

書名 群書考索續集五十六卷 正德十三年建陽
 劉氏慎獨齋刊本
 撰者 宋 章如愚 撰
 卷 卷三
 內容分類 子 類書 彙考 宋
 索書號 子部 類書 17
 編號 C5930500

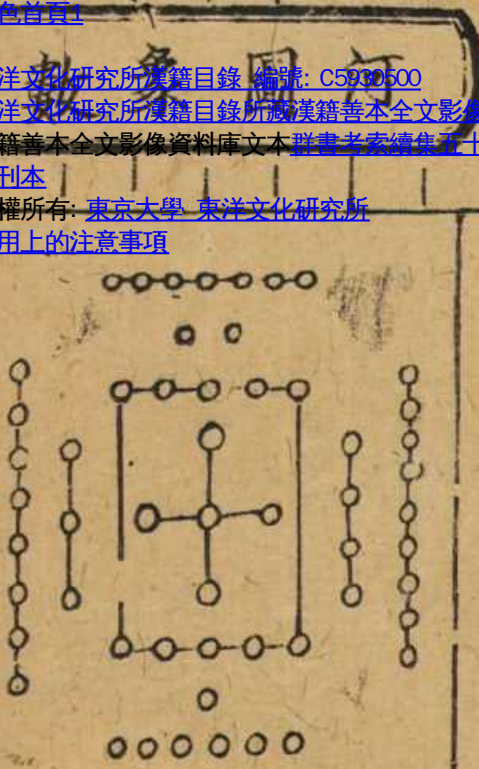
卷三

群書考索卷之一

山堂先生章俊卿 編集
 建陽知縣區玉 刊行

續集

經籍門
 河圖洛書圖者圖
 寫其像

天一地二天三地四天
 五地六天七地八天九
 地十天數五地數五
 位相得而各有合天數
 二十有五地數三十凡
 天地之數五十有五此
 所以成變化而行鬼神
 也

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C5930500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 子部 類書 17](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 群書考索續集五十六卷 正德十三年建陽劉氏慎獨齋刊本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

群書考索卷之二

續集

群書考索卷之二

續集

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

。經籍門

易類

易為六經之首

陸曰伏羲氏因河圖而畫八卦因而重之為六十四周文拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦謂之十翼然易之文起自周代處名教之初為六經之首周禮有三易連山久忘歸藏不行於世

何以謂之周易

孔曰周易稱周者文王作易之時猶在羑里周德未興猶是殷世也故顯周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮顯周以別餘

代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普編之義雖然無所遺棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解惟皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易正義

辨易道至周而備

胡曰夫易者伏羲文王周公孔子所以重萬世之大法三才變易之書者也謂之周易者伏羲畫卦文王重之又從而為之彖辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼其道大備于周故曰周易

定矣

易一名含三義

孔曰易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易者變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易及節此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣此其變易也不易者其位也天在上地在下此其不易也元依此義作易贊及易論正義

辨孔氏三義之非

胡曰謂之易者按乾鑿度云易一名含三義簡易也不易也變易也故穎達作疏洎崔觀劉正簡皆取其說然謂不易簡易者於聖人之經繆矣殆甚且仲尼曰名不正則言不順言不順則事不成是言凡興作之事先須正名名正則事方可成况聖人作易為萬世之大法豈復有二三之義乎按繫辭曰易窮則變變則通通則久又云生生之謂易是大易之作專取變易之義也定矣

辨易大義準天地

林曰日月二字交配而成如篆文日下從月也是日往月來迭相為易之義後世聖人以其符合陰陽之理取之以名其書故為易此繫辭曰陰陽之義配日月者是也又曰天地設位而易行乎其中矣又曰日月運行一寒一暑則是易之為義如日月之行於天地之內爾噫作易準天地此其驗歟文王取易字以名其書與妙極矣山

易卦何人所重

孔曰重卦之人諸儒之言不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭元之徒以為神農重卦孫盛之徒以為夏禹重卦史遷以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有益取諸益與噬嗑以此論之其言神農重卦亦未為得按說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述備不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云重皇策者羲伏羲用蓍則伏羲已重卦矣故孔安國云伏羲氏既畫八卦何國易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲始畫八卦節自重為六十四卦為得其實義

辨王弼鄭元之說

王曰且伏羲初畫八卦因而重之者由其經初乾初夙坤初艮初兌初離初震初巽初坎初兌初艮初震初巽初坎初兌初艮初震初巽初坎初兌初艮初震初巽初坎初兌初艮初震初巽初坎初兌中蔣氏曰昔神農氏既重為六十四卦而初經更本包羲八卦蓋八卦成列而六十四卦具焉神農氏因之也繫辭曰神農氏作斲木為

耜耨木為耒耜之利以教天下蓋取諸益王弼以為伏羲重卦鄭元以為神農重卦其說原於此冊

三易之所由作

孔曰按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏黃帝鄭元易贊及易論云夏曰連山商曰歸藏周曰周易鄭元又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備鄭元雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義今所不取按世譜等群書神農一曰連山氏亦曰烈山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也

辨三易經卦皆八

鄭曰三易之法一曰連山以艮為首所謂兼山艮是已二曰歸藏以坤為首所謂坤以藏之是已三曰周易以乾為首所謂乾道變化是已蓋乾始萬物坤終萬物而易則終始萬物者也故命名如此其實一揆故經卦皆八其別皆六十有四焉

辨三易作而數顯

林曰昔者伏羲氏之作易其示諸人蓋特以象而已後聖有作因伏
象而縱其畫用其七八以占吉凶其書為連山因伏羲之畫連
山之占而易其卦序以補未備其書為歸藏因歸藏之畫而去其七
八占以九六其書為周易三易作而數始顯矣山節

辨坤艮即歸藏連山

洪曰昔者三王之興正朔各異周以建子為正商以建丑為正夏以
建寅為正用天正者其書首乾是為周易用地正者其書首坤是為
歸藏用人正者其書首艮是為連山連山歸藏不傳久矣今之所傳
司馬膏劉光伯之文而已矣固不足信惟當即易而求之尚有可言
者焉蓋易之坤卦昔之歸藏之遺意也故全體皆言地道易之艮卦
昔之連山之遺意也故六爻皆列人象舉之

卦辭爻辭誰作

孔曰周易繫辭凡有二說一說以卦辭爻辭並是文王所作按繫辭

易之興也其於中古乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當
文王與紂之事耶又乾鑿度云重皇策者羲卦道演德者文成卦者孔
通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明經準此諸立伏羲卦爻繫此
孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王因而演易即是作易
者其有憂患乎鄭元之徒並依此說一以為驗爻辭多是文王後事按
升卦六四王用亨于岐山追王尅殷之後始追號文王為王若爻辭是
文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵
之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚
南面豈容自言已德遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象
云吾乃知周公之德驗此諸說以為卦辭非文王爻辭乃周公馬融陸
績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以爻統子業
故也正義

辨爻辭周公所作

蔡曰伏羲作易者也文王演易者也孔子贊言易者也則爻辭之作非文王尚誰尸之然文王之時商命未改王用亨于岐山與夫箕子之明夷皆不宜預卜而前言疑非文王之所為也非文王之所為則孰為之耶子繼父業則周公其人也周公制禮作樂皆以繼父之志豈獨於易而廢未集之業哉韓宣子適魯見易象而觀以為周公之德然則爻之所言是周公之辭明矣其後馬融之釋經陸績之叙太元皆以為周公無疑是則父子一家之學宜其止稱三聖也

辨正義得易深旨

張曰天下之理本無疑難也且夫爻辭與卦辭說者多謂並是文王所作愚以孔氏正義考之其論詳矣觀其取卦王用亨于岐山之言與夫明夷陳箕子利貞之語東鄰西鄰之句其謂爻辭非文王明矣又何必致疑於言語之間乎嗚呼學者於卦辭爻辭之作尚不知其人則將何以論卦爻之旨哉則知孔氏正義之所論者其有得易道之深旨也

文王何以重卦爻

胡曰自伏羲仰觀天文俯察地理始畫八卦故爻有九六以盡陰陽之數位有三畫以盡三才之道焉天地雷風水火山澤之象以盡天下之用明健順動入止說嗚明之體以盡天下之理然則伏羲之時世資民淳巧偽未興詐端未作故雖三畫亦可以盡吉凶之變自神農至堯舜莫不取法八卦之象以為大治之本歷夏商以及桀紂之世民欲叢生奸偽萬狀禮廢樂闕天下紛然故三爻不能盡萬物之消長究人心之情偽文王有大聖之才罹于憂患觀紂之世小人在位詐偽日熾思周身之方達憂患之情通天地之淵蘊明人事之始終遂重卦為六十四重爻為三百八十四又於逐卦之下為之彖辭故天地通變之道萬物情偽之理一備于此

上下經法陰陽

孔曰按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故卦六十四分為上下以象陰陽也天陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶

故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上
一篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物
故以坎離為上篇之終也成常者男女之始夫婦之道也人道之興必
猶夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未
濟為最終者所以明戒謹而全王道也以此言之則上下二篇文王所
定夫子作繫以釋其義也正義

辨以簡袞分上下經

胡曰謂之上下經者自乾坤至坎離三十卦謂之上經自咸常至未
濟三十四卦謂之下經然則所以分上下二經者以簡袞重大故分
之也乾坤者天地之象坎離者日月之象故所以為上經咸常者夫
婦之義既濟未濟人倫終始之道故所以為下經先儒亦常謂不分
之固無損於義分之亦無害其實但以簡袞六而分之也定

辨上下經之旨未

鄭曰觀之繫辭乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易行乎其中矣乾坤

毀則無以見易故易之上經則首之以乾坤坎水也其在人則為
在天則為月其象則陰中之陽焉離火也其在人則為日在天則為
日其象則陽中之陰焉陰陽合德而剛柔有體上兌下艮於卦為咸
男下女夫之道也上震下巽於卦為常女從男婦之道也人倫之道
莫大乎夫婦故易之下經則首之以咸常離陽也有所謂陰坎陰也
有所謂陽上坎下離於卦為既濟其義與咸同也上離下坎於卦為
未濟其義與常同也天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生既濟
之謂也既濟升則其道盈矣盈者虧所倚盛者衰所伏不可以不懼
也不可以不戒也故其在既濟則思未濟之患下經以二卦為終既
取象乎坎離又終之以未濟聖人之旨深矣

上下經錯綜天人

孔曰先儒以易之舊題分自咸已上三十卦為上經已下三十四卦為
下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓
康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化

豈有天道人事偏於上下哉按上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣正義

辨分卦推義有次序
程曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首次離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇

分二篇本天人

林曰易之分上下經何也天人之用也上經始於乾坤何也諸卦之祖也終於坎離天地之中下經始於咸常何也人事之始也終於未濟既濟人事之變也此乾坤所以為經之始也坎位乎北離位乎南南北之中天地之中也冬至陽生坎實司之夏至陰生離實司之冬夏之中天地之中也震巽得陰陽之始而偏於下兌艮得陰陽之究而偏於上正性所專離坎而已此坎離所以為上經之終也以情相

感者莫如男女以禮相合者莫如男下女情感之至者莫如少男少女故先之以咸而咸之六爻具人象焉情既至矣無禮以節之以干陽日為之蝕以牝鳴晨家為之索以婦人與政國為之弊非長男長女不足以曉此非男正位乎外女正位乎內不足以終此故繼之以常此咸常所以為下經之始也六十四卦之中陰陽合當其位各有其應惟既濟為然事至於此歲不濟矣反而觀之陰陽皆失位也故未濟之象實寓于既濟之中以六十四卦相生言之三陰三陽自泰來者極于既未濟三陽三陰自否來者亦極于既未濟人事至此為之一變矣亦數之所不可不終也始其所當始終其所當終此既濟未濟所以為下經之終也

辨天人之說非是

李曰先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫而成卦有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之參伍以變錯綜其數三極之道悉備寓諸爻豈夫天道人事分為上下經哉

以此蓋拘於文義求其說而不得妄測聖經之蘊而豈通變之士或
十翼無異說

孔曰其彖象為十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦
有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨
經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫
六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

辨孔子十翼之意

胡曰聖人作卦其道至大其理至微常人固難知矣是故孔子復作
十翼以釋六十四卦之義上彖下象以解文王卦下之辭大象以釋
一卦之名義小象分於六爻之下以解周公之爻辭文言以文釋乾
坤二卦之理此繫以統言天地之間與人事之終始說卦以陳說八
卦之德業序卦以序六十四卦之以序雜卦以辨衆卦之錯雜
辨十翼當為七翼

先儒所解皆云上彖下象上象下象上繫下繫之言說卦序卦雜卦

邢璣云翼者附翼附翼者如鳥之翼可以冲天孔子作翼輔翼聖言
易道大明騰空而踐無所不至故云翼也鳥之有翼皆信於空易之
有象獲化育矣群儒所說皆分彖象繫辭盡以上下加之且十翼翼
無有所出按篆書七字相類或恐誤詳字作今若云其彖繫上下論
之是七翼明矣

辨世濡以數明易

林曰易之道四辭變象占是也神之道四精變幾深是也聖人之道
四言動卜筮是也二者相為用而易無餘蘊矣今夫義經之書乃所
以載易與神與聖人三者之道矣欲盡三者之用則必得大易自然
之數而後可後之學易者有圖有譜所以著明其數也自然之數著
則易之道著易之道著則聖人之道著而大易之書流行天地之間
無所終極矣大率漢世嚴君平知之以其學傳揚子雲南北之際關
子明知之以其學傳王淹五季之末麻衣處士知之以其學傳陳圖
南以降其說愈多其傳愈廣而圖之詳莫詳於希夷之所述與其傳

授之所衍觀其圖譜則三聖人作易之深旨可以粲然於目前而其
他明於易者或有其圖而不著其姓氏要之皆有得於易者以其出
於數學也

上下篇加經字

孔曰子夏傳云雖分為上下二篇未有經字是後人所加不知起自誰
始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經
字雖起於經其稱經之理則又在於前故禮記經解云潔靜精微易教
也既在經解之篇備論六藝則詩書禮樂並名稱經而孝經稱易建八
卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也

易始乾坤終未濟

易之始於乾坤而終未濟則不勝異說矣守序卦之文自乾坤而下至
未濟而上以為出於理之自然而不知其所以者此一說也乾坤之用
莫大於坎離坎離莫大於既濟未濟故所以為終始也此一說也
以謂不然此後天之序也先天之學伏羲之易也後天之學文王之易

也先天之序始於復遇終於夬復者君子之始夬者小人之終夬有意
於夬小人乎後天之序始於乾坤終於未濟乾坤者陰陽之正也故始
焉未濟之終其有志於防小人也知先天後天之說則知易之終始矣
六十四卦相生

始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遁否

觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解自泰來者九卦蠱賁

豐節自大壯來者六卦需大畜大自夬來者一卦同人自遁來者五卦訟

既濟自否來者八卦隨噬嗑咸益自觀來者五卦晉蹇頤自剝來者

一卦謙而也生於坎象生於艮比生於師順小過生於晉睽生於大壯

或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上復變訟

初姤無生卦師同人夬大有兌四卦閑亨昺取蜀才虞氏之書補其

三卦變而順卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以圖考之其合於

圖者二十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之

升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生

陽陽復主陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於
三極矣故凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦同人履
大有凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震也顯
過萃觀凡卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦訟巽無
蹇晉艮凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三變而成九卦歸妹
大畜大壯睽頤兌凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸
豐既濟賁凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸
常井蠱凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸
用益噬凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸
益隨凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸
小過中孚或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而為泰又由泰而變乎曰
此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦周易以變為占一卦變而為
六十四卦六十四卦變而為四千九十六卦而卜筮者尚之也焦延壽
之易林所以興也聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以明往來屈伸利
害吉凶之無常也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其
占占與辭一也故乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而
為賁者一卦變而為六十三卦也

辨六十四卦相變

林曰易曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛柔者明此本
坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來也明此本乾也而坤來化之
故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變
為賁此大惑也曰不然也往者以內外言也自內而之外謂之往自
外而之內謂之來請復借賁卦言之柔來而文剛者坤之柔自外卦
下而來文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文
乎坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知
柔來而文剛者下也上者出也下者入也此所謂出入以度內外此
所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當分剛上而文柔
當曰剛來而文柔也先妄之象曰剛自外來而為主於內外卦乾已
三畫矣謂之自外來則當卦外來乎故乾施一陽於坤以化其陰而
生三子坤施一陰於陽以化其一陽而生三女者乾坤相易以生六
子成八卦也上下往來周流無窮者剛柔相交以盡其爻之變也故

考索經義卷之三
交之言往來言上下內外者豈惟三子三女相值之卦而已哉

上經

乾坤始復生卦

珠曰乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初得巽故為長女乾之二交於坤之二得坎故為中男坤之二交於乾之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮故為少男坤之上交於乾之上得兌故為少女乾坤大父母也故能生八卦復始小父母也故能生六十四卦復之初九交於始之初六得一陽始之初六交於復之初九得一陰復之二交於始之二得二陽始之二交於復之二得二陰復之三交於始之三得四陽始之三交於復之三得四陰復之四交於始之四得八陽始之四交於復之四得八陰復之五交於始之五得十六陽始之五交於復之五得十六陰復之上得三十二陰陰陽男女皆順行所以生六十四卦也

乾坤獨有文言

孔曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及之皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之唯氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道中說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言

辨作文言以釋奧義

胡曰文言者先聖以乾坤之義尤深故又作文釋之言以解其義

文言非聖人全文

歐陽曰昔孔子門人進記其言作論語其尊必以子曰者所以別夫子與弟子之言若文言者夫子自作不應自稱子曰又其作於一時文有次第何假子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦作至有所不取則文斷而不屬故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自為答問之言耳取卦體以為答也亦如公羊穀梁傳春秋先言何曷而後道其師之所傳以為傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說文

文六一

乾坤九六之義

且伏羲損去天一地二天三地四凡十數益洛書三十成數而畫八卦其八卦則定用盡三十六數餘九蓋存乾卦有三畫坤卦有六畫正合地道無成而代有終也何哉是陽得兼陰故乾稱九也陰不得兼陽故坤稱六也其次謂二三者是天地相成之數故二因之三三為九得者盛陽乃為乾父之端故生震艮坎之三男也二三為六得稱盛陰乃為坤母之理故生巽離兌之三女也又謂坤之策餘四九三十六盛陰之策四六二十四故陽爻稱九陰爻稱六也

辨九六陰陽進退

乾陽之位共十二畫謂乾三爻震坎艮各一爻巽離兌各二爻共三十三畫也坤陰之位共二十四畫謂坤六畫巽離兌各一畫計二十四畫也陽爻君道也故得兼之計有三十六畫所以四九三十六畫陽爻則稱九也坤爻臣道也不得僭上故四六二十四畫所以陰爻則稱六也故乾三畫兼坤之六畫成陽之九也陽進而乾云九矣

陰退而坤云用六矣合此餘九六者蓋天地剛柔之性也
辨用九用六之爻

周公作爻辭六十二卦皆獨六位轉於乾坤二卦之後乃加用九用六之位而孔子又從而為之彖象焉蓋乾坤之二卦本起天地剛柔之性伴擬君臣上下之理以乾純陽也坤純陰也故加用九用六之虛位欲明天地進退之理以定其剛柔之性故轉於乾曰用九見群龍無首吉於坤卦曰用六利永正此蓋聖人慮乾坤剛柔暴立無首之戒俾免夫過亢之愆也悲坤柔非以柔正為之俾無上六龍戰之憂也是以用九六者伏羲所餘以示乾坤剛柔之性為六子之用不為爻也

乾坤位不居正

乾位東也既生三男數變授位長子退居西北統其中男少男使象太上皇統宗子聽治之義也坤生三女隨變授位少女退處西南統其中女長女正家太上后統宗婦聽教之義也宗子有統所以全彖宗子養

蒙之義也宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義也震縱天下之君非乾所統也兌縱天下之母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居無為之地也止哉為乎數盡何為

坤兌位不言方

震東方也巽東南也離南方也乾西北也坎北方也艮東北也惟坤曰致役不言西南者以乾言也兌曰正秋不言西方者以震言也夫大成自中成之變震東代乾元之任乾始天下之君也坤始天下之母也故以乾不言也震繼天下之君也兌繼天下之母也故以震不言也君陽也母陰也夫易紀陽而不紀陰猶書紀盈而不紀縮猶春秋書朔而不書晦一法也大哉決乎陽奇也陰偶也惟能偶之而已無數也言奇之方與位則偶而可對矣烏得而並之哉

屯卦冒次乾坤

屯者患難未通冬春之交感陽舒凝陰未伏天氣崑崙浩蕩而降乎上地氣鬱蒸蓄泄而騰於下萬物之種芽甲未成根莖未堅撥之可除

以之可去太曝則槁必雨以濡之雨不節則反害矣大寒則屈縮而不舒必風以撓之然風不和則榮葉不實矣此天地始交萬物之生必有屯難未通也及元亨利貞之德扶持然後萬物得出險中聖人列乾坤於前次屯於後乾坤者天地也屯者物之生也天地交而萬物生故先乾坤而次屯也

蒙卦果行育德

蒙之為言豈止於童思未通藝未精聖人謂蒙可也不參至神未足為通不通則蒙蒙則聖人以下不免也泉始出山下困於險而未通蒙之象也故行以充己之性德以成己之材行在於守故果決而後全德出於學故育養而後成也端心正思非禮不蹈坦而趨勇而往此果行也聖人之言師之賢人之論友之辨以致之思以通之此育德也果行為正育德為明正且明則思期通矣

七日来復之義

孔曰陽氣始於剥盡之後至陽氣來復時凡經七日觀經之意分明如

褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲規陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也又臨卦亦是陽長而言八則今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀經之意必謂不然亦用易緯六日七分義同鄭康成之說按易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離次震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主二百六十日餘有五日四分日之一又每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十分卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤封之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復滿坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也

辨陽氣來復之速

胡曰九月為剝是陰氣之極盛至十一月則一陽之氣潛復于黃鍾之宮以再生萬物而萬物得其亨通亦猶君子時有否泰始為小人之所剝及其得位發事業於天下其道大通矣陽氣消剝至此凡歷七爻故謂之七日蓋日為陽聖人正見陽道來復之速故以七日言之

緯經之說為當

孔曰復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣五月而消至十月始復所歷七辰故云七月今按輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖至午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣注之於前諸儒皆之於後考其義其可通乎

辨陽氣無剝盡之理

王昭素曰注疏並違夫子之義序卦云物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復以此卦不剝盡也况剝上九有一陽取碩果之象碩果則不剝盡矣坤為七月卦十月純陰用事猶有陽氣在內故薺麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也假此運有剝賁之時則商王受剝賁元良賊虐諫輔乃至億兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖德箕子之賢乎則賴陽氣必無剝盡之理矣

辨昭素之論未當

胡旦曰夫積陽則凝凝水則載男老則弱女壯則雄故靡草死於始夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初也何則西伯箕子非剝喪之人哉昭素未之辨也

辨三家各有所長

漢上先生曰陰剝陽盡而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剝十月坤十一月復以理言之陽無剝盡之理故坤之上六龍戰于野為其嫌於無陽也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以剝非特此也五月一陰生其卦為姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦為復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生無窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡筮序卦之義而未盡說卦變卦之妙是以前論數者此然各有所長不可掩也

易緯難用

王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之盡則復卦陽來疏文此說未見雅當其六日七分是六十四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復之義疏若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來則十月之節終則一陰便來也不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則卦七日之義漢用易緯之數矣

辨昭素之見未明

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有致驗東都朗顛明七日六分之學最為精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之日積而為閏則加筭焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故筭而為閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜乎緯文喪矣京房以亡學者難知惟憑臆說後生罕鑿罕得師賢是以紛然而致論也

卦爻主方位節氣

漢上先生曰昭素於九月剝十月坤十一月復而不知此言其大綱耳坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分於六十卦每卦六日七分氣之進退推遷而成如九月剝也有艮有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有蹇有頤有中孚九五卦而後成復說卦言坎地方之卦也震東方之卦也離南方之卦兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主

一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則始為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日来復則六十四卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日蓋六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五月則積分成閏也

辨京房學原於易

自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房曰剝復相去三十日別而言之復主冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日来復譬如辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳畧異也歷代先儒惟立得其旨故玄一中二美三從四更五辟六廓七減八沉九成十者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其八牛宿之五度為周周者象復卦冬至之後周復也

宋袁陸績曰易七日來復是也夫京房學於焦贛其說則臨於易矣
自揚子雲馬融鄭康成宋衷虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之
不知其果何見耶

孔氏據緯之術

竊觀王洙言孔穎達雖據稽覽圖以釋王傳而易緯消息之術月有五
卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而
復始終月而既不達主七日則是剝盡至復全隔一月恐王傳之旨不
在此義也當以七為陽數陰陽消復不過七日天道之常也凡消息據
陽而言之陽尊陰卑也

辨易緯消息之驗

漢上先生曰輔嗣之意謂陽為陰剝其氣始盡至於陽氣來復之時
凡七日而已何故如是以天道之行反復不過七日復之不可遠也
蓋本於天矣穎達以易緯消息之術考之月有五卦五卦分爻迭主
一日周而復始終月而既以成一歲其六十卦之相去不過七日陰

陽消復天道之常則輔嗣所謂復之不可遠也其言驗矣孰謂王傳
之旨不在此哉

上言初一言六

孔曰第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文
不同者莊氏云下言初則上有末義故大過象云棟桡本末弱是上有
末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下
義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無而有所以
言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也

大象在象之後乾

孔曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體
自然各有形象聖人說卦以寓萬物之象今夫子以八卦之所象故言
象曰象在象後者象詳而象畧也是以過平之義思在象而不在象有
由而然也六十四卦說象不同各隨卦以為義也

小象在爻之下

孔疏曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖
正經之辭及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故
分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相
附

辨爻象之先後

卦畫伏羲而重文王爻辭者文王之文象象夫子之文文王於孔子
以分則君以道則先達豈可以孔子之文而加文王之上則爻之先
象理之必然也象者統論一卦之體而象則盡其意故象之先象亦
理之必然也孔子以文王之辭粵而難明祕而不示故作象象明大
易之旨以詔後學王弼取其文而學之兼以小象配於逐爻之下蓋
意欲省其文以使講習不知害大義也然乾卦之文獨存於首者亦
欲留一卦全文以示後學也故於乾之小象又改為子曰者亦使後
人知夫象者孔子所為也以乾象為子曰則知繫辭之子曰皆經師
授孔子之說授門弟也

下經

恒亨以濟三事

孔曰褚氏云三事謂無咎利貞利有攸往莊氏云三事者無咎一也利
二也貞三也周氏云三事者一亨也二無咎也三利貞也注不明數故
先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼入事
無疑亨字在三事之中

八卦對象次序

陳曰子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地定位則乾
與坤對山澤通氣則艮與兌對雷風相薄則震與巽對水火不相射則
離與坎對而說卦健順動入陷麗正說馬牛龍雞豕雉狗羊首腹足腹
耳目手與口其對象次序皆初卦也

上下經對卦之次

李曰今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤屯氣之始蒙識之終故屯對
蒙需和而訟乖故需對訟師憂而對柔比小畜以陰而制陽復以陰而

承陽故小畜對復而泰對否同人明於外大有明於內故同人對大有謙自小而豫自大故謙對豫隨少為而蠱多事故隨對蠱臨下故對觀上蹇嗑之明獄對賁之明政剝對復無妄之剛動對大畜之剛止頤養之中對大過之過坎之水對離之火此上經之次也咸之動對常之靜遯之陰長對大壯之陽長晉之明對明夷之暗家人之同而巽對睽之異而同蹇難對解通損對益夫之五陽決一陰對遇之一陰對五陽萃聚而來對升之進而去困在下而蹇對升之下而通革之變之用對鼎之變之器震動對艮止漸女吉對歸妹女凶豐之附而光對旅之單而隱巽之順對兌之說濟之散對節之收中孚之誠在中對小過之行在外既濟對未濟此下經之次也

易卦氣之始終

林曰易之為道其大矣哉方其八卦未示以象太極二體既立以象兩儀立道有三以象三才設象有四以象四時至於適變有五以象五行定位以六以象六氣一闔一闢變化不居生生無窮均有象數

彰其外義理寓其中究其旨歸雖千歲之日可坐而致與黃帝之書問互為標本謹按素問天以七為節地以五為節周六氣者六者為一備終地氣者五歲為一周五而六之五十歲為一紀六十歲為一周其原積於日以五而成候以五而成氣氣以七而成歲各以所主治焉故震主氣之春分至節之芒種離主氣之夏至及節之白露兌主氣之秋分至節之大雪坎主氣之冬至及節之驚蟄其餘卦氣由中孚至於終凡三百六十爻而爻分七十二候始於中孚之初九終於頤之上九完暮之日周而復始故繫辭言易與天地準豈非易之以周名者其通變不窮之義

六十四卦卦氣

陳曰竊稽季既卦氣圖其說源於易緯在類是謙曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻生一氣餘六十卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周在易通卦驗曰冬至四十五日以次周天三

百六十五日復當故卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六坎九五上六泰震初九夏三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三上九離九四六五否離上九兌初九觀兌九三六三剝冬三月候卦氣者坤也復也臨也皆六三上六初九觀兌九三六三剝坎始用事而主六氣初六三也小寒初坎直九二大寒初坎直六三也春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五芒種於震直五六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大雪於兌直小六先儒舊有此圖故康成論乾坤屯震否泰六卦之貞曰餘不見為圖者備列之所謂備列之

者謂此備列四正六十卦也李鼎祚論剝畫隔坤復來成震七日來復之義曰先儒已論雖各指於日月先儒諸氏後學尋討猶未測其端倪畧陳梗槩以俟來哲王昭素孔穎達六日七分謂坤卦之盡復卦陽來則十月節終一陽便來不得冬至之日據其節終尚去冬至一十一日二家之學蓋未見此圖是以議論紛然鼎祚闕疑所俟來哲昭素已臆斷之矣焉祚於此其優乎

辨卦氣之所始

陰陽一氣之升降為四時聖人未畫卦以前亦然也聖人未作易以前亦然也聖人必畫卦而作易者蓋順天而應人耳天生河圖畫卦之端也律應鳳鳥作曆之始也故自伏羲黃帝至於堯舜或命羲和或察璇璣而有曆數在躬之說也舜既命禹而禹復得洛書之詳則卦律之道尤為顯著然後八卦重而分貞悔於洪範之七稽疑焉是時卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆不可變為占故其數止於六一納而已文王因爻聖之因

用以卜筮遂纂易繫辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使卦可以衍六十四焉故名曰易易者變也後世謂文王重六十四卦蓋不知洪範之有真悔也謂伏羲氏重六十四卦蓋不知其始於黃帝而鑄於夏后也由是攷之則文王重卦非止於六十四卦實為大衍之說衍為三千八百四十又二百五十六矣所以曆法歷代推究必折衷於大衍也。司馬溫公曰冬至卦氣起於中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之一百五此冬至距大寒之數也故入冬至凡涉七日而復之氣應也

卦象之用不同

孫曰昔者卦之始畫也以象而已矣象既立然後分八方之位水火金木天地之正氣生民所日用所不可無也近取諸身則乾首坤腹震足巽腹是也遠取諸物則乾馬坤牛震龍巽雞是也是之謂八卦之策巽為雞爻之得酉者亦為雞坤為牛爻之得丑者亦為牛是之謂納甲之象

三日出為爽震受四方庚八日兌受丁上弦乎如繩是之謂四象之象八卦既立因而重之俱為巽也位乎內者為入位乎外者為散俱為坎也位乎下者為心病位乎上者為心亨是之謂重卦之象一陽為復二陽為臨三陽為泰四陽為大壯五陽為夬六陽為乾是之謂辟卦之象復之一陽進於二為師進於三為謙進於四為豫進於五為大有進於六為剝是之謂升卦之象屯反而為蒙需反而為訟師反而為比小畜反而為履是之謂反對之象遇厄之比其說為車從馬遇歸妹之睽其說為姪從姑是之謂變卦之象觀之二四有艮存焉睽之六二有困存焉是之謂直體之象下二為地中二為人上二為天是之謂三極之象一為元士二為大夫三為諸侯四為上公五為天子六為宗廟是之謂六位之象帥北面而出征北南面而受朝成之六五自晦以至輔井之六位自泥以至暮是之謂全卦之象噬嗑之卦生於頤中有物小過之卦生於中孚之外是之謂二卦合體之象物之在天地間多矣聖人欲以六爻說之非立法如是之多不可也

諸卦不言人事

天易兼三才而兩之諸卦上言陰陽剛柔而不言人事

辨人事默寓諸卦

夫一卦之體自初至上合為六爻各繫辭焉其言大旨皆關諸人事示吉凶休咎之應使臨履導承而周失也故雖但論陰陽剛柔之義而人事已默寓乎其中矣

繫辭

繫辭分上下為非

歐陽曰夫繫辭者有所繫之謂也故繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言其為辭各聯屬其一爻者也是則孔子專指爻辭為繫辭而乃今以孔子贊易之文為上下繫辭者何其繆也卦爻之辭或以為文王作或以為周公作言孔子聖人說卦繫辭焉是斥文王周公之作為辭不復自名其所作又為繫辭也况其文乃樂其大體雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂繫辭也必矣然自漢儒已有此名不

何從而失之也漢去古最近不唯有所失然漢所謂繫者得非不為今之繫辭乎

上繫舉十七卦

聖人逐爻繫辭又於上繫舉中孚咸困等十七卦爻辭而備陳之蓋聖人愛之深也然撮其樞要則不盈數辭極其旨歸則何啻千萬舉諸爻而詳言之俾天下後世探端觸類而長也

辨聖人復舉之意

聖人逐爻明象所以釋爻義也上下繫又舉中孚十七卦蓋取諸身行已應世之急務也重舉而復言之所以使天下後世知所以為鑒戒以見聖人憂之深慮之遠也非以餘卦為不足取也若徧舉則三百八十四爻有不勝舉者矣亦猶并復九卦繫辭又復言之而他卦不與也

下繫取十三卦

言黃帝諸聖人凡所動作皆法乾坤離益十三卦而不及震坎等五

卦是特提其要耳舉此則他可知矣

辨聖人取則之意

十三卦論尚象制器各有所當垂衣裳結網罟象乾坤離三卦而取之於震坎五卦則象無取焉以至日中為市則噬嗑服牛乘馬之取隨舟揖弧矢之取渙睽柝曰宮室之取小過大壯耒耜之於益棺槨之於大過書契之於夬是數者乃安民濟世之急務故聖人則而象之然六十四卦莫不皆可象故贊易取而言之非謂餘卦無可取也

群書考索卷之二

