

易傳證

2-4-2
0356804
356804
2-4-243²⁵⁸

日

德

登

金

河南督軍四處籌辦河南分會總會長張鳳臺
 副會長趙鳳臺
 秘書長趙鳳臺
 財政長趙鳳臺
 庶務長趙鳳臺
 文書長趙鳳臺
 查帳長趙鳳臺
 庶務員趙鳳臺
 文書員趙鳳臺
 查帳員趙鳳臺

民國十一年四月存學會河南分會補冊

356804

昭和13.1.31

欽定四庫全書提要

易傳燈四卷

易傳燈一書諸家書目俱不著錄朱彝尊經義考亦不載其名惟永樂大典散見於各卦之中題其官曰徐總幹而不著名字又載其子子東序謂其父嘗師事呂祖謙唐仲友考宋史徐僑嘗受業於祖謙著讀易記尚書括旨等書祖謙門人又有徐侃徐倬序無明文不能定其為誰也傳燈本釋氏之語乃取之以名經解殊為乖刺又謂繫辭下傳易之為

書三章皆漢儒易緯之文譌爲夫子之作以
誑後世亦沿歐陽修之誤又謂聖人觀河圖
有數有象以從橫十五之妙配乾坤九六之
數白紫者吉黃黑者凶是直以易數爲五行
家言尤未免於駁襍然其八卦總論十六篇
參互以求頗能得易之類例如曰大壯大有
夬乾乾在乾兌離震之下者也乾九三曰君
子而餘卦九三皆有君子小人之詞以君子
在重剛中君子則吉小人則凶故分別言之
也其處於巽坎艮坤之下者曰小畜大畜需

泰凡九三上遇陰爻皆有畏敬之義剖析更
爲微細又謂易之取象該三代制度如比九
五言王用三驅見王田不合圍三面而驅之
禮巽九二言史巫紛若見古有太史男巫女
巫之制論易禮之相通亦有證據蓋一知半
解可取者頗不乏雖有絲麻無棄管蒯固說
易者之所旁采爾

泰凡此三土數割交昔有野婦女葬將

為齋臘又附學之如桑落之升師與

正書五賦三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

無與此三聖聖王田不合則三

原序

先君總幹幼年習聲律自後喜經術而厭雕篆由是
再更六典紹興初嘗師東萊呂先生祖謙說齋唐先
生仲友從宋先生真卿書堂因見壁間伏羲先天八
卦圖象篤志學易佩服師訓蚤夜究心嘗應試漕闈
兩預薦書皆以是經先君從道義而輕利祿奔競
而安恬退隱居易堂精研先天之學以六十四卦三
百八十四爻係國家興衰治亂之時用寶慶間遂作
周易大義繼作衍義續作傳燈究先哲之微言期後
學於同歸去爻應互體等說越數十載方脫稿先君

初意爲子孫衆多皆欲淑以斯文故作是書非欲自
侈其學也愚不敢私卽取而公之悉鈔諸梓不惟不
秘先君之志而先君之學亦於是乎傳矣寶祐丁巳
仲春旣望季子徐子東敬繫

易傳燈卷一

宋 徐總幹 謨

易爲聖人明天命之書

周易一書聖人明天命之書也國家之興衰治亂君子小人之消長莫不關乎天命故易書之序之象之爻之辭非明乎天命者莫能通其旨也夫子有云加我數年五十以學易可以無大過矣茲夫子年未至於五十之言也年近五十上徹天命之妙由是學易與易无間故夫子發明卦象有及乎天命者未始不究言也乾之先天天勿違後天奉天時坤之承天時

行大有之順天休命无妄之天命中孚之應天萃之
順天命大畜之應乎天兌之順天蓋聖人通乎天道
知天命之關繫若此故顯言于書也聖人作彖或言
時義時行者皆明天命所臨之時也易之序象爻辭
皆所以示天命蓋文王泄天機以示於書夫子述而
明之繼周百世可知也夫子寤寐義文於千載之上
其窮理盡性至命久矣固天縱之將聖何待加數年
而後學天命之秘不可得而聞故寧自貶以尊其道
其曰加我數年夫子之云不亦宜乎

易言人事

周易與春秋皆聖人言人事之書也春秋言人事於已然而有褒貶誅賞之旨易言人事於未然而有吉凶悔吝之文其體雖異其爲世教同也春秋之關於世教以一聖人作之而有餘雖有三傳之異同不失聖人懲勸之大義也易之關於世教以三聖人成之而不足自漢迄今屢更大儒奚啻萬人而莫窮易之闡奧其殆言人事於未然者其旨爲難明與蓋易之作聖人託於八卦奇耦之畫闡於重卦上下之變以剛柔大小言君子小人之情以先後反對言消長盛衰之數无非國家歷代之計故卦之六十有四言六

十有四之天時也爻之三百八十有四言三百八十
有四之人事也聖人設卦觀象其要旨不出於此而
後之儒者以易道神妙廣大不可以淺近求也卦外
立義爻外立變或言爻變或言互體而易之垂世立
教所以爲歷代國家之用者於是諸家異說而不明
矣

三代制度

文王作易該三代制度以爲易象如此九五言王用
三驅茲見王田不合圍三面而驅之禮同人九三言
伏戎于莽以見伏兵之制如姤九三言包有魚以見

有包苴之禮巽九二言用史巫紛若吉以見古有太
史男巫女巫之制巽六四田獲三品茲見古禮一曰
祭祀二曰賓客三曰君庖之禮既濟言婦喪其茀以
見古者婦人出行之禮既濟言殺牛禴祭以見古者
祭祀有大小之禮井卦言改邑不改井以見在昔井
田有井邑之法此皆文王作易用三代制度爲象也
又如既濟九三以商高宗伐鬼方爲象如泰五六歸
妹六五皆以帝乙歸妹爲象如隨上六言王用亨于
西山升六四言王用亨于岐山又如明夷之六五言
箕子之明夷茲易象之該古今彰往察來其道甚大

也

後學差誤

夫子作十翼而發明易道其卦象之幽微剛柔之變化要旨妙義廣大悉備易无餘蘊矣夫子既沒微言已絕後學淺陋莫聞天道之妙至有不明卦義而躐駁爲甚者奚啻百家如訟乃羣剛要君之卦而例作獄訟釋之如此乃羣柔立君之卦而例作朋比釋之未濟彖言不當位謂離之六五也蜀隱者謂三陽皆不當位恐未爲穩也困彖言剛掩謂坎之九二也朱漢上諸先輩謂三陽皆見掩亦恐未爲穩也屯初九

利建侯言震體初九行正得民宜建爲侯也非坎體
九二降初爲以貴下賤得民建侯也旣濟九五東鄰
殺牛不如西鄰之禴祭言九五辨小人六四之求君
固位不如九三君子之輕於進而得時非謂東鄰之
紂不如西鄰之周受福也又如旣濟九三高宗伐鬼
方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也朱以坤
爲鬼方坎爲憊上六之三爲小人也朱之取象亦煩
碎矣故有枝離牽合之病或以爻應或以互體或以
位爲陰陽或刪削經文或顛倒辭理雖諸儒之解亦
有任曾臆之患如乾爻之見大人如坤象之後得主

未免失於破碎經旨而況淺學者乎略舉數端以覺後學其詳則見於大義一編也

先天八卦

伏羲初畫八卦因而重之神農氏作歸藏初經更本包犧八卦八卦成列而六十四具焉神農氏因之茲邵康節王豫所傳以爲得之歸藏初經者遂有圓圖方圖示於人嘗觀六十四卦之圓圖以乾兌離震巽坎艮坤爲次序其淺學者以其圓而難知卦序之義若方圖之爲圖其直言八卦所重之上體各以乾兌離震巽坎艮坤爲次序其橫言八卦所重之下體亦

以乾兌離震巽坎艮坤爲次序余因其圖之直而言
所重之上體嘗爲八卦上體所重之旨矣余又因其
圖之橫而言所重之下體亦嘗爲八卦下體所重之
旨矣茲其方圖橫直之所示伏羲神農作易於天下
後世用亦旣詳矣夫子旣沒漢魏諸儒莫能卽此圖
以明伏羲神農之教而外爲爻應卦氣互體等說以
釋易予竊爲易喟嘆也

後天八卦

後天八卦非與先天成列同也其八卦分方本於洛
書五行之數爲之排列也蓋五行成數六七八九本

於五行之生數成於土數之五也一水二火三木四
金五土五數居中而一二三四皆藉土以成體故六
爲水之成七爲火之成八爲木之成九爲金之成故
水居坎生乾火居離生巽木居震生艮金居兌生坤
土居四正而生乾坤艮巽共成八卦故劉牧言金木
水火土之成數生乾坤艮巽四維之卦然不言六七
八九所生之畫蓋水數六居坎生乾其六除三守本
宮卽以三畫轉乾而畫三連三爲乾火數七居離生
巽其七除三守本宮卽以四畫轉巽而畫三爲巽木
數八居震生艮其八留三守本宮卽以五數轉艮而

畫二爲艮金數九居兌生坤其九留三守本宮卽以
六數轉坤而畫六斷三爲坤茲六七八九生乾坤艮
巽共成八卦蓋本乎水火金木之四正推其數以爲
四維之卦畫也洛書五行之數生後天之卦其神妙
矣哉然則羲畫八卦之象與洛書五行之數相爲表
裏非虛言也

經卦別卦

易之經卦八其別六十有四自聖人以兩卦反對爲
序卦而天下學者遂不知八卦之別其別爲何卦蓋
每卦有八八八則六十有四也其每卦之八有本於

乾者有本於坤者故聖人有乾坤易門之言且乾之
八其別爲何卦坤之八其別爲何卦如坎之八如離
之八如兌之八如艮之八如震之八如巽之八其別
各有八卦之目蓋震離兌乾四卦之八皆本於乾以
乾爲門巽坎艮坤四卦之八皆本於坤以坤爲門蓋
乾之八乾乘乾爲乾卦其別則乾生姤訟遯否无妄
同人履也坤之八坤乘坤爲坤卦其別則坤生復明
夷臨泰升師謙也震乘乾爲大壯其別則大壯生恒
解小過豫震豐歸妹也巽乘坤爲觀其別則觀生益
家人中孚小畜巽渙漸也坎乘坤爲比其別則比生

屯既濟節需井坎蹇也離乘乾曰大有其別則大有
生鼎未濟旅晉噬嗑離睽也如艮乘坤曰剝其別則
剝生頤賁損大畜蠱蒙艮也如兌乘乾曰夬其別則
夬生大過困咸萃隨革兌也八卦各以乘乾坤爲主
卦其乘乾者則行於巽坎艮坤而後之震離兌也其
乘坤者則行於震離兌乾而後之巽坎艮也八卦各
乘乾坤爲別卦之八予昨以八卦上體爲八卦所生
之卦則知其別六十有四之旨義矣夫以六十四之
廣大而會之於八又會而歸之乾坤則知易有要領
默識心通易無餘蘊矣

乾上八卦乾 姤姤 訟訟 遯遯
否否 无妄无妄 同人同人 履履

乾重於乾二體皆乾為積陽之卦陽極生陰故乾處於巽坎艮坤之上者為姤訟遯否四卦皆陰生長於內之卦姤者乾上巽下巽一陰生而遇陽曰姤遯者乾上艮下艮二陰長而陽遯曰遯否者乾上坤下坤三陰盛於內曰否訟者乾上坎下坎一陽自上而來不克訟而歸通曰訟若夫乾處於震離兌之上者為无妄同人履三卦皆乾處陰於內之卦无妄乾上震下初九自上而來為主於內所以處陰陰不為妄故曰无妄同人者乾上離下乾處陰於下之中而與之

同為眾陽所阻乾興大師克之得遇六二故曰同人
若履者乾上兌下乾處陰於下體二陽之上為柔履
剛兌六三柔不當位而致啞人之凶茲乾處陰之卦
曰履也

乾下八卦

乾
小畜

夬

大有

大壯

乾體皆剛其處於下者莫難於九三蓋乾處乾兌離
震之下曰乾夬大有大壯四卦其九三爻辭皆有君
子小人之言在乾九三有君子之文不言小人也夬
九三有君子之文然先之曰壯於趾征凶則知為小
人也大有九三有小人弗克之文然先之曰公用亨

于天子則知爲君子也大壯九三則兼言小人君子
蓋乾夬大有大壯四卦九三上承九四其九三在重
剛中以君子則吉小人則凶故乾卦九三獨言君子
者以別小人也書不盡言若此之類也若夫乾處於
巽坎艮坤之下者曰小畜需大畜泰四卦九三上遇
陰爻皆有畏謹之義坤上乾下爲泰九三欲進也而
曰艱貞无咎言不汲汲於進也艮上乾下爲大畜九
三九二初九皆爲六四六五所畜矣而九三曰利艱
貞言不苟於隨從也坎上乾下爲需九三欲攻六四
矣而敬慎不敗者不輕於犯難也巽上乾下爲小畜

九三爲六四所畜矣而脫輻反目者雖爲所畜義不從陰故反目不和所謂密雲不雨也蓋上遇坤艮坎者陰道至盛陽未能遽進非艱難敬慎以俟之必至悔吝若巽體六四爲力不足故至反目此小畜大畜之分也君子所宜詳考

坤上八卦

坤

復

明夷

臨

謙

坤重於坤上下皆坤爲積陰之卦陰極生陽故坤處於震離兌乾之上者爲復明夷臨泰四卦皆陽生長於內之卦復者坤上震下震一陽反於下爲復臨者坤上兌下兌二陽長爲臨明夷者坤上離下離九三

攻陰為明夷泰者坤上乾下三陽盛於下為泰坤行於巽坎艮之上者為升師謙皆坤處陽之卦升者坤上巽下巽下體二陽一陰皆遂其升曰升師者坤上坎下坤用一陽帥師用眾為師謙者坤上艮下艮之下體與坤上三爻无不尚謙曰謙茲升師謙三卦坤用陽之卦也

坤下八卦

否 觀

萃 比

晉 剝

豫 坤

坤體皆陰柔其處於下體莫難於六三三處體之尊其上承乾兌離震之陽者曰否曰萃曰晉曰豫四卦之上體皆九四陽也故否之六三當乾陽在御之時

其志欲進故所包者爲可羞也萃之六三當萃聚之時見畜於下而嗟其失已故无攸利也豫震體在上九四當國六三近四故盱豫有悔若晉當離明在上六三欲求進也眾允其進得上行矣若夫坤之上乘巽坎艮坤四卦爲觀比剝坤上體六四皆陰也當觀之時六三稍近於上而觀我生進退其志不堅決也剝當小人正盛之際六三與上下相失故在剝爲无咎比當推戴擇君子時六三乍賢乍佞爲比之匪人故可傷也獨坤之六三稍近於上臣位近上則懷畏心故含章可貞明不專也

震上八卦

大壯 豫

恒

解

小過 歸妹

先天八卦其震離兌乾皆陽卦皆本乎乾為易之門故震乘乾曰大壯震挾震主之剛乘乾有行剛以動

故曰大壯而行巽坎艮坤之上者為恒解小過豫皆

震在上而陽長於下所以處震之壯也恒者震上巽

下剛上柔下曰恒解者震上坎下解退震剛於九二

曰解小過者震上艮下柔得中而剛不中為小者過

豫者震上坤下三陰下盛而震乘之為豫若夫震行

於震離兌之上者為震豐歸妹三卦皆震在上而處

陰之卦震上震下曰震上震已泥而下震來而有則

爲震豐者震上離下震處陰於離之中日中見斗曰
豐歸妹者震上兌下兌在妹反妹終於此永終知敝
爲歸妹自大壯而至恆解小過豫四卦陰所以處壯
也震豐歸妹三卦震所以處陰也

震下八卦

无妄 益

隨 屯

噬嗑 頤

震 復

震位於坤陰之左坤陰既極震陽以生故陰極而一
陽生於下者震屯頤復是也有陽自上而來者如益
无妄隨噬嗑是也陽生於下皆持正守己不敢過爲
屯之行正復之修身益不厚事震之兢兢致福无妄
之爲主乎內隨之有渝從正皆賢君子之所爲也獨

頤初九之朶頤噬嗑初九之履校滅趾皆用心過當
犯聖人之所戒不无凶咎也然六二以柔乘剛其有
難者噬嗑之二震之二屯之二皆據剛處上不能免
咎復二之下仁隨二之係小子无妄二之不敢妄為
益二之勿克違皆得其吉惟頤二之顛頤求養於初
故為失類之凶

巽上八卦

觀

小畜

益

家人

中孚

漸

巽坎艮坤皆陰卦皆本乎坤為易之門故巽乘坤曰
觀巽六四得位於上觀光尚賓故曰觀巽自觀始而
行震離兌乾之上為益家人中孚小畜四卦言巽在

上爲陽處巽之道也巽上震下爲益巽在上而初九
自上來損上益下曰益巽上離下爲家人離之初九
九三處六二以正家故曰家人巽上兌下爲中孚柔
內剛中孚誠化邦故曰中孚巽上乾下爲小畜六四
得位而畜陽故曰小畜自小畜轉行巽坎艮三卦上
爲巽所乘爲巽渙漸三卦巽上巽下爲重巽初六六
四皆順剛有爲明巽之功也巽上坎下爲渙九二剛
來而柔上明巽陰之盛也巽上艮下爲漸剛上柔下
明巽之進有功也故曰漸夫巽之處上始乎觀而爲
益家人中孚小畜四卦所以處巽也巽行乎巽渙漸

三卦以明巽功之道也

巽下八卦

姤

大過

鼎

恒

井

蠱

升

巽入也一陰在下以巽順之道入乎陽其卦凡八學者當觀初六何道以進二陽在上何道以處蓋巽之處於乾兌離震之下爲姤大過鼎恒如自乾來者曰姤一陰之始遇陽也繫身於剛正之物而得所依故曰繫于金柅貞吉從夬來者曰大過初六能自謹以免咎故曰藉用白茅无咎自大壯來者曰恒初六之始求於陽始有所求而望之深故曰浚恒貞凶自大

有來者曰鼎初六能出否以從貴故曰鼎顛趾利出

否鼎大過之初六賢於姤恒之初六矣若巽處於巽
坎艮坤之下者爲巽爲井爲蠱爲升蓋自小畜變爲
巽卦小畜之三陽有下復者故巽卦初六利武人之
貞以制陽也自大畜變爲蠱卦大畜之三陽爲上更

所畜矣

案上更二字疑有誤前言大畜三陽爲六四六五所畜矣

故蠱卦初六幹

蠱以承考也自泰變曰升泰三陽志在於進故升之
初六與陽同升也自需變者曰井需之三陽攻坎爲
坎所處故卦曰井言畜水於井不與汲用也井初六
泥不見食德不足取也四卦初六皆自上來爲志於
內隨時以處者也

易傳燈卷一

後學 張日旻 校訂

易傳燈卷二

宋 徐總幹 謨

坎上八卦

比 需

屯 井

既濟 坎

節 蹇

坎上坤下眾陰推戴一陽處九五之位曰比坎九五剛中在上眾陰下戴无一人敢後者故為比比本乎坤為易之門行乎震離兌乾之上為屯既濟節需四卦皆坎在上而陽進之卦故屯者坎上震下其上之坎六四上六輔九五膏澤不流為陰所害下有震初九居正得民宜建為侯若既濟者坎上離下下離攻坎三年克之為德也坎上兌下兌二陽攻坎若節故

曰節坎上乾下乾三陽需兌以攻坎六四

案需兌二字疑

需

血出穴故曰需坎二小人得君子上爲下陽所攻至
需極矣自需轉而行巽坎艮爲井坎蹇之三卦坎處
陽之卦也故井者坎上巽下言以井蓄水不汲用爲
廢井故繇辭無喪無得往來井井汔至未繙井未有
功巽下二陽皆無與行惻殆如東漢黨錮之禍不見
用於君此坎處君子像舊井之不用也若坎上坎下
曰習坎重險也上坎上六失道下坎初六失道坎之
爲患九二九五皆被患者九二坎有險九五坎不盈
其爲小人患明矣若蹇者坎上艮下上坎九五爻爲

大蹇之文坎爲君患雖得朋來而未能免咎也下體之艮皆見險能止以爲知故九三往蹇來反爲內所善故曰蹇也坎體一小人夾輔陽君於上亂政害國讒毀君子易以井坎蹇卦序之學者可不攷哉

坎下八卦

訟

困

未濟

解

習坎

蒙

師

坎陷也一陽陷於二陰之中二陰則爲陷者也其卦凡八凡坎處於下體者九二皆自上來陷故聖人有剛來得中之文訟之彖曰剛來而得中故九二爻有歸逋之象困之彖曰剛掩言九二見掩于陰而致困九二能以酒食自養故朱紱方來言人君以臣服起

用者也茲九二所以爲貞大人吉也初六六爲困於九二故六三非所困而困又處於剛上所以致不解之凶解九二自震九四而來因小人致解九二直已自明故曰獲三狐得中直之道六三處非其分負且乘故致寇至未濟九二自五而來能曳其輪而不行所以貞吉初六不知極而吝六三未濟征而凶皆害二者也訟困未濟解四卦坎處於乾兌離震之下其皆九二自上來陷者也若坎處於巽坎艮坤之下者爲渙坎蒙師與前一義也然坤上坎下爲師五陰用一陽帥師則師九二非有上來陷者也渙九二象言

剛來不窮蓋六四本六二也六二上奪九四之位故九四下爲九二有渙奔其机之文言處於二得所安也初六之順於九二六三則志在外故曰渙其躬若習坎之卦上陷人君而又下陷君子故曰重險九二在陷中故曰坎有險求小得初六六三爲陷者也初六失道旣凶六三來之坎坎爲下石之計終无功也小人之陷君子雖能陷其身而自小人視之何功之有清議所不容必不自免其凶也師九二在下得中帥師之主六三處九二之上又欲爲掌兵之權權不出於一所以致凶蒙九二以童蒙求我而爲包蒙納

婦子之克家者也而六三行不順不有其躬而依於九二聖人所戒也

離上八卦 大有 鼎 未濟 旅
晉 噬嗑 離 睽

離中女陰卦也先天八卦二陽夾輔一陰於中權藉二陽也離乘乾為大有六五得位上下應之曰大有自大有本乎乾為易之門行乎巽坎艮坤之上為鼎未濟旅晉四卦皆離在上而陰進之卦故離上巽下諸爻未有用也離上坎下為未濟九二男之窮故曰未濟離上艮下為旅離之九三焚之喪僕故曰旅離上坤下為晉晉下三陰未遂其晉也若離行乎震離

兌之上爲噬嗑離睽三卦離處陰之卦也噬嗑之卦
離上震下有位者皆用噬而初上則受罪者離明在
上威動於下用刑獄以儆於有位非如乾命震而陰
不爲妄此噬而後合幸柔得中而上行也離上離下
爲離上離九四上九輔六五以離王公致吉其下離
六二黃離元吉故畜牝牛吉也若睽者離上兌下離
體二陽夾輔陰君於上多疑寡合憎疾小人故六三
輿曳牛掣爲睽也上下睽異故九四上九孤立於朝
爲小事吉也

離下八卦

同人
家人

革

既濟

離

豐

明夷

離處下體六二皆自上來麗乎兩陽之間兩陽所以處此陰也當隨卦而言其義同人之離乃乾處陰於下之中而與之同乾爲九四九三之間乾與大師克之得與二遇也革之下離乃兌之處陰也革六二在離體二陽之中革服于陽已日乃革之故征吉也若離之離乃上離之處陰也六二依於二陽柔麗中正得所麗矣故曰黃離元吉畜牝牛吉也豐下之離乃震處陰也六二在離之中爲二陽所處當豐之時幽暗不明不可以往往得疑疾有孚發若吉家人之離巽處陰也離體在下初九九三嚴於己以正家六二

柔順不能有立无所遂但在中饋則吉既濟之離陰
失位於上今處於下故六二婦喪其茀喪其爲節无
以爲容勿逐七日得以中順之道得所離也賁下之
離君子小人往來爲文故六二在兩陽間得所離爲
賁明夷下離當陽剛誅陰之時九三南狩得其大首
而六二自上而下順於二陽故用拯馬壯吉順以則
也茲離在下八卦各有旨也

艮上八卦

剝
大畜

頤
蠱

賁
蒙

損
艮

艮重坤上一陽乘五陰爲剝者陰剝陽也陽非可剝
也五陰恃眾而剝之故艮乘坤曰剝剝本乎坤爲易

之門故艮行震離兌乾之陽也爲頤賁損大畜四卦
皆陽生於下之卦若頤者艮上震下艮一陽上窮震
一陽下生四陰中成而主欲頤者陰陽交泰之卦故
聖人有觀頤自求口實之文初九不能自求爲小人
所誚致有觀我朵頤之凶賁者艮上離下柔來文剛
剛上文柔君子小人之相爲賁也損者艮上兌下損
下益上損三益上損剛益柔爲損大畜艮上乾下乾
三陽爲艮所畜曰大畜若艮處於巽坎艮之上者爲
蠱蒙艮三卦爲陽爲陰用也艮上巽下爲蠱剛上柔
下與之幹蠱艮上坎下爲蒙九二爲發蒙也艮上艮

下爲艮下不求於上故不獲其身上不求於下故不見其人茲爲上下敵應不相與也所以爲艮也

艮下八卦

遯

咸

旅

小過

謙

艮者止也陽止於二陰之上非陰止也二陰長於下一陽止於上學者當究二陰何以爲進身之計一陽何以爲處陰之計而或者以爲陽止陰非也故艮重於下者凡八卦其六二皆有進志九三皆有溺二之意然究象辭聖人每非三之與二也遯六二用中順之道固執於陽莫之能解六二依陽以進也九三繫戀於二故聖人以爲畜臣妾則吉而謂其不可自大

也咸六二之咸其腓望陽之來感而貴於居吉則不
失矣然九三隨人以爲感聖人以爲吝道也旅六二
之卽次進得所安而九三在旅爲與下之道聖人所
以傷以喪童僕也小過六二遇其臣不及其君得所
遇於九三矣而九三以陰過盛而乃防之故致從或
戕之凶四卦艮重於乾兌離震之下者也若艮處於
巽坎艮坤之下者曰漸蹇艮謙漸之六二鴻漸于磐
言進得所安也九三之夫征而不復致六二之婦孕
而不育而聖人爲三之離羣醜也蹇六二盡進窮之
節而九三來反爲內所喜而聖人有貞吉與无尤之

辭艮六二不拯其隨未退聽於九三而九三之艮其
限自以止爲道不復顧於二也謙六二之鳴謙心中
自得而九三亦以謙自處然其相得之情觀於鳴謙
義可知矣

兌上八卦

夬

大過

困

咸

兌重乾上一陰乘五陽爲夬決柔也一陰一陽之謂
道陰非可決也五陽恃眾而決之故兌乘乾曰夬夬
本乎乾爲易之門故兌行乎巽坎艮坤之陰者爲大
過困咸萃四卦皆陰生於下之卦若大過者兌上巽
下兌之一險上窮巽之一陰下生爲本末弱陽盛於

中而本末弱爲棟橈之象故曰大過若困者兌上坎
下坎之九二乃上剛掩於二爲困困之九二自上而
來揜於二也剛掩有言不信初六六三乃爲困於九
二者九二以酒食自養故能有慶若咸者兌上艮下
爲咸柔上剛下感應相與曰咸萃者兌上坤下坤三
陰下盛言人民萃聚也大過困咸萃皆陰生長之卦
兌行於震離兌爲隨革兌三卦皆處陰上之卦兌上
震下爲隨初九乃剛來下柔得眾陰之隨故曰隨兌
上離下爲革離之二陽處陰而陰革服也兌上兌下
爲兌言陰說訟也兌重於震離兌之上爲隨革兌三

卦言陰之隨而革且說也自夬生大過困咸萃皆陰
生於下之卦以至爲隨革兌而陰隨革且說易序兌
於後言順天應人厥有旨矣

兌下八卦

履 中孚

兌 節

睽 損

歸妹 臨

兌者說也一陰處於二陽之上處非其所故求說乎
陽冀得所安也故兌體重於八卦之下六三多求說
於陽二陽在下難乎其處此也履六三履剛而處上
六三能說而應乾故免啞人之凶而論其才則不足
處也兌六三則曰來兌來說於陽所以凶臨之六三
以二陽之長則甘臨亦求說於陽故无攸利歸妹六

三反歸為娣禮以從人未當也損六三當得友之時

无所損也節六三當君子穎畏之際案穎畏字疑蜀本亦如是據象

辭君子以制數度議德行此或是數度二字之誤不節而嗟無所歸咎嗟為

君子所誅也睽時上下不相和同之際六三疑為欲

行而輿曳欲順而牛掣雖无初而有終終則過剛也

身處危疑據剛之上處非所安故疑懼如此若中孚

則不然疑其攻已或鼓或罷或泣或歌始欲攻之終

安其所蓋處位不當故也

上下二體

文王之重卦必嚴於上下二體之辨上為何卦下為

何卦而後立之卦觀其卦象繫之繇辭以明吉凶其
剛柔相推之變先後反對之序無不該于本卦二體
之內然後發揮於剛柔而明其爻非於本卦六爻之
外而卽復姤臨遯泰否六卦爲之母以論外變也非
以互體動爻之外取象而爲辭也如需後有訟需乾
三陽在下攻坎出穴之卦訟乾三陽在上一陽歸逋
之卦蓋八卦成列乾右有巽坎艮三卦其坎者乾之
上陽來陷於二也故訟卦有剛來得中之文爻有不
克訟歸逋之文朱漢上不究八卦成列之圖象在其
中之語迺因訟曰剛來得中无妄曰剛自外來而爲

主於內朱以訟者遯三之二无妄者遯三之初九言
外者皆自外來主謂初二兩爻視三則外矣朱蓋以
復姤臨遯泰否言變而不知非易之變象也愚未見
內體三爻自分內外也若无妄卦乾上震下其初九
有剛自外來爲主于內之文蓋乾之重卦凡八卦乾
姤訟遯否无妄同人履皆乾在上所重之卦其下體
所乘訟遯无妄者皆乘三男其陽皆自上來而處於
內者也朱漢上不以乾重卦爲无妄之所本蓋无妄
自否來也否坤之三陰內乘乾而命震以一陽爲主
於內故震之一陽自乾外來爲內之主由是陰畏震

威不爲妄而邪惡屏息矣茲天之命震爲主自乾而
來而非遯自三之初爲无妄之初九也吁重卦之上
下二體卽有上下剛柔相推之象本於八卦之成列
而後有八卦之相錯數往者以順而數其往知來者
以逆而知其來非可指復姤臨遯泰否六卦爲之母
而忘爲卦變之往來後之學者不能於每卦上下論
相成相感之理而推聖人觀象之旨不得其要領而
於卦外立說或言爻應或言世變或言互體或言變
體自以爲立論出於三聖所見之表蓋自漢以下萬
人一律吁易道爲異說所汨可勝嘆哉宜王通氏謂

九師興而易道微也宜王弼之有陰謫也

元亨利貞

易言元亨利貞凡七處乾坤元亨利貞二處彖謂之四德聖人无所增損其義也自屯而下彖皆作大亨以正釋之而於利之一字不連本文也然後知元亨利貞卦中自有元亨貞之德而文王於貞上斷之以利於貞而已此夫子所以不連利於貞爲卦中之義也屯曰大亨貞隨曰大亨貞无妄曰大亨以正臨曰大亨以正革曰大亨以正皆不連利字者乃知利者文王之斷辭所加也今而後讀元亨爲一句利貞爲

一句庶得孔氏之意

貞者事之幹

易有安貞艱貞居貞之辨又有女子貞幽人貞婦人貞武人貞牝馬貞之別其安居與艱皆以字義爲貞也其女子幽人婦人武人等貞皆以人物爲象也貞於安如坤卦安貞訟九四安貞吉貞於居如屯爻利居貞貞於艱如泰九五艱貞无咎明夷利艱貞如大畜九三利艱貞如噬嗑九四利艱貞此以字義爲貞也其女子貞者屯六二爻言女子貞又幽人貞者履九二爻利幽人貞者歸妹九二之爻貞婦人吉者恒

易傳
六五之爻貞大人吉者困之象謂九二也貞丈人吉者師象謂九二也蓋以事義爲貞者當詳安居艱難之義以人物爲貞者當詳婦人女子幽人丈人武人之義外有利君子貞大貞小貞皆可詳也貞者事事之幹能詳究聖人立貞文多等之理則知利貞貞吉貞厲貞吝者其義輕重皆可沿而知之矣

其血元黃

易爻以血爲象皆以有所傷爲義非以坎卦爲血也坤上六其血元黃言上六與陽戰兩有所傷也此豈坎卦哉需六四需于血言六四爲三陽所攻有所傷

而夫也小畜六四言血去以六四結知于君免爲三陽所害渙上九言血夫以九陽明能遠害全身免爲六四所害也小畜與渙皆巽體豈皆坎卦哉諸解者以坎爲血卦見諸爻以血爲象者牽強附會以坎爲說吁亦誣矣

十年三年三歲七日

易以十年三年三歲爲爻象者以爻之吉凶輕重爲久近之數然十年爲數之至重也如屯六二女子貞十年乃字言六二有乘剛之難義不從寇故久而後反常乃字也復上六迷復行師自取其凶十年不克

征所以爲凶之至重也又如頤六三拂亂其頤養之
道貞久於拂大悖於道雖十年弗用故皆以十年爲
象也外以三年三歲爲象者比之十年爲凶之輕而
數至於三亦罹罪之重也如同人伏戎敵剛知其義
不可與大師爲敵故至三年不敢興戎也坎上六失
事君之道徽纆叢棘凶至三歲不得免也困初六坐
受其困致不明之災在下而爲困於人自罹其困雖
三歲不覲也豐上六豐大其屋蔀蔽於家失道無助
雖三歲亦不覲也茲易以三年言得凶之重也外旣
濟以三年克鬼方爲愆未濟以三年伐鬼方爲志行

隨爻取象各不同也然易象以三數爲重王三錫合
示賞功之禮晝日三接示康侯之寵田獲三品示得
功之多三日不食示于行之義易以三爲貴審矣易
象又以七日言者復之七日來復聖人以爲天行而
子夏胡安定伊川蘇氏諸解皆以坤極六位而反於
坤之復其數七日凡歷七爻以一爻爲一日故云七
日也而震六二喪貝勿逐七日得既濟六二婦喪其
茀亦曰勿逐七日得小象以七日得爲以中道也聖
人於復言天行於既濟言中道則七日象數易固有
則也奚容以私意度論

易傳
三
利涉大川

文王作卦下辭多以利涉大川爲象或言不利涉大川者或以爻辭中亦言利涉大川者蓋聖人觀卦象之難如需下三陽上諸坎險其事至難如大川之難涉必勇往有爲則事遂故以利涉大川爲象故需之彖曰利涉大川往有功也又如蠱弊難拯如大川之難涉必勇往有爲則事遂故曰利涉大川往有事也如訟之羣剛希冀非望如涉川之難非可勇往利涉故曰不利涉大川入于淵也若夫同人之利涉大川者以九五與六二之同多有難阻乾與大師克之得

與二遇故彖言同人于野亨利涉大川乾行也乾用
大師克相遇故以利涉大川爲象也大畜利涉大川
者大畜君子當朝廷養賢之時不家食致吉雖勇往
求君有爲亦所利也九三爻言利有攸往與上合志
卽涉川應天子旨也後益卦利涉大川渙卦利涉大
川中孚利涉大川者三卦皆巽體在上六四有功故
三卦彖辭益言木道乃行渙言乘木有功中孚言乘
木舟虛也木卽巽六四也六四有功故言木道乃行
乘木有功也外交辭謙初六謙謙卑以自牧雖事之
難君子亦可勇往用涉也頤上九旣由我頤養於天

下難事如涉川之難亦利涉也若夫未濟六三未濟
征凶利涉大川蓋六三當未濟而上征則凶雖上征
之難亦可勇往有爲而利涉也故未濟征凶而利涉
有爲也若夫頤六五拂經爲頤居貞則吉則不可涉
川爲難事故言不可涉大川也聖人以涉川爲象皆
以卦爻事詳之難者立爻取譬有利有不利其旨深
矣後之學者當自攷之

甲庚先後

蠱卦先甲三日後甲三日言前治後治也未蠱之前
前可爲大治矣旣蠱之後後尤爲大治也先甲三日

言承前治之統也後甲三日言垂後治之統也故彖
辭謂終則有始天行也前治已終矣後治今始也蠱
所以爲元亨而天下治也巽卦先庚三日言申天命
未已也旅君失國之先天命已久矣巽君中興之後
天命方新也先庚三日天始命於國家者其歷數可
謂長矣後庚三日天復命於國家者其歷數尤爲長
也故彖辭謂重巽以申命於三日之先知天命之未
改也申其命於三日之後知天命之尤長也巽所以
行命行事也或者立爲甲庚之圖則非矣

臨八月消

周建子爲正月一陽生爲復二月丑爲臨剛浸而長
三月三陽泰四月四陽大壯五月五陽而夬六月乾
七月姤一陰生至八月遯二陰浸長則陽遯君子道
消故聖人於臨言八月有凶消不久也後至否三陰
盛也觀四陰盛也剝五陰盛也至亥月坤純陰用事
陰之消陽至此極矣然後至周建子爲陽生之月聖
人于臨言八月有凶一臨二陽長之時至八月當二
陽長之卦陰長則陽消故至遯時八月有凶聖人戒
之於早也吁聖人立陽長卦名有六曰復臨泰大壯
夬乾又立陰長卦名有六曰姤遯否觀剝坤蓋託陰

陽消長之序爲君子小人進退之候當二陽之臨曷可不存二陰之遯於八月哉聖人爲君子慮者切矣

夫婦老少

卦以震巽之長坎離之中艮兌之少可爲夫婦而質之易爻不然蓋卦爻以上下二體所屬剛柔陰陽爲夫婦之象如漸九三爻言夫征不復婦孕不育蓋夫征言九三也婦孕言六二也九三之征不復而離羣醜故六二之婦孕不育也又漸九五爻言婦三歲不孕終莫之勝吉謂九五之君不庇於六四故六四之婦三歲不孕也又如蒙卦六三爻言勿用取女見金

夫不有躬无攸利言六三之陰下求九二以九二爲
金夫不有躬而相從故小象以爲行不順也金夫言
剛夫也前輩諸解作人之多金六三說而從之恐聖
人取象之意不如是之屑如金夫金柅皆以剛取義
也又如大過卦諸爻言老夫女妻老婦士夫有老少
之別者以大過卦則過爲象故於爻有老少之辨也
九二爻言老夫者言九二也女妻者言初六也九二
老夫得初六柔在下而陰生是女妻也故有老夫女
妻之象九五爻言老婦士夫者士夫言九五也老婦
言上六也上六老婦得九五士夫爲可醜也茲夫婦

取象又以陰陽老少爲象學者又當詳之

資斧

易自中興之後國家亦多變故矣聖作巽後爻辭言
國家時變不一也雖更歷千萬代其應如響蓋天命
所係聖人豈隱於易哉巽上之喪其資斧言中興之
君太阿倒持優游不斷之象也兌五之孚于剝言中
興之後信讒佞遠忠直而得位於上如漢元帝信許
氏殺蕭望之之類也渙五之渙王居蓋後世東遷之
象也渙上九血去遠害蓋秦時望夷宮中唐憲敬遇
害之象也遂致節九五甘節往有尙得位中之吉如

唐稱國舅國奢甘言免患之類也傳至屯蒙屯九五
位於小人之中膏澤不流蒙之童幼順巽幸免至於
需之興戎而小人出穴小人窟穴甫除而訟之羣奸
已睥睨於旁巽後大變極矣幸而師比之真人勃興
師之用眾比之推戴明陽之建極未幾同人之陰君
大有之柔位明陰之建極山巽而訟歷數可推陰陽
建極而天命延長不可測矣

无咎

易之卦爻言无咎者多矣聖人謂无咎者善補過也
如睽初九見惡人无咎見惡人以避咎也離初九履

錯然敬之无咎履錯之敬以避咎也茲補過而免咎
者也有何咎何其咎者小畜初九履自道何其咎吉
隨九四有孚在道以明何咎睽六五厥宗噬膚往何
咎茲其過咎之必无者也有義无咎者復六三頻復
之厲義无咎也解初六剛柔之際義无咎也漸初六
小子之厲義无咎也既濟初九曳其輪義无咎也至
大有初九則曰无交害匪咎艱則无咎然有不可歸
咎於人者如同人初九出門同人又誰咎也解六三
自我致戎又誰咎也節六三不節之嗟又誰咎也然
大過上六過涉滅頂凶无咎過涉之凶不可咎也茲

取凶之不可怨咎者也有自取其咎者如夬初九往
不勝爲咎不勝而往咎也有无大咎者如蠱九三小
有悔无大咎姤九三厲无大咎有終无咎者如習坎
六四納約自牖終无咎夬三之象君子夬夬終无咎
也易言无咎多端矣非可一義爲言也雖均曰无咎
易爻變易以貢神而明之則存乎人焉乾九三雖危
而无咎九四或疑而无咎茲善補過而无咎異乎前
之无咎多等者矣

易傳燈卷二

後學

張日昷

校訂

易傳燈卷三

宋 徐總幹 誤

六位貴賤

六位之列言貴賤也易首章言卑高以陳貴賤位矣
又言列貴賤者存乎位則知爻以位言者明貴賤也
常攷於易易言成卦則曰六畫易言效天下之動則
曰六爻易言剛柔相推則曰六虛易言列貴賤則曰
六位故知位者明貴賤之等也今卽乾卦言之文王
畫乾之卦分乾上乾下之體蓋有上位下位之辨夫
子彖傳曰大明終始六位時成亦以龍有潛見惕躍

飛亢之殊於是列爲初二三四五上之位貴賤之等
該於六位中矣然有下而勿用貴而无位者茲爲貴
賤之變也若夫他卦六位无非以六爻尊卑爲貴賤
之辨故有位不當不當位之言如噬嗑離六五爲不
當位未濟離六五亦爲不當位需坎之上六爲不當
位履兌之六三爲位不當餘卦言位不當者亦多矣
皆以剛柔所處之非宜而有位次失當之象聖人繫
爻之辭所以斷其吉凶也且屯初九以貴下賤而得
民六二以柔剛而有難案柔當作乘
蜀本亦誤困九二剛中得
貞大之吉而六三乘剛有非所據之凶易明貴賤之

分豈不嚴哉

設卦觀象

聖人於大傳首章曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶設卦者謂重卦也謂序卦也蓋八卦皆三畫以立象於是乎重之則有上下之象又於是乎序之則有先後之象聖人觀重卦上下之象則繫辭以明吉凶如屯卦坎上震下坎卦在上二陰爲五患而下體震初九有君天下之德見而不失其居則繫辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯茲爲觀象繫辭明吉凶也聖人又序其卦使不紊亂則先後有序如屯序於蒙

之先蒙序於屯之後序需於先序訟於後師後有此
小畜後有履皆不可移易如小畜六四得君畜制羣
陽其卦居先迨六四出而爲履之六三爲柔履剛於
是繫辭曰履虎尾不咥人亨所以明吉凶茲聖人序
卦有先後之象也後學不究設卦有重卦序卦之蘊
又豈知觀象繫辭明吉凶之理哉此章之後言君子
所居而安者易之序也正謂卦有先後之序君子居
而安之也又曰居則觀象玩辭謂觀卦象而玩所繫
之辭又言動則觀變玩占此謂君子因剛柔相推之
變而玩極數所占之得失其居處變動無不推易象

變易從事則天必祐之矣

小大險易

大傳曰卦有小大辭有險易辭也者各指其所之蓋
大言陽剛君子小言陰柔小人易於君子也其辭易
易於小人也其辭險易各指其所適之情也如大過
小過大畜小畜皆小大之卦也大過剛過也象言利
有攸往亨其辭易矣小過小者過也象言可小事不
可大事不宜上宜下其辭險也大畜大者畜也傳言
尚賢止健小畜小者畜也象言密雲不雨皆卦有小
大辭有險易也易之所該豈止此哉夬五剛決柔利

有攸往大者卦辭也剝柔變剛不利有攸往小者卦辭也姤言女壯勿用取女小者卦辭也臨剛浸長大也遯小浸長小也泰大來吉亨大也否小來不利君子貞小也其辭之險易皆可推也又如大有有大也眾陽應陰彖曰元亨辭易也比小也眾陰比陽彖曰比吉後夫凶辭險也卦六十有四雖乾坤莫不有大小之象其辭所指雖乾坤莫不有險易之指易於大小則齊於卦非偏有所惡也其辭險易則各指其所之非偏有所隱也君子盍可不明其理哉自漢迄今莫有一人推明小大險易之理有能暢而明之則聖

人讚易之旨豈不備哉

極數知來

大傳曰君子動則觀其變而玩其占蓋極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神又曰以下筮者尙其占君子將有爲將有行也問焉以言受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與于此又曰占事知來夫觀變玩占非極數何以爲占蓋謂參伍以變錯綜其數遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此此極數通變之言也成文定象皆本於此當時聖人不於大

傳詳參伍錯綜之目後世無傳迄今之人不曉參伍以變錯綜其數之法遂啟後世學者妄爲之說蓋占事本乎參伍錯綜之極數也漢京房關子明諸儒別爲法以爲占筮之學非聖人極數之本理也

大衍五十

聖人言大衍之數五十其用四十有九四十有九爲用則五十之內虛一不用何所象乎苟用其四十有九則聖人亦不必言衍數之五十也自聖人書不盡言遂啟京房馬融荀爽鄭康成董遇顧懽劉牧諸人各立一說言五十之數初无的當之論又或者以天

地五十五之數用之爲四十有九者而五十之旨遂爲聖人之虛言若韓康伯言衍天地之數所賴五十用四十有九則一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十九數總爲一者太極也散爲四十九卽太極在其中矣故分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時四時者坎離震兌則六七八九之數也韓又言虛一以象虛无之氣朱震謂一者體也太極不動之數四十九者用也總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而有一不用也龔夬謂大衍之數五十總四十有九之成

數合而爲一也此著之體也用四十有九者自分而爲二言也此著之用也以著之體合著之用四十九則五十也故一爲虛數四十九爲實數而一者四十九之所生也然李泰伯謂康伯述輔嗣之旨曰衍天地之數所賴者五十聖人以五行天五之數特減其五則未知不減之時如何揲也愚以爲王弼韓康伯言衍天地之數所賴者五十雖聖人於大衍章言天地之數五十有五所以成變化行鬼神而不曾明言於天地數減五爲大衍之五十也蓋大衍者爲衍易用著言也四營成易十有八變成卦伸之長之天下

之能事畢矣顯道神德行可與酬酢可與祐神矣其
言易變化神妙如此蓋當求之說卦生蓍之章卽參
天兩地倚數之言研求其理則知大衍五十之蘊矣
非可外求其義合於五十之數也如京房馬融荀爽
鄭康成諸人皆立異說求異於聖人而不卽參兩倚
數而求其理豈知參天兩地所以爲五十哉然聖人
雖不言虛一數但言其用四十有九則知此一者常
周流於四十九之用其四十九數已用畢事而元數
五十未常不合也其用四十有九者蓋四營十八變
之餘計老陽老陰少陽少陰之策无不合於四十九

易傳
之用數也如三揲九八八外有二十四策茲豈非四十九乎餘皆同也聖人卽策數分老少陰陽其六九之老者爲動爻而七八雖不動其策與乾坤當期當物无以異也

再扞後卦

四營成易謂分二掛一揲四歸奇也十有八變而成卦謂每爻三變六爻十有八變蓋初揲不五則九次揲不四則八三揲亦不四則八也其三揲謂三變初揲之變分二掛一揲四歸奇非五則九矣至於再變聖人以五歲再閏故再扞者仍前分二掛一揲四再

歸奇於扚故曰再扚此則非四則八也至於第三變
聖人以爲後掛者仍前分二掛一揲四歸奇於扚此
亦非四卽八也三變則一爻成矣自五歲再閏而下
聖人一言曰故再扚而後掛此聖人爲再變及三變
立文故曰再扚又曰後掛其文意周足蓋再歸於扚
其後復掛一以成一爻三變之法明甚豈於再變不
再扚三變不掛一哉先輩劉牧諸公以初揲分二象
兩掛一象三卽先將左手揲四歸奇又將右手揲四
歸奇謂之再扚後掛其二變三變卽无四營之數其
差誤殊非聖人衍易之法也更程伊川張橫渠諸先

輩知其不通又變其說又非聖人四營三變之理故
愚糾其失於此云夫聖人言歸奇於扚以象閏者蓋
初變之揲不五則九也先將兩手著四四數之歸其
奇餘於扚并掛一或五或九也又聖人言五歲再閏
故再扚者蓋謂次變之揲不四則八也除先得或九
之外猶有四十之著又二分又掛一揲四歸奇今此
再扚不四則八也又聖人言而後掛者蓋謂第三變
之揲仍前掛一也第三次又分二掛一揲四歸奇今
第三揲亦不四則八也此則三變成一爻矣今諸解
謂第一變之揲四四數之歸奇於扚以象閏其次變

之揲卽不掛一有違再閏再劫之言及第三變之揲亦不掛一有違後掛之言豈可將五歲再閏再劫後掛之言所以爲第二揲第三揲者更不歸奇於劫更不掛一乎今皆自立一說不主聖人再閏再劫後掛之言但自初揲左手著了其次揲三揲只以右手著合于左揲一處便爲揲了違背聖經甚矣卽不再劫後掛无再變三變之法然則三變成一爻十有八變而成掛聖人之言非乎先將左手之著四四數之其餘者合於掛一處又將右手之著四四數之其餘者亦合於掛一處此方是不五則九也若聖人言五歲

再閏故再扞而後掛者蓋與第二第三變立文非謂將右手著之餘合於掛一而謂之再閏再扞後掛也
九八八計二十五外有二十四策係四六數六老
陰

五四四計一十三外有三十六策係四九數九老
陽

兩少一多計一十七外有三十二策係四八數八
少陰

兩多一少計二十一外有二十八策係四七數七
少陽

九六七八

易以九六七八爲陰陽老少之象今易畫三百八十四爻陽爻一百九十二皆以九爲象陰爻一百九十二皆以六爲象聖人卽无一爻言七八者先輩亦不曾論及此獨陸績謂陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七矣陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲象九六爲爻四者互明此左氏所記卜筮者之某卦之說也陸績雖據卜筮者言七八九六互明之義而易書稱九六不稱七八者其旨未明也大傳大衍章言四營十八

易傳燈
變其於七八九六之策无遺策也然策之當期當物
只言乾坤則知易爻言九六者只言動爻也聖人見
天下之吉凶悔吝皆生於動則六爻以倣其動故知
易之九六无非動爻所以稱九六而不及七八易豈
以七八爲變動之爻哉

動爻之卦

易六十四卦每卦一爻動之一卦如一爻動凡六卦
二爻動凡十五卦三爻動凡二十卦四爻動凡十五
卦五爻動凡六卦不動自一卦全體動自一卦至六
十四之卦計四千九十六卦當以本卦之體言卦象

之某卦論吉凶義文聖人不會作此所之卦象遂致
後世占卜者添入八卦納甲五行四獸世應之類揣
測休咎殊非聖人作易本理也若夫大衍著數蓋卽
著求易之法四營成易十有八變成卦八卦小成引
伸觸類天下能事畢矣非以此爲占事知來之學也
如之卦有不動之爻則如左傳載穆姜占遇艮之八
是謂艮之隨蓋艮體上五四三與初皆動只二爻不
動以不動爻爲占故爲艮之八也易道變動不窮君
子神而明之變而通之則之卦四千九十六卦所以
通天下之志斷天下之疑極深研幾開物成務舉在

易傳
易之一書也若易之設卦聖人只言本卦事理如之
卦爲之動爻如乾爻初九動爲姤卦蓋乾爲巽也乾
爲巽於天之下有吉凶休咎之象如左傳周太史所
論則可也

極儀象卦

理之無形者難言也聖人每從其實然之形而明其
無形之理使天下有所據依而信其言故乾坤難定
也聖人卽天地之尊卑而明乾坤之定剛柔難斷也
聖人卽動靜之有常而明剛柔之斷變化難見也聖
人卽象形之所在而明變化之見蓋摭實然者言之

則無形者可信也大傳曰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茲易
開物成務冒天下之道者也聖人探易之初會生生
之理於太極而明易之本於有聖人究易之終推生
生之理於大業而明極之成乎業太極一氣也兩儀
陰陽分太極也四象五行分兩儀也八卦吉凶分四
象也一氣渾涵故曰太極陰陽既分斯曰兩儀兩儀
運而四象行焉是爲四象四象有五行所屬而八卦
成列矣方以類聚物以羣分而吉凶生於八卦之相
形變化推移著於大業之六十有四其極斯有實理

易傳 十一
之可言也自極而儀自儀而象理無形也至於有卦則成列已定斯可推吉凶而生大業也大哉易也開物成務冒天下之道自有而入生物無窮或謂自無而有使其中空虛無實而能生極儀象卦闡於大業而有實理之可信乎

易有四象

前章聖人設卦觀象繫辭而明吉凶也其所爲象者何象也卽後章言易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也其四象謂老陽老陰少陽少陰也老陽老陰乾坤也少陽震坎艮也少陰巽

離兌也言四象則包八卦矣苟非此之謂則前後兩卦之四象也蓋聖人設卦非說一卦而止也其卦兩兩反對如屯蒙相連需訟相繼小畜之與履師之與比有如離卦所言兩卦之義每兩卦上下反對故聖人言四象以示繫辭以告定吉凶以斷也如屯卦坎上震下及爲蒙則艮上坎下茲有四象所示又於每卦繫辭以告定吉凶以斷以全四象卦義或者不此之思莊氏謂易六十四卦中有實象有假象有義象有用象非也何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛

出書聖人則之四也此四事易外別有其功非專易
內之物何得稱易有四象劉牧云易有四象所以示
者若繫辭云吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變
化者進退之象剛柔者晝夜之象四也既繫辭所陳
則與爻卦正協其義孔疏復爲兩儀生四象七八九
六所以示之四象則失之甚也七八九六乃少陽少
陰老陽老陰之位生八卦之四象非易所以示之四
象也然則易有象示及繫辭以告吉凶以斷必別有
易書韓宣子聘魯見易象其易之爲象必別有書也
後學不究聖人設卦觀象之旨但隨文泥辭見經有

兩儀生四象之文又見大傳有四象之目則援引曲解然則大衍章亦有四象之目盍不引據以釋經乎

河圖洛書

大傳曰河出圖洛出書聖人則之或者以爲聖人因圖書之出則之而作易非也河圖之數戴九而履一左三而右七二四之居上六八之居下而五居於中管攝諸數爲五十之縱橫也洛書之數一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五而成九茲一二三五行之本無非統於中之五而成體也聖人觀於河圖有數有象以縱橫十五之妙配乾坤六

九之數其象之白紫者吉象之黃黑者凶此聖人則其圖之用也聖人觀於洛書有數有法以一六爲水居坎而生乾二七爲火居離而生巽三八爲木居震而生艮四九爲金居兌而生坤本金木水火土正位而明乾坤艮巽之卦乾君坤藏出震齊巽更迭變化既成萬物茲聖人則其書之用也圖九宮以示道書五行以垂法圖書相爲經緯相爲表裏生成之數合而爲五行象數之妙闡而爲後天雖義文闡易於前圖書爲則於後其致一也世固有以九宮之所示體爲貪巨文武九星之名推測地理之幽其休咎吉凶

驗若符契河圖亦妙矣亦有以五行之理明於五事之應而咎證變見有水不潤下火不炎上等性五行亦神矣然則河之出圖洛之出書爲聖人之所則端有用於作易之後也

乾坤成列

乾列於上坤列於下成列不紊易從是而運故聖人曰乾坤成列易立乎其中矣乾之右有易曰巽坎艮列於右遂至於坤坤之左有易曰震離兌列於左遂至於乾茲所謂乾坤成列易立乎其中矣使乾坤之體毀而不見則易安從生而有六子分列於左右哉

聖人所以先之曰乾坤其易之蘊繼言乾坤成列而
易立乎其中乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或
幾乎息矣聖人的因乾坤而見易之蘊灼見其易立
乎乾坤成列之中也後學者未講究乾坤之成列遂
不知易在何處亦不曉八卦因此而成列也故列乾
坤成列之圖而知易立乎乾坤成列之中也

易傳燈卷三

後學 張日昡 校訂

易傳燈卷四

宋 徐總幹 撰

八卦成列

夫子於下繫首曰八卦成列象在其中矣蓋伏羲作八卦當時風氣始開文籍未具八卦之作謂爲先天八卦夫子當三代之末晚而學易嘗以書言不盡聖意不可見得八卦之象爲至意之已盡故其象隱於八卦妙矣八卦之成列非分方也先天八卦具有成列列於左右其體不同雖每卦三畫以象三才其成列位次有往來消長之理故乾三畫在上坤三畫在

下而曰乾坤成列坤之左曰震離兌乾自震之離之
兌之乾而後巽坎艮坤滋八成列有往來消長之象
此象也有妙理存焉茲所謂八卦成列象在其中矣
又曰八卦以象告又曰易者象也象也者像也又曰
立象以盡意及其重也則曰設卦觀象凡所謂象非
以天地雷風水火山澤之物爲象也蓋八卦之畫耳
乾三連坤六斷巽下兌上闕離中虛坎中滿震仰
盂艮覆盂此伏羲所作八卦八卦既成有象存焉乾
純陽也陽極生陰巽一陰生艮二陰長坤則三陰盛
也坤純陰也陰極生陽震一陽生兌二陽長乾則三

陽盛也茲陰陽左右之長盛也然乾之右巽艮之中而有坎乾陽有坎險之難也坤之左震兌之中而有離坤陰有離阻之難也且坤之處下有坎艮震三男列於坤側乾之處上有巽離兌三女列於乾側蓋乾純陽也巽離兌本乾體也陽下降而爲坎艮震之三男坤純陰也震坎艮本坤體也陰上升而爲巽離兌之三女有陰陽升降上下之象故重卦有剛柔相推之變蓋本諸此使八卦不成列何由見此變哉八卦皆三畫以象三才卦各三畫而成體各成列於乾坤之左右其序不紊左右對偶不可移易茲所謂象故

因而重之遂八八重卦之理後學不究講成列之圖
豈知左右消長上下盈虛之象說卦曰天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射聖人以言先天八卦
之成列也後學豈知此爲成列之八卦哉所幸陳希
夷先生以先天之圖而示人人猶未能盡明其象則
羲皇之畫可謂神妙矣乎

八卦重卦

重卦始於八卦之成列使八卦不成列迺雜亂而重
之何由知重卦有八卦一體之義故聖人於八卦成
列象在其中之下繼以因而重之之語天下但知文

王設卦言某卦上某卦下豈知重卦之理哉蓋八卦成列定體不易有象在中則因而重之遂有八卦一體之義其所謂因者因其成列之定體遂以八卦各重於成列之上其上體之重雖有其序而下體則八卦成列定體不易也如以乾重於八卦成列之上則乾重而在上體者乾姤訟遯否无妄同人履茲八卦一體也如以坤重於八卦成列之上則坤重而上體者坤復明夷臨泰升師謙茲八卦一體也又如兌重於八卦成列之上爲夬大過困咸萃隨革兌茲八卦一體也又如艮重於八卦成列之上則爲剝頤賁損

大畜蠱蒙艮茲八卦一體也震巽坎離之重準此推之蓋因先天之成列互以八卦重於上嘗爲八圖非如唐人世應歸魂遊魂之說也然因而重之則曰爻在其中者蓋卦已重遂發揮於剛柔而生爻重則六畫成卦六位成章矣天下後世但曰兼三才而兩之故六六者非他三才之道豈知因而重之之妙哉重則有上下君臣之分有內外出入之變其爻之變動有等曰物曰文從此可攷皆重爻所致也文王始於此而言某卦上某卦下有兩體之象爲設卦盡情僞之理也

剛柔相推

八卦成列既因而重之卽有剛柔相推之變蓋巽離
兌三女卦從乾而處上震坎艮三男卦從坤而處下
其震坎艮之陽畫皆是巽離兌之陽下降而爲震坎
艮也巽離兌之陰畫皆是震坎艮之陰上升而爲巽
離兌也蓋乾位乎上巽離兌无非乾體陰上升而爲
巽離兌也故如隨卦兌上震下其上九初六剛上柔
下无妄卦震初九自乾來爲主於內訟九二自乾來
得中也又如渙巽上坎下其九二自上而來六四自
下而上故曰剛來不窮柔得位乎外上同也他卦言

相推者多矣蓋八卦既重有上下內外之體或自上而下或自下而上茲爲剛柔相推而生變化聖人又曰剛柔相推變在其中矣蓋變動不居周流六虛上下无常剛柔相易无非重而有此變也後學不究卦爻有剛柔相推之變別指二氣爲剛柔之相推釋經遠矣

奇耦君民

陽卦多陰其陰之多不以爲陰卦而以爲陽陰卦多陽其陽之多不以爲陽卦而以爲陰蓋陽卦畫奇震坎艮之體雖多陰而畫爲奇故曰陽卦也陰卦畫耦

巽離兌之體雖多陽而畫爲耦故曰陰卦也聖人論
卦之陰陽以明多陰多陽之故而斷之曰陽卦奇陰
卦耦聖人又卽奇耦而明其德行遂有陽一君二民
陰二君一民之辨而明君子小人之道蓋陰陽卦畫
皆不離于三陽畫之三一爲君道二爲民道聖人以
一君二民君尊治衆爲君子之道陰畫之三一爲君
道一爲民道聖人以二君一民君雜治少爲小人之
道蓋君子事君之一治民之二故陽畫一君二民君
子之道也小人事君者二治民者一故陰畫二君一
民小人之道也卽陰陽奇耦而明德行有君子小人

易傳
五
之道存焉由是而知陽卦之震坎艮其畫之一君二
民主一而治眾者非君子之道而何陰卦之巽離兌
其畫之二君一民主雜而治少者非小人之道而何
夫卦畫有君民之分聖人卽奇耦而論德行分君民
其明卦辨物正言深得易之蘊也

乾坤易門

乾坤奠位於上下故乾坤爲易之門蓋八卦成列震
離兌乾爲陽生長之卦茲四卦之門皆以乾始巽坎
艮坤爲陰生長之卦茲四卦之門皆自坤始故乾乘
乾曰乾自乾而姤訟遯否以至於无妄同人履茲乾

之八卦其門始於乾也其坤乘坤曰坤自坤而復明
夷臨泰至於升師謙茲坤之八卦其門始於坤也其
震乘乾曰大壯自大壯而恒解小過豫至於震豐歸
妹茲震之八卦其門始於乾也巽乘坤曰觀自觀而
益家人中孚小畜至於巽渙漸茲巽八卦其門始於
坤也離乘乾曰大有自大有而鼎未濟旅晉至於噬
嗑離睽茲離八卦其門始於乾也坎乘坤曰比自比
而屯既濟節需至於井坎蹇茲坎八卦其門始於坤
也兌乘乾曰夬自夬而大過困咸萃至於隨革兌茲
八卦其門始於乾也艮乘坤曰剝自剝而頤賁損大

畜至於蠱蒙艮茲艮八卦其門始於坤也其始於乾者懋巽坎艮之陰而至於坤又由坤厯震離兌之陽而至於乾始於坤者厯震離兌之陽而至於乾又由乾厯巽坎艮之陰而至於坤八卦之門自乾坤而入故乾坤爲易之門也易者乾坤生生之理乾陽物坤陰物陰陽雖合德而剛柔則有體故其所生之卦以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越皆謂所生之卦名雖雜而不越乎序也由是而知乾之四卦始於乾而生三十二坤之四卦始於坤而生三十二豈非易生生之道從乾坤之門而始哉

九卦之德

九卦之德聖人獨於九卦言之而不以他卦者蓋九卦君子在下不違其皆之用因時制行聖人美之故於九卦各言德而又重複讚之也履之初九九二處六三柔履剛之下初九素履以往九二幽靜守正故美其德基於履而又讚其履和而至以和行也謙之初六六二處撝謙勞謙之下初六謙卑自牧六二鳴謙守正故美其德執於謙而又讚其謙尊而光以制禮也復初九七日來復能不遠修身致六二之下仁六四之從道故美其德本於復而又讚其小而辨於

物以自知也恒當君子立不易方之時九二能久中而悔亾故美其爲德之固而又讚其恒雜而不厭以一德也損當損下益上之時初九適往酌損九二中以爲志故美其爲德之修而又讚其損先難而後易以遠害也益當損上益下之時初九大作不厚事元吉无咎故美其盛德之裕而又讚其益長裕而不設以興利也困當剛掩有言不信之咎九三剛中自守酒食自養故美其困德之辨又讚其困窮而通以寡怨也井當改邑不改井无喪无得之咎九二雖无與九三雖不食而九二剛中不變九三行惻受福而致

六四之井羸上六之勿幕故美其爲德之地而又讚其井居其所而遷以辨義也巽當小人武治小亨之時九二過於用巽紛若其言以免咎九三頻於用巽至於志窮而致吝故美其爲德之制而又讚其巽稱而隱以行權也九卦先後殊時制行不同聖人均論其德前有基柄本固修裕之殊蓋明其時之可爲也後有辨地及制之別蓋明其時之難處也基培於履柄執於謙本反於復固守於恒修爲於巽裕充於益茲其處於平時者德爲可與也困窮而能通井居其所而能遷巽稱而能隱君子處於難居之時其德重

爲可嘉故九卦之序後有困井及巽茲聖人所以作
易有憂患也

初上中爻

聖人作易六畫成卦最下一爻曰初最上一爻曰上
言初則知上爲終言上則知初爲下故乾初九潛龍
聖人以爲下也井初九井泥聖人以爲下也否上九
傾否聖人言否終也艮上九敦艮聖人言厚終也雖
卦象初上有本末之論其難知於初易知於上何哉
二三四五有中爻之稱其二四爲陰三五爲陽何哉
王弼亦言初上無陰陽定位其初上固非可定陰陽

之位豈无初九初六上九上六之辨乎後之儒者遂以二四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位其後章有二與四同功而異位三與五同功而異位之文釋者遂謂二四同陰功三五同陽功而不知易非於初上二爻而分難易之象也易非於中爻而分陰陽之畫也且乾之九二二陰位也陽居二爲失位今九二見龍在田非爲失位也坤之六五五陽位也陰居五爲失位今六五黃裳元吉非失位也以二四三五分陰陽者其爲臆說誤人矣愚以爲下繫易爲書三章皆漢儒易緯之

易傳卷九
文詛爲夫子之作而誑後世兼有若夫與噫之言與
魯論不類信非夫子之筆也若夫子贊易之文典雅
醇正辭旨貫通豈三章之可擬哉

兼三爲兩

易有三才之說蓋三畫象三才一畫象天一畫象人
一畫象地迨其重也而曰兼三爲兩自兼三爲兩六
畫成卦而一卦六畫遂有剛柔雜居迭用之說故道
有變動曰爻爻有等曰物物相雜曰文文不當爲吉
凶之生且爻者倣其道之動其爻不无剛柔相乘而
生吉凶使聖人兼三爲兩每於六畫中分陰分陽迭

用柔剛立爲爻物文之用以示於六畫卦體之中不
亦難而勞乎嘗觀聖人於下繫首章言八卦成列象
在其中因而重之爻在其中剛柔相推變在其中繫
辭焉而命之動在其中愚以爲此真文王設卦之正
也其兼三爲兩一章疑漢儒作易緯亂於大傳中以
惑天下耳目自乾鑿度易緯以兩其三才而言爻應
之說專言初應四二應五三應上謂之爻應以剛應
柔柔應剛爲得應剛剛柔柔爲不得應其說臆度誤
人雖前輩諸解猶守其說以釋易蓋以三畫爲三才
雖以道言也然不如三男三女之畫有三陽動陷止

之別三陰八麗說之殊兼乾坤之健順爲八卦成列
之象因而重之遂可因上下所重之卦明上下相感
相乘之理而知吉凶之生茲乃文王設卦觀象之本
旨也若兼三爲兩一章其名甚雅其究非盡善疑非
文王所以設卦也豈惟乾鑿度立爻應之說漢京房
又立世應之說邵子亦曰有變必有應變乎內者應
乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者
應乎下變之與應常反對也故卦一世者四應二世
者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世
者三應朱漢上亦言在易言應者一十有九昔之言

應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易世應者相易之一也故曰兩則化一則神此朱漢上惑於兼三爲兩之說遂臆度爲世應之說而不知非文王以易觀象設教爲國家肯用之道也

乾坤險阻

八卦之成列其象不勝窮也莫大於坎離爲乾坤之用蓋陰藉坎以陷陽陽藉離以陷陰陽之被陷於坎陽非不健也故聖人曰乾天下之至健也德行常易以知險陰之被阻於離陰非不順也聖人曰坤天下

易傳
之至順也德行常簡以知阻乾以易知險則無坎險
之難坤以簡知阻則無離阻之難聖人繼之曰能說
諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者故
變化云爲吉事有祥皆德行易簡所處之妙也故知
乾有訟卦訟卦下坎也乾以易處之故訟九二歸逋
无胥也坤有明夷卦明夷卦下離也坤以簡處之故
明夷六二吉順以則也夬有困卦困下坎也困九二
以易處之故九二中有慶也剝有賁卦賁下離也賁
六二以簡處之故六二得與上興也大壯有解卦解
卦下坎也解九二以易處之故得黃矢貞吉也觀有

家人卦家人下離也家人六二以簡處之故在中饋
貞吉也以此而推乾處險以易坤處阻以簡德行易
簡所以說心研慮聖人謂乾知險坤知阻其有以哉
後學不講究八卦成列之圖乾有坎坤有離豈知乾
知險坤知阻其理在易簡哉八卦成列其象無窮大
哉伏羲之作八卦也

百物

易道甚大百物不廢凡易爻言魚豕牛之類如黃牛
童牛犢豕羸豕牝牛豚魚喪牛包有魚包无魚貫魚
牝馬豕負塗月幾望之類者皆象陰柔物類也凡易

爻言羊馬之類羝羊喪羊牽羊乘馬喪馬鼯鼠者皆象陽剛物類也其他以物爲象介于石困于石繫于包桑據于蒺藜困于葛藟皆以物之剛柔爲象也故姤初六繫于金柅者言繫身於剛得所依也解九二得黃矢者言九二田得中直之道也噬嗑九四得金矢者噬得剛直之道也噬嗑六五得黃金者噬得中剛之理也易道廣大近身遠物皆取爲象且乾明君人之道也而言龍之變化有田淵與天之辨漸明君子之道也而言鴻之漸進有磐木陸陵之別易之稱名取類言曲事隱自非化而裁之神而明之豈能觸

類而長旁通其情也哉今說卦之後有乾坤震巽坎
離艮兌八章未必夫子所黜之八索也其言物理各
從卦類君子烏可不以易者象也象也者像也研窮
其旨哉

著數卦爻

說卦一章言用著求易之法著者神物不能自生聖
人幽贊於神明而生卽神物以求易當先明數聖人
參天兩地而倚數天一天三天五倚而爲九地二地
四倚而爲六倚者言偏倚于天地之數取其生數非
取成數三天爲九兩地爲六言九六則七八在其中

矣倚數已定然後觀陰陽之變而立卦如少陰之變
兩少一多少陽之變兩多一少老陰之變三爻俱多
老陽之變三爻俱少陰陽之變既觀以設卦然後卽
卦體而發揮其剛柔以明爻也剛柔之爲物具於卦
體之中有以發揮之則知剛柔相推之變蓋六爻變
易以貢上下无常剛柔相易變動周流出入外內文
物位章皆爻之所發揮也著數卦爻能事既畢于是
作易始則和順於道德而理於義終則窮理盡性以
至於命蓋物共由之謂道得乎己之謂德物咸宜之
謂義言本乎道德義而不違其用也窮理者格物致

知之學也盡性者成性存存之境也至命者窮神知化之妙也言造乎理性命而无間於天也作易至此貫天人而一致矣學者能卽卦辭爻辭而推明之則知聖人作易極其神妙豈苟而已哉

往來逆順

聖人於說卦曰八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也蓋相錯者互爲君臣上下互爲往來出入也其言往來逆順者如泰否二卦言大來小往小來大往之理也以外卦爲往數往者順則是四五上之三爻順數而知其往也以內卦爲來知來者逆則是

三二初之三爻逆察而知其來也外體三爻從下而往故曰數往者順內體三爻從上而來故曰知來者逆大抵自上而下曰來自下而上曰往自外而內曰來自內而外曰往自上而下曰逆謂之逆以知來自下而上曰順謂之順以數往蓋自初而二而三而四以至於上此爲順數往也自上而五而四而三以至於初此爲逆知來也如无妄卦剛自外來爲主於內訟之剛來隨之剛來渙之剛來逆知其自何而來故曰知來者逆又如噬嗑之柔上行得中損之損下益上上行益柔渙之柔得位乎外而上同順數其往往

居於外故曰數往者順也蓋八卦相錯其體既分上下內外順以數外卦之往逆以知內卦之來則本卦之上下兩體順數其所往之自逆知其所來之因要知大易之本本在乎知來之逆數也故終之曰是故易逆數也朱漢上以震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也乾自震左行坤自巽右行數往者以順而數知來者以逆而知邵子曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦夫易之數由逆而成聖人說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱漢上言乾自

震左行坤自巽右行是也言順天左旋已生之卦以
已生爲往也言逆天右行未生之卦以未生爲來也
順數往逆知來以往爲已生以來爲未生則未爲穩
也聖人設六十四卦豈有未生已生哉彼曰知來者
逆以來爲未生之卦則否也其卦之已生爲何卦卦
之未生爲何卦彼亦未之思耳

八卦名義

八卦名義聖人於說卦曰乾健也坤順也震動也巽
入也坎陷也離麗也艮止也兌說也蓋乾生三男乾
道成男坤生三女坤道成女乾剛健正直坤柔順便

佞震稟乾剛之才而扼於重陰之下始懼而怒終動
而出故震曰動也巽稟坤順之性而扼於重剛之下
巽懦柔弱順諛便佞巧謀用計以求入於剛故巽曰
入也坎之一陰稟剛直之才而陷於兩陰之中故坎
爲陷言剛之正直而陷於陰中也離之一陽稟坤順
之性而麗於兩陽之中故離曰麗言陰之柔順无耻
而麗於陽中也艮一陽而止於兩陰之上其才剛健
正直剛止於上故艮上有止溺於兩陰之義兌一陰
而位於兩陽之上其性巽順佞說說而在上故兌上
有諂溺於二陽之義此六子各稟父母之才性而爲

本卦本爻之質故震動巽入坎陷離麗艮止兌說皆
言本卦本爻之理及六子之卦重而在上則本性見
矣重而在下亦莫不然後儒者但以全體言其理如
震則曰初九震之初也六二亦震也六三亦震也而
豈知震則在初九一爻也如巽則曰初六巽之初也
九二亦巽也九三亦巽也而豈知巽則在初六一爻
也其言坎則曰初六坎之初也九二坎之中也六三
坎之三也而豈知坎在中之一爻也以至於離兌艮
卦无不以全體而言豈知每卦各有所屬之本爻哉
八卦每義各有本爻所屬之理學者當以是求之思

過半矣當以八卦所重於上下體者各言其理其爲八卦名義豈不坦然明白哉

序卦反對

易之序卦有天命存焉聖人卽所重卦象推反對之畫明先後之時蓋卦體有乾坤坎離者其體相禪如前震爲後之艮前艮爲後之震前巽爲後之兌前兌爲後之巽若乾坤坎離易以上下爲先後也攷之於易始其坎上震下爲屯及易變艮上坎下則爲蒙始其次上乾下爲需及易變乾上坎下則爲訟矣始其坤上坎下爲師及易變坎上坤下則爲比矣始其巽

上乾下爲小畜及易變乾上兌下則爲履矣卦變不窮時變亦不一皆八卦變化推移相爲上下聖人遂以卦畫反對序其先後故前有屯蒙後有革鼎前有需訟後有晉明夷前有師比小畜履後有同人大有謙豫前有泰否隨蠱後有成恒損益前有臨觀後有遯大壯前有噬嗑賁後有困井前有剝復无妄大畜後有夬姤萃升前有震艮豐旅後有巽兌渙節前有家人睽後有蹇解前有頤大過坎離後有中孚小過旣濟未濟茲聖人分二篇之卦每以兩卦反對爲先後明國家治亂盛衰之時用君子於此可推序卦之

蘊矣 能卽序卦以推在 歷代之世變雖繼周百
世可知也愚謂序卦該天命信言也 案原本能上在下俱闕一字

易傳燈卷四

後學 張日昃 校訂

(B)
090.8
3382
[v.4]
0356804

(B)
090.8
3382
[v.4]