

通志堂經解

附錄本傳

熊朋來字與可豫章人宋咸淳甲戌登進士第第四人授從仕郎寶慶府僉書判官廳公事未上而宋亡世祖初得江南盡求宋之遺士而用之尤重進士以故相留夢炎爲尚書召甲戌狀元王龍澤爲江南行臺監察御史朋來龍澤榜下進士而聲名不在龍澤下然不肯表襮苟進隱處州閭間生徒受學者常百數十人取朱子小學書標其要領以示之學者家傳其書幾徧天下豫章爲江西會府行中書省提刑按察司皆在焉凡居是官者多朝廷名公卿皆以賓禮延見廉希憲之子惇爲參知政事以師禮事朋來終

身稱門人劉宣爲提刑按察使尤加禮敬朋來和而不肆介而不狃與郡賢講論經義無虛日儒者咸倚以爲重焉會朝廷遣治書御史王構銓外選於江西於是參政徐琰李生安列薦朋來爲閩海提舉儒學官使者報聞而朝廷以東南儒學之士唯福建廬陵最盛特起朋來連爲兩郡教授所至考古篆籀文字調律呂協詩歌以興雅樂制器定辭必則古式學者化焉滿考以常格調建安主簿不赴晚以福清州判官致仕朋來視之漠如也四方學者因其所自號稱爲天慵先生每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇學者爭傳誦之門人歸之者日盛旁近舍皆滿至

不能容朋來懇懇爲說經旨文義老益不倦得其所
指授者多爲聞人延祐初詔以進士科取士時科舉
廢已久有司咸不知其典故以不稱明詔爲懼行省
官主其事者問於朋來動中軌度因以申請四方得
遵用之及請爲考試官則曰應試者十九及吾門不
可其後江淞湖廣皆卑詞致禮請爲主文朋來屢往
應之及對大廷其所選士居天下三之一焉初朋來
以周禮首薦鄉郡而元制周官不與設科治戴記者
又鮮朋來屢以爲言蓋朋來之學諸經中三禮尤深
是以當世言禮學者咸推宗之至治中英宗始采用
古禮親御袞冕祠太廟銳意制禮作樂之事翰林學

士元明善颺言於朝以朋來爲薦未及召而卒年七十八朋來動止有常喜怒不形於色接賓客人人各自以得其意有家集三十卷其大者明乎禮樂之事關於世教其餘天文地理方技名物度數靡不精究子太古鄉貢進士

周易上經第一

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分爲上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃

附錄

問伏羲始畫八卦其六十四者文王後來重之邪抑伏羲已自畫了邪看先天圖則有八卦便

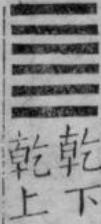
復孔氏之舊云

有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重又曰伏羲已上但有此六畫而无文字可傳到得文王周公乃繫之以辭銖問交易變易如何曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底義剛又曰變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交於陽之類卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也輝彖辭文王作爻辭周公作皆先儒從來恁地說且得依他謂爻辭爲周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也銖古文

周易經傳十二篇東萊呂氏所定某嘗以為易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其二端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若是者某蓋病之是以三復伯恭之書而有發焉非特為其章句之近古而已也書漳州所刊古易後纂註

孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也爻者效也效事物之

時而動也

乾下乾上乾元亨利貞

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註乾字三畫卦之名也

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偶之數故畫一奇以象陽畫二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其成形之大者為天故三畫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為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筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必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精意餘卦放此

附錄

問陽一陰一如何曰乾一而實坤二而虛乾只

是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人傑天自是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中實虛容得天許多氣乾靜專動直大生都是一底意思大而無間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闢也兩箇之開這中間便容得天之氣所以說廣生又曰陰自是虧不可盈原缺兩

箇方做得一箇輝天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其間蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也銖天之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只於地信得他是斷然不息也卦辭未見取象之意其成形之大者爲天及擬之於天二句恐當於大傳言之下文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不得不預言也道夫乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健爲天至順爲地所以後來取象乾便是天坤便是地淵問六十四卦名曰卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及旣畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退言則如剝復之類以形之肖似言則如井鼎之類問不知是伏羲名抑文王所立曰不可考銖問卦下之辭爲彖辭何也曰此只是彖辭孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也同上正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正字也有固字意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道夫易中多言貞如利貞貞吉利永貞之類皆是要人守貞時舉或謂又有所謂不可貞者如何曰也是這

意思只是不可以為貞而固守之道夫

纂註

程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且

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

初九潛龍勿用

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三多用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

附錄

七

九六所以為陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳以圖書論之虛中為太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合

六二合七三合八四合九書之一合九二合八三合七四合六以畫卦言之自太極生兩儀一為陽二為陰陽之上生一陽謂之太陽生一陰謂之少陰陰之

上生一陽謂之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六以揲著論之參天兩地而倚數奇

陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三為九則其過揲者四九而為三十六矣歸奇積

三二為六則其過揲者四六而為二十四矣歸奇積兩三一二而為八則其過揲者四八而為三十二矣歸奇積一三兩二而為七則其過揲者四七而為二

十八矣又曰七八九六原缺

以流行經緯乎陰陽之間而別其老少以

辨其原缺

或專以一三五為九二四為六則雖合於積數之九八至

于七八則有不可得而通者矣著卦考誤曰陽進陰退者九六為老七八為少然陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽凡占所以用九六而不

用七八蓋取其變也若方原缺潛龍勿用是自家未當出之時須韜晦方始无咎若於此而不能韜晦必須有咎賀孫易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說龍德而隱不易乎世以下便就事上指說了然會看底會得卦文本意却不妨當此時居此位作此人也須知得他是假托說是包含說假托說不惹着那事包含說是說箇象在箇裏而无所不包也銖又曰初九潛龍勿用只是取象戒占者之辭解者遂去上面生義理以初九當潛龍勿用初九是箇甚麼如何會勿用試討箇人來看個

纂註

程子曰理无形也故假象以顯義乾

以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為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蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽又曰氣消息自下而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九

九二見

龍在田利見大人

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主賓自為一例若有見龍之德則

附錄

見龍在田利見大人有德者亦謂之大人為利見九五在上之大人矣

言人若尋師若要見好人時占得此爻則吉義剛其他爻象占者當之唯九二見龍人

纂註

程子曰田地上也出見地當不得所以只得把爻做主占者做客淵

舜之佃漁時也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

九三君子終日

乾乾夕惕若厲无咎

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无咎也

附錄

九三此爻才剛位危須着乾乾夕惕若厲方可无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无咎也此爻大意只是如此相道厲无咎是一句它後面有此例如頻復厲无咎是也厲多是陽爻說淵无咎

是上不至於吉下不至於凶正恰好處輝易之為書廣大悉備人皆可得而用初无聖凡之別以某觀之毋問聖人與凡庶但當此時便當恁地若止以舜當

之九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得也淵問九三不言象何也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德明九三不言象亦不可曉若說龍時這亦原缺

早處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵纂註蔡氏

曰乾乾行事不息也下乾○愚謂乾爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地地則終而上乾繼之故曰乾乾○龍之下位五上為天天則龍之上位三四為人人

位則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可以躍言矣况六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其

象而兩言其性謂之非龍可乎

九四或躍在淵无咎

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

附錄

田是平所在縱有水亦淺淵是深處不可測躍得便上天去不得依舊在淵裏皆不可則不似九二安穩此時進退不得皆不由我

只聽天時了銖或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易不可恁地易只是古人卜筮之書如五雖主君位而言然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自然是有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不成虛却此一爻如一爻只主一事則易三百八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽

纂註

程子曰舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

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之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

附錄

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何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說得最好銖通論二五兩爻此兩爻當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德占得此則只為利見九二之大人爾已為九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大德之臣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銖兩箇利見大人向來人都說不通不知易本是卜筮之書天子自有天子利見大人處大臣自有大臣利見大人處羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自有士庶人利見大人處當時何曾有甚麼人對甚麼人說賀孫

纂註

氏曰聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下同利見

大德之君也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢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

附錄

上九云亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒如這般爻最是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

理勢如此又云當盛極之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看賀孫

纂註

程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有

過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也

用九見羣龍无

首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此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為羣龍无首之象而其占為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

附錄

用九不用七且如得純乾卦皆七數這却是不變底東北喪朋之意未當得九未在這裏面所以只占上面柔辭用九蓋

是說變淵凡說文字須有情理用九當如歐公說方有情理蓋為是卜筮言所以須着有用九用六銖看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若說為天下先便只人主方用得以下更使不得恐不如此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪朋之意

纂註

蔡氏曰羣龍六龍也六爻皆老陽則曰只是无首所以言牝馬之貞砥

為首

坤下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

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三

畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大事而利以順健為貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

附錄

坤卦利牝馬之貞不可將利字自作一句後云主利却當如此絕句必大問牝馬取

其柔順行健之象坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣銖君子有攸往何也曰此是虛句意在下旬伊川解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也銖大槩是陰減陽一半就前後言沒了前一截就四方言沒了東北一截陽却是全體淵問西南得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然銖問得朋喪朋曰占得坤卦從西南方得其朋從東北方失其朋西南陰方東北陽方坤比乾減半輝乾主義坤主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主有利淵安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求全時便凶了在人亦當如此淵陰體柔躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁自不能守所以說安貞吉同上問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好故云利永貞到坤只一半好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地與類行自是好東北不得地自然喪朋

纂註

程子曰乾坤德同而貞體異乾以剛固為貞坤以柔順為貞又曰陰從陽者也待唱而和

陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專○愚謂彖辭文王固坤貞柔順承從又曰先迷陰无首也後得主利陰從陽也○所作也西南得朋東北喪朋後天八卦之位也至哉文王之作易也其當西伯之時美里之囚邪味安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世初六履霜堅而下可以想見文王之心且可為不安貞而占者之戒矣

冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則

知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

附錄

陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅

冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易道夫履霜堅冰不著占自分曉占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也祇通論乾初九爻如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸也顯子纂註蔡氏

曰霜陰氣始凝也履象初霜象六堅冰陰氣盛極也霜之積則必有堅冰至戒辭也諸爻曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象初也○陰盛上象

六二直方大不習无不利

柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中

正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而不利占者有其德則其占如是也

附錄

方是一定不變之意坤受天之氣而生物

故其直止是一定輝坤是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是則吉文蔚六二直方大坤卦中唯這一爻最精粹蓋五雖尊位却是陽位破了體四重陰而不中三又不正唯此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人占得這爻時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道淵問不習无不利或以為此是成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此用未說到時習至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人作易未有此意在某說易所以與先儒不同正在於此錄

纂註

徐氏曰生物而

无所回撓非直乎賦形而无所移易非方乎

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

附錄

六三便夾些陽了陰則渾是不發底如六三之爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊淵錄

纂註

徐氏曰成謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言又曰

三與五同功而異位三居下卦之上故又有從王事之象劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰文在中 **六四括囊无咎**

无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

附錄

問重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣道夫坤六四不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德克諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如

是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫也也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事雖善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

附錄

易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因其疑以示訓中間都是正吉不曾有不正而吉大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黃

裳元吉須是居中在下方始會大吉不然則大凶賀孫通論乾九五之大率乾是做坤是守乾如活龍相以氣燄猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活潑地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言只說黃中通理正位居體而已必大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨它陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處

纂註

蔡氏曰黃象五裳象六程子曰黃中色裳下服守中而居下則

元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道也婦道也臣居尊位弄莽是也猶可言也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

附錄