

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

四庫全書存目叢書補編

齊魯書社出版

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

齊魯書社出版

四庫全書存目叢書補編

第九〇冊

補編第九十冊目次

易學全書五十卷(一)

〔明〕卓爾康撰
臺灣漢學研究中心藏明刻本配舊鈔本

.....一

易學全書五十卷(一)

〔明〕卓爾康撰

臺灣漢學研究中心藏明刻本配舊鈔本

本傳 趙孟頫仁和縣志儒林傳

卓爾康字去病萬歷壬子舉于鄉授祥符教諭歷陞工部
員外郎左遷常州府簡校僕天同府推官時盧公象昇為
總督爾康建白共事稍自嚴舒量移兩淮分司運判歲大
祿為淮人請舉語切直多忌諱用是罷歸年七十有五
爾康孤特介特以世道為己任萬于周六幼時與胡同嘉
同學好古師事許孚遠而友高攀龍九言接少年寒畯鉅
公要人片言不合終身不相往來其學以經術為本作易
學詩經春秋辨義文震孟進講春秋將錄其書以獻會去
不果萬歷間河決山東爾康年甫二十與同嘉下第居南

京遺老僕爰根視高家堰口諸生皆目暎之舟行南北迄
道所訟訪問黃淮河分合情勢作河渠議十篇旁及禮樂
財賦漕運錢法官制六曲會要各有成書而尤詳于武備
比官大同哈卜之談起爾康奏記象昇謂通吏不知大計
莫若宣諭而哈保全殘卜存中國大體象昇大以為然下
邊吏施行子人景字有教以古文為當世所祿

海軍後學吳憲錄

易學卷之

武林卓爾康去病父輯著

乾三

乾元亨利貞

乾元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四德並費于智乾鑿度云水土二行無信與智故畧而不言也

李鴻祚曰按說卦乾健也言天之体以健為用運行不息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用

不法天之體故名乾不名天也子夏傳曰元始也

亨通也利和也貞正也言乾秉純陽之性故能育出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以

君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣

傳乾元也天者天之形融乾者天之性情乾健也

健而無息之謂乾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

成性乾坤有此四德在地卦則隨串而變焉

本義六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健人至也

故乾之名天之象皆不為元亨利貞又王所繫

之辭以新一卦之言所謂彖辭者也元大也亨

通也利宜也貞正而固也又王以高乾道大通而

至正故于乾得此卦而六爻皆不變者言其古當

得大通而必利在正固然後可以保其終也

蔡虛谷曰乾道大通而至正最好玩味是此一句

雖孔子後而許多言語皆在其中三之四德一大

中至正之道也聖人之四德亦一大中至正之道

也方知孔子主義理說不足易外意也

劉濬伯曰漢魏以下祇乾之四德列為二物曰大

通而利于正固是亨與貞為要德而元與利為虛

物矣非易之本意也

何玄子曰元無有大興始之義大以資其体始以

言其功焉說華言大畧也于文人上為元：為衆

善之長如畜為衆隸之長也李杲直也通則美又

人獻亨之亨同百嘉會聚如人之俗物以亨然故

謂之亨利者也且則不害如刀之利未順而便

也貞亦無正固二義徒正不足以盡之如木之積

幹正而圓也古語壻中之推大為幹諱今之承父本也

爾康曰朱子曰理也有這四段氣也有這四段理在氣中氣隨理只就天道言為大始也子嘉也物欲得且也各正而固也乾人節言則為大通而至正焉本卦蓋文王祗為人節王占而繫此辭時就人通至正為訓以本文王之直下者言耳孔子見一理之渾融四德之彰著又以四言分之方氏曰六蓋然陽惟天足以當之未大本通本貞本无不利不用戒辭此固推入于純以義理說焉也從本文之四分者言也然作易從著而起占辭本是文易人子既以善長四句言天德之在人休仁四句言人卑之合天德比整齊而不以人事委曲之占廢當机之用故大哉乾元章乾元有始而亨章從長中大乾元通六龍以終禪文王繫辭之意沈不陽為人子說焉上下人人不可與要如此元亨利貞四時也四德也四字最合理氣占三者言之凡卦之所主有重上登揚者則但言元亨利貞者則但言利貞唯乾則陽剛不已無一

毫陰柔之雜所謂純粹精也故曰德薄而相為用休有不可得而名者焉 爾康

銘在氏曰六十四卦自乾坤外全言元亨利貞者五无妄以長男明從父臨以少女明從母也長男先中男立從母華以少女從中女立從父而隨則少女長男交傳父母並有得乾坤之氣故皆言元亨利貞也必主長男少女者陽取其始陰取其終也不後少女長女者陽微不主陰衰不育也他或言元亨利貞皆偏得之者也然增減一字即

不渾全

初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也

爾康曰初九陽在初其位下來子曰龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍于金其曰陽處三陽之下聖德在愚俗中止如九則含之則歲時許多經世筆物的彌縫一齊收拾不見何事力量陽在下也初陽下位便是不必以圖畫皆一畫下為解

何玄子曰王文成之論於龍也作一人有有顯晦

無優劣作六人看有貴賤無優劣抑龍而潛可稱
勿用非龍而潛農商蓋然而安所林勿用此坤雖
引賈誼新書云潛龍入而不能出故易曰勿用勿
用者不可也現誼之言如曰勿用者戒使勿為潛
龍也蓋止使人尤為謂之勿所謂勿用取女勿用
有攸往小人勿用之類皆戒使勿為也愚按勿用
只是戒用故傳曰君子弗用賈誼潛龍之不可為
或賈陸之言誤也

常陸之曰龍不但飛見可乘即亢龍亦有濟于天

下是以君子用之惟潛龍用處難覓非混貼于凡
流則寄神于物外名教之所不能求也是以世不
易名不成不見是使于天下遂有可幾即不謂之
潛龍矣凡言潛者皆非至人之得已或教奇而老
于潛或亢而進于潛俱退處于不測之地然潛有
不用之用龍德必本于潛聖人主靜之極其体嘗
潛

宋知德氏曰如占得潛龍之象在天子則當降位
在公卿則當退休在士子則當靜修在賤人則當

隱逸在貴賤則當待價在戰陣則當左次在女子
則當愆期萬事萬物莫不皆然若不知象一爻止
一事則三百八十四爻止作得三百八十四件事
矣何以殫論天地

爾康曰或曰此潛不為以藝藏言即至用之中而
有至潛者存此是深論潛道却非本旨論理者有
全体有當机不可過也此爻只以初陽在下未可
施用為言勿者禁之辭聖人當此時意念不生
幾微不露

爾康

九二見龍在田利見大人象曰見龍在田德施普也
孔仲達曰曰是地上可當為有益之豪陸希聲曰
陽氣在于田則生植利于民聖人見于世則教化
漸于物故傳曰德施普也

蔡虛齋曰九二還是在下之大人講化處要有辭
酌如云涵泳其德而英知其功鼓舞其化而莫測
其用及終之斯來動之斯和者恐是九五大人分
上事

爾康曰陽至于二猶上矣王輔嗣曰陽氣發動見

于地上尤莫如田故以鳥象居中得正先稱大人
擬之于聖當如孔子傳曰利見大德之君以行其
道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大
德之人以被其澤皆可謂為德純普即見在其中
儘可施澤所謂隨其所及皆能有濟如孔子教思
無疆萬世為王其澤甚普爾康

鄭象曰曰此下卦中大人也修身見世神彩發皇
可則可法觀德而衆者舍此其妻為高位不在而
德在故利見與五同有謂九二利見九五之大人

者謬甚

九三君子終日乾夕惕若厲无咎象曰終日乾

反復道也

則為陽上下皆乾居上体之下在不中之位有危
懼之象極陽之交成敗之决也故曰終日乾夕
惕若惕若戒懼之心似可狀也君子本休懼亦
臨亦保嘗以有一節制人壯陽在故曰夕防若雖
見可危安得有咎反復道者反復在這一條
路上聖人學問無時可息到此地位只有功夫不

懈而已下乾已終上乾又結此其象也爾康

六乾之義獨以學問歸之九三儒者以為三人位
也此大不然聖人九地非學無時非學乾卦純粹
中正諸爻德是一人諸人德是一德第九二中和
則未修身見世之德九五剛健則若飛龍善世之
功用九三聖則不中有危懼之象則以學問歸之
學問功夫大聖時惕為故聖人無危懼兢兢業業
其危懼聖人九地境物懷是其懼境因文之危懼
為聖心之危懼要置學問于此又聖人化工之華

也若論學問功夫自潛至亢一日少懈不得故又
言九二之庸言庸行九三之忠信立誠九四之進
修及時六爻中三爻皆言學問則三爻之時義蓋
見矣爾康

蔡虛齋曰反復二字來去不月休養之意所
謂往來于德也

何玄子曰說文作夕惕若虛按夕惕若厲皆作
一句讀淮南子云終日乾以惕物也夕惕若厲
以陰息也班固云尸祿負乘夕惕若厲張衡思玄

賦云夕陽若屬以省懸兮然據文當雖元啓之
文則屬字意不屬上且另自為句古文特因二語
相連而並舉之耳優六三類復屬元啓文氣與此
正同且從今讀

又曰元音無易內皆作此字說文通于元者虛元
通也王有說大缺西北為元詩書春秋禮記論語
本皆用元字奈變篆為隸始以着繁之繁為有無
之無惟周礼首見蓋用元事蓋變隸之時不曾改
也易不在楚故亦不改或作元非元音既

九四或躍在淵元啓象曰或躍在淵進元啓也

爾康曰龍至九四已在上休有龍騰變化之象矣
淵與田不同田是實地淵是深淵已離下休故謂
之躍此在上休之下故謂在淵：乃龍之所光既
龍在淵語意本是乎嘗不必以淵可變化淵為淵
藏為解石但條曰爻詞但言或躍夫子加一進字
以斷其疑

註近于寧位欲進其道進乎在下非躍所及欲辭
其若：非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進

不在疑疑以為慮不謬于果故元啓也

于今并云躍者暫起之言既不安于地而未能飛
于天也此武王求其孟津觀繫而進之文也守泰
順則達天人之應通達則達經常之敬聖人不
得已而為之故其辭疑

項平菴曰彭城劉牧謂在淵為藏非經意也龍之
得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地
下非在淵也牧殆為小雅魚潛之淵所誤尔小象
進元啓也明躍而在淵為進而及時也又言曰乾

道乃章卦至四則下章而為上時至卯則乘章而
為曜皆進而得時者也

何玄子曰李氏曰或躍陽繫之也在淵陰繫之也
夫德與時並躍而猶懷或之之心不或則其無忌
憚乎凡進則為退則為進則為退則為退則為退
以已典權之天命人心而已

爾康曰九四居上下之間處重剛之地學問至此
有變化學術至此在經世通全軀而言之所該甚
廣湯武革命固在此時而為說似于太蒙若當

登之翻出許多外相：形多山多俱語全在世情
鏡角上打點又几于過隱矣 爾康

九五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也

爾康曰剛陽中正以居尊位故為飛龍在天之象
蘇子曰飛者龍之正行天者龍之正處王輔嗣曰
以九五龍德在夫大人之道乎也位以德與德
而位叙以至德處盛位萬物之觀不亦宜乎造即
造化之造陶成一個世道來 爾康

項平菴曰武謂二利見五：利見二非也熟玩文

言其說自明二曰吾世而不伐德恃而化又曰見
龍在天天下文明皆言二之德靈神化而人利見
之也五曰聖人作而萬物覩又曰天且不違况于
人乎皆言五之位尊道行而人利見之也二居陰
位其孔子文上之事乎他卦利見大人雖各主一
事言之不能如此之廣大然亦早者暗者利見德
位之高明者也

上九亢龍有悔象曰亢龍有悔盈不可久也

呂伯恭曰上九過中居無位無民之地凡事理時

勢國家天下滿極而悔者多矣有悔者言此時固

有悔也者矣之正則無悔矣故不曰亢悔亦不曰

悔下而著有悔以戒之以使君子自憂耳

劉漢曰陽性盛而陰生龍既飛而思潛此自然之

理故曰有悔重則而亢時之所宜也軌道常不息

故必有悔龍神物也龍與知：能與臣：能與高

高龍與下：故曰龍變無常龍幽能章亢而有悔

龍德之典特備極而不失其正也

李彭山曰悔非不善之道人心反正之與亢乾之

上九陽雖已亢然乾道常不息故必悔易中言悔

有曰有悔者德有所失弗拂于心而有懲創故謂

之有悔也有曰亢悔者德無所失雖事拂于心而

無所怨尤故謂之亢悔也有曰无抵悔者德微有

所失而心休即一不至于戒而生悔故謂之无抵

悔也有曰悔亡者失而既悔：而即得不待失速

言改而後无吝悔凌于凡之初物而不違皆改謂

之悔亡也後凡此類皆以此求之

章本清曰或曰聖人時遇亢亢而終不至亢故聖

人无悔曰湯武當商夏末造非亢之時乎葉村雖
忠君也以臣放伐其君非亢龍乎禍後世無以台
為口實非有悔乎周公于管蔡亦然謂人聖理義
中正雖臣放君弟誅无無悔心焉吾不信也

馬理曰天之數以六陽而窮地之數以六陰而窮
人之數以三陰三陽而窮陽數奇陰數偶天道不
易明也伏羲畫六奇之卦以明之則天道若失學
老子者曰吾能駐景而不死學佛氏者曰吾能沒
樂而不生是欲陽而不陰而不復陽也有是理

哉

朱矣。鮮曰止者最上一文之君亢以少唐切人頭
也。以苦浪切焉也。吳切滑以人之喉骨刺而居焉
是也。蓋上而不能下信而不能升之意。陰陽之理
極虛必實。陽極則生陰。極則生陽。消長盈虛此
一定之理。數也。龍之為物。始而潛。既而見。中而躍
終而飛。既飛于天。至秋分又蟄而潛于淵。此知進
知退。變化莫測之物也。九五飛龍在天位之極中
宜者。得時之極。乃在于此。若獲過于此。則極而亢

矣。以時則極以勢則窮。安得不悔

官登之曰。顏子不遠復。无被悔矣。龍德而不先于
悔。何歎曰。悔有二。遠復而悔。其不免哉。通也。出
于心之不自欺者。也。君子不可不以此悔。蓋亢而悔
悔其不可。訕復也。出于心之不自滿者。也。聖人不
可發此悔。

鄧泰曰。曰。按亢本非美辭。或云。龍之變化無所不
有。語亢而龍之德始惕。或云。上已亢矣。龍德雖衰
龍性尚在。故有悔。即不至于亢。皆非也。特此因承。

傳有六位六龍之文。故云。耳。夫亢。固龍之一位。然
曰。乘龍御天。當自有調伏控制之法。豈因其亢而
遂與焉。亢。則有悔。不亢。何悔。大傳曰。憂悔吝者
存乎介。飛天之大人。蓋自五將涉上之介。中杜其
亢矣。

黃端伯曰。上九之亢。其宗門所謂尊貴墜乎本外
為貞之卦。為悔。則知變而有轉。身机矣。故以用
九之羣龍。无有終之。

用九見羣龍无首。言象曰。用九。天德不可為有也。

註夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則侮邪之道也故乾言在元首坤利在永貞

疏此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔相接待于下不可更懷尊剛為物之有

孔仲連曰凡陽爻皆用九而不川七蓋諸陽有九十二爻相例以此卦純陽居首故首發之言凡陽

爻皆用九所以提發諸卦之凡也下句彖龍即乾六五皆用九以此卦六爻皆九故又言彖龍所以提發此卦之凡也或謂用九指專此卦六爻或謂專指上九一爻皆未然

程子曰利公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見彖龍元有言用九便是行健處天德不可為首言乾已至剛健又要可更為物先為物先則有福所謂不敢為天下先乾順時而動不過處使是不為首六爻皆同

歐陽永叔曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八元為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八皆多而九六皆少有元九六者為此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤言之餘可知朱子曰乾為萬物之始故天下之物無不資之以始但其六爻有時而皆變故有群龍無首之象而君子休之則當讓恭卑順不可為天下先耳非謂天德不可為首也又非謂乾不為首也乾不為首

則萬物何以資始而誰為首乎或問伊川之意似云用陽則以為天下先則凶元有則吉朱子曰用九當如歐公說方有情理某易解所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見彖龍元有為句五六陽已盛如彖龍然龍之剛健在首故見其元有則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天下先便是人主方用得以下更使不得恐不如此又曰如歐說為卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便無此也

游談溪曰：乾以純陽、極而元坤以純陰、極而
我如其不變則元而安戰而傷不能元也。乾用九
則陽知其陰而變故元首言坤用六則陰知其阻
而變故永貞利。

蔡虛齋曰：愚謂用九二字縱在初九至上九之後
明是皆六爻皆用九者言故于用九二字有濟有
見。羣龍元首之象如初九之潛龍勿用四字無一
字不自初九二字出也。九二之見龍在田利見大
人亦無一字不自九二二字出也。今以用九為諸

卦百九十二陽爻之通例却又同係以此卦六爻
皆變者之占辭矣。是氣勢陽越現象傳及文言悉
以用九二字當見。群龍元首亦可見矣。本義若要
明通例查于初九之下明之是亦可疑。
如仲與曰用九蓋謂剛而柔也。然非以柔濟剛也
亦非剛變為柔也。若曰以柔濟剛有慚德矣。剛變
為柔則剛為失中矣。蓋九為純陽、純元離則德
為純德自然圓融渾化則元柔元出乎自然不吐
不茹。本乎天性用九所以為妙也。故曰天則故曰

天下治

晉書之曰用九以九為用也。用即德性用事之用
純陽之卦同皆天則無一毫之陰渾也。冠以乾元
謂以純天之德而用純陽也。乾元之位一其數九
一者元之赫九者元之用。赫與用合而為變化育
象于龍六爻之位則九之所乘也。見群龍元首者
與時變化而無成心之謂首。與尾對六龍之不可
分首尾猶天行之不可分旦暮也。凡人心有一毫
之未化即非天德從其中之執而未化者遂見以

為首則有尾矣。六龍純乎天德神元方而為元休
安見天見之優于潛而飛之優于躍也。又安見天
惕之方于見而元之方于飛也。寧有首惟不見其
首而以時安之則觸處可以為首。時潛而潛即潛
為首時見而見即見為首。惕躍飛元皆然。人見之
以為首而羣龍安未嘗有首也。元首而元不有止
乎分之所當然而行乎時之不得不然。此之謂
天則天則即從天德中流出。雖聖人亦不知其然
而然。故曰乾元用九乃見天則。又曰天德不可為

首也德有一之本龍安能無首學者未達天德安能見群龍之元首來元晦謂六龍無淺深暗合元有之旨而以用九為君道變柔則非矣聖人來龍束一手束六手曰束一即所以束六也論聖學之大致則以潛為基而見以用潛惕以特見躍以行惕龍以神躍亢者龍之極而後及于潛六德之在人心如晝夜之循環而無端隨時隨地尤不可束若以時位而論則六龍亦元並束之理雖道全德備之聖人所束不過一龍先齊飛孔子見伯夷亢

太公躍道雖相通用不相奪而就其所束一龍之中六龍亦森然具足焉則所謂散化而川流即一而成六者也然龍德無成心時來無定格故有始潛而終見始見而終飛始惕而終躍者又有見燕潛惕無見飛無躍且亢者千變萬化不可勝言亦各乘其時而已矣要之不可為首仰五帝而抑群臣見飛龍之為首也軒仲尼而輕亢齊見見龍之為首也謂就湯可以就桀者必首躍謂避人不如避世者必首潛貴氣都薄熱處必躋亢于龍之上

急進修德錫類必推躍于見之先群龍于是有首失皆疑不知天德知天德之不可為首則紛之見悉為我見

鄭元瑤曰易數倚河圖中宮圖中宮天一六三天五曰參天地二地四曰兩地一氣五運化原具焉中含外一三五合而為九二四合而為六而致成者三爻皆奇天也則三三而九三爻皆偶地也則三二而六故九六天地之大用也易以識文等六位之物又辭因之明文之所動著以識動故四營十八變之數動爻現為審動之所用乾坤六爻皆動著二用明天地之大用為餘卦六爻皆動占不干之卦各于本卦爻次革現之以主動非主變也全主變軌之始龜象也何謂潛龍坤之優坤當也豈謂優霜哉

黃端伯曰易主變九有乾之變也乾之六爻未有直于其吉者獨以乾之坤子之凡悟而有其悟修而有其修則圭角未融未可以凡化也夫用既圓全休俱成至哉故曰見群龍元首吉乾首出之大

人也至人又畏其為首用乾者宜思之
庸或曰乾天下之至健也德行恒易以知險：莫
如三四之地故僅曰元咎然人事之得莫大于元
咎而吉次之故乾六爻不言凶亦不言吉純粹之
中雜一吉字亦不得也有吉便有凶對矣吉以敵
善非徒乾可用也故人道備于三四止曰元咎噫
可以無大過其聖人乎

爾康曰九純陽也用九用純陽也純陽則健中正
無一毫渣滓無一毫私欲元氣周流休復完足聖
人用之之在天一三五而為九筮之倚變少變老
不變而為九皆專于數非正義也能用九自見卓
龍元有見章龍明六爻皆然也初是潛以勿用為
用三是惕以乾惕為用上是元以有悔為用同時
來位自以當机為用似乎有首然其体同各足變
化周流一時之中五位俱攝張子曰迎之不見其
首隨之不見其尾朱子謂六龍元淺深正合元首
之首若一于潛是蛰之伏一于飛是驚之舉耳豈
得謂龍哉永叔曰龍之剛強在首故元有吉正叔

曰陽剛不可為天下先二叔樞是執剛德不可
為首句牛章本清最高屏之其曰純乎天者不涉
于形迹故為首不可若曰陽剛不可先天下而為
首將當後天下而為足乎曰變剛而為柔則用柔
可為天下先而柔可為首乎恐非聖人用九之旨
矣用九之義鄭湛氏王介甫熊南沙皆非 爾康
天德不可為首利永貞乃言九六之理至云用九
用六則為六十四卦用九六而不用七八終并言
九六之數也九是純陽：用其極六是純陰：用
其極陰陽之氣惟極乃純陽極則渾融故元有陰
純則凝固故永貞九即陽中陰六即陰中非變乃
中之謂也永叔曰九變為六：變為九及其筮也
七八皆多而九六皆少是以朱震說易凡易中九
六俱言各變之文以易專為筮作而止抑聖道之
一者莫盛于此殊不知九六非同並生用九用六
非同並變天下皆是陰陽陰陽各有至極陰陽之
氣惟極乃純九是純陽：之極也故陽極取之六
是純陰：之極也故陰極取之此陰陽之極德九

六之義也。夫陰陽惟九六乃純如乾之九五坤之六二九五二六極無得可言若他如陽極而暴陰極柔極者亦以九六與之是何二德之濫施乎予曰不然事有不同理亦異故慨如一串之來中正者上七中而不正；而不中次之不中不正又次之上者固從純德中見下者亦執不從純德中求程子所謂忠亦不可不謂之性是矣上者次有事與德合者以九六與之下者亦以九六治之必以九六治之而後或謀或御各獻其形而無所違重人作易無非欲人有悔德為君子謀其大道密心固自如此若七八之為少陰少陽德是二純分出先聖象無四者之名後聖雖因作筮有四者之名而本經正首象以九六尊之故九六者道經之例也

爾康

鄭泰曰曰五為天位飛龍在天大人之造位優矣龍亢而愈上志得意滿豈難久持是以有悔夫九五本是天德本可出廢物尤則駕于其上而更為之有孰是天德而尚可為首乎同九者特益固自

有道勿至于九而已矣王介甫欲繫同九于九龍有悔之下雖未為定論然王上而文實可有併現者又言傳曰飛龍在天乃位乎天德而此曰天德不可為首其義了然他卦陰陽相雜立相為同惟乾坤純陽純陰故特揚用九用六之義非為凡爻通例也爻以初為尾上為首六龍六是一龍之為德可潛可見可惕可躍可躍而終不可使亢若為九所用則未見于九是示人以有首爻用九者冲乎勢乎一凡點通通休是龍實不見何者是首是當其亢而不與為亢索所謂昂然來異者無有也元有斯九悔故言此與老氏不敢為天下先最殊迥別龍性氣成雲同雲以自蔽使人可望不可即有于雲端彷彿見之者其首卒莫可濟而見此實象也六龍提不離潛雖用純之勿用乃吉用九耳大以有出無物之軌諸爻皆不言言至元者方吉善矣龍德或通則七之變除之此元取左傳引史墨稱乾之坤象非解經正法

林黃中曰在天成象在地成形是春之月蒼龍七

霜皆浸故謂之皆仲春角九見于天曰建而望之
有在四之象焉季春庚房已出乎地孟夏尾箕未
離乎淵仲夏正于南方季夏則已過中而元十未
中之位角星初沒故有見解龍九有之象聖人作
經極天人之應元所不該舉其一端以示人非
楊溪園曰再觀易中六爻初嘗對上二爻對五三
嘗對四乾卦初潛而上九故初勿用而上有悔
復坤潛也二在田而五在天利見大人有同歸三
四重剛而不中故皆不在天不在田而元發有同
辭大運亦然大抵諸卦始終見于初上曲折轉于
中爻
郭仲興曰之初至五衍為十五圖書之中數也天
一至地十奇偶相生亦主五而蓋故五為中極過
五元位
象抄曰爾雅龍有三停九似謂自首至膊至腰
腰至尾皆相停九似角似虎頭似蛇眼似兔項似
蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛頭上有
物名尺木龍無尺木不能升天其噴氣成雲則雲

以藏其身故不可變今江湖間時有見其一爪一
尾惟頭不可得見因九見解龍九有是象又龍
之九有通麟一又不可犯元龍升而不能下為運
故有悔亦是實象
象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時乘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
註天也者形之名也健也者用形者也天形也者
物之累也有天之形而能永保無虧萬物之首健
之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失
其時而成升降無常隨時而用養則衆潛龍出則
衆飛龍故曰時乘六龍也衆變化而御大焉靜為
動直不失太和豈非正性命之情者耶
九家易曰陽稱大六又純陽故曰大乾者純陽集
卦所生天之象也現乾之始以知天德惟天為大
惟乾則之故曰哉大元者氣之始也
傳大哉乾元資乾元始萬物之道大也四德之元
猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資