

清・惠士奇撰

易學叢
書續編

易

說

廣文書局印行

中華民國六十三年九月初版

易學叢
書續編

易說 周易爻辰申鄭義 讀易筆記
卦氣解 讀易漢學私記

精裝全一冊定價新台幣：一百八十五元

版權所有
不准翻印

撰者 惠士奇等

發行人 王道榮

發行所 廣文書局有限公司

臺北市羅斯福路二段九號之三
郵政劃撥二一九九號
電話三四九六六〇號

經銷者 全國各大書局

內政部出版業登記證內版台業字第一三二四號

易說

吳惠學士士奇著

乾彖傳曰大明終始六位時成晉彖傳曰明出地上順而麗乎
大明離爲明坤爲順乾爲大明坤麗乎乾成離故曰順而麗乎
大明大謂乾非謂離也乾中爻有伏坤火外明中黑象之故離
爲火坤色黑故火中黑乾九二曰見龍在田天下文明坤爲文
柔來文剛故曰文明乾中伏坤坤爲地地上稱田見龍在田天
下文明之象也初辭擬之卒成之終終在上始在初舉終始兼
包六位故曰大明終始六位時成時成者卒成之終初猶隱而
未見行而未成自始至終方成六位文言曰知至至之言乎始
故曰可與幾幾者事之微知終終之言乎終故曰可存義義者

事之質始乎微終乎質故曰易之爲書原始要終以爲質也六
爻相雜惟其時物故曰六位時成始謂初非謂元終謂上非謂
貞此言六位不言四德傳曰易有六位三才天地人也天有陰
陽地有剛柔人有仁義法此三者故生六位天地之氣必有終
始六位之設皆由上下故易始於一分於二通於三革於四盛
於五終於上所謂大明終始者指六位明矣六位有虛實虛暗
實明六位皆實爲大明說者又謂聖人大明乎乾道之終始乾
道大明豈待聖人而後明哉學者不知乾爲大明而以離當之
離可謂之文明未可謂之大明也曷爲未可謂之大明陽大陰
小陰卦多陽離陰卦也烏可謂之大哉乾六位純而不雜故象
六龍時乘者初潛二見三行四躍五飛至上而窮窮復反下是

謂時乘言各以其時也或曰縣象著明莫大乎日月然則日月爲大明矣坎離皆曰大明奚爲不可獨以大明屬之乾何也日月得天而能久照日得天而大明於晝月得天而大明於夜日月之明皆天明也故易獨以大明屬之乾參同契謂月三日生明於震震一陽生也十六日微闕於巽巽一陰生也八日上弦於兌兌二陽生也二十三日下弦於艮艮二陰生也三十日消滅於坤全體皆暗十五日盛滿於乾全體皆明是爲大明蟾蜍與兔魄日月氣雙明坎離合於乾也故曰與日月合其明黃帝內經謂天氣清靜光明而藏德者也天明則日月不明說者謂天所以藏德者爲其欲隱大明大明見則小明滅故大明之德不可不藏天若自明則日月之明隱矣董仲舒曰天藏其形而

見其光藏其形所以爲神見其光所以爲明莊子在宥篇廣成子語黃帝曰我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也坤爲黑故至陰窈冥乾爲大赤故至陽大明孰謂莊周不聞道哉莊周精於易故善道陰陽後儒說易者皆不及故特揭以待後之學者焉

九三君子終日乾乾夕惕若寅音延厲无咎說文云寅敬惕也易

曰夕惕若寅愚謂寅从夕从寅夕惕之貌因時而惕故曰若寅古者寅讀如延寅緣莊子伦延緣寅與乾協說文兩引乾九三爻辭一伦寅一伦厲者後人亂之也厲乃占辭與悔吝等安得屬上句乎失之甚矣三與五皆得正故同功五多功三多凶何也按九居三凡三十二卦其占凶者四卦而已大過離漸小過而云多

凶者易尙中正而尤貴中中能兼正正不能兼中故有多凶之
戒蓋非君子不足以當之乾三謙三夬三皆曰君子大有九三
曰小人弗克言占者小人弗克當天子之享大壯九三曰小人
用壯君子用罔言小人以力故用壯君子以德故用罔用罔者
謂不用彊梁之力也旣濟九三曰小人勿用言命將出師小人
不可當其任然則九三爲君子之爻信矣乾鑿度以爻之得正
者爲聖人君子失正者爲庸人小人自一軌七百六十季至四
十二軌三萬一千九百二十季以八卦得正之爻爲享國之世
數故名世軌雖其說甚誕然以十二辟卦言之復初陽得正爲
聖人臨二陽失正爲庸人泰三陽得正爲君子大壯四陽失正
爲庸人夬五陽得正爲聖人乾上陽失正爲庸人姤初陰失正

爲小人遯二陰得正爲君子否三陰失正爲小人觀四陰得正爲君子剝五陰失正爲小人坤上陰得正爲君子其說固不可信而以卦爻分君子小人亦必有據矣乾乾蹇蹇猶肅肅離離說者謂重乾重坎非也君子夫夫則又何說乎白虎通曰陽不動其道无以行陰不靜其化无以成雖終日乾乾亦不離其處也故曰反復道也

用九見羣龍无首吉董仲舒曰冠之在首立武之象也立武嚴威其像在後其服反居首武之至而不用矣武王克商虎賁說劍豈任武殺然後威龍戰於乾亦象立武在後故羣龍无首蓋古之神武而不殺者夫董仲舒曰陽道无端而貴神无端故无首龍不見首故稱神鵬冠子曰隨而不見其後迎而不見

其首

亦見老子

目爲背爲後行其庭不見其人是隨而不見其後也

乾爲龍爲首見羣龍无首是迎而不見其首也故曰成功遂事莫知其狀圖弗能載名弗能舉

本夫天者親上本乎地者親下許叔重曰木下日本一在其不木上曰末一在其上此植物也植物然動物亦然一在上者天也故首戴天本乎天者親上也一在下者地也故足立地本乎地者親下也人從生禽獸橫生四足者頭俯二足者頭昂然足皆立地舊說本乎天者動物本乎地者植物失之動植然水火亦然水流溼謂下溼水就下也天生水天產本乎地故水行地中火就燥謂上燥火炎上也地生火地產本乎天故火在天上近取諸身則足少陰太陽水也水流下行而不能上故在下部

手太陽少陰火也火炎上行而不能下故在上部上者本天下者本地也舊說同地注水淫先流均薪施火燥先然亦失之水火然風雲亦然雲上乎天乾爲龍故雲從龍雲出天氣也非本乎天者親上乎風發乎地坤爲虎故風從虎風出地氣也非本乎地者親下乎萬物皆然其理可悟鳳鳥來儀從者萬數聲應氣求聖佗物覩

水流淫說文幽淫也俗誤爲濕濕古漂字水名之濕爲下淫其誤已久矣濕他而反淫失入反

見龍在田時舍也時舍讀爲田舍東郊之舍若云未爲時用則德施何由而普天下安得文明也時舍對時行時乘乘則行舍則止乘則駕舍則稅駕時止則止時行則行動靜不失其時其道光明光明者見龍之象也未爲時用蓋龍德而隱者與二日時舍三日行事三行二舍各因其時初時潛二時舍三時行四

時躍五時飛至上而窮故亢亢者不知時也時進時退時存時亡而不失其正謂之時

上六龍戰于野其血玄黃乾爲野陽爲龍陰爲血何以知乾爲野也說卦傳曰戰乎乾乾西北廣莫之方故稱野京房云居西北之分野陰陽相戰之地天與火同人本乎天者親上故曰同人親也地生火地產本乎天故親上乾爲野火上同故曰同人於野則野非乾而何陰陽相薄故稱戰陰其類也故稱血乾純而坤雜陰疑於陽疑之言擬也直謂之陽不可故擬之曰陽陰陽兼天地雜故曰其血玄黃言非純也許慎說壬位北方陰室陽生故曰龍戰於野戰者接也陰陽交接卦无傷象坤伏乾戰乎乾出乎震坤一變而成復矣色表而血裏表陽而裏陰故不

言色而言血也坤十月之卦十月爲陽故稱龍乾坤交會於戌亥之都故稱雜于寶謂陰陽合而同功戰者陰陽合也虞仲翔曰天壬地癸相得合水故陰陽相薄而戰乎乾乾鑿度曰乾坤氣合戌亥奄受二子之節陽生秀白之州乾氣白又九月十月節故曰秀白然則野者秀白之州也在兌坎之交故曰奄受二子之節

六二屯如遭如乘馬驢如說文云驢者馬載重難行六二乘剛之象也驢誤爲班馬將行其羣分乃長鳴故曰班馬之聲班猶分別也失屯遭之義矣震馬鼻足一其足曰鼻音二其足曰鼻音言有絆之者故駢驢而不進六二之難其象如此坎馬爲叟故四上皆有遭如之象如古而享寇指坎坎爲盜難生亦指坎難

生於寇也二五正應陰陽之義象婚媾故曰匪寇婚媾天地不交曰否剛柔始
交曰屯天地交曰泰泰之所以成泰者天下降地上升昏禮親
迎法之陽下陰也九五陽不下陰空有雲雷不能成雨故屯其
膏女歸待男行男不下女故女貞不字然雷動滿盈始雖屯膏
終必遇雨二五得中且正初逢屯難卒成泰交故曰十年乃字
言十年者數終於十亦成於十

詩云一發五豝吁嗟乎騶虞梁騶者天子之囿虞者司獸之臣
虞人翼五豝以待之故一發中五虞人謹慎其職志厚意盡故
歎之也屯六二卽鹿无虞惟入於林中言林麓非囿也无虞則
司獸失其官矣往而弗舍必至窮困古文麓作鹿應劭曰鹿者
林之大者也故書曰大麓今鉅鹿縣取名焉陸佃曰澤獸爲麋

林獸爲鹿故林屬於山其文從鹿麓者鹿之所在麋性喜澤鹿性喜林詩云瞻彼中林牡牡其鹿牡牡狀鹿之多惟人於林中空林之象也漢光武初爲蕭王獵於野王路逢二老者卽禽問曰禽何向並舉手西指言此中多虎臣每卽禽虎亦卽臣願大王勿往屯互坤坤爲虎三入林中上爲敵應此人卽禽虎亦卽人之象故往吝逸周書大武解有五虞五虞者一鼓走疑二備從來三佐軍舉旗四采虞人謀音媒與五後動撚之撚乃殄切蹂

也蹂其後而從之此從禽之所以必有虞人也故曰无競惟害有功无敗謂競思害功思敗是爲虞人謀无虞亦无謀動斯迷矣君子幾不如舍幾者虞機舍者舍拔書曰若虞機張往省括於度則釋詩曰奉時辰牡辰牡孔碩公曰左之舍拔則獲奉牡

者虞人舍拔猶釋括見禽而後從則舍无不獲无虞安得有牡
乎張機而待不能獲禽君子舍之舍拔而已言无所獲也解上
六射隼獲之自上射下其勢順故有獲屯六三從禽舍之自下
從上其勢逆故无獲无獲而仍往必困窮矣吝當作遴行難也
屯之義也解上屯三皆體震震動象弩機坎弓離矢解互離屯
離象半見其器未成故動而无獲解上待時而動屯三動非其
時坎爲狐兼有禽象故解三爲隼屯上爲禽何以知屯上爲禽
也以象辭知之象言卽鹿者從禽

古音禽
讀若凶

往吝者上窮凡象言

窮者皆指上也

六四求婚媾往吉无不利二五四初皆正應故皆稱婚媾然四
求初失男先之義初求四有援上之嫌二者无一可且卦之戒

辭曰勿用有攸往而四曰往吉无不利何也如謂四承九五自知柔弱不足以濟屯初有陽剛之才爲民之望故往求之共康時難不曰求賢而曰求婚媾又何也卦辭曰利建侯侯有同姓異姓庶姓南容三復白圭孔子以爲異姓異姓者婚媾甥舅重婚曰媾若齊太公周之元舅世爲婚姻然則異姓之侯故曰婚媾初當建爲侯建之者五求之者四故曰求婚媾四才柔暗而象曰明何也離火外明坎水內明天下至明者莫如水故祭有明水明火則水火皆明矣必離而始稱明固哉知人之明自古難之矣漢光武失之龐萌曹孟德失之張邈諸葛武侯失之馬謖而蕭相國獨得之淮陰侯淮陰侯乃楚之亡將碌碌无能者耳何所見而曰爲國士且曰國士无雙非天下之至明孰能與於