。勿用者。非不往也。不可輕用以往也。

初九磐桓。利居貞。利建侯。

磐大石也。艮爲石。三四互艮。有磐象。磐桓於前。屯難之未可移者也。震體輕動。故戒以利居貞。初變成比。比有建侯之象。按左傳。衛襄公夫人姜氏無子。嬖人嬖生孟縶。又生元。孟縶之足不良。弱行。孔成

子筮立元。遇屯。又筮立繫。遇屯初九。史朝曰。立元何疑焉。其繇曰。利建侯。嗣吉何建。建非嗣也。孔成子遂立元。是爲靈公。又畢萬筮仕於晉。遇屯初九。辛廖占之曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

班。別也。下馬爲班。震爲足。乾變震爲作足之馬。故曰乘馬。六二乘馬。應五而逼於初九。故遭迴不進。與馬別處也。子夏曰。班如者。相連不進也。二變成兌。兌爲少女。故曰女子。互坤。坤爲年。其數十。故曰十年。馬季長曰。重婚爲媾。

六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

震木在下。有林中之象。離爲佃漁。虞人之象也。坎在前。離之反也。故曰无虞。鹿陽物。謂初九之建侯也。三變成巽。巽爲入。故曰入於林中。互艮。艮止也。故曰不如舍。三傑從漢。因虞得鹿也。項羽霸楚。卽鹿无虞也。知此幾者。其惟君子哉。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

婚媾。求助之謂。陰陽相濟之情也。初來求四。男下女也。故曰吉利。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

坎爲膏澤。五變成坤。坤嗇吝。故曰屯其膏。

上六乘馬班如。泣血漣如。

震坎皆有馬象。二四上皆重陰。故皆曰乘馬班如。二班如。待五應也。四班如。待初應也。上六无應。但憂懼而已。坎爲血。爲加憂。故曰泣血漣如。

䷃ 坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

蒙。幼也。非蒙昧也。如蒙昧也。何以亨乎。伊川以童蒙爲六五。蓋五是艮男。故爲童。二是坎男。故爲我。艮爲手。互震爲草。以手撲草筮也。初筮誠也。再三瀆。瀆則不告。非終不告也。待其誠而後告。不輕告也。初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

坎爲桎梏。初蒙易發。惟發蒙者正其身以儀刑之。則迷覺蔽解。如桎梏之得脫也。過此以往則吝矣。夫人心有私欲。如罪人之有桎梏。莊子所謂解其桎梏。與此同意。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

上下四陰。蒙也。二五陰陽相應。五婦也。二陰位。陰虛能受。有包納之象。坎爲乾子。五位至尊。父也。二承之。九剛能任。有克家之象。包蒙納婦。皆子之所以克家者也。震長男。故屯初爲建侯。坎中男。艮少男。故蒙二爲克家之子。五爲童蒙云。

六三勿用。取女見金夫。不有躬。无攸利。

乾再索得坎。乾爲金。坎中男爲夫。坎伏離。離目爲見。故曰見金夫。三不中正。舍上九正應而見九二之

金夫三至五互坤。坤爲躬。坎陷失其躬。故曰不有躬。

六四困蒙吝。

居艮之下止而不進。又以重陰遠於二陽。困蒙之象也。艮伏兌。兌上坎下爲困。故曰困蒙。

六五童蒙吉。

五之吉也。其太甲得伊尹。成王得周公者乎。

上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

艮爲手。故曰擊。坎爲盜。故曰寇。人心之蒙。寇也。上居蒙極。九爲陽窮。蒙未易發。故必擊而禦之。

䷃ 乾上

需有孚。光亨貞吉。利涉大川。

乾坤之後。繼以坎險者。六卦險動爲屯。險止爲蒙。健險爲需。險健爲訟。行險而順爲師。有坎而無險爲

比。乾坤開闢。卽有險難。自屯至比。皆聖王濟險之業。而必曰需者。王道無近功也。乾坎中實爲孚。又卦

變三往居上爲中孚。故曰有孚。坎水互離。故曰光。曰大川。

初九需于郊。利用恆无咎。

三陽需險。以遠近爲難易。郊去水最遠。乾之遊魂爲坤。坤爲郊。初二俱變則爲蹇。山水之間有沙。故二

爻曰沙。三變爲節。水澤之間有泥。故三爻曰泥。

九二需于沙小有言終吉

互兌少女爲小口舌爲言又荀九家以乾爲言

九三需于泥致寇至

需與漸皆有待義需于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三爲危地需三近坎故曰寇至漸三互坎故曰禦寇坎爲盜不其然乎

六四需于血出自穴

穴者陰窟坎象也坎爲血卦四在坎初而居乾之上又與初應故能出焉

九五需于酒食貞吉

此無爲之治也酒食坎象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上下二陰皆曰穴四出而上入者四體柔正上居坎終也三人謂乾之三陽相需而進來不速也上六敬以待之賴以濟險故終吉

三 坎下
三 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二五中實又卦變初往居四爲中孚故曰有孚遯九三下而爲訟故曰窒窒下塞也九三艮土下塞乎