

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

上海古籍出版社

二五・經部・易類

周易略解八卷〔清〕馮經撰……………一

孫氏周易集解十卷〔清〕孫星衍撰……………一二三

周易引經通釋十卷〔清〕李鈞簡撰……………二二五

EZ16/05

周易略解

〔清〕馮經撰

據中國科學院圖書館藏清道光三十年刻嶺南遺書本影印原書版框高一八七毫米寬二八四毫米

自序

易與天地準非管見所能測也說易者自周秦至今美矣備矣非末學所能逮萬一也承家塾之業守黨庠之訓不敢嗜新不敢尚異不敢苟安而弗求不敢附會以強通服習焉講貫焉積數十年茫乎其未有得也慄慄焉懼不自知其非也頻年舌耕老矣記性日拙舊萃舊聞聊備遺忘非有真知卓見出前人傳註之外也諸同學喜其簡畧便於尋覽勸付剞劂益自惶愧然自顧尊信所聞已匪朝夕未忍廢棄因約爲圖書一頁圖式一頁卦畫一頁先天後天一頁卦位一頁卦劫會通一頁變占二頁互卦附焉卦目三頁爻位附焉上經三卷前十卦起乾坤中十卦起泰否後十卦起噬嗑與賁下經三卷前十卦起咸恆中十二卦起損益後十二卦起漸與歸妹總爲三十六宮象象文言五傳分附經中繫辭以下五傳合爲一卷十翼具焉並以六經舉要及算略附後南海未廬馮經謹識

周易略解

一

尊經堂校刊

河圖洛書

河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中各分內外洪範五行一水二火三木四金五土卽內生數自生而成又各具五行故禮記月令春木數八夏火數七中央土五秋金數九冬水數六蓋由一加五成六由二加五成七由三成八由四成九由五成十也其內上二左三右五成十也洛書戴九履一左三右七正對成十二四爲肩六八爲足斜對亦十以連中五每邊參連亦皆十五圖書右五互異左下畧同中五則一故易以五爲天位一三七九爲陽二四六八爲陰河圖以內外爲聚散洛書以增減

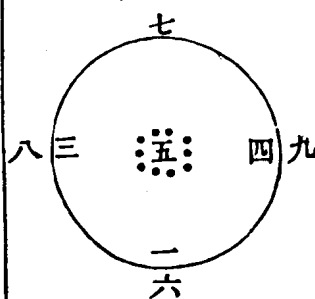
周易略解

二

尊經堂校刊

爲進退冬而春陽方生而長夏而秋陽長極而消故河圖北東陽內聚南西陽外散洛書北東自一而增爲三南西自九而減爲七也夏而秋陰方生而長冬而春陰長極而消故河圖南西陰內聚北東陰外散洛書南西四加二而進爲六北東八減六而退爲二也此乃消息盈虛之大端耳若論其極則中五不易如大極皇極其外變易而兩儀四象八卦萬理生焉其理無窮而自不易故周子曰無極而太極又曰太極本無極又曰萬物生生而變化無窮焉

河圖捷式

洛書捷式

四	九	二
三	五	七
八	一	六

橫圖舊式

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

卦象儀

是觀耳

太極本無可圖可圖非太極矣
初開兩儀陽白輕清陰黑重濁
以生四象自陽生陽為太陽自
陽生陰為少陰自陰生陽為少
陽自陰生陰為太陰太陽生乾
生兌少陰生離生震少陽生巽
生坎太陰生艮生坤析作八條
以白作連以黑作斷八體明矣
生至四畫成十六體五畫成三
十二體六畫即六十四卦皆作

八四兩

周易略解

三

儀象卦畫

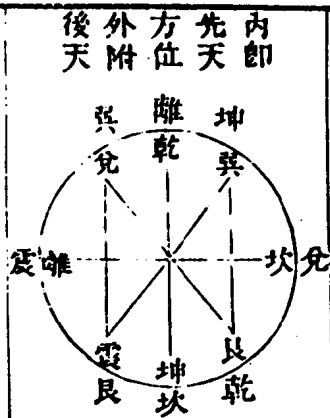
物有生理同而根異者有根同而幹異者有根幹同而枝
葉異者太極即生物之理自根下上貫枝葉者也初畫如
根下連為陽下斷為陰兩儀分為再畫如幹根幹皆陽為
太陽根陽幹陰為少陰根陰幹陽為少陽根幹皆陰為太
陰四象定焉上畫如枝太陽上分乾兌少陰上分離震少
陽上分巽坎太陰上分艮坤八卦成焉因而重之如枝有
葉以每卦為內各加乾兌離震巽坎艮坤於外則自乾至
復初畫皆陽乾兌離震在內故也自垢至坤初畫皆陰巽
坎艮坤在內故也謂之橫圖析而方之則以乾在內者自
乾至泰先列於下次以兌在內者自履至臨加焉又以離
在內者自同人至明夷加焉又以震在內者自无妄至復
加焉又以巽在內者自姤至升加焉又以坎在內者自訟
至師加焉又以艮在內者自遯至謙加焉又以坤在內者
自否至坤加於上謂之方圖橫圖固以初畫剛柔為立本
方圖之分上下亦欲內陽而外陰內泰而外否內復而外
剝歟然橫與方皆象地故以右下為先若規而圓之以象
天則乾兌離震自上而左巽坎艮坤自右而下其六十四
卦自乾至復初畫陽者皆左自姤至坤初畫陰者皆右矣
八卦古今同名重卦周始有名故大傳屢言其稱名也

周易略解

四

先天後天

先天對待乾南坤北如天地位而萬物育艮兌如山澤通氣震巽如雷風相薄坎離如水火不相射皆對待以育物也後天流行如四時行而百物生春生爲出乎震自春而夏爲齊乎巽正夏爲見乎離自夏而秋爲役乎坤正秋爲說乎兌自秋而冬爲乾正冬爲坎自冬而春爲艮每卦四十五日洛書數也後天離坎在先天之乾坤其乾坤在先天之艮巽其艮巽在先天之震兌其震兌在先天之離坎如兩相遞嬗也震在離者木固生火雷亦火也巽在兌者澤中木也震陽木而巽陰木也離在乾者日麗天也坤在巽者四時風氣之中亦八方風土之中兌在坎者澤亦水也乾在艮者終則有始天行也坎在坤者水歸於地艮在震也成終成始將復出也

交加四線固
見對待旁兩
直線亦見艮
巽震兌相對
後天因之

圖書卦位

先天卦位證以後出之洛書則太陽乾兌當在九四四連中五亦九也少陰離震當在三八三連中五亦八也少陽巽坎當在二七二連中五亦七也太陰艮坤當在六一一連中五亦六也證以河圖則乾在二七坤在一六離在三八坎在四九有四方而缺四隅講家謂拆上二補兌左三補震而乾兌離震乃齊右四補巽下一補艮而巽坎艮坤乃備乾當在九而在七坎當在七而在九謂陽主動故互更也夫洛書對待亦倚數以流行與河圖在下既同惟右上巽耳以參兩通之參四亦十二參九亦二十七兩二亦四兩七亦十四減中五則九連中五則十九也知先天則知後天知洛書則知河圖矣一爲生數之始六爲成數之始先天艮坤在焉故連山首艮歸藏首坤後先乾坎在焉亦謂天一生水地六成之其實神无方而易无體也

掛扚會通

今人屈指計數既屈五指復伸一指爲六二指爲七三指爲八四指爲九五指爲十卽河圖相得所合也復伸之餘尙存所屈四指爲六存三爲七存二爲八存一爲九卽洛書相對所分也掌分左右以象兩儀而生四象焉八卦左掌仰爲太陽伸指爲乾屈指爲兌覆爲少陰伸指爲離屈指爲震右掌仰爲少陽伸指爲巽屈指爲坎覆爲太陰伸指爲艮屈指爲坤先天備焉又以中指象離夏日長也小指象坎冬日短也食指象震無名指象兌春秋分也大指屬土縫間爲艮成終成始也其餘四指縫間爲巽爲坤爲乾可以三隅反矣後天備焉四指各三節四時各三月也

周易略解

七

易理堂校刊

大指獨兩節五歲再闔月也指掌先有此象著策因而象之除一不用以象太極計用一二爲兩儀一二三四爲四象自一至八爲八卦適足四十有九既分爲二掛一于乾位以象參天既揲以四再扚爲坤位以象兩地初變掛一超出扚外猶一人元良非可象闔再變三變掛扚同歸猶亞旅從事之人可合以象闔耳

卦變占用

大衍揲象四時除掛扚爲闔策其過揲正策或八四三十二爲陰或七四二十八爲陽或六四二十四爲陰變或九四三十六則陽變也每卦可變爲六十四故六十四可變爲四千九十六本卦一也占用象辭一爻變者六或初或二或三或四或五或上也兩爻變者或五或初與二或初與三或初與四或初與五或初與上也或二三或二四或二五或二上也或三四或三五或三上也或四五或四上也或五上也皆占本卦變爻兩變以上爲主三爻變者二寸皆占兩卦象辭前十卦主貞後十卦主悔前十卦者或初二三或初二四或初二五或初二上或初二三四或初二三五或初三上或初四四五或初四上或初五上也後十卦者或二三四或二三五或二三上或二四四五或二四上或二五上或三四五或三四上或三五上或四五上也四爻變者十五與兩爻變者正相反故占之卦兩不變爻以下爲主五爻變者六與一爻變者正相反故占之卦一不變爻六爻變者與本卦全相反故占之卦象辭朱子所作三十二圖可反覆爲六十四圖者此耳春秋傳但言遇某者爻不變也遇某之某者一爻變也惟戰耶陵遇復疑是明夷之復曰南國賦射其元王中厥目卽九三明夷于南狩得其大首象曰南狩之志乃大得也晉志未大亦小得耳貞屯悔豫皆八者三爻變也初四五變爲前十卦當主貞屯矣

周易略解

八

易理堂校刊

其不變爻皆少陰也故謂之八穆姜遇艮之八爲隨者五爻皆變惟二少陰不變當占隨不變爻曰係小子失丈夫正切穆姜與叔孫僑如而失季孟筮史諱之不敢明言聊從六爻盡變之例舉隨彖无咎以對而穆姜自知其咎與占法暗合矣

中爻互卦

互卦謂以中四爻二三四爲下卦三四五爲上卦如師中互震故言丈人長子泰互震兌故言歸妹則前聖已有之矣每四卦同一互卦六十四卦同十六卦如乾與大過決姤皆同互乾坤頤剝復皆同互坤屯比益觀皆同互制蒙師損臨皆同互復需與小畜井巽皆同互睽訟履困兌皆

周易略解

九

學雅堂校刊

互家人泰與大畜蠱升皆互歸妹否與无妄隨萃皆同互漸同人與咸遯革皆同互姤大有與恆大壯與鼎皆同互夫謙賁明夷與艮皆同互解豫與噬嗑晉震皆同互蹇坎渙節與中孚皆同互頤離豐旅與小過皆互大過家人與蹇漸與既濟皆互未濟睽解歸妹未濟皆互既濟蓋由一畫而有兩儀再畫而有四象三畫而有八卦四畫而有十六必至五畫乃有三十二六畫乃有六十四惟中四爻相互故祇十六耳震坎艮男卦所互皆男巽離兌女卦所互皆女亦自然理趣也

卦目

八卦別對反對六體

乾三連三畫三 坤六斷三爻三

震仰三三 離中虛三 坎中滿三 兌上缺三

八八六十四卦共六六三十六宮乾坤坎離別對似坎離者亦然

上經三十卦共十八宮別對異宮反對同宮下經亦然

離者亦然

第一宮乾爲天 第二宮坤爲地

第三宮水雷屯 第四宮水天需

第五宮地水師 第六宮風天小畜

第七宮地天泰 第八宮天火同人

第九宮地山謙 第十宮澤雷隨

第十一宮地澤臨 第十二宮火雷噬嗑

第十三宮山地剝 第十四宮天雷無妄

第十五宮山雷頤 第十六宮澤風大過

第十七宮坎爲水 第十八宮離爲火

以上卷二

下經三十四卦亦十八宮共三十六

下經三十四卦亦十八宮共三十六

十九宮澤山咸	二十宮天山遯
二十一宮火地晉	二十二宮風火人
二十三宮水山蹇	

以上卷四

二十四宮山澤損	二十五宮澤天夫
二十六宮澤地萃	二十七宮澤水困
二十八宮澤火革	二十九宮震為雷

以上卷五

三十宮風山漸	三十一宮雷火豐
三十二宮巽為風	三十三宮風水渙
三十四宮風澤中	三十五宮雷山小

周易略解

故兩卦在既濟未濟之前	三十六宮水火既濟
------------	----------

以上卷六

三十六宮之說有四一說期三百六旬有奇每旬有奇為一宮一說八卦共三十六畫一說自一至八亦共三十六卦目所言特其一耳數有分合謂之錯綜先儒因以兩卦別對為錯畫數異也卦可反對為綜畫數同也有別對即反對者泰否既濟未濟是已有別對不可反對者乾坤坎離頤與大過中孚小過是已其餘皆可反對亦可別對如屯反為蒙革反為鼎而水雷屯與火風鼎亦別對也山水蒙與澤火革亦別對也此猶震反為艮巽反為兌而震與別對艮兌別對耳由三畫而六畫

周易略解

跨下為乘皆初學所當知也

三

皆象三才又由六位循環之為十二變卦以配月建子月一陽生為復五月二陽為臨三月三陽為泰四月四陽為大壯五月五陽為夬六月純陽為乾六月二陰為遯七月三陰為否八月四陰為觀九月五陰為剝十月純陰為坤十一月無陽為復十二月無陰為乾

月二陰為遯月三陰為否月四陰為觀月五陰為剝月六陰為坤月七陰為復月八陰為臨月九陰為泰月十陰為夬月十一陰為大壯月十二陰為乾

月五陰為剝月六陰為坤月七陰為復月八陰為臨月九陰為泰月十陰為夬月十一陰為大壯月十二陰為乾

根焉復循環不窮也位以初三五為陽二四上為陰爻當其位為得正雜居不當則失正為五與二為得中五為君而二為臣相應故也四亦上卦之初故與初應三亦下卦之上故與上應一陰一陽為和應以相與皆陰皆陽為敵應不相與又連兩位為相比下承上為承上

周易畧解卷一

南海馮經世

上經

上經爲陽首重乾剛元亨利貞四德純備若大有與鼎元亨而已大壯利貞而已兌亨利貞而已辭寡則不備坤屯隨臨无妄革離多則備而不純四德備者初爻必剛惟坤柔故利牝馬无妄以上皆在上經惟革二女皆柔故在下經臨亦坤兌皆柔而在上經者剛浸而長也分言則元亨爲陽利貞爲陰卦言元亨者四皆柔在五以應二剛大有與鼎皆在上經鼎升則巽離坤皆柔故在下經傳言尚賢養賢者亦四皆柔在五以承上剛大

周易畧解卷一

有大畜頤皆在上經鼎以巽離皆柔故在下經耳

前十卦

三三乾元亨利貞

伏羲畫卦自下而上自內而外也乾統衆陽體剛德健象天內外皆乾亦統名乾文王繫以象辭言乎象者也而以筮者尙其占焉大亨以正天之道也占者能循天理亦極其通而宜常正也又按乾爲首故曰元在卦爲占辭之首在天爲四時之首在人則四德之首也聖人立象盡意在象中者言象可也在不言中者會意可也爻變亦然

初九潛龍勿用

乾之始也見左傳昭公二十九年下同爻辭周公所繫言乎變者也初指下爻六位之始也歷二三四五至上爲末易逆數也九陽變也陽升如龍未升如潛始而未亨故不利於用惟畜德以待時耳又按全經言勿用者十一始於乾之姤終於未濟之屯此未遇時但曰勿用姤則所遇不可與長故曰用取女屯遇難生曰勿用有攸往既濟思患豫防故曰小人勿用中閒蒙之蠱亦曰勿用取女師之蒙亦曰小人勿用皆非利用之人也泰之大畜曰勿用師頤之賁曰十年勿用坎之井亦曰勿用遯之同人亦曰勿用有攸往小過之謙曰勿用永貞皆非利用之時也

周易略解卷一

九二見龍在田利見大人

乾之同人也始而亨者也時位得中如龍在田天下文明占者利見之也變離文明故曰見曰利見又按陽居二五乃爲大人全經十一言大人內言見者八惟升言用見與此皆指二其餘乾五訟彖變彖上萃彖異彖同言利見皆指五也否二否五困彖皆不言見亦指二五也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之履也以象言爲龍以德言爲君子終日乾乾者終日惕也夕惕者至夕猶乾乾也咎生於過无咎者善補過也三固多凶處危厲矣九三剛過故易有咎惟能

日夕乾惕如履虎尾則无咎又按下卦方終上卦將始如天行終則有始日復日焉以乾接乾曰乾乾日終則少乾知險故惕凡言属无咎者固謂雖危無咎亦惟能憂危乃免咎耳猶凡言吉无咎者固謂吉又何咎亦惟能趨吉乃免咎耳全經九十三言无咎在爻者八十五自此爻始在彖者八自師卦始

九四或躍在淵无咎

乾之小畜也羣龍或見或飛雲行雨施位以時成四獨或躍在淵欲雨不雨者乃時位使然稍違時位則有咎矣惟其能疑正以審時與位而无咎又按四亦以乾接乾未正天位如淵水接天實與天隔合觀中爻所之同

周易略解卷一

三

人履小畜皆亨五而元亨

九五飛龍在天利見大人

乾之大有元亨者也尊位大中首出庶物如龍在天占者見君之正罔敢不正即利貞也

上九亢龍有悔

乾之夫也剛長乃終矣六位既成而滿招損知之者其惟聖人乎蓋亢亦時位使然謂為羣龍之首悔則非貞文言所謂失其正也又按上經乾上豫三言有悔蠱三曰小有悔同人上復五曰无悔復初曰无祇悔下經彖唯革言悔亡爻言悔亡者十八言无悔者四蓋悔生乎動貞宜於居互相發也

用九見羣龍无首吉

乾之坤也安貞吉也用九者如遇乾之始其占惟用初九而二三四五上不用也遇乾之同人其占惟用九二而初三四五上不用也餘可類推若遇乾之坤其策二百一十有六則諸爻皆九當兼融之周公觀剛皆變柔謂如見羣龍雖有首出之德並無為首之心蓋不亢則吉謙受益也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此下五節為彖傳孔子所以釋彖辭者易以陽為大莫大於天之元氣萬物將生先資以始時之首也亨則生意之通利則生意之遂貞則生意之成周而復始皆為

周易略解卷一

四

元氣流行故元統四時猶仁統四端也

雲行雨施品物流形

雲自下而上雨自上而下生物卑高以陳其形發露漸長此天之亨固乾元所統也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

夫終則有始天行也聖人明乎乾元統天即明乎終始明乎六位始於潛終於亢中閒在田在人在淵在天各以時成二句皆言所知不句乃言所行由此六德以行天道如潛則德確見則德博厲則德業因時而惕躍則進修欲及其時飛則與天合德天且弗違亢則知進退存亡而不失其正所謂以德為車君道亦以元統亨矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道顯仁藏用變化如龍由資始而流形者即變化之見端有形即有所秉之性有性即有所受之命並育而不相害故曰各正各有定也祇一太和元氣保而不失合而無間是天之利貞亦乾元所統也

首出庶物萬國咸寧

首出謂一人元良咸寧謂因民所利萬邦以貞也君道亦以元統利貞矣

象曰天行健君子以自強不息

以下八節皆象傳孔子所以釋兩象及爻辭者天行終則有始卦亦因而重之健即乾也君子自強如乾不息

周易略解卷一

五

專雅堂校刊

則乾乾也

潛龍勿用陽在下也

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝教早辨也陽雖至貴猶必自下而始人物皆然理勢之當然也天也

見龍在田德施普也

德施與施德不同施德猶或伐其善德施則真博而化矣非必博施濟眾聞風興起亦然

終日乾乾反復道也

修己之道反復不已自日而夕復自夕而日也

或躍在淵進无咎也

自慎於進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

天地造物聖作物觀亦謂之造孟子所謂過化存神與天地同流豈曰小補之哉

亢龍有悔盈不可久也

天道虧盈故當速改

用九天德不可為首也

為首則亢矣言天德尚不可亢以戒占者

文言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

文言亦孔子之意而門人記之也此下三節為一章申彖傳也元者居首之尊稱天以春為首時在人則為首

周易略解卷一

六

專雅堂校刊

善長者即首也亨者會通之美名天至夏而時物美備在人則為情文美備嘉會謂美備也義所宜順為利天至秋而物遂其宜在人則為事適其宜和順適也得正有常為貞天至冬而物成正性在人則為事立正幹如樹之有幹也

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

君子先天下而仁其身惟以善之長長人容可觀而身為度惟以嘉之會合禮以義利物人所樂從而義遂以順而導知正自固心既不惑而事亦以正而立君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德體備于己則君子即乾也乾元亨利貞即君子之元亨利貞也

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

此下六節爲一章申象傳也見是謂見稱也潛龍苟易所守以干名何至遯世不見是乎惟不隨世變易故或至遯世不賴名以成故不必見是於人有樂有憂而實无悶可行可違而不可拔所以爲龍若无悶而並不憂一於違而不樂行則石隱者流耳

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

周易略解卷一

七 尊謙堂校刊

也庸言之信庸行之誼閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二正得中道不偏爲中不易爲庸謹信爲誠否則爲邪閑之於未邪之先存之於既誠之後已既善而人自善已德博而人自化惟知庸德爲性分所固有故不伐至於化而不伐又不足言矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣德必進而後崇業必修而後廣忠信者誠之於立心之

初則德有基而可進立誠者言之於既行之後則業有實而可居知忠信則德可至而必欲至之則實與不實之幾能謹於始矣知立誠貫乎業之終而果能終之則不可勝用之義存乎其中矣不憂者不患無位也而惕者惟恐離道也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎在淵能躍而非枉已躍仍在淵而非忘世德業非有兩事退則蘊之爲德行進則行之爲事業及時謂時蘊則蘊時行進修不失其時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

周易略解卷一

八 尊謙堂校刊

相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聲應如鶴鳴子和氣求即水溼火燥雲龍風虎之屬至於聖作物覩與動物親上植物親下皆爲類從蓋天地固萬物父母而聖人亦有父之尊而母之親也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

自二至五皆有位初爲民二輔五皆上所无故極言亢之取悔以見不亢乃吉

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此七節爲一章再申前意也初以位卑勿用非德不足也二在當時未盡其用如益伊尹周公不有天下三力行四自考至五乃居上治下可見二猶爲時舍矣位窮於上則災盡變而不爲首則吉乾元用九猶言天德不可爲首耳非天德而欲爲首者賤而好自專天下所以亂也有天德而不爲首者聖人不自用天下所以治也

周易略解卷一

九

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

此七節爲一章又申前意通前兩章確乎耆德也下也者位也氣藏者時也聖人之出處關氣運之顯藏二惟閑邪存誠時雖舍而終不可掩三反復道無時不然至四漸進亦以乾乾爲道必先自試及時乃革如乾道變

化至五乃位乎天德如龍在天至上則與時偕極如龍爲首過共則矣乾元統天雖爲四時之首而非有心於爲首故謙受益時乃天道

乾元者始而亨者也

以下六節爲一章復申首章之意乾元統天春夏爲元亨物有始而未亨之時天無始而不亨之理非始而何以得亨一氣流行未嘗間斷也

利貞者性情也

乾道變化秋冬爲利貞於各正想見其性於太和預識其情非性何以有情貞下起元生生不窮也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

周易略解卷一

十

乾始即乾元始而亨者也美即嘉會之意美利者亨而利者也不言所利者無所不利非可指名利而貞者也

大哉哉貞而復元總一大哉乾元所統也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

卦以乾爲大爻以五爲主本有剛立之體健行之德心體不屈德無間斷也而用其健以中行用其剛以正立行法無過不及立法不偏不倚也既純乎剛健又粹然中正其本其用無不精也

六爻發揮旁通情也

夫發揮於剛柔而生爻觀此六爻發揮於剛則一百九十二陽爻可旁通而三百八十四全爻可旁通即天地

萬物之情可旁通矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

既有乾五之德自能乘此發揮以行天道當其飛則雲從而行在天則雨施更普惟其以剛健中正純粹精者首出庶物故也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

以下七節爲一章復申六爻發揮之旨初以確乎不可拔者蘊之爲德行即可行之爲事業潛非不可行但行而事業未可成耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

周易略解卷一

七

在田利見大人君德也

二正中庸之成德君子聚其所學使可居也辨其所問使可行也居謂存諸心寬德之裕也行謂見諸事德之全也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三如舜禹攝政時故言上不在天下不在田虞註曰以乾接乾故重剛位非二五故不中又按本義以陽爻陽位爲重剛故疑九四非重也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四如舜禹避于南河陽城時尤非臣道之常故言中不在人孔疏曰三與四俱爲人道人下近於地上遠於天九三近二正是人道四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人愚按凡或爲疑辭者三四爻位也惟訟上或錫損益或益或擊則爲或人

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人無私故能合德合明而又當理故所因所革緩急合序作福作災輕重合吉凶先天謂開天以前民用後天謂繼天以盡物性天與大人兩不相違人與鬼神皆

周易略解卷一

三

不能違天

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢者處極而不知返故有悔

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎聖人處極而知返羣龍所以吉也不失其正貞所以利乾所以元亨也

三三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

坤統衆陰體柔德順象地効法之謂坤故亦元亨乾不言所利坤惟利從乾健順相濟也効法之君子既非天