

宋・李

衡撰

易學叢
書續編

周易義海撮要

廣文書局印行

中華民國六十三年九月初版

易學叢
書續編

周易義海撮要

裝精全一冊定價新台幣：三百元

版權所有
不准翻印

撰 者 李

衡

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

周易義海撮要序

宋寧間蜀人房審權集漢鄭康成以下至王介甫易說凡百家擇取專明人事者編爲百卷曰周易義海至紹興中江都李衡刪其重疊冗瑣又益以伊川東坡漢上易傳爲撮要十卷而以羣儒雜論附焉自漢以來說經者惟易義最多隋經籍志凡六十九部唐志增至八十八部宋志則二百一十三部然今之傳者蓋罕矣唐李鼎祚合三十五家易說爲集解遺文隆簡藉之得見指歸而義海一編克能表章百家之說惜乎全書之不可復覩也衡字彥平宣和末入辟雍乾道中官秘閣脩撰尋除侍御史改起居郎時張說以外戚爲節度使給事中莫濟不書勅林周必大不草制衡與右正言王希呂相繼論奏同時去國士子爲四賢詩以紀之其後徙崑山聚書萬卷號所居曰樂菴其爲學以論語爲本蓋有得

於洛人趙孝孫之說孝孫之父受業於伊川者也李氏集解
一刻于明宗正灌甫再刻於海鹽胡氏三刻於常熟毛氏而
是編未有刊行者乃勘其舛誤而鏤諸版
康熙丁巳納蘭成德容若序

周易義海撮要序

易義海熙寧間蜀人房審權所編房謂自漢至今專門學
不啻千百家或泥陰陽或拘象數或推之於互體或失之
於虛元今於千百家內斥去雜學異說摘取專明人事羽
翼吾道者僅百家編爲一集仍以正義冠之端首釐爲百
卷目之曰周易義海或諸家說有同異理相疑惑者復援
父師之訓朋友之論輒加評議附之篇末衡得是書而讀
之其間尚有意義重疊文辭冗瑣者載加刪削而益之以
伊川東坡漢上之說庶學者便於觀覽云紹興庚辰十一
月辛巳江都李衡彥平遂安雙清堂書

周易義海撮要卷第一

江都李衡彦平

䷀
乾下
乾上乾

乾天也天者乾之形乾者天之用天猶人之耳目鼻口四體乾猶人之耳聽目視鼻臭口言四體之運動也

胡瑗

元亨利貞

乾之四德

元仁也亨禮也利義也貞信也不論知者行

此四德正資於知乾鑿度云水土二行兼信與知故略而不言

正義

在天爲春夏秋冬在人爲仁義禮信

薛溫其始

萬物爲元遂萬物爲亨益萬物爲利不私萬物爲貞

魏徵

以事業言則元爲樂亨爲禮利爲刑貞爲政物之既成以歸於正陰陽之氣幹了萬事聖人法之爲知不言信者以信屬土分王四季

胡

不曰正而曰貞者正可邪而貞不可

四百六十八
奪也

何維翰

初九

第一位稱初陽爻稱九 第一言初上當言末莊氏云下
言初則上有末意故大過彖曰棟撓本末弱是上有末義
六言上則初當言下小象云潛龍勿用陽在下也是初有
下義不言一與下者以從无而入有不言六與末者欲見
位居卦上也王輔嗣以初為无用之地為盡竟其居位者
惟二三四五故繫辭惟論此四爻初末雖无正位統而論
之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四為陰位陰居
為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失
位例略曰陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二
與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應陽
爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六

畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者爲占七八質而不變爲爻之本體九六文而從變故爲爻之別名 正

潛龍勿用

陽氣微萌不可暴進進則爲羣陰所抑譬之聖人宜潛退俟時勿經營也 房道未可行漢祖爲泗上亭長文王在羑里之時 于非不爲時用不求用也 石介不用潛隱爲德 胡爻理无形假象以顯義龍之爲物靈變不測故以象乾道之變化陽氣之消息聖人之進退 伊川

九二見龍在田利見大人

陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物故曰德施普也 陸希聲天下所利見如孔子教於洙泗利

益天下

王

陽氣漸出於地上萬物甲拆天下文明施之於

人若兩伯治岐力行仁政二老來歸沛公入關約法三章秦民大悅天下之人已利見之矣雖非君位亦君德也房聖賢君子之德發見於世利見大才大德之君若舜之得堯禹之得舜伊尹呂望之得湯武是也胡舜佃漁時利見大德之君以行其道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伊

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處上體之極居下體之上履五剛之險上不在天未可安其尊下不在田未可寧其居故終日乾乾至於夕惕猶若厲也王終竟此日至向夕之時猶懷憂惕案此卦九三所居之處實有危厲又文言曰雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒并以若爲如是實无厲也孔在下而君德已著能无懼乎伊爻以氣表繇以龍興

嫌不關於人事故稱君子于寶龍能變化之物其神不可測其迹不可見同乾道之變化若人則升沉出處之跡皆可觀以三四俱明人道故不稱龍

九四或躍在淵无咎

如聖人位漸尊高欲進於王侯猶豫遲疑在於故位未即進也若周西伯內執王心猶率諸侯以事紂也孔此武王率兵孟津觀釁而退之時也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教聖人不得已而爲之故其辭疑于道者常也權者變也躍以象變淵以象常龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權惟能反經合義是以動而无咎陸君子處茲時也能愚其志若龍之將躍而反伏於淵使人不疑其動則无咎劉淵即深也九四將成大業當艱難不定之時其心疑惑踴躍不可造次而進直須在意而深慮王

昭素 諸嗣或躍以進其德在淵以守其位是進其德而不

進其位 胡躍而不惕者既進而不復反退則入於禍故教之躍所以異於五者猶有疑也 坡

九五飛龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛而何 王此武王克紂正位之爻

也聖功既就萬物皆覩故曰利見大人 于雖有聖人之位

必得大才大德之人輔佐若堯得舜舜得禹皋陶以成天

下之治也 胡堯舜得位之大人能明目達聰舉八元八凱

任九二之大人也 勾微

上九亢龍有悔

亢陽至大而極盛如聖人居天位久而亢極未至大凶但

有悔吝鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也 孔

聖人之德无亢年有亢耳聖人之道无悔身有盛有長有

耄耳上九是年齒衰耗精神倦怠之時不能自反而求代

已必有悔

胡

亢之爲義非謂久與老而不退之謂也苟新

君少主庸暗縱溢怙貴而盈恃富而驕倚安忘危專恣侈

滿

棄萬機侮慢百官此亦亢也

石

亢極驕盈之君凡動多

爲不道之事皆悔過也太康失邦有三風十愆之類是也

昭

若漢之孝武唐之元宗是過而亢亢而悔之也

胡旦

自

古人君享國久長而志不驕恣道德政化終始无虧不可

謂之亢商之高宗是也

房

武功旣成在止戈

干

用九見羣龍无首吉

能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉也

王

見

衆聖人无自尊之意則可以統御羣才矣

陸

九六陰陽之

變下見衆陽不自爲首如堯咨四嶽揚側陋以禪舜是也

介先儒謂諸父之龍皆賢人之象君能謙下納用則能見

而爲輔上亢亢龍是不能用之者故因以爲戒代淵天極

高不能下交於地豈能行四時生萬物君極尊不卑接於

人豈能懷萬國御百官乾君道不可亢極必自下故言用

九坤臣道臣不可入邪佞必自立故言用六石九者君也

乾元用九之道見陽明之羣臣在乎謙退不自尊大則吉

也此用亢龍之悔特設此一段以爲戒也房

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

大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖者斷也斷定一卦之義陽氣昊大始生萬物以其

至健總統有形此乾元之德雲氣流行雨澤施布品物之

類流布成形各得亨通大明乎萬物始終之道始則潛伏

終則飛躍故六爻之位依時而成總括乾卦之德也乾之

爲德依時乘駕六爻之陽氣以控御天體此申明乃統天之義上文以至健元始總明乾德故云乃統天此明乘駕六龍各分其事故云乃御天乾德无形自然而改此申明資始之義性者天生之質剛柔遲速之別命者人所稟受貴賤壽夭之屬保合太和乃利貞此二句釋利貞純陽剛暴无和順則物不得其利又失其正以能保安合會太和之道乃能利貞言萬物得利而正也聖人爲君在衆物之上最尊高以顯首出於衆物之上各置君長以領萬國故國皆寧也孔萬物資始者謂分爲六十四卦皆受始於乾也策取始於乾猶萬物之生本於天大明終始者乾起坎終於離坤起離終於坎坎離者乾坤之象而陰陽之府也故曰大明終始也荀爽大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲始終六位以相揭爲時乘言

乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地侯果乾者剛陽至健之氣元者始生長養之德言天以一元之氣生成萬物而无限極故曰大哉然坤則至哉者蓋天氣降於地爲萬物之始地承天之氣以育成萬物故曰至哉資者取也言乾以一元之氣發育施生故萬種之物資而爲始坤則待天氣之降然後能生萬物故乾言資始坤言資生

胡

象曰天行健君子以自強不息

此大象也孔子作大象之辭以明一卦之用萬物之體自然有形象聖人設卦以寫萬物之象夫子釋此卦所象故曰象彖詳而象略象在彖後所以過半之義在彖而不在象孔彖累聖相承之意大象孔子獨出之事薛溫其天者乾之形乾者天之用天之形望之其色蒼然南樞入地下