

嶺
南
遺
書

卷

雨

通

書

齊
美
皆
濟
易
九

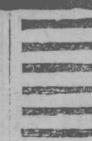
御炎三十卷醫二
日迎漢召也開壁

周易本義註卷之一

新會 胡方 大靈撰

嶺南遺書

周易上經

乾
下

乾元亨利貞

文王之易有序卦在先講家代宣文王之意不宜遺此文王之意以有天地而後有萬物而天又在地先人之窮理在格物格物在由本及末故爲學易者首此。按註乾字是伏羲所命在文王口中爲述詞似云此六畫皆奇之卦伏羲仍三畫之名命之曰乾蓋以皆奇則純陽純陽則至健也而天地間之事物爲以至健之力無不成者但又所爲者正而後力能健故筮得此卦者其占當得大亨而又利於固其正也。凡占皆卦後能然當然之理則有卦義卽帶見占義矣但占詞於此義有直言之者有指卦名義外別見之義以言之者此直言之之例非指卦中別見伏羲所取餘之義以言之之例也。註中六畫皆奇二句以上下皆乾爲主六畫皆奇。

不過指明上下皆乾耳陽性健則全陽之畫是純健之象合兩全陽成體是於乾健有兼倍有繼續之象故是至健之象以艮之兼山例之是兼倍以離之繼續明例之是繼續亨者物必成爲物事必成爲事無阻撓不遂也乾雖具必伸之力量然用之必不得伸之地則亦不能不敗天下理之外皆必不得伸之地天地聖人之健皆因與理爲體也故教保健以貞貞之固是勉其健貞之正是於理中勉其健教之并健與理保之也合理之謂正當然之謂理能然不可不然之謂當然非理卽不能然否則不可然故是必不得伸之地筮得六爻皆不變者方是筮得此卦方用此占易爲前民用作自當就人事說說向人事外者皆失旨但不得說爻一人一事耳乾本不離理無咎不在言貞卽所以防各能當乾而用之者是聖賢之品吉凶非所屑計不足與之言故彖皆無其詞天地無心而虛虛則善化人有心而實實則易滯利貞之戒爲人言也在人剛大之氣本以直養而成既成之後又恐力重難返而配義不圓就乾言貞是隨時處中以不固爲固也卽所謂見龍無首罔念作狂聖人亦不容廢學故乾亦利貞

初九潛龍勿用

彖通言事物之乾未分何地何時之事物其乾亨貞皆無定形爻就各地各時之事物言其乾亨貞皆有異迹
乾不離正事物之乾者只是其理健到此順理之事物能遂卽是亨終不變其不離理之度卽是貞如此爻潛之必處是乾潛得成是亨到底於潛用其必是貞不失其必與潛是利初陽者德之稚在下者時之舍故潛爲其理乾體故稱龍乾不利理故是龍則潛陽清陰濁清則虛虛則能變化故龍方是純陽之象純陽則乾故純陽之象卽乾之象乾之變卽坤坤之變卽乾辨乾之眞以坤要終也辨坤之眞以乾原始也又變有顯幽彖就不變者言闡幽也爻就變者言微顯也卦爻之象作占者已然之事然其占皆言占者後此之事此爻己是乾則能亨不待言是論道論效皆算已然具足不用代爲之謀唯貞屬未然未可知耳勿用慮未能貞而告之也爻在筮中有七八者而非占者所用占者所用必是九六稱九六者預爲占者所用係詞也六爻除九三外皆上半著象下半告吉

九二見龍在田利見大人

剛以體言健以用言註中剛健兼性之存發言之也中就下卦之中取以理言故正卽在其內在初之上

亦健由稚而壯之象乾不離理則其中正之熟愈可知而爻位亦適有發露之象 剛健中正釋龍出潛離隱釋見出潛離隱亦指在初之上利見固言物受其澤而見是其正正變則或不肯見而物欲見之不得亦是不利此與九五皆詳其正能不變也 此及五爻不獨無咎悔可議亦并无利貞之勉乾之最盛者也占者未是極盛則反推之而利貞矣 爻之中者或只象剛柔之中故不必連正言此獨取中理之象而連見正者以其乾爻也 物所利見非告占者以己所爲事之詞故註作兩解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻不著危地剛健之象只著剛健而處危地之占不獨乾惕是剛健外事卽一厲字連无咎爲句是言厲而能无咎不是正言厲於象總未之及也註中象字乃象外之象亦單指乾惕厲无咎則從乾惕推出非取於象矣 註於此特著本象之例見凡占詞告人以所爲之事皆是以爻當占者因材而施教人不可自棄也 本象爲占者因象所能然以爲所當然告之也 剛健是其大凡是與羣龍同處重剛不中是其細微是異於四龍近於亢龍處居下之上則其地也 下之上雖過於田然龍可躍可飛特不可亢耳今處此卽危者以重

剛不中故也

註首三句只一意陽爻陽位不過釋明

重剛耳

重剛

是乾有疵不中是理因而有疵此氣質

之累也以其亦是乾爻則重剛亦尙是所性之勇不中

木未至不正故乾惕便可无咎

正文厲字指地是實

字註厲字連惕字指工夫是活字

居上所以危者以

不能免咎則怨惡者衆而僇辱及之也无咎則不危矣

九四或躍在淵无咎

此爻專以上下卦之間取處變革之象 在淵者下無所著上無所援是離下未上之象境下去而上來則順境之道在躍或者斟酌而未遽是九陽四陰處此之象乾不外從理之力理之已明者以果銳爲從理之未明者以審顧爲從審顧處正求理之精而從之正力之健也 改革之際後境方見其幾而全局未見則理亦方露其端而全體未露故躍是未明之理 或是敬慎卽乾惕之意而三以之救失此以之防失兩爻之優劣在此 以陽居陰剛而能柔較之重剛中行狂簡之分也 上下不得粘定君臣位凡境之進退皆是亦不必進退凡彼此相反皆可作是觀卦爻取象皆以一例餘卽在田在天亦然也 无咎者无悞躍之失 連五取象故爲未躍若單論本爻則大臣之位己是躍矣然如孔子之爲之兆孟子之不受祿卽以本爻爲躍地亦可

從容未躍不必
未在天方是也

九五飛龍在天利見大人

此爻道與二同而極其致乾主從理理有大小從之各盡其量也剛健中正乾德也遇君位之來則亦居之無往乾德如是爻兩有其象中則正不待言故二無正象亦若有之此則又明見其象也

上九亢龍有悔

龍而有亢象是聖罔念作狂之理解見彖詞爲有此理所以彖有利貞之戒也理以中爲至過中是太過九五是得中則此是過中之象亢連五看出若單看此爻則方是上耳何云過於上乎亢者上之過舉一以爲凡過之例凡有所居皆位之類當理之上亦算中非理之上乃是過凡過中之道術如夷惠清和之類皆是亢施之己無益於性命施之人無益於教化皆是動而有悔謂之亢卽見是咎乾不離理過只失中未是不正則未召災禍故无凶咎吝之占

用九見羣龍无首吉

此乾之坤之象占 剛而能柔卽健於順非損剛爲柔也道因事物之理無不是順健而用以體理則健處皆順矣 直化爲柔則非復龍唯剛掩於柔在隱顯之間乃是龍無首 剛之全體有極分今於全體有不見處是不見其極分猶龍之全體有首今以不見首爲不見全體也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此單釋彖詞一乾字卽釋卦名義之例 釋卦名義各有所以此及下卦皆使人知所以當卦之實也 以天道明乾義謂以天道明彖詞乾字之義非正言天道之乾也乾之分量唯天地及生安之聖人能盡之故欲寫盡乾之分量必須借天地生安之聖人以寫之 天道統聖人言生安之聖亦天也 註著一析字便見非釋彖詞之元亨利貞彖詞之元亨利貞非析者今乃析之以當四德也發明之之字指天道之乾乾是行事之力量只見於行事中而無自見故必言其所行之事乃可以發明之而天之時聖之治是其乾所行之事也 象詞之元大也而天道之始亦大象詞之亨言事物之通卽事物之繼天道之通亦是通是繼彖詞之利爲亨之後計天道之成功亦在亨後彖詞之貞是貞者之結果天道之成功牢固亦結果事故元亨利貞亦可借作四

德之名以有可相比附處也

彖曰謂彖若如此云云

如此是乾之義是言乾卽言如此也

大哉三句似云

彖詞稱元言大也而天卽乾也亦有可稱元者以其大也今觀所謂元者何其大哉則豈不可以稱元哉所謂

元者何也天氣之始動是也何以謂之大也其始非自爲一物之始而萬物資之以始又始非徒始而并統乎

其始後之事以爲始也

乾字先標明天與乾爲體可

直稱乾以見下文言天之事是言乾也註天字貼乾字

德大始三字方貼元字

天之氣合萬物之氣故動卽

是萬物之動但一動之中分本末則末亦資於本耳非

天自爲一始而萬物另應之也

動之壯者動有必盡

之勢統者盡之勢己在其中非以規模相授之謂

上

句是橫分大是以大爲大下句是直分大是以長爲大

力以舉大爲強尤以久舉爲強今能以萬物之氣動

又以之動而不已是能舉至大且久也故大處皆見

乾處也

二句已是乾之驗下文又是二句之驗耳

雲行雨施品物流形

流形是氣之在物中者亨而物與俱亨非以雲雨使之亨雲行雨施紀亨之時又以在天之氣驗天在物之氣

見物之亨信是在物中之氣亨所爲耳無始與始之息皆不能有亨故是資始統天之驗

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以體此理爲乾聖人以法天爲乾總是體此理耳
大明二句智以知之時乘句仁以行之知之行之法之
之目也此卦天之象故法天可作法此卦
看六位六龍是借以寫時理之凡莫求穿鑿

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化亦以在天之氣言與雲行雨施同例
卽天事天卽乾事卽其道也天之色貌氣候皆天之事
變化者色貌氣候盡改春夏之狀也變化皆去除之名
與春夏之增益不同性命分於始時各有限量今生
到滿足其限量無可復加方符其初之正分也保守
也與前生長之行相反合聚也與前述見之分相反保
是包藏收束之意合是涵養融會之意各正是氣令
形保合是形事氣形成乃得有形以事氣故保合在各
正後註各正二句正解各正保合四字之義謂以得
之初者本如此故以今之如此爲各正若保合則直稽
生後之全言耳非謂各正是生初事獨保合是生後事
也註无所不利二句謂物明示人以各正而保合卽
潛隨其後蓋利之與亨有界限可分貞之與利形迹無
異只氣候不同不見界限似總是利一般註并寫出兩

句分合之狀也 利遂也 卽成也 貞固其成也 而唯各正保合乃天道成固之實 非大槩成固而已也

首出庶物萬國咸寧

註猶乾道句是首出句言後意謂聖人之首出亦有治道完備安靜休息如天變化之時非謂首出卽變化之象也 寧者得所之足而心志亦無他求外觀之則安寧內觀之則寧靜也

象曰天行健君子以自强不息

此象曰是周公言卦之象若曰是記述之詞小象之象曰是象詞之意若曰言議論之詞象曰卦畫肖出此形或此義也此卦肖天行之形而健之義亦在其中天道有條目處有綱領處無健則一切天道皆廢是健其綱領也君子學全天要害亦在學此此象足以統衆象君子用此象足以統用衆象信稱象詞冠首之文也以用也用象之道於其身也君子有時不必從象取用而道是象之道則不離用象之道也註不以人欲害是以字實際省察克治又不以實際生安君子亦不廢戒懼慎獨之學 强強之也屬功夫不息已強也屬效驗兼言之者操效驗於功夫而無徵幸程功夫以效驗而無苟且也 天德仁義禮智也一天德如一天不

息如天
之行

潛龍勿用陽在下也

此會意倒易其語勢而出之凡言倒者倣此
象傳之義其爲彖爻詞所必用以成語及語勢所便及
者是已見彖爻詞中傳爲之註釋則複矣須作因而決
之與提撕之例乃另有孔子一層意而不是複其爲彖
爻詞不必用以成語及語勢所不便及者乃未見彖爻
詞中作註釋例可也此提撕之例提撕者反覆叮
嚙之意此反覆叮嚙之以見下之宜安也龍因在
下而潛聖人因在下而戒占者以勿用皆可見下之宜
安陽在下三字爻詞原本之而言是言前句今倒出
之在後謂爻詞云潛龍勿用此陽在下之象占也
猶云爻陽在下是其象爲潛龍而占者得之則宜勿用
也後講中有其象占云云蓋爻是云云也語氣與此
通用下無可進之勢則止是其理陽則能順理故有
潛象非陽則下爲勢所使不是自己主張不得爲潛也
象之潛龍以陽在下起占者之勿用又以潛龍
之象起龍象畫占師龍也則總以陽在下起也

見龍在田德施普也

此提撕之例見德之化人易修德者觀民可以觀生也
倒出言前句在後謂爻詞云見龍在田此陽剛中正
者出潛離隱則德施已普之象也見在田只離隱之
象龍見在田則離隱卽德施普之象龍見則雲行雨施
也

終日乾乾反復道也

此註釋之例釋爻詞中事之實際也見學當用困勉
之功六爻只此爻言學而卽是言此可見學必在用
此不得他求也反復之道非反復乎道卽所謂人一
己百指乾乾言乾乾是功夫事意之詞反復是功夫事
迹之詞一名一實也學只患不足不妨

有餘故事專取困勉說見中庸哀公章

或躍在淵進无咎也

此因爻詞而決之之例此例爲用爻詞者絕其遲疑
也決无咎之占有述爻詞在前正面是決之謂謂
爻詞云爻有或躍在淵之象而其占爲无咎今思或躍
在淵果進无咎也上句是取其事細繹之語氣進
字是補明原詞而述之可以進矣而又不必進以徐審之如此則進必無誤矣

飛龍在天大人造也

此提撕之例。示人不得輕用此爻。恐非其人者。筮得之有非分之想。爲爻詞防爲人誤用之患也。是從爻詞見得其事而言之。謂爻詞以飛龍在天爲九五之象而占指之爲大人。是此象爲大人造之象也。陽剛中正有大人之象。居五有造之象。大人造又有飛龍在天之象。言此爲大人造之象。猶言唯大人造足以當而用之也。

亢龍有悔盈不可久也

此因爻詞而決之之例。盈不可久。原爻詞有悔言。前句上句帶此述在內。下句乃決之以決有悔之占。謂爻詞云。爻之象爲亢龍而盈不可久。則其占爲有悔。今思盈果不可久也。悔何疑乎。不可久謂將傾之勢。亢以傾勢爲盈而處之。安得无悔。盈而不驕。盈亦不傾。但無驕心者必不肖。處盈處盈者必有驕心。盈之必傾。總驕之必傾也。君極上之謂也。而易不當之以上。而以五者以有不得盡以上。自處之理。即如非極上也。故爲君亦非盈盈者盡以上。自處過乎。君之分者也。