

四部叢刊續編集部

高山文集

二

卷十一至卷二十

據商務印書館一九三四年版重印

四部叢刊續編（五九—六〇）

嵩山文集（二冊） 宋晁說之撰

上海書店印行

上海福州路四二四號

上海影印廠印刷

1985年1月

文集卷第十一

高山景遠生晁說之字以道一字伯以
別著上

易規

說之山縣無事輒以所聞讀易自娛若著書則
不敢而又未能忘言于斯世也作易規十有一
篇建中靖國元年辛巳六月十二日磁州武安
縣咸池軒

三十

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
是未重卦之時三才之象固已具矣所謂兼三
才而兩之故易六畫而成卦者言三畫既兼三
才而六畫又以兩之故卦成于六畫也又曰兼
三才而兩之故六者非他三才之道也蓋兼
兩之者別有所屬言惟三才之道而已也聖人
前後反復告人明矣奈何後之學者以初二為
地三四為人五上為天乎伏羲初畫卦時三才
不備乎有地與人而獨無天可乎夫所謂仰觀

俯察者無所不寓也昔顏永嘉獨有得于此何
衡陽有屢排之況他人乎顏云過此以往予欲
無言其所感不淺矣說之初間虞翻夢吞三爻
而通易陸希聲夢三聖人而捨彖象作傳意夫
二子者可語伏羲之易也翻乃蔽于互體易通
希聲不出王輔嗣之藩籬惜哉唯楊子雲準易
而為三玄一行論三徵而成一象其得深矣吾
康節先生所謂易者伏羲氏之易也

易又相應

學者以初應四二應五三應上予不知其何以也繫辭言卦爻象數剛柔變通之類非一也其詳至于三言五言七言而不已未嘗及所謂初四二五三上之應也繫辭論成九四之類凡十有七又闡弘明著若恐無以告人者諄々勤矣又未嘗一言及乎應也在爻凡三百八十四象示其吉凶悔吝無咎所以狀者亦未嘗一言在應也惟師小畜履同人大有豫臨元妄咸恒遯睽損萃升未濟十有六卦之象以應為言而實

非初四二五三上之應也脫如初四二五三上之應則損應有時而益亦應有時也未濟剛柔應而既濟亦剛柔應也損既濟之象何為不以言乎彼四十八卦乃皆無應乎且夫八純卦或者皆曰無應也其皆不善乎獨艮之象乃言上下敵應不相與又何卯小畜大有五陽而一陰或者謂小畜之六四初九大有之六五九二為應耳安有柔得位而上下俱應之理乎大有六五之交與夬九二之載善矣九三上九號為無

應而九三公用亨于天子九自天祐之吉无
 不利顧豈不善乎中孚九二九五號為無應而
 九二鳴鶴在陰九五有孚攣如則不必如大有
 之六五九二有應乎中孚六三上九號為有應
 而六三鼓罷歌泣之無常上九翰音登天而無
 實反不如大有之九三上九之無應乎遯初六
 九四號為有應而初六遯尾九四好遯陽利應
 而陰不利應乎頤初九六四號為有應而初九
 凶于捨龜六四吉于得虎又乃陰利應而陽不

利應乎升初六六四號為無應而初六升大吉
六四王用亨于岐山陰無應而俱得乎豐初九
九四號為無應而初九遇其配主九四遇其夷
主陽亦無應而俱得乎鼎六五九四號為有應
而六五鼎黃目金鉉上九九三號為無應而上
九又亦玉鉉何邪睽初九九四號為無應而九
四睽孤六三上九號為有應而上九又亦睽孤
何邪咸之三陰三陽而感也六爻乃俱不以應
而為得又復何邪由是言之烏論夫有應無應

而明得失邪王弼所謂觀變動者存乎應非也
予嘗遠究其失亦非弼倡之特弼專以斯為術
耳蓋前見乎九家之易與夫荀爽之傳京房之
占而房占術中應乃其一事也蓋房于易論世
故貴應今捨世而惟應之尚猶六軍戰而無元
戎徒貴奇兵也且房之占未必密于郭璞而璞
不以位為應矣況其不為璞者乎昔殷荊州問
遠公曰易以何為體遠公曰易以感為體殷曰
銅山西崩靈鍾東響便是易乎夫以感論易者

猶見鄙于前人而乃區區于六位之應不尤求乎

位

繫辭謹于爻而略于位蓋爻有變而位不變也
吉凶悔吝无咎者皆自爻而出也故曰六爻之
動三極之道也又曰爻者言乎變者也吉凶者
言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者
善補過也是故列貴賤者存乎位位有貴賤而
無吉凶悔吝无咎也故又曰吉凶悔吝生乎動

者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，位皆不與焉。學者既說初四二五三上之應，又謂以陽居陽、陰居陰為得位，得位者吉，以陽居陰、以陰居陽為失位，失位者凶。聖人又亦不道也。狀則九五九三六二六四俱善，乎六五六三九二九四俱不善乎。聖人何必區區焉繫辭以斷其吉凶，不遺拇指之微，不諱豕鬼之怪，研極之不已乎。繫辭論位之詳且明者曰：二與四同功而異位，其善不同；二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其

要無咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪夫六五六三謂之危可也詎皆凶乎六二六四俱不利遠者而學者以六二為善則無過矣何必用柔中而補過邪學者不以四為中則六四永不能用柔中而補過邪謙六四無不利撝謙大畜六四童牛之牯元吉頤六四顛頤之吉何邪繫辭又論位之為重者曰聖人之大寶曰位即繼之何以守位曰仁蓋位為虛而仁為實位也苟

得其人雖謙之初六謙曰君子用涉大川吉升之初六允升大吉寧論以陰居陽之四二乎雖大有之上九自天祐之吉無不利鼎之上九鼎玉鉉大吉無不利寧論以陽居陰之三五乎蹇之六二九三六四九五號俱得位乃一于蹇而危何也解之六三九四六五號俱失位乃一于解而安雖六三之負乘致寇亦吝而已焉何邪蹇之四爻既俱得位獨六四象言當位何也解之四爻既俱失位獨九四象言未當位何也困

之九四號為失位象乃言雖不當位有與也需之上六號為得位象又亦言雖不當位未大失也又如歸妹六五號為失位而象言其位在中以貴行也旅之九三號為得位而旅焚其次喪其童僕九四號為失位而旅于處得其資斧噬嗑象言雖不當位利用獄也至六五象則言貞厲無咎得當也既濟象言剛柔正而位當未濟象言雖不當位剛柔應也參差反復如此則有得失初不繫于位之當否果何足論哉借如彼

學者之論則位之不當者衆矣象之所言才十有三履豫臨噬嗑震兌中孚未濟之六三解卦萃小過之九四大壯之六五是也位之當者亦衆矣象之所言者才七比兌渙節中孚之九五臨賁之六四是也不知果何謂邪嗚呼聖人之告人亦明矣其義必在爻位者則兼爻位而稱之大畜六四元吉有喜六五之吉有慶之類是也有爻位之義兼在卦者則又亦兼卦著之比之初六有它吉大有初九無交害之類是也顧

弗明乎學者乃倡之喜于自昧而已

承柔

學者既為有應無應得位不得位之說而求之或不通則又為承柔之說譬如狡兔三窟期必一安其說謂陰承陽則順陽承陰則逆陽承柔則吉陰承剛則凶紛々者至于專君奪民分女冠婚患失患得區々封植烏覩觀會通于自然行典禮而不作周流廣大者哉是離皆得于上而失于下坎皆得于下而失于上豈其然乎且