

御纂周易折中卷第一

周易上經

本義

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。以其簡袞重大。故分爲上下兩篇。經。則伏羲之畫。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。乃復孔氏之舊云。

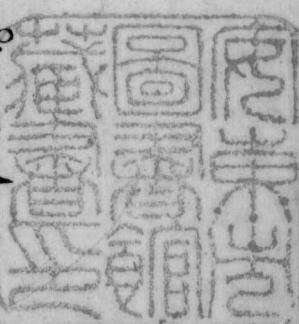
乾上

乾下

乾元亨利貞。

本義

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。乾

內卦也。上者外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。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。而其成形之大者爲天。故三奇之卦。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。而爲八卦之上。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。文王以爲乾道大通而至正。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。

程傳

三才之道備矣。因而上古聖人始畫八卦。

天者天之形體。乾者天之性情。乾健也。健而无息之謂重之。以盡天下之變。故六畫而成卦。重乾爲乾。乾天也。

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。乾者。萬物之始。故爲天。爲陽。爲父。爲君。元亨利貞。謂之四德。元者。萬物之成。惟乾坤有此四德。之長。利者。萬物之遂。貞者。萬物之始。亨者。萬物之始。在。他卦。則隨事而變焉。故元專爲善大。利主於正固。亨貞之體。各稱其事。四德之義。廣矣大矣。

集說

孔氏穎達曰。乾者。卦掛也。言懸掛物象以示於人。故謂之卦。二畫之體。雖象陰陽之氣。未成萬物之象。未得成卦。必三畫以象三才。寫天地雷風水火山澤之象。乃謂之卦也。繫辭云。八卦成列。象在其中矣。是也。但初有三畫。雖有萬物之象。於萬物變通之理。猶有未盡。故更重之。而有六畫。備萬物之形象。窮天下之能事。故六畫成卦也。此乾卦本以象天。天乃積諸陽氣而成。故此卦六爻皆陽。畫成卦也。不謂之天。而謂之乾者。天者。定體之名。乾者。體用之稱。故說卦云。乾健也。言天之

體以健爲用。聖人作易本以教人。欲使人法天之用。不法天之體。故名乾不名天也。○邵子曰。不知乾。無以知性命之理。○朱子語類云。乾只是健。坤只是順。純無所依。健純陰。所以順。至健者惟天。至順者惟地。○問乾陽所成。天之性情曰乾。健也。健之體爲性。健之用是情。又曰。性情二者常相參在此。情便是性之發。非性何以有情。而健性而無息。非性何以能如此。○問本義云。見陽之性。健而形之大者爲天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。○竊謂卦辭未見取象之意。恐當於大象言之。曰。纔設初卦時。便有此象了。故於此豫言之。○問元亨利貞四字。王本意。始分作四件說。○又云。元亨利貞四字。文王本意。四字好。始分作四件說。○又云。元亨利貞四字。孔子見此四字。在乾坤者。只與諸卦一般。至孔子作彖傳文言。始以乾坤爲四德。而諸卦自如其舊。二聖人之意。非有不同。蓋乾意各是發明一理耳。今學者。且當虛心玩味。各隨本文之意。而體會之。其不同處。自不相妨。不可遽以已意橫作。

主張也。○胡氏炳文曰。元亨利貞。諸家便作四德解。惟本義以爲占辭。大通而至正。此天道之本然。大通而必利在正固。人事之當然也。乾爲易第一卦。占得之者。其事雖大通。而非正固。尚不能保其終。況他卦乎。○蔡氏清曰。成形之大者爲天。坤卦亦曰陰之成形莫大於地。可見不可就以乾坤當天地。凡至健者皆爲乾。凡至順者皆爲坤。此乾坤所以足應萬用。而彖傳之言。所以爲專以天道明乾義。以地道明坤義也。○林氏希元曰。乾德剛健。剛以體言。健兼用言。剛則有立。健則有爲。人而乾有立有爲。則志至氣至。本立道生。事無不立。功無不成。而不見艱難。無能阻止。如乾旋坤轉。如雷厲風行。何天之成矣。○倚衡殆不足以擬之。是不惟亨而且大亨也。中者不偏不正者。無過不及。體用之分也。正大而天地之情可見。中正也。乾道大通而至正。在人容有不正。因以爲戒。故聖人。

案 乾坤之元亨利貞。諸儒俱作四德說。惟朱子以爲占辭而與他卦一例。其言當矣。然四字之中。雖只兩意。實有四層。何則。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。人能至健。則事當大通。然必宜於正固。是占辭只兩意也。但易之中。有言小亨者矣。有言不可貞者矣。一時之通。其亨則小。惟有大者存焉。而後其亨乃大也。是大在亨之先也。硜硜之固。固則非宜。惟有宜者在焉。而後可以固守也。是宜在貞之先也。其在六十四卦者。皆是此理。故其言元亨者。合乎此者也。其但言亨。或曰小亨者。次乎此者也。其言利貞者。合乎此者也。其言不可貞。勿用永貞。或曰貞凶。貞厲。貞吝者。反乎此者也。乾坤諸卦之宗。則其亨無不大。而其貞無不宜。文王繫辭備此四字。故孔子推本於天之道。性之蘊。而以四德明之。實所以發說。異乎文王之說。又非其釋乾坤之辭。獨異乎諸卦之辭也。學者以是讀朱子之書。庶乎不謬厥旨矣。

初九潛龍勿用

本義

初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上。故以下爻爲初。陽數九爲老。七爲少。老變而少不變。故謂陽爻爲九。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。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

九。陽數之盛。故以名陽爻。理无形也。故假象以顯義。乾以龍爲象。龍之爲物。靈變不測。故以象乾道變化。陽氣方消息。聖人進退。初九在一卦之下。爲始物之端。陽氣方萌。聖人側微。若龍之潛隱。未可自用。當晦養以俟時。

沈氏麟士曰。稱龍者。假象也。天地之氣有升降。君子之道。有行藏。龍之爲物。能飛能潛。故借龍比君。子之德也。初九既尚潛伏。故言勿用。○孔氏穎達曰。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。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。其數六。二者老陽數九。老陰數六。老陰老陽皆變。周易以變者爲占。故稱九。稱六。所以老陽數九。老陰數六者。以揲蓍之數九過揲。則得老陽。六過揲。則得老陰。其少陽稱七。少陰稱八。義亦準此。○崔氏憬曰。九者老陽之數。動之所占。故陽稱焉。潛隱也。龍下隱地。潛德不彰。是以君子韜光待時。未成其行。故曰勿用。○朱子語類問程易。以初二三爻作舜說。何以見得如此。曰。此是推說爻象之意。四非本指也。易本因卜筮而有象。因象而有占。占辭中便有道理。如筮得乾之初九。初陽在下。未可施用。其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而得此爻者。當觀此象而玩其占。隱晦而勿用可也。此易之本指也。聖人爲彖傳。象傳文言。節節推去。無限道理。此程易所以推說得無窮。先通得易本指後。推說不妨。若便以所推說者去解易。則失易之本指矣。○李氏舜臣曰。六爻之象。皆取於龍者。陽體之健。其潛見惕躍飛亢者。初終之序。而變化之

九二見龍在田利見大人。

本義

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。故其象爲見龍在。

跡也。○梁氏寅曰。夫易者潔淨精微之教也。故其取象皆假託其物。而未涉於事。包含其意。而各隨所用。然乾純陽之卦。而取象於龍。則其意多爲聖人而發者。故夫子於文言。皆以聖人事明之。今觀之六爻。則象之所示。占之所決。夫人可用也。獨聖人乎。如初九之潛龍勿用。在聖人則方居側微也。在君子則遯世无悶也。在學者則養正於蒙也。以是而推。其用何不可哉。朱子以象占言易。而不欲以事論。懼人之泥而失之也。○林氏希元曰。龍不止陽物。乃陽物之神靈。不測者。故象乾之六爻。蓋乾卦六爻。皆得乾道。不比他卦。故文言以聖人明之。比之於物。則是龍也。

田。其占爲利見大人。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。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓。自爲一例。若有見龍之德。則爲利見九五。在上之大人矣。

程傳

集說

大德之臣。以共成其功。天下利見大德之人。以被其澤。大德之君。九五也。乾坤純體。不分剛柔。而以同德相應。鄭氏康成曰。二於三才爲地道。地上卽田。故稱田也。○干氏寶曰。二爲地上。在地之表。陽氣將施。聖人將顯。故曰利見大人。○孔氏穎達曰。陽處二位。故曰九二。陽氣發見。故曰見龍。田是地上可營爲有益之處。陽氣發在地下。故曰在田。初之與二。俱爲地道。二在初上。所以稱田。見龍在田。是自然之象。利見大人。以人事託之。言龍見在田之時。猶似聖人久潛稍出。雖非君位。而有君德。故天下衆庶。利見九二之大人。先儒云。若夫

子教於洙泗。利益天下。有大君之德。故稱大人。○蔡氏
清曰。凡大人皆是德位兼全之稱。九二雖未得位。而大
人之德已著。所謂居仁由義。大人之事備矣。故亦謂之大人。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

本義

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。舜之玄德升聞時也。日夕不懈而兢惕。則雖處危地也。舜之玄德升聞時也。日夕不懈而兢惕。則雖處危地而无咎。在下之人。而君德已著。天下將歸之。其危懼可知。雖言聖人事。苟不設戒。則何以爲教。作易之義也。道君子之象。孔氏穎達曰。以陽居三位。故稱九三。以居不得中。故不稱大人。陽而得位。故稱君子。在憂危之

程傳

三雖人位。已在下體之上。未離於下。而尊顯者。則雖處危地

集說

鄭氏康成曰。三於三才爲人道。有乾德而在人

地。故終日乾乾。言終竟此日。健健自彊。不有止息。夕惕者。謂至向夕之時。猶懷憂惕。此卦九三所居之處。實有危厲。又文言云。雖危无咎。是實有危也。據其上下文勢。若字宜爲語辭。諸儒並以若爲如。如似有厲。是實無厲也。理恐未盡。○龔氏原曰。三居下體之上。當危懼之時。惟自彊不息。戒謹恐懼。可以免咎。○楊氏時曰。乾之九三獨言君子。蓋九三人之位也。履正居中。在此一爻。故文言於九四。則曰上不在天。下不在地。不在人。於九三止。言上不在天下。不在田而已。其曰君子行此四德者。蓋乾之所謂君子也。○朱子語類問伊川云。雖言聖人之事。苟不設戒。何以爲教。竊意因時而惕。雖聖人亦有此心。曰。易之爲書。廣大悉備。常人皆可得而用。初無聖凡之別。但當著此爻。便用兢兢戒惕。○胡氏炳文曰。凡卦爻有占無象。象在占中。有象無占。占在象中。如乾初二四五上。分象與占。九三終日乾乾夕惕若。皆占辭也。而象在其中。

九四。或躍在淵。无咎。

本義

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地。特下於田。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。无咎也。淵龍之所安也。或疑辭。謂非必也。躍不躍。唯及時以就安耳。聖人之動。无不時也。舜時也。千氏寶曰。躍者。暫起之言。○孔氏穎達曰。或疑也。躍。跳躍也。言九四陽氣漸進。似若龍體欲飛。猶疑或也。躍於在淵。未卽飛也。○程氏迥曰。初與二既皆稱龍。此爻雖不稱龍。卽上文知其爲龍也。亦猶大壯九三羝羊觸藩。羸其角。而九四不言羊。知藩亦決不羸卽羊也。○李氏過曰。躍者。未飛而習飛者也。林氏希元曰。本義進退未定之時。通承上文九陽四陰。居上之下。改革之際。三句說。蓋以爻與位言。九陽爻。四陰。

集說

程傳

陰位。陽主進。陰主退。是進退未定也。以上體言。四居上之。下居上欲進。居上之下。則又未必於進。亦進退未定也。以上下二體言。四初離下體。入上體。是爲改革之際。躍在淵。將進而未必於進也。未必於進。非不進也。審進退之時。必時可進。然後進也。是謂隨時進退。○陳氏琛曰。九四以陽居陰。本非躁進之資。又居上之下。適當改革之時。是其欲進以有爲。而商度之未決。蓋將待時而出。見可而動也。有如龍之或躍在淵焉。其象如此。占者誠能隨時進退。則其進也。非貪位。退也。非沽名。可以投事幾之會。可以免失身之辱。何咎之有哉。

九五飛龍在天利見大人。

本義

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。則爲利見九二。在下之大人也。

程傳

進位乎天位也。聖人旣得天位。則利見在下大

德之人。與共成天下之事。天下固利見夫大德之君也。

集說

不獲中矣。過中則惕。揚氏雄曰。龍之潛亢。

不及中則躍。二五其中乎。故有利見之占。○鄭氏康成曰。五於三才爲天道。天者清明無形。而龍在焉。飛之象。孔氏穎達曰。言九五陽氣盛。至於天。故云飛龍在天。此自然之象。猶若聖人有龍德。飛騰而居天位。爲萬物所瞻覩。故天下利見此居上位之大人。○朱子語類云。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。則陛下是飛龍也在天。臣等利見大人。此說得最好。此易之用。所以不窮也。○胡氏炳文曰。九五以天德居天位。剛健而純中正。雲行雨施。天下平也。則飛龍在天之事矣。○林氏希元

曰。此爻剛健中正。以居尊位。與他卦九五不同。蓋乾是純陽至健之卦。九五又得乾道之純。在人則聖人也。故本義特曰。如以聖人之德。居聖人之位。以別於他卦。

上九亢龍有悔

本義

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。

集說

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。唯聖人知進退。存亡而無過。則不至於悔也。

程傳

○郭氏雍曰。九三過而惕。故无咎。上九。過而亢。故有悔。然則龍德莫善於惕。而莫不善於亢也。○朱子語類云。若占得此爻。必須以亢滿爲戒。當極盛之時。便須慮其亢。如這般處。最是易之大義。大抵於盛滿時致戒。

總論

范氏仲淹曰。九二君之德。九五君之位。成德於其內。得位於其外。餘爻則從其進退安危之會言之。○饒氏魯曰。一爻有一爻之中。如初則以潛爲中。二則以見爲中。三則以乾惕爲中。四則以或躍爲中。卦有才。有時有位不同。聖人使之無不合乎中。

用九見羣龍无首吉。

本義

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。卽此占之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故爲羣龍无首之象。而其占爲如是。則吉也。春秋傳曰。乾之坤曰。見羣龍无首吉。蓋卽純坤卦辭牝馬之貞。先迷後得東北喪朋之意。用九者。處乾剛之道。以陽居乾體。純乎剛者也。剛柔相濟爲中。而乃以純剛。是過乎。

程傳

用九者。處乾剛之道。以陽居乾體。純乎剛者也。剛柔相濟爲中。而乃以純剛。是過乎。