

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

叅輯・叅冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

叁輯・叁冊目錄

河上易註八卷附圖說二卷 〔清〕黎世序撰

一

易拇十五卷 〔清〕萬年淳撰

二二五

周易索詁十二卷首一卷 〔清〕倪象占撰

五二五

〔清〕黎世序撰

河上易註八卷
附圖說二卷

清道光元年謙豫齋刻本

河上易註敘

周易聖人用中之書也天地之道不外陰陽陰陽會合則成中德人受天地之中以生所謂命也存之於中所謂性也堯之命舜曰允執其中舜之命禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中中也者天下之大本也此言人之中德也蓋本天地之中以爲中也至人之應事不外剛柔之兩端而皆貴得中則不偏不倚無過不及此一事之中也所謂中無定體隨時而在也人之形

河上易註

敘

一

謙豫齋

體陰陽均平則血脈和而無病人之性情剛柔均平則事理當而無失六十四卦陰陽不皆均平則有毗陰毗陽之患於是裁爲三陰三陽聖人損過就中之道也六子之中惟坎離剛柔得中其餘震艮巽兌皆有偏倚之形於是變爲坎離聖人補偏用中之道也坎離者剛中柔中分而應事則爲中道合以存心則爲中德故易字從日月謂坎離也遠在天地之大近在一人之身精之在性命之微顯之在裁制事變內聖外王之道皆不出此故曰聖人之作易也將以順

性命之理以體天地之撰以通神明之德凡卦皆由

坎離以還乾坤卦體不一而其歸則同故曰天下同歸而殊塗一致而百慮彖辭則統示其義又辭則分著其時合於此則吉而无咎悖於此則凶悔吝隨之故曰知者觀其彖辭則思過半矣明乎六爻之變彖辭已彙括其義也卦分二體二五得中而又有中正之分焉正者正己以正人主在位出治者而言外王之道也中者自審以處中主在下自治者而言內聖之學也正主蒞事中主宅心故五多言正二多言中

河上易註

敘

二

謙豫齋

其曰以正中也蓋言五以正道中於其下也其曰以中正也蓋言二有中德後往居五行其正道也實則中未有不正正亦不離乎中一言用中則正在其中矣中之義貫於六十四卦之中通行於三百八十四爻之內明夫天下至纖至悉之事處之皆有中道故曰極天下之至蹟而不可惡也鼓天下之至動而不可亂也推而言之執中之訓發自尚書中庸之書成於復聖詩三百篇不皆中而詩人諷刺之旨則裁之以中故曰詩三百一言以蔽之曰思無邪無邪卽中

也春秋二百四十年之事善惡得失不皆中而孔子之書褒者褒而貶者貶亦無不裁之以中蓋聖人稟中德以爲權衡故能裁制事變也由是觀之六經之旨孰有外於中者哉聖人之教人也各因其性情之偏而約之於中故曰不得中行而與之必也狂狷乎又曰吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之然則聖人之裁成人才與裁成卦象皆約之於中卽性命之理也易之大用在此其他則以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占四者乃易之餘事占者又止易用之一端京焦之徒擅爲專門之學而朱子亦以教人占卜爲言豈朱子未知說卦之文哉蓋性道精微聖人及門罕有得聞而筆之於書爲齊民立訓不得不如此其人學易而果有所見知其不止於占卜也卽就朱子之說亦可由淺以及深而其進自不能已此朱子之微意也自漢以後註者愈多仁者見仁知者見知罕有能窺其全者主象者旣穿鑿而難通說理者又空虛而無據宋元以來漢學宋學各相比附大抵不出此二塗

河上易註

敘

三 謙豫齋

國朝

御纂周易折中集諸儒之大成斟酌至當

御纂周易述義推闡精微殆無餘蘊易道至此而大明諸儒

涵濡

聖化名註甚多亦較歷代爲盛世序自幼傳習是經服膺

聖訓蓋亦有年因於南河工次之暇猶觀象玩辭意欲以彖

統爻先審定其象再發明其理期於三聖之言皆合

初尚求之而未得其要因讀繫辭曰初率其辭而揆

其方於是逐卦逐爻皆卽辭以求其方研求既久漸

河上易註

敘

四 謙豫齋

得乾坤坎離之端倪與損過就中補偏用中之法則

按之三聖之言無一不合乃知所謂典常也因就所

見疏釋其義爲河上易註上下經四卷上下繫二卷

說卦序卦雜卦二卷凡八卷圖說二卷附存於後淺

見寡聞又以河事倥偬不能專力疎陋之譏知所不

免然用中之說尚不詭於正存之以備一說云

道光元年辛巳五月羅山黎世序敘

凡例

一曰上下經孔子作翼不敢亂經。易必當以古本十二篇爲正。且爻辭小象各自爲韻。一相比附。則音韻不諧。斷以從古易爲是。然王本行之已久。學者便之。且文義不明。聖人之意不可見。以傳附經。則逐卦逐爻疏釋其義。而有傳以爲之證。義便顯然。以義理與音韻較。則義理在所先。而音韻在所後也。且孔子不敢以傳亂經。尊經也。今之學者。則尊孔子不異於文周矣。故是編仍從王本。以便學者。

河上易註

凡例

一 謙豫齋

一是編所註之大意。見聖人每卦皆裁爲三陽三陰。又變成坎離。爲萬物交通之象。所謂交易變易也。其終仍還於乾坤。凡卦皆同。所謂不易也。以乾坤坎離爲綱。以損過就中。補偏用中爲例。此心得也。前此所未有也。故不得不以本註居前。首尾連貫。以便省覽。至先儒舊說義理有相發明者。閒附錄數條於集說之下。取互相印證。便於學者。或曰。以子說列前。而附先儒集說於後。得不嫌於僭乎。曰。古人著書。以發明義理爲主。不在行列之先後也。中庸之書。子思子所作。

其首章天命之謂性。則子思子之說。其後雜引仲尼

之言以明之。不以先後爲嫌也。且朱子之註四書。多引程子及先儒之說。列於外註。朱子不以爲嫌。予何嫌乎。且本註通體一例。逐卦逐爻。相爲連貫。先儒之說。條下或有或無。不得不另爲集說。識者諒之。或又曰。子於

御纂周易折中

御纂周易述義。既已服膺有年。而於集說中何以不爲恭錄

曰不敢也我

河上易註

凡例

二 謙豫齋

朝

聖

聖相承。作爲易說。嘉惠士林。賢者識大。不賢者識小。固已戶

握靈珠家藏寶錄矣。至

本朝諸儒名註如林。無不竊取其義。未敢鈔襲其文。夫日

月經天。舉世同遊化宇。而能支節求之乎。且以

聖人之言。節錄而闌入鄙註之中。不敬爲甚。故不敢也。或曰

子於先儒則敢節取之乎。曰。先儒之於後學。師生之

誼也。師生辨論。互相詰難。義無不可。且孔子之言有

魯論齊論家語皆出於門弟子之鈔錄不必其全也
程朱語錄門弟子各記所得不必其相兼也由是觀
之先儒之言節錄何害且先儒之言各有專書行世
卷帙浩繁又豈能備錄之乎故不得不節錄也
一周易經傳古今傳寫字句多寡間有不同字體亦有
互易擇其要者附錄條下以資考證未能全也
一周易經傳皆有韻之文初亦閒為標出後見顧氏亭
林音學五書言之詳而且精其書已行於世故書中
於叶韻之處概不多贅

河上易註

凡例

三 謙豫齋

一周易自宋以後圖說繁興互出新奇紙不勝錄實亦
無甚益處茲擇其簡而要者存之閒以己意繪為數
圖發明圖書合卦之義其繁複之圖概不存錄
一道者天下之大公非人之所得私也世儒言易多有
漢宋之分遂存門戶之見徒自隘矣是編惟取義有
發明屏除門戶河洛之圖始興於宋其惠氏棟所著
易漢學圖說有可採者亦附錄之
一易學源流及先儒說易大意及己之所見亦附錄之
以資省覽考證

河上易註上經

乾 乾下

序卦有天地然後萬物生焉雜卦乾剛○乾伏義所定
純陽之卦名也伏義仰觀俯察畫一以象陽畫一以象
陰又以天地人物皆具陰陽二氣無獨陰獨陽之理而
陰陽二物又相須而成故于每畫之上各加一畫于是
太陽二太陰二少陽二少陰二四象成矣陰陽既具二
氣相交自然化生于是又加為三畫以象三才而八卦
成矣八卦既成因而剛柔相摩八卦相盪六十四卦成
而萬物之形萬事之變無不備具矣此則上下皆乾純
陽之卦至大无外至尊无上健行
不息惟天象之故周易首乾也

乾元亨利貞

河上易註

卷一 乾

一 謙豫齋

此文王所繫之彖辭以釋伏義之卦象名義而斷其吉
凶也凡卦三陽為乾以象天三陰為坤以象地乾施坤
中乾變離坤變坎坎離象日月再以坎中之陽還入離
中而成乾此陰陽互濟水火相資日月合明君臣輔政
實即聖人中正之道所以止于至善也天地人身皆陰
陽二氣合而成體無獨陰獨陽之理故曰立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義卦者
掛也懸掛其象以示人止能及其一面實則乾之合則
坤之合則乾故易以三陰三陽為體其有陽多陰少
陰多陽少之卦亦裁為三陰三陽陰陽交則變成坎離
由坎離以還乾坤此聖人損過就中之義也艮震巽兌
四卦陰陽皆不中而亦裁為坎離此聖人補偏用中之
義也故卦具純乾則作坤體取象純坤則作乾體取象
二體相同之卦則以下卦變坎上卦變離易例如此易
字從日月謂坎離也此卦下乾居陰則作坤體上乾居
純陽之性為萬物之首故曰元元始也首也大也乾施
坤中而變成坎離故曰亨亨通也坎往居上以坎中之
陽還入離中水流通達故曰利利遂也離得坎中之陽

乾體復成而正固以守之故曰貞貞正固也實則元亨利貞陰陽循環之一周也乾主時故言元亨利貞坤主位故言西南東北人受天地之中而主性故文言言仁義禮智其實一也乾得兼坤故是四德皆屬之于乾乾有是四德而天地萬物之始終備舉矣

集說子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧正固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣

○周子通書曰元亨誠之通利貞誠之復朱子註云通者方出而賦于物善之繼也復者各得而藏于己性之成也此于圖已為五行之性矣又曰濂溪與伊川說復字差不同濂溪就歸處說伊川就動處說濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字所指地頭不同道理只一般

初九潛龍勿用

河上易註

卷一 乾

二 謙豫齋

此周公所繫之爻辭以明六爻時位之變動而斷其吉凶也凡畫卦自下而上故謂下爻為初不言一而言初所以明時也上不言六而言上爻至上事體已成故不言時而言位也九者老陽之數聖人法河圖洛書以作易陽數皆極于九陰陽不盛不交故以九為陽數潛藏也龍神物能見能隱隨時變化故乾六爻象之初在地下故曰潛龍時未發動不可有為故曰勿用就陽德而言必能靜專而後能動直就盛衰倚伏而言必能潛而後能飛以德性言善端初復當安靜以養微陽皆潛龍勿用之義也

九二見龍在田利見大人

下乾作坤體坤為地二在地面故曰田上乾交坤而變坎坎中之陽見于坤體之上故曰見龍在田此乾坤交合之時天施地生之象也大人者有德兼有位之稱謂九五也二仰承九五之施則二利見在上之大人也坎離于天地象日月于人象兩目離為陽之目坎為陰之目故二坎體亦曰見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

釋文易內無皆作无

无道也○說文引夕惕若厲作夕惕若夤

三人位上乾下施坎體已成故曰君子乾變離為日時至三離日之照將終故曰終日離日降居下為夕坎為加憂故曰惕坎險故厲三居上下兩乾之際下乾之終將為上乾之始承乾行乾故曰乾乾臣思盡忠進而匡君故惕厲危懼如此必无過咎也

集說干氏寶曰爻以氣表繇以龍象兼其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人為靈故以人事成天地之功在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道

謀始反終故曰終日乾乾

九四或躍在淵无咎

河上易註

卷一 乾

三 謙豫齋

下體變坎為淵龍水中之物躍者自下而奮起也時至四坎當往而居上故曰或躍在淵或者揣度之辭自下而上改革之際心欲自試而尚疑然乘時自奮故許其進而无咎也

九五飛龍在天利見大人

五天位坎往居上乘時得氣故曰飛龍在天乾之龍由潛而見而躍至此而飛在天則得位施化利濟萬物龍德之極盛聖人在天子之位足以當之而為天下人所利見也坎陽居五為大人離目在下為見故曰利見大人也

上九亢龍有悔

說文亢作忼

處卦之極陽剛太過在離火之上是為亢龍動必有悔義備文言坎中之陽仍還于離而成乾坎失陽故有悔

○天位上而以下者為貴地位下而以上者為貴故二五天地之閒沖和之氣往來百物之所居萬化之所與

也重泉之下。蟲蟻所不居。此潛龍之所以勿用也。太清之上。飛鳥所不至。此亢龍之所以有悔也。

用九見羣龍无首吉

說文用

乾坤象天地。坎離象日月。乾坤為體。坎離為用。天尊地卑。體一成而不變。日月往來。用變動而不居。故易字從日月。交易變易。皆坎離二用為之也。六十四卦皆由坎離以還。乾坤是六十四卦皆用九用六。特于乾坤示之。例耳。用九者。用坎中之陽也。乾卦之羣龍皆坎中之陽為之也。乃坎始于坤。坎中之陽終還于離。仍變為坤。坤為无。上卦為首。坤居上。故曰无首。言用坤之九。乾當退下。无為事之首。則吉也。乾之用九。无首。坤上乾下。其卦為泰。乾以坤為用也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子彖傳之辭。凡彖曰。象曰。皆鄭康成合傳于經所加也。彖。斷也。乾元。乾之德性也。孔子析元亨利貞為四

河上易註

卷一

乾

四

謙豫齋

德而發明之。此則先釋元也。大哉。乾之元乎。天下萬物莫不資之以為始。萬物各得乾之元以為元也。若推其量之大。天德之始終。亦乾元為之貫注。天亦得乾之元以為元。是乾元乃統乎天也。萬物資始。則物莫能先。乃統天則大莫能外。

〔集說〕朱子云。元者天地生物之端倪也。元者生意。若言仁便是這意思。苟傷著這生意。惻隱之心便發。若羞惡辭讓是非。也是仁。去那義禮智上發。

雲行雨施品物流形

來氏曰。施始。智反。音是。

陰陽相資。下乾作坤體。乾交于坤而變坎。雲氣周行。雨澤施布于時。品類之物。已流露形見。无所壅蔽。是為乾之亨也。前言萬物。而此言品物。品者。類也。物從其類也。不曰成形。而曰流形。以尚非形質之形。方流露形見。而己就乾之賦于一邊。說方與亨之義合。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

上乾為天。下坤為地。乾交于坤。坤體變坎。乾體變離。有日月之象。是為大明。終始者。坎離互用也。六位者。六爻次第也。二體互臨。各有初中終之三候。故曰六位時成。自潛見以至飛亢。故曰六龍。上乾為天。坎之用九。隨時乘此潛見飛躍之六龍。以御天體也。

〔集說〕侯氏果曰。大明。日也。六位。天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜為終始。六位以相揭而時成。言乾乘六氣而陶冶變化。運四時而統御天也。乾鑿度曰。日月終始。萬物是其義也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此釋利貞也。變者。革而易其舊。化者。感而從于新。乾坤既交。變成坎離。變也。而水火相息。寒暑相資。則化矣。物所受之理。為性。所稟之氣。為命。各正者。飭于有生之初。保合者。全于已生之後。保。謂守而勿失。合。謂凝而不散。

河上易註

卷一

乾

五

謙豫齋

太和者。陰陽會合。沖和之氣。生理具焉者也。所謂天地絪縕。萬物化醇也。能保合之。乃所以成其純乾之德也。言乾坤坎離。互相變化。人物受之。各正其性命。能保合也。保合太和。貞也。試觀物理。大而天地。小而果核。无不保合太和。若有罅隙滲漏。則氣洩而不能保合矣。戒慎恐懼。保合之功也。

首出庶物萬國咸寧

以上皆明天道。此節方明王道。天為萬物之祖。王為萬邦之宗。此貞下起元也。首。卽元也。利貞之後。一元既立。為天下君。首出庶物之上。繼天出治。化行四海。萬國各得其所。而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。

象曰天行健君子以自彊不息

此孔子大象之辭也。孔子觀各卦之象。取其義之大。而且要者。示人以效法之則。易本天道。以明人事。人能效

法卦象。即所以法天也。論乾道之大。天亦在統御之中。而人本乎天。故即以天爲乾也。天之覆育萬古。至誠無息。生生不窮。非至健乎。君子以之。進德修業。夙夜匪懈。日進有功。始自自強不息。迨乎德成業就。亦如天之至誠無息也。文王之緝熙敬止。孔子之時行物生。皆至誠無息也。顏子之三月不違。自強不息也。集說本義。君子法天。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。

潛龍勿用陽在下也

此孔子釋周公爻辭。即諸卦爻下之小象也。下乾作坤。體雖有微陽。潛藏于地下。潛龍勿用。以其陽在下也。夫子于乾坤之純者。則曰陰陽故乾坤否泰四卦。皆言陰陽。餘則言剛柔而已。莊子曰。易以道陰陽。是其義也。

見龍在田德施普也

坎之一陽。見于坤田之上。坎爲水。田得水潤。是天德下施已普也。

河上易註

卷一

乾

六

謙豫齋

終日乾乾反復道也

乾乾。剛健之意。三居兩卦之際。承乾已終。將爲行乾之始。下乾當上。上乾當下。君子于始終變革之際。致其畏慎。故曰反復道也。

或躍在淵進无咎也

下體變坎。時至四。坎當進于上。坎水爲淵。龍躍于淵。及時自試。然四本多懼。自下進上。瞻顧遲疑。无咎者。許其進也。

飛龍在天大人造也

造。猶作也。大人乘時得位。陶鑄萬物。大有造作之象。乾道變化。各正性命是也。○象下造字甚險。可見古人陶鑄人材。實有造作之大權。不可以淺腐之見窺也。

亢龍有悔盈不可久也

坎上離下。有月盈之象。月盈則虧。故不可久。亢龍有悔。雖聖人之所深戒。然亦天道自然必有之時。暑不極不變寒。寒不極不變暑。日不中不昃。月不盈不虧。陽不極不施。極則亢而施則悔矣。故曰盈不可久也。持之有道。而施之有節。聖人處亢之道也。

用九天德不可爲首也

用九。坎也。坎中之陽。自乾來。仍當還于離中。以成乾天德。成宜居坤下。外柔內剛。韜晦養德。乾不可居上。爲首也。一說。天地之道。以漸而化。相資而成。暑之首起于寒。陽之首根于陰。故曰動靜無端。陰陽無始。用九之道。不可以天德爲物之首。必先自陰以漸至于陽。自柔以漸至于剛。方合用九之道也。○歸藏首坤。老氏守雌。亦即九則人之用乾道也。欲飛者先伏。欲伸者先屈。无忠傲。

河上易註

卷一

乾

七

謙豫齋

文言曰此三字王弼所

乾坤道大。孔子于象象未能盡其義。故又作文言以發明之。天下一色。不可以成文。有二色而交互錯雜。則文生焉。賁之傳云。柔來而文剛。分剛上而文柔是也。乾坤而繫以文言。言乾坤之交也。餘卦皆乾坤交錯而成。故餘卦不復有文言。

元者善之長也

善者。生物之質也。繫辭云。一陰一陽之謂道。繼之者善也。大學止至善。中庸明善誠身。顏子得一善拳拳服膺。孟子道性善。皆其義也。言元者。即善爲萬物之長也。

亨者嘉之會也

嘉美好也。嘉會，好合也。乾施于坤，變成坎，離為嘉會。故五禮有嘉禮。嘉之會，則美好處會合也。

利者義之和也。

義對仁而言。上乾下坤，乾施坤中而變坎，乾為太陽，坎為少陽。太陽為仁，少陽為義。坎離繼乾坤之後，所謂利者，乃坎之義和于離也。

貞者事之幹也。

坎中之陽還于離中，乾坤之體復成，坤為事，以乾主坤，故為事之幹。言貞者，乾體復成，正固不拔，足以為事之幹也。元者，統言之，則天德也。萬物之所資始，統四端皆在其中。所謂敦化之太極也。若分言之，則元者，生內之始，所謂流行之太極也。蓋嘗論之，天人一理，各有內外之象，就其內者言之，不過陰陽二氣互為轉旋而已。分之為四，則陰陽太少是也。于位則東南西北，于時則春夏秋冬，于五行則木火土金水，于人則心肝脾肺腎。

河上易註

卷一

乾

八

謙豫齋

君子體仁足以長人。

前言善而此言仁，可見仁即善也。體仁，體備于己也。有慈惠剛健之德，故足以長人。

嘉會足以合禮。

禮者，聯賓主之歡，合二姓之好，別嫌疑，辨同異，明是非。君子為嘉會，有文明條理之宜，故足以合禮。

利物足以和義。

此處添一物字，見所利之物，與善字配。君子非自成己而已也，所以成物也。苟義在成物，君子為之利達之，有至柔動剛之用，足以和適于義也。

貞固足以幹事。

君子有貞固自彊不息之操持，而後足以幹事。元立德成，君主萬事也。

君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

元亨利貞，乾之四德，即天德也。君子成己成人，亦體此四者以為行，是以四時順宜，陰陽不忒，則君子亦即天德也。故曰乾元亨利貞，言人道合乎天道也。

初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

此夫子設為問答以釋乾之爻辭也。乾之爻象，包含天道人事。此則先就聖人隨時盡道言之也。潛龍勿用，何

河上易註

卷一

乾

九

謙豫齋

謂龍之為物，能見能隱，神化莫測，似聖人之顯晦隨時。此則有龍德而尚隱，論者也。聖人當此時，不以治化易乎世，不以賢達成乎名，遯世不用，自得樂天而無憂悶。即聖人如此，亦非絕人矣。俗也。人與我相投而樂，亦即行之期于盡道也。人與我相忤而憂，亦即違而去之，遠患全身也。與世雖無意，必固我之成見，而確乎有不可拔奪之操持，此所以為潛龍也。

九二曰：見龍在田，利見大人，何謂也？子曰：龍德而正中者也。

庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而

化。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

五為正，二為中。正者，正己以正人，外王之道也。陽之為也。中者，自審以處中，內聖之學也。陰之為也。凡中正並言，則二五之交也。乾之九二見龍在田，利見大人，何謂也？蓋五之龍德，正道中于二也。言陽之施也，行陰之為

也。庸常道也。九二當見龍之時。言合于常理。言有物而必信。行合于常道。行有恒而必謹。凡此必信必謹者。蓋防閑邪辟。以存其誠也。邪既閑而誠自存。九二之龍德成矣。其善可及世而不伐。其善其德之施博遍。物被之而皆感化。易曰。見龍在田。利見大人。蓋言九二雖无君位。已有君德也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

九三。本乾體爲德。變坤爲業。自下而上爲進德。居于下位爲居業。德與業一也。蘊于身者爲德。所以成己也。大學所謂明明德是也。施諸事者爲業。所以成人也。大學所謂新民是也。德而曰進。則自誠而明日進于高明也。

河上易註

卷一

乾

十 謙豫齋

業而曰修。則治已爲治人之本。乃自修其職業也。忠信天理之渾然。種子人心。自然日見發生善爲養之。所以進德也。辭言之命于人者。修之欲使言有物而皆善。必先立乎在中之誠。所以居乎治人之業也。人以善告我。我知其將善之意。是知至也。无阻无忤。迎而納之。是至之也。如是可與立德之幾也。我以善告人。將欲成人之美。是知終也。无厭无倦。終成其事。是終之也。如是可與存成人之義也。因二體相與。故皆曰與下坤變坎。坎爲幾。故曰可與幾。坎後往居上。是行乾也。居上位而不驕。坎先居下。坎爲加憂。是承乾也。居下位而不憂。總因九三居反復之位。當人已之交。期于各盡其道。是以終日乾乾。因其時而惕。如是雖危而无咎矣。○吉人之辭寡。又曰。仁者其言也詘。不徒口无擇言已。也。其心反觀其氣內斂。此立誠之要也。

九四曰。或躍在淵无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

九四之時。坎體由下卦而進于上卦。是上下无常也。然內外終始之交。道當如是。非爲邪也。居上則陽進。居下則陰退。是進退无恒也。然陰陽變化之際。道當如是。非絕類離羣也。蓋道貴隨時。君子進德脩業。欲及時也。合道隨時。故无咎。三四皆居上下兩卦之際。當內外變易之時。故皆有反覆不定之意。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

同聲相應。謂雌雄牝牡各以類應。如馬鳴馬應。雉鳴雉應。之類是也。同氣相求。如陽燧取火。方諸取水。之類是也。本天親上。本地親下。如輕清者上升。重濁者下降。是也。下卦亦乾。與上乾同體。故曰同聲同氣。下體變坤。乾交于坤。而成坎離。故曰水流濕。火就燥。言物之不同類者。不能相資。同聲者。自然相應。同氣者。自然相求。水與

河上易註

卷一

乾

十一 謙豫齋

濕同類。坎水就下。故流濕。火與燥同類。離火炎上。故就燥。乾陽氣也。生氣始于東方。故象龍。坤陰氣也。殺氣起于西方。故象虎。雲。水之氣也。與龍同類。故龍起而雲從。風。火之氣也。與虎同類。故虎嘯而風從。水火雲龍風虎。皆乾坤交媾之象。凡言同類。相投體必有合也。聖人之于民。亦類也。惟其同類。故萬物莫不尊親而樂覩。漸摩其化也。蓋天上地下。人生其間。人之氣。即天地之氣。人之性。即天地之性。聖人亦天地之氣。結撰而成。故聖人之智。崇本乎天者也。故照臨天下而親上。聖人之禮。卑本乎地者也。故博厚載物而親下。人于天地本屬同類。神智發于天。精魄凝于地。亦各從其類也。人觀九五飛龍在天。爲大人造作有爲之象。不知大人非以私意矯揉。造作于其間。蓋順天地之理。體民物之性。而以類相况也。人可不知同類自然之道乎。易以乾爲主。而九五又乾之主爻。故于此示易之全體。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人

在下位而无輔。是以動而有悔也。

人之所以貴者。以有位也。而上九貴至于无位。人之所以賴以高者。以民戴之也。而上九高至于无民。人之所以賴有賢人者。以其有輔也。而上九有衆賢人在其下位。而无輔。總由性情與爻位俱亢。天時與人事俱極。是以動而有悔也。

潛龍勿用。下也。

此由下卦之乾。遞至于上卦之乾。所以明位也。乾天德。何以反潛而勿用。以其在下體之下也。

見龍在田。時舍也。

田。地上也。龍在天之物也。今見于坤體之上。雖出潛離隱。尚爲時所舍。未見用也。

終日乾乾。行事也。

三居上下兩卦之際。以乾承乾。終日健而不息。以行其分所當爲之事也。

或躍在淵。自試也。

凡鳥之習飛者。必先躍以自試。躍者飛之始也。四之時。坎自下卦升至上卦。躍在淵者。自試其能也。

飛龍在天。上治也。

身居上位。出治臨民。乾道大行之時也。

亢龍有悔。窮之災也。

亢龍有悔。言坎龍在離火之上。有亢旱之象。窮極必遭其災也。

乾元用九。天下治也。

此處添一元字。言立乾元而用九。乾體反于內。天下已平治也。上治。方治也。天下治。已治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

此之釋乾卦六爻。全以天道言。皆行乾之事。所以明時也。又用韻語。而反覆歌咏之。見乾之義味无窮也。初之龍。陽氣已具也。特潛藏于地中。未見動作耳。

見龍在田。天下文明。

龍。天德。田。地面。變成坎離。日月對照。天下文明之象。萬物相見。故曰天下文明。○易中光明等字。皆變成坎離。明非坎離未全。則坎離既失。

終日乾乾。與時偕行。

終日乾乾。承乾行乾也。日月往來。爲時。與時偕行。隨天時而反覆也。

或躍在淵。乾道乃革。

上卦爲乾之正位。時至九四。下乾變坎而往。上乾變離而退。乾道乃當變革也。

飛龍在天。乃位乎天德。

四爲坎之始進。至九五飛龍在天。乃位乎天之正位。而行天德也。

亢龍有悔。與時偕極。

龍德與天時俱極。物窮則變。是以有悔也。

（集說朱氏震曰。消息盈虛。與時偕行。則无悔。）

乾元用九。乃見天則。

體乾元而用九。坎上離下。離目爲見。坎爲則。坎中之陽。自天位而下還于乾。故曰乃見天則。○以位言。則下卦陰而上卦陽。前之七節是也。以爻言。則六爻皆陽。此之七節是也。龍須兼此二義。小象合而言之。此則分而言。

河上易註

卷一 乾

三 謙豫齋

河上易註

卷一 乾

三 謙豫齋

之也

乾元者始而亨者也

元字下疑脫亨字

乾之用在于坤乾若無坤亦無以為元亨利貞之四德而此節却據首尾皆主乾而言言乾元者始而亨通者也亨則通于坤矣

利貞者性情也

鄭作情性也

乾之利貞者性其情也乾由元而亨于坤是乾發動之情也至是斂而貞之以為性是乾之自性其情也元亨者太陽太陰之交天地也利貞者少陽少陰之交則人道也故言性情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾之用雖在坤而自始亨性情觀之則元亨利貞之四德一乾始足以統之乾知大始即能以美利利益天下

河上易註

卷一 乾

西 謙豫齋

而不自言所利此乾德誠大矣哉乾始上乾也上乾能知大始故為太陽能以美利利天下不言所利下乾也下乾由坤變坎地道無成而代終不言

所利故為少陽合上下乾而讚其大也集說程子曰亨毒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○朱子語類云明道說得好不有其功言化育之無跡處為貞○項氏安世曰物既始則必亨亨則必利利之極必復于元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣又曰分之為四則元者善之長也等句是也此而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

以下合上下乾而讚之也不撓之謂剛不息之謂健不偏之謂中不邪之謂正此四者乾之德也至一之謂純

至美之謂粹至醇至和之謂精此三者乾之善也

六爻發揮旁通情也

上下二體體各三爻合六爻以發揮其義蘊則以乾施于坤坎還于離旁通其情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此覆釋彖傳而咏歎之乾之時乘六龍蓋御天道也及乎雲行雨施民物普被其澤天下已治平也以上明乾道以下方言君子

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

前設問答以釋乾之爻辭皆就聖人之德言此則由下學以至成德之次第也君子體乾之義以成其德性為

河上易註

卷一 乾

五 謙豫齋

行每日皆可見之于所行也而初爻潛之為言也其德則隱而未見其行則行而未成是以君子深自韜晦而勿用也此則思誠之時也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

下乾變坎坎為君子故初二兩爻俱言君子君子誠身必先明善學以聚之謂博學而聚會其義然後可以互證而不疑也問于先知先覺反覆辨難蓋其講治之精不使少有差謬也逮夫誠身以後寬裕以居之優游涵養俟其自長自化不敢振苗助長也及乎遇事接物動念不敢違仁以合天道也如是雖九二未得君人之位其君德已具也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣。

三以乾接乾。故重剛非二五之位。故不中。上不在天。而危疑之地也。君子當此之時。終日乾乾。隨時兢惕。可不至于咎。不然。則上嫌其逼。而下隣于慢矣。

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

四居上卦之下。在兩乾之間。故亦曰重剛而不中。上不在天。下不在田。雖當人位。而離于地。故中又不在人。又云或者未決之辭也。疑其進退未定。故无咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗

河上易註

卷一 乾

六 謙豫齋

違而況於人乎。況於鬼神乎。

二雖有君德。未得時位。至九五之飛龍在天。大人乘時得位之象也。故云利見大人。均是人也。何以獨稱為大哉。蓋大人體乾坤之撰。故與天地合其德。效坎離之用。故與日月合其明。元亨利貞之運。不失其宜。故與四時合其序。消息盈虛之理。統乎幽明。故與鬼神合其吉凶。聖人本陰陽五行。以成其德。為天地立心。為生民立命。聖人之心。即天之心也。聖人所為之事。即天地之事也。天地以覆載為事。聖人莫又羣生。教養兼資。即與天地之生成不異也。日月以照臨為事。聖人之聰明睿智。光昭天下。即與日月之照臨不異也。四時代謝。而歲功成。聖人之賞以春夏。罰以秋冬。即與四時之春溫秋肅。不異也。鬼神之吉凶。不過福善禍淫。聖人之彰善癉惡。即與鬼神之吉凶無異也。如是聖人直代天行化。時時與天心相默契。有時天兆未至。聖人先天而為之。既而天時人事果相湊合。是先天而天弗違也。有時天兆已見。聖人體會天意而為之。是後天而奉天時也。聖人合道

即合天天且弗違。而況人本天以生。凡有血氣者。莫不尊親。人有違聖人者乎。而況鬼神又為人之餘氣。人同此心。即知鬼神亦同此心。而謂鬼神有違聖人者乎。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

上九。乾之極也。陽不極不變陰。陰不極不變陽。消息盈虛之理。亦時勢之所必然。聖人亦不能免。而又辭何以云亢。蓋亢之為言也。病在知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。勢必憑藉勢位。暴戾恣睢。及至數窮物極。天怒民怨。動必有悔耳。其唯聖人乎。深明于消長之理。知進退存亡為理數之所必有。而隨時盡道以處之。不失其正。是以存順殛寧。渾得喪窮通而一之也。人見聖人之進退存亡。不殊于眾。以為聖人無以異。而不知唯其知進退存亡。而處之。又不失其正。其唯聖人能之乎。○堯舜之禪讓。伊尹之歸政。周公之明農。泰

河上易註

卷一 乾

七 謙豫齋

伯夷齊之逃。孔子之去齊。去魯。皆處進退而不失其正者也。存順殛寧。殺身成仁。臨終易簣。此處存亡而不失其正者也。一介不與。一介不取。萬鍾千駟。弗顧弗視。行一不義。殺一不辜。而得天下。弗為。此處得喪而不失其正者也。

坤

坤下 釋文 本又作

序卦。同乾。雜卦。坤柔。○坤。純陰之卦也。乾之對也。陰之成。形莫大于地。故地象之。其性則順。有天地然後萬物興焉。乾剛坤柔。故以坤次乾。

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。

坤承乾。乾元施于坤中。則為坤元。地道生物。故元至坤而亨。坤配乾。乾元之亨在坤。坤元之亨在乾。所以為義

之和也。乾以下卦作坤。則知坤以上卦作乾。乾為元。乾施坤中。變成坎離為亨。乾為馬。下體坤配乾。故為牝馬。貞如貞龜之貞。始下之義。言上坤當變乾。下交于坤。利如牝馬之貞。順而能健行也。下體變坎為君子。自內之。外為往。坤陰體象月。坤為月。下體變坎為君子。自內之。其象仰承。艮象月。生魄。旦見東北。其象俯臨。坎在上。象月望。月本无光。受日之光。以為光。先迷者。下體始純。坤也。後得主者。變坎而往居上。時當陰為主。陽為賓也。朋類也。西南得朋。仰以承乾。而得同類之朋也。東北喪朋。俯而就消。覆其所有。喪其同類之朋也。二句蓋明坤道。俯仰得失之象。安貞吉。言坤道當法地。安重正固。則吉也。兩貞字不同。上貞字始下之義。下貞字正固之義。○易辭多言貞。而貞字之義。隨處不同。貞。正固也。書云。一人元良。萬邦以貞。及世篤忠貞。是也。說文云。貞。問也。从卜。貝以爲執。周禮太卜之掌。凡國大貞。卜立君。卜大封。註謂國有大事。正問于龜。卜也。又國大貞。卜立君。卜大龜。註貞龜于卜位也。又洛誥我二人共貞。左傳衛侯貞卜。國語貞陽卜。洪範七稽疑曰。貞曰。悔曰。史記龜策傳載。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元稱大。坤配乾。其德與乾相稱。故曰至哉坤元。萬物資乾以始。資坤以生。坤乃順承天而繼其事者也。此釋坤之元也。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤德厚重。乾所始之物。坤俱載之。乾德无疆。坤之德亦合乾之无疆也。含。包容也。宏。寬裕也。光。昭明也。大。廣博也。坤體含宏。變坎居上。故光大。此四字言坤之德。與乾之剛健中正。四字相配。剛健乾之體。中正交坤之用也。含宏坤之體。光大交乾之用也。與乾相麗而明之謂光。效乾所為之謂大。品物咸亨。謂品類之物。因坤德以通達也。此釋坤之亨也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

上體變乾。馬。下坤承乾。為牝馬。牝馬地之類。能行地无疆。則順而能健矣。柔順坤之本體也。而又能通利貞固。有攸行也。此釋坤之利貞也。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終

有慶

先以乾入坤。始于正北幽暗之方。陰陽相背。故失道。後順承乾。變成坎離。日月合明。故得夫婦之常道。西南得朋。陰象仰承。乃與其類同行。陰之得也。至東北喪朋。乃坤終乾事而有慶也。西南月生明。震象震為行。故曰乃與類行。東北艮象。艮為成終。故曰乃終有慶。

安貞之吉應地无疆

言坤以安貞而吉。蓋合乎地道之无疆也。地道至安至貞。而坤道之安貞與之合。故吉也。○彖有三无疆。德合无疆。天之不已也。應地无疆。地之无窮也。行地无疆。馬之健行也。

象曰地勢坤君子以厚德載物

天健運主時。故曰行地順承主形。故言勢。地承乎天。而有山澤之高下。水土之剛柔。合而成地勢。地本載物。人