

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

一一·經部·易類

易筌六卷附論一卷 [明]焦竑撰

易象管窺十五卷 [明]黃正憲撰

新刻易測十卷 [明]曾朝節撰

周易正解二十卷首讀易一卷 [明]郝敬撰

一九五

三七九

五二五

227401

易

笠

〔明〕 焦竑 撰

據中國科學院圖書館藏明萬曆四十年刻本影印原書版框
高二〇五毫米寬二七六毫米

易筌序

聖人之微言備載於易所謂
窮理盡性至命之書也儒者
習而弗察而易浸不傳於是
矜激於名義沒溺於訓詁而
失其遠矣二氏因駕其說而
与儒角不知皆儒學之固然之
善乎李觀之言參思多為之
義晦而心法勝積善積惡
之誠泯而因果作解諸飢渴

之飲食不可一日無二氏乘其
飢渴而鼓行之焉往而不利
余竊心之晚而學易憂之卒
難入也時羣同志者謂焉研味
久之知褪躬涉世窮深入澈
理多弗具而異學之果多以
為矣會同學者漸以啟玄
所闡恐至於遺忘輒命兒子
稽記之為就正之地嗟乎
是編出學者知二氏所長

乃易之所以有而離類絕倫不可

為國家者則易之所以無

也彼攻乎異端者其病可少

瘳已乎

萬曆壬子夏焦竑書

乾元亨利貞

乾偏元亨利貞四德蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大本通本貞本無不利故不用戒辭

文人上爲元元爲衆善之長如首爲衆體之長也亨與獻享之享同亨者百嘉會聚如人之偕

物以享然故謂之亨利者宜於事如刀之刃禾

順而便也貞者主其事如木之楨幹正而固也

古語牆中之植木爲幹今謂之永久木

初九潛龍勿用

凡看易須識辭變象占四字初九潛龍勿用九則有六變也潛龍象也勿用占也靈變不測之謂龍此特自其在淵言之其實二見五飛卽初之潛者耳鄭雅云蟲莫智於龍能與細細能與巨巨能與高高能與下下易曰震爲龍以動

故也故乾六爻動皆謂之龍

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

若厲斷句

六爻皆君子也此爻正當人位故以君子發之

在下乾之終故曰終日二乾相繼故曰乾乾夕惕若厲自爲一句淮南子云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也班固云尸祿負乘夕惕

若厲張衡思玄賦夕惕若厲以省怨今是兩漢以前皆作此讀矣

易經卷十

九四或躍在淵无咎

躍進而上也在淵退而下也或字兼二義言或躍或在淵改革之際進退未定如此文言上下無常進退無恒上下進退釋躍與淵字無常無

恒釋或字淵指初而言與四相應

九五飛龍在天利見大人

利見卽萬物覩

上九亢龍有悔

上天際之極龍之居杳冥而不能爲雨者故曰

亢悔者變也卽洪範曰貞曰悔之悔陽盛極而生陰龍倦飛而思潛此自然之變若一向往而不返是死鰥死鱉不足爲龍矣

用九見羣龍无首吉

乾坤二卦獨有用九用六何也六十四卦剛柔之用於此發其凡也剛過則競故欲後而不先柔過則邪故欲正而能久

六十四卦盡于乾坤乾坤盡于九六蓋一經之中非九則六故聖人于篇首特立此例旁注以

爲六爻皆變與介甫之說皆非

彖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

大明終始至御天十五字吳幼清移萬國咸寧之下此不必也乾道變化四句皆就聖人說聖人乘龍御天則聖人之變化卽乾道之變化性命則各正之太和則保合之於是裁成輔相之

道盡元亨者乃得利遂貞成而天道有終矣我高皇帝嘗論洪範舊解惟天陰陽下民相協厥居二語皆歸之天則人君所幹何事書意正言天雖陰陽乎民必人君輔相而協其居乃可以代天有終也與此可相證觀後云雲行雨施天下平也亦以雲行雨施屬之聖人也

象曰天行健君子以自強不息

胡安定云天者乾之形乾者天之用天形蒼然

南極入地下三十六度北極出地上三十六度

易經

卷十

中

狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人

一呼一吸爲一息一息之間天行八十餘里人

一晝夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘

萬里天之行健可知或曰健當作乾集韻乾一作健當是健謬爲健耳

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

自上而下爲復自下而上爲反九三上下皆乾

故曰反復道也此釋乾乾二字乾乾卽重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四進退皆乾故得无咎三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

首事造制謂之造

經言无首而已傳云不可爲首以用易者言之

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

易經

卷十

中

四德者故曰乾元亨利貞

元者萬善之大宗亨者百嘉之都會利者萬宜

之和氣貞者庶事之楨榦

禮以會而後行會以嘉而合禮

利自義出義安處便是利非義外又有利也利與義皆訓宜凡利已而不利於物則悖義而不和豈所宜哉惟利物而不以己害物則足以和義而不悖宜孰大焉故曰利物足以和義是義不明至於廉耻喪寵賂彰而國隨之是以楚瓦

好賄郢城危晉盈求貨霸業衰秦賂讒牧遷爲虜漢金間增垓敗羽利之覆邦可畏哉大學之末七篇之始皆所以正人心塞亂原也微獨易戒之矣

貞何以言固周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可以明貞固之說

君子之乾無所見以四德而見其爲乾

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不

易答行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不易乎世卽論語丘不與易之易初九未用未能以道變易乎世也

遯世無悶難遯世矣而不見是其無悶尤難

樂行憂違如流行坎止其所乘之遇則然而一念霖雨天下之心確然不可拔此其所以爲潛龍也二見五飛卽初之潛者賈生以謂潛龍入而不能出不知龍矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹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

庸言信庸行謹何以有邪祝無功曰於庸處稍加纖毫便爲邪是矣龍潛遁世而無悶龍見善世而不伐人見有潛見之異龍德之人初不知遯世之爲可悶善世之爲可伐也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子易答

曰君子進德脩業忠信所以進德也脩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

終日乾乾必有事焉進德修業是已進修必有地德業必有物忠信辭誠指其地實其物也然知德業所至而不至其至非造微之極知德業所終而不終其終非存義之固知至能至知終能終聖智之學就矣二之上故曰居上四之下

故曰在下

修辭立其誠修於內則爲誠修於外則爲巧言易以辭爲重上繫終於默而成之養其誠也下繫終於六辭驗其誠不誠也言語文字皆曰辭九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

及時與小象進无咎也進字相應蓋以決爻之或也自下而上以向乎天非敢爲干上之邪也

易筌

卷十

人

不退而進以躍於淵非欲離在下之羣也平日之進脩固欲其及時也及時則上與進適當其可何咎之有舜自匹夫而陟帝位湯武去諸侯之卑而就天子之尊亦時使然爾舜湯武何心哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕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

秦淮海易解內經曰南方熱熱生火北方寒寒

生水西方燥燥生金東方溫溫生木中央濕濕

生土是知水者寒之形濕者土之氣水之於土

妻道也夫從妻所好故水流濕火者熱之形燥者金之氣火之於金夫道也妻從夫之令故火就燥或以陰求陽或以陽求陰也管輅曰龍者陽精而居于淵故能興雲虎者陰精而居于山

故能運風是則龍陽中之陰虎陰中之陽也惟陽中之陰能召陰故雲從龍惟陰中之陽能召

易筌

卷十

九

陽故風從虎

又張璠云從音去聲乃隨從之從雲出則龍必從之風出則虎必從之如曰龍從雲虎從風也蓋龍起必雲而謂龍能致雲非也虎出必風而謂虎能致風非也如蟻徙必雨乃雨氣感蟻蟻聚必雹乃雹氣感蜥蜴謂蟻能致雨蜥蜴能作雹可乎古人多倒語成文後人不達便成滯義往往如此

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

上在卦外故无位去初遠故无民二三四皆從五而不從上故无輔爻言有悔孔子言動而有悔蓋吉凶悔吝生乎動不動則无悔也

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

此下皆以人事明乾也陽在下以氣言此下也以人言時舍舍止也去聲讀龍本行天之物不
易卦

常在田出潛之初時寓于此故曰時舍如舜之納釐宅揆時耳試如試可乃已之試有酌量之意言躍與淵在臨時自酌其宜以四近而多凶未敢遽進也

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時行則與之偕行可也時極而與之偕極是不知變也

天不爲首天則也君不爲首順帝之則也

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

玩詞云始而亨者乾之事業利貞者乾之性情也性情以本體言之利者散而爲萬貞者合而爲一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不二故雖萬有一千五百二十而其所謂虛

易卦

卷十

一者未嘗動也性情鄭康成本作情性

楊廷秀云元亨者始而後有通利貞者情必復於性然利豈能自利哉皆出於元而已故曰乾始能以美利利天下止言利而不言所利者其利大而不止一事也若曰利建侯利女貞利涉大川皆言所利者也

莊子云性情不離安用禮樂李習之云情不自情因性而情性不自明由情以明

乾陽故剛健陽居二故正陽居五故中六爻純

陽故純粹精以金喻之不雜者金之純不雜而良者金之粹良而百鍊者金之精精者不雜之至也揮廣雅云動王肅云散也言動而散于諸

卦故曰旁通不但乾之六爻也情也者三畫純陽已盡乾義重爲六爻隨乾陽所在而發揮所以曲盡乾之用也橫渠所謂徧被六十四是已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

成德爲行二句引起下文乃抑揚之辭行而未成非謂德未成蓋時猶未可行耳或世道未亨或君聘未至未能成其所以行是以君子弗用也

君子學以聚之間以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

乾六爻無臣道聖人恐人以二爲臣位故再言君德以明之

學聚問辨誠齋云學以取善故萬善集問以擇善故一不善不入南沙云學者覺也覺之則存

存所謂聚也去華云學者著察於庸言庸行之間日覺與我湊泊也所謂聚也三人之言皆可味

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾因其時而惕雖危无咎矣

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

三四皆人位然三下履二地乃人所常居九四則上戴五天在人頭上空虛之處故曰中不在

易筌卷十一
九三
人不在天不在田又不在人則無依着停泊之處故疑而未決可以至天則躍未可則在淵而

潛蓋四可經過而非可久駐故審其可而後无咎虞仲翔曰以乾接乾故重剛位非二五故不

中也仲虎曰憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑

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

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退言人事存亡得喪言時命存與得之時進之時也喪與亡之時退之時也

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有上義亦可无咎也惟上九一爻无中无下惟有下義而已无中則无位无下則无民最天德之上義亦可无咎也惟上九一爻无中无下惟有

易筌

卷十一

十一

知之異也

蔡澤引易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能訕往而不能自返者也亦善言易矣澤相秦數月而歸相印非苟知之

坤

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

坤之元亨利三德同乎乾貞則獨指一事曰牝馬之貞王輔嗣誤讀利牝馬之貞後相沿襲非

易筌

卷十一

十一

所忌也然而性无凝滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人爲也蓋有龍德者必不至於窮而不返故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德無窮也

九三居下體之極知至而又知終上九居上體之極乃知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪九三所以无咎上九所以有悔知與不

九三居下體之極知至而又知終上九居上體之極乃知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪九三所以无咎上九所以有悔知與不

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

乾之弘以坤含之則其美蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾之大以坤成之則其用虛明而化光此坤之動闢也

西南坤之本鄉與離兌異三女同居爲得朋出而從乾震艮坎三男同居爲喪朋非得吉而喪

凶也孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽

易鑒

卷十

十六

西南得朋雖與類行不能有生物之慶也東北喪朋得乾爲主乃終有慶耳參同契言雄不獨處雌不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合爲夫妻敝髮腐齒終不相知正是此理剥卦五陰獨三與上應孔子言剥之无咎失上下也言其失却諸陰而獨應乎乾所以无咎卽此意安則不躁於動貞則不納於邪不躁不邪安得不吉

釋典引易西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使臣從君女歸男也乾始于子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故男貴左女貴右也可謂妙得其解

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也

履最下初象諸卦初爻多取象於履如履如噬嗑如離皆是也履霜堅冰陰始凝也魏志許芝

易鑒

卷十一

十七

引易作初六履霜陰始凝也今本傳譌耳馴卽卦中不習習字蓋言順也順字積不善積字言事勢之來不知不覺因循積漸而至于此也乾初九復也潛龍勿用卽閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至卽女壯之戒

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

柔則曲六二獨直柔則剝六二獨方此其所以大也何以柔而能直正方也中正故也不探而

直不矩而方不恢而大不必習也

不習不與其類相習也初陰居陽位不中不正之陰故與類相習而馴致堅冰馴者習也二居中得正與陽位之五應則有喪朋之義知其不與陰習也無不利卽乃終有慶二居重爻故乾

二曰學坤二曰習

陽大而陰小陽動而陰靜今二爻言大言動皆主從陽而言六爻不言地獨于此言之以其爲坤之主爻也用修云因物之性直也成物之形易鑒卷十

方也旣直且方大在其中矣故曰直方大大則直而不綻方而不剝

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤爲文故三曰章五曰文坤三爻三索而得兌

兌爲口有含意四三畫坤之初一索而得巽巽爲繩有括意囊則坤中虛之象爻言含象言發

聖言之互相備如此

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

无咎難无譽尤難蓋四在重陰之中多懼之地才智鋒鏗稍稍穎出皆足以招尤而賈禍故言不慎不害也非慎則害必隨之矣伯厚曰潛龍以不見成德管寧所以篤邴原也全身以待時杜製所以戒繁欽也故曰括囊无咎无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

大傳垂衣裳而天下治取諸乾坤蓋合二卦上下相重而取象乾爲上衣坤爲下裳也周官內司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黃衣也詩綠易鑒卷十一

衣黃裳綠衣渝妾黃裳渝夫人言黃裳于坤六五則知爲乾九五之配矣坤純陰嫌于言君又不可以臣當之故取象于后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

坤之六陰皆民也上六化陽而僭擬於龍五陰孰肯從之戰於野則上六必敗而傷以五陰理

直故戰而勝上六理不直故敗而傷也何以知上六之傷以血之玄黃知之也蓋下五陰之傷其色黃而已無玄也且玄且黃二色混雜非上六之血而何上六陰質化陽非君非民如王莽黃巢之爲故聖人深惡而戒之血本屬陰無與陽事

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

坤言貞獨多於他卦曰利貞曰安貞又曰永貞蓋能安而不能永猶非利也陽大陰小坤何以易峯

卷十一

十一

易峯

卷十一

十一

大終言坤之永貞到底從乾而行也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

乾四以陽居陰坤三以陰居陽故皆曰或或之者疑之也六二以陰居陰居中得正何疑之有六二居臣位盡臣道何疑何嫌故曰不疑上六與陽相抗故曰疑又曰嫌陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰之美卽資生之德是也乾能始萬物而已非地何由而生有終之終正對乾之始而言人臣有大美而不能含者淺也有大美而不從

王事者吝也從王事而自居其成者驕也聖人三致意于坤之六三臣道見矣

陰雖有美含之一句總說下弗敢成無成而代有終皆是含章

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽益言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

坤無君位五乃陰之正位與乾之九五相對故