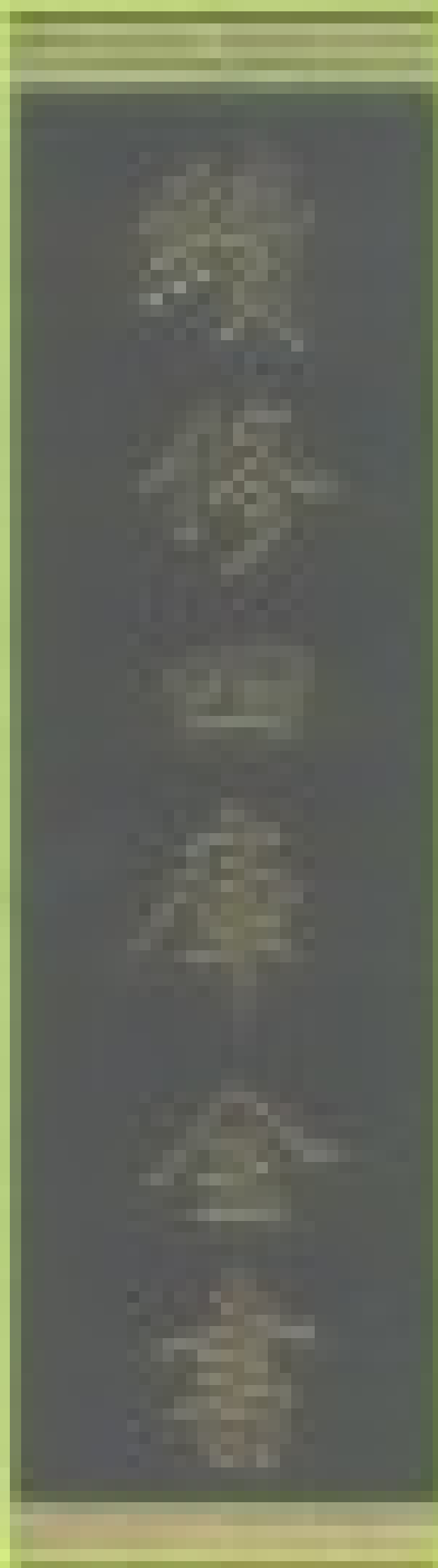

續修四庫全書

《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

2272/03

一三・經部・易類

周易可說七卷

〔明〕曹學佺撰

一

周易揆十二卷

〔明〕錢士升撰

二七五

周易古文鈔四卷

〔明〕劉宗周撰

五四九

周易可說

〔明〕曹學佺撰

據甘肅省圖書館藏明崇禎
刻本影印原書版框高二〇
五毫米寬二七〇毫米

周易可說總論 八篇

閩中曹學佺能始
門生張蔚然維成閱

彖者斷也。取象于彖。以其全體易見也。象者像也。取象于象。以其模寫難周也。德體象變合而言之。卦之蘊也。卽卦材也。夫子曰。齊小大者存乎卦。又曰。卦有大小。詞有陰陽。夫小大既齊。淑慝吉凶之辨瞭然于詞矣。此聖人明白斷出以示人也。註內典者有摸象之說。以象之形體大過于人。或摸其

易經可說

總論

此而失其彼。只可大畧形容之耳。蓋道理無窮。而言詞有限。卽書不盡言。言不盡意之謂也。如乾卦之潛龍見躍飛亢。坤卦之牝馬堅氷括囊黃裳之類。固象也。卽元亨利貞乾乾惕若與先迷後得直方含章亦象也。大抵凡詞皆象也。但有正象有取象。又有象中之象耳。聖人觀象而繫辭。卽觀此象而繫之辭也。卦下曰卦詞。爻下曰爻詞。只一象字該之。此君子居安樂玩屬平時工夫。未到以動尚占光景本義一詞而分爲象占且如潛龍勿用本

一句以讀爲象。以句爲占。未詳。

一卦六爻。講章多重二五。取得中也。袁儀卿語。予易重首畫。以初爻爲主。蓋本初辭擬之之句來。而要之皆有所未盡也。道有變動。故曰爻。又曰變動不居。周流六虛。此爻原是活潑物事。豈可拘定何者爲重。何者爲輕。然則汎汎無所適耶。曰。又不然。六爻相雜。惟其時物也。看此時此物歸重何處。卦中某爻足以當之。卽所謂成卦之主也。如乾之三坤之四。屯之初。九師之九。二履之六。三小畜之六。四皆是。何者。重乾重坤。始成乾坤卦。而九三又重

易經可說

總論

乾中之重剛。六四又重坤中之重陰也。非動夫險中則不能亨。屯非一陽在下則不成震。故曰初九爲成卦之主。師險道也。九二一陽在二陰之中。故曰在師中。吉。履之六三成兌者也。小畜之六四成巽者也。故履乾畜乾之事。歸焉。九成卦之主。力量最重。亡論陽剛卽姤之一陰。便爲女壯。五陽使安身不住。小畜亦只是一陰。便云富以其隣。大都陰陽爻不在多寡。只看其所處之時位何如。故曰六

爻相雜惟其時物也。

時物者卽彖傳中時義時用時字言當此之時該有此義理該有此作用也苟當其時有義有用焉往而不爲大故贊之曰大矣哉大象中君子以自強不息厚德載物君子以經綸等語又因其時義時用之何如而寔落見之于行事也卽所謂體易也六爻中成卦之主與彖傳文言大象語多照應如乾之象自強不息九三爻詞曰乾乾惕若意義相同又不曰龍而曰君子以別于他爻也坤之文

易經可說

總論

三

三百五

言只六四一爻發揮出天地變化一段大道理終曰蓋言謹也與小象慎不害也相照應且坤數偶如襲開口象陰性謹密如括囊不出凡坤爻皆然而獨于四發之者堪輿家所云露出元神真面目也屯彖詞利建侯初九亦曰利建侯震彖詞震來虩虩初九亦曰震來虩虩如此之類或明言之或暗中含蓄或正言之或若相反所以相成但須探討一番自見倘認得成卦之主出來則一卦六爻之義可以旁通矣

易經可說

總論

四

三百五

陰陽奇偶固天地間理數之不能相無者乃若大小淑慝之辨尊卑貴賤之殊則尤關係大道理大名分而決不容以混淆假借于其間也易中變化變通等語雖云陰變爲陽陽變爲陰然只是剛柔相推而生變化非真陰變作陽陽變作陰也陰陽本體自是變不去的夫子曰齊小大者存乎卦聖人不知費多少心機用許多唇舌無非于陰陽之中寓裁抑之意豈先將他本來體質混做一團如乾之用九見群龍无首本義云陽變爲陰坤之用六利永貞本義云陰變爲陽如是則陰陽真可以相變也假如男子有時含忍巽順行陰柔的事卽變作婦人否婦人有時勇往裁決行剛方的事卽變作男子否此不通之論也故曰剛柔者立本者也變通者趨時者也且用九見群龍无首明天德之循環無端也用六利永貞言一于從陽而不變也又非陽變爲陰陰變爲陽之謂也解已詳本爻此說易中最爲喫緊最易惶惑故特明之或曰如子之說陰陽不能以相變也則八卦是死

物安能變爲六十四卦且如乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤豈非陽變作陰耶坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾又非陰變爲陽耶曰此亦只是剛柔相推變在其中尚在成列因重以後事也譬如自春而夏自夏而秋是煖變爲寒然春夏未曾變也自秋而冬自冬而春是寒變爲煖然秋冬未曾變也寒煖相推而歲功成亦如剛柔相推而六十四卦成春夏秋冬特陰陽二氣之流行耳四序尚不可變二氣可變耶且每一卦六變卽歸

易經可說

總論

五

本卦下六爻盡變爲七變連本卦成八卦以八加八卽成六十四卦則乾未始不歸乾坤未始不歸坤也卽謂之變未嘗變可也究竟所謂變者只是錯綜之說錯者陰陽橫相對也卽天地定位山澤通氣等語父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯故謂之八卦相錯蓋獨陰不生獨陽不成故必天地男女對待而交錯也綜如織布帛之綜或上或下顛之倒之言陰陽上下相顛倒也如乾坤坎離四正之卦則或相上下巽兌艮

震四隅之卦則巽卽爲兌艮卽爲震而卦名則不同也綜則相雜故曰物相雜而文生然要之四正與四正相綜四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也顛倒錯綜尚不雜陰陽之本質可相雜耶陰陽不可雜可陰變爲陽陽變爲陰耶

易有剛柔往來上下之說向止順本文訓去未推其所從來東坡曰凡易之謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤

易經可說

總論

六

也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三子皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也凡六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以爲卦亦多

術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易豈拘拘哉然亦有三子三女不相值之卦而剛柔往來者如无妄之震下乾上曰剛自外來而為主于內大畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行是也朱子汎汎只以卦變二字當之不問其所變之在何卦何爻也後漢虞翻嘗指某卦自某卦變如訟之剛來得中謂自遯卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來不但相去已遠卽序卦亦顛倒東坡辯其非矣梁山來知德

易經可說

總論

七

始易變而爲綜綜者以兩卦綜爲一卦如同人柔得位得中者以大有上卦之離來居同人之下卦也八卦離正位在二故曰得中大有柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中也故雜卦曰大有衆也同人親也以二卦同體故也如噬嗑柔得中而上行者以賁下卦離之柔得中上而行居干噬嗑之上卦爲六五也以六居五故不當位賁之柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也分剛上而文柔者又

分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也故雜卦曰噬嗑食也賁无色也如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而爲震也故曰剛自外來而爲主于內大畜之剛上者无妄下卦之震上而爲大畜之艮也故雜卦曰大畜時也无妄災也如咸之柔上者恒下卦之巽上而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也恒之剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸上卦之兌下而爲恒之巽也故曰咸速也恒久也如晉

易經可說

總論

八

之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜爲一卦言以明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也故曰晉晝也明夷誅也如睽之柔進而上行者睽綜家人爲一卦言以家人下卦之離進而爲睽之上卦也故曰睽外也家人內也如蹇之利西南往得中者以解下卦之坎往而爲蹇上卦之九五得其中也不利東北其道窮者以解上卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北故曰道窮解之利西南往得衆者以蹇下卦之艮往而爲解上卦之震也

震二爻皆坤土故得衆其來復吉乃得中者以寒
上卦之坎來而爲解下卦之坎也二居內卦之中
故曰得中卦例自下而上曰往自上而下曰來寒
解相綜故雜卦曰蹇難也解緩也如損益相綜益
之震上而爲艮則損下所以益上損之艮下而爲
震則損上所以益下也故曰損益盛衰之始也如
旅之柔得中乎外者以豐下卦之離進而爲旅之
上卦也豐旅相綜故曰豐多故親寡旅也如渙之
剛來不窮者以節上卦坎中之陽來居于渙之二

易經可說

總論

九

三〇四

亦得其中故不窮也節之剛柔分者在渙則柔外
而剛內在節則剛外而柔內故曰剛柔分也節渙
相綜故曰渙離也節止也此說雖歷歷有據然雜
卦之義未必專爲剛柔往來相易而設且各卦中
無剛柔往來相易之文者則雜卦又當別尋一義
矣綜之之說近是而引雜卦以證之反鑿也
有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則象
以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之桀紂
程伊川專治文義不論象數自云止說得七分未

子語錄亦云卦要兼象看始親切但失其傳便是
理會不得近日來瞿唐以爲象未嘗失傳也研窮
山中三十年得之故其所註易先訓象而後言理
豫章薛儀宗侯著周易象通或取其本象如坎爲
水兌爲澤之類或取其變象如坎變爲巽巽爲長
女故曰勿用取女震變爲兌兌爲少女少長非敵
故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之肯
相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之
象有大家之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦
易經可說

總論

十

三〇五

之象有爻變之象有占中之象六十四卦逐卦排
定各干以示學者名曰啓蒙可謂極詳備矣予以
數則中除占之一字決不可入于象蓋象爲主而
占爲客象以待占占以值象卦下爻下謂之純象
可謂之純占亦可謂之象占各半則不可也中爻
之象瞿唐自言非中爻不備一句悟出不知此章
因說六爻而重初上恐學者遺却中爻故特補之
曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備非謂初上
二爻遂無物德是與非也下文曰亦要存亡吉凶

則居可知亦重時物上講因上文惟其時物與初上句相連故復補二四三五一條此是聖人語意渾全無滲漏處豈有一卦中專重中四爻而另設一中爻之象耶其曰卦情卽卦德也畫卽體也象卽象也爻變錯綜卽變也似亦不必以此而易彼也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中乾爲天爲園等語中取出而文王周公立象時何曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明死生形容物儀會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說

易經可說

總論

十一

三〇五

卦中語耶且必下上二卦始成一卦如震下坎上始成屯卦如坎下震上則成解卦凡屯卦六爻必以屯作主意解卦六爻必以解作主意未聞析而爲二只以坎震二字作主意而取象也如此則不勝其重複不勝其死煞矣愚謂易之正象卽詩之賦體也易之譬象卽詩之比興也古小學六藝中有書數與六經相表裏故曰由小學之大學也易象未嘗亡今之小學亡矣譬如六書中之諧聲潛龍勿用在田大人之類是也且乾道之變化爲龍

易經可說

總論

十二

三〇六

物之至尊爲龍則取義會意該焉其象形者如咸之由拇至頰舌剝之由足至廣艮之由趾至輔之類是也而取義會意亦該焉其取義者屯蒙訟師之類會意者履虎尾觀盥而不薦震驚百里之類是也而象形諧聲亦該焉字之通用則以亨爲享以順爲慎之類又假借轉注之屬也書至于轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜順逆之形序卦上經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四知德本來陰陽適均之分皆天地之正數而不容假借者非通乎積黍稷載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亡而小學之亡也雖然可以知之者尚多其不可知者闕疑焉可也易注疏宗王輔嗣而學宮功令則紫陽氏之本義也輔嗣掃象良亦有因蓋秦皇煽虐以易爲卜筮之書僅得免焉漢沿其說多闡數遺理詳占晦象

如京房之鑿度子雲之太玄艱深詭譎去三聖之
旨已遠魏晉諸名流尚玄虛而落象數人標名理
家注老易間有所得如罔象之珠不由力取便足
抗其談鋒高其位置未爲後世訓詁謀也李鼎祚
集解如鄭玄虞翻荀爽于寶王肅諸家尺璧斷金
尚有存者惜無全書耳宋程正叔傳本自輔嗣語
意靜深渾然不露近日豫章以注疏程傳合刻信
無悞于雲仍也蘇子瞻以宗門之悟挾史家之筆
或談言微中或恣論汪洋縱橫吐納無不如意蓋
易經可說

總論

十年

三十三

子瞻非惟得易理且得用易之法故當時困苦流
離未嘗有所屈撓其得力處全在此耳本義訓詁
老婆心切不暇推求如陰變爲陽陽變爲陰及象
占之說子已辨之更六爻中如小畜之下卦乾三
爻以君子欲上進見畜于小人是矣上卦三爻則
云以柔順之君子畜止剛暴之小人如遯之二陰
浸長則陽遯矣爻之初六六二則云君子之遯在
後與夫固守必遯者一卦之中乍賢乍佞何可以
訓不知全部易書六十四卦原自貫串只當苦心

紬繹幾番思之思之鬼神將告之何至一卦未終
便成矛盾也易卦如乾坤小畜履泰否臨觀剝復
大畜遯大壯夬姤皆係君子小人消長之機聖人
正于此處深心遠慮爲君子謀喜其盛復虞其衰
之不暇豈有反自矛盾耶但乾坤乃天地之大義
尚未可明言某也君子某也小人在乾則告以乾
乾惕若而不宜自取亢在坤則告以柔順從陽而
利于永貞而已然至坤亦已滿盤托出履霜之戒
龍戰之窮蓋深言之矣其餘十三卦如泰否剝復

易經可說

總論

十四

夬姤之類明白易見者人皆知之至若小畜履觀
大畜四卦中間尤涵蓄深邃所云當費幾番紬繹
者也予于本卦及總論中俱詳之然朱子于他著
述多所愜意而周易一書譙讓不遑其命名曰朱
某集註或問卦象曰便是理會不得夫子曰五十
以學易可以無大過矣大過云者卽所謂不知而
妄作者也夫子不敢輕言之矧其他耶用九用六
之誤象占各半之非與夫一卦君子小人之矛盾
予觀註疏已然朱子特相沿之而不察耳故予謂

一意宗朱而人超人諾不敢有所異同者固非也
或有意悖朱而挾其一得沾沾以自喜者亦非也
近日講章陽標尊朱翼朱之目而其實大刺謬不
然者尤非也予初順本文講引用本義程傳蒙引
兒說疑問來知德易註居多王弼註疏東坡易傳
黃司徒讀易私記蘇紫溪生生篇李卓吾易因集
漪園易筌及李鼎祚集解坊刻周易宗義原係裒
輯諸名家皆于註解中見之語云千金之裘非一
狐之腋也間出已見謬爲箋釋者必其有大不安
易經可說

總論

五

于心而擬議再四始敢冒罪我之誚尤願與同志
評之

夫子曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其文
王與紂之事耶吾夫子不曰無憂者其惟文王乎
父作之子述之則文王未嘗有憂也因于羗里內
文明而外柔順靖共臣節死生以之又何嘗有一
朝之患也夫文王三分天下有其二以服事殷其
德至矣繼之者不亦難乎周德彌邵而紂惡貫盈
前則脫西伯于難而佐武王以順天吊民既則誅

管蔡遷頑民而不利孺子之詞非金縢之發無以
自解免之數者周公事也周公責也九卦之序始
履而終巽履天澤之分也曰和而至巽行權之道
也曰稱而隱惟其至也此德之所以爲盛也惟其
隱也尚可以明示之於人與龍戰之窮武人之凶
見鬼之車于沙之言交集于其躬自蹈之而自述
之憂莫憂于斯矣患莫患于斯矣楊廷秀曰无寇
言備寇者不若遭寇者之爲密无虎言防虎者不
若遇虎者之爲工意之者不如履之者也呂伯恭
易經可說

總論

六

曰蘇洵之易只說出近而不相得則凶或害之一
句予觀彖辭主約爻辭主詳彖辭多吉爻辭多凶
說者以彖合言之爻析言之故然殊不知周公者
正所謂遭寇遇虎之人而凶或害之者也是故非
讀東山鵲巢之詩頑民洛邑之誓則不能得周公
爻辭之所以也彖引而不發有傳焉以發揮之爻
曲盡而旁通有象焉以推原之是故讀文王之易
而居要不煩知其爲盛德之言讀周公之易而推
見至隱知其爲憂患之至讀孔子之易而原始要

終文王周公之旨始合一而不相悖矣

四庫全書總目周易可說七卷明曹學佺撰是書以象占為主於前人中采宋知德易注而深疑朱子本義如謂凡辭皆象也本義一辭而分為象占如潛龍勿用本句而以潛龍為象勿用為占者非其說頗允又謂陰變為陽變為陰只是剛柔相推而變化在中非真陰變為陽變為陰譬如男之有時行陰柔的事即可變作婦人否婦人有時行剛方的事即可變作男子否云則殊膠固不知變論其德不論其人也又謂如小畜之下三爻本義云君子欲上進見畜於小人上三爻則云以柔順之君子畜止剛暴之小人避之三陰浸長則陽遁矣爻之初六二則云君子之進在後與太剛者以避者一卦之中作賢作佞云不知易之理變動不拘隨爻取象本可以一格繩也亦自為一家之說而已矣

易經可說

總論

七

周易上經可說卷之一

闕中曹學佺能始撰

三三乾元亨利貞

一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象不易焉元亨利貞文王所脩之詞以斷一卦之吉凶所謂彖詞者也元大也亨通也利宜也貞正也乾道大通而至正有天道必有人事人而純乎乾也則其陽明直遂之氣與天為一當得大通而无所窒礙然尤必運之以正乃可以保其終也苟有一毫人欲之私而不正焉亦安能合德于天者哉

易經可說

卷之一

不來那一些行不去故曰元亨利貞者大通也然天下之大通者惟是此正少有不正便違了本體故又緊切下利貞二字元亨利貞是合下俱有的貞者時也理也言變易隨時以就于理也即君子之自強不息與夫乾乾而惕若也又詞潛見惕躍飛元何者非時何者非隨時以就于義理是故用元見群龍无首吉彖傳大明終始六位時成時乘六龍以御天即利貞之謂也朱子解正固二字本文言貞固上來不可拘泥○元亨利貞天德也天德人事相為表裏故直就人事上講此即乾之象也即彖詞也占者占此而玩之也

初九潛龍勿用

初九以陽在下是龍德之脩于己者本足以霖雨蒼生而阻于

之未遇故其象爲龍之潛誠宜養晦俟時勿輕用以求用也
易傳曰乾之所以取于龍者以其能飛能潛也飛者其正也
不得其正而能潛非天下之至健其孰能之此正字屬時上
講○潛藏也勿用未可以輕用也純是爻詞而占者所當玩
也若以潛龍爲象勿用爲占則穿鑿矣

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正有其德矣出潛離隱有其時矣所以得君行道
沛膏澤于民者惟此時爲然矣其象曰見龍在田自非盛德大
人孰能當此者乎故爲君若民者一快覩之以資其道而家其
澤何不利之有

剛以休言健兼用言居下之中中也九居二非正也而曰正
易經可說 卷之一

者時當見故曰正也出潛離隱承初爻而言田在地之表而
有人功者以澤及物言澤及于物物所利見也大人以德言
大人不出則已出則澤必及物物必利見之矣○九二與九
五大人但就本爻上講

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃德隆望尊衆所側目者也記不稱
厲階哉然而性剛健知危能戒是爲君子者內思德業之當
修外思艱大之難稱憂勤振刷夙夜匪懈故不惟乾乾而且終
日乾乾焉不惟終日乾乾雖至夕猶惕若而不怠其乾乾焉如
此則其所以出之于身而行之于事者必以其道而不敢肆矣
雖處危地上信而下從之又何咎

易經可說 卷之一

重剛以上下皆乾而言是屬陽明太過一邊猶云聖之清聖
之任者也此是先發其性格如此但含蓄未明且下文性體
剛健正承重剛之意而分明著其心性之克謹也不中二字
正起居下之上以九三所遭之時位言也乾健也終日
乾乾即自強不息之意夕惕若雖至夕其心猶不放下如終
日之乾乾也屬以時位言无咎以義理言言其時雖危其事
无過差也易主義理以无咎爲重○或問九三非龍德與曰
進乎龍矣此上下之際禍福之交成敗之決也徒曰龍不足
以盡之故曰君子夫初之所以能潛二之所以能見四之所
以能躍五之所以能飛皆有待于三焉甚矣三之難處也使
三不能處此則乾喪其所以爲乾矣天下莫大之福不測之
禍皆萃于我而求決焉其濟不濟問不容髮是以終日乾乾
至于夕猶惕然雖危而无咎也君子二字在乾卦猶云當家
人耳

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本是能疑之人居上之下又處可疑之地故其
所爲非尋常人之所爲者不得不疑慮却顧極其詳審而不敢
漫然以嘗試豈非猶龍之或躍于空洞之鄉迹將近而躊躇勢
將進而次且也哉如此而進則合乎天理當乎人心斯无咎矣
或猶言將欲也躍本是起或躍則未便起也二四之高下當
于見躍二字別之不可泥田與淵四足定地淵之勢反易于
飛騰也○大抵變革之際非常之事即聖人處此亦遲回若

願有不敢輕遽爲者誠重之也重之則已可以无生而亦不至于禍天下萬一不慎不幾一跌而赤吾族乎四本當躍其聖人爲下一或字直令斟酌小心方與无咎蓋其所處非直九三之高危而其所就畏又甚于三之乾惕也○或躍在淵亦不專主革命者說如伊尹之族太甲周公之征管蔡其一舉動關係天下匪小必放之不以爲專征之不爲禍天下乃可行事故取象于躍淵蓋聖人處發節之地亦必四顧而躊躇也○三與四皆禍福雜必有以處之然後无咎

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正而居乎尊是聖人在天子之位制禮作樂以立臣民之極如龍飛于天而霖雨天下者焉此誠德位兼隆之大易經可說 卷之一

人也故君子見之以慶雲龍之會小人見之以承膏澤之施否則有負于明時矣何利哉

此大人德位時兼脩之大人也能飛于天神化不測故象之萬物快覩之謂見蒙其休澤之謂利

上九亢龍有悔
上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意蓋乾休既僖上位既終是進極而退盈極而虛之時故曰亢龍聖人无亢時有亢也苟不知變通而與之俱亢則其所損者多矣豈不有悔亢者人之喉骨剛而居上是也亦上而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽此消長盈虛一定之理數也龍之爲物始而潛繼而見中而躍終而飛

既飛于天至秋冬又蟄于淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極尊時之極盛矣若復過于此則反爲亢其時使之然也有悔者悔其所必有也雖然處此者宜无悔之道哉故言有者亦非必然者也

用九見群龍无首吉

六爻皆九若爲九陽則必至五陽惟有用九者乃見群龍之无首焉龍可見也首不可見也時而潛淵時而在天豈可得而拘哉吾妙用乎天德而弛張闔闢使人莫測其朕亦如群龍之无首矣能非无首而見之者若以爲无首也如此則時乘在我猶環无端何亢之有故曰吉

此一爻兼承六爻言故不曰龍而曰群龍也爻者交變之義

易經可說 卷之一

能者變化之物如以潛龍爲首則一于潛而不能見如以見龍爲首則一于見而不能潛其何變化之有純乾聖人渾身一團天道能潛而又能見能躍而又能飛无少欠缺无少凝滯若天道之動靜无端陰陽无始也安見其有首耶此即是

彖傳時乘六龍御天大象自強不息之意雖總承六爻言然緊接上爻无重亢龍上講无首則不至于亢者處亢則吉

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

彖傳以天道明乾義蓋謂大矣哉乾之元乎昊天以生物爲心而元也者乃生生之意爲之肇端也故生意一動而群生賴其

稟陰虛類以之胚胎是始者物也而所資以始者元也然不始乎物已也天德之運固不容息而生生之意元所不該亨者元之通也利者元之遂也貞者元之成也蓋舉四時歲功而皆一元之兼統矣夫始萬物則有父道統天德則有君道合而觀之元之大何如哉何以見乾之亨也造化之運與時俱顯有時而雲行者沛然雨施者沛然氣之運于天者既發舒而不已而品物得天之氣者自日新而不窮將見形者形色者色而資始之始至此爲之愈彰矣夫雲行雨施造化之通也品物流形物之隨造化而通也此乾亨之義也然是元亨也不惟造化有之聖人亦有之使自貞之禪而元也元之禪而亨也此造化之終始皆由之所爲也聖人一心造化爲伍孰能外其洞微中乎

易經可說

卷之一

六

由是以天之道而知易之六位所以變動不居者亦時之所爲也天以時而成化易以時而成位聖人獨能外是時以成治功也哉由是乘此六龍變化之理以見于臨民出政之間時剛而剛以憲天之陽時柔而柔以憲天之陰時所當先則先天而立極時所當後則後天而弘化是昊天流行之運惟吾所駕馭之傳如矣斯則不惟見乎易也而有以体乎易不惟知乎天也而且法乎天其政教之及物而膏澤普于宇內者亦一資始流行之命矣非聖人之元亨乎又何以見乾之利貞也蓋乾者生物之祖也理氣之會也自其既動而起天靜則其來紆徐而有變以爲化之漸動極而歸乎靜則其運无迹而有化以爲變之成斯時也一物各具一乾元而性以之欽命以之立如此其各正而

不偏也高物統体一乾元而陰陽會合生機盎然如此其冲和之凝聚也夫各正保合者物之成也而是天成之也由造化之入以鼓萬物之入而卽萬物之終可以見造化之終是非所以利貞乎然是利貞也不獨造化有之聖人亦有之彼聖人在上萬國咸瞻其作新鼓舞之機已顯于乘龍御天之日矣至此復何爲哉但見垂衣端冕如天道之運也而萬民之性命自此而各正焉体元居正如天象之垂也而萬民之太和自此而保合焉民生以遂民德以正順帝之則莫知其然茲其爲聖人之利貞矣乎

易經可說

卷之一

七

彖斷也斷一卦之材也○首節論元元之爲德不可見也其可見者萬物資始而天德也天之德不可勝言惟元爲能統之此所以爲大也○元中初有曰始无始而不資于元元亨利貞皆天德也天生生不息而元之生生一動直貫終始而不息是盡天之造化皆此元之統括也故曰乃統天乃字乘資始而言○或問乾元資始何如曰天地之間只是這段元氣耳人與物總在元氣包含之內元氣伏藏人物之氣亦隨之而伏藏至此則元氣初動萬物之氣伏藏在內者賴其溫暖醞釀亦隨之而動也○次節雲行雨施是氣亨流行是物亨然重在下句蓋卽物之亨可以知造化之亨也雲雨非二物雲一行雨便施矣熏蒸透徹爲雲沾濡流通爲雨皆生氣之不可抑遏處而種種物形與之而俱流此所謂時雨之化也○品物流形當依資始例看蓋天地氣動則萬物亦