

廣文書局
印行

易學叢
書續編

合訂刪補大易集義粹言

(上)

清·納蘭成德編

易學叢
書續編

合訂刪補大易集義粹言
(上)

廣文書局印行

合訂大易集義粹言序

宋陳陸山大易集義六十四卷曾種大易粹言七十卷二書
摭集宋儒論說凡十八家而粹言所采二程橫渠龜山定夫
兼山白雲父子七家其康節濂溪上蔡和靖南軒藍田五峰
屏山漢上紫陽東萊十一家之說皆集義上下經所引粹言
則未之及也粹言有繫辭說卦序卦雜卦集義止上下經余
竊病其未備曰於十一家書中將講論繫辭以下相發明者
一一采集與粹言合而訂之間以隱見考其源委定其體例
芟其繁蕪補其脫漏成八十卷庶使二書之發凡起例互相
脗合而十八家之精義奧旨無不網羅畢具餘是而上求三
聖之心於千載之下和合諸儒之言於一堂之中雖人自爲
說有彼此淺深詳略之不同而會而歸之同所乖刺測度舉
擬無有不備從衡變化無有不通理象之粲然者莫是過矣

大易集義粹言序

自揣固陋未必有當於集義粹言所以爲書之宗要或亦陳
曾兩公之所不廢也書成請正於座主徐先生先生曰善命
粹之附諸經解之末

康熙丁巳春二月後學成德謹序

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

上經

三乾下

康節先生曰不知乾元以知性命之理

伊川先生曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重

之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者

乾之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天

易言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之

天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神

以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君

○後人解易言乾天道也坤地道也便是亂說論其體則

天尊地卑論其道豈有異哉

○乾坤古无此二字

作易者特立此二字以明難明之道

此形容天地間事

橫渠先生曰不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤

則无形故性也者離乾坤亦在其中

和靖尹氏曰昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰

聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤

二卦豈能盡也既坐伊川復曰子以為何人分上事對

曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須

況六十四乎

六子今考其畫觀其生卦處甚分明曰此事除康節理

會得畫卦離曰陰陽之相麗如此中虛故明中虛能受

如此等皆可推而知受王以是因之而六十四卦可謂

盡矣揚雄復用此廣而作太玄蓋聖人初以乾而生八

以八而生六十四卦推此以往天下萬物之理如是而

已才再生之便贅也若物物事事而立一卦則百玄亦

未能盡若其理則自乾生八自八生六十四已是儘說

破這道理學者須要知此是以文王以八因六十四人

不為非揚雄以六十四易而成玄人皆知其非也若仲

尼只說箇一以貫之不可謂不盡也

上蔡謝氏曰昔富彥國問邵堯夫云一從甚處起邵曰

公道從甚處起富曰一起於震邵曰一起於乾問兩說

如何謝曰兩說都得震謂發生乾探本也若會得天理

更說甚一二

白雲郭氏曰包犧名卦必備三才之義故自太極離而

為八名曰乾坤震巽坎離艮兌至文王重卦之後然後

三才八卦不一而足而天地人之道或分矣獨分卦之

名因之不改是以其義特異於諸卦也說卦曰乾為天

故世之說乾者止於天不得其道又以天為體乾為用

夫以乾止於天則乾象當一畫不當有人道地道而備

三才也孔子曰乾陽物也自道言之乾坤天地人元擇

一物則是三才陽物皆乾之道故說卦曰乾為天在天

之乾也為圓在象之乾也為君為父在人之乾也為王

為金為寒為冰為大赤為馬為木果在地在物之乾也

以乾能備三才萬物之象而三才萬物之一物不能兼

乾之象故不得獨名曰天而必名曰乾也又況乾坤道

也天地物也得是道而後為物故天得乾之道而為天

也八卦之名皆與此同義

新安朱氏曰六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之

數也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也下

者內卦也。上者外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察，見陰陽有奇耦之數，故畫一奇以象陽，畫一偶以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象，故自下而上再倍而三，以成八卦。見陽之性健而萬成，形之大者為天，故三奇之卦名之曰乾，而擬之於天也。三畫已具，八卦已成，則又三倍其畫，以成六畫，而八卦之上各加八卦，以成六十四卦也。此卦六畫皆奇，上下皆乾，則陽之純而健之至也。故乾之名，天之象皆不易焉。義本○問乾繫辭下解云：聖人始畫八卦，三才之道備矣。因而重之，以盡天下之變，故六畫而成卦。據此說，却是聖人始畫八卦，每卦便是三畫。聖人因而重之，為六畫，似與邵子兩生四生八生十六生三十二生六十四生三十二生六十四為六畫不同。先生曰：程子之意，只云三畫上

疊成六畫，八卦上疊成六十四，與邵子說不同。康節

此意不曾說與程子，程子亦不及問之，故一向只隨他所見去。但他說聖人始畫八卦，不知聖人畫八卦時，先

畫甚卦，此處便曉他不得。○問乾者天之性情，曰健之體，為性健之用是情。○問乾坤天地之性情，性是性情，何故兼言之？曰乾健也，動靜皆健，坤順也，動靜皆

順，靜是性，動是情。○乾坤是性情，天地是皮殼，其實只是一箇道理。○問天專言之，則道也，曰所謂天命之謂

性是，說道所謂天之蒼蒼，此是說形體，所謂惟皇上帝降衷于下民，此是說帝以此理付人，便有主宰意。又

曰天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，此是形體。○問主宰謂之帝，孰為主宰？曰自有主宰，蓋是箇至剛至陽之物，自然如此運轉不息，所以如此者，必有為之主宰。

者此等處，要人自見得，非言語所能盡也。因舉莊子執至張是孰綱維，是一段曰他也，也見得這道理。○乾後三畫是陰，坤後三畫是陽。○乾卦連致知格物誠意正心都說了，坤卦只是說箇持守柔順貞固而已。坤卦是箇無頭物，事都不能為首，只是循規蹈矩，依而行之。乾父坤母意亦可見，乾卦如創業之君，坤卦如守成之君。乾如蕭何，坤如曹參，知云先迷後得，失迷者無首也。後獲者迷於先而獲於後也。乾則不言所利，坤則利牝馬之貞，每每不同，所以康節云乾无十，坤无一，乾至九止，奇數也，坤耦數也。○或云乾无十者，有坤以承之，坤无一者，有乾以首之，曰然。○乾坤陰陽以位相對，言固只一般，然以分而言，乾算坤卑，陽算而陰卑不可並也。以一家言之，父母固皆算，然母終不可以並乎父，所謂算无

乾元亨利貞

源溪先生曰：元者春也，仁也，春者時之始，仁者德之長。時之盛，西德足以長人，故言德而不言時者，夏也。禮也。夏者時之盛，禮者德之文，盛則必衰，而文不足以救之。故言時而不言德，故曰大哉乾元，而上九有悔也。利者秋之義也。秋者時之成，義者德之方，萬物方成而獲利，義者不通於利，故言時而不言德也。貞者冬也。冬者時之未，智者德之衰，正則吉，不正則凶，故言德而不言時也。故言利貞者，性情也。元亨利貞之德，各包吉凶悔吝之事，雖行乎德

若違於時亦或凶矣外篇

明道先生曰亭寧化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也劉

伊川先生曰元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德

在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣大矣易○讀易須先識卦體

如乾有元亨利貞四德闕却一箇便不是乾須要認得道○夫易卦之德曰元亨利貞或為四曰元也亨也利也

正也或為二曰大亨也利於正也其辭既同義可異乎所以異者何謂義

橫渠先生曰乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物○天下理得元也會而

通亨也說諸心利也一天下之動貞也○貞者專靜也○又曰仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之和信一

天下之動說易

和靖尹氏曰乾坤之外言元亨者固有也言利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見豫

逐姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大也

藍田呂氏曰元所以本也亨所以交也利所以成功也貞所以為至也

兼山郭氏曰乾道也元亨利貞者其德也乾之有是四德由天之有四時人之有四端其之致而常自然與生俱生者也是故乾得之以成道天得之以成歲人得之以成性何其由斯道也說

易集義釋言卷一

五

書

易集義釋言卷一

六

漢上朱氏曰乾健也元始也亨通也升降往來周流六

虛而不窮者也利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四上九變動亦正也故九二曰龍德而

正中者也乾具此四德故為諸卦之祖程頤曰一德不具不足謂之乾伏羲初畫八卦乾坤坎離震巽兌艮因

而重之歸藏之初經是也商人作歸藏首坤坎乾夏后氏作連山首艮而乾在七其經卦皆六十有四至於文

王首乾次坤以乾坤坎離為上篇震巽艮兌為下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有又辭易○又曰正字足以

盡貞子曰不足以盡之貞有堅固中正之意有以守柔為正者有以守剛為正者有雖柔也當堅守乎其剛所

謂用六也元亨利貞四者皆周流圓轉以盡易之用故非知變不足以盡之或厲或悔或吝不善用之者也

白雲郭氏曰文言之初言四德後又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又觀餘卦利牝馬之貞利君子貞

之類則疑其以元亨二德為一利貞二德為一矣蓋自易論之乾陽物也坤陰物也由乾之一卦論之則元與

亨陽之類也利與貞陰之類也是猶春夏秋冬雖為四時由陰陽觀之則春夏為陽秋冬為陰是以四德或為

二義可也且四德者在卦則合天地人而言之曰元亨利貞在天地人別而言之雖亦曰元亨利貞然天之所

謂元亨利貞者如立天之道陰與陽之類是也地之所謂元亨利貞者如立地之道柔與剛之類是也人之所

謂元亨利貞者如立人之道仁與義之類是也天地人之陰陽剛柔仁義皆可謂之元亨利貞而卦之元亨利

貞不可謂之陰陽不可謂之剛柔不可謂之仁義者以

卦得兼三才而三才之一物不得以兼卦故也是以乾之道天得之而為天君父得之而為君父國得之而為國木果得之而為木果大小不同其具四者則一而已所謂語大天下莫能載語小天下莫能破其道一也又王之易乾卦六畫之下惟元亨利貞四字而已至周公益六位爻辭六十二字而易道備孔子彖象文言成今之易而後世明觀文王之易則周公事業所謂郁都郁平文者也亦見文王无聲元貞同於上天之載天不已元王亦不已之義由文王以觀也懷之畫則知也懷範圍天地之道同於太極至矣

易集義釋言卷一

七

方得有元他卦不得也

集

新安朱氏曰元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於益得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而心利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之情意餘卦放此本○元亨利貞文王本只是說大亨而利於正至夫子然後解作四德○元亨利貞皆諸般可見教之生萌芽是元苗是亨稂是利成實是貞穀之實又復能生循環无窮又曰元是求通底亨利是收未成底貞是已成底譬如春夏秋冬便是陰陽極處其間春秋便是過接處極益初生為元開花為亨結子為利成熟為貞物生為元長為亨成而未全為利成熟

為貞○乾之四德元譬之則人之首也手足之運動則有亨底意思利則配之腎臟實則元氣之所藏也又曰以五臟配之尤明白且如肝屬木木便是仁心屬火火便是禮肺屬金金便是利腎屬水水便是貞○元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離若是說時則有那未涉於氣底四德要就氣上看也得所以伊川說元者物之始亨者物之達利者物之實貞者物之成這雖是就氣上說然理便在其中伊川這說話改不得謂有是氣則理便具所以伊川只恁地說便可見得物裏面便有這理若要親切莫若只就自家身上看惻隱須有惻隱底根子羞惡須有羞惡底根子這便是仁義禮智便是元亨利貞孟子所以只得恁地說若不恁地說更無說處仁義禮智似一箇包子

易集義釋言卷一

八

裏面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是說道有元之時有亨之時○元亨利貞只就物上看亦分曉所以有此物便是有此氣所以有此氣便是有此理所以易傳只說元者萬物之始至萬物之成不說氣只說物者言物則氣與理皆在其中○元亨繼之者善也陽也利貞成之者性也陰也○元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞氣無始無終且從元處說元之前又是貞了○元亨利貞在這裏都具了楊宗範却說元亨利貞屬陰此却不是乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽○問元亨利貞之通利貞誠之復元亨是春夏利貞是秋冬秋冬生氣既散何以謂之收斂先生曰其氣已

散乃其理耳又問冬間地下氣暖便是氣收斂在內否先生曰上面氣自散了下面暖底乃自是生來却不是已散之氣復爲生氣也○乾元亨利貞與也卦元亨利貞只一般聖人借此四字論乾之德然本亦非四件事也○正字不能盡貞之義須用通正固說其義方全正字也有固字意思但不分明終是欠闕正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意○問乾元亨利貞猶言性仁義禮智先生曰然仁義中正同乎一理者也而折爲用誠若有未安者然仁者善之長也中者嘉之會也義者利之宜也正者貞之體也而元亨者誠之通也利貞者誠之復也是則安得爲無體用之分哉萬物之生同一太極也而謂其各具則亦有可疑者然一物之中天理完具不相假借不相凌奪此統

易義輯言卷一

九

之所以有宗會之所以有元也是則安得不曰各具一理哉○又曰元者天之所以爲仁之大德也○又曰利貞者性情也一元之氣亨通發散品物區形天地之心盡發見在品物上但叢雜難看及到利貞時則萬物悉已收斂那時只有箇天地之心單單著見故云利貞者性情也正與復其見天地之心相似○揚至之問通書水陰根陽火陽根陰與五行陰陽陰陽太極爲一截四時運行萬物終始與混今闢令其无窮今爲一截混今是利貞誠之復闢今是元亨誠之通然孔門多說仁智如元亨利貞便是仁貞便是智四端仁智最大無貞則元元起處元智則如何是仁易曰大明終始有終便有始也智之所以爲大者以其有知也以元亨利貞分配繼善成性一段○光祖問四德之元猶五常之仁偏

言則一事專言則包四者曰元是初發生出來生後方會通通後方始向成利者物之遂方是成得六七分到貞處方是十分成此偏言也然發生中已具後來許多道理此專言也剛隱是仁之端羞惡是義之端辭遜是禮之端是非是智之端若元剛隱便都沒下許多到羞惡也是仁發在羞惡上到辭遜也是仁發在辭遜上到是非也是仁發在是非上入問這是猶金木水火土是否曰然仁是木義是金禮是火智是水又溫底是水熱底是亨涼底是利寒底是貞以天道言之爲元亨利貞以四時言之爲春夏秋冬以人道言之爲仁義禮智以氣候言之爲溫涼燥濕以方言之爲東南西北○周貴卿問元亨利貞以此四者分配四時却如何云乾之德也曰它初只是說大亨利於正不以分配四時孔子見此

易義輯言卷一

十

四宇好後始分作四件說孔子之易與文王之易畧自不同伏羲易自是伏羲易文王易自是文王易孔子易自是孔子易易之元亨利貞本來只是大亨而利於正雖有亨若不正則那亨亦使不得了當時文王之意做爲上筮設故祇有元亨更无有不元亨祇有利貞更无不利貞後來夫子於彖既以元亨利貞爲四德更不做大亨利貞說了易只是爲上筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易古人於上筮之官立之凡數人泰去古未遠故周易亦以卜筮得不使令人纔說易是卜筮之書便以爲辱累了易見夫子說得許多道理便以爲易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其欲人之意无不在也夫子見文王所謂元亨利貞者把來作四箇說道理亦自好故恁地說他但文王

當時未有此意今若以元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹與求上筮者豈不大糊塗了它要之文王者自不妨孔子之說孔子者自不害文王之說然孔子却不是曉反王意不得但己又自要一樣道理也聖人之動便是元亨其靜便是利貞都不是閒底動靜○道法問天地生物氣象如溫厚和粹即天地生物之仁否曰這是從生處說來如所謂大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是它彰著利便是結聚貞便是收斂既元形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生已午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生它這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時

《易集義釋言卷一

十一

之運雖一息之微亦有四箇段子在地轉運但元則是始初未至於著如所謂怵惕惴惴存於人心自恧惴惴地未至大段發出道夫曰它所以謂滿腔子是惴惴之心蓋以其未散也曰它這箇事事充滿如惴惴則皆是惴惴羞惡則皆是羞惡辭遜是非則皆是辭遜是非初元不充滿處但人為己私所隔故多空闊處耳戊己土律中黃鍾之宮詹卿以為陽生於十至午而盡到未又生出一黃鍾這箇即可說話某思豈得不不是在地蓋似此元亨利貞黃鍾累累似箇乾字官是在中字中間又似是非在惴惴之前其它春音角及音徵秋音商冬音羽此惟說官聲如京房準律十二短中為黃鍾不動十二維絃便柱起應十二月錄○又感興詩曰元亨播羣品利貞固靈根非誠諒無有五性實斯存世人逞私

見鑿智道彌賢未若林居子鉤探萬化原廣漢張氏曰或問孟子曰可欲之謂善伊川謂與元者善之長同理又曰乾聖人之分也可欲之善屬馬剛中嘗謂孟子言可欲非私欲之欲也自性之動而有所之焉者耳於可與不可之際甚難擇始以近者言之如飲食男女人之所大欲人孰不欲富貴亦皆天理自然循其可者而有所之如饑而食渴而飲以禮則得義以其道而得富貴之類則天理也過是而恣行妄求則非天理矣故書曰敬修其可願孟子又曰無欲其所不欲是也乾聖人之分豈謂聖人之動皆循天理而然歟以地之事是有間元者天德也孟子所謂善豈指天理而言歟然果又曰明善必明於未可欲之際未可欲謂大木未發者否見於可欲則性之苗裔已發已者未可欲則本性

《易集義釋言卷一

十二

全體渾然不容一毫之偽明之之功何自而先其亦當先從事於不可之際審擇而固執之否愚見如此中心亦未安恐伊川引乾元處別有深意答曰人具天地之心所謂元者也由是而發見其非可欲之善也其不由是而發則為血氣所動而非其可矣聖人者是心純全渾然乾知大始之體也故曰乾聖人之分可欲之善屬焉在賢者則由積習以復其初坤作成物之用也故曰坤學者之事也有諸已之信屬焉今欲用之宜其先於敬用工之久人欲寢除則所謂可者蓋可得而存矣若不養其源徒欲於其發見之際辨擇其可與不可則恐紛擾而無日新之功也伯樸○又作桂陽學記曰聖賢之書大要教人使不迷失其本心者也一人之心天地之心也其周流而該徧者本體也在乾坤曰元而在

人所以爲仁也故易曰元者羣之長也而孟子曰仁者人也合而言之道也禮曰人者天地之心也而人之所以私僞萬端不勝其過失者格於氣動於欲亂於意而其本體以陷溺也雖曰陷溺然非可遂珍滅也於意而東萊呂氏曰乾元亨利貞如堯欽明文思爲堯舜濬哲文明爲舜濬哲又曰人生而靜天之性也乃中正仁義之體而萬物之一源也中則无不正矣必並言之曰中正仁則无不義矣必並言之曰仁義亦猶元可以包四德而與亨利貞俱列仁可以包四端而與義禮智同稱此所謂合之不渾離之不散者也包宋元

初九潛龍勿用

伊川先生曰下爻爲初九陽數之盛故以名陽文理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以

易集義粹言卷一

十三

象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當養晦以俟時傳○乾六爻如欲見聖人曾復處當以舜可見在側隱時便是潛陶漁時便是見升聞時便是就乾納于大龍時便是躍道錄

橫渠先生曰易雖以六爻爲次序而言如此則是以典要求也乾初以其在初處下況聖德脩而未成者可也上以居極位盡爲元聖人則何元之有若二與三皆大人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四如此則是聖可階也○孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也孟子至教故須說予豈好辯哉予不得已也說易

漢上朱氏曰易有四象六七八九七八不變者也歸藏述山用七八易用六九而七八在其中變者以不變者

爲基不變者以變者爲用陸續曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲象九六爲父四者互明聖人之妙意也乾爲馬六爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰爲基也自震變而爲乾震變乾則乾爲龍乾變震則震爲馬故震其究爲健馬○又曰或用一卦或用一爻或不可用即曰勿用天下之時無不可用者願用之如何耳說易○又曰乾六爻震爲龍而乾之六爻爲龍何也曰奮乎重陰之下者震之動也潛升以時其用不窮者乾之健也乾者息震而成也天文東方之宿蒼龍之象其角在辰其尾在寅震者卯也乾始於子成於巳故陽復於十一月者乾之初九也亦震也說卦震曰其究爲健元之中冬至之氣象中孚也其

易集義粹言卷一

十四

次三木也東方也故曰龍出于中首尾信可以爲庸元文曰龍出于中何爲也曰龍德始著者也陰不極則陽不生亂不極則德不形所謂陰極生陽則乾之初九也

白雲郭氏曰爻辭皆以人道爲主龍雖非人而萬物皆

人道之內又取以象聖人故乾交稱之乾不爲龍而稱之者龍有聖人之德不必拘以乾象也初始也聖人之始果行育德未可爲時用或時亦未能致聖人皆潛可也此舜耕稼陶漁之時必至玄德升聞乃命以位故潛之時宜勿自用伊尹耕於有莘傳說隱於巖野二老辨於海濱亦皆是道或喻漢祖及後世之隱者皆不足以當潛龍之義說易

新安朱氏曰初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而

上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此本

東萊呂氏曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六曰履霜堅冰至陽者善之類也陰者惡之類也善端初發且要

讀易

涵養惡念初生便須剪除說九二見龍在田利見大人九五利見大人聖人固有在

所

伊川先生曰田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大

易集義釋言卷一

主

德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾純體不分剛柔而以同德相應

傳

龜山楊氏曰易言利見利用而終不言所以利故孔子罕言利或謂死與鬼神子路所不得而問蓋不曉一致之理故錯認聖人之言

京師

白雲郭氏曰君子學以聚之問以辨之寬以居之然後仁以行之至於仁以行之道大成矣故龍之潛也有必見之理聖人之學也有必行之道舜之相堯伊尹之就湯太公伯夷之歸文王皆利見九五之大入者也人臣地道也故見而在田人君天道也故飛而在天大人者其道甚大之人也故德合天地明合日月其序合四時其吉凶合鬼神不如是豈足以有天下之大而贊化育參天地乎君臣俱有大德而小人勿用此二帝三王之

所以與也乾德以大為主故不言聖人而曰大人然則聖人之法乾法其大而已矣

說易

新安朱氏曰二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為至實自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣本○占者當不得見龍飛龍則占者為客利去見那大人大人即九二九五之德見龍飛龍是也若潛龍君子則占者自當之矣○其它父象占者當之惟九二見龍人當不得所以只得把父做客大人即是見龍○利見大入與程傳說不同不是卦父自相利見乃是占者

易集義釋言卷一

十六

利去見大入也須看自家占底是何人方說得那所利見大入○六爻不必限定是說人君且如潛龍勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田若是眾人得之亦可用利見大入如今人所謂宜見貴人之類易不是限定這物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事說得自好不知如何到它解却恁地說○乾卦他爻皆可作自家身上說惟九二九五要作自家說不得兩箇利見大入向來人都說不通九二甚麼形影如何教見大入某看來易本卜筮之書占得九二便可見大入大人不必說人君也

說易

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

伊川先生曰三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯

者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而元咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也陽橫渠先生曰聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於天耳

龜山楊氏曰乾之九三獨言君子蓋九三之位也履

正居中在此一爻故又言於九四則曰上不在天下不在田中不在人於九三止言上不在天下不在田而已其曰君子行此四德者蓋乾之所謂君子也曰所以爲君子者乃行此四德之人耳

白雲郭氏曰三居臣道之尊當與事造業之任故終日

乾乾法乾之健不違休息此大禹三過其門不入之時然天下之理高則危滿則溢必戰戰兢兢然後元危溢

易集義釋言卷一 十七

之患是以九三位極之君子能朝夕惕然則雖處危地

元咎矣若厲者雖危也而曰予思日孜孜舜稱其不自

滿假孟子稱其聞善言則拜皆夕惕之意也乾之道克

舜得其大禹得其健雖欲不爲帝王不可得已故堯舜

禹之授受係乎道之自然聖人初元必於其間焉

新安朱氏曰九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危

地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君

子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而元咎也

○體元剛柔位有貴賤因它這貴賤之位隨緊慢說

有那易處九三處一卦之盡所以說得如此九二位正

中便不危地○問九三不言象何也先生曰九三陽剛

不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言

乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也厲元咎是一句

它後面有此例如頤復厲元咎是也○厲多是這陽爻

裏說○九三不說龍亦不可曉若說龍時這亦是龍之

在那元早處所以說君子乾乾夕惕只此意○乾之九

三以過剛不中而處危地當終日乾乾夕惕若厲則雖

危元咎矣聖人正意只是如此若旁通之則所謂對越

在天等說皆可通大抵易之卦爻上自天子下至庶人

皆有用處若謂乾之九三君德已著爲危疑之地則只

做得舜禹事使○問君子終日乾乾是法天否曰才說

法天便添著一件事君子只是終日乾乾天之行健不

息往往亦只如此如言存簡天理不須問如何存它只

是去了人欲天理自然存如顏子問仁夫子告以非禮

勿視聽言動除却此四者更有何物是仁○祖道舉乾

九三君子終日乾乾是君子進德不懈不敢須臾寧否

易集義釋言卷一 十八

先生曰程子云在下之人君德已著此語亦是拘了記

得昔常有人問程子胡安定以九四一爻爲太子者程

子笑之曰如此三百八十四爻只做得三百八十四件

事理了此說極是到程子解易却又拘了要之此是通

上下而言在君有君之用臣有臣之用父有父之用子

有子之用以至事物莫不皆然若如程子之說則千百

年間只有箇舜禹用得也大抵九三此爻才剛而位危

故須著乾乾夕惕若厲方可元咎若九二則以剛居中

位易處了故凡剛而處危疑之地皆當乾乾夕惕若厲

則元咎也

東萊呂氏曰乾九三在下體之上未離乎下而尊顯最

是危懼難處之地故以乾乾惕始能元咎且就學者

分上言之在流俗中德行學業在衆人之上則忌疾者

多非十分戒懼豈能免禍只為未離得流俗而名出流俗之上所以招忌疾也若是道尊德重已離流俗則自不須戒懼若已離得下體則為九四其爻云或躍在淵无咎蓋此爻已出下體之外亦如學者躍出流俗之外與流俗不相關无緣忌疾自然安穩不須戒懼淵龍之所安也

九四或躍在淵无咎

伊川先生曰淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安耳聖人之動无不時也爰之歷試時也傳易

橫渠先生曰處陰故曰在淵說易
兼山郭氏曰或躍者試之也在淵者終之也故无咎說易
漢上朱氏曰初奇二偶三奇四偶五奇六偶卦有取於奇偶為象者如乾九四曰淵淵重坎也自四至上有重

坎象

易集義釋言卷一

九

白雲郭氏曰初居下體之下潛者也潛則行而未成故不可用四居上卦之下猶有淵義雖潛道已革而尤在田之位進退惟時固不可躍而進也然君子進德脩業欲及時居近君之位時其可失乎是以疑於可進而自躍也可以仕則仕可以止則止所謂或躍也六爻之義大率以初為未仕四為已仕二為應君之臣三為人臣算極之位蓋下卦以漸進而四為近君矣故二多譽得君也四多懼近君也三多凶危也說易
新安朱氏曰或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時

進退則无咎也本○淵與天不爭多淵是那空虛無實底之物雖是那不着地了兩脚跳上去底意思○問程易以乾之初九為舜側微時九二為舜田漁時九三為

玄德升開九四為歷試時何以見得如此先生曰此是推說爻象之意非本指也讀易若通得本指後便儘說去儘有道理可言敢問本指先生曰易本固卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如益得乾之初九初陽在下未可施用其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也它皆做此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人為彖辭象辭之言節節推出無限道理此程易所以推說得无窮然非易本義也先通得易本指後道理儘无窮推說不妨若便以所推說者去解則失易之本指矣說易

易集義釋言卷一

三

九五飛龍在天利見大人

伊川先生曰進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

橫渠先生曰飛龍在天況聖人之至若天之不可階而升也○至健而易至順而簡故其餘其阻不可階而升不可勉而至仲尼猶天其致一也蒙

兼山郭氏曰九五飛龍在天利見大人龍者變化而不測者也以天德而居天位是以謂之飛龍在天也猶之乘六氣御青天呼吸風雷震蕩下土及其霽也風沈雷滅了不知其所之反視太虛廓然曾无遺迹惟九五之得一是以能體之如聖人有作於天下萬物觀之而蕩

蕩說號不可得而名言者也。利見大人者言有君必有臣有德必有鄰所以相應相求相須而治也。○初非不剛於位則不及二非不中於德則不正三正而不中四不中不正上則過而已元者也過與不及非乾也不中正非乾也就其中正而純全焉獨九五也昔之所謂得一者其是之謂乎所以取象乎飛龍也不稱潛躍者徒見其位不可階而升去見其德也。說易

白雲郭氏曰孔子曰唯天唐大唯堯則之孟子曰大舜有大焉則大人莫大於堯舜也然堯以不得舜為已憂舜以不得禹皋陶為已憂雖堯舜之大其憂尚如此此九五大人之君所以利見九二大人之臣也天位不可階而升也故稱飛龍焉二帝三王未有不得大人以興者漢唐之際雖莫不然然皆權謀變詐小人之徒爭雄

易集義

五

竊國而止耳安即所謂利見大人之道哉。說易

新安朱氏曰剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上下之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也。本義○問程易於九二利見大人爻云利見大德之君矣又言君亦利見大德之臣以成其功天下亦利見大德之人以被其澤於九五利見大人爻云利見在下大德之人矣又言天下固利見大德之君而父五言如此不審的何所指先生曰此當以所占之人之德觀之若己是有九二之德占得此九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德者占得之則為利見此九二之大人耳已為九五之君而有九五之德占得此九五爻則為利見九二大德之人若九二之人占得之則為利

見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為主賓也太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰无害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也此說得最好又問曰如此看來易多是假借虛設故用不窮人皆用得也先生曰此所謂理雖一定事應尚虛存體應用揜實待虛所以三百八十四爻而天下萬事无不可該无不周徧此易之用所以不窮也○看來大人只是這大人无不同處伊川之病在那二五相見處卦畫如何會有相見之理只是說人占得這爻利於見大人萬物觀之便是見字且如下面說許多大人者言所以為大人者如此今却說二五相見却湊不着他這語脉○取象各不同有就自己身上取底自己當不得這卦

易集義

五

爻却就那人身上取却潛龍勿用是就占者身上言到那見龍自家便當不得須把做在上之大人九五飛龍便是人君大人却是在下之大人○問龜山說乾卦九五飛龍在天取飛字為義以天位言之不可階而升以聖學言之非力行而至此亦未盡乾卦自是聖人之天德只時與位有隱顯漸次耳○凡占得卦爻要緊在分賓主各據地位而推如九五飛龍在天利見大人若揣自己有大人之德占得此爻則如聖人作而萬物咸觀作之者在我而觀之者在彼我為王而彼為賓也自己无大人之德占得此爻則利見彼之大人作之者在彼而觀之者在我我為賓而彼為主也。說易

上九元龍有悔

伊川先生曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢

失上九至於元極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而無過則不至於悔也

橫渠先生曰上九元龍緣卦畫而言須分初終終則自是元極言君位則易有極之理聖人之分則安有過元

兼山郭氏曰元龍有悔者位已過中德已過元是以動而有悔也

白雲郭氏曰九三過而惕故无咎上九過而元故有悔然則龍德莫善於惕而莫不善於元也元則貪夫位慕

夫祿不知進退存亡其悔宜矣堯老而舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道

故知進退存亡者其唯聖人乎新安朱氏曰上者最上一爻之名元者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

易集義解言卷一

問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

龍有悔若占得此爻必須以元滿為戒此蓋陽氣正長易之大義易之為書大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長

必有消退之漸自是理勢如此又云當極盛之時便須慮其元如當堯之時須交付與舜若不羣得箇舜便交

付與它則堯之後天下事未可知又云康節所以看得透它說話多以盛滿為戒如云只喜成微醺不喜成醅

酏又云康節多於消長之交看又云許多道理無本不可知之數惟是康節體得熟只管體來體去到得熟後

看是甚麼事理無不洞見

東萊呂氏曰上九元龍有悔健而元息之謂乾元極於上則疑於有息矣故聖人於上九而戒之以元使人不

可輕進蓋常留一位在前則有不息之意若處元而止則息矣非乾也

上而極有極則有息元極則无息

伊川先生曰用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀

諸陽之義元為首則吉也

又安可更為物先為物先則有禍所謂不敢為天下先乾

龜山楊氏曰或問乾坤用九六則卦曰進君子退小人

易集義解言卷一

固非自然之理而正叔云觀河圖數可見何也曰此多有議論少有分明繫辭分明說云參天兩地而倚數九

參天六兩地也

藍田呂氏曰撰著三變歸奇於初其為四者有七則為少陽有八則為少陰有九則為老陽有六則為老陰占

遇七八則不變不變者觀其彖辭而言言吉言凶

六則變變者觀其占而占必有不辭故繫辭

九為過乾之坤故知六爻皆變

兼山郭氏曰用九用六獨乾坤有之乾純陽故曰羣龍坤純陰故曰永貞羣龍元首所以不至於元永貞以終

故无龍戰之災此所以異於屯卦也

漢上朱氏曰用以也天德者九也乾用九者謂天德不可爲首也用之如何見羣龍无首吉也此存乎其人也

坤用六者利永貞是也非謂夫用九吉也此存乎其人也

白雲郭氏曰九天德也用天德者徧覆包含无所不容其於見羣龍而容之有餘裕矣夫是之謂大人

有容天下之德而无長天下之志至於天下樂推首出庶物之際一以无心應之而已象言天德不可爲首爲者

自爲之辭无首者戒其无自爲首也是以堯无能名舜有天下而不與又王三分有其二而事殷皆无首之道

孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉如此然後盡用九无首之吉也乾坤純備天地九六之道故稱用九用

六它卦雜而不純雖有所用亦乾坤之九六也

新安朱氏曰用九言凡筮得陽爻者也皆用九而不

用七蓋諸卦有九十二陽爻之通例也以卦純陽而居首

故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變

者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣

龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤

曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得

東北喪朋之意義○問乾坤獨言用九用六何也先生

曰此惟歐公說得是此二卦純陽純陰而居諸卦之首

故於此發此一例凡占法皆用變爻占故凡占得陽爻

者皆用九而不

用八蓋七爲少陽九爲老陽六爲老陰八爲少

陰老變而少不變凡占用九用六者用其變爻占也

法過乾而六爻皆變則爲陰故有羣龍无首之象即坤

利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也遇

坤而六爻皆變則爲陽故有利永貞之象即乾之元亨

利貞也此發凡之言○用九用六者變卦之凡例也言

凡陽爻皆用九而不

用六故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

易集義釋言卷一

三

易集義釋言卷一

三

利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也遇

坤而六爻皆變則爲陽故有利永貞之象即乾之元亨

利貞也此發凡之言○用九用六者變卦之凡例也言

凡陽爻皆用九而不

用六故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰

少陽變爲少陰用六故老陽變爲少陽

少陰變爲少陽用六故老陰變爲少陰