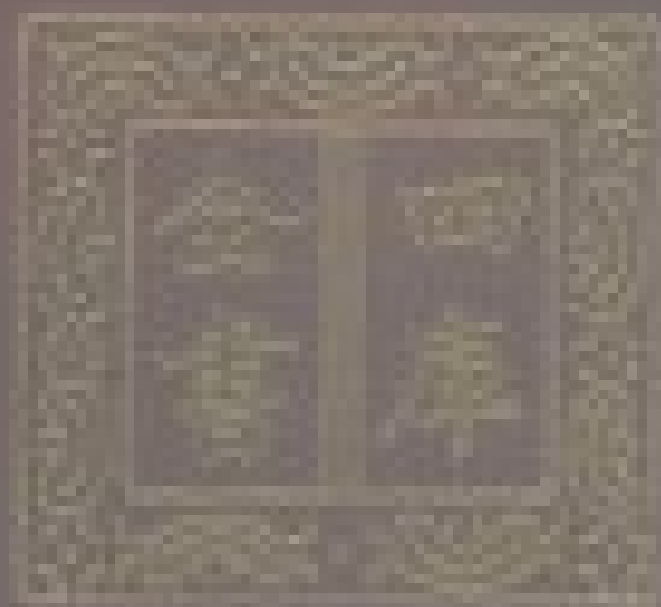

第二二册

四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

讀易私言	易附錄纂註	周易啓蒙翼傳	易纂	易纂言外翼	易源奧義	周易原旨
			卷			
			纂			
			言			
			首			

元許衡撰	元胡一桂撰	元胡一桂撰	元吳澄撰	元吳澄撰	元保巴撰
……一	……九	……一九九	……三九九	……五九五	……六九七

欽定四庫全書

經部
讀易私言

詳校官內閣學士臣 瑞保

通政使司副使臣 吳瞻萊覆勘

覆校官編修臣 楊壽楠

校對官檢討臣 王鍾健

謄錄監生臣 李青標

欽定四庫全書

讀易私言

提要

易類

經部一

欽定四庫全書

讀易私言

臣等謹案讀易私言一卷元許衡撰衡字平仲河內人官至集賢殿大學士兼國子祭酒謚文正事迹具元史其書論六爻之德位大旨多發明繫辭傳同功異位柔危剛勝之義而又類聚各卦畫之居于六位者分別觀之蓋健順動止入說陷麗之吉凶悔吝又視乎所值之時而必以正且得中為上孔子象象傳每以當位不當位得中行中為言衡所發明蓋本斯旨此書本在衡文集中文類明劉昌中州文表皆載之國朝曹溶採入學海類編通志堂刊九經解遂從舊本收入而何焯校正九經解目錄以為即元李簡之書今考簡所撰學易編其書具

在未嘗與此書相複且永樂大典所載亦作
許衡則非李簡書明甚焯之所校不知何以
云然也乾隆四十年五月恭校上

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

周易私言

二

欽定四庫全書

讀易私言

元許衡撰

初初位下事之始也以陽居之才可以有為矣或恐
其不安於位也以陰居之不患其過越矣或恐其悞
弱昏滯未足以趨時也四之應否亦類此義大抵柔
弱則難濟剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數
居多剛健而致凶者惟頤大壯夬而已若總言之居

欽定四庫全書

周易私言

初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難
貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎
而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如
此

艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則
合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才
居遯則後於人而有厲然位卑力弱反不若不往之
為愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之譽

勉於進則陷乎險也艮以止於初為義故但戒以利永貞漸之才宜若此也雖小子有言於義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣乎小過宜下而反應於上斯其有飛鳥之凶乎柔止之才大率不宜動而有應動而有應則應反為之累矣

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆獲吉豫有應在上是動於欲而不安其分也凶亦宜乎

欽定四庫全書

周易私言

二二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故於時義為易合時義既合則吉可斷矣究而言之凡為陽者本吉也陽雖本吉不得其正則有害乎其吉矣雖得正矣不及其中亦未可保其吉也必也當

位居中能趨時義然後其吉乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其正則緩乎其凶矣苟或居中猶可免其凶也必也不正中悖於時義然後其凶乃定故陽得位得中者其吉多焉陰失位失中者其凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

欽定四庫全書

周易私言

凡陽本吉凡陰本凶陽雖本吉不得其正則害乎吉矣得正矣不及其中亦未保其吉也必當位居中能趨時義然後其吉乃定陰雖本凶不失其正則緩其凶矣失正矣或能居中猶可免其凶也必也不正中悖於時義然後其凶乃定故陽得位得中其吉多焉陰失位失中其凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎乾九二九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至也處陰得中有溥博淵泉時出之義臣才若此其於職位蓋綽綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得

中則有適時之義兼二者而得雖無應可也況五六虛中以待已者乎此八卦所以無悔吝而有應者尤為美也

兌九二兌之九二剛而得中也雖上承於柔邪不足為累此以得中之義為務也獨節之為卦自有中義所不足者正而已今既不正矣其何以免於凶乎巽九二兌之中以剛為說巽之中以剛為入皆有才適用之中也然兌務於上巽務於下其勢有所不通

欽定四庫全書

詩易私言

如井之義貴於上行也而九二無應獨已才而下之違時拂義人莫肯與以谷射甕敝取象其亦宜乎坎九二下柔險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才獨處中焉是已無賴於彼而彼有待於已也加以至尊應之則險道大行不爾則幾於困矣大率有應而道行則以貞幹之義為重無應而處中則以頌守之義為重錯舉而言則卦才皆備焉

坤六二否之時不為窮厄所動豫之時不為逸欲所

牽非安於義分者莫能也坤六二居中履正且又靜而順焉宜其處此而無敗也雖然創物兼人陽之為也柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失於固矣夫何故時既不同義亦隨異此六爻所以貴中正而中正之中又有隨時之義也震六二六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘剛陽成卦之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其處也或上應或下依有失得之辨焉復無應而下仁吉之道也過此則違道而非正矣益之方受彼也上下之求又何患焉无妄之世方存誠也或應或依祗足為累他卦皆以乘剛之義為重也大率處則乘剛動有得失非坤二柔中之比也

欽定四庫全書

詩易私言

五

艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而無過也雖然柔止之才動拘禮制若當大

有為之時則有不可必者固在塞未能濟處良莫能止究其用心忠義正直終不可以事之成否為累也離六二初與三剛而得正皆有為之才也然其明照各滯一偏唯六二中正見義理之當然而其才幹有不逮其明者甚矣才智之難齊也得有應於上則明有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也大抵以剛用明不若以明用剛之為順故八卦應五附三其勢略等而離之六五有應於下者為最美也

欽定四庫全書

周易私言

六

三卦爻六位唯三為難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也故在乾則失於剛暴在坤則傷於柔邪震動而無恒巽躁而或屈離與艮明止係於一偏坎與兌險說至於過極皆凶之道也然乾之健雖不中也猶可勝任坤之順雖不正也猶能下人二者之凶比他爻為少緩若夫坎之與兌以陰處陽以柔乘剛不中不正悖忤時義其為凶内切矣是知乾坤為輕坎兌為重總而論之亦曰多凶而已矣

乾九三過剛而不中難與義適然以其有才也故諄諄焉戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則尤忌上行上行則凶咎必至離之諸四皆是也震則四為成卦之主才

欽定四庫全書

周易私言

七

幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘陽以陰乘陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四例得免咎而隨之四夬之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應為優無應為劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才焉故

不難於趨義又上卦之初未至過極故多為以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也兌九四處下而說則有樂天之美處上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者亦有免之之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有才而敬慎故也火性上炎動成躁急非惟不順君之所用且反

欽定四庫全書

周易私言

八

為君之所忌也恣橫專偏鮮有不及唯噬嗑之去間睽離之相保與羈旅而親寡之時取君義為甚輕故其所失亦比他爻為甚緩究而言之固非本善之才也

震九四離之成卦在乎中故以中為美震之成卦在乎下故以下為貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之功亦由之其功且大矣其位已逼矣然而卒保其無禍者何哉蓋震而近臣君有戒慎

恐懼之義以陽處陰有體剛用柔之義持其術以往其多功而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勲德反下此恒之所以戒於田無禽獸

巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也以是而處每堪其任故八卦端無凶悔之辭

坎六四其以陰柔得位而上承中正之君略與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地則宜矣故八卦

欽定四庫全書

周易私言

九

亦無凶悔之辭

艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛頤獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止為義能止其身則无咎可也

坤六四坤之六四不問有應與否皆無凶咎蓋為臣

之道大體主順不順則無以事君也

五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此故在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道未善觀其戒之之辭則可知

乾九五剛健中正得處君位不問何時皆無悔咎惟

欽定四庫全書

周易私言

履之剛決同人之私睚不合君道故有厲有號咷也兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可決大哉中正之為德乎

離六五強輔強師而六以文明柔中之才而麗之悔可亡也事可濟也然更得九二應之為貴故大有睽鼎未濟皆吉而他卦止以得中為免耳

震六五九四陽剛不正之臣為動之主而六五以柔

中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動

故恒大壯解歸妹比他卦為優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉勝於豫震小過之无應也

巽九五以巽順處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則無內難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤為美也以巽順之道處中正之位君與臣相得也剛與柔相濟也相得則無內起之難相濟則有成功之理不待於應而自能无咎也

欽定四庫全書

周易私言

坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有為也然適在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義夫能為者才也得為者位也可為者時也有才位而無其時唯待為可待而至於可則无咎矣

艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有為也以六有靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然非可大有為也更或無應是不得於臣又不得於民於君道何取焉

坤六五坤六居五雖不當位然柔順重厚合於時中有君人之度焉得九二剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或吉或无咎而他卦則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克大事且鮮能永貞故也

上上事之終時之極也其才之剛則柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道時甚足貴也時過適則難與行也義之善或不必勸則直

欽定四庫全書

請易私言

上

云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也有始不得志而終无咎者有始譽其欲而終有禍敗者執其偏而用者才尚可也反其常而動者事已窮也質雖不善而直其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則論之艮有成終之義故八卦皆善履繫於所履繫繫於所生吉凶不敢主言也大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者六爻教戒之辭唯此為最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎

欽定四庫全書

請易私言

上

請易私言

欽定四庫全書

經部
易附錄纂注卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣閻學洙

欽定四庫全書

經部一

易附錄纂注

易類

提要

臣等謹案易附錄纂注十五卷元胡一桂撰

一桂字庭芳號雙湖婺源人景定甲子領鄉

薦試禮部不第教授鄉里以終事迹具元史

儒學傳是編以朱子本義為宗取文集語錄

之及於易者附之謂之附錄取諸儒易說之

欽定四庫全書

易附錄纂注

合於本義者纂之謂之纂注其去取別裁惟

以朱子為斷元史稱其受易源流出於朱子

殆以啟蒙翼傳及是書歟陳櫟稱一桂此書

於楊萬里易傳無半字及之今檢其所引櫟

說信然蓋宋末元初講學者門戶最嚴而新

安諸儒於授受源流辨別尤甚萬里易傳雖

述宗程子而早工吟詠與范成大陸游齊名

不甚以講學為事故雖嘗薦朱子拒韓侂胄

而慶元黨禁獨不列名一桂蓋以詞人擯之
未必盡以其書也乾隆四十六年十月恭校

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

易附錄彖注

二

欽定四庫全書

易附錄彖注卷一

元胡一桂撰

周易彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天
易之義故謂之易其辭則天王伏羲所畫
周文王其簡康重夫故分為上下兩篇經
畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十
篇為中周顓為諸儒所亂近世晁氏始正
其失而

之義故謂之易其辭則天王伏羲所畫
周文王其簡康重夫故分為上下兩篇經
畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十
篇為中周顓為諸儒所亂近世晁氏始正
其失而

有西便見不其文王重又曰伏羲已上
畫而元文字可傳到得文王周公乃繫之
以解六

欽定四庫全書

易附錄彖注

一

問交易變易如何曰陰陽有簡流行底有箇定位
底一動一靜互為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陰變而陽變而
易便是對待底義人曰變易如陰變而陽變而
陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是箇占之法
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
是也堯舜得依他謂文王作爻辭周公作卦辭從
地說且得依他謂文王作爻辭周公作卦辭從
文王不應是文王自說也錄古文周易經傳十二
篇東萊呂氏所定某嘗以為為易經本為卜筮而
皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫
子作傳亦畧舉其一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
經遊執傳之一端以為定說於是一卦一文僅為

欽定四庫全書

易經集注

四

未之吉凶所謂文辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下
爻者當觀此象而玩附錄七八九勿用陰陽於老
其占也餘文放此因探而得之耳以圖書論之虛中為
象之奇耦各二十為一儀而為四象者圖書論之虛中為
太極奇耦各二十為一儀而為四象者圖書論之虛中為
合七三合八四合九書之一合九二合八三合七四合
六一以畫卦言之太極生一陰謂之少陰居一而含九
生一陽謂之太極生一陽謂之太極生一陽謂之太極
少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六
以揲著論之陰陽之數二而含八少陽居三而含七太
用其半其全故少之數二歸奇積三三為九則其過揲者
三而為三多之數二歸奇積三三為九則其過揲者
九而為二十四矣歸奇積三三為九則其過揲者
而為二十四矣歸奇積三三為九則其過揲者
四八而為三十二矣歸奇積三三為九則其過揲者
以流行經緯而為三十二矣歸奇積三三為九則其過
吉凶定或專以一二三五為九二四為六則其過揲者
陽進陰退者七六八則有七不可得而通者矣著卦則誤
而為陰退者七六八則有七不可得而通者矣著卦則誤
不用七八益取其變也答方初九潛龍勿用是自來而
當有咎之時須臾始無咎若於此而不能用是自家來
謂潛龍只是有箇潛龍之象自其物至於不能照得必
來都使得孔子說龍德而隱不易乎世以下便就事上
指說了然會看得他象託在箇裏而包說假此時居此
位作此人也須知得他是假託在箇裏而包說假此時居
又曰初九潛龍勿用只是取象成占者之辭解者遂去

欽定四庫全書

易經集注

纂註

上面生義理以初九當潛龍勿用初九是纂註程子曰
簡甚麼如何會勿用試封箇人來看箇是纂註程子曰
也故假象以顯陽氣消息聖人側微若龍之初九在一卦之下
為始乾之端陽氣萌生聖人側微若龍之初九在一卦之下
用當養晦以俟時蔡氏曰初九之位又曰龍象九二見
自下而上故畫卦自六為始又曰潛象又曰龍象九二見
龍在田利見大人二剛健中正出潛離隱澤及於物九
所利見故其象為龍已者常人不為利見大人值九二雖
未得位而大德已著常人不為利見大人值九二雖
以爻變但為利見主賓自為一例若有見龍之德則為
利見九五在附錄見龍在田利見大人若尋師若要有
上之大人矣附錄見龍在田利見大人若尋師若要有
龍人當不得所以只得把爻象占者當之唯九二見
程子曰田地上也出見地上其德已著以聖人言之舜
之佃漁時地利見大德之君以行其道君亦利見大德
見大德之君以行其道君亦利見大德
厲无咎然性體剛健有能乾乾惕厲之象故上乃危地
君子指占者而言言能憂懼附錄九三乾乾惕厲之象
如是則占者而言言能憂懼附錄九三乾乾惕厲之象
方之則占者而言言能憂懼附錄九三乾乾惕厲之象
危疑之地皆當乾乾惕厲之象故上乃危地
是如是也地皆當乾乾惕厲之象故上乃危地
至于凶正恰好處輝易之為書問聖人與凡庶皆可而
用初九聖凡之別以某觀之為書問聖人與凡庶皆可而

時使當德地若止以舜當之凡三德已若為危疑之象
地則千百年間只有箇舜禹用得也謂問九三不言象
何可言曰九三陽剛不中居下而上有乾乾惕之象不
也德明九三指言象亦不可乾乾惕只此意謂纂註
重則曰乾乾行事不怠乾乾惕只此意謂纂註
蔡終曰乾乾行事不怠乾乾惕只此意謂纂註
則非龍之下位五上為天則乾乾惕只此意謂纂註
則非龍之下位五上為天則乾乾惕只此意謂纂註
言將離乎九四或躍在淵无咎或者疑而絕於地特
其性謂之九四或躍在淵无咎或者疑而絕於地特
非龍可乎九四或躍在淵无咎或者疑而絕於地特
未飛耳躍而上空下洞深昧不測之所龍上之在下改革
欽定四庫全書

陸下是飛龍在天臣等利見大人是利見陸下也說得
最好外通論二五兩爻此兩爻當以所利見之德觀得
之若已是有九二之德占得九二則為利見九五大
德之君若常人九五之君而有九五之德占得九五
則為利見九五大德之君若常人九五之君而有九五
主此九五大德之君若常人九五之君而有九五之德
臣利見大德之君若常人九五之君而有九五之德
有士庶人利見大德之君若常人九五之君而有九五
曾大德之君若常人九五之君而有九五之德
天下同利與人共成天下之事上九亢龍有悔上九
亢者過於上動必有悔故其象占如此陽附錄上九
極於上動必有悔故其象占如此陽附錄上九亢龍有
欽定四庫全書

之際進退未定之時也故其象如附錄田是平所在
此其占能隨時進退則无咎也附錄田是平所在
測處不似九二安穩得便上天去不得依舊在淵裏皆不可
了或問胡安穩得便上天去不得依舊在淵裏皆不可
然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自
然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自
成虛却此乃止三百八十四件事邪去陽纂註程子
八十四此乃止三百八十四件事邪去陽纂註程子
時也歷試九五飛龍在天利見大人剛健中正以居尊位
上之大人其象如此而占法與九二同特下利見大人在
附錄太人其象如此而占法與九二同特下利見大人在
附錄太人其象如此而占法與九二同特下利見大人在

必以須以亢滿為戒如益般爻最是易之大義易之為書
大抵於亢滿為戒如益般爻最是易之大義易之為書
理勢如此又云當盛極之時便須慮其亢如當盛之時
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後天下事未可知又云康節所
注程子九二五者位之極中者得時之交看喜戚微
進退存亡無憂則通至於悔也徐氏曰堯用九見
龍无首吉諸卦九言凡遇變則通至於悔也徐氏曰堯
而居首故於此發之而聖人固繫之辭使遇此卦而
故為聲龍即此占之益六陽為變剛則吉柔吉之道也
乾之坤曰見龍无首吉益即此占之益六陽為變剛則吉