

周易通論卷三

論易言陰陽之序

凡易所謂陰陽者，皆先以定位者言。如天地日月之類是也。而其間又以流行動靜而分陰陽。則如天地之氣一寒一暑，日月之行一晝一夜之類是也。故繫辭傳首章先言天地高卑剛柔動靜方象形一一定位。然後氣機相摩相盪而雷霆風雨聚散乎其間。晝夜寒暑運行乎其際。此聖人所由道陰陽之實也。說卦亦先敘列八卦對立之體。後及於動散潤暉周流之用。正與繫傳首章同意。

卷三

其言神妙萬物亦自用而推本於體也。故曰天地設位而易行乎其間矣。乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤亦幾乎息矣。言其體用之不相離若此。固未有捨實體而談虛機者也。雖然流行者變易也，而定位者則已。只交易於其中，則交易者變易之本也。故繫傳之言鼓潤運行也，以相摩相盪。皆先之。說卦之言動散暉潤也，以相薄不相射者。先之。而其言動撓燥說也，又以相逮不相悖者推。

而本之也。交易者陰中有陽陽中有陰互藏其宅者也。變易者陰極而陽陽極而陰互爲其根者也。互藏其宅故其情相求而相須互爲其根故其道相生而相濟。此皆所謂行乎其間之易然。離設位成列者求之則亦不可得而見矣。周子先言太極動靜然後曰分陰分陽兩儀立焉。張子先言太虛升降飛揚然後曰浮上降下清濁分焉。是二說者不善觀之。未有不妄意爲混沌未剖之初。氣機不息者也。故朱子說之直以爲目前如此。然後其言

無弊然惟其先言流行者以及定位故或以啓學者之疑也。以夫子之言衷之則凡易中陰陽皆當以定位者爲本。其所謂動也靜也消也息也然後以此推之而已矣。然則流行之陰陽與定位之陰陽二乎。曰不二也。定位之陰陽旣分及其流行也雖不相離而各有用事偏勝之時。故天地同流而天生生地主成則謂春爲陽秋爲陰可也。日月相推而日晝書月晝夜則謂晝爲陽夜爲陰可也。流行之陰陽自定位之陰陽而起。故語道者必於其

論易簡之原

易簡者聖人所以語乾坤之德行。蓋論道之極致。然所以易簡者其原安在也。曰此中庸所謂爲物不二也。天地之心一而不二。故天地之事順而無爲。合之則天地同流者也。分之則主宰萬物而不二。以知大始者乾也。致役乎帝而無爲以作成物者坤也。故曰夫乾其靜也專其動也直。夫坤其靜也翕其動也闢。專言其心之存。直言其心之發。翕言其事之斂。闢言其事之施。存發之間毫無夾雜而委曲者。此乾之所以有心而無心也。斂施之際毫無凝滯而窒礙者。此坤之所以有爲而無爲也。無以名之則名之曰易簡之善而已。無以贊之則贊之曰至德而已。天地之德不可窺也。於人心之德驗之。今夫人之心一於理而不二。則靜專動直之氣象可識也。其應於事也順乎理而無爲。則靜翕動闢之氣象可識也。易者坦白之稱。簡者要約之謂。坦白故易知。要約故易從。易者險之對。故有

以知險簡者煩之對故有以知阻易之所以達天德而定大業同吉凶而處憂患者其道無以易此此易簡之原也

論幽明之故

或問觀天察地何以知幽明之故也曰天文之大者三光而已地理之大者五行而已而皆不離乎陰陽故天陽也地陰也自在天者言之日陽也月陰也自在地者言之木火陽也金水陰也張子曰火日外光能闢而施金水內光能翕而受神與形

周易通論

卷三

四

天與地之道與是故天施而地受者也日施而月受者也木火施而金水受者也施者其體實受者其體虛實者著顯而易見故凡明之類皆視此也虛者隱暗而難知故凡幽之類皆視此也施者有所麗受者有所涵惟其能受而涵之也故虛而非虛且虛而能生實也此陰陽所以不窮而萬物所以生生幽明之理盡於此矣夫下文死生人鬼皆幽明之大者也雖然就此以觀幽明之理茫昧渺而未易知者惟於天文地理之顯者而觀察之

則幽明之故可以耳目及而思慮得夫然後死生之說鬼神之情狀可以繼是而有明也故邵子曰日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也此意也

論死生之說

始終卽生也曰原始反終故知死生之說何也曰始終者泛論事物之始終死生者切指吾身之生死言推原反覆於事物之始終則知吾身死生

周易通論

卷三

五

之說也聚則物之所以有散則物之所以無感則事之所以生寂則事之所以止其生而有也有所自其止而無也有所歸死生之變如此而已雖然猶有深於是者焉天之生物也豈使之徒然而生徒然而死哉蓋必有所以生者焉所謂全而生之也有所以死者焉所謂全而歸之也百穀草木之生能蕃其根暢其枝以至於成其實則所以生之理完矣剝落之後其實必充美而又可以蕃衍於無窮蓋性之流傳不可息也不如是則雖有是生

性而不完。既落之後，必不能充美而可蕃。此萬物終始之著者也。人心之造事也，如其事之理而無虧欠及乎事已心休，則泯然而有以自得，且可以生異日之善而爲後事之師也。否則迹雖往而縈懷者不釋，甚則過既成而追訟者無窮。人生於天地間，其生其死蓋終始之大者，較之物類事類又相遠矣。而聖人所謂朝聞而夕可者，蓋亦等其理於一事物，逡巡晨暮之間，此之謂死生之說也。異氏之學於知死之說詳焉。夫既死矣，彼何從而知之。易之所謂知者，以事物終始而知之。夫子又言未知生焉，知死蓋此意也。周子圖說引此終篇，以爲太極全付於人，人必全而歸之，然後三極之道立。西銘亂語存順沒寧，指亦如之。皆聖賢深切之訓也。舍是而求死生之說，則何以知爲。

論鬼神之情狀

先儒以精氣爲生者爲神，游魂爲死者爲鬼。愚謂死而魂游，又孰從而知之。非窮理之要也。蓋精氣游魂，皆以吾身之生生者言之。爾筋骨血肉精之

爲也。呼喻營衛氣之爲也。二者合而成物。物之體也。精之靈曰魄。氣之靈曰魂。魄主靜。故常居。魂主動。故曰游。游者或聚或散之稱也。其聚也。乘於氣而思慮動作興焉。其散也。藏於魄而思慮動作泯焉。是故精之魄爲鬼。氣之魂爲神。游魂之聚而乘於氣者爲神。其散而藏於魄者又爲鬼。精氣魂魄常在鬼神之間。流而不息者也。游魂之變無方。鬼神之旋伸而旋屈者也。以造化言之。則天氣地質猶吾身之精氣。天神地靈猶吾身之魂魄也。游氣

周易通論

卷三

七

紛擾。猶吾身之游魂。感遇聚散以爲萬物之終始。死生。猶吾身游魂之變也。經所謂鬼神者。通造化而言者也。造化之鬼神不可知。故以人身之鬼神知之也。推而極之。則造化之鬼神不可求。亦以人身之鬼神求之也。知之則質而無疑。求之則感而遂通。何則一體故也。或曰。鬼神之說侈矣。自異氏之說入。而怪滋甚。今定其爲有耶。爲無耶。曰。此經之言所以爲理之至也。夫求之身而有焉。斯有矣。求之身而無焉。斯無矣。天神地元之長在。易知者。

也。萬物生息之無窮亦易知者也。世俗之惑蓋在於人消物化而不知其所歸。故以爲有無難明也。然自吾身之游魂觀之。則凡耳目之所涉。思慮之所營。必有所藏也。有所寄也。孩稚之習。老大而不忘。且晝之爲夢寐而不泯。惟精氣之長在。而魂魄之同流。故動靜之一根。而隱顯之無間。然則鬼神之有無可知矣。是故仰觀天文。俯察地理。則以吾身之精氣爲物者當之。幽明之故通。而鬼神之情狀已明。原始反終。則以吾身之游魂爲變者當之。

周易通論

卷三

八

死生之說得。而鬼神之情狀益著。○或以晝作喻。人夜夢喻。鬼理然乎。曰晝則魂用事而主動。其或動而又或靜者。魂之交於魄也。夜則魄用事而主靜。其或靜而又或動者。魄之交於魂也。故明則人爲主。人交於鬼者其正也。魂交於魄之喻也。幽則鬼爲主。鬼交於人者其變也。魄交於魂之喻也。正故虛靈湛定而有常。有所感斯無不通矣。有所存斯無不在矣。變故彷彿雜糅而不測。其交也不可。知其來也不可。故欲知心之體之靈者。於其湛

定而有常。不於夢也。欲知鬼之神之靈者。亦於其
湛定而有常。不於交也。心之體湛定而有常者。與
其神智日生之用。混然而合一。鬼之神湛定而有
常者。與萬化無窮之機。浩然而常流。而世之好語
怪者。惑於鬼神之變者也。周禮有三夢之占。蓋與
警妖祥之術一。

論繼善成性

夫子之言性與天道不可得而聞也。自乾彖傳文
言始發之。其曰大哉乾元。萬物資始。是朱子所謂

周易通論

卷三

九

天地以生物爲心。而人物之生。因各得夫天地生
物之心。以爲心者也。然傳言萬物資乾元。以始而
已。至文言申之曰。元者善之長也。則見元之爲善。
又曰。君子體仁。則見善之爲仁。仁者。卽天地生物
之德。而人物得之以爲心之德之實體也。夫自天
言之。謂之賦。自人物言之。謂之受。自一賦一受之
間言之。謂之繼。繼也者。猶子之於父母。曰繼其體
也。猶弟子之於師。曰繼其志也。天道賦與之初。無
擇於物。人物受命之始。無間於天。如陽光之照也。

不以岡原澗壑而殊也。如大雨之奔也。不以陂澤沼沚而異也。當此之際。徒有善焉而已。故曰。繼之者善也。言天人交接之間。無非善者。是大哉乾元。萬物資始之謂也。又曰。乾道變化各正性命。又朱子所謂理爲之主。而陰陽五行爲之錯綜經緯。於是人物之生氣殊質異。而各一其性者也。成者氣之聚形之具。天旣賦於物而已。分物旣受於天而自足。如兼被乎陽光而岡原之明暖。澗壑之陰沍。不能均也。如兼承乎雨澤而陂澤之汗漫。沼沚之淙滴。不能同也。當此之時。則謂之性。故曰。成之者性也。言人物之有定而不可移。乃其所以爲性者。是乾道變化各正性命之謂也。是故乾元者。專乎天地之心之德而言者也。其資之以始而繼之者。是人物之公也。理一者也。乾道者。兼乎天地之氣之化而言者也。其正而成之者。是人物之差也。分殊者也。乾元惟大故公而不私。乾道惟變化故差而不齊。周子引彖傳之言。與繫傳互相發。其指深矣。厥後程張天命氣質之說。實出乎此。

論河圖

河圖何以作易也。曰天地之間陰陽而已。河圖之奇耦者所以紀陰陽之數。倣陰陽之象而盡陰陽之理也。一奇爲陽數。二耦爲陰數。其餘凡奇者皆從一而爲陽也。凡耦者皆從二而爲陰也。其位則節於四。備於五。而加於十四者。天地之氣分司於四方。迭王於四時之用數也。五者兼其中之體數也。十者倍五而成在四方四時。則陰陽互藏互根之數。在中央。則陰陽混一和會之數也。今以圖觀

周易通論

卷三

十一

之。除五十爲體數。居中。則一三七九者奇數之始。終也。二四六八者耦數之始終也。陽始於北。盛於東。極於南。而終於西。此圖一三七九之序也。陰始於南。盛於西。極於北。而終於東。此圖二四六八之序也。在北在東。則奇內而耦外。奇爲主而耦爲賓。奇爲生數而耦爲成數。此則陽主事而陰受命。陽息而陰消之象也。在南在西。則耦內而奇外。耦爲主而奇爲賓。耦爲成數而奇爲生數。此則陰用事而陽仰成。陰息而陽消之象也。蓋其竝立而同。

者固不容一息而相離而其迭爲賓主互爲始終者又無一息之不相推而相變也自其推行之迹言之謂之變化自其合一之妙言之謂之鬼神推行者變易爲用而其體不可執合一者交易爲體而其用不可知此河圖之緼而聖人所因以作易之源也

論河圖二

聖人之則圖作易也非規規於點畫之似方位之配也其理之一者有以默啟聖人之心而已圖所

周易通論

卷三

七

列之數如此其所涵之象又如此今以易卦觀之天一地二數之源也則聖人所取以定兩儀者也五位相得而各有合象之成也則聖人所取以定四象八卦者也何則一二之數起則凡三五七九皆一之變矣四六八十皆二之變矣故奇耦之畫由此而定也相得有合之象列則陰陽之賓主辨而交易之妙具矣陰陽之消息序而變易之機行矣故四象八卦之設由此而定也今以義文二圖觀之則先天之左右陰陽內外終始固與圖象無

二而後天之北東皆陽卦也南西皆陰卦也圖象在北東則陽爲主在南西則陰爲主亦其義也河圖兼中數故備於十易卦除中數故止於八中數者何也以一而統四則數之主也又倍五而爲十則數之全也此無極之真所以主宰包含二五之精所以停蓄完備而爲分播迭用之本者也易雖不用其數而必曰易有太極說卦敘圖象旣曰帝又曰神太極也帝也神也卦畫所無也然而以爲易有之焉則河圖中數之精縕象雖不立而理行周易通論

卷三

三

乎其間者也
論河圖三

易卦止於八而虛中數此易有太極而不著之義也言帝言神而無專位之義也固也雖然八卦之乾其統之矣夫天專言之則道也則乾太極也以主宰言謂之帝則乾帝也以妙用言謂之神則乾神也至於以形體言謂之天然後與諸卦列而爲八是故以八卦爲河圖四面對待流行之數而虛其末可掩以乾坤爲河圖之中數六子陰陽卦爲

四而對待流行之數可也。地亦天也。故坤從乾而爲中數。凡所以生張綱維皆其爲也。猶圖之以十從五而爲中數也。六子則以陰陽相爲內外消息。猶圖四面之數之相爲內外消息也。是故乾坤者列之則與諸卦成位。統之則爲諸卦之宗。說卦最後去乾坤而專言六子以明乾坤之卽神也。孔子於乾卦彖象備天德之形容焉。則已盡乎太極之緼矣。夫豈必於八卦之外求所謂太極神帝者哉。

論圖書

周易通論

卷三

四

卦以道陰陽之變。故曰易疇以敘三才之法。故曰範。聖人之取諸圖也。所謂陽卦奇陰卦耦者也。其取諸書也。所謂參天兩地而倚數者也。何則。天數始於一。地數始於二。奇耦立而陰陽之理明。故圖之以一三七九二四六八相爲內外。五爲終始也。是陰陽交易變易之道也。天數乘於三。地數乘於二。參兩行而天地之義著。故書之以一三九七相乘於四。正而左行。二四八六相乘於四。隅而右行也。是天地順逆之機。樞維之位也。其爲天地之數。

則一而卦因之以明變化之情趨時之用疇因之以明成位之職參贊之功故其中數也易見之則爲太極蓋宰陰陽而爲化樞也。範見之則爲皇極蓋中天地而立人位也。太極皇極其爲至理亦一而易所。天德無聲無臭所謂太極本無極者故其名不在八卦之內。範所主者王道有典有則所謂皇建其有極者故其目列於九疇之中也。此二圖同異之致聖人法則之源也。

論掛扚

周易通論

卷三

五

歸奇於扚古人之說不同何也。曰其說大略有二。一曰歸左右之餘於兩指之間也。如此則奇爲餘而扚爲指間。一曰歸所掛之一於左右之餘也。如此則奇爲一而扚爲餘。按禮記王制曰祭用數之扚則扚固爲餘義。況曰歸奇於扚則是并兩而一之之節也。若曰歸餘指間云爾則掛一亦於指間而何以不言扚。揲四者何所頓置而亦不言其處。故知歸掛於扚之說是也。然亦有未是者。蓋爲此說者曰以掛象閏而已。故必曰後二變者不掛而

但有扞也。不掛爲無閏之歲。故曰再扞而後掛也。審如其說。則當曰三歲一閏。否當曰六歲再閏。不應曰五歲再閏。使五與再皆爲剩字。而再扞再閏之文兩不相應。若以掛象閏。當以再掛象再閏。方得兩再字相應。且自分掛揲歸皆有所象。獨扞無象乎。扞無象。而又曰歸奇於扞。則扞亦爲剩字矣。愚故合二說而折之曰。合掛與扞皆以象閏也。或曰以再扞應再閏。而不扞則掛非閏也。曰歸奇於扞。則以扞爲主。以扞爲主。故以再扞應再閏。然掛實其起積之端。故又曰再扞而後掛也。分先於掛。如掛非象閏。則應曰再扞而後分。不應曰再扞而後掛。使掛又爲剩字也。是故以掛象閏者。橫渠及郭氏之說也。以扞象閏者。疏家及朱子之說也。合掛與扞皆以象閏。則愚之私見也。

論掛扞二

掛爲氣盈。扞爲朔虛。氣盈則攬期之成數。而可知。故分二之後。陰一而掛之也。朔虛者。計每月之空分而後得。故遂揲之後。乃存餘而扞之也。歸氣

盈於朔虛而閏法立故歸奇於扚以象閏也閏餘
生於朔不盡周天之氣則朔虛者閏之本法而氣
原無盈也据十二月之成數而先除之則謂之盈
据十二揲之全策而先去之則謂之掛及其積也
通謂之朔虛可也故既歸掛於扚則可以扚槩之
以再扚象再閏而不復及掛者以此也然古人以
三百有六旬爲期之整數則氣盈者其起積之端
矣以四十八策爲著之整數則掛一者亦其起積
之端矣雖以再扚象再閏而又必曰再扚而後掛
周易通論

卷三

七

者以此也

論掛一

後代多以卦爻應曆孔子未言也獨此節以著數
象四時閏分朞日之屬則疑惟此數與曆法合蓋
推策迎日古有是法矣唐一行以四十八策應四
十八

所謂弦者以實弦論也故總四十

八弦僅得三丁五十四日餘而所閏十一日則掛
一之策纔應一弦而不足以周之是以一行之法
閏分餘於掛一之外也愚謂以策應弦是也然當

以三百六十之朞數爲節而應經弦不當以三百五十四日餘之歲數爲節而應實弦也。經弦者七日有半也。一年三百六十五日四分日之一。以日法四乘之得一千四百六十一。以月法三十除之得四十八十分之七。四十八十分之七者一歲之弦數也。四十八策應經弦之外掛一爲畸零之策。且在用不用之間。虛一者全不用餘策全用。惟掛一者半用而半不用。是與十分之七相應而爲五日四分日之一之贏分也。或曰掛一之策退爲七分則與一行進分之病等。

周易通論

卷三

六

爾曰七分之源出於康節所謂卦用八著用七者是也。八者四正四隅除中宮之數。七者一歲生物除不用之數。故著策之窮於七。七者用數也。則其畸零之策在乎用不用之間者。以七裁之可矣。况一歲之分而除之。則四十八爲整數。而一得七分。此有法之分也。一行以四十九皆爲整數。而旋加分以合歲分。此無法之分也。一行蓋亦不以物象闡而欲以一歲闡分盡寄之掛之一策故也。

論策數

朱子以掛扚之數爲七八九六之母策數爲七八九六之子其詳於啟蒙攷誤諸書然攷之於經則策數者以象四時者也以當蕃日者也掛扚者以象閏者也一蕃四時三百有六句此正數也當爲母盈虛之分是餘數也當爲子有正數而後有餘數不應以餘而先正一也又果定七八九六者以掛扚爲重則經當曰乾坤掛扚若干二篇掛扚若干今數策而不數掛扚二也蓋策之爲七八九六也其數顯然不必計方圓全半而後合則知啟蒙攷誤諸辯猶朱子未定之說也然掛扚之與策數相應則亦有自然之法象存焉九揲者其掛扚三揲則乾老陽三畫之象也六揲者其掛扚亦六揲則坤老陰六畫之象也七揲者其掛扚五揲則震坎艮三少陽五畫之象也八揲者其掛扚四揲則巽離兌三少陰四畫之象也此則邵氏蘇氏之說可參用者大氏易言四象有二兩儀生四象以卦畫言者也易有四象所以示也以著數言者也

在卦畫者既以位次而涵著 在著數者又以餘

積而涵卦畫其錯綜變化固無不合而易所謂用九用六之名與凡七日八月之象則專取夫揲蓍而施於用者爾

論筮法變卦

啟蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若

周易通論

卷三

三

此則卦辭之用有所不周矣又審此則爻之用半用九六而半用七八矣且攷之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也蓋一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用為重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此蓋歷據古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用為有定而所謂兼用兩爻及

用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而則存其論也

論筮法變卦二

左氏傳晉文公之筮得貞屯悔豫皆八穆姜之筮得艮之八是謂艮之隨又董因為晉文公筮得泰之八此三筮所謂八者皆莫明其說杜元凱謂連山歸藏易用七八者既鑿而無據朱子以為其不動之爻皆八於文意亦不相似且董內之筮乃泰六爻皆不變者尤不得以此說也竊意古法之用

周易通論

卷三

三

卦辭者不論動不動及動爻之多寡而皆用之者也其用爻辭者惟一爻專動而後用之者也當時用爻辭者則以九六為標識因揲著之法爻以九六變也用卦辭者則以八為標識因畫象之法卦以八成也故貞屯悔豫則三爻變而無專動之爻矣艮之隨則五爻變而亦無專動之爻矣泰卦不變則亦無所動之爻矣凡此者於法皆當占卦故並曰八也但變自三爻以下及不動者則當以本卦之辭為主以董因引泰小往大來者推之也變

自四爻以上及全變者則當以變卦之辭爲主以
穆姜引隨元亨利貞者推之也變上三爻則當兼
論兩卦之辭以司空季子占貞屯悔豫曰皆利建
侯者推之也經傳之例雖不能備而其可推見者
如此至於一爻專動以九六爲標識固已然不曰
得某卦之某九某六而必曰得某卦之某卦則益
以明雖用爻辭者未嘗不先以兩卦之體其說信
也

論筮法變卦

周易通論

卷三

三

自六畫之卦而又加一卦則增長至於十二畫矣
故曰引而伸之也自一卦之義而又益以一卦之
義隨其所當可以比附故曰觸類而長之也必如
是而後天下之能事畢者何也曰一卦各變爲六
十四卦則其貞悔之間一反一覆而義於焉變矣
如貞屯悔豫者文公備嘗險阻艱難而通亨之象
也艮之隨者穆姜宜守婦道以靜而止而乃以喜
隨人之象也若得豫之屯隨之艮賓主先後不同
則其義當又別其餘占例大抵皆然此六十四卦

之變所以能盡天下之無窮聖人之所以成能百姓之所以與能者莫不具於其中故曰能事畢也若不先論卦而但論爻則其用反有所限且用爻者似亦未嘗不兼用變卦之爻晉懷公之筮曰歸妹睽孤者是也至於筮法曰某卦之某卦者蓋立八卦爲主則八卦貞也旋而加之者悔也故曰貞風悔山是蠱乃巽所統之卦也立六十四卦爲主則六十四卦貞也旋而變成者悔也故曰貞屯悔豫是豫乃屯所統之卦也曰某之某者義蓋如此

周易通論

卷三

三

今人以之卦爲名似非文意但當曰變卦則可爾

論貞勝貞一

貞勝者非謂正道勝也亦非謂常相勝也蓋言以常者爲勝也夫善而遇凶惡而獲吉者有矣然非其常也偶也偶者不足以勝常故曰貞勝也天地之道有反易焉然以其常者觀示也日月之道有晦蝕焉然以其常者著明也天下之動所爲以常爲勝者亦常夫一理而已矣順理則吉逆理則凶此則其常也惟其以一者爲常也是故塗雖殊而

歸則同慮雖百而致則一天地之寒暑雖有往來
然往者卽所以爲來者其爲成歲不異也是其所
謂貞觀者也日月之晦明雖有往來者卽所

以爲來者其爲生明不異也是其所謂貞明者也
天下之動或伸或屈然屈者卽所以爲伸者其爲
生利不異也是其所謂貞夫一者也夫子引十一
爻者以括天下之動雖然咸四之義其首也人心
之所以憧憧者動於利害之私耳其動於利害之
私者惑於吉凶之無定耳知其以常者爲勝則吉
凶定矣知其以一者爲常則吉凶之理得矣夫是
以不遷於往來之途不動於屈伸之迹守吾貞焉
而萬感定爻之所謂貞吉悔亡者此也下十爻之
義皆可以卽此而推之

六論一君二民二君一民

辭之吉凶悔吝生於卦之小大六十四卦之小大
生於八卦之小大是故知八卦之所以分陰陽者
而易之大義可識矣震坎艮多陰而爲陽卦者陽
卦主於奇也巽離兌多陽而爲陰卦者陰卦主於

耦也。蓋奇陽爲君，耦陰爲民。一君則是君之權，一而君爲主，君爲主則民聽命，所以爲君子之道也。三君則是君之權分，而民反爲主，民爲主則君失職，所以爲小人之道也。是故陰陽之始也，但有君民主役之分，而未有君子小人善惡之別。惟爲主者不失其主之道，則役效於主，而陰亦陽矣。夫然後君子之名立焉。惟爲役者不安其役之義，則主役於役，而陽亦陰矣。夫然後小人之名立焉。君子小人之名既立，此人之所以有邪正，世之所以有治亂，而未有已也。三畫之卦取類如此，故六畫之卦取類如之。如剝復師比謙豫，雖一陰也，而以陽爲主。夫姤同人，大有畜履，雖一陰也，而以陰爲主。餘則亦以其內外賓主而辨消長之分，因其貴賤上下而明進退之情。是夫子所謂卦有小大，辭有險易者，而八卦其根也。夫象者材也，卦之剛柔雜居，此其所取之材，而以定一卦之吉凶者也。是故聖人推其原於陰陽卦，以明材之所以區而別者，以此。

論初難終易

惟象之繫也。原始而要終。故爻之繫也。其於初辭亦必擬而議之。而卒則成其終而已。此初所以難知而上。所以易知也。以乾坤兩卦言之。乍觀潛龍之辭。則未知其所指也。至於知初之爲潛。則知上之必亢矣。乍觀履霜之辭。亦未知其所指也。至於知初之爲疑。則知上之必戰矣。蓋初上雖非當時而實時之所以造端究竟。雖非正位而實位之所以立本觀成時之變位之分。惟聖人爲能審其精焉。至於造端立本者。旣得則所以究其竟而觀其成。其則不遠矣。傳所謂本末之意。蓋如此。

論中爻之備

初上二爻事外者也。中四爻事中者也。以時言之。則自始之中以至終之中。莫非有事之時也。以位言之。則自出潛離隱以至席尊履貴。莫非有事之位也。如下文所謂多懼多譽多凶多功。皆惟其有事故如此。易者吉凶生大業之書。故惟此四爻者。於卦之義極相當對。發卦之蘊者。必於是而始備。

也。若初上兩爻非無時位。然以時言之。則爲事之
將然。及其已往。以位言之。則爲人之未遇。及其已
退。往往在於咎譽辜功之外。而於本卦截定之分
限。蓋有不相當直者。聖人於此。或發其未然之戒。
與其過中之坊。或示其始進之基。與其持盈之道。
雖一一根於卦義。而實出於卦之前後旁外。以周
旋之。故卦有初上二爻。而後時變窮。有中四爻。而
後時義備。

論觀彖過半

周易通論

卷三

七

文王既名卦而繫之辭矣。然其繫辭也。必雜取夫
卦義。其取夫卦義也。又取諸爻之剛柔上下內外
比應善惡。當否者爲多。故名之所以命也。間用主
爻之義。然以兩象二體爲括要之宗者也。辭之所
以繫也。兼論二體之德。然以六爻剛柔爲取用之
材者也。惟其如是。是以六爻未繫。而其粲然分列
者。已具於渾然涵蓄之中。周公之繫爻也。蓋本此
以爲權度者也。或彖辭所端指之爻。則其意可以
發明。或彖辭所未及之爻。則其義可以推廣。文周

一心者也。彖爻一貫者也。故夫未觀爻辭者擬議懸度。可以預知其得失之所歸。已讀爻辭者尋繹覆視。可以確定其吉凶之有故。吁。此智者之事。學易之方也。以乾坤兩卦言之。元亨利貞者。彖辭也。夫重乾重坤之象。天地無兩也。著其周復一周。氣化循環之義而已。元亨利貞。貞復啟元。此彖辭所以發卦象之蘊也。然而大明終始者。有六位以時成於其中。故自下卦言之。初爲元。二爲亨。三則爲利貞矣。自上卦言之。四又爲元。五又爲亨。上又爲利貞矣。乾初下卦勿用而已。四上卦將用而疑。猶勿用也。此皆厚養待施。元之意也。二下卦以德使天下文明。五上卦以德位使天下治。所謂雲行雨施。亨之意也。三下卦之極。以乾惕而无咎。上上卦之極。以亢而悔。蓋高則必危。而盈不可久。利貞之意也。坤初下卦。故曰始凝。四上卦。故曰天地閉。皆慎微養晦。亦元之意也。二下卦有直方之德。五上卦有黃裳之美。所謂含弘光大。亦亨之意也。三下卦之極。故舍章而无成。上上卦之極。故疑陽而必

戰蓋讓陽則吉抗陽則凶利牝馬貞之意也是則六爻發揮乃所以旁通其情而於彖辭之蘊亦無加焉六十四卦之義以是推之無不得者觀彖而思過半者豈不信哉聖人教人讀易莫深切於此章矣

論二四遠近

凡九二應六五者多吉蓋居下則宜有實德故貴於剛在上則宜虛中以下交故貴於柔也六四承九五者多吉蓋近上則宜有小心故貴於柔君必有剛明之德然後可以行其道故貴於剛也若以陰應陰以陽應陽以陰承陰以陽承陽則皆無相取之義其或以時義所當間有取者然非正例也如六二以陰應九五之陽九四以陽承六五之陰皆不得爲善美何則居下而柔則有援上之嫌處近而剛則有專已之失也然以六二之雖柔而中也故爲能以中正自守其應九五猶多吉義惟九四承六五剛而不中以處偏近之地則其危厲甚矣是故二多譽四多懼者統言之也又云柔之爲

道不利遠者以見二雖多譽然惟以剛應柔者多爾且見四雖多懼然惟以剛承柔者多爾若以柔承剛則無凶害柔之爲道利近故也以柔應剛則不純吉柔之爲道不利遠故也然惟二之中也故剛固有譽柔亦次之是以統之以多譽也惟四之不中也故剛固可懼柔亦未嘗忘懼也是以統之以多懼也

論二四遠近二

遠多譽而近多懼何也曰夫月遠日則明生近日

周易通論

卷三

三

則光失可見遠之多譽而近之多懼也

天地

言之則西南之方如月之望所謂遠也月受日之光地受天之施配而不嫌於敵盛而不疑於偏故在傳曰西南得朋乃與類行言致役於帝以養萬物則雖朋類衆多其效陰職乃分之宜也東北之方如月之晦朔所謂近也日與月合天與地交月則匿其明地則闕其氣故在傳曰東北喪朋乃終有慶言告成於陽以爲終稟承於陽以爲始終始之際惟陽之順無有朋私也是故遠則貴於剛者

如月之藉日光地之載天氣柔其質剛其用以君父之靈濟君父之事則剛者貴矣近則貴於柔者如月之終魄於東而載魄於西地之安守於貞而順承於元純陰至順終君父之功以聽君父之命則柔者貴矣蓋不特位之遠近然也凡受事分職之時皆西南也皆遠之屬也凡歸功稟令之時皆東北也皆近之屬也自坤象發其義而六十四卦視焉是臣之則也

論三五剛柔

周易通論

卷三

三

三多凶五多功亦統言之也又曰其柔危其剛勝耶言三雖多凶然惟柔處之則至危若以剛居之則或能自強而凶可免也然猶疑其辭者庶幾而不盡然也此所以爲多凶也以是而例於五則多功者亦惟剛者爲多若以柔居之則雖因時而有用柔之善然功不若九五之多矣蓋柔不利遠以中无咎爲二言之也而因可以例於四柔危剛勝爲三言之也而因可以例於五聖人之言有舉一隅而足者皆此類也或曰三四皆高位而四益高

四止多懼。三遂多凶。何也。曰。近而親者懼而已矣。遠而任者譽可致焉。不遠不近之間。於情則未孚。於勢則猶阻。於任則已重。於責則已切。於進退則已難。於牽掣則已多。此其所以多凶也。凡易之情。莫重乎比應。五位之尊。比而二應之。三雖近高。而無比應。其爲危也不亦宜乎。自乾卦六爻之辭。而二五之功譽。三四之凶懼。皆發其端矣。六十四卦以是推之。

論愛惡速近情僞

周易通論

卷三

三

愛惡以爻之時言也。如在泰則交在否則不交在隨則相從在睽則相離之類是也。遠近以爻之位言也。如蒙之六四則獨遠於實。比之六四則外比於賢。隨則以近而六二係於小子。觀則以遠而初六童觀之類是也。情僞以爻之德言也。如蒙五之能虛中而順以異。比二之能守正而不自失。否三之求合而包羞。同人三之懷異而伏莽之類是也。非時則愛惡不可知。非位則遠近不可見。非德則情僞不可別矣。愛惡之相攻者大。故生吉凶也。遠

近之相取者暫故生悔吝也情偽之相感尤深故
生利害也然愛惡情偽之淺深又因遠近而變惟
近而惡相攻偽相感者必致凶犯害其小者乃悔
且吝耳若遠而無比應之義者則雖不以情相愛
而凶害必不甚如姤之一陰愛惡之主也惟九二
比之九四應之有凶及不利之辭若九五則自有
吉義三與相背上與絕遠則雖有危吝而無凶咎
矣夫之一陰亦愛惡之主也惟九五比之九三應
之有凶及戒辭若九二則自有吉義四與相背初
與絕遠則但戒其妄動而亦無凶咎矣故近而不
相得者總例也其重者則以相惡相偽爲主故凶
害屬之也其輕者則以相近爲主故悔吝屬之也
以是反觀則近而相得者必吉也利也相得而遠
者亦不免乎悔也吝也皆可例求矣此三言者實
觀象玩辭之要

周易通論卷四

論參天兩地倚數

天一地二者數之本也。而曰參天兩地而倚數也。曰此河圖洛書所以相爲表裏也。蓋以理言之。天之數常兼乎地之數。故以天一并地二而爲三。也以算言之。一一相乘其數不行。二二而後有四。三三而後有九。故天數起於三。地數起於二也。以象言之。天圓地方。凡圓者皆以三而成。故設三點於此。無論疎密斜正。求其交會之心。而規運之。皆可作圓也。方者皆以二而成。故設二點於此。亦無論疎密斜正。直其折連之角。而矩度之。皆可作方也。三者殊塗同歸。皆會於中極之五數。何則。天三地二合之則五。此所謂陰陽之會。天地之心也。一三九七相乘無窮。二四八六亦相乘無窮。而五者自相乘。此所謂不動之樞。運化之本也。圓之成也。三方之成也。四三四之積。適足以當五之積。此所謂兼體之實。等量之功也。是故洛書緣此以起天地人之義也。至於易中七八九六之數。蓋亦有二

者之符焉。參兩相加以三爲節。故三三則九矣。三二則六矣。二二一三則七矣。二二一三則八矣。天數相乘。極於九而還於七。地數相乘。極於八而還於六。極者其進也。還者其退也。陽主進。陰主退。故陽以九爲父。陰以六爲母也。凡物圓者皆以六而包一。實其中則七也。虛其中則六也。凡物方者皆以八而包一。實其中則九也。虛其中則八也。陽實陰虛。故九七爲陽。六八爲陰。然陰陽之盛者。獨七八耳。九陽之老而積方之所成。則陽已將變而爲陰。六陰之老而積圓之所得。則陰又將變而爲陽矣。是故始於一二三四。而成於六七八九。萬理萬象。萬數備矣。莫不自參天兩地而來。故曰參天兩地而倚數。

論圖象

自八卦始成。而聖人名之以象。純陽純陰之爲天地。不可易已。震巽陰陽之初。故方生而有氣。陽爲雷。陰爲風也。坎離陰陽之中。故既聚而成精。陽爲水。陰爲火也。艮兌陰陽之終。故已滯而成質。陽爲

山陰爲澤也。此八物者，兩兩相耦，以全體言之。天地陰陽也，而合德也。以氣言之，雷風陰陽也，而相應也。以精言之，水火陰陽也，而互根也。以質言之，山澤陰陽也，而交感也。分定而情通，此所謂交易者也。及其流行於天地之間，則迭王而相禪，故雷與風之發，各有其時。水與火之盛，各有其候。山與澤之滋，各有其節。天與地之所主，各有其分。此所謂變易者也。是故易之爲道，有不易有交易有變易。不易者，天高地下，萬物散殊者也。交易者，合同而化者也。變易者，流而不息者也。不易者爲體，變易者爲用。然非有交易者，存則不易者何以相遠，而相親。變易者何以相反，而能相成哉。故曰八卦相錯者，猶相交也。天與地交，山與澤交，雷與風交，水與火交，推之重卦，則凡兩卦相合者，莫不各有交焉。此天地萬物之情，所以感通無間，而聖人之作易也。旣圓而列之，以明其對待之交，又因而重之，以明其錯綜之無所不交也。繫辭傳之首章，天尊地卑者，乾坤也。卑高以下，山澤雷風水火之倫。

也是皆於定分之中而具交易之性者故繼之曰
剛柔相摩八卦相盪相摩者所謂對待之交也相
盪者所謂錯綜之而無所不交也交易之情通則
變易之事起雷霆風雨寒暑者六子之功也乾始
坤成者天地之化也變化以生成萬物而皆有其
常職則亦歸於定分而已矣是故言體則首乾坤
是亦順而數之之義也言用則首雷風是亦逆而
數之之義也繫傳以造化言而切易書說卦以圖
象言而包造化知繫傳首章之爲易理之宗則知
周易通論

卷四

四

先天卦位之爲作易之本矣

一論圖象二

陰陽卦之分起於文王信乎曰自八卦始畫而陰
陽之卦定矣文王因象以起義爾非始自文王也
先天之圖各有左右序次然夫子列之莫不先陽
而後陰故曰自畫卦而已定矣水火之列於後何
也曰乾坤之外莫大乎坎離水火者天地之用雷
風山澤者又水火之用也火之用莫專於雷風則
氣生於火而又感乎水之涼寒也水之用莫專

澤山則氣滋於水而又成乎火之燥高者也然則山澤通氣雷風相薄者歸於水火不相射而已矣後章亦先言水火相逮而後曰雷風不相悖山澤通氣者此也雷動風散以下所直氣候則何如曰閉塞之後雷以動之寒沍之餘日以暵之方長而生意未足故兌以說之於是而萬物皆相見是乾以君之也鬱蒸之極風以散之燥烈之甚雨以潤之既成而生意未固故艮以止之於是而萬物皆歸其根是坤以藏之也是故先天後天圖象錯綜而其揆一也先天不著方位而其理廣以大後天著方位而其義精以切

論圖象三

文王後天之說亦出於邵氏然證之周易則其大且至者無不混合是以可信也一則陰陽卦之位繫於坤蹇解之辭夫東南爲陽西北爲陰然陽之生也雖至春而可見而其氣則已肇於冬之初陰之成物雖至秋而乃就而其氣亦已凝於夏之始故取其用之可見者則曰東南曰西北本其體之

日生者則曰東北曰西南圖之序則入用故始東方終東北不改乎人時之舊卦之序則推本故乾統三陽於東北坤統三陰於西南獨契乎天道之精也二則陰陽始終之義見於乾坤之二用蓋陽首於震而實首於乾則乾之爲首不可見也故其爻義曰无首陰終於艮而實乃終於兌則陰之終者非陰也故其爻義曰以大終陰陽互根之妙皆於北方見之何則其方則陰也其卦則陽也以之爲陰則陽爲無始以之爲陽則陰爲無終猶之一

日之有亥子丑也以爲前日之終則晝無始以爲後日之始則夜無終矣此所謂陰陽互根之妙而乾坤之用所以總歸於貞也三則圖位之序發於乾坤之爻辭乾爻始於潛於圖爲北方幽隱之象陷而止也至見焉則出矣出則必惕惕者震之恐懼自脩也惕則必疑疑者巽之進退不果也由是而飛焉則相見聖人作而萬物覩者也於是受之以坤而致役焉則乾道不亢矣坤爻始於履霜巽之伏也潔而齊之至於地道光焉則明矣无成有

終者致役之義也。括囊慎密所以保其終也。黃裳者中順之積而和悅之充。由是陰成而聽於陽焉。豈復有交爭而戰之事哉。四則陰陽尊卑淑慝之義例。統乎六十四卦。陽尊而陰卑。故陽主而陰役。陽清而陰濁。故陽潔而陰污。坤之象曰得主守其役之分也。曰得朋引其役之類也。曰喪朋始終於主而絕類上也。守其分。故從王事而終吉。引其類。故貫魚而无不利。絕其類。故渙羣而元吉。凡易之言尊卑者例此矣。坤之爻曰履霜堅冰。陰始疑也。

周易通論

卷四

七

疑則滯而不潔矣。又曰其血素黃。陰陽之雜。雜則溷而污之甚也。故於其疑也。則梃豕以牽之。包瓜以隕之。非然則有莧陸之侵。有包无魚之慮。於其雜也。則揚庭以去之。孚號以戒之。非然則用行師。終有大敗。无號而終有凶。凡易之言淑慝者例此矣。乾者八卦之主也。無敢與抗者而曰戰乎乾。懼有不爲役者也。德威不足以畏。則反君道也。懼有不潔者也。德明不足以明。則猶未離其類也。凡易之精意大義。無不自此而出。故信其爲文王所建。

圖也

論圖象四

先後夫卦位不同義亦異乎曰其義一也先天以畫卦之序而分者也後天以陰陽卦而分者也先明乾坤之義則餘卦之義明矣夫乾南坤北位之正也古者兆天南郊兆地北郊是也然乾北坤南氣之始也古者祀天於冬至祭地於夏至是也兩義者不可以相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在于正北而進而西北坤又不在于正南而退而西南蓋天道流行初無止息至無之中萬有肇焉此之謂全體此之謂大本不待乎萌動而後有以見其心矣南者正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居故長養萬物至西南而極盛坤象言西南得朋者此也古人以亥爲陽月以未爲中央其有以知此矣天地之大義既立故先天以陽畫之消息爲序自北以終於南也以陰畫之消息爲序自南以終於北也後天以陽卦統始終爲序自震以終於艮也以陰卦效職於中爲

周易通論

卷四

八

序自巽以終於兌也。夫陽統始終而乾則以終爲始，陰居中間而坤則尤中之中，故無聲無臭者，上天之載，形形色色者，地道之光，於穆不已之命昭矣。造化孕毓之功著矣。以六子象類言之，日東月西者，所自生也；火南水北者，所自盛也；雷陽風陰者，類之分也；風雷相助者，氣之合也；兌居東南以說物，艮居西北以止物者，令之正也；兌居正西，說極乃成，艮居東北，止極乃生者，用之交也。先儒以先天爲體，後天爲用，要皆義理精微之奧。古聖人所以經緯天地而出入鬼神者，非二圖互發則不備。

論圖象五

陽爲主於始終，陰佐陽於中間，天地萬物之理莫不皆然。蓋論陽之統貫，則自始至終無非陽也。然中間一節，則有藉於陰，而陰功見焉。陰功見於中間，則陽之在始終者，反若離斷而不相續。故草木之種實，陽也；枝條花葉，陰也。土中之種，卽樹上之實。然無種遠成實者，必歷乎枝條花葉之繁，而始

成也。人之男陽也。女陰也。子爲父之體。然無父遠
生子者。必資乎嫡媵之衆。而始生也。圖之四陰相
繼者。陰道在中間。故見其合也。四陽不相繼者。陽
道在終始。故見其離也。然以其循環者觀之。則終
卽爲始。猶之樹上之實。卽土中之種。繼體之子。卽
爲宗之父也。是則陽之相繼也。亦何間斷之有。

論圖象六

以一歲生物觀之。播種於春。是震則物之始也。落
實於艮。是艮則物之終也。實落又爲種。艮之所以
周易通論

卷四

十

窮上反下。成終而成始也。乾則華葉之旣脫。實之
方生。爲萬物之將終。而實爲萬物之大始。何則。使
於是而不實。則生生之理絕矣。是故語用則有種
而後有實。語體則有實而後有種也。於傳震爲反
生。勾萌之初也。巽爲長。爲高枝條之盛也。方長之
木。其心必虛。其節必弱。故離中科而上。易稿也。枝
條備則華葉繁。故坤爲文。而爲衆也。將成實則枝
條摧敗。而華葉剝落。故兌毀折而附決也。乾爲木
果。則實之方生。而在木者也。坎爲堅多心。其心堅。

也。科之反也。艮爲堅多節。其節亦堅也。上槁之反也。艮又爲果蓏。則旣落之實種之。可以復生者也。又以生人觀之。長而後有室。震之所以居先也。幼少則未長。坎艮所以居後也。乾則長子始成乎。父道而有子者也。於傳震曰長子。巽曰長女。配耦之稱也。離曰中女。諸娣之名也。坤曰母。蓋有嫡有娣而母道具矣。兌曰少女。曰妾。女御之流。所以代置而廣嗣也。乾曰父。父道成矣。獨坎艮二卦不曰中男。少男者。言中男少男。疑於長子爲兄弟。以圖意而觀。則震成父道而爲乾。坎艮者其子也。三陽始終爲父子相繼。故於坎艮但取子之幼少而未長不用兄弟之義也。

論圖象七

圖象皆心學也。何也。曰乾坤者誠明之學之源也。天清虛而與太極爲體。故實地凝實而一順成乎天。故虛心神明不測。至虛者也。以其具乎性之真。故其道則實而配乾。形色天性至實者也。以其涵乎心之妙。故其道則虛而配坤。是故乾之文言曰。

存誠曰立誠實而盡性之謂也坤之文言曰敬曰
義虛而順理之謂也存忠信之實心則誠之始立
謹慎之實事則誠之終居敬而清明在躬則明之
體精義而利用安身則明之用然大傳又曰乾知
而坤能者何也神明清虛故主知然必誠實易直
而後有以通天下之志故曰乾以易知誠則明也
形色疑實故主能然必明通簡要而後有以成天
下之務故曰坤以簡能明則誠也是故虛者非實
則出入無鄉不足以體乎萬物實者非虛則徇物
不化不足以事我天君矣震之動坎之孚艮之止
皆誠之事也巽之入離之明兌之說皆明之事也
此心學之至也以先天圖觀之震者動也志之奮
也又懼也心之惕也離者麗也智之藉也又明也
睿之通也兌者說也理之融心之裕也自誠而明
故歸於乾焉巽者入也察之深也又制也治之斷
也坎者險也行之艱也又勞也習之熟也艮者止
也積之厚性之定也自明而誠故歸於坤焉先儒
言知之明好之篤離兌之德也行之果守之固坎

良之德也。然其言學之本，必曰立志持敬，言行之要，必曰知幾謹獨。斯則所謂益動而巽，日進无疆者乎？文王之學，亦猶是也。雖然，誠者成始成終，而明在其間，是故震始之，乾坎艮終之，而中有巽離坤兌焉。蓋自心之震動警戒，而入而察之者，與之俱，是震巽兩卦之義也。明於理而和順於事，是離坤兌三卦之義也。事之既終，則形氣息而天命行，是乾卦之義也。更習之熟而居者安，涵養之深而藏者密，是坎艮兩卦之義也。以朱子之言質之震，爲戒懼之動機，巽爲省察之入機，離則由省察而精之，至於應物之際，而萬理皆明。坤則無所乖戾，而萬事皆順。兌則無適不然，而萬物皆和矣。乾則由戒懼而約之，至於至靜之中，而存天命之本體。坎則誠主於中，而無所偏倚。艮則深厚完固，其守不失，而其道不窮矣。終始動靜，莫非誠之貫，而命之流也。自動念之初，畢於酬酢之後，則明之發性之用也。至語夫陰陽合德者，則終始動靜亦莫非一理之行而明之繼，故曰誠身曰明德，其義一也。

二圖之序不同而皆以震巽爲誠明之根在先天則震先而離兌次之巽先而坎艮次之也在後天則震巽並居先而離兌坎艮次之也先聖後聖其學豈有二哉

論圖象八

夫子說圖其又言帝言神何也曰六子統於天地也地又統於天也以形體言謂之天故曰天地定位以性情言謂之乾故曰乾君坤藏以主宰言謂之帝故又曰帝出乎震以妙用言謂之神故又曰

周易通論

卷四

古

神妙萬物而爲言也帝與神皆天之心也以其實而有主故稱帝焉以其虛而無方故稱神焉神虛而帝實故帝誠而神明帝與神不可知於其氣化而知之日月寒暑火山澤風霆雨露各有專司而皆以育養成就爲職如百官有司之恪事知其主之者帝也日月寒暑火山澤風霆雨露其氣各異而不相通其道並行而不相悖如耳目手足之捷應知其妙之者神也是故於後天流行之迭王可以見天工之有統焉於先天對待之相須可

以悟神理之無間焉。雖然言帝則存乾坤之位。帝有主而可名。故著其所次舍。如心與耳目竝爲官。思與貌言視聽竝爲事也。言神則去乾坤之位。神無方而難知。則不可以所在目之。如視聽嘘吸之靈之無非一心。動靜顯藏之機之無非一體也。是故天卽君。君卽帝。帝卽神。其分則有八卦。其實統於乾而已矣。

論陰陽動靜

天與地。乾與坤。定體之稱。陰與陽。動與靜。迭用之。

周易通論

卷四

五

曰。是故天陽而地陰。陽動而陰靜。固有屬己。然傳曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。又曰。夫乾其靜也專。其動也直。夫坤其靜也翕。其動也闢。則是天地乾坤各有陰陽也。各有動靜也。以歲序言之。乾坤各備元亨利貞之四德者是也。河圖之數。天地奇耦相得有合。以成變化而行鬼神。此其義也。傳曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。是故自靜而動者闢也。乾之分也。自動而靜者闔也。坤之分也。以歲序言之。春夏爲陽。秋冬爲陰者是也。先天

之卦自震東北終於南方之乾自巽西南終於北方之坤此其義也傳曰乾知大始坤作成物是故機動於先氣發於內者則屬乎乾功見於物質定於後者則屬乎坤以歲序言之冬春爲陽夏秋爲陰者是也後天之卦乾統三陽於東北坤統三陰於西南此其義也三義者不同而共貫各有陰陽動靜者以其體用之同流言也乾動而坤靜者以其體之偏主言也乾動而根於靜坤靜而根於動者以其用之互宅言也是故陽神也陰形也神靈而質滯故陽動而陰靜陽主也陰役也主逸而臣勞故陽靜而陰動動非靜神不足以爲主而荒其居無以妙乎動之化矣靜非動形不能以爲役而廢其職無以返乎靜之分矣吾故曰天與地乾與坤定體之稱陰與陽動與靜迭用之目又曰異義而共貫

論神

傳曰神无方易无體又申之曰生生之謂易陰陽不測之謂神易卽化也神易卽神化也神妙而難

知化變而難明。故曰窮神知化德之盛也。然則學者其終不可知已乎。蓋夫子又曰知變化之道者其知神之所爲乎。能知化之所以相反而相成則知神之所以兩在而合一。此聖人指示真切處也。如水火之質則異矣。冬夏之氣則殊矣。然雨暘寒暑相用以成物者何也。惟天地之神寄於陰陽者不二也。喜怒之情則異矣。恩威之用則殊矣。然禮樂刑政相須以治世者何也。惟聖人之心行乎仁義者不二也。苟非化之易則一氣極備而物凶。苟

周易通論

卷四

七

非神之一則兩端狎至而物愈病。苟非事之易則豈能通其變使民不倦。苟非心之一又豈能神而化之使民宜之也哉。是故靜而無靜動而無動天地之神也。寂然不動感而遂通天下之故。著卦之神也。洗心退藏於密吉凶與民同患聖人之神也。是豈可以模寫繪畫者哉。然夫子於河圖之數則曰所以成變化而行鬼神也。於先後天之學則曰神也者妙萬物而爲言。然後能變化旣成萬物也。此則所謂立象盡意以通神明之德者也。何則河

圖之四方相待。所謂五位相得也。易也。成變化者也。陰陽互根。所謂有合也。神也。行鬼神者也。後天之八卦。迭嬪動撓燥潤之功是也。易也。變化以成萬物者也。先天之陰陽交錯相逮不相悖之情是也。神也。妙萬物而爲言者也。神化雖難知。而其發於圖象者。則至顯矣。雖然。非實能握其機。則不能推而行之。舉而措之。使斯民利用出入也。非實能契其妙。則不能神而明之。默而成之。通乎晝夜之道而知也。故曰存乎德行。猶之以窮神知化。歸於

周易通論

卷四

六

盛德之意

論卦名義

卦之名義。乃取象之本也。說易者言陽動於下。陷於中止於上者。則旣得矣。其曰陰入於內。麗於中。說於外。則非也。蓋陽性動。故其純者爲健。健者動而無息之謂也。陰性靜。故其純者爲順。順者靜而有常之謂也。陽性旣動。則有直上發散之意。必遇陰而後聚。陰性旣靜。則有隱伏凝聚之意。必遇陽而後散。然陰遇陽而散。則散矣。陽遇陰而聚。歸於

發散直上而後已。此陰陽之情也。陽在下而陰壓而聚之。其勢必動矣。陽在中而陰畜而聚之。其勢必陷矣。陽在上而陰承而聚之。其勢必止矣。此皆主於陽而遇陰者。故曰陽卦陰在內則陽必入而散之。是陽入於陰。非陰入於陽也。陰在中則陽必附而散之。是陽麗於陰。非陰麗於陽也。陰在外則陽必敷而散之。是陰得陽而能說物。非陰自爲說也。此皆主於陰而遇陽。故曰陰卦。因六卦之德如此。故陽在下爲陰。壓而聚必動而出者。莫如雷矣。在中爲陰。畜而聚必和而解者。莫如雨矣。在上爲陰。承而聚。旣極而必止者。莫如山矣。陰在內而陽入而散之者。莫如風矣。在中而陽附而散之者。莫如火矣。在外而陽敷而散之者。莫如澤矣。坎又謂之險者。陽陷於陰。則險莫甚焉。離又謂之明者。陽麗於陰。則明必生焉。健順雖陰陽之純。然健者得順而聚。順者得健而散。其理無以異也。此八卦之德。所以能盡天地萬物之情。而爲凡易義類之所根也。且因是以見陰陽卦之分。自伏羲作易時而

已然矣。

論序卦

序者何也。別而次之之稱也。傳曰。卦有小大。辭有險易。又曰。君子尚消息盈虛。天行也。是故齊卦之小大者。以陰陽別之。敘陰陽之先後者。以消息盈虛次之。別陰陽卦者。先定乾震坎艮之爲陽。坤巽離兌之爲陰。然後以其爻畫交錯而取義例焉。此上下篇所以分也。蓋上篇陽也。天道也。故凡天道之正。陽卦陽爻之盛。及陰陽長少先後有統。其次

周易通論

卷四

十

第者。皆上篇之卦也。下篇陰也。人事也。故凡人事之交。陰卦陰爻之盛。及陰陽交感雜亂。長少先後無紀。皆下篇之卦也。以八正卦論之。乾坤陰陽之純。坎離陰陽之中。皆正中之正也。故爲陽震巽陰陽始交。艮兌交之極。皆正中之交也。故爲陰。以八交卦論之。惟否泰天地之交。交中之正也。故爲陽。咸恒損益。旣未濟。六子之交。交中之交也。故爲陰。又乾交陽卦。凡六。需訟无妄大畜。皆爲陽盛。獨以交畫消息觀之。大壯陽已過中。遯陰方浸長。故雖

陽卦而居陰也。坤交陰卦凡六。晉明夷萃升皆爲陰盛。獨以爻畫消息觀之。臨陽方浸長。觀陰已過中。故雖陰卦而居陽也。又乾交陰卦凡六。小畜履同人。大有夬姤皆五陽而一陰。凡爻以少者爲主。然陰無主陽之義。但爲陽多陰寡。乃陽之盛也。故小畜履同人。大有皆爲陽。惟夬則陽已亢。姤則陰已生。乃不得爲陽而爲陰也。坤交陽卦凡六。師比謙豫剝復皆五陰而一陽。則以一陽爲主。而又不與五陰之爲盛也。故皆不爲陰而爲陽也。又陽卦

周易通論

卷四

三

相交凡六。屯蒙頤長少先後以序者也。故爲陽蹇解小過失序者也。故爲陰。又陰卦相交凡六。獨大過爲頤之對。又得其序。故亦爲陽。家人睽革鼎中孚皆陰也。鼎革得序。故猶爲陰中之陽也。又陰陽相交之卦。凡十有二。男女少長交感雜亂。皆陰也。隨蠱噬嗑賁得其序。故猶爲陽中之陰。困井得其序。故猶爲陰中之陽。漸歸妹豐旅渙節雜而失序。陰中之陰也。至於次其先後。則以陰陽之盛衰斷

具後論

論序卦二

乾坤至小畜履十卦爲一節乾坤者衆卦之宗天道之本宜居首者也屯蒙三陽繼乾坤以有事長少順序有所統率如大君之承天宗子之繼體以爲衆陰主而居二五之中小畜履五陽一陰陽既卦既皆陽體二五之位又皆陽爻師比則以一陽爲衆陰主而居二五之中小畜履五陽一陰陽既極多而一陰在三四不中之位皆陽之最盛者也諸卦莫及焉泰否同人大有謙豫六卦爲一節陽之次盛者也蓋泰爲陽中否爲陰過故皆得爲陽盛且爲乾坤之合體亞於乾坤者也同人大有陽多陰少與畜履同然陰居二五中位故不如畜履之盛亞於畜履者也謙豫一陽爲衆陰主亦與師比同然陽居三四不中之位故不如師比之盛亞於師比者也否亦陰中而謂之過者陽過中而後衰陰則及中而已衰陰陽饒乏自然之數以男女老少驗之可知矣隨蠱臨觀噬嗑賁剝復八卦爲一節陽之自衰而漸盛者也隨蠱陰陽交雜陰道

也。然長少先後有序。故猶爲陽中之陰。臨則陽長。觀則陰過。而陽漸盛矣。噬嗑賁義同。隨蠱。剝復義同。臨觀後四卦。義次於前四卦。而謂自衰而盛。何也。曰。隨蠱居先。以二長在焉。其序應爾。非盛衰之所關也。剝復以卦畫論。雖未若臨觀之盛。然一陽爲衆陰主。則非臨觀之所及矣。无妄大畜。頤大過。坎離六卦。爲一節。陽之復盛者也。无妄大畜二體皆陽。義同需訟。然二五之位。不皆陽爻。故不若需訟之盛。亞於需訟者也。頤大過長少有序。義同屯蒙。然二卦不皆陽體。故不若屯蒙之盛。亞於屯蒙者也。要皆爲陽盛。與篇首需訟屯蒙相對。坎離得陰陽之中。自純陰純陽外。則中者貴矣。故與篇首乾坤相對。咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦。爲一節。陰之極盛者也。陰陽之生。自下而上。然男女之合。則自少而老。故以兌艮之卦居首。而震巽次之。下篇主人事之交。所謂夫婦之道是也。遯陰浸長。大壯陽已過中。陰之盛於是爲最。晉明夷義同。陽之需訟。家人睽蹇同。陽之屯蒙。蹇解本陽卦。

而三男失序。故其義從家人睽而皆爲陰卦也。遯大壯義同臨觀。何以爲陰盛之最也。曰除否不爲陰盛。則陰盛至於遯而極矣。夬姤雖義同剝復。而聖人不與一陰之爲主也。故以遯壯爲極盛也。義同陽之屯蒙者鼎革也。而曰家人睽何也。曰三男有序。故爲陽中之陽。三女無序。故爲陰中之陰。蹇解雖陽而其義從之者此也。損益夬姤萃升六卦爲一節。陰之次盛者也。損益義同咸恒。亞於咸恒者也。夬姤義同遯壯。亞於遯壯者也。萃升義同晉。

周易通論

卷四

十四

明夷。亞於晉。明夷者也。困井革鼎震艮。漸歸妹豐旅。巽兌十二卦爲一節。陰之自衰而漸盛者也。困井陰陽雜而以序。與隨蠱嗑賁爲類。陰中之陽也。革鼎雖陰卦而亦以序。故次於困井。震艮下篇之主。然本陽卦也。故次於革鼎。竝爲陰中之陽也。漸歸妹豐旅雜而失序。與困井鼎革對。巽兌下篇之主。而又陰卦也。與震艮對。此六卦則陰又漸盛矣。渙節中孚小過既濟未濟六卦爲一節。陰之復盛者也。漸歸妹豐旅渙節皆陰陽雜居。少長凌節。其

變至於渙節而極中言小過者頤大過之反小過之從中孚如大過之從頤又如蹇解之從家人睽也既濟未濟與咸恒損益爲類既皆爲陰之盛又未濟六爻失位傳所謂男之窮者也然物不可窮也故受之以未濟終焉陰陽交雜之變何以極於渙節也曰漸歸妹隨蠱之反也豐旅噬嗑賁之反也渙節困井之反也隨蠱漸歸妹二長在焉噬嗑賁豐旅長男在焉困井渙節長女在焉先後之序固如此又乾坤既未濟爲篇終始乃易之大義何周易通論

卷四

五

論序卦三

則乾坤定者天道恒常之經也坎離交者人事變化之極也人事窮則反於天道相爲終始而無極故曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣。

案繫辭傳陳九卦自乾坤至履十卦自咸恒至損

益亦十卦

咸恒損益以二卦當一卦下困井巽兌亦然

自履至謙六卦

自損益至困井亦六卦自謙至復十卦自困井至

巽兌亦十卦自復至終篇七卦自巽兌至終篇亦

七卦其節段與今所分者同蓋此數卦者皆當衰
盛之交正聖人所謂有憂患者而教人以反身脩
德莫切於此也然繫傳前去乾咸後去兌故止於
九卦乾咸始也兌終也終始者天行也所謂衰盛
之交憂患之地者蓋其間變而未極之際人事之
可施者爾是故舉其中間略天道而專人事之意
也

論雜卦

雜者何也交互之謂也卦之上下分爲二體不相

周易通論

卷四

五

雜也以中四爻交而互之則雜矣凡六十四卦互
乾坤者八乾坤剝復大過頤夬姤互旣未濟者八
解蹇睽家人漸歸妹旣未濟互剝復者八比師臨
觀屯蒙損益互夬姤者八咸恒大壯遯大有同人
革鼎互漸歸妹者八大畜七妄萃升隨蠱否泰互
頤大過者八渙節小過中孚豐旅離坎互蹇解者
八震艮謙豫噬嗑賁晉明夷互家人睽者八兌翼
井困小畜履需訟故以六十四卦互之得乾坤旣
未濟剝復夬姤漸歸妹頤大過蹇解家人睽又以

此十六卦互之。止得乾坤既未濟而已。其根本何也。蓋邵子之詩曰。四象相交。成十六事。八卦相盪。爲六十四。四象相重。而四其四。則別爲四畫者十六矣。此十六事者。卽六十四卦之中。畫互成十六卦者也。十六事。又生於四象。則四象者。又卽乾坤既未濟之具體而微者也。乾坤者。陰陽正氣之純。坎離者。陰陽中氣之交。既未濟者。交中之交也。乾坤既未濟。統乎天地萬物之理矣。故序卦首乾坤。中坎離。終既未濟。雜卦交互歸於乾坤。既未濟。而周易通論

卷四

七

亦以乾坤始。以既未濟終焉。

論雜卦之義

凡互卦十六。以乾坤既未濟爲綱。餘十二卦爲用。十二卦者。有天道之消息盈虛。有人事之善惡當否。然其定理。則歸於乾坤。其變動。則歸於既未濟而已。剝復陰極陽生。陽之始也。夬姤陽極陰生。陰之始也。漸歸妹陰陽卦合。合者交泰之象。陽之中也。蹇也。頤大過陰陽卦判。判者不交之象。陰之中也。蹇解三陽之卦。陽之終也。家人睽三陰之卦。陰之終

也。陽六卦皆主震艮。始則交於坤。母孕男也。中交於巽兌。求其耦也。終交於坎。從其類也。陰六卦皆主巽兌。始則交於乾。父生女也。中交於震艮。求其耦也。終交於離。從其類也。探本則陰陽互根。而父母孕毓之理明。致用則男女相求。而夫婦昏姻之道正。辨物則以類相從。而兄弟朋友君臣之義備矣。剝復夬姤以天道爲人事之端。漸歸妹頤大過蹇解家人睽以人事爲天行之應。剝而復則陽用事。其旣也。必交於陰。循序而禮合者漸也。逆節而

周易通論

卷四

天

情動者歸妹也。其究也。有蹇有解。此治外者之得失。國之治亂之所生也。夬而姤則陰用事。其旣也。必交於陽。役於陽而致養者頤也。抗於陽而相薄者過也。其究也。有家人有睽。此治內者之得失。家之治亂之所由也。陽之道始於性之正。故乾坤統焉。陰之道極於情之交。故旣未濟統焉。此雜卦之義也。

論十二卦之變

剝復陽之始也。漸歸妹陽中之陰也。蹇解陽中之

陽也。夫姤陰之始也。頤大過陰中之陽也。家人睽陰中之陰也。陽之變則始於陽中之陰。陰之變則始於陰中之陰。何則。正者天道也。陽也。變者人事也。陰也。語天道故始於剝復。夫姤語人事故始於漸歸妹。家人睽漸歸妹以禮之治亂言也。家人睽以情之離合言也。漸女歸吉及其窮也。說以動所歸妹也。家人交相愛及其窮也。二女同居其志不同行。是故福之興道之衰無不由於壺內者。其在詩曰。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家。邦又曰。亂匪降自天。生自婦人。此詩人所以歌詠文武幽厲盛衰之際也。陰陽殺命於天地之間。綱紀人倫無非是者。然其本則造端於夫婦牀簀之間。天命行焉。邪正之隙。鬼神伺焉。謹獨者先之於此。夫然後父子君臣之倫有所敘。禮義有所錯。教化以是興。風俗以是成。天地萬物以是而和且平也。此十二卦之變始於漸歸妹家人睽之意。

論雜卦有不取互義者

乾之互則乾也。坤之互則坤也。此二卦者不論其

餘則乾坤交爲否泰。乃易之本也。坎離交爲既未濟。乃易之用也。艮震兌巽。三畫之消息也。剝復。夫姤。六畫之消息也。此十二卦者。不取互體。而仍其本義。又所以紀綱乎諸卦也。是故易之陽卦根於剝復矣。易之陰卦根於夫姤矣。剝復根於艮震矣。夫姤根於兌巽矣。艮震兌巽。猶之既濟未濟也。既濟未濟。猶之否泰也。陰陽法水火。水火法天地。故寒暑晝夜者。與日月往來者也。明魄死生者。象天地合判者也。明乎十二卦之義。易之所以爲易。其周易通論

卷四

三

斯而已者也。

論雜卦正變之序

陽正卦之序。統以乾坤。故首乾坤。始於剝復。故比師。臨。觀。屯。蒙。損。益。皆互剝復者也。剝復象艮震。故敘艮震。以其在下。經也。故敘於比師。臨。觀。屯。蒙之後。損益之前也。中於漸歸妹。故大畜。无妄。萃。升。皆互漸歸妹者也。終於蹇解。故謙。豫。噬嗑。賁。皆互蹇解者也。陽變卦。始於漸歸妹。故隨。蠱。互漸歸妹者也。中於剝復。故次剝復也。終於蹇解。故晉。明夷。互

蹇解者也。變卦首以兌巽者。變卦陽中之陰。而兌
巽爲陰生也。凡陽卦二十八。先正而後變。陰變卦
始於家人睽。故井困互家人睽者也。中於夫婦。故
咸恒互夫婦者也。終於頤大過。故渙節互頤者也。
統以旣未濟。故解蹇睽家人皆互旣未濟。旣未濟
又象否泰。故次否泰也。陰正卦始於夫婦。故大壯
遯大有同人革鼎皆互夫婦者也。中於頤大過。故
小過中孚豐旅離坎皆互頤大過者也。終於家人
睽。故小畜履需訟皆互家人睽者也。凡陰卦亦二
十八。先變而後正。統於乾坤者。以乾坤首之。而又
在正卦之首。統於旣未濟者。以旣未濟終之。而又
在變卦之終。陽之先正後變。陰之先變後正。何也。
曰。剝復夫婦者天也。漸歸妹家人睽者人也。天先
而人後之爲正。人先而天後之爲變。治始於天。終
於人。亂始於人。終於天。陽卦者治之運也。故先正
而後變。陰卦者亂之運也。故先變而後正。生生之
理。無往不復。非其始於天者乎。順之而人紀脩。則
中和達焉。拂之而變倫斃。則乖厲生焉。是終於人

也。欲動情勝。利害相攻。非其始於人者乎。積之而逆氣應。則人失恒常之理。久之而害氣究。則人有悔禍之心。是終於天也。易之所以作者。後天以奉時。而先天以禦亂。治既開矣。必脩其人事。而不敢恃天也。以人能召亂故也。亂將及矣。必脩其人事。以祈天也。以天不忘治故也。易於剝復之際。一則曰天行。再則曰天行。然而咸臨之吉。則未順命。九五舍章。則志不舍命也。天命人謀。相爲勝負。終始文中子所謂業業孳孳。畏天閔人。思及時而動者。

周易通論

卷四

三

此也。錯綜雜卦之義。其寓意不亦深乎。

論環互之例

互卦者。不止中四爻互而已。雖循環互之。以一卦變爲六卦。然互六十四卦之所得。仍是十六卦也。今以大過見例。則自初至四爲姤。自上至三爲漸。自五至二爲頤。自四至初爲歸妹。自三至上爲夬。自二至五則復爲乾矣。其法自初卻行互之。以終於中四爻。凡卦皆然。獨舉大過者。大過中四爻互乾。其位最得者也。循環互之。而始於姤。終於乾。其

義最精者也。故大過者主卦也。姤漸頤歸妹夬者所互之卦也。既未濟者以義附之。爲雜卦終篇。合乎序卦者也。不終於乾者。乾居篇首。夬盡則乾矣。首尾相生之義也。獨陽不生。故陽過則顛。不與陰遇。不可也。男女飲食皆陰也。交而有禮焉。養而有道焉。則爲漸之女歸。頤之養正。而陽得陰之助矣。故繼之曰既濟定也。無禮而說動。則爲歸妹之終。而陽不得陰之助矣。故繼之曰男之窮也。於是無以決之。則陰道長。陽道消矣。惟其終於夬而乾也。故有以勝陰邪而立陽道。此一經之大義也。是故經之義。其陰陽相需者。皆姤漸頤之類也。其抑陰扶陽者。皆歸妹夬之類也。其交而正以歸於陽道者。皆既濟類也。其不交或交而不正以歸於陰道者。皆未濟類也。尊陽而慮其亢。用陰而坊其疑。必也始而潔齊於巽陰之伏。終而戰勝於乾德之剛者。皆大過互卦始姤終乾之類也。雜卦一篇。天人

之義備矣。而於此尤特切指。皆姻人倫之道。深著興衰理亂之由。一以舉每卦環互之凡。一以括六

十四卦錯綜之指蓋先聖之微言存焉

周易通論卷四

終

周易通論

卷四

一

周易通論卷四

子臣世職終之其蓋先聖之微言存焉

