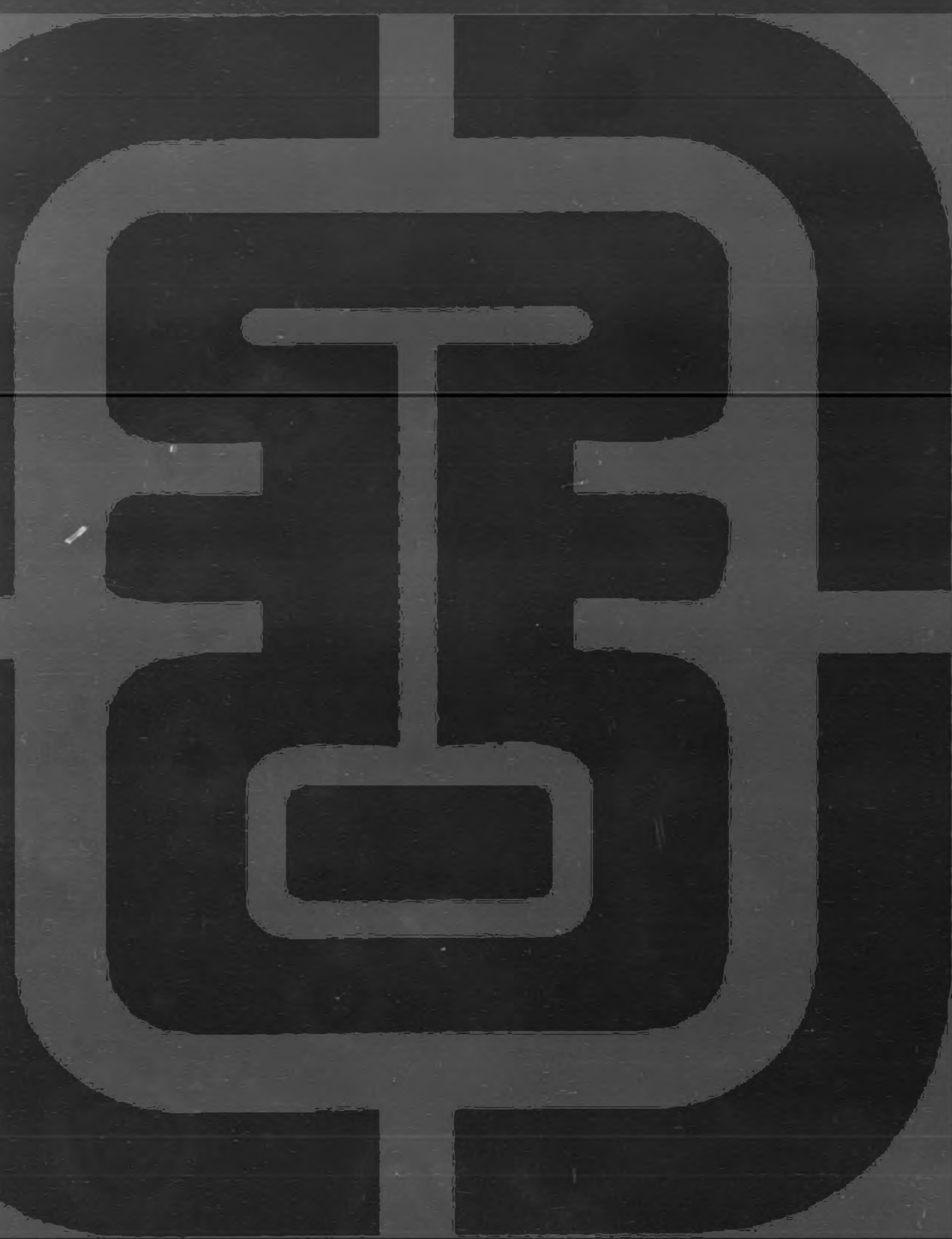


周易義海撮要

全



周易雜論卷第十二

論易三名

江都李衡



易者其德也 變易者其氣也 不易者其位也

易緯乾鑿度

夫乾確然示人易矣 夫坤隤然示人簡矣 易則易知 簡則易從 此言其易簡之法則也 為道也 屢遷變動 不居周流六虛 上下无常 剛柔相易 不可為典要 唯 變所適 此言順時變出入移動者也 天尊地卑 乾坤 定矣 卑高以陳 貴賤位矣 動靜有常 剛柔斷矣 此言

張設布列不易者也

鄭立易贊催動劉貞矣等並用此義

易者者易也不易也變易也易者有無相代不易者

常體之名變易者變改之名

用簡子張氏何氏並同此義

聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象

三才也謂之為易取變化之義以無言之存乎道卦

以有言之行乎器用以變化言存乎其神以生成言

之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻

象以教言之存乎精義以人言之存乎景行云云今

之所用同鄭玄音難易之易孔穎達

含三之義後人之曲說也易字篆文日不從月取日

月二字交配而成而日往月來迭相為易之義言物

則萬物變化之用盡在其中矣陸東

按揚子曰陰下極則陽不生亂不極則德不形又繫

辭曰易窮則變變則通通則久又曰生生之為易是

夫易之作專取變易之義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

聖相維道備于周故曰周易胡援易者盡天下之度

極天下之動神妙不測變化無窮之稱八卦相盪至

於六十四卦相推至於三百八十四九泰極則否  
復生剝盡則復來此易之道也

夫易萬世之大法豈因河圖之始作伏犧時禽獸與  
人相居虎豹與人相食無君臣父子男女之別天下  
大亂伏犧乃作網罟以佃以漁以服禽獸制君臣父  
子夫婦男女之法以止其辭蓋聖人慮其既沒之後  
天下復辭是時無文字乃畫八卦以見君臣父子男  
女之位為天下之大本作易之始意也君謂河圖出  
而作易不出則已矣繫亂曰古者庖犧氏之王天下

也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與  
地之宜近取諸身遠取諸物於是始 八卦以通  
神明之德以類萬物之情此畫卦之本意也孔子  
豈云因河圖而作易然繫辭有河出圖洛出書聖  
人則之之說諸儒引以為證予為繫所云統紀聖  
人受圖之事非因此而作易右介

此書既是文王所演遂革去乾坤之號而加周字  
伏伏犧易名之上其猶堯典出於堯特而載於虞  
書又如詩訟起於商周而加毛字之類此書之名

共有七號周易二字義有兩般伏犧定八卦其名曰卦一也後至得耆求爻爻演易故名曰易二也神農時名連山三也黃帝時名歸藏四也五帝時名八索五也坤三索於乾而得三男乾三索於坤而得三女遂成八卦八八相索廣生六十四也在湯時名乾坤六也言萬物抱陽負陰故以坤卦冠經乾卦為次唐衛元嵩作周易元包易以坤卦為首乾卦後之蓋宗於此今從周易為定制七也周之一字一取伐號之稱二取周普之義勾微

謂一義而合三名則非謂一名而合三義何損於易哉表建

### 論重卦之人

主輔嗣等以為伏犧鄭立之徒以為神農孫盛以為夏禹夫以為文王案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑此言禹文王者不攻而自破矣其言神農重畫亦未為得說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生眷凡言作者創造之

神農之後便是修述不可謂之作也則幽贊用耆為

伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論四營而成  
易十有八變而成卦既言聖人作易下有八變而成  
卦既言聖人作易下有八變畫之時伏犧用耆即是  
特卦已重矣說卦又云兼二材而兩之則非神農明  
矣文上繫云易有聖人之道四三畫之時未有永辭  
不得有尚其辭因而重之始而變動三畫不動不得  
有尚其變揲耆布爻方用之卜筮耆起六爻之後三  
畫不得有尚其占自然中間制器尚象亦非三畫之  
時伏犧結繩以為網罟則是制器明伏犧已重卦矣

又周禮小夫掌三皇五帝之書明三皇時已有書也  
下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取  
諸夫既象夫卦而造書契伏犧有書契則有夫卦矣  
孔安國序書云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦  
造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂  
之三墳是也小八卦小成爻象未備重三成六能事  
畢矣若重卦起自神農其為功也豈不繫辭而已哉  
易緯等所數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及  
神農明神農祖有蓋取諸易不重卦矣伏犧之時道

尚質素畫卦重爻足以垂法後世流訛德不如古  
文象不足以為教故作繫辭以明之孔穎達

蓋取諸益取諸睽此以十三卦蓋各舉象類原聖人  
備物致用之所始作易者稽之以取卦名為因有某  
象遂取某卦之名皆是事物居先名卦在後若耒耜  
起神農之時是有益之事故後特作易者遂取之以  
名其卦故曰蓋取諸益非謂先有卦名乃作某事若  
謂先有卦象乃三器用則冠蓋取何卦象然後作  
之乎夫卦或以人事或以物象廣若家人无妄謙

比鼎履之類皆是也繫辭曰以制器者尚其象是用  
制器之義尚是取之以名卦象耳矧網罟佃漁耶取  
諸離繫辭云離也者明也萬物皆相見南方之卦也  
聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也此又當  
宜在伏犧前取之耶後取之耶將伏犧時自取之耶  
將與佃漁同異之耶孔子國曰伏犧神農黃帝之書  
謂之三墳則於是時已有文字繫辭云上古結繩而  
治後世聖人易之以書契蓋取諸夫則於伏犧神農  
黃帝之時固宜有以取之者矣何不言之但云後世

聖人蓋取諸夫繫辭云聖人有以見天下之顯而擬  
諸其形容象其物宜是故謂之象則是取物宜之象  
而立象故謂之象也蓋之為言猶曰故所以取其卦  
之名云耳以此參之頴達之言反自破矣討論歸趣  
必不如是聖人贊易道取象合卦觸類而發若執衆  
說以質聖人之經萬未可也愚謂重卦之起必自文  
王為密何以言之如孔子論陰陽之象惟先本乎八  
卦未見內外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽其  
故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而  
一民小人之道也此乃論三畫之象體六子之用本  
八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之  
旨明矣繫辭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此論始於太極  
成於八卦吉凶終於重卦為易而生大業也然則太  
極者未有之所先也其神無從是生太極太極之神  
生兩儀兩儀之神生四象四象之神生八卦八卦之  
神定吉凶吉凶之神定大業大業之神通萬物是重



易太初之時卒成之終也其於鼓動惟變 爻象

暢幽明之理以極神化之奧繫之以辭則無不至矣  
繫辭曰爻也者効此者也謂効此三畫重之為爻以  
變動也象也者像此者也謂像此八卦相索動變  
以為之象也爻曰易之興也其當殷之末世周之盛  
德當文王與紂之事也故伏犧言作作起也創造之  
謂也此言興興亦起也建立之謂也文異而義同耳  
愚以謂重卦不在伏犧而在文王為密者此也 陸東  
重卦者聖人也曰經无所明其文予不得以強配也

然則司馬遷楊雄古之大儒也遷之言曰西伯拘而  
演周易雄之言曰易始八卦而文王六十四今被二  
賢之言則重卦乃文王爾豈不信乎曰遷雄誠大儒  
也余執經之文則有所不信矣虞書之文也曰龜筮  
協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後  
為筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之  
有乎經曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其  
中矣按是而言則重卦之始其在上古乎 楊繪  
諸儒多言伏犧重卦竊謂上古世質民淳禮制踈畧

汙尊杯飲塊桴土鼓於人事未有需訟否剝之類於  
器用未有井鼎之屬豈可聖人逆為之象而道小民  
澆薄乎復有重六十四卦之外更元一辭解說卦象  
若是則匪惟聖人能重常人亦可重也或以文王重  
卦前賢又以舜使洪範已有龜筮協從之文然不知  
古之卜筮果何書也若三代別有卜筮書則文王重  
卦無疑矣

論三代易名

周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易

連山伏犧歸藏黃帝

杜子春

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲  
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

鄭玄

案世譜等群書神農亦曰連山氏亦曰列山氏黃帝  
亦曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名  
易緯云因代以題周見也

孔穎達

乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教  
以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后先艮

是先列臣子而後君父也故乾坤之說近乎誕妄洪  
範箕子時未有周易故不得與周禮所掌同也鄭說  
已不經然商曰坤乾則歸藏之名又何易也易更三  
聖又無黃帝成湯之說則杜鄭之論皆不可取臯以  
為周禮及洪範皆有通三代占法故先儒多誕妄以  
應其名 陳臯

論卦辭爻辭誰作

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作  
案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患  
乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德也當文  
王與紂之時也又乾鑿度云垂黃策者犧卦道演德  
者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成道經準  
此諸文伏犧制卦文王繫辭孔十作字翼易歷三聖  
只謂此也二以為驗爻辭多是文王後事并卦六四  
王用亨於岐山明夷六五箕子之明夷既濟九五東  
鄰殺牛不如西鄰之禴祭是也韓宣子適魯見易象  
曰吾乃知周公之德周公被謗亦得為憂患也驗此  
諸說卦辭文王爻辭周公然言三聖不數周公者以

父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤  
無主故說經禮三百威儀三千其三百二千即周公  
所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故  
繫之文王然則易之文亦是文王本意故易緯但言  
文王也 孔穎達

孔子曰易之興也其當商之末世周之盛德耶當文  
王與紂之時也是亦知文卦之辭皆文王所作也且  
六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事由是知文辭  
亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我

西郊文王自言已德之未及施也東鄰殺牛不如西  
鄰之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也秦歸  
妹帝已紂之父文王之所居也故文王多引之箕子  
之明夷文王特事也居商之末周德初盛豈非文王  
特乎若周公之時不得為衰世也驗此非周公之事  
明矣或曰武王克王克商之後遂追號文王亦卦不  
當云王用亨於岐山升者將亦進其道此太王順民  
之心避敵岐山下因以興周之事也若以周末克商  
不當號王文王後世武王答文王曰西方有九國焉

君王其終撫諸則是文王未崩時已有君王之稱矣  
又曰武王觀兵之後箕子始被囚奴不應豫言箕子  
之明夷且箕子聖賢為紂不用自悔其明以蒙大難  
有日矣非因其囚奴而箕子之明夷也又曰文王之  
時紂尚南面豈容自言已德受福勝商又敢抗君之  
國言東西之相鄰耶曰文王自受命即曰王矣雖紂  
未滅國人已王之又何疑於相抗哉當紂之時文王  
已專征伐既克崇又乘黎矣書曰惟十有一年大統  
未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥亨國

五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自  
無嫌矣又曰韓宣子適魯知周公之德與周之所以  
王又辭豈非周公之所作乎曰韓宣子適魯見春秋  
之法故美周公之德見易象故知周公之所以王所  
見各別所美又殊安得而釋之哉陳臯

與小 象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而  
列之聚為一處至鄭康成王弼注時謂彖與大象本  
論卦体故六爻前小象在釋故各退在逐爻後使人  
易曉唯留乾之一卦不移者用存其本体令後世知

論分上下二篇

孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道統而奇故上篇三十六所以象陽也陰道不統而耦故下篇三十四所以發陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日比為日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由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聖而成王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

乾鑿度

分上下二經先儒謂不分之即無損於義分之亦无害其實但以簡秩重大而分之也

胡援

易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後有萬物是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然題作上下二篇當是文王周公時也孔子之前也有二篇之說後人入自乾至履自

泰至觀之類別離為卷由此觀之則乾傳第一是後人題也石介

論天子十翼

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孔穎達彖一大象二小象三乾文言四乾文言五上繫五下繫七說卦八序卦九雜卦十理有上下理合自分卦有彖象必非別彖无上下止是一名象有大小本須兩見文言則名日繫辭則上下分篇先儒上彖

下彖上象下象誠為說文言二篇止述乾坤定為一名豈得偏於六十四卦哉且

上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦

胡援

先儒有語文王重易為卦辭周公述而為爻辭夫卦辭即繫辭也仲尼贊而為彖傳文言始無十翼之說後之諸儒自為之言耳

按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古之易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏

與古文易同入班固書云費氏無章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也予特費氏之學尚無說卦序卦雜卦之言且今上下繫十九章中有子曰之言多先言何謂後答之以子曰亦有於章首先舉大義而後仲尼之言證之故云子曰者又其篇章文多不貫又如論語撰集仲尼與弟子問答之言則是後之諸儒以彖象文言次序于卦中款以異仲尼之言故加子曰二字有說卦序卦始非聖人之意某以謂仲尼贊易作彖象文言其後

傳易之家既以仲尼彖象文言以序於上下經復為之章句有繫辭說卦序卦雜卦之文自是學者又尊師法以為易傳章句皆祖述仲尼之言故繫之經耳

金君卿

### 論傳易之人

魯商瞿子木受於孔子其後以授魯橋庇子庸子庸授江南馯臂子弓子弓授燕周魏子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊曰何子狂其後京房授以東萊焦贛又有費直治易至漢遂分田焦費三家田何之



學傳於孔子最為詳細焦之无傳謂得之隱者專以陰陽為說今已不取惟費直之易以彖象繫辭言解說上下經田焦之學廢已久自費直傳易其本皆古字號為古文易以授瑯琊王璜璜授沛人高相相授子康及蘭陵毋將永故有費氏易行於人間及後漢陳元鄭衆皆傳費氏易馬融又為之傳以授鄭玄玄亦作注王弼多取康成舊說為之訓解今之易蓋出於費直之學也石介氏易者世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭畧而不甚粹簡或取左氏春秋傳

語證之晚又得十八古稱天子則曰縣官嘗疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然不然班固叙儒林何以言易始於商瞿子木而遽遺卜商也哉自子木蔓而至魏幾百餘氏切其微則王弼而已孔穎達題之暢其說由正觀距宋學伏犧文王周公孔子之道者槩質於二氏焉孫垣

### 誰加經字

接六經各異其名詩書禮樂春秋則其名也首卷皆不曰經惟易稱上經下經此何人之所加說者以謂

不知所起引前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜  
已前已題經字矣又按鉤命訣言曾子問於孔子曰  
孝經與易何以稱經則孔子時已稱經矣此織緯之  
言未可必信臯以謂孔子始分為二篇因題以記之  
故有上經下經之號大凡六經統而言之皆經也別  
而論之則詩也書也禮也易也楊雄曰文王益易為  
六十四卦則八卦相錯為六十四自能貫暢意不可  
分故知孔子始分之矣謂之乾傳奉傳者然既稱經  
又何以名傳此王弼主釋之特因離為六篇遂以孔

子十翼相錯故各以卷首之卦題之曰傳九王者之  
作即稱經昔孔子無位雖聖人之作止名曰傳尚書  
序云及傳論語孝經是也今按鄭成之本无乾傳  
泰傳字輔嗣加之也

陳臯

韓氏云凡序卦所明非易之蘊也蓋因卦之次記以  
明義柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯  
人倫之莫先乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人  
倫之始而不係之於離也又曰夫易六畫成卦三材  
必備錯綜天人以効变化豈有天道人事偏於上下

哉斯蓋守文而不求義失之遠矣且康伯既曰序卦  
非易之緼蓋因卦之次託以明義則上經天道下經  
人事之說亦非易之緼蓋夫子因分上下經之次託  
天道人事以明義必矣又何是此而非彼哉吾竊謂  
康伯之言自相疾焉嗚呼才之難也如是如康伯既  
能明序卦非易之緼而反為上下經不可託天道人  
事且曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効變  
化此乃言易之蘊者也以易之蘊而序非易之緼豈  
非自失之遠耶

宋咸

易論

呂陶

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可  
得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易固  
有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六  
爻之適變未可以氣言也以數而言者求於八卦之  
先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而惑乎  
氣故謂卦氣起中孚蓋數於象與氣於卦之相生其  
迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於  
其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四体百骸

者象也其動息語默者氣者今日之曰人者將以其  
智愚壽夭與其動息語默之如何而稱之耶亦以其  
四體之具而稱之也其生而智愚壽夭則置而不言  
其動息語默之如何則未議及之蓋有生而後有動  
息語默歎之與象象之與氣亦何異於是有數而有  
象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫  
為乾而六畫為坤謂之乾坤而 六則卦之相生  
不可以數言而可以象言也有象後知其氣是以有  
復之象而後明之曰七日来復有臨之象而後推之

曰八卦有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言  
也苟質之於經以乾坤為之始以六子為之次叙不  
為異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終  
之變則其誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故  
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得  
男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索  
而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其  
言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索  
而得震為男一索而得巽為女也此諸卦相生之法

也夫陰陽者相求之物也由其相求而後相生生之  
用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰  
必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次  
而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之相求於坤  
得震而為長男則謂之復坤之初求於坤得巽而為  
長女則為之姤乾之二求於坤得坎而為中男則謂  
之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤  
之三求於乾得兌而為少女則為之履此其一變也  
乾之四求於坤得震而為男長則為之豫坤之四求

於乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求於坤得  
離而為中女則謂之大有乾之六求於坤得艮而為  
少男則為之剝坤之六求於乾得兌而為少女則謂  
之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽  
之相求六子以次而生起於喪罪四變而窮而二十  
四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相  
求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦  
之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之  
說之紛紜者孰為簡易哉

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載為象名以觀象為義故象者意之迹而名者象之謂也夫卦以應時治辭時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以道世動則宜在田以見德巨則彌綸天地之外細則曲成秋毫之內物無不麗乎理事無不

由于道道義之門於斯乎存故二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好妹豫損在進謙益在退為之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所信雖雜不著故卦有幽明治辭之象也爻有有外貴賤之象也位有剛柔靜躁之象也體有乘據會通之象也感以不義雖迹而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變也不在多雖合世之功也不待傳救統之有无理之

有主善從事者司契而已故言易知行易從也  
夫象者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有  
悔明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有靜躁之宜  
二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中  
雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非  
其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻  
之中雖剛猶危剛而失正則強不足安弱而得中則  
弱不足患東鄰百勝而毫社斯喪周雖陶穴而有汝  
墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故

上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之  
蹇此度而言者也是故義有通塞則事形於出處才  
有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於特者  
也節之不出門庭還於出者也違世之怨怨不在細  
乖特之宜咎不在大匪言之難處言難也匪行之易  
知行易也是故雖物之雜而中文備其義焉雖象之  
衆而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備  
爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍為之御天品  
物為之流形位之在五爻雖一也而天下為之感應

群體為致用靜其要要在乎彖明者以之大觀其思  
豈云故哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設  
名者也聖人有以見天下之至順而擬諸其形容大  
則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足  
多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之適也  
舍物者神之全也外其象以求志而理可見矣遺其  
言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存  
象者則以物防情情之所適若循還之無窮理之所  
生若轉圓之無方千變可為之圖萬物可為之容觸

類而長之備物而象之斯可以觀意為足不可以審  
象為善也故或相傾以辯或相危以辭此責口者之  
累也不為月辰錯頻之候止求星曆天異之占此存  
象者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于  
高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也  
射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有  
是以動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖  
人之言既自如斯分別明白自謂無外矣而好事者  
方始為之辭焉卦有震坎之象爻又有離雷震百里



諸侯上公之位也積文累象有似高墉坎為弓輪又  
為隱伏離為龍鳥人為戈兵兵而隱伏藏器之象兵  
及非鳥獲之之義難者猶獲其闕畧射必 乎而  
艮象於類不通專自疑惑則彼說滋章聖人攻乎異  
端而誣罔始學迷誤後昆其游孔門不觀其議議也  
夫体義者在乎象变通者存乎爻大人者形與萬物  
接神與造化偕入則乘潜龍出則乘飛龍遠以觀道  
通以瞻器其數無軌而不可既也君子者健以行志  
非以神明变通者也故自強不息以行其志君子之

道也唯可與於健之体義而未可與於变通也故於  
象稱君子舉其体義者也於爻稱大人叙其变通者  
也或有在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之  
為明其何不照变而通之无所不造故其象云大人  
既明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於  
变故也若否卦全說君子避難不榮於祿與時通塞  
可以適否而安其身未足以兼善天下在否而体也  
惟大人為能体天地之否達濟凝滯開闡幽隔斯謂  
变否而亨者也故六二云大人否亨而九五云大人

体否也夫象瞻而文不足者離卦之類是也義盡於象而不得文也文備而象不具者否卦之類是也象所未盡而得文以備也故象以体示而文以变明存斯以考其義則窮通之有顯而開塞之塗見矣

夫彖者全論一卦之体而象者各舉一文之義一卦所無世之遺也文或有焉才之所生也故才生於世於不足觀其逆得以定得失之占察其乖合以明体咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為德者存乎物之所歆也

若復卦稱復虎尾不噬人亨而六三爻云復虎尾噬人凶在於復亨之時而獨以見噬為凶者存乎衆之所忌也夫負世之才雖小無易適時之望雖大無難是以君子洗心知終將有為也問為而動每居其適可以旁通而無際矣夫神以知來來無方也智以藏往往有常也物有常然之所有止數無常体猶圓之無所窮故著之变通以設神之象也卦別文分辭有典常智之類也智有所止可以多識前言往行神無所窮可以逆照來事之會故著圓以象神卦

方以象智也

象歲功

陳臯

聖人擬擬議通變必推測陰陽周一歲則功乃成是以擬一歲運行之氣而作易自冬至一陽生為復自復至乾而六陽夏至一陰生為姤自姤至坤而六陰陰陽各六則十二月之氣矣八卦推盪四時迭來萬古一道也孔子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四九三百有六十當春之曰由是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者於一歲生成之

功盡体乎變化之理則易之道得矣然而學者傳於誕妄不本乎十易求之異端謬立五太虛名溷沌究天地造始之狀為法於人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何如也若始終可畢則一往之事耳人焉得往來不窮謂之通乎此蓋先儒本識而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀謂太極者有之極而無之稱為有象之母既况之無則無之上復何名乎哉而易緯曰太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未

相離謂之溷沌推是而言則太極之義此太易為二  
殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在  
繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀而生四象四象生  
八卦八卦定吉凶則是太極為一氣一氣分陰陽謂  
之二儀陰陽分老少配於四時謂之四象運四象而  
成八卦八卦相錯而吉凶定矣故一氣之運陰陽造  
來而歲功以成驗其始末而三聖元一言造始天地  
四時旋相之義由是知五大之妄臯聞之於  
在十翼聖人既盡之矣不可取非聖人之說

以辭其貞

字例

正者皆專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲  
吉或不知通變不當固守之則凶危

吉有二義有以功為吉有以免凶獲吉

無咎之義有三有善補過而无咎者有過由已作不  
可更責咎者有循節遇凶不可責以咎者

悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭  
曰悔吝者言乎其小疵也

悔亡者本皆有悔能自脩改其悔乃亡也

無悔之義有三有知幾識變防於未然豫能改脩而得無悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身高潔其行无與於世以免咎悔者有凶者事本无凶若不知進退終則有凶聖人逆以示人使早為之防者又有必凶之理非已形者故特曰凶者必然之凶數之使然禍成而不可解之謂也

吝者可鄙之名或不能通變或捨義徇利或黨比不容皆曰吝相應者同志之象也初與四俱在一卦之

下是同志於下也一與五同在一卦之中是同志於中也三與上俱在一卦之上是同志於上也志同則合是以相應然事固多變動在因時有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以無應而凶者夫九三以援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸之貴虚心而授人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝皆時事之使然故不可執一而定論也

論初上无陰陽定位

金君鄉

輔嗣畧例謂初上无陰陽定位君卿謂乾之初九易陽之位但陽德未亨藏其用爾故謂之潛上九易陽之位但以无陽非君子之位故云无位需之上六以一陰居卦之極復非君位而為三陽之生故云雖不當位非无元陰陽定位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣夫陰陽本位但以數而言初三五本奇數乃陽之定位也二四六本耦數乃陰之定位也至子撰卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少陰少陽剛柔之體各來其時而

來居其位得君臣父子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陽居陰或有為之主而非居位者或有得君位而非一卦之主者故象有夫位得位之文惟初上是卦體之始末非居中得位之位爾若下繫之三章云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若非雜物撰德辨是與非則非其終爻不備次章始有三與五二與四同功異位之說是亦先論初上之位矣亦不言無位也又繫辭云兼三才而兩之故六六者非他

也三才之道也若只以居中四爻為有位耶則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六說之說而願云无位未知其可也夫意以象形象以數分陽卦必奇陰卦必耦卦体既然爻亦如之所以二卑而柔五尊而剛在耦則陰在奇則陽陰陽之辨必之于數以數觀位位有常矣若探其義揆其方初則事之草昧物之始萌作事謀始豈易乎哉苟非剛位不勝其任而負乘鮮不及矣上則道數已卑患在亢悔亢悔之

極揚揚極必衰

靡不有災是以柔順居之僅可以

之則當矣二獲下卦之中而四居

上体之下故以陰而處之則正矣陰陽之位既已有卦則處之之卦必有恒然則時不可以俗不可拘才以統位位以待時或以陰居陽而獲吉或以柔處剛而偶凶斯蓋存乎世之異同也夫六爻居正陰陽當位才稱於卦物值其宜斯可與立矣爻變位異與世推移要其大通不串於常斯可與權矣故以正為衰則能以遜為樂以智為否則能以愚為亨其道屢遷

則剛柔相易妄其與要道義有時能觀其時所適才  
雖殊物而用之有會位雖不當而應之有時能觀其  
時則位錯不足惟能見其會則才異不足憂無憂惟  
動則時無虛應事無虛至雖一言可以興邦雖辭費  
而無贍於功請喻其所以得得在知要而已苟識其  
要則言可忘天何言哉四時行焉百物生焉其要自  
然不待修營故每不習而无不利也

六日七分

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤為  
易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽  
之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛  
消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純  
陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九  
來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月之  
卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾二陽  
用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為  
泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之  
四位是為大壯此乾之四陽用事二月非也又乾之



九五來居坤之五位而為夫此乾之五陽用事三月卦及夫坤之上九來居坤之上位而夫之上六一陰為五陽夫去故六位純陽復歸於乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣

坤之初六來

居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下卦三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之

六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也故六位純陰復歸于坤坤之上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸于乾觀乾六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤以陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夫五陽並進上一陰將損衆陽之盛居

子之道亨以剛夫柔故度剝而為夫夫決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而衆陰之盛小人之道亨然柔不能決剛而剛自墮故度決為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月言自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔辭云來復者七日諸儒妄為吳端引易六日七分之說夫六日七分

之說以謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳既當槩舉六日而言之不當去七日也又况六十四卦以每卦管六日即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分則當暮之數繆矣或者無所依據故妄以震離兌坎為四方之卦獨不繫放云震離兌坎二至二分用事之月師云用事之日豈繫於日且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為亦只主六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十

二日一十四分乾坤之用於天地四時之功何其小也孔穎達云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卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至於十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月坤純用事言之則一月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之說為然既云一卦主六日七分則十

月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之既乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當暮之日則是三百六十日乾坤二卦之策已備已卦主六日七分者漢之易家皆無此說惟京生分六十四卦更直日用以候風雨寒溫言災變之術固也妄矣非聖人設卦垂教之本意也

六子

宋咸

震以一陽居二陰之下陽剛而動陰柔而順陰雖二而不克以制故陽得其震動焉然剛而能動者莫先

乎雷故為雷之象

巽以一陰居二陽之下以柔陰而上承剛陽不可不順故巽者順也巽順而无不順者莫先乎風故為風之象坎者陷也窪陷之所以一陽而居二陰之中乃窪陷陷險之地陷險而深者莫先乎水故為水之象兌者悅也以一陰而居二陽之前二陽方進一陰敢為之事

莫先乎澤故

為澤之象

離者麗也以一陽而居二陽之中陰柔順而陽剛強

以柔順之質而當二剛強之間能無麗者乎夫觸物而麗者莫先乎火故為火之象

艮者止也以一陽而居二陰之前陽剛健而陰柔順二陰方欲進而一陽能止之止而不動者莫先乎山故為山之象

子曰

仲尼以易幾微之理難明故自為之子日以設疑問卒還自釋以盡其意豈先儒之所加邪蓋子者直謂男子而已聖人謙之至也聖人既沒故門人記諸善

言為之論語亦云子曰蓋取諸此

### 陰陽

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言陰陽則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復生之謂猶言悔朔而不云悔朔蓋明既悔而後有朔焉亦猶言死生有命而不言死生蓋欲明既死而又生有生焉故聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可窮也故受之以未濟終焉此聖人之意也

### 互論

夫聖人之作易也假三才日月陰陽寒暑剛柔健乎萬物之象以為之數而已故伏犧之始得奇數於天得耦數於地以為之剛柔二畫因而六之以剛為乾天之象也以柔為坤地之象也既生六子而遂至六十四焉故上世聖人觀畫知化而自取足焉後之不能其究也故文王為之繇周公辭其爻仲尼翼其經且曰夫乾坤物也剛且健有馬之象焉夫坤陰物柔且順有牛之象焉是則既明其息意曰剛坤意曰柔道矣經曰乾元用九見群龍无首吉蓋言既剛

之純也不可復剛焉必也無首而後得又曰坤元用  
六利永貞蓋言既柔之純也不可復柔焉必也永貞  
而後可輔嗣曰九天之德也能用天德乃見群龍之  
義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔  
順以為不正則佞邪之道也故乾吉在元首坤利在  
永貞康伯曰所貴剛者剛也存誠動而不失其節者  
也所貴柔者含洪居中順而不失其正者也若剛以  
萬物則非剛之道柔以卑道則非柔之義是以聖人  
假乾坤剛柔二理以為教而已夫既明乎元首永貞

之義則六九可運而群龍無取矣今徒說說曰六九  
何數也群龍牛馬何類也元乃棄意泥象之甚而於  
聖人之意淚耶先儒如虞翻崔憬非車之用互体如  
京房即頭輦之用五行去聖人遠矣夫八卦小成之  
始以互体求之可矣既六十有四卦各有序諸卦之  
辭之象可驗也乾卦止言乾象坤卦止言坤象至於  
屯蒙需此師訟建坎離既濟未濟各止言屯蒙需此  
師訟坎離既濟未濟之象聖人何嘗互体言耶仲尼  
曰臣弑其君子弑其父非十之故其所由來

者漸矣易曰履霜堅冰至此聖人之言履霜堅冰至也又曰顏氏之子有弗善未嘗不知知之未嘗復行易曰不遠復無祇悔也又曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屢校滅趾此聖人言履校滅趾無咎也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此聖人言何校滅耳也由是則又何五行之有邪故輔嗣

以為一失其源巧愈彌甚者也彼殊不知聖人為教之意而且務象數以其隴瞽之人吾誰欺乎

虛誇元稽之文以欺

論初上

陸秉

畧例言初上九定位斯得其中未得其象也夫六位者六畜之所存也剛柔相易便為陰陽吉凶之物然位有得中違中之間故五得中而多中三違中而多凶二得中而多譽四逼中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相為物如乾之上九

乃獨陽之爻九極失中宜曰九位而有悔也若需之  
上六居獨陰之把喻中履險故乃雖不當位亦其宜  
矣本末九常言凶從類豈有定乎大率二與四非專  
為陰三與五非專為陽蓋六位次第之序但二與五  
得中三與四遠中皆雖在有為之地履進退之著誠  
有貴賤遠近而多多功多凶多譽多懼也二既多譽  
則初為事始末甚有為雖或無譽其於多懼也必且  
有間矣三之多凶既其有為則上之喻極雖不為物  
制其於多凶也抑亦有是焉五既得中又居尊盛之

位有為之貴莫尚於斯其為多功不亦宜乎若初與  
上夫子所以不論者舉四位以類推之推可知矣

經中卦義

六十四卦各主一大特卦內六爻是大特中所謂之  
人即遂爻當位得失之小特也本大特以觀人之所  
為合於特則吉反於特則凶卦內初二五為陽位二  
四六為陰位奇畫為陽爻偶畫為陰爻陽爻居陽位  
為得位居陰位為失位陰爻居陰位為得位居陽位  
為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五



為應三與上為應一陰一陽則應俱陰俱陽則不應  
應則吉不應則凶此易象本体之大約也然諸卦中  
或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應  
而反吉者何

為與卦時合與不合故

耳但本時以認之

矣此易之應用而

變也卦有氣為陰

柔也有德謂一卦

所主之用也至若乾健坤順震動艮止之類是也逐  
卦下所立之名即時與德之本也名下所屬之辭謂  
之繇辭演一卦德用之旨也六十四卦卦有六位皆

以第位為居位此易之大畧也其間或有居此位而  
非居義者有居它位而有居義者斯易之變蓋聖人  
意有所存即主義任被不滯於常例學者詳之彖者  
本是卦下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於  
首標之云彖曰蓋以廣述繇辭統論一卦所主之大  
義以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以為義  
不獨取其形本在取其用以為法其間亦與彖文相  
反者或取相須而盡義或取垂教之同歸使後人法  
而象之但會其極處則知非相反也小象者明逐爻

所取物相或辦其文中所歸之義或足文中所未盡之義以垂法於人也易卦初自乾坤而下其間天地之大運時世之極變人事之治辭第適其用直終與既濟未濟復入於初生生新新循環无際不出此六十四卦之特與天地偕永苟天地可滅則此理乃亡矣

原易

陳文佐

易者道之變通也不變不通不足以為道故立人之道則通於天下而親之立義之道則通於天下而宜

之仁義通於天下而民莫不由之所謂道也道可以化可以教可以制可以權化者神也教者文制者具也權者度也善化者法道之神以妙運天下天下之人從而樂之故謂之樂善教者服道之文以表儀天下天下之人從而履之故謂之禮善制者修道之具以域限天下天下之人從而守之故謂之故善權者託道之以威齊天下天下之人從而畏之故謂之刑曰禮曰樂曰政曰刑四者道之偏名者也曰仁曰義二者道之實用者也曰易一者道之變通者也得

其偏名而不濟之以變不足以為道者也故道則至於易而天地之德可常運矣日月之行可常察矣生民之情可常治矣天地常運日月常察生民常治无一焉而不為易者故道至於易而後可與言通久矣

八卦方位

楊繪

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震坎長男中男也離兌中女少女也而悉居於正何其尊卑之不論也答曰乾坤陽也陽主於進故在一陽生之前而處西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生

之後而處西南也左而旋之者陽也震為長男位正東也艮為少男位東北也坎為中男位正北也皆左而旋之者也右而轉之者陰也巽為長女位東南也離為中女位正南也兌為少女位正西也皆右而轉之者也震為長男代父之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宮蓋取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義為嫌故列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之地也佐震而成功者巽離兌皆屬陰也言之於國臣之象歟乾父之處西

北也豈從逸於无為哉抑將防閑於陰禍也戰乎乾  
言者陰陽相薄則其義焉

坤兌不言方

以方隅而位八卦者說卦之文也乾曰西北之卦也  
坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽  
曰東南也離曰南方之卦也唯坤於兌不言其方意  
聖人之旨哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也  
陽者主乎生者也陰者主乎死者也陽生於子而云  
帝出乎震何也帝者造化之真  
而名之者也

雖不可得而名之而生萬物之功顯

故強而名

之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣  
齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見  
聖人南面而聽天下蓋取諸此也奈何離明方盛而  
殺物之陰已生其一耶小人之道長於此矣作易者  
戒於坤之初六日復霜堅冰至文言曰臣弑其君子  
弑其父非一朝一夕之故由辦之不早辦也陰之所  
以能消於陽者由不防之與微而制之於著也小人  
之所以能勝乎君子者由不虞之於漸而制之於壯

也坤者二陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兌不言其方所以戒陰於無形也如臨卦之彖曰剛浸而長至於遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰於野文言曰謂其嫌於無陽也故稱龍焉說卦曰戰於乾又曰言陰陽相薄也噫不妨於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄陰而後一陽生於坎故謂之勞坎也艮位於互寅之間得非萬

物之終始乎

釋類

或曰易不可為典要其義安可以類求乎曰經不云乎易之為書也不可遠其為道也屢遷是故不可為典要惟交所適者此終乎為道也屢遷之義也初率其辭而揆其方既有典常云者不可遠之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可以類求乎借初上之位而諭之近諸諸身則上為首而初為足遠取諸物則上為角而初為尾故凡以首以角而取象者

未嘗不

以足以尾言者未嘗七八九六之

說若老陰少陰老陽其義不足今據劉云一地二天三地四天五蓋以天一天三天五為九地二地四為六得生數之本也然有未盡七八九六成數之說爾夫地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道交通之不息也夫用十則見其極數而无变通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其實而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其

生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是十數也火生是從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有

用也趙岐注閔子明易謂互圍頭者是也

國

同治  
藏書

