

四庫全書

易經部

二八類

上海古籍出版社

四庫

全書

第三四冊

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

周易	周易	周易	周易
割記	簡說	古象通	像象述

明 遂中立撰……………一	明 高攀龍撰……………六七	明 魏 濬撰……………一七一	明 吳桂森撰……………三六九
--------------	---------------	----------------	----------------

欽定四庫全書

經部
周易劄記卷一

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣其瞻葉履勛

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣范來宗

滕錄監生臣龐兆懋

欽定四庫全書

經部一

周易劄記

易類

提要

臣等謹案周易劄記三卷明選中立撰中立字與權號確齋聊城人萬曆丙戌進士由行人擢給事中以建言貶陝西按察司知事是書明史藝文志不著錄朱彝尊經義考亦不載蓋當時編次無法與其兩垣奏議合為一

欽定四庫全書

周易劄記

書故錄經解者無自而著其名也其書首為啓蒙集畧次分上經為一卷下經為一卷繫辭以下為一卷不載經文但標卦名篇名隨筆記錄采之諸家者為多其以己意論著者僅十之四五然去取頗為精審大旨以義理為主不失純正至中孚復姤諸卦亦參用易緯卦氣起中孚及一卦值六日七分之說蓋平心論義不立門戶之見者也乾隆四十四

年五月於枝上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易

二

欽定四庫全書

周易劉記卷首

易學啓蒙集畧

明 遂中立 撰

本圖書第二

欽定四庫全書

周易

河圖以五生數統五成數而同處其方有交泰之義故以相生為序而左行自北而東而南而中而西而復始于北洛書以五奇數統四偶數而各居其所有尊卑之義故以相剋為序而右行自北而西而南而東而中而復始于北河圖五與十居中而奇偶之二十列于方之外積數五十有五洛書以五居中而數極于九積數四十有五然洛書縱橫十五而虛其中則无非十也河圖洛書之北與東與中央其位其數皆同而南與西則互遷者陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也此劉歆所謂經緯表裏之說也故伏羲虛河圖之中而畫卦大禹總洛書之實而敘疇要之圖亦可以敘疇而書

亦可以畫卦蓋天生神物以啟聖人而開萬世道學之源也其奇偶生成縱橫分合朱子言之備矣但謂虛五與十為太極五與十亦天地生成之數也以六七八九為乾坤坎離以一二三四為兌震巽艮是以河圖就先天之位而乾何取于七坎何取于九艮何取于一巽何取于四其以洛書為八卦則又不合于河圖之數皆未免牽強湊泊而不出于自然也夫圖書者五行生成之數而八卦者陰陽老少之變也太極生兩儀兩儀生四

欽定四庫全書

周易別記

三

象四象生八卦則天地之數五十有五者皆太極也不必虛五與十而為太極也聖人觀象而會理故則其奇偶以畫卦非必拘拘焉以某為乾以某為坤而一一與圖書之數合也周子嘗以水火木金為四象矣四象生八卦非四象即八卦也善乎程子之言曰无圖書八卦亦須知伏羲之畫卦則知禹之敘疇矣

原卦畫第二

易大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦又曰八卦相錯故康節云一分為二分為四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四此明道先生所謂加一倍法也夫太極无為而陰陽相推為四象為八卦為六十四卦皆于其上各加兩儀而已其為六十四也又皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而順陰陽老少之序此天地自然之數而成卦之次也乃大傳曰乾坤其易之門邪有乾坤則有六子而六十四卦之象已具矣畫止于六者陰陽之運

欽定四庫全書

周易別記

三

極六月而反故六陰六陽盡而週一歲終則有始天道也其圓圖者規橫圖而圓也後天圖者由先天而交也康節曰乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也深哉康節之于易乎

即曰乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰陽多也巽陰少而陽陽多也兌離陽多也坎艮陰多也無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于復而陰起于姤也以

上先天圖易者一陰一陽之謂道震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶離也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位以上後天圖

明筮策第三

揲著求卦之法以著五十策虛一不用以象太極之无為而用四十九策信手中分以象兩儀掛右手一策于左手小指間以象三才而後四揲左右手之策以象四時歸其餘策扐之左手中指之兩間以象閏其數通掛一之策不五則九是為一變再合其見在之策或十四或十策分卦揲歸如第一變之儀其掛扐者不四則八是為二變再合其見在之策或四十策或三十策或六策或三十二策分卦揲

欽定四庫全書

周易別記

四

歸如第二變之儀其掛扐者亦不四則八是為三變三變既畢乃視其掛扐之數五四為少九八為多三少如爻之奇乾也故曰老陽其數十三除初掛之一止十有六其數九其數三十有三多如爻之偶坤也故曰老陰其數二十五除初掛之一止二十有四策而其揲策六其數亦二十有四兩多一少則一少為主震坎艮也故曰少陽其數二十一除初掛之一止二十兩少一多則一多為主巽離兌也故曰少陰其數十七除初掛之一止十有六策而其揲策八其數二十是為一文再合四十九策復分卦揲歸以成一

變每三變而成一文十有八變而成一卦乃考其卦爻

之老少老變而少不變以占吉凶此揲法也夫一二三四五六七八九十者天地生成之數也五與十者天地虛一分二象三揲四者其生數也揲策之六七八九者其成數也以虛一分二象三揲四而後有揲策之六七八九者生成之相因也天地非四時无以成歲功故奇揲之數除初掛之一而皆以四進退之其為陰陽老少

欽定四庫全書

周易別記

五

无往而不合焉不必圖三圖四用全用半而後見也然則五十者天地之體虛一而用四十有九者天地之用也四十有九者萬物之體除初掛之一而用四十有八者萬物之用也何也乾道變化各正性命天地之用萬物之所以為體者也是故用九用六者易也卦則八而著則七也著也者其備天地萬物之理而易之所以為用者乎

考變占第四

朱子曰六爻不變以本卦彖辭占內卦為貞外卦為悔貞為事始悔是事終

爻辭占上爻為主占主變項就其變之極處看三爻變以本卦及之

卦彖辭占本卦為貞之卦為悔四爻變以之卦二不變

爻辭占下爻為主五爻變以之卦不變辭占筮法以少為主六

爻變以乾坤二用為例占之卦彖辭此占法也夫義皇

之作易也有畫而无辭周孔繫以辭而易道明後人知

有辭而易道晦矣古人三人占許為別說今觀春秋左

欽定四庫全書

周易劉氏

六

氏傳及國語所載往往于畫象取義非顯以辭也顯以

辭則所該者有限也故有卦象有卦體有卦變有互體

有反對合而觀之而占法備矣故曰變動不居周流六

虛不可為典要唯變所適又曰神而明之存乎其人

筮辭附

假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之

欽定四庫全書

周易劉氏

七

周易劉氏卷首

欽定四庫全書

周易劄記卷一

明 遂中立 撰

上經

乾

詩云維天之命於穆不已乾也文王之德之純亦乾也元亨利貞分言之則為四德統言之則渾然在一念之中人心一為私欲所間則乾者息而四德亡矣君子克已

欽定四庫全書

周易劄記

復禮久之則純亦不已所謂自強不息者也程子曰終日乾乾君子當終日對越在天也聖學盡于此矣

乾元亨利貞于一念无私時見之

能潛能見能躍能飛惟龍為然龍性健故也故非有終日乾乾之德則不能如龍矣

羣龍一龍也羣龍无首則用九而不為九用矣故能為初九之潛九二之見九三之惕九四之躍九五之飛上九之不亢乘龍御天首出庶物而萬國咸寧

大明終始以下十五字吳草廬移于乃利貞下

朱子曰氣至而生即乾元也是知太和之氣即乾元之散殊者也保合太和而後貞下起元天地萬物皆然

蘇氏曰義非利則慘冽而不和猶二之也秋氣肅而萬物成于人道為義義者宜也宜則无不和而利矣天理人情非有二也

君子行此四德者天行之健也運而不已渾然无迹一有比擬之心則非行矣

欽定四庫全書

周易劄記

士人終日營營无非求人知之心故遯世无悶易不見是而无悶難

君子不言而信故无言不信不動而敬故无行不謹信謹誠也非誠則邪矣惟言信行謹則不閑邪而邪自閑不存誠而誠自存非信謹之外又別有一段閑邪存誠工夫也

君子以進德為業修之乃能居之居是實有諸已非由外襲也修辭立其誠是為居業誠立則明生故能知至

知終蘇氏曰至之為言往也終之為言止也乾之進退之決在三故可往而往其幾可止而止其義性為體為收斂情為用為發越萬物之發生長養者情也利貞則保合太和約其情以歸于性故曰性情益不收斂則不能發越是以聖人主靜以立人極

乾元者始而亨者也利貞者性情也以利貞為性則以元亨為情矣大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也以爻為情則以卦為性矣故性善情善而才

欽定四庫全書

周易別注

上

亦善

君子行此四德行成而後可用非潛何以有成乎龍不潛不飛初之隱而未見者以行而未成故也張子曰未至于聖皆行未成之地耳

寬有寬裕寬大二意不寬裕則以凌節而不達不寬大則以小成而自安仁以行者德博而化澤及於天下矣故曰君德也

陽極則陰生龍至秋分而蟄然則處亢之道其唯以潛

乎

乾六爻皆陽健也人无私則健故能初九而潛九二而見九三而惕九四而躍九五而飛上九而不亢進退行止各從其時惟孔子之絕四足以當之

子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也

程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾

又曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞

欽定四庫全書

周易別注

四

者萬物之成惟乾坤有此四德在它卦則隨事而變焉故元專為善大利主于正固亨貞之體各稱其事

崔仲鳧曰元亨利貞舉天道而制人事天之生德為元其流暢為亨為利其收功為貞人心之生理為元其發揮為亨為利其成業為貞天之四德萬古不息其賦于物四時各異心之四德渾融而宰其見于事循環各別來矣鮮曰陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天兩地

而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩地者地之二位也地二地四也一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六

程子曰龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退

熊南沙曰三才為人道以乾德而居人道君子之

欽定四庫全書

周易別記
卷一

象也故不言龍下乾終而上乾繼故曰乾乾

蘇東坡曰上九亢龍有悔夫處此者豈无无悔之道哉故凡言有者皆非必然者也

程子曰用九者處乾剛之道見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉以剛為天下先凶之道也

朱子曰用九言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于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

用九用六二爻程朱二先生說各別一則居省象辭一則動察變占可兼用也

蘇東坡曰見羣龍明六爻皆然也蔡墨曰其姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰

欽定四庫全書

周易別記
卷一

亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉古之論卦者以定論

爻者以變姤者初九之變也同人者九二之變也大有者九五之變也夫者上九之變也各指其一而坤則六爻皆變吾是以知用九之通六爻也用六亦然

程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包

四者

朱子曰變者化之漸化者變之物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得于有生之

初保合者全于已生之後

蘇東坡曰方其變化各之于情无所不至及而循之各直其性以至于命此所以為貞也情者性之動也汙而上至于命沿而下至于情无非性者故曰利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也

薛文清曰乾道變化各正性命物物一太極也性命之理于一草一木見之于天地萬物有形而可見者皆乾道變化各正性命也各正性命是各得性命之正

欽定四庫全書

周易別記

七

蘇東坡曰陰陽和而物生曰嘉

程子曰義安處便是利

孔氏疏以貞屬信而引乾鑿度云水土二行兼信與智故畧而不言

朱子曰乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深

程子曰閑邪則誠自存不是外面捉一箇誠將來存着今人外面役于不善于不善中尋箇善來存着如此

則豈有入善之理只是閑邪則誠自存又曰敬是閑邪之道

又曰閑邪則誠自存誠存斯為忠信也如何是閑邪非禮而勿視聽言動邪斯閑矣

又曰脩省言辭只為立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事

又曰知至則當至之知終則當終之須以知為未知之深則行之必至无有知之而不能行者知之而不能行

欽定四庫全書

周易別記

只是知得淺饑不食烏啄人不蹈水火只是知人為不善只是不知

朱子曰脩辭只是立誠只是平日語默之間以氣上驗之思與不思而發意味自別

問忠信進德脩辭立誠在聖人分上如何曰在學者則勉強而行之在聖人則安而行之也

薛文清曰學者舊習語言出于鄙俚者皆當絕去必使一言无不正所謂脩辭立誠也

又曰纔欲脩辭以立誠則言自簡何也以可言者少也
又曰脩辭以立誠則言不妄發

來矣鮮曰五居九五之位又有快觀之民九四以下龍
德之賢皆為之輔是以上九无位无民无輔

呂涇野曰潛龍勿用下也以下言人道陽氣潛藏以下
言天道君子之盡人道凡以師天道耳

項平甫時舍字讀去聲止也猶傳舍之舍

張子曰大人造位天德成性躋聖若夫受命首出則所

欽定四庫全書

周易別記

九

性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德

楊敬仲曰與時偕極則雖處上位而不亢

蘇東坡曰天以无首為則

或問乾六爻皆聖人事乎程子曰盡其道者聖人也得
失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

朱子曰或疑乾刚无柔不得言中正者不然也天地之
間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言
則但謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然後有陰

陽剛柔之別也

熊南沙曰彖傳曰性命貞曰性情言命以見性之本
言情以見性之用性為本體情為應用必常以性照察
于情使用不離體體不離用是謂性其情揮廣韻云動
王肅云散言動而散于諸卦不但乾之六爻也橫渠所
謂徧被六十四卦是已

朱子曰大極本無一物天地生物不言所利故聖人之
于功業雖有若無分定故也

欽定四庫全書

周易別記

十

熊南沙曰學者覺也覺之則存存故曰聚

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中

孔氏疏曰三四為人道人下近于地上遠乎天九四近

于天而遠于地非人所處故曰中不在人

薛文清曰從心所欲不踰矩先天而天不違也上律天

時後天而奉天時也

張子曰亢龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之
有

來矣鮮曰龍之為物始而潛繼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得時之極乃在于此過此則亢矣安得无悔惟知進知退則无悔矣伊尹之復政厥辟周公之罔以寵利居成功皆无悔也

熊南沙曰羣龍謂潛見躍飛者凡卦以初為足以上為首臨川鄒湛曰自初至五皆以无首而吉上九則為首矣能見羣龍之无首而不敢為首故悔亡而吉昔王介

欽定四庫全書

周易別記

十一

甫常欲繫用九于亢龍下程先生不謂然也意或疑蔡墨語而實不然若六爻皆變而不占悔則六十四卦外應皆有辭而乾坤發凡起例不可通于它卦蓋六十二卦之變視乾坤尤賾不可厭也何獨於乾坤發凡而遺六十二卦哉然則蔡墨已失易本意矣如鄒氏所演之言則介甫之意隼然可通代淵述先儒云諸爻龍皆賢人之象君能謙下納用則能見而為輔上九亢龍是不能用之者故因以為戒雖與鄒說小異而皆以用九繫

亢龍下况文言明稱聖人知進退存亡于亢之下而不別行用九之義則固以為一條矣

管東溟曰乾二五得時位之正中作君作師為聖人之正局三四重剛不中與大人利見于世者有間矣然皆在卦中行進德脩業之事不失為正初在卦始上在卦外曰潛曰亢皆聖人之變局也變局不可以為訓故夫子于中四爻皆言大人君子及時之德業而于初則曰君子弗用于上則曰其唯聖人乎言亢道雖君子之所

欽定四庫全書

周易別記

十二

不廢而非聖人不能用也曰潛之為言亢之為言者正謂不潛不亢乃龍德之本然而潛與亢俱當別論也潛龍雖曰君子弗用然而无悔蓋不亢則不至于悔即舉世不知其為聖人而聖人之為聖人自如也故曰樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也亢龍宜若君子所用然以聖人處之亦不免於悔蓋以亢為道後有祖而效之者亂臣賊子素隱行怪之徒將接迹於天下矣聖人何樂乎身為之倡哉故聖人有終身居潛地者而

无終身居亢地者為盈不可久亢極必反于潛也然則時乘六龍之聖人亢極亦反於潛乎不然也乘以時言唯變所適之謂也唯變所適則亢非真亢而潛亦非終潛故曰見羣龍无首吉細玩彖傳乘龍御天之旨蓋指乾坤初闢首出御世之聖人說是以繫於乾元之下而結之曰首出庶物萬國咸寧不例六爻之旁通龍象該着中古以後聖人之變態也中古以後之聖人委有真入亢地不得不反于潛者則所謂貴而无位高而无民

欽定四庫全書

周易別記

十一

賢人在下位而无輔是已是可以亢為常而不反于潛乎不讀夫子潛亢二龍之傳不可以見聖人涉衰世之苦心聖人在淳古之世不飛則見潛與亢則皆衰世之事也

又曰亢龍有悔在君道則成湯之放桀負慙在臣道則伊尹之放太甲周公之抗成王既已奉冕復辟不能一日安於臣位在師道則孔子之成春秋而後知世有罪我者夫既曰聖人何以知進而不知退聖人與時偕極

不能復留退步也即如湯武之放紂桀周公之征管蔡進則勲業格天退則置身於何地哉聖人殆不以退无地步為悔即進而成格天之業後世必有假之為口實者安得无悔聖人亢不以已為天下萬世而亢其悔亦不以已為天下萬世而悔也

劉養澹曰聖人當亢即亢不避世嫌

王應麟曰易之始終皆陽也始乾之初九終未濟之上九

欽定四庫全書

周易別記

十二

呂涇野曰卦者掛也懸天地人物之理於世間如圖畫然也

坤

陰以從陽為貞得陽為主故先則速後則得主離朋而得主乃成生物之功此坤之所以利牝馬之貞也故以安貞為吉

安貞則能永貞永貞則與健合德矣夫坤之順承天施坤之健也程子曰非健何以配乾未有乾行而坤止也

初六履霜堅冰至文言曰益言順也順則不能辯之於早而龍戰之禍成矣呂涇野曰屋漏之或愧市朝可得而肆也宮壺之不肅夷狄可得而致也至哉言乎坤順則直直則方方則大方即直之見於事也故象曰六二之動直以方也

程子曰切要之道无如敬以直內心敬則內自直若以敬直內則便不直又曰內直則外必方蓋敬與義無內外義即敬中之區別裁制耳直與方則有內外之分也

欽定四庫全書

周易別記

十三

只是敬而无失便是

乾言誠坤言敬乾一而實有主則實故曰誠坤二而虛无欲則虛故曰敬然乾以无欲為健坤以循理為順誠與敬一也非有天人之別也

六三陰陽雜有含章象六四純陰有括囊象知之發而為先括囊則不發矣孔氏疏曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊

仲尼當春秋而輟還造天地者也天地閉賢人隱其老

子丈人之流乎

黃言中裳言文以六五故言黃裳君子黃中通理正位居體者虛心而應足以盡變所謂立天下之大本者也黃也暢于四支發于事業黃中之美由內以達外裳也以黃為裳是以中為文非由外襲故象曰文在中也

黃中者中德之在心也心者神明之位應事之體君子黃中則能通理理者在中之條也人心為私欲混淆則神明之舍私欲據之應事之體失矣君子黃中通理故

欽定四庫全書

周易別記

六

能正位居體而有暢四支發事業之妙蓋內直而外自

方合外內之道也

薛文清曰朱子云氣至而生即坤元也是知坤之元即乾之氣坤但順以承之而已

又曰纔資始即資生無須臾之先後

程子曰乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

蘇東坡曰夫處上下之交者皆非安地也乾安于上以

未至于上為危故九三有夕惕之憂坤安于下以始至
于上為難故六四有括囊之慎陰之進而至于三猶可
貞也至于四則殆矣故自括結以求无咎无譽咎與譽
人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎
咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无譽之難也

又曰黃而非裳則君也裳而非黃則臣爾非賢臣也六
五陰之盛而有陽德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其
德夫文生于相錯若陰陽之專一豈有文哉六五以陰
欽定四庫全書
周易別
卷一
十七
而有陽德故曰文在中也

崔仲龜曰黃裳者以聖德而安臣位周公是已

熊南沙曰上六非龍龍者乾也說卦曰戰乎乾戰于卦
外故曰野窮者極也上六陰之極也

胡雲峯曰不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師
敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法

朱綬曰十月陰極必交于陽謂之野戰戰言非常度也
含陽而孕長男先天之象

程子曰坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰柔而難
常故用六之道利在常永貞固

朱子曰用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例
也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者
其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞
矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不
足于元亨云以大終者初陰後陽故曰大終

揚敬仲曰居九而為九所用不能用九故至於亢居六
而為六所用不能用六故至於戰

崔仲龜曰永貞者固其順也以大終者配乎乾也用上
六之道也

又曰乾純陽坤純陰故聖人特如用九用六之虛位明
君臣進退之理剛柔得失之效陽必无首陰止代終彌
世作式也

熊南沙曰應繫用六利永貞于玄黃之下而去象曰字
以還古