

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

ZZ71/10

一〇・經部・易類

易原八卷 (明)陳錫撰

一

易學十二卷 (明)沈一貫撰

一一五

易意參疑首編二卷外編十卷 (明)孫從龍撰

三二一

生生篇七卷 (明)蘇濬撰

五二七

易

原

〔明〕

陳錫撰

據北京師範大學圖書館藏明
萬曆二十七年刻本影印原書
版框高一九五毫米寬二七〇毫米

重刻陳南衡先生易原序

鄒子曰六經文章之祖易猶六經

才之撰神明之奧咸昧而存焉蓋難言矣

鄒子雖以易起家乎然不過拾遺唾僂一

第倘先覺詰以奧旨目瞠舌橋張而不能

閱非不欲言繪天者難為工測海者難為度

序

一

易原序

不能言也邇更大成二毛漸霜勃、曩疇

之悔乃挈舊易結讀易富萬松溪處滴

露研珠期居而觀樂而玩焉忽遶陽門人

蕭子鳴鳳來闖張子祖延叩我玄室既易原

數而曰此我邑侯南翁南衡陳公所著公

故名進士官儀部即以忤時宰拂衣歸

里著述滿家而易原其猶著者遶陽人士

欲世陳氏易哉邦願師引其端俾遷人士有

所觸而興焉鄒子拜而卒業連旬卦爻象

數或以理顯事或以事記理或事理雙標

即一字一義咸鑒、有據若援河流者必極

漁委乃止思深哉公乎且釋咸九四貞吉曰

序

二

易原序

人心本正出於天命自然順其自然則無往

不吉取証於繼善恒性反身而誠諸語公

於聖學蓋恢、乎闡其奧與非如世之托

鴻撰以竊名縹囊間云也古今著易者

星見踵出無慮數百餘家鄒子得沾其

餘瀝雖學有嚴密不同大都不得於時

退而壹鬱此憤所為蓋其遇困故其身
潛身潛故跡幽跡幽故神入微語曰作易者
其有憂患乎昔夫子曰假我數年卒易可
無大過夷考大過象曰澤滅木水而浸木
在水中亭、獨立不撓何大過如之獨立不
懼遇世不見知而不悔則非睥睨於大過之自

序

三

不能也易體貞于一而用或窮或通皆隨
所用而用之以善困者十而九即戒夫子猶
善用困之聖予獨恠天生聖賢俾之不用
易以開泰財成輔相左右吾民而徒使之
穀倫德避難之自席為藏身之資則世道
否泰之機可鏡矣三生曰易原契古作者

孰優鄒子曰公不云乎有伏羲易有文王周
孔易有諸儒易蓋人各有情、不能不動、而
後易生焉情境不同伏羲不得之文周文周
不得之孔子及諸儒各以其身所至者為易
然易亦隨其所至而即在故曰隨時變易以
從道又曰為道屢遷倘必一焉度長挈短

序

四

彼易此非易彼是此非是則易亦滯而不通
矣其為言人、殊一致未始不同乾之三曰知
至、之可與幾也又曰同歸殊塗一致百慮天
下何思何慮嗟乎通何思何慮、自可貫百
家可知易原矣慨自六籍以秦燬俱蝕惟易
與神農書並存不廢然其學皆以顯門弟

來鳳

意命曰乾開以元亨利貞之辭由是其德其義為變

為互大有可推矣後世以文字制於伏羲蓋即卦畫耳六書至蒼頡而備也若以卦皆出伏羲所名義時寧有師訟之事鼎井之用乎畫為義而名為文也乾元亨利貞

先儒謂文王彖辭是矣其義則夫子釋之以傳也又何言乎但易理無窮信乎有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易然則亦有諸儒之易也所得不同所言或異惟在於會通何如耳未敢以執一論也

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

乾統四德而所以貫徹無間者元也故曰乾元言乾則易之元矣而謂萬物資始者指乾之理也故曰統天如即以乾為天則統天之云不亦複乎資始言萬物流形言品物者蓋物含生則渾然流形則可品矣雲行雨施氣化之可見者然交感之道無非此氣人能冥會此氣於未有之先而又究竟此氣於散歸之處則即形為氣即氣為形非彼非此無我無人可一

以貫之而必辨於分殊者蓋合內外之道所以為吾儒也佛氏悟已及此然不免於遺外故不可以開物成務焉聖人大明四德終始周流六位見六爻各以時成即潛見飛躍之異故乘龍御天亦惟其時與天同其元亨也元亨則物已變化矣豈復論化之漸變之成哉惟性命已正保合其太和元氣含真全精勿使少有失之是乃所以為利貞也聖人在位使萬國咸寧意亦若是所謂生之而不傷是矣首出者百體同具而首為最尊兆民皆人而君為最尊凡卦皆易

而乾為最尊應期而出其與天為一者乎著以七為少九為老老變而少不變矣以不變為彖則四七二十八六其二十八得一百六十有八耳大傳曰乾之策二百一十有六則老也宜詳之象曰天行健君子以自強不息本義於乾坤經文與諸卦不同必有所受也今附入之意欲見夫子之言已明亦不敢同於先儒也象者像之也義則先儒盡矣然豈體其運而已哉其行有度數其氣有消長其錯乎星辰有七政之盈縮

是以君子於不息之中因度數以立節制因消長以明進退因經緯以通時變出處動靜亦周旋而弗離焉是皆所謂自強不息也至於坤君子體之豈曰一以純厚待物哉水土則異宜險阻則殊俗高下向背則彼此之異同君子厚德之施因水土而流燥濕因險阻而順人情因高下向背而各止其所止用舍行藏亦因其勢而像之是之謂厚德載物也

初九潛龍勿用 龍潛勿用陽在下也

筮得初爻而策純奇故言九其畫為口陽中虛矣猶

易原卷之一

四

古

未析為一也如策純偶其畫為乂陰中實矣猶未合

為一也初九之云言筮初爻而得九數矣

乾為馬震為龍今乾六爻取龍者以乾一爻即得震

體陽之動非龍曷以狀其變化之妙哉但動當其初

有用之具無用之位故曰潛龍乃其養盛之時天下

雖有霖雨之望勿用可也龍豈終於在下而勿用乎

九二見龍在田利見大人 見龍在田德施普也

六爻以初二為地故稱田亦以龍之施澤於田為最

狀大人之德當其隱也人不得而知之及其顯也人

又不得而近之所可見者惟在下位與民相親其庸言庸行皆可取法一利見在上之大人則德業著矣九五不言德施蓋居君位則利見在下之大人舉一相而萬事理功業不俟言也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 終日乾乾及復道也

三四人位故不稱龍而稱君子且龍無進脩之迹可言也內卦之上曰上位外卦之下曰下位蓋聖德必

與時位相宣故三四六皆有不自安之意而三則以

易原卷之一

五

古

陽居陽尤為危厲若湯文是也文言極言進德脩業

之事亦遇也夫

九四或躍在淵无咎或躍在淵進无咎也

躍則升矣在淵則潛也故或之其義何耶蓋離下卦

而猶上卦之下也夫惟居上則入致用之位矣處下

則不免疑於上也然君子進德脩業既以無所不至

則進退從違有權存焉又何疑哉夫人察已眾足以

當此則進自无咎否則在淵可也或之一字深矣

九五飛龍在天利見大人 飛龍在天大人造也

五與二交應而交求者也五惟言利見大人而二燕言德業者何也蓋勞於求賢君則當之熙帝之載臣則任之故文明之治歸之於君而造命之功君則忘之矣此所以交相成焉自然之理也飛龍在天變化莫測其所憑依惟雲是俱及德澤既施而天下又莫不利見之氣化人事其會而一者乎

上九亢龍有悔亢龍有悔盈不可久也

龍無悔惟亢乃悔聖人事業時位為之故堯稱堯期倦勤知時過也孔子嘆河圖鳳鳥知位不及也九五

易原卷之一

六

吉

剛健中正得位與時猶且利於求賢其兢兢業業可見上六乃至於盈焉如之何可久耶○何以言盈位以二五為中上六在一卦之外知其非中德矣彖曰時乘六龍以御天則上在其中但不使之亢耳則天道也六龍隨其位而言然一爻之中自兼六爻之義特所用不同耳如潛也德章為見志厲為惕自考為躍聲宏為飛過高為亢如飛也沉機為潛近夷為見防患為惕震作為躍深求為亢推之四爻莫不皆然故龍可以言君道又可以言臣道可以言父道又可

以言子道他亦隨事而通之所謂變動不拘者此也用九見群龍无首吉

用九天德不可為首也

此發諸卦之凡也九六之義先儒備矣然究極其原尚有可言者焉理則無不合者也孔子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此言河圖也又曰參天兩地而倚數此言蓍也然蓍即卦也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦言先天也又曰觀變於陰陽而立卦言後天也然卦亦即蓍也以

易原卷之一

七

十

生數言一三五為參天合一二三五非用九乎二四為兩地合二四非用六乎以成數言七八為少九六為老四其九得三十六非用九乎四其六得二十四非用六乎所以五為小衍小含大也五十為大衍大即小也日用而不知此易之所以易簡之中而有神妙莫測者也

其田見群龍无首吉者義即生於數而成於象也何也陽無後其數終於九也陰無首其數起於二也陽木無後今筮得六爻皆九則變而為陰矣故以無首

乃吉也陰本無首若變而為陽疑處先也然陰終不
敢先陽惟利於永守牝馬之貞以從之也或曰若是
則皆以象數言而不以人事言矣吁天下事復有出
於象數者乎其理復有外於象數者乎語人遺天語
理遺象數無怪乎後之學者終身迷於詞章猶且以
為吾惟其理而不惟象數也辟諸外形骸而語精神
昌從掘之哉

文言曰元者善之長也○發卦未盡而文言之也

乾元始乎萬物仁道統乎四端

亨者嘉之會也

萬國來同世之治群賢並用道之通

利者義之和也

安生於分定者無矯情思出於實惠者有至感

貞者事之幹也

正而不固者事之弛固而匪正者事之賊

君子體仁足以長人○有是心者行是政也

嘉會足以合禮○本天則者適人心也

利物足以和義○以正人者必有以悅人也

貞固足以幹事○可以行者亦有可以久也

君子行此四德故曰乾元亨利貞○惟天下至健能體
天下之至德○元亨利貞以象言之大通而至正者
天道也以占言之大亨而利於守正者人道也以一
世言之萬類之所以賴旺人者治道也以一人言之
終身之所以體於踐履者學道也道無定體易無定
法

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

龍德非常人矣隱者時為之也惟其未易乎世故不
成乎名惟其心至於遯世而無悶故不見是於人而
無悶樂則行憂則違無往非道蓋不必居位而後謂
之道也如神龍之潛確乎寧可以爵祿動之手
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
德之至中不過曰庸至正不過曰誠庸且誠而善世

造化不出于此庸誠之學可易言耶

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子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

是爻其處乾之最難者乎積忠信非以為道也辭必脩非以為言也誠必立非以為業也其位為之也知至知幾不待事機之暴著知終存義不乘時勢所可

易原卷三

十

五

為忠誠既溢而疑忌皆消於是處上下而無所不可其乾乾惕勵之心為是也學者深長思之可也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為和也進退無恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎于淵于躍上下無常矣無常者和而非和也時也或在或躍進退無恒矣無恒者離群而非離也權也三

四德業同而位不同故如此否則未有無咎者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

五雖利見在下大人而實出於感召之自然不得不合也其於民也亦然雖不易民而治而其快觀之意不得不異也以此知世但無聖人出耳機之順應不猶萬物之於天地從其所本而親之也哉

九上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

剛德為貴上爻為高非君非臣為無位處一卦外為無民下文從五為無輔是以動而有悔動之一字其

易原卷三

上

五

盈之故乎不動又何悔也○文言皆屢發未盡之義

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

此皆以位言之得位者善一世無位者淑一世

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

此皆以變言之為姤陰長矣陽氣乃藏為同人上離

也天下文明為履不處也與時皆行為小畜畜止也其道乃單為大有應天時行乃位天德為夬決其上乃與時偕極用九同而變不同此天則之自然也

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

天之生萬物也一氣機而已矣元亨者性情之著於功化也利貞者功化之復於性情也皆元也一元周

易原卷之一

十三

流而地道顯其用焉天何言哉以全德言大哉乾乎剛而不屈健而不息中而無邪正而無偏純而無疵粹而無雜精其至也旁通其情六爻無所不可故時乘以御天曰旁曰時聖人處乾道亦神變矣雖有勿用乾乾或躍亢悔之不同何者而非平天下之用哉君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

道或未得行之於世而德自可行之於身故身潛而道弗潛也君子以行未成為身之憂不以道不行為

德之病

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學曰聚華衆賢也問曰辯集衆見也居曰寬慮之久且遠也行曰仁普之廣且深也其君臣一德者乎

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

前言君子之所有事此則明无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

易原卷之二

十三

之或之者疑之也故无咎

九三之无咎脩己無餘功也無可致咎也九四之无咎處世無定迹也人不得而咎之也或所以為疑也

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而天

且弗違况於人手况於鬼神乎

前言大人之德業此則盡發其蘊也○或曰文言乃

經生之語如知幾存義與此節之言非聖人能之乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

非亢之病不知之病也此知幾之學所以為三四之无咎也

三三坤上

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永曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

勅原卷五

十四

吉

地无疆

乾不曰馬而曰龍坤不曰牛而曰馬即此二字已足知乎陰陽施受之義陽全陰半之說矣何者以象觀之陰函夫陽非對夫陽也以數言之天徑一而圖三地徑一而圖四則過於天矣用其見於上者故曰天三地兩也如主天之所施有象成有氣化有濕生不必皆牝牡也若主夫地之所受常含夫陽而不可離矣非牝何以見其性情哉是以乾不曰馬取陽動而

言龍也坤不曰牛取配乾而言馬也其意不亦深哉
○義則先儒盡矣然取坤象對乾象而觀之義益曉然而實非有二元也一氣機之流行而始而生而流形而咸亨六龍御天牝馬行地剛健純粹含弘光大各正性命乾之利貞柔順乃坤之利貞聖人首出君子攸往是不可見乾乃統天而坤但順承天乎聖人精察嚴辨亦惟其自然耳○吳章廬以先迷後得主為句大傳有後得主而有常以此解坤之利言利於後耳先則不利也西南陰方坤用事得其黨類時陽已退陰代有終也東北陽方乾用事坤失其黨類一順乎陽而不敢有所為也一得一喪非自為先後惟安于正此所以吉耳○坤語無非言其得乾之半

勅原卷五

十五

吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾言行而坤言勢蓋天以運而不以象地以勢而不以形取其德也厚德即四德負荷之功亦惟使天下各得其所而已

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

坤六爻取義與乾不同者陰陽之氣其道有二當其未交而立對待之體則不可相與天地也男女也君臣也中國夷狄也及其既交而運消長之機則不免相勝水火也淑慝也君子小人也然陽一而陰二故陽無不善而陰有不善焉惟在於正不正耳坤爻之義大抵辨此曰履霜堅冰至者初爻一卦之下足象也坤卦十月之氣霜之時也初爻為復十一月之卦冰之候也剛之一言意實深矣

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

坤之全德此爻盡之蓋柔者無不曲而六二獨直純坤故也柔者無不缺而六二獨方地道然也方且直中正之德也所以大也然其直也豈待繩之哉其方也豈待規之哉一自然而然所謂不大而無不大也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

六三當陽位而以柔道處之故不必于行而以時行不必於成而以時成其知光大之義乎地道含弘而

後光大君子必含章而後時發

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

四處坤腹為囊重陰不動為括發囊以口發謚以言言者休咎之機不言何咎言者吾身之文不言何譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

乾九五飛龍在天處上也而下兼之坤六五黃裳處下也不得兼上矣曰黃則中同也又乾曰利坤曰元互成也夫子獨曰文在中者垂衣裳而天下治煥乎文章黃正純色而五色取中焉不文而文在手中美

易原卷之一

六

七

吉

○土黃色而惟六五居中六四之重陰則不得其色矣裳下服而坤本臣道居上六之疑陽則不得其飾矣其象如此而君子守之不敢越焉何大吉如之剛柔相雜為文六柔而五剛也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

剝公曰陰盛於陽故於陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血謂之龍戰則陽固龍而陰亦龍也謂之玄黃則陽固傷而陰亦傷矣

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾無首坤有終皆反陰陽之數也占得六爻皆老變爲陽矣尤宜永貞不失代終之義乃可耳大陽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

柔者以其靜也變爲陽則動而剛矣動者以其貞也原其體則靜而方矣剛者柔之用方者貞之本故地之數四而用三三者動之所由生也去大剛而大剛藏其用也地之用數合其體體者方之所由成也存其一而用其四也无首故曰後陰從陽故得主此其

常也動之所以用也陰主受故能含陰順陽故能化化則光矣靜之所以著也其皆順天而時行乎

積善之家必有余慶積不善之家必有余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

曰積非一日矣曰家非一人矣此所以有余慶餘殃也既謂之餘則一念不善至於子孫而不可解禍亦酷矣人皆知於臣子小有非理必早絕之而不知其先有以遺之也故曰餘殃君子尚深戒哉

禍福報應之故蓋出於五行之情不得不然者是以君子貴早辯焉何者水木火金原一氣之運耳及其所積之厚彼此必有愛惡之不同叢林無繁枝而有美蔭巨浸得餘潤而潰高防氣之凝結彼亦如之何哉惟君子則盡人之道辯之於幾而擇之於術即衆贊之理亦不出此夫子不發於自天祐之而發於履霜堅冰蓋爲善常分而絕惡所以盡性也

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

乾九三爻言有功夫而夫子曰因其時而惕則以其所遇也而非其德也坤六二爻本言無功夫而夫子曰敬以直內義以方外則以其功也而非不習也何哉君子深察其意則陽明先生所謂功夫即是本體本體即是功夫可得而知矣人心原是不息曰惴惴曰戒慎曰敬畏其本然也功夫非有加也故二爻互言之其易之精義微意也乎

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無成而有終也