

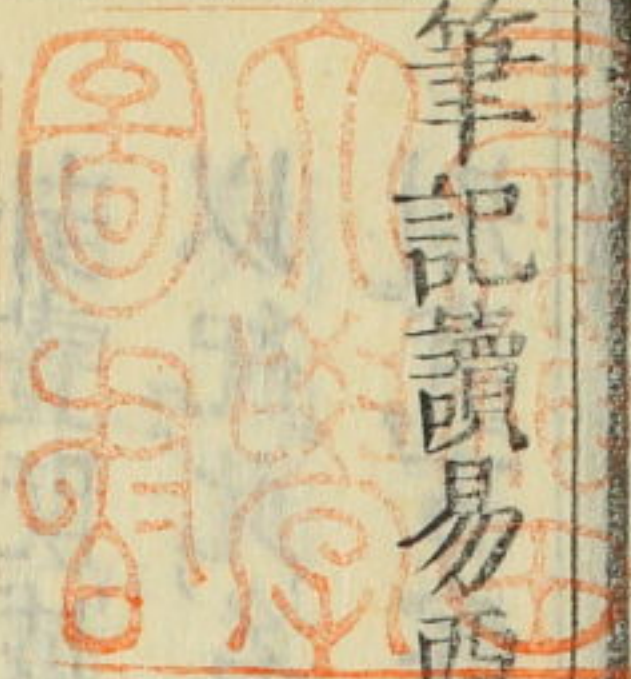
讀易西弁領
至四
全

□ 12
3292

門 口 12
號 3292
卷

筆記讀易要領卷之一

平安仲欽敬甫著

門人阿州增田謙之益夫校

易經源流

八卦欽按繫辭傳云古者包犧氏之王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情八卦之始於伏羲也後人無異論既有卦焉又不可無所以名者據朱子本義則今乾坤等名即亦伏羲之所立矣考易緯乾鑿度謂乾坤等八卦即古者天地山澤雷風水火字周易全書引之乾鑿度有鄭康成注則雖緯書亦其來尚矣八卦為文字之祖朱子亦嘗言之其說云八卦列于六經萬

昭和十六年三月五日寄
石澤介吉氏贈

世文字，或因此謂卦，即字字，即名，是未必然也。大書之祖，精蘊云：古文與易相表裏，此言為得其要，蓋畫卦在前，造字在後，而字固有生於卦者。如轉☳作☶，則是天字象，蓋天也；轉☷作☱，則是地字象，地勢右順也。☱之為化，是平流分派之象也；☷之為火，是炎上散越之象也。卦既轉為字，則異其用。後漢志：坤仍作☷，似失辨矣。後世別作天地而☱☷字廢，獨化火字存。其山澤雷風字，蓋不必出於艮兌震巽之卦也。大抵卦畫既成，則必有所以稱之者。乾坤等名是也，而所以紀此名者，或當初即用卦畫，而後創乾坤等字，或別有古字，而後改今文，皆不可攷。若夫天地水火自

太古有此名，而字以紀之，乃在畫卦之後。其文因卦則為轉注成字，則為象形一舉兼一法，巧妙出自自然，而化工所不及也。

重卦 繫辭云：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。重卦之始，諸家所指不同。孔氏正義所舉四說，然其亦為伏羲之證。以書言之，則有先夫諸圖以理論之，則正義云：幽贊生著，謂伏羲矣。本語出說卦故乾鑿度云：垂皇策者，犧上繫論用著云：四營而成易，十有八變而成卦，明用著在六爻之後，非三畫之時。伏羲用著，即伏犧已重卦矣。又羅泌路史云：夫卦不六十四，不可以筮。天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火

不相射此伏羲之易也而曰八卦相錯蓋一貞一悔必相錯而後見故劉安云八卦可以識吉凶知善惡矣而伏羲為之六十四變出淮南子要畧篇則輔嗣之言為得其本正義云王輔嗣等以為伏羲重卦管子云伏羲造六畫以迎陰陽出輕重篇周官太卜掌三易之法其卦別皆六十四而杜子春以連山為宓戲亦皆謂伏羲重之也其或以為神農者鄭玄皇甫謐淳于俊之徒也正義不載皇甫謐帝王世紀云炎帝重八卦之數宓戲八八之體為六十四卦魏志淳于俊云包犧因燧皇之圖而制八卦神農演之為六十四又京房引孔子曰神農重乎八卦也正義亦不著皆雖不无所承而不出正書則不可信矣獨史遷周本紀曰西伯囚羑里蓋益易之八卦

為六十四卦而張氏正義則云太史公言蓋者乃疑辭也文王著演易之功作周紀方贊其美不敢專定重易故稱蓋也然楊子法言正說文王重易六爻法問神篇易始八卦而文王六十四四注吳祕曰據司馬遷而言也而班固漢書從之欽按太卜之三易連山歸藏周易其經卦皆八其別皆六十有四而連山歸藏杜氏以為宓戲黃帝鄭氏以為夏商之易二說雖不同皆在文王之前路史又辨之曰畋漁之離謂之小成可也耒耜之益與交易之噬嗑此小成哉然則重卦不自文王斷可識矣又引鄭夫之說曰文王易八卦之方而次六十四卦此止此言可謂得其實蓋羲圖周禮晚出而遷雄之輩未嘗

見之耳○朱子曰卦之未畫也。因觀天地自然之法象。而及其既畫也。一卦自有一卦之象。象謂箇形似也。故聖人卽其象而命名。以爻之進退而言。則如剝復之類。以形之肖似而言。則如鼎井之類。此是伏羲卽卦體之全而立箇名。如此或問以乾字爲伏羲之文。元亨利貞爲文王之文。固是不知履虎尾同人于野亨之類。又如何曰此恐是少了字。或是就上字立辭。皆不可攷。然而又或問伏羲時未有文字言語。恐也只是卦畫未有那卦名。否曰而今見不得。又問六十四卦名是伏羲元有。抑文王所立。曰此不可攷。欽按此兩說者。至於作本義。則斷用前說。周易全書

論卦名云。或曰彖辭雜卦傳所載屯蒙泰否損益剝復兩兩相對。陰闔陽闢。彼往此來。畫與名名與辭。一一无相遠。相借者繫辭曰文王與紂之事于誓。其衰世之意。此謂是文王自今而觀。太抵有畫有名。必有所以稱謂。民乃得以口傳心授之。以爲觀玩。以爲占。顧以理論。卽謂羲皇始之。神農黃帝堯舜夏商修之。文王演之。乃足以備此義矣。太抵世遠。无攷。有不可執一言以爲是者。欽按自周以前。卦名无明文可徵。益稷滿招損謙受益之言。亦論理之常。非必依卦而言歸藏卦名。雖似周易。然其書不可信。本義以六畫卦名。卽亦爲伏羲所命。蓋據理言之也。然今六十四

卦之名皆定于文王之前而序卦之義果出于文王之意則二篇之卦次恰如周與嗣排義之千字以成文者聖人著作恐不消如此之深巧要之伏羲命名之後漸歷改修而定于文王此說似穩序卦所述蓋非文王作易之主意矣

三易 孔氏正義云案周禮太卜三易一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕淳于俊曰名出內氣連歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言天地也易道周普无不備鄭玄雖有此釋更无所據之文按

連山氏

言也。交滌鄭氏曰：連山用三十六策，歸藏用四十五
 策，周易用四十九策。文獻通考○周易全書論例云：羲皇
 有書，无言。後世聖人不得已，而有辭。夏商連山歸藏
 必有辭，但弗傳耳。朱子曰：所以是書，夏商皆用之，无
 不同。惟不同者，辭辭雖不可盡見，然皆太卜之官掌
 之，以為占筮之用。有所謂繇辭者，左氏所載亦可見。
 古人用意處，欽按此蓋謂左傳所載繇辭與周易不
 同者，或其夏商之易也。出吳臨川說然及其作易，贊則斷
 然曰：降帝而王，傳至夏商，有占无辭。民用弗彰，是以
 夏商之易為无辭也。○路史云：伏羲六十四卦，其名
 未著，而神農之卦名又與今代為異。代弗之，知陽豫

游徒之類連山卦也演孔圖云孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦公羊傳疏引宋氏云夏商之卦名而史記始皇得璧言明年祖龍死不樂卜之卦得游徒是矣陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北史劉光伯嘗撰為連山魯史記以應遺書之詔後亦敗矣世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰此止作易考原引桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言夏易詳而商易簡連山藏于蘭臺歸藏藏于太卜是漢猶有此書偶未見藝文志耳周易會通鄭夾滌曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺註十三卷今亦亡隋有薛正註十三卷今所存者初經齊毋本著三篇而已言占筮事文獻通考馬端臨

曰歸藏漢志无之連山隋志无之盖一書至晉隋間始出而連山出於劉炫之偽作北史明言之度歸藏之為書亦此類耳同上○周易全書云歸藏今傳者當者如十二月辟卦是也或謂乃漢儒所傳誤者收入之爾

卦辭

漢藝文志云易道深矣人更三聖

韋昭曰伏羲文

王孔世歷三古孟康曰伏羲為上古文孔氏正義論卦爻辭云周易繫辭凡有二說一說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者按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邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云聖皇策者犧卦道一作演德者文成命者孔通卦驗又

云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲
 制卦文王繫辭孔子作十翼易歷二聖只謂此也故
 鄭學之徒依此說也按帝王世紀云文王廣六十四
 卦著九六之爻謂之周易蓋亦
 謂卦爻辭並出二以為驗爻辭多是文王後事按升
 六四王用亨于岐山武王克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
 文王不宜豫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受福勝殷又欲
 執君之國遂言東西相鄰而已驗此諸說以為卦辭

文王爻辭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父統子業故也○問
 卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也朱子曰此只
 是彖辭故孔子曰智者觀其彖辭則思過半矣如元
 亨利貞乃文王所繫卦之辭以斷一卦之吉凶此名
 彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元
 以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也左氏
 所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下繫之
 以辭也○雙湖胡氏曰夫子原易之作明指伏羲原
 易之興明指文王乃以文王改置卦體而取其正反
 相對為變是為周易而著彖辭于各卦之下則因變

以作易著彖以明變彖辭之為文王也明矣論○周易全書論例云伏羲无辭神農黃帝唐虞有辭或不傳周易文王始有彖辭武王有天下代稱周始名上下二經周易傳于天下並用其用者列國如晉齊左傳國語所傳隨辭者皆文王卦辭亦有間所傳會亦可據以為微也其未用者即宋杞所傳夏商先世之辭如所謂吾觀于宋而得坤乾史所謂歸藏者也欽按依此說則文王之易武王革命之後始號周易而當初兩經唯卦畫與彖辭耳理或其然矣

上下經 易緯云易六十四卦文王以上下經分之漢藝文志云文王重易六爻作上下篇唐孔氏曰上下二篇文王所定正義東萊呂氏曰繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易因分上下經矣以此考之易經之分上下必始於文王定周易之時止嵩山晁氏曰古者竹簡重此大以經為一篇欽按繫辭上篇題下正義云分為上下更无異義有以簡編重犬是以分之晁氏此說及朱子本義亦謂易經簡表重大故分上下兩篇蓋皆因正義繫辭分上下之解而言一說帝王世紀云庖犧氏作八卦神農重之為六十四卦黃帝堯舜引而伸之分為二易

周易稱經 正義論易加經字曰但子夏傳云雖分為

上下二篇未有經字經字後人所加不知起自誰始
按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于後其稱經之理則久在于
前故禮記經解云潔淨精微易教也既在經解之篇
是易有稱經之理周易全書論例云或謂當孔子之
時易為周易書為尚書未有經字經者因傳而有自
有傳後而記者以經為經以傳為傳者自孔門弟子
始或又謂自文王有辭後簡冊中未著經字但謂之
周易而天下以名相傳則謂之經後儒識別書名則
以其所傳者而書之為經耳此其二說皆疑以為孔
門而後也欽按太卜三易經卦皆八賈氏疏云以卦

為經周易上下經是也據此則周初便通稱易為經
矣竊謂經者對緯之稱蓋八卦之在易猶織布之有
經重之為六十四卦猶經交緯成布故繼之曰其別
六十有四恐非以卦為經典之義周易夫子有傳之
後乃人稱卦畫及文周之辭為經以別乎夫子之傳
此說似長但大傳謂之二篇則其未稱經之前或題
曰周易上下篇也

爻辭

朱子曰爻下之辭如潛龍勿用周公所繫

之辭以斷一爻之吉凶也蔡虛齋易經蒙引云六爻
周公所繫之辭只是兩象逐節之義故并謂之象也
周易全書論例云爻辭出于周公史記晉大夫韓宣

子適魯見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王也本出左傳又季札聘魯見易象而喜曰周禮其在魯矣故漢唐以下諸儒皆據此以為信耳嘗考古之例列國各珍藏其先世之圖書訓誥手澤以示能守能傳魯周公之後周公著易爻辭書於方策魯世守而傳之亦當時之所崇重凡各國士大夫聘魯而願見者故韓季子子曰知周公之德喜周禮之在魯如非出於周公之手澤則子子安得獨於在魯而見又遽嘆賞之至此哉然諸儒所以不確然以為周公者以夫子之繫辭止言文王並無一言及于周公也合彖爻二說論之周易重變文王設卦變象已著周公特本

其意而折各爻變之義書之耳其意實出于文王而辭則成于周公也按以上因正義演之又云周公作爻辭封于魯藏于其國魯傳以為先世大訓亦當用于王朝頒于列國或用或不用在列國則異也又云周公象辭合于周易在魯孔子四傳十翼講明于魯後天下儒生誦法之欽按本義周易上經題解云其辭則文王周公所繫故繫之周經則伏羲之畫文王周公之辭也蓋此不止周易為然矣左傳國語中凡當占筮之時或取卦辭或取爻辭或雜取卦爻辭然則周易用于王朝頒于列國者皆合載彖象如今全經云卦下註 周易全書論例云卦下乾下乾上註據前說

費直所加或漢經生所傳或王弼解經始有欲按本
義之例凡卦下本註卦名始出者必皆解之如乾坤
二卦註與經乾坤字各解而別之竊謂卦下小字是
古來連卦彖成誦之法也猶六爻以初九九二三等為
號不然則若乾卦揭六畫在首其上下為小成之乾
已明何須更註曰乾下乾上本義亦必每卦解其小
註朱子嘗剝解太極圖云○此所謂無極而太極也
◎此太極之動而陽靜而陰也讀者難成誦後來有
加旁註者初○為第一虛圈子次◎為第二實圈子
次○為太極通篇分剝諸體皆有所名然後得連剝
體通讀是理勢所必至故知卦下小註為誦法也凡

連畫辭成誦之意猶曰乾下乾上者乾也如此而後
履虎尾同人于野之類語皆得順後閱蒙引至否卦
曰天地不交而二氣不通伏羲以此卦為否也文王
繫辭以為乾下坤上者泰也坤下乾上者否也泰者
人道之常也否正與泰非人道也故曰否之匪人
也此是似以卦下註上下體為原文文王之意者○又
按吳仁傑謂費氏本卦下小字原在各大家上卦爻
名原在各小象傳是孔子之傳也鄭玄移易費本為
今易乃去卦下註卦名及九六名而畫全卦繫以卦
辭分為六爻各繫以爻辭乾坤二用則覆畫六畫是
為古易經此說既不為朱子所取近世又有說者曰

六十四卦卦畫卽是字亦卽是名於是採摭于古篆中而立六十四卦卦字乾爲天坤爲地屯爲鴻蒙爲濛之類乃以卦字爲誦而以乾坤等字通下爲彖辭然後履同人等彖得與諸卦不異例皆是好新奇索隱怪而妄改古典者之所爲也

十翼 史記世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言漢藝文志云文王重易六爻作上下篇孔氏爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇易正義云彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦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故今亦依之全書論例云十翼未知誰名先儒曰翼亦孔子所自名或以爲子夏所名及漢儒所名皆不可考○漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳顏師古曰傳謂彖象繫辭文言說卦之屬陸氏釋文云傳以傳述爲義論例云傳對經而言傳者以言傳之之謂大也傳爲孔子自作自名秦漢以下儒者並同欽按夫子十翼蓋總名之曰周易傳而其篇目則彖上傳彖下傳之類也夫文周之繫辭卽是彖象也然經篇未著彖象之名人只通稱爲經至於夫子作傳乃以彖

象傳題篇故自史漢降槩以彖象稱夫子之傳及鄭氏注易遂以彖曰象曰標傳文故後人解繫辭傳者至遇彖象字或惑經傳之別擇言不精之弊良如此矣大小象 乾象曰天行健君子以自彊不息正義云此大象也總象一卦故謂之大象潛龍勿用陽在下也條下云自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象朱子曰天行健君子以自彊不息所謂大象之傳也潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子之所作也欽按大象小象之名不知起於何時先儒謂出俗論蓋夫子就各卦一體物象以明君子體其卦之道乃以此為一卦之綱而遂分釋六爻之

象辭以附其下通稱爲象傳而隨經分上下耳鄭氏雖就傳文識別彖象然一象則不分大小如乾卦之象仍古易連一象但本有兩樣則不得无辨故世俗以其總者爲大象以其分者爲小象亦是以夫子之傳爲象別之大小耳朱子所謂大象之傳小象之傳亦只是姑就俗論正其實以明夫子之傳是象之傳而非象耳非謂元稱一體之象爲大象稱六爻之象爲小象而夫子作之傳矣亦非從前有太象傳小象傳之名矣○又按先儒或以大象文例不類小象故分離之以大象爲上象以小象爲下象恐亦非孔氏之舊矣

十翼稱傳 欽按彖象傳各兩篇正釋卦爻辭其皆稱傳固也朱子曰天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體凡例无經可附而自分以上繫下繫也又曰彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭則通釋卦爻之辭故總名之曰繫辭此蓋繫辭是卦爻辭之通稱則彖象傳即亦繫辭之傳而此篇是繫辭之餘傳耳但以本傳從彖象之名故得稱此篇為繫辭傳也然則繫辭亦不可不稱傳凡繫辭以下諸篇王弼本并无傳字陸氏釋文繫辭上題下云王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字欽按一家盖互有得失夫十翼者固皆傳也然文言說序雜卦並夫子所自名而

即傳之分目也似不容復着傳字今所行本義此四篇亦皆加傳字未審其定本否舊說蔡虛齋曰文言總指卦爻辭言此則其傳也或曰然則說卦雜卦亦是據前人所說所雜者而傳之乎曰天地定位之類豈非前人所已說者乎今則錄以為傳六十四卦之雜對皆已定於前人矣故孔子傳以垂世

傳文子曰字 本義云十翼皆夫子所作不應自着子曰字疑皆後人所加也全書論例云後人者先儒謂乃漢經師也經師以孔子之說授其門弟子也盖口傳心授之語是也後人因註易書而以其口傳心授之語入于易書內故有子曰二字欽按傳中着子曰

字意必在注家之前論例之說不可全信矣

繫辭稱大傳 史記大史公自序曰易大傳天下一致

而百慮同歸而殊塗正義張晏曰謂易繫辭雙湖胡

氏曰蓋太史公受易揚何何之屬自著易傳行世故

稱孔子者曰大傳以別之耳

古文易經 周易全書論例云易古文本太篆自周宣

王史籀為籀文亦筆畫少差爾從孔子一贊之後必

大篆也自秦不焚計亦改為小篆行于世非復大篆

矣自漢儒分注分校後又經唐衛嵩改楷書又云漢

史所謂中古文者中指禁中禁中原无易經古文

條此乃曰古文者漢時俱用八分隸書即史所謂考

論文義定其可知者為隸古定也為隸書者即八分

隸書也古定者即用隸書為古文也又云漢末蔡邕

即以古定者為古文詔刻石經魏正始間始以孔壁

所出蝌蚪書乃古文更刻石經蜀李譔又嘗唐衛包

始改為楷書自有楷書後一從苟簡而古篆大小篆

隸八分俱鮮見矣

古易 漢藝文志云易經十二篇施孟梁丘三家

施雙字子卿孟喜字長卿 顏師古曰上下經及十翼故十二篇

志亦云及秦燔書而易為卜筮之事傳者不絕

史秦紀始皇不燒醫藥卜筮種樹之書

漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁丘京氏房列於學官而民間有賈高賈直高相高相二家之說

劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔
 亡唯費氏經與古文同師古曰中者天子之書也言中以別於外耳周易全書論
 例云中古文者乃謂篇章之古文非指何氏易疑序
 字畫之古文欽按如尚書有古文今文何氏易疑序
 云易自翼後五傳至田何史儒林傳云自魯商瞿受
 至齊人田何字子莊索隱云案商瞿授魯橋庇子庸
 子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授
 東武孫虞子乘子乘授何欽按漢
 六代也何氏名孟春後分為施孟梁丘
 田何授易梁人丁寬寬授同郡田書列傳
 王孫王孫授施讐孟喜梁丘賀並列學官而傳民
 間者又有費直學田何之易經與傳十二篇易之本
 經也施孟梁丘祖同出何大歸易在漢无弗鼻田氏
 者傳自劉向以中古文校施孟梁丘或脫去无咎悔
 亡唯費與古文合不知所謂古文又傳自誰氏先儒

謂漢之易自何始何而上未嘗有書欽按書指傳世之易易家
 著書自王同始傳易考云田何授東武王同子中洛陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數
 篇此著所謂古文庸非田故書而特秘石渠者耶論
 周易全書傳易考云京房受易于梁國焦延壽別為
 京氏學又引葉氏曰京房受學後漢施孟梁丘京氏
 凡四家並立而傳者甚衆漢書列傳又曰梁丘賀從京房受易更事田王孫
 氏曰此京房別是一人非焦延壽弟子論例云彖象文言雜入卦中實
 始費氏東京馬鄭皆傳之費學既興施孟梁丘暨京
 氏學皆廢歐陽公云田之學息而古之十二篇易亡
 矣欽按魏志高貴鄉公言今彖象不與經文連而注
 連之則當時易經正文猶經傳各自為篇然世无傳

之者則雖有如无而已又蜀志李譔字欽仲著古文
易隋唐志並載孟喜章句十卷意皆出後人擬作而
田易不知實失于何時矣傳易考又云梁丘施氏亡
于西晉孟氏京氏有書无
師而說文云孟氏易其文多
異則孟之本疑不全依田易

今易 周易全書論例云二經十翼孔子所定其四傳
即二經中之傳各自為一分上下彖象傳各漢上朱氏曰孔
子恐其與文王相亂是以不合是已唐宋諸儒皆謂
前漢二經與傳皆別行至後漢諸儒作注始合經傳
為一爾今考之大約有四變其一則費直取諸傳附
註經文不過私于民間以便解折誦讀非敢望其公
相授受也而亦未嘗擅改成書也本傳云費直亡章
句徒以彖象繫辭

十篇解說上下經趙氏讀書
志云荀劉馬鄭皆傳其學其二則自劉向一校之

後遂為定本以為成書而古易亡矣其三則其時猶
列于每卦爻後如今乾卦之末書錄解題云費氏初
變古制時猶若今乾

卦彖象繫卦之後歟夫全凡例云今乾卦起大哉乾
元至用九天德不可為首也加一傳字附於卦後坤
以下依此係費直舊本自鄭康成始以彖傳象傳並繫辭指今
大象

加以彖曰象曰欲按鄭本與費異者只
就其傳文區別彖象耳魏高貴鄉公
問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也

俊對曰鄭康成合彖象于經者欲使學者尋省易了
是也欲按俊言康成合彖象于經者
以高貴公據鄭注而後問也其四則王弼注

六十四卦以彖辭附卦辭下象辭附本爻下指彖象辭
指象辭又加象曰以別之又取文言附乾坤二

卦加文言曰二字正義云轉嗣之文觀東萊呂氏曰

漢上謂王弼以文言附于乾坤二卦按淳于俊謂鄭

康成合彖象于經不言合彖象文言于經則朱氏之

說是也欽按朱氏說既見正義云夫子所作彖辭

元在六爻經辭之後以自身退不敢于亂先聖正經

之辭及至轉嗣之意以為象者本釋經文宜相附近

經文其義易了故分爻之辭象各附其當爻下言之

欽按此說似鄭氏本為夫子之舊者豈實以為然者

哉蓋立言之誤也耳然他必有見鄭舊本而言至轉

嗣乃分附爻象則鄭氏尚用費本明矣周易大全凡

例云周易上下經二篇孔子十翼十篇各自為卷漢

費直初以彖象釋經附于其後鄭玄王弼宗之又分

附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言曰

以別於經而繫辭以後自如其舊歷代因之是為今

易程子所為作傳者是也

宋儒擬古易欽按周易古經漢魏時尚存而隋唐經

藉志並無古易之目蓋晉之衰亂失之耳至於趙宋

諸儒始擬古易十一篇以復孔氏之舊然其題自篇

次非定于一家一時今擬文獻通考所載稽之其一

王洙原叔古易也陳氏曰陳氏書錄解題云王原叔

易上下經惟載爻辭外卦辭一彖辭二大象三小象

四文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十葉

石林以為此即藝文志所謂古易十一篇者其二曰
大防微仲周易古經也陳氏曰所錄上下經並錄繇
辭按按繇辭亦彖象隨經分上下共為六卷上下繫
二卷文言說卦按按當各一卷此是氏曰凡十一
篇別無解讀書其三鼎說之以道古易也巽巖李氏
曰是氏篇第則放費長公未解輔嗣未註以前舊本
并十一篇為八篇此其八篇之序則大全凡例云卦
爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦
八朱子謂未能盡合古文者此也其四呂祖謙伯恭
古易音訓也陳氏曰伯恭所定篇次與呂微仲同音
訓則其門人王莘叟筆受晦菴刻之臨漳會誓並以

程氏是正文字及是氏說所著本義據此本也十四
卷大全凡例云東萊呂祖謙乃定為經二卷傳十卷
是為古易上經一下經二彖上傳一彖下傳二象上
傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七
說卦傳八序卦傳九雜卦傳十朱子所序古周易即
此也按藍田呂大防已嘗訂定與日本同但自一至
十二之序小異按按一名本篇序之小異凡例不言
傳篇數為共十二卷者與東萊分舉經傳而各目次
同而陳氏只以東萊易為同于呂東萊紫陽之前又
有程迥可父古易考十二篇闕序雜卦文獻未審其
篇第如何其他則吳仁傑斗南古周易陳氏曰仁傑

所錄以及為繫辭今之繫辭為說卦其十翼謂彖傳

繫辭傳今大說卦上中下以今繫辭上下為上中下今

河內女子得說文言序卦雜卦并上下經為十二篇

卦三篇之說文獻仁傑與朱子交通而其易既見疑難然而馮椅

吳澄並宗朱子而馮之易學吳之纂言並與仁傑畧

同者何也其間雖不无少補然既不為大賢所取况

本義據明而理順誰敢違此而從彼者乎○又按史

記世家孔子序彖繫象象字下張氏正義云上象卦

辭下象爻辭蓋所謂卦辭者大象也爻辭者小象也

王原叔分大小象為篇次者意據此耳或又以大象

為繫辭傳者周易全書以謂皆非古易也但文言一

篇單申乾坤二卦彖象之意原叔以道之易並置於

象傳下繫辭傳上似得其序者雖朱呂所不取然未

能无疑矣○又按凡彖象繫辭傳上下字見行本義

皆在篇自上竊疑其未安蓋兩經是周易上下也有

夫子之傳而後加經字或原是篇字而換之也故上

下字在經字上彖象傳夫子從經文彖象之上下而

為之傳上下字亦宜在傳字上東萊篇目依王肅本

作彖上傳彖下傳等者是也蒙引繫辭傳之上下乃

夫子所自分也上下字當在傳字下文言及說序雜

卦俱是傳之分自似不可復着傳字王弼本近是此

皆未得以本義定本質正姑錄所見以俟再審

卦象分為兩篇遂立其綱紀以序列之今嘗就六十四卦橫圖自姤復之間向右摺疊上層為陰位下層為陽位凡三十二段每段兩卦畫畫奇耦相對以其陰陽交易彼此變換言之則是為正變而反覆互變之象亦歷然于其間所謂反變也因敷衍而發揮之所以盡其變也乃就審之其三十二段之間有不相反而仍正變者四段共八卦乾坤也中孚小過也坎離也頤大過也上下應對以正反者亦四段共八卦泰否也漸歸妹也既未濟也隨蠱也左右往來以正反者兩位各六耦共二十四卦其在陽位者同人大有也小畜履也无妄大畜也家人睽也損益也噬嗑

賁也在陰位者師比也謙豫也萃升也蹇解也咸恒也困井也其餘二十四卦每以單行兩卦分介于正反反平友友之間而升降反覆交互相變是為互友不友平友共三十二卦正反互友亦共三十二卦二者各以單行兩卦迭相間其整齊既如此而又平友互友者各自團布玩之則其位次並對向適均而互友竟歸對友今造三圖明之互友二十四卦其夫卦交對需訟巽兌震艮晉明夷八卦正對再取餘八卦排列之則遜壯與臨觀交對革鼎與屯蒙交對
○山堂考索云陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與

訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨
與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復无妄與大畜是也下
經不易者二中孚小過也反易者十六咸與恒遯與
壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與
升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌
渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合
而為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合
而為大過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則為坤
坤盡變則為乾坎盡變則為離離盡變則為坎頤盡
變則為大過大過盡變則為頤中孚盡變則為小過
小過盡變則為中孚亦皆變易也易變易也天下有

可變之理聖人有能變之道反需為訟反泰為否反
隨為蠱反晉為明夷反家人為睽此不善變者也反
剝為復反遯為壯反蹇為解反損為益反困為井此
善變者也此亦不盡出文王之意但示人以可變之
機得其機則危可安亂可治屈可伸狂可聖特在一
轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天地之妙數
按此一條因呂氏指
要之說而演明之

否	謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
坤上	坤上	艮下	艮下	巽下	震下	艮下	兌下	乾下
豫	震	解	豐	恒	益	觀	泰	履
坤上	兌上	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	坤上
家人	小畜	巽	節	損	中孚	歸妹	睽	兌
兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下
革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷	无妄	同人
兌下	離上	離下	巽下	坎下	艮上	坤下	乾上	乾上

師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升
坤上	艮上	坎上	巽下	震下	離下	兌下	乾上	坤下
比	屯	節	蹇	井	需	萃	大畜	同人
乾上	離下	兌下	震下	兌下	兌下	兌下	兌下	乾上
家人	小畜	巽	節	損	中孚	歸妹	睽	兌
兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下	兌下
革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷	无妄	同人
兌下	離上	離下	巽下	坎下	艮上	坤下	乾上	乾上

所定今按文王所作六十四卦繇辭通不過七百一
十五字謂之簡帙重大可乎分為一各三十一卦可
也上經止三十二卦下經乃三十四卦何為而然哉由伊
川之說則分卦有義由文公之說則分卦无義謂分
卦无義似不可謂分卦有義則无說以定後學將安
從且聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川
曰二篇之卦既分而後推其義而為之次是先分而
後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而
後分也然則孰是伊川先分卦之說為是特論卦之
所以分逐卦推義以求分非自然而然而不可易者○
問周易上經三十二卦下經三十四卦多寡不均何也

朱子曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小
過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其
餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二
十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦
其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯
蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則
十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸
恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦
十八也其多寡之數則未嘗不均也又曰林黃中等
上下經陰陽爻適相等其筭來誠然雙湖胡氏曰上
經自乾至離共用十八卦反對為三十二卦下經自咸

至未濟亦用十八卦反對為二十四卦有十八變而成卦之象又曰乾奇其畫六坤偶其畫十二合之則為三六亦十八又曰上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻又曰乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震巽兌與坎離六卦皆其遇也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已○

欽按周易二經分屬之說朱子始啓之胡氏因述之蓋當初雖以簡帙重大分之然其裁割分附之際有深意如前說而其原亦出於反對之變夫乾坤坎離四正卦為上經之主而居首尾泰否是乾坤之交故亦屬上篇既未是坎離之交當居上篇而入下篇者蓋與頤大過相換也兌艮震巽四友卦為下經之主而咸者兌艮之合恒者震巽之合故兩卦居篇首以統眾卦矣損益是咸恒之倒也故亦繫下篇或謂損益在下篇猶泰否在上篇故俱居第六對此說出論例又頤泰否損益之前並陰陽各二十畫出雲峯之說大過中孚小過是咸恒之交也四卦皆不反隨蠱漸歸妹是咸恒之反也四卦皆正反並留其交及之自左而右者

置本篇中孚小過分其交及之自右而左者遷上篇

願大過漸歸妹猶既未坎離之交而來居下篇一說周易全

隨蠱艮之交為蠱漸兌震震兌之交要之凡三十二段兩

則為隨歸妹皆分上下經之中

篇之分不友正友者其耦不移不友共八而上六下

二正友亦八而分其半平友互友者陽位各十二陰

位亦各十二通計均分以入二篇更審之乾坤與泰

否之間兩位各四卦在上篇各二卦在下篇泰否與

漸歸妹之間兩位各一卦在上篇各二卦在下篇中

孚小過與坎離之間兩位各二卦在上篇各二卦在

下篇坎離與既未濟之間兩位各二卦在下篇獨既

未之後知不均齊者然通計之兩位各十卦互七三

而入兩篇其分隸之體井井如此而又二經反對各

十八卦其爻奇偶亦互相等錯綜之妙殆似非出人

為者聖人真造化合其仁又可以先夫諸圖實出于

文王之前矣

兩篇綱紀 孔氏正義引乾鑿度所載孔子之言曰陽

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慎而全王道也欽按一篇之義蓋此其始也然出繹文不可信也○邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎又曰乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也顧中孚大過小過為一篇之正也○西溪李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水

火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉欽按此說最得大綱○建安丘氏曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始成終之義也上經首以乾坤者天地定位之象下經首以咸而次恒者咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火不相射之象也然水火天地之大用也是以艮兌震巽之卦各一而坎離象也○雙湖胡氏曰文王序卦大抵本先天圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終之

以既未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震巽艮兌四純卦皆居下經又以反對為次雖非伏羲之舊而先夫一圖大旨則備見焉夫子序卦直以卦名發其次第之義而他則未暇及耳○雲峯胡氏曰易八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女漸女歸吉多言婚娶之事而首於咸見之欽按朱子曰否泰咸恒損益既濟未

濟此八卦首尾皆是一義如咸皆是咸動之義之類此蓋六爻皆應所以其義皆一也此八卦就反對圖觀之乾坤之後泰否而損咸而既未而益恒其間每隔六位朱子曰上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌震巽為始終庸成陸氏曰下經乾終于夬姤坤終于萃升而後皆六子迭為卦矣今卦之將終也以兌巽為中孚以震艮為小過而坎離互終焉又通中孚因重之畫則中虛似離通小過因重之畫則滿似坎此既濟未濟所以次也○朱子曰中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離呂氏曰頤上下皆陽中涵四陰大

過上下皆陰中包四陽坎離之象也中孚初二為陽三四為陰五上為陽小過初二為陰三四為陽五上為陰既未之象也是故坎離者乾坤之交也願大過應之既未者坎離之交也中孚小過應之此其言各一卦而肖象如此蓋易卦漸生惟其肖之是以遂成之此實設卦之意也安得謂周易次序无意義也歟
周易全書 ○雲峯胡氏曰三陽來而居內三陰往而居外陰陽之正惟泰卦為然自乾坤至履陽三十畫陰二十畫陰陽之數適相等然後為三陽三陰之泰泰豈偶然哉 ○又曰上下經陰陽各三十畫然後為泰否為損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交

變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫婦之道道之久也極必益 ○又曰上經乾坤之後坎上坎下凡六卦下經亦以坎上坎下終焉 ○又曰上經乾坤之後六卦皆主坎之一陽下經終既濟未濟因坎水取義而亨又皆主離之一陰天地始終皆水火相為用也又曰按辟卦乾四月卦坤十月卦本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也蓋嘗思之自乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而

觀八月而剝九月陰月逆數未來下經自遯六月而
 姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月
 逆數方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自
 然之序此本義所以斷自泰正月而言之也○又曰
 八卦之重上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮
 先巽兌次之皆重陽也會通○庸成陸氏曰前為震艮
 取一陽之下而上也後為巽兌取一陰之下而上也
 同○欽按周易反對之耦一先一後不同其例程傳
 所附上下篇義恐未之盡今就反對圖考之不友正
 反互友之卦先下後上為正而不友卦倒者一居上
 經坎正友卦倒者一居下經漸歸餘皆正乾坤泰否
離

隨盤順 互友卦正者凡七其三居上經需訟臨其四
 大過 居下經夬姤萃鼎倒者凡五其一居上經剝其四居
 下經晉明夷遯大平友卦陰位左往為順陽位右從
 為順反之皆為逆兩位順者各凡四而陰位皆居下
 經萃升蹇解陽位三居上經同人大有一居下經家人
 睽其逆者各凡二而陰位皆居上經謙豫陽位一居
 上經小畜一居下經損此或有所扶抑進退或有所
 相照相避又或取陰陽升降之象或取先後承接之
 義蓋非偶然者也但未聞其推原之定說耳

筆記讀易要領卷之二終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

筆記讀易要領卷之三

平安 仲欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

易經總論

程子曰上夫之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神

陰陽闔闢便是易一闔一闢謂之變

陰陽之變便如一扇磨升降盈虛剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是着齊

物到頭爭作易者自天地幽明至于昆蟲草木微細無不合

張閔中問易之義本起於數曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣不必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通

觀易須看時然後觀逐爻之才二爻之間常函數意聖人常取其重者而為之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭易須是默識心通只窮文義徒費力

今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得不熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如不識此兀子若減一隻脚不覺是少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也

朱子曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象

則其數便自在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處又曰在是理便有是氣在是數蓋數乃是分界得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其無朕之中而無窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉

凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以闡天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上但在此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天

下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時
既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖
人用此占筮之法以曉入使人居則視象玩辭動則
觀變玩占不迷於是非得失之途所以是書夏商周
皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜
之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載
尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此象人
共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故
自伏羲而文王周公雖自畧而詳所謂占筮之用則
一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那
裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用蓋文王

雖是有定象有定辭皆是虛說箇地頭合是如此處
置初不粘着物上故一卦一爻足以包無窮之事不
可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利
建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事說此所以
見易之為用無所不談無所不徧但看人如何用之
耳到得夫子方始純以理言雖未必是義文亦意而
事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王
之說也

諸公且試看天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇
字者是甚麼物事都離不得只就身上體着纔開眼
不是陰便是陽密拶拶在這裏都不着得別物事不

是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是
陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未
消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因畫卦
以示人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯
綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後
來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方說
出這箇道理易則未嘗有此事先假託都說在這裏
如書便有箇堯舜有箇禹湯文武周公出來做許多
事便說許多事今易則元未嘗有聖人預先說出待
人占考大事小事無一能外於此聖人大抵多是垂
戒

易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今有大闔闢小闔
闢今人說易都無着摸聖人便於六十四卦只以陰
陽奇偶寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道
理
天地間無兩立之理非陰勝陽即陽勝陰無物不然
無時不然寒暑晝夜君子小人天理人欲
天下之理單便動兩便靜且如男必求女女必求男
自然是動若一男一女居室後便定
易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不為無見如
奇偶剛柔便只是陰陽做了易等而下之如醫技養
生家之說皆不離陰陽二者魏伯陽之參同契恐希

夷之學有些自其源流

龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣

季通云天下之萬聲出於一闔一闢聲音皆出於乾坤音磨以龍

脚反之天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出

於一奇一偶天下之萬象出於一方一圓畫只起於

乾坤一畫

易本卜筮之書後人以為止於卜筮至於王弼用老莊解後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶無文字其不敢

說竊意如此後文王見其不可曉故為之作彖辭或

占得爻處不可曉故周公為之作爻辭又不可曉故

孔子為之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而

看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉

今人須以卜筮之書看之方得不然不可看易

易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連

山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古

未遠故周易亦以卜筮得不焚今人才說易是卜筮

之書便以為辱累了易見夫子說許多道理便以為

易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其

教人之意無不在也

古人淳實過事無許多商量既欲如此又欲如彼無所適從故作易示人以卜筮之事故能通志定業斷疑所謂開物成務者也

問易以卜筮設教卜筮非日用如何教設曰古人未知此理時事事皆卜筮故可以設教後來知此者衆必大事方卜且如易之作本只為卜筮如極數知來之謂占莫大乎蓍龜是與神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆見得是占筮之意蓋古人淳實不似後世人心機巧事事理會得古人遇一事理會不下便須去占占得乾時元亨利貞便是大亨利貞便是利在於正又曰蓋元亨利貞是示其所以為古人便守此

占知其大亨却守其正以俟之只此便是開物成務若不如此何緣見得開物成務底道理即此是易之用人人皆決於此便是聖人家至戶到以教之也若似後人事事理會得亦不待言上古之易方是利用厚生周易始有正德意至孔子則說得道理又多○易為卜筮作又曰古人實朴作孔子恐義理一向沒卜筮中故明其義至如曰義元咎也義弗爭也只是一箇義

如易某便說道聖人只是為卜筮而作不解有許多說話且聖人要說理何不就理上直剖判說何故恁地回互假托教人不可曉又何不別作一書何故要

假卜筮來說又何故說許多吉凶悔吝此只是理會
卜筮後因其中有些子理故從而推明之所以本象
中只是一句兩句子解了但有文言與繫辭中數處
說得較詳然也只是取可解處來解如不可曉處也
不曾說而今人只是眼孔小見他說得儘地便道有
那至理只管要去推求且孔子當時教人只說詩書
執禮只說學詩乎興興於詩立於禮成於樂只說人
而不為周南召南詩二百一言以蔽之曰思無邪元
不曾教人去讀易但有一處說假我數年五十以學
易可以無大過矣這也只是孔子自儘地說不曾將
這箇去教人如周公做一部周禮可謂纖悉畢備而

周易却只掌於太卜之官却不似太司樂教成均之
屬樣儘地重緣這箇只是理會卜筮云云今人却道
聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那
卜筮上來做麼若有人來與某辨某只是不答
八卦之畫本為占筮方伏羲畫卦時止有奇偶之畫
何嘗有許多說話文王重卦作繇辭周公作爻辭亦
只是為占筮設到孔子方始說從義理去如乾元亨
利貞坤元亨利牝馬之貞與後面元亨利貞只一般
元亨謂大亨也利貞謂利於正也占得此卦者則大
亨而利於正耳至孔子乃將乾坤分作四德說此亦
自是孔子意思伊川云元亨利貞在乾坤為四德在

他卦只作兩事不知別有何證據故學易者須將易各自看伏羲易自作伏羲易者是時未有一辭也文王易自作文王易周公易自作周公易孔子易自作孔子易者必欲牽強合作一意者不得今學者譁言易本為占筮作須要說做為義理作若果為義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書言義理以曉人須得畫八卦則甚周官唯太卜掌三易之法而司徒司樂師氏保氏諸子之教國子庶民只是教以詩書教以禮樂未嘗以易為教也

答黎季忱書曰易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校學校所教詩書禮樂而已至孔子

乃於其中推出所以設卦觀象繫辭之旨而因以識夫吉凶進退存亡之道蓋聖人當時已曉卜筮之法與其辭意所在故就其間推出此理耳若在今日則已不得其法又不曉其辭而暗中摸索妄起私意竊恐便有聖賢復生亦未易通與其虛費心力於此不若且看詩書禮樂之為明白而易知也然大學論孟中庸又在四者之先須都理會得透徹方可畧看易之大指未為晚

通書言聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是聖人本意蘊是偏傍帶來道理如春秋聖人本意只是載那事要見世變禮樂征伐自諸侯出臣弑其

君子弑其父如此而已就那事上見得是非美惡曲折便是因以發底如易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這四象生八卦以上便是聖人本意底如彖辭文言繫辭皆是因而發底不可一例看今人只把做占去看便活若是酌定把卦爻來作理看恐死了。

潔靜精微之謂易自是不惹着事只懸空說一樣道理不比似他書各着事上說所以後來道家取之與老子為類便是老子說話也不就事上說時舉曰聖人一部易皆是假借虛說之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用唯以象言之則當卜

筮之時看是甚事都來應得如泰之初九若正作引賢類進說則後便只作得引賢類進用唯以拔茅茹象言之則其他事類此者皆可應也警學篇云理定既實事來尚虛用應始有體諫本無便見得易只是虛說之辭看事如何應耳先生領之

易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱不易乎世不成乎名便是就事上指殺說來然會着底雖孔子說也活也无不通不會着底雖文王周公說底也死了須知得他是假托說是包含說假托謂不惹着那事包含是說箇

影象在這裏无所不包

易中却是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權與聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀不為小人謀極好

問橫渠說易為君子謀不為小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖了君子治之不過即其固有者以正之而已易中亦有時而為小人謀如包承小人吉大人否亨言小人當否之時能包承君子則吉但此

雖為小人謀乃所以為君子謀也○若論陰陽則須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分陰亦不可須要去盡那小人盡用那君子方能成治

易大槩欲人恐懼修省今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所讀異乎人之所謂讀想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過

漢書易李隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也易以形而上者說出在那形而下者上春秋

以形而下者說上那形而上者去

沙隨程氏曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為技術如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也

雙湖胡氏曰易所以知為卜筮書者以周禮二易皆掌於太卜之官而知之伏羲易无文字只是教人隨所占得卦爻就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說吉凶說利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无

非此意本義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大旨橫渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝為易耻談故只就理上說雖說得好但非易之本旨與易初不相于朱子嘗謂卜筮之項上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象天下之理无不包罩在其中闕物成務之學正有賴此奈何以為非卜筮之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫辭中教人大衍之數河圖之數人卜筮象數說卦中教人說象極詳且備人皆由之而未察爾本義啓蒙翼傳

敬軒薛氏曰夫畫前之易奇偶之未形者也伏羲之易奇偶之已形者今先天圖是也自圖隱於異學千百牟世之讀易者但知自乾坤以下六十四卦文王之彖周公之爻辭孔子之十翼而已而於伏羲先夫之易則莫之聞焉至宋希夷陳氏始以義圖授穆修修授李之才之才授康節邵子邵子乃大為之發揮然後知文王周公孔子之辭皆本於先天之畫由是易本原復明而朱子李義亦明乎此而已若程子之傳雖未及乎先天之畫而義理精深包括廣大朱子所謂邵傳義畫程演周經誠皆永著定式彌億萬年也

讀易軒記

論讀易法

朱子曰易不可易讀

說及讀易曰易是箇无形影底物不知且先讀詩書禮却除要子所雜言詩書執禮皆雜言也問着易如何曰詩書執禮聖人以教學者獨不及於易至於假我數年五十以學易乃是聖人自說非學者事盖易是箇極難理會底物事非他書之比如古者先王順詩書禮樂以造士亦只是以此四者亦不及於易盖易只是箇卜筮書藏於太史太卜以占吉凶亦未有許多說話及孔子始取而敷擇為十經彖象繫辭文言雜卦之類方說出道理來

人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀此四書便知人之所以不可不學底道理與其爲學之次序然後更看詩書禮樂某纔見人說着易便知他錯了未嘗識那爲學之序易自是別是一箇道理不是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂以造士不說易也語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮爾蓋易本爲卜筮作文王周公之詞皆是爲卜筮後來孔子見得有是書必有是理故因那陰陽消長盈虛說出箇進退存亡之道理來要之此是皆是聖人之事非學者可及也

上古之書莫尊於易中古後書莫大於春秋然此兩

書皆未易看今人才理會一書便入於鑿若要讀此

二書且理會他大義易則是尊陽抑陰進君子而退小人明消息盈虛之理春秋則是尊王賤伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

易與春秋難看非學者所當先蓋春秋所言以爲褒亦可以爲貶亦可易如此說亦通如彼說亦通大抵不比詩書的確難看

問讀易未能淡洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書它是說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀易方知

各有一理，精密端正。今既未盡經歷，非是此心大段虛明寧靜，如何見得此不可不自勉也。

敬之問易曰：如今不曾經歷得許多事，過都自揆他道理，不着若便去，看也卒未得他受用。孔子晚而好易，可見這書卒未可理會。如春秋易都是極難看底文字，聖人教人自詩禮起。

看易須是看他卦爻未畫以前，是怎模樣，却就這上見得他許多卦爻象數是自然如此，不是杜撰。且詩則因風俗世變而作書，則因帝王政事而作易。初未有物只是懸空說出，當其未有此爻卦畫則渾然一太極在人，則是喜怒哀樂未發之中。一旦發出則陰

陽吉凶事事都有在裏面，人須是就至虛靜中見得這道理，周遊通曉，方好若先靠定一事說，則滯泥不通了。此所謂潔淨精微易之教也。

易難看，不比他書。易說一箇物，非真是一箇物，如說龍非真龍，若他書則真是事實。孝弟便是孝弟，仁便是仁，易中多有不可曉處。如王用亨於西山，此却是亨字，只看王用亨于帝，吉則知此是祭祀山川底意思。如公用亨于天子，亦是亨字，蓋朝覲燕饗之意。易中如此類甚多，後來諸公解只是以己意牽強附合，終不是聖人意。易難看，蓋如此。讀易如水面打毬，不沾着水，方得若着水便不活了。

今人却要按從泥裏去如何看得

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路
讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具
訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推
說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復
推本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其
所以言者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一
事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則
聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用
假托卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦
一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為

吉凶可否之法然後考其象之所以然者求其理之
所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以修
身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之
遺意

今人讀易當分為三等伏羲自是伏羲之易文王自
是文王之易孔子自是孔子之易讀伏羲之易如未
看許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作
卜筮用如伏羲畫八卦那裏有許多文字言語只是
說八箇卦有某象乾有乾之象而已其大要不出于
陰陽剛柔吉凶消長之理然亦嘗說破只是使人知
卜得此卦如此者吉彼卦如此者凶今人未曾明得

乾坤之象便說乾坤之理所以說得都无情理及文
王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利
牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說他
一般道理了然猶是就人占處說如下得乾卦則大
亨而利于正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨
利貞為乾之四德又非文王之易矣到得孔子盡是
說道理然猶就卜筮上發出許多道理欲人曉得所
以凶所以吉卦爻好則吉卦爻不好則凶若卦爻太
好而已德相當則吉卦爻雖吉而已德不足以勝之
則雖吉亦凶卦爻雖凶而已德足以勝之則雖凶猶
吉反覆都就占筮上發明論人底道理

孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川
易傳自是程氏之易也故學者且依古易次第先讀
本文則見本肯矣

問孔子專以義理說易如何曰自上世傳流至此象
數已分明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦
從孔子今人既不知象數但依孔子說得半截不見
上面來歷

程先生說易得其理則象數在其中固是如此然流
流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作
不然事无實證則虛理易差也

敬軒薛氏曰易書春秋以數千年簡編之傳寫豈无一

言半句之磨錯必欲字字釋其義難矣不若守朱子讀書之法通其可通者缺其不可通者

論本義啓蒙

朱子答劉君房書曰所喻讀易甚善此書本為卜筮而作其言皆依象數以斷吉凶今其法已不傳諸儒之言象數者例皆穿鑿言義理者又太汗漫故其書為難讀此本義啓蒙所以作也

看易先看某本義了却看伊川解以相參考如未看他易先看某說却易看也蓋未為他說所汨故也

問本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫看注脚蓋古易彖象文言各在一處至王弼始合為一後

世諸儒遂不敢移動今難卒說且須熟讀正文久當自悟

某解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某一人說則曉得義文之易本是你如此用元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱說得好只是與易元不相干

聖人分明說昔者聖人之易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分明某所以說易只卜筮書者此類可見問讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自

明只須畧提破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚矣曰某當初作文字時正欲如此蓋彖傳本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來要重整頓過未及不知今所解者能如此本意否某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭畧說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳某本義只是卜筮大綱若義理充實遍滿離不得程

夫子書也

某之易簡畧者當時只是畧搭記兼文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脉中畧牽過這意思聖人作易有說得極疎處甚散漫如爻象蓋是沈觀天地萬物取得來瀟徃徃只髣髴有這意思故曰不可為典要又有說得極密處無縫罅盛水不漏如說吉凶悔吝處是也學者須是大着心胸方看得譬如天地生物有生得極細巧者又自有突兀鹿拙者近趙子欽有書來云某說語孟極詳易說却太畧譬之此燭籠添得一條骨子則障了一路明若能盡去其障使之體統光明豈不更好蓋着不得詳說故也

語類云先生於詩傳自以為無復遺恨曰後世若有揚子雲必好之矣而意不甚滿於易本義蓋先生之意只欲作卜筮之用而為先儒說道理太多終是翻這窠臼未盡故不能不致遺恨云

北溪陳氏曰易之起原於象數自象數之既形則理又具於象數之中而不可以本末一其觀也易之作本於占筮自占筮之既立則理亦寓於占筮之內而不可以精粗一其用也此正程子所謂體用一源顯微無間者若偏於象占而不該夫理義則孔子之意泯一於理義而不及夫象占則義文周公之心亦幾乎息矣朱子本義之書作所以必表伏羲圖象冠諸篇

端以明作易根源之所自來一出於天之自然而非人為智巧之私又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意通相解釋而惟占法之明隨人取決而無偏辭之滯而天下義理為之磨刮精明依然涵萃於其中本末精粗兼該具舉近以神程傳之所不足而上以承四聖之心所以闕物成務之大用至是又益周備而易道之盛於此無餘蘊矣

天台董氏曰昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命爻因卦爻而取象繫辭更三聖人而卦爻象辭始備其要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫不迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與

大小象之辭則推明其所以為卦爻象辭之理而大傳之書又自夫卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊奧而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序著策分揲掛扚之法无不備具其所以承三聖闡來學功至大也及秦焚滅典籍此書以下筮得不亡而千餘年間諸儒无有能明其義者於此借異端空虛之說而欲闡夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究夫闢物成務之方其去易也不其遠而程子奮千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該體用合顯微使夫學此書者立言創行處已治入守常應變

莫不有度迨乎朱子本義辭益簡嚴深探古聖因卜筮教人之本意而不墮於諸儒術數之末流釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於辭說釋大傳則又精密微妙明白簡易有先儒所未及者故愚竊嘗妄論以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之外其有功於易道者則惟程子朱子之書而已其他不失於支離破碎則失於誕謾怪僻皆非卓然有見於斯道者也

敬軒薛氏曰孔子之後知作易之本原者程明道邵康節發明一子之學者朱子也又曰邵子有功於易之象數伊川有功於易之義理朱子明易之象數兼程

子之義理三夫子有功於易自孔子以來未之有也
 朱子之本義依古易次序自為一書不與程傳雜最
 可見象占卜筮教人之本意後儒摘以附程傳之次
 失朱子之意矣又曰朱子本義簡切明白深得聖人
 作易之意矣又曰千載之下得易之本義者朱子一
 人而已

筆記讀易要領卷之三終

筆記讀易要領卷之四

平安 仲 欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

易經通例

論易卦爻象字義

易字 說文引秘書說曰日月為易象陰陽也徐氏
 注云謂下為月字也言陰陽晝夜相變易也陸氏釋
 文亦據虞翻參同契注云易字從日下月是也又六
 書精蘊云易一陰一陽也從明轉注以日月升降為
 意韻會云卦象之書所以畫易之象以示人者亦曰
 易大傳易者象也周易全書論例云易有以理言者

則易有太極易无思无為是也又有以畫言者圖象
卦畫是也又有以易辭言則以其辭書于竹簡木冊
之間者如所謂易之為書夫子所謂韋編者是也○
朱子曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互
為其根便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀
立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一
是變易便是流行底一是交易便是對待底問易有
交易變易之義如何曰交易是陽交於陰陰交於陽
是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變
易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽
此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也論例

云交易者言一奇一偶之交也變易者言一往一來
之變也合之交者即陰陽之分者而交也變者即陰
陽之交者而變也非交外有變變外有交也欽按交
易變易之義蓋陰陽二氣以對待言則交互博易而
相反者常相濟以流行言則轉變更易而相生者常
相代天道人事之變不外此兩端聖人模寫其象入
卦爻中名之曰易也

卦字 說文云卦筮也从卜圭聲徐氏曰圭字聲不
相近當从挂省聲正義引易緯云卦者掛也言懸掛
物象以示於人故謂之卦一說朱子曰卦分明自將
一片木畫掛於壁上所以為卦耳○繫辭云八卦而

小成又云兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也本義云三畫已具三才重之故六而以上一爻為天中二爻為入下二爻為地論例云一爻為象二爻為儀三爻為卦六爻為六十四卦而天地人一陰一陽之道備矣

爻字 說文云交也朱子曰爻是兩箇交叉古文是五字是交變之義所以為爻六書精蘊云爻卦畫也易曰爻也者效天下之動者也雖萬有不齊要不越陰陽兩端交易變易而已故其文自×而重之象參伍錯綜之意○正義云陽爻稱九陰爻稱六老陰老陽皆變周易以變者為占故稱九稱六又引張氏以為陽數

有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名蒙引云周公本就各爻繫辭因音偶各百九十二其畫相類无以別也故姑以初九等字為別

彖字 陸氏釋文云彖斷也正義云按褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也朱子曰文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也○說文云彖豕走也毛氏曰从彑音計彖頭也彖其銳而上見俗作彖會韻蒙引云直音彖字註曰彖走悅也蓋彖走而悅則頭昂唇仰而毛刺聳豎有闕舒

發揚之意又韻學集成及爾雅所解與此畧同一說
六書精蘊云合已庚二文已絕陽三象也庚絕陰
三象也易會日月黃涵乾坤言乎其全體也文王作
易謂之黃詞發天地之大義也

象字 繫辭云易者象也象也者像也論例云本義
象者卦之形理之似又曰物之似以卦形為理似物
似故觀卦象即見理見物即見乃謂之象意象成之
後有以影子言者謂步此影可以尋形有以模樣言
者謂以此為模樣即格式之謂有以倣倣言者謂倣
效之于日用○六書精蘊云南越巨獸天之懸象
也象巨若蠢命名者胡乃與天象同稱制字者又借

象以明天象何也曰此託物取義也象蠢而函靈體
具十二肖肉惟鼻是本肉其膽在足隨四時轉運故
其文獨為衡形表其四足前象其鼻形

總論易象

繫辭易者象也朱子曰易者象也言易不過只言陰
陽之象蔡氏攸曰昔者聖人之作易也始畫八卦而
象在其中象與卦並生以寓天下之賡故曰易者象
也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情
狀可得而況於人乎況於萬物乎及因而重之發揮
於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦
為之滋矣

繫辭書不盡言言不盡意聖人立象以盡意設卦以盡情爲繫辭焉以盡其言王氏畧例云夫象者出意者也言者明象者也朱子曰嘗謂伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下爲震震動也在上爲艮艮止也陽在下自動在上自止歐公却說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾着立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深

邵子曰神无方而易无體滯于一方則不能變化有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本无體也論例云此言最得易中取象之

朱子易象說曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈畧而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣至於按文責卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說

雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會
穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而無待於
巧說者為若可信然上无所關於義理之本源下无
所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此
而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬
爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故
假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開
後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易
之取象无復有所自來但如詩之比與孟子之譬喻
而已如此則是說卦之作為无所與於易而近取諸
身遠取諸物者亦剝語矣故疑其說亦若有未盡者

因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說
必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直
據辭中之象以求象中之意便足以為訓戒而決吉
凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必
深求其象之所自來然亦不可謂假設而遽欲必心之
也
朱子曰以上底推不得只可從象下面說去王輔嗣
伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及
見這箇了且從象以下說免得穿鑿又曰他所以有
象底意思不可見却只就他那象上推求道理不可
為求象不得便喚做无

問易之象似有三樣有本卦自有之象如奇畫象陽
 偶畫象陰是也六十四卦之爻各是一象有實取諸物之象如
 乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人
 以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車
 之類是也實取諸物之象決不可易如聖人姑假是
 象以明義者當初若別命一象亦通得不知是如此
 否曰聖人自取之象也不見得如此而今且只得因
 象看義若恁地說則成穿鑿了
 又曰易畢竟是有象只是今難推如既濟高宗伐鬼
 方在九二未濟却在九四損十朋之龜在六五益却
 在六一不知其象如何

又曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類
 疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而
 記之而聖人以入爻也
 又曰易象自是一法如離為龜則損益二卦皆說龜
 易象如此者甚多又曰凡卦中說龜底不是正得一
 箇離卦必是伏箇離卦如觀我朵頤是也兌為羊大
 壯卦无兌恐便是三四五爻有箇兌象欽按此乃所
謂肖體也
 又曰卦爻象初无一定之例
 蒙引云易中所說象字其類不一此所謂設卦觀象
 者是每卦每爻各有箇本然之象如乾之大通至正
 屯之動于險中乾初九之初陽在下九二之剛健中

正出潛離隱九三所謂性體剛健有能乾乾惕厲之象是已此乃象之本色也其義之所談最廣究其要旨則所謂時有消長之不同事有當否之或異者故曰吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也其繫可知矣○有直就人事取象者如坤六三六陰三陽居下之上有含章可貞或從王事无成有終之象如蒙九二統治群陰而其德剛而不過有包蒙之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象此類皆就人事取者也○有假物類為象者如乾初九曰潛龍九二曰見龍坤六四曰括囊六五曰黃裳之類則是擬卦爻所肖之物類而取也要之

亦只是以象乎其人事也如潛龍以象其陽德居下見龍以象其出潛離隱括囊以象其謹密黃裳以象其中順皆歸於人事也○又有一類如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字見豕負塗載鬼一車之類雖是聖人隨時以已意取之非說卦傳所列之類然却亦因卦爻於承乘比應處含有此象亦所謂事之變也故從而取其象○中間更有一類不甚繫切要者乃是聖人繫辭時姑借之以明占其於卦爻无所本如利用刑人用說桎梏用拯馬壯繫於金柅之類此則其占之象也當為一類者

論例云全體六爻象有居一者只取本爻自象不及

他爻○有變一爻者朱子曰諸卦或要尋牛或一體取或以一爻取如坤牛不可見便於離一畫是牛又如震以一陽爻在重陰之下一陽象龍在衆陰下象淵所謂震為龍也乾純陽則六爻皆象震之龍○有肖體者乾坤純體不言外如諸卦全體內或取六爻五爻四爻三爻肖者取其象肖似之耳非真以為此卦也此古者名肖體而漢後諸儒誤謂互體非也按欽諸卦全體肖似者其說如頤六爻肖離為龜大壯六爻肖兌為羊則有之如小過肖巽為龍鳥則說卦无此象觀肖長為闕則取其為門闕亦不切其曰五爻之肖體不必言其二爻者所謂互體也今破互體為肖體○朱子曰互體自左氏以言亦有道理只是今推不合處多又曰朱子發互體一卦中自一至五又

自有兩卦這兩卦又伏兩卦問易中互體之說共父以為雜物撰德辨是非則非其中爻不備此是說互體先生曰今人言互體者皆以此為說但不有取不得處也如頤卦太過之類是也又朱子曰觀卦徒勞推互體蔡虛齋曰夫子于正體中爻俱未言及獨區區互體何耶且互體之易果何據也論通考云鄭康成專主互體王弼不用互體論例云康成學費氏易注曰左氏以來有之凡卦爻一至四三至五兩體交互各成一卦是謂一卦合四卦欽按此即朱子發之說凡互體不過再又云左傳周史見陳侯筮遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也蓋觀筮而曰天曰

山以中四爻艮乾也欽按天當作前此論者以為周未列國各有雜占中有風為天於土上光遠而他有耀之說舉以為對實非周易也其言若有似互卦中四爻艮乾之義後世遂緣此謂互卦左傳言之左氏實未嘗言互卦也

又云有君子小人朱子曰易中以陽為君子陰為小人凡陽必剛剛必明凡陰必柔柔必暗解分君子小人兩象此以德言之者然而卦爻中有以位言之則初三五陽位為君子二四上陰位為小人此以定分言之亦有以剛居陰位為小人以柔居陽位為君子此以變言而其變則又以所遇乘承應比得之是為

小人而變為君子

論卦爻辭例

繫辭彖者言乎象者也爻者言乎變者也本義云彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言畧例云夫卦者時也爻者適時之變者也邢氏註云卦者統一時之大義爻者適時中之通變蒙引云大抵有全體之象亦有一爻之象獨於卦言象者象在全體尤著耳有一體之變亦有全體之變獨於爻言變者變在一節尤著耳以下合論卦爻辭
繫辭彖者材也爻也者效天下之動者也蒙引云本

義彖言一卦之材如卦體卦德卦變卦象卦義皆其材也材兼有善惡漢上朱氏曰天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動也雲峯胡氏曰至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變蒙引云卦非无動也爻亦非无材也而此分言者彖統論一卦六爻之體於材為切耳爻乃逐節之變於動尤為切耳

語類程先生曰卦者事也爻者事之時也朱子曰卦或是時爻或是事都定不得

又曰文王彖辭做得極精嚴孔子傳條暢要着上面一段莫便將傳拘了以下專論卦辭

又曰有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

雙湖胡氏曰彖辭只是卜筮占決之辭亦多取象及卦變大抵皆因占以寓教○仁山金氏曰其辭則或取之二體或取之一象或取之二中或取之主爻或取之卦變或取之成卦之義丁寧告戒以前民用聖人之憂患後世於是為至通鑑前編○論例云彖重主爻或取一體之主或兼取其二體之主或取其全體以為成卦之主又取每爻時位之象承比應

蒙引云乾卦之辭只是要人如乾樣坤卦之辭只是要人如坤樣至如蒙蠱等卦則又須及其象此有隨時而順之之義有隨時而制之之義易道只是時時則有此二義在學者細察之

論例云文王設兩卦互變盡道如乾天坤地乃全缺一則言天不言地言地不言天不全也君蒙師乃全缺一則言君不言師言師不言君不全也夫恒婦乃全缺一則言夫不言婦言婦不言夫不全既濟已過未濟將來缺一則言已過不言將來言將來不言已過不全每二卦相對者皆然欽按凡卦辭例非必皆主反對之意間有如此

耳者

日文王系辭外卦辭與內卦辭皆言

朱子曰六爻不必限定是說人君且如潛龍勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田若是衆人得亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定底物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事說得自好不知如何到他解却恁地說以下專論爻辭問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通味盡否朱子曰也是則是不可粧定做人說看占得如何有就事言者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則為事以初終言之則為時以高下言之則為位隨所值而看皆通繫辭云不可為典要惟變所適豈可

雜定做人說

又曰凡易一爻皆具兩義如此吉者不如此則凶如此凶者不如此則吉如出門同人須是自出去與人同方吉若以人從欲則凶亦有分曉說破底婦人吉夫子凶咸其腓雖凶居吉君子得與小人剝廬如需于泥致寇至更不決吉凶夫子便象辭中說破云若敬慎則不敗也此是一爻中具吉凶二義者如小過飛鳥以凶若占得此爻則更无可避禍處故象曰不可如何也

又曰陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶卦爻象初无一定之例

蒙引云周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻時位又或兼取應爻或有取所乘所承之爻有兼取象承比應與時位之兼全者有僅兼其一二節者又有一爻為衆爻之主者則兼及衆爻大都取義不出此數端○論例云周易爻辭象有單指本爻者有專指主爻者有兼指各爻者有取諸一體者有取諸二卦之相往來者有在此爻為美而在彼而不美者

雲峯胡氏曰凡卦辭以爻為主則爻辭與卦同如屯

卦利建侯而初爻亦利建侯以卦上下體論則爻辭與卦不同如履卦云履虎尾不咥人而六三則書曰咥人是也卦書不咥人兌二爻說體自與乾二爻健體相應也爻書咥人六三二爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也又卦主下論之

論彖象傳例

正義云夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名以下專論彖傳問贊易之贊朱子曰稱述其事如大哉乾元之類是贊

朱子曰彖辭極精分明是聖人所作魯可幾曰彖是

總一卦之義曰也有別說底如乾彖却是專說天

又曰易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出

又曰彖辭散漫聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這箇象使說出這句又看那箇象又說出那箇理來然雖散漫逐節說出則實有據有實非苟焉者也

又曰凡彖辭象辭皆押韻

雙湖胡氏曰彖傳乃孔子贊文王卦辭然多自發明已意以解伏羲卦不盡同於文王如乾卦辭文王只作占辭孔子自作四德又其間多說卦變此卦自某卦來皆孔子所自發文王間亦有之而不知孔子之

多

論例云傳言卦爻象隨舉或所重或互見備見未嘗盡泥不是刻畫文字彖傳說卦等傳如某者某也皆釋辭非解字義彖傳釋卦辭每句皆釋有不全者脫簡也象傳不全釋此條合論彖象傳

雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也以下專論大象蒙引云孔子於釋卦名卦辭之後而復加之以大象

者蓋卦名卦辭之說有限而聖人胸中義理無窮故自天行健至火在水上未濟此是六十四卦之象自有六十四卦之名也自君子自強不息至慎辨物居方此又是人事中自有六十四卦名之象也凡此皆聖人之蘊因卦以發者也

論例云大率自強厚德經綸果行等皆就此卦之理治此卦言或分一體二象或取各一體一象隨文為象未始拘一

正義云凡六十四卦說象不同有總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也

風雷益也雷電皆至豐也海雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成天與水運行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木木過也雷在天大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆

先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火萃也凡此十三卦皆先舉上體後明下體以成卦若雷在地

中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也欽按此條舉例有未盡然者學者須審之吳弘基路史訂云按易之象有二地上有水地中生木實象也天在山中風自火出假象也以上亦出正義天下右山可以遯矣澤中有火可以革意象也

論卦體德象變

總論 朱子曰卦體如內健外順內陰外陽之類卦德如乾健坤順之類○論例云彖傳論卦體卦德卦象卦變丘氏富國曰其間雜取卦體卦德卦象卦變四者卦體以兩體及六爻之義言屯剛柔始交而難

生之類卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類卦德以健順麗陰動入止說言如動乎險中之類卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛剛上而文柔之類自屯而下太要不出此四者○蒙引云本義于屯蒙下云二體之德二體之象見卦之象卦之德因體而見者也然文王繫辭之時隨畫為辭未嘗執孰為變為體為象為德自夫子釋彖見之始雜取其名義為理為釋以示人

卦體卦位卦主并附論例云卦體卦位在彖本以全體為卦在爻本以一體一位為爻卦亦言位爻亦言體就所重言又云凡卦下三爻在內曰下體亦曰內體上三

爻在外曰上體亦曰外體合二體曰全體欽按易重卦下為內

卦上為外卦自漢儒皆然出指自內下出于外上入

內外二字蓋本比卦爻辭指自外上入于內下

又云乾坤全體為一體以天行地勢言坎離下六卦

分一體以水流明兩存雷兼山麗澤隨風言屯蒙下

五十六卦一體合全體以雲雷山下出泉言

朱子曰卦畫以下為先而上為後蓋取畫卦之時先

後耳又曰凡卦皆從內說出去蓋卦自內生故也蒙

之生也

纂言云畫卦下為先而上為後以時之先後也上為

前而下為後以位之前後也論例云畫卦本是一時

俱了安可分先後然以生成之序言下始是先上終

是後時也序也及其卦成之後則見在後者在上反

為先在先者在下反為後以位言矣又云卦象以上

為前亦曰先下為後亦曰後上曰終下曰始

又云以一體言則初為地位二為人位三為天位說

卦曰有天道有地道有人道者是也以全體言則初

二為地位三四為人位五上為天位說卦曰立天

之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔立人之道曰仁與

義者此也朱子曰凡初二爻皆无位三士三卿大夫

四大臣五君位上六之不當位如父老不任家事而

退閑僧家有西堂之類論例云貴賤者易中卦爻上

下之位也。以一卦而分二體，言則上卦為貴，下卦為賤。以六爻言，則初賤，二貴，三貴，于二四貴，于三五貴。于四上雖貴而極，无位亦終，是貴在五上也。故大傳曰：三多凶，五多功，貴賤之等也。則上下體之貴賤可知。又曰：爻有等，則六爻各自為貴賤，可知。至于有以卦主稱貴，此則就用事者而言。若位之貴賤，則就位而言，未嘗以卦主為例也。○又云：五上體之中為一卦之主，曰尊位。上在尊位之上，曰高位。又曰：位之極位之外。

又云：孔穎達曰：第一位言初，第六位當言終，第六位言上，第一位當云下，所以文不同者。莊氏云：下言初

則上有末義，故太過。彖云：棟橈，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。且第一爻言初者，欲明萬物積漸從无而有，所以言初不言一與下也。第六爻言上者，欲見位居卦上，故不言六與終也。此言頗得初上之義。○丹陽都氏曰：以時言之，有初則有終，以位言之，有上則有下，以數言之，有一三四五，則有一六七八，互文以見也。

論例云：承象比應之所以為象者，一一也。所以為數者，曰居一兼二對三也。承象皆以尊取象，象者履處于其上，也。承者負戴于其下，也比以人之相並取象。

車之輔謂之比也應則以感應之應取象易中以本位言所謂居一者也自在上爻交于下爻曰象在下爻交于上爻曰承上爻下爻以近相與曰比所謂兼一者也自上體三畫而下體三畫自下體三畫而交于上體三畫凡隔三畫為應或為陰陽之位曰應位或為柔剛之爻曰應爻或為兩爻皆陰皆陽為敵應或于他爻隔一位隔四位為非應說者所謂對二者是也又云應者初四相應二五相應三上相應皆應也以全體言有以一爻為卦主而上下五爻皆應者所謂順應感應皆應之義不與二爻正應同者也有下體承上體者又有下體承上體之中有就一

爻言者有上體象下體又有上體象下體之中有就一爻言者此所謂以一體一義而不止于對二之說者也○至于以一卦則曰闔闢往來以一卦曰承象比應乃如謙豫初上損益二五既未濟之三四皆一卦闔闢往來其辭相同而其所取象則當取本卦本爻之承象比應也更○朱子曰伊川云卦爻有相應者來不相應者多且如乾卦如其說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應六坤卦更都不見相應此似不通胡雙湖曰六爻皆應者八卦泰否咸恒損坎離震巽益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤艮兌是也論例云易中言往指身內而外言來指身外而內言

征字則兼往來就一卦六爻之往來也欽按此謂非

皆然

又云諸儒以剛中柔中之說出於夫子又以文王取中孚之義則以二五之剛中而一柔在內孚之則實始於文王竊意象中原有此意文周發之孔子釋之而實始於裁畫所自來有者也

又云以六位言初陽二陰三陽四陰五陽上陰夫子象傳各以剛居陽以柔居陰為得位得位為正以柔居陽以剛居陰為失位失位曰不正凡二爻中有一得正者其未正者亦以得正者為應比言故雖不正而亦以他爻有正則亦于此爻即以正言也雖不中

而在二五應比在中則亦于此爻則以中言更審○又

云位當正當位不當三象古今未有言者蓋正即正位柔居陰位剛居陽位皆為正而或全體諸爻或同體上下諸爻皆不正此一爻為獨正乃為正當或單曰當在他爻皆正而此爻獨不正亦不正即不正當亦曰不當更審

朱子曰二卦有二中二陰正二陽正言乾之无中正者蓋云不得兼言中正二五同是中如四上是陽不得為正蓋卦中以陰居陽以陽居陰是位不當陰陽各居本位乃是正當到那正中中正又不可曉○林安卿問伊川云中无不正正未必中如何曰如君子

而時中則是中无不正若君子有時不中即正未必中蓋正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也○又曰中重於正正未必中蓋事之斟酌得合理處便是中則未有不正者若事雖正而處之不合時宜於理无所當則雖正而不合乎中此中未有不正而正未必中也○晏亞夫問中正二字之義曰中須以正為先凡人做事須是剖決是非邪正却就是與正處斟酌一箇中底道理若不能先見正處又何中之可言譬如欲行賞罰須是先看當賞與不當賞然後權量賞之輕重若不當賞矣又何輕重之云乎蒙引云易之德莫盛於陽剛中正莫馭於陰柔不中

正朱子曰易中緊要底只是四爻○論例云三四之間在上下兩體過接處所謂消長之幾亦為初終上終之中間慎始慮終謹始成終象多在此

又云朱子曰凡言十年三年五年七月八月三月想是象數中自有箇數如此故聖人取而言之終日已日日中三日七日八月三年終日二歲十年皆從十二位出今擬卦變以位則其象有照然可見真不容易者欽按此不可必強尋究

卦主 論例云卦體以一爻為主三畫卦乾坤主二體震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻以震坎艮本坤體初中上陽居之故以陽為主巽離兌本乾體

初中上陰居之故以陰為主蓋以父母全體為主六子男女各以其所係者為主故也

又云乾坤以一體為主六子以二索為主六十四卦凡遇六子卦以此為主遇乾坤或不用即用如升柔用時升之類亦主與初六不用坤蓋退乾西北子代父退坤東南女代母意○又云一卦有二主爻中用其尤重者又曰纂言云凡消卦息卦十有二一陰一陽之卦初為主二陰一陽之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陰六陽之卦上為主辟卦之主與成卦之主遇則主成卦之主如復姤一陰一陽初為主下體震

巽主初同遯臨二陰二陽一為主下體艮兌主二辟卦乃二陰二陽在艮兌下體之內故主一泰否二陰三陽三為主此乾坤一體為主故以二為主大壯觀四陰四陽四為主上體震巽主四同夬剝五陰五陽五為主上體艮兌主上辟卦乃五陰五陽在艮兌上體之內故主五乾坤六陰六陽上為主此乾坤以一體為主故以上為主此辟卦以上爻為主與成卦之所為主之辨也欽按兩體成卦之主為常主但辟卦之主相遇則主之主在本卦之內故從辟主耳若成卦之主又云卦以九五尊位為君曰主卦在尊位或為成卦之主又或為辟卦之主皆善如比之九五大畜之六

五其他主全體若屯之九五井之六五諸卦善否不
 同而善者多也至于成卦之主辟卦之主不在五而
 在他爻者皆尊五為尊位之主欽按此謂五有常尊
 常尊便有中道也
 又云諸儒以彖辭卦主多以利言而爻辭卦主則吉
 凶不同與彖辭異繫辭傳曰變動以利言吉凶以稽
 遷周易主變而彖辭以變之已定者為象故彖辭專
 言變之利要之卦有卦體以上下二體之所主者言
 而爻又有爻體則以六爻之承乘比應者言焉于同
 之中而因象各異所以彖象之辭殊也
 卦德 論例云繫辭傳內言一卦之德者即通神明
 之德言一爻之德者即雜物撰德其為德同也夫神

明之德者即指健順動入陷麗止說而爻中指一爻
 為卦主即此說也本義說卦傳乾健條下又曰八卦
 之性情朱子曰八卦之性情謂之性者言其性如此
 又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健
 本性如此用蒙引云六十四卦所說卦德是就情上
 時亦如此說然雖曰情无不出于性者故于此兼言德即性情
 之德然雖曰卦德而其實亦胡氏所謂象言其似性
 情言其真
 敬軒薛氏曰先天圖右邊屬陽故乾健兌說離明震
 動皆屬陽內如乾純陽震一陽生為動兌陰見于陽
 之上為說離麗于陽為明又曰左邊屬陰故坤順巽
 入坎險艮止皆屬陰內如坤純陰巽一陰生為入艮

陽止于陰之上為止坎溺于陰為險論例○論例云後天圖乾統三男于西北坤統三女于東南項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗健者始于動而終于止順者始于入而終于悅

卦象 欽按凡八卦之物象天地山澤雷風水火謂之本象而坎之雲雨離之日電與巽之木夫子大象亦及之其餘象具說卦篇其取象之說則既見前論矣

卦變 朱子曰卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩

爻這般變卦伊川破之及到那剛來而得中却推不行○又曰卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無所不通耳○又曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是

換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自
然有此象○又曰今所謂卦變者亦是有卦之後聖
人見得有此象故發於彖辭

建安丘氏曰易中言卦變剛自上而反下為來柔自
下而升上為往為進凡卦中言剛柔上下之往來者
多三陰三陽之卦謂內外兩體之變也如噬嗑賁之
類是也有四陽二陰四陰二陽之卦亦言剛來柔進
者謂上下一爻之變也如訟晉之類是也欽按凡自
來自下而上曰往曰上
曰進蓋不論剛柔也
敬軒薛氏曰易九圖河圖洛書天地自然之易也先
天四圖伏羲之易也後天一圖文王之易也卦變圖

孔子之易也

一說論例云朱子所取卦變蓋焦氏易林自先夫圖
內推出一陰一陽自復姤而來二陰二陽自臨遯而
來三陰二陽自泰否來四陰四陽自太壯觀而來五
陰五陽自夬剝而來焦氏惟主占察其論雖非而此
圖則自秦漢有傳而焦氏妄認以為陰陽占察之術
然其說不詳亦不可通于周易及朱子據其所推而
充拓之以為圖本義曰彖傳或以卦變為說今作此
圖以明之蓋易中一義非畫卦作易之本旨也他日
又曰某之說却覺得自然氣象只是換了一爻又于
隨曰以卦變言之自困卦九一來居初又自噬嗑上

九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義竊謂即自圖說言之亦有可疑者焉彖傳中或重主爻而曰只換得一爻此彖傳義也未為非也但一卦以上體二爻變而乃取一卦變至或兼二卦變此據圖雖明而據彖辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦雖二先生各異本義又自異之今以中四爻言蓋未有一爻而自為一卦二爻變至者又未有一爻兼一卦共用之義亦此說也又以卦變為易之一義者則更與周易未合

論卦爻象占辭例

朱子曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭○雲峯

胡氏曰凡卦爻有占无象象在占中无象无占占在象中朱子曰易中說卦爻多是說剛柔這是半就人事說去連那陰陽上面不全就陰陽上說卦爻是有形質了陰陽全是氣○又曰孔子之辭說向人事上者正是要用得○雲峯胡氏曰勿用禁之之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大概可見矣

論例云先儒曰屯便是濟屯之道困便是濟困之道六十四卦皆然今以卦考之卦之所由主由成者以一體合聖人惟據卦成之後則見其此卦孰為主孰為成而以乾坤等字稱乎其名又以元亨利貞以下

諸辭以明其處乾處坤之道處得其道即所以濟也所謂過此時即有處此時之道處此之道即此卦之所由濟也說卦曰因貳而濟民行又以既未濟終焉即此意

又云諸儒曰卦辭有吉凶悔吝不同而皆能濟惟六爻爻辭亦此處此爻之道則有不能如卦辭能濟此道者則以剛柔爻與陰陽所居位承乘比應各不同也在學易者自處與處人皆如其辭以盡其道則善處乎時故觀時即觀象又云吉凶悔吝厲无咎利害本八象繫辭曰吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也本

義云吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也語類云憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已又云悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉節齋蔡氏曰憂慮也虞度也蒙引云憂虞所以致悔吝可羞者事做得可憂虞時節則悔心必自生

或无意思而可羞矣○又云據卦爻固有言悔而不
及吝者亦有言吝而不兼悔者然要之二者實有相
因之理盖既有悔則亦可吝矣既可吝亦當自悔矣
○西溪李氏曰悔亡是有悔而亡之也无悔是无復
有悔也○一說論例云吉者周正完全之謂凶者關
陷敗壞之謂易中吉者得之象凶者失之象得失二
字指易理言謂其得此理則吉失此理則凶故直指
卦爻辭凡言吉凶乃是此理失得之象盖理之失得
无形不可見吉凶則理之失得形見在此故曰象得
即不失也故象傳有以失釋有以不得未得釋者又
云悔者差錯違踰之謂先儒曰違悞又曰踰謬又曰

過當處合言差錯違踰也即行寡悔俗之羞悔悔氣
之悔震无咎存乎悔之悔與悔吝之悔異即貞悔之
悔曰改易曰變遷又曰動念纂言曰事敗闕而追悔
又曰追憶改圖乎前失約言之曰追憶改遷也本義
字意相通又云吝者程子曰謂可少也又有不足之意又
吝為鄙吝又曰歉少朱子謂之猥猥衰衰不分明也
又曰暗昧又曰照管不及處當合諸說言之當曰歉
齷猥瑣也至于暗昧陋澁先儒又以謂轉注意至曰
羞吝亦轉注意羞不可以釋吝吝之不改乃至羞也
又云厲所處不安寧之意凡本爻與他爻相處不得
安寧如在上則不安處于上在下則不安處于下皆

曰厲諸儒以遠无應近无比又有匪問者在其上下
不得所之是也有直言厲有言有厲者今雖未厲而
將來必至于厲也彖象傳以危釋之蓋謂厲則必至
于危矣非以厲釋危也即易其辭危欲凡處厲者必
危如危則傾之是也朱子曰厲者危也凡可以致凶
而未至凶皆曰厲也要之厲比悔吝過之比凶次之
朱子曰厲多是陽爻是也○姚承菴曰厲危也有主
危於事者有主危於心者危於事者處時位之適然
也危於心者以此處時位而危可使平也
繫辭无咎者善補過也臨川吳氏曰有過當有咎能
補之則不過矣故得无咎也○一說論例云无咎有

三義有衍忒之咎有嫌惡之咎有怪責之咎嫌惡漢
儒謂之怨惡怨即嫌也此三者總之為過也尤亦指
人怪責即論語行寡尤之尤亦與此相同

又云利害相對之中有不利在于其間分言凡有順
便无險阻利也无順便有險阻不利也行有患難之
類害也利不利其常害其變又不利則猶有利在可
以戒勉去不利就利若害則一定不易者也亦于不
利不能改悔故有之也欽按易中利字本義多做
宜字說對害之利甚少

朱子曰易中只言利貞未嘗謂不利貞亦未嘗言利
不貞

問時與位古易无之自孔子以來驕說出此義曰易

