

中國古代易學叢書

中國書店出版社

封面題字

季羨林

封面設計

李立祥

技術編輯

周海新

中國古代易學叢書

第六卷

中國書店

出版

新華書店首都發行所 發行

一九九二年七月 第一版

一九九二年七月第一次印刷

印數 1—1000

ISBN 7-80568-405-7 B·26

定價：一六五元

編

輯

王立文

金元申

孫學威

郭子儀

高文柱

傅立勤

鄢良

本卷目次

周易經傳集解

宋 林 栗 撰

.....一

易原

宋 程大昌 撰

.....五〇二

周易古占法

宋 程 回 撰

.....五九五

原本周易本義

宋 朱 熹 撰

.....六二〇

別本周易本義

宋 朱 熹 撰

.....七〇〇

宋 林 栗 撰

周易經傳集解

三十六卷

周易經傳集解

周易經傳集解

提要

臣等謹案周易經傳集解三十六卷宋林栗撰栗字黃中福清人紹興十二年進士官至兵部侍郎與朱子論易及西銘不合遂上疏論朱子時太常博士葉適侍御史胡晉臣皆助朱子初栗因罷知泉州又移明州卒謚簡肅事蹟具宋史本傳是書淳熙十二年四月嘗進於朝首列進書表貼黃初論各一道栗自序一篇貼黃稱本名周易文象序雜指解後以未能該舉彖詞繫詞文言說卦乃改今名王應麟玉海稱其書經傳三十二卷繫詞上下二卷文言說卦序雜本文共一卷河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四卦立成圖大衍揲著解共一卷與今本合當時與朱

子所爭者今不可考朱子語類中惟載論繫詞一條謂果以太極生兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者意思不同其餘則無所排斥朱彝尊經義考引董真卿之言謂其說每卦必兼互體約象覆卦為太泥時楊敬仲有易論黃中有易解或曰黃中文字可毀朱子曰却是楊敬仲文字可毀是朱子併不欲廢其書考陳振孫書錄解題曰其與朱侍講有違言以論易不合今以事理推之於時朱子負盛名駁駁嚮用而果之登第在朱子前七年既以前輩自居又朱子方除兵部郎中而果為兵部侍郎正其所屬詞色相軋兩不肯下遂互激而成訐奏蓋其釁始于論易而其故不全由于論易故振孫云然後人以朱子之故遂廢果書似非朱子之意矣經義考又曰福清林黃中金華唐與政皆博通經

學而一糾朱子一為朱子所糾其所著經說學者遂置而不問與政之書無復存者黃中雖有易解而流傳未廣恐後泯沒然當黃中既歿勉齋黃氏為文祭之其畧曰嗟哉我公受天勁氣為時直臣玩義經之文象宛筆削于獲麟至其立朝正色苟弗吾意雖當世大儒或見排斥苟與吾趨雖前賢為論亦不樂于因循規公之過而公之近仁者抑可見矣論者固不以一背而掩其大醇也勉齋為文公高弟而好惡之公推許之至若是然則黃中之易其可不傳鈔乎持論頗為平允昔劉安世與伊川程子各為一代偉人其元城語錄盡言集亦不以嘗劾程子而廢耿南仲姻敵誤國易被依附權姦其所撰易解今亦並行果雖不得比安世視南仲與被則有間矣故仍錄其書而併存彝尊之論焉乾隆四十

六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫家鼐

總校官臣陸費墀

周易集解

四

欽定四庫全書

周易集解卷一

宋 林栗撰

周易上經

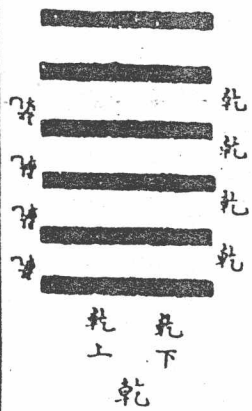
昔者夫子之贊易也蓋因其上下二篇題云上經下經者所以自別於傳也故自漢以來通謂十翼為大傳其後儒者又取大傳分繫於經因其篇目題云乾傳咸傳者以自別於箋注爾今存其舊得以考焉者

周易集解

左邱明作春秋傳自為一書至晉杜預始取邱明之傳與經之年相附而解之名經傳集解方其未附也邱明之書別行於世漢之儒者至以不傳於春秋然則從今便觀覽存古以備稽考儻可以折衷於大雅乎謹按大傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業又曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也此則三聖人之所盡心而仲尼父之所諄諄誨人也今

夫天地未判有物混成是為太極清濁既辨一尊一卑是為兩儀東震西兌南離北坎是謂四象乾坤艮巽補其四維是謂八卦學者之所知也然元氣龜興之象方維奠位之形是易之所取非其所有也易之所藏非其所示也若夫有而示之則何以哉請觀諸易今之成卦曰乾者有物混成之象也是兩儀之所由生也又繫之曰乾下乾上者一尊一卑之象也是太極之所生初為乾二亦為乾三為乾四亦為乾者四方之象也是兩儀之所生也覆而觀之上為乾五亦為乾四為乾三亦為乾者八卦之象也所生六位定其六爻八卦形而八物倫類而聚之羣而分之相得則吉相遠則凶或害之有悔有吝吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是則吉凶之所由定而八卦之所生也聖人以此見天下之賾而擬諸其形容象其物宜以此見天下之動而觀其會通以行其典禮是則大業之所由出而吉

凶之所生也是以聖人顯而示之繫以告之定以斷之聖人之誨人明白諄切如此而學者未嘗致思乃欲遺大傳而不取不亦惑乎今故因王弼之例集經傳而解之又益之以序卦雜卦庶乎不沒先聖人之意云爾易曰三人行則損一人一人行則得其友子曰一陰一陽之謂道今之集解以二卦合而成篇會其太極奠其兩儀表其四象歸其八卦然後觀象玩辭無餘蘊矣

三畫伏義氏八卦也六畫文王重之也乾下乾上者三畫之乾也成卦之乾者六畫之乾也說卦曰乾健也坤順也乾為天坤為地雜卦曰乾剛坤柔序卦曰有天地然後萬物生焉此六十四象所以首乾而次坤也乾坤

之所得剛柔健順之名而該乎天地之象何也凡肇於形氣可名者一一者數之所從起也天之所以清地之所以寧皆原於一以一而含三則圓三徑一者圓之象也以一而含六則觚六如一者方之象也是故乾為元而其數三坤為方而其數六六者四方上下之形而三者天地人之道也是故有一則有二有三則有六一為奇二為偶奇為陽偶為陰陽為剛陰為柔剛為健柔為順剛柔健順无所不為也此自然之理固與象數相符

周易傳集解

矣昔之畫卦者仰取諸天俯取諸地近取諸身故一卦三畫畫而皆一則其數為奇其氣為陽其體為剛其用為健矣畫而皆二則其數為偶其氣為陰其體為柔其用為順矣天下之至健者莫如天三畫皆健不曰天乎天下之至順者莫如地三畫皆順不曰地乎重卦者兼三才而兩之故一卦六畫三畫之變者八卦六畫之變六十有四為六十四卦其至健至順者未嘗易也故三畫之乾為天六畫之乾亦為天三畫之坤為地六畫

之坤亦為地也曷不以天地名其卦乎曰乾坤之義其在人物無所不為矣為君臣為父子為夫婦為君子為小人為牛馬為蓋輿為衣裳為赤黑為清濁為貴賤為貧富為眾寡若曰天地而已矣則理有所局而象有所窮天為寡而地為眾天為富而地為貧雖善喻者不容其喙矣況於統天而行地者何以見其義乎故不曰天地而曰乾坤則其義無不通其象無不具此八卦命名之大例也

乾元亨利貞

周易傳集解

乾象也元亨利貞象辭也下文象曰者夫子釋之也夫子之釋象也蓋別為篇章初不連屬於經文之下其題曰象者釋象也題曰象者釋象也題曰象辭者釋象之辭也下繫辭之大意也題曰文言者衍釋乾坤二卦之言也題說卦者衍釋八卦之說也題曰序卦者釋六十四卦之序所以相叙而相成也題曰雜卦者釋六十四卦之變所以相雜而相居也其象曰繫辭文言各依本經分上下篇通為十篇故謂之十翼其後易家取象象文言分繫於經

隨其象爻之下題云象曰象曰者取十篇之明也獨於

乾卦爻終而後繫之者存古文也今之學者不考其故遂以孔子之言謂之繫象象辭矣子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶智者觀其象辭則思過半矣豈夫子自為之而贊之歟斯不待辨而明矣元始也亨通也利和也貞正也此四者終始之義也物始而通通而和而正不始則不生不通則不暢不和則不遂不正則不威始則大故元又訓大通則美故亨又訓美和

周易經傳集解

卷六

則宜故利又訓宜貞則固故貞又訓固其本一也一者何元之謂也元則亨而利利而貞矣此四言者在時為春夏秋冬在德為仁義禮智然而繫之乾何也曰乾為天者物之所資始也坤為地地者物之所資生也乾不交坤物何自始坤不配乾物何自生故乾以六陽坤以六陰變化生成備乎終始之義也六十二卦皆以遠近愛惡言其情惟乾坤純體無剛柔之雜自初至上以始終為義故文王繫其象以元亨

利貞之辭也

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎九四或躍在淵無咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍無首吉

初二三四五上者六位也加之九六者爻也何從有此六位由三才六畫而分之也天有陰陽地有剛柔人有仁義故一二三四五六者所以象陰陽之體也何從有此九六卦畫有奇耦而寓之也奇為陽耦為

周易經傳集解

卷六

陰陽為剛陰為柔故九六者所以象陰陽之用也然則何為不言一六而言初上曰數不止於六六也者畫之數也元以著始終之義也數起於一一也者自六而逆數之也元以見尊卑之義也故變一為初則知六之為終變六為上則知一之為初故初上也者本末之序而首尾之義也然則曷為不言七八而言九六曰六七八九者四象之成數也用九六而不用七八者三天兩地而取之也揲著三變而定之也何

謂參天兩地而取之曰一三五參天也二四兩地也
一三五合而為九二四合而為六九六者乾坤之蘊
而剛柔之撰也何謂撰者三變而定之曰大衍之著
三變之後下不至五上不逮四陽起於七而窮於九
陰起於八而窮於六窮則變變則通故九六者陰陽
之究而變化之宗也初二三四五上以為經九六以
為緯而後易之義有所錯矣或曰然則曷不為言九
初而言初九不言二九而言九二曰以初攝九則始
終之義明以九攝二則體用之情著夫豈苟云乎哉
象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

以生以死保全翕合歸於太和斯之謂利貞也乾之
成卦四象皆乾初為元二為亨三為利四為貞故曰
觀其彖辭思過半矣夫健而不息者天地尊而元為
首者也乾為天為首正者法天之健作首之尊出於

庶物之上其用不息其體無為而萬國咸寧矣

象曰天行健君子以自強不息

乾之所以為天者天行健也四時行焉萬物生焉運
而無息豈非健乎君子體之自強不息則天之道也
豈必王天下而後取法於乾哉六十三象皆繫其名
獨變乾而稱健者乾即是健別无他意舉一以例餘
卦也

潜龍勿用陽在下也

龍陽物也潜於重陰之下啓蟄而升莫之能禦故震
下一陽象之時潜時飛變化不測故乾之純陽象之
夫震也者乾之統天而時行者也以其自下而升故
主乎震以其變化不測故統乎乾也乾陽純體無內
外相應之義自初至上以始終為序故彖辭曰元亨
利貞子曰大明終始六位時成時乘六龍以御天也
既以為純乾矣而猶繫之曰乾下乾上是猶存重乾
之象也故初與四為始二與五為中三與上為終此

重乾之終始也初為始上為終二五為中正而分貴賤三四為危疑而分險易此純乾之終始也初二為地三四為人五上為天此易純乾之終始也何以明之初潛四淵同於隱德二見五飛同於中正三厲上亢同於大道潛而未能躍見而未能飛厲而不至亢所以為乾下乾上也潛龍勿用陽之初也亢龍有悔陽之窮也利見大人中正之位也見龍在田飛龍在天貴賤之等也上下之交危疑之地也乾乾惕厲或躍在淵險易之分也在淵為潛在田為見皆未離乎地也上下無常變化不測則游於人間矣飛而在天亢而有悔則升乎天上矣此純乾之終始也大明乎終始之義則知乾之六位以時而成乾之六龍以時而動夫豈有隱乎哉初九之為潛龍何也乾坤十二爻分配十二月乾為春夏坤主秋冬孟春之月蟄虫始振龍於此時猶潛乎下也潛而振則陽氣之初矣然而未可用也君子隱而未見行而未成故戒之曰

勿用子曰陽在下也自漢至今言易者皆謂乾之六陽起子而終於巳初九於爻應冬至之候方此時也一物閉藏蟄虫未振何以喻陽氣乎況於見龍在田天下文明而以應季冬之月坤之初六履霜堅冰而以明仲夏之時又惑矣疏至或引春秋晉史蔡墨有否在乾之始始下卦巽巽在辰已有龍之象夫龍陽物也故震以一陽象之巽反震者也而同其象豈不謬哉則又曰巽之究為躁卦夫乾之初豈巽之究乎哉或曰冬至一陽生矣而以孟春言之其然豈其然乎曰易者象也物之著見然後謂之象故周史有言夏數得天夫子亦曰行夏之時其作春秋也以正月係之春若合符契矣易謂其不然乎見龍在田德施普也初九下卦之下以陽居則故曰潛龍言其時言其物而不可以言其地也九二下卦之中以陽居未故曰見龍在田見者言乎其時也龍者言乎其物也田者

言乎其地也九二之為見龍在田何也仲夏之月雷乃發聲蟄虫咸出龍於此時見而在田矣龍之在田誰能見之者惟興雲致雨而我田時則人皆見之矣故在田云者非龍之在田也言龍之德在乎田也所貴乎大人者非貴其有德也貴其德之能及物也九二正中行成名立言而可以為人師動而可以為世法然猶垢汙自匿獨善其身埋光晦采不自表見則龍之與蛇何以異哉是乃楊朱之徒而非大人之道也故曰利見大人見與見龍之見同子曰德施普也其是之謂乎說者皆謂九二為臣九五為君相與利見失其義矣

終日乾乾反復道也

易有四象之數三至四是也自四以往无全象矣反而視之又四象也兩儀生四象四象生八卦彖取其正爻取其交惟其所之則以為義九三下卦之上其正反皆乾象也乾為君子反覆皆乾不離於道君子

乾乾之象也下卦為晝上卦為夜上下之交日之終而夜之夕也故曰君子乾乾夕惕若乾之又乾健之至也下乾之上人君之位也上乾之下人臣之位也上為人臣下為人君其體重剛其位下中三分天下有其二以服事商可謂危矣有君民之大德有事君之小心是以終日乾乾與時偕行至於夕矣可以息矣然猶惕然恐懼不敢自暇自逸雖造次顛沛必於其道君子之進德修業如此雖危而無咎矣故曰厲无咎子曰反復道也道也者不可須臾離也或曰九三之不為大人何也曰君子者大人之通稱也以其乾乾故繫之君子以其中正故繫之大人也然則其不取象乎龍何也曰六爻皆龍也九三者危疑變化之地也龍之變化其時其位皆不可以指言而在於人間有危厲之象故以君子明之也夫龍也者惡表其終日乾乾而夕惕也哉

或躍在淵進无咎也

九四上卦之下正反皆乾上為人臣下為人君重剛而不中在於危疑變化之地與九三同也陽以進為安以退為險也九三未離乎下而以陽居剛故乾乾夕惕而未免於厲九四已進乎上矣而以陽居柔故曰或躍在淵躍也者下乾之上也淵也者上乾之下也龍之變化或躍而飛天或下而潛淵皆不可得而知也不言飛而言躍者別於五也不言潛而言淵者別於初也或躍在淵非龍而何然不正言之者以為不可得而見也故或之或之者疑之也見其將升則疑其躍見其无跡則宜在淵不知其變化也夫蟄之始振也吾知其為潛雷之發聲也吾知其為見至於變化孰知其所在哉夫安得不疑也君子之道推而行之放乎四海卷而懷之足保其身故其上下進退不可為常要以進德修業而已故經曰無咎而子曰進無咎君子進德修業夫何咎之有哉

飛龍在天大人造也

九五上卦之中以陽居剛故曰飛龍在天龍之與天皆為陽物而五又天位本乎天者親上也孟子曰惟仁者宜在高位龍之在天是其宜矣九五之為飛龍在天何也曰蒼龍之興有角有亢有心有尾仲夏之月雷在南方龍以此時飛而在天矣龍之在天誰能見之者惟垂象著明光被四表則人皆見之矣夫蒼龍者東方之星也震之體也乾之元也而火為中星盛德在火正於南方豈不應其時而當其位也哉是故見而在田者龍之德也飛而在天者龍之位也二五之為中一也以其在下故言其德以其在上故言其位也以九居二有其德而無其位孔子是也以九居五有其德而又有其位舜禹是也以舜禹之德踐唐虞之位人歸之天命之然猶離世異俗自潔其身視天下有不屑為者是則許由之徒而非大人之道也故曰利見大人子曰大人造也五之利見則若九五者大有為於天下者也當五之時君子在上小人

在下尊卑貴賤各當其分斯大人之造矣故又曰上治也或曰春夏之交龍也昏見而直謂九五何以明之曰虞書曰永星火以正仲夏火蒼龍之中星也春秋左氏龍見而雩皆言其正也故月令仲夏之月大雩此其明驗矣或曰左氏又云龍見而畢務火見而致用何也曰此謂晨見也角亢為龍房心為火季秋之月角亢晨見東方農務畢而戒事矣角亢既沒而火晨猶見於是乎致用矣故曰水昏正而戕以別於晨見之宿也仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢今火猶西流司歷過矣火伏於孟冬知季秋之月猶西流也則其言龍見之不同宜矣夫龍見而雩何也謂龍飛在天可以吁嗟而求雨矣龍見而畢務何也能主歲功成功而後退也火伏而後蟄者畢何也在天成象在地成形火伏於上龍藏於下豈不然哉先儒以龍見而雩為建巳之月誤矣或曰蒼龍在天位雖未正卦爻亦有其象乎曰固也孟春之月七宿皆沒故

謂之潛仲春角亢已見於天遠而望之有在田之象焉季春氐房已出乎地孟春尾箕未離乎淵仲夏正於南方季夏則已過中而亢於未申之位角星初沒故有見羣龍無首之象焉蓋龍星畢見西具首歲矣聖人作經極乎天人之蘊无所不該特微顯而闡幽舉其一端以示人耳仲尼於九二之象言德施普也蓋取龍之功用以明之又言天下文明則取諸垂象矣攷其義類曾有一之不然乎子曰無為而治者其舜也與夫何為哉恭巳正南面而已龍在中天萬物咸覩其象蓋如此也或曰書言曰永星火以正仲夏而月令以昏火中為季夏之月驗之乾象則月令合而書不應說者頗以歲差言之其信然乎曰歲差歷法也以人求天者也非天行之有差忒也由唐虞至於嬴秦由秦至於今其年代元甚相遠推度書而合月令有一月之差則推月令以驗於今又當於孟秋之月矣然今皆但之宿與月令歲舍差之論吾无取

焉曰然則書之中星不應乾象何也曰章與荀皆以宵驗而呂氏以昏紀故二終仲夏而火中月令季夏而火王蓋參互發明無乎而相悖矣學者詳之亢龍有悔盈不可久也

上九重卦之極以陽居柔故曰亢龍有悔亢者高之極也陽至於此窮矣而上又無位不與物接斯為亢矣或曰上之與五皆天位也上為亢位何哉曰立天之道曰陰與陽陽為得位而陰為失之矣天道下覆地道上承人道親地故初不言地四不言人上不言天飛而愈上不位乎天將何以處之其亢旱之龍乎上九謂之亢龍何也曰季夏之月流金磔石龍於此時亢而在上矣夫日月星辰麗乎天者也龍之成形非麗天之物所以飛而在天雲之輔也亢而在上則雲無所輔則龍无所乘雲无所輔龍無所乘則暴而不成失其所以為龍矣其能以久在天上乎雖以崇高之資處盈成之勢驕淫矜夸失其臣民則危亡之

道也他卦爻象若此必繫以凶咎之辭惟乾坤純體不同餘卦夫乾天下之至健也豈極而遂亢亢而不復也哉故不曰凶而曰悔不曰悔而曰有悔者未必然之詞也子曰盈不可久也惟其自然盈是以難久若夫滿而不溢高而不危何不可之有哉

用九天德不可為首也

六十二卦不言用惟乾用九坤用六何也曰他卦六爻剛柔上下變化无常惟乾坤純體自初至上以始

終為序故陽則亢陰則戰自然之理也夫大人者豈與時偕極而已乎必有以用之則長久而无敝矣故曰用九用九之道豈其不如上九乎使其不為上九則乾坤至五而終矣至五而終五又窮也然則變為上六乎乾當為夬坤當剝矣夫所貴乎乾者為其至健也所貴乎坤者為其至順也合將變而夬為剝則奚取於乾坤矣夬之上六曰无號有終凶子曰无號之凶終不可長也剝之上九曰小人剥廬子曰小人

剝廬終不可用也。夫剝之終其不可用亦明矣。變而為乾坤庶乎其可也。豈使乾坤變而為剝乎。然則用九之道何如。曰有以用之則無變乎上九而治矣。九為進上為退。九為存上為亡。知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎。正者何也。以九居上一陰一陽天德之正也。然則九五不曰天德乎。曰九者天之德也。五者天之位也。位乎天德惟九五當之。然夫子於二言正中於上言不失其正而五不言之者其可知也。故曰見羣龍无首善用上九者不居其位而居其德。使羣龍皆見而不為之首。羣龍者衆覽之象也不為首者不賢之義也。采雲氣御羣龍利澤萬物光被四表不示其跡不顯其用不尸其功不有其義豈其首可得而見耶。夫乾為首上亦為首而以陽居柔是失其位而无其首者也。无首之象以位言之則凶以德言之則吉。故上九著其悔而用九言其吉曰天德不可為首也。斯之謂吉也使上為陽位而九居之能

不為首乎。老氏有言迎之不見其首其知用九之則矣。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也。君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事。君子行此四德者故曰乾元亨利貞。

六十四卦乾坤有文言何也。大象釋之矣。又將申言之不幾於贅乎。聖人以學者執文害意舉一隅不以三隅反故於乾卦九三釋彖五釋小象反復發明或一言而互稱或數言而同指使學者觸類而長深思而得至於坤則申言之而已。至於他卦亦特舉其二見於繫辭之訓學者明乎乾則通乎坤明乎坤則六十四卦无不通矣。將使夫子悉而言之則有不勝言者矣。或曰何以謂之文言曰子不云乎物相雜故曰文又曰其旨遠其辭文由是言之即彖象之辭也。夫子蓋曰言之不文行之不遠學者考其象讀其辭