

雪樵經解

二

壺川馮世瀛雪樵采輯

邢江晉銅古齋主人重校

繫辭上傳

此十篇文也舊以上象下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦為十翼而此二翼者

從釋象釋象後專釋文王當日作易之意故曰繫辭仲氏易云繫者屬也屬辭指文王蓋傳中有繫辭焉而明吉凶與繫辭焉而命之之語故王肅本李鼎祚本皆以此二篇為繫辭上傳繫辭下傳惟史記引同歸而殊塗一致而百慮作易大傳說者謂邈會受易楊何何自為傳故特加大字以別之又繫辭傳分上下篇宋儒以為自王弼始然鼎說之引顏師古說謂古經實變亂于賈氏易則上下傳之分恐不始于弼也

天尊地卑四句 本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名卑高者天地萬物上下之位

貴賤者易中卦爻上下之位也惠定宇周易述以天地既分乾升坤降為乾坤定乾二升五坤五降二為貴

賤位此本乾鑿度及虞仲翔說按經之意蓋言易之為書雖聖人所作其實不過因法象之自然從而模寫

之耳如天尊地卑是未有易之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳是未有易之貴賤而貴賤已位矣所謂畫前

有易是也惠氏以乾坤即天地以貴賤為專指二五殊太拘泥張氏易虞義注解與惠同惟兼引乾鑿度初

為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟以賈賤之義較為周通可存以備一說

方以類聚三句 類聚群分本義及諸家皆以為事物善惡各以類聚各以群分吉凶者易中卦爻占決之辭

也鄭康成則以方物為指水火言其解樂記又以方為行蟲物為植生虞仲翔則云坤方道靜故以類聚乾

物動行故以群分乾生故吉坤殺故凶周易述申之曰坤為方說卦文西南得朋乃與類行故西南坤類方

以類聚也乾純粹精故為物物三稱辨乾三爻皆陽物而與坤別物以群分也陽生陰殺陽吉陰凶故乾為

生為吉坤為殺為凶也仲氏易則以方以類聚為聚卦謂陽與陰類陰與陰類從而聚之是類聚也乾卦所

謂各從其類是也物以群分為分卦謂聚陽為陽群聚陰為陰群此為分之是群分也否卦所謂不亂群是

也于是依象立言在象有象辭在爻有爻辭審其美惡著其休咎而吉凶生矣數說互殊鄭之掛漏虞之拘迂不足置辯毛氏以此三句為推易法故其說經皆援以立義然皆由誤認此節為作易後事故楚固失之齊亦未為得也

在天成象三句 在天成象三句本義云象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中善策卦爻陰

變陽陽化陰者也是象形二字所該者廣凡精氣上著而聚散顯晦之靡常者皆在天成象者也凡體質下

凝而流峙榮枯之迭易者皆在地成形者也虞注于此亦專以八卦言之謂日月在天震象出庚兌象見丁

乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也震竹巽木坎水離火艮山兌

澤乾金坤土故在地成形也在地為變在地為化剛柔相推而生變化矣案虞以日月為易故說經多就日

月言然所引納甲皆月之象而子曰無與焉又巽風震雷本在天者周易述據離象傳百穀草木隳乎土之

文以證竹木之當屬地亦由信虞太過而為是兩適之辭其實此三句亦謂成象成形于變萬化故不待九

六之用而變化已見耳非遺以八卦之形象為成象成形也

是故剛柔相摩二句 虞注旋轉稱摩謂乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩八

卦相蕩摩薄也蕩動也周易述曰乾坤十二爻乾左旋坤右轉故旋轉稱摩鄭注樂記云摩猶迫也薄有迫

義故訓摩為薄一云薄入也謂陰陽相入也蕩動亦見鄭樂記注乾以二五摩坤成坎而互震艮坤以二五

摩乾成離而互巽兌二五相摩而成八卦故曰剛柔相摩八卦相蕩也蕩今作盪俗字也仲氏易則訓摩為

推謂推陰推陽也訓盪為移謂從八卦之已重者而移易之也陰陽已成故稱剛柔卦畫已成故稱八卦案

朱子語類云摩是八卦以前事盪是六十四卦底事蓋易之始作也畫一奇以象陽畫一偶以象陰而剛柔

立由是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽兩相摩而為四又相摩而為八而乾兌離震

巽坎艮坤成焉由是以乾兌離震為主而各以八卦推盪其上則自乾至復三十二之陽卦立矣以巽坎艮

坤為主而各以八卦推盪其上則自姤至坤三十二之陰卦立矣故曰八卦相盪如虞氏則二句只是一事

周易述以互法補其罅漏亦欠自然仲氏易又別自一義非經本旨也

鼓之以雷霆四句 虞注雷霆震艮風巽雨兌曰離月坎寒乾暑坤虞之意蓋以上文言八卦相盪非此則八

卦不全耳而徧考諸書無以艮為震兌為雨者說卦傳雖有乾寒之文而不言坤暑且乾道坤道下文始言

亦不宜預以寒暑當之故講家多從孔穎達直云震巽離坎不言乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動

運行之物故不言之之說經義述聞亦謂孔子閒居篇曰天降時雨山川出雲象傳曰山下有雷山下有風

又曰澤中有雷澤中有風則山澤為雷霆風雨所自出言雷霆風雨足以該山澤矣何須以震艮雨兌備八

卦之數乎况寒暑亦謂坎離易通卦驗所謂坎主冬至離主夏至是也案正義之意得述聞而愈明然六子止及其四于義究有不全惟吳氏澄據義皇卦圖謂左方起震而次以離鼓之以雷震也右方起巽而次以坎潤之以風雨也離為日坎為月艮山在西北巖凝之方為寒兌澤在東南溼熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也以邵子曰為暑月為寒及書日月之行則有冬有夏二義誰之吳氏說較為該備若仲氏易謂以推移之法而鼓之潤之運之行之以此推彼以彼推此一往一來如寒暑然則寒暑二句為譬況之詞失之愈遠矣又運行姚信本作違行言行陽而暑行陰而寒故曰違行或古本有作違者存以備參可也

乾知大始二句 乾知大始二句正義云初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故曰作也胡氏瑗以下多本此訓朱子本義則訓知為主謂乾主始物而坤作成之吳氏澄云始謂始其氣成謂成其質也知者主之而無心作者為之而有迹此亦用本義主字意而語較圓惟周易述以大始為元謂復以自知故稱大始作字從虞作化謂坤稱化承乾而成物故化物疏引釋詁元始也及童子策謂一為元年者視大始而欲正本也以證大始為元元謂初九也初九體復下繫云復以自知故知大始又引大藏禮吐氣者施舍氣者化陽施陰化以證坤之稱化謂遷時也地道天成而有終承乾而化物故曰化成萬物也案姚信本亦作坤化成物而注云化當為作則化字之訓古已知其不安慈氏猶據以改經未免近妄所舉復述二義說亦穿鑿經義述聞云知猶為也為亦作也乾為大始萬物資始也坤為成物萬物資生也引周語章昭注知政猶為政也及高誘呂覽注知猶為也以證知有為訓此說雖與諸家異而義自可通優于慈之中虞多矣

坤以簡能一句 虞注訓簡為闕謂乾息昭物天下文明故以易知坤闕藏物故以簡能周易述曰廣雅簡闕也春秋傳大闕簡車馬也是簡闕同義又高誘淮南注云闕總也越語范子曰惟地能包藏萬物以為一脫卦云坤以藏之是闕藏萬物故以簡能也陽用其精故曰知坤用其形故曰能案朱子本義云坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故以簡而成物是簡者不煩之謂也蓋靈物而成之疑若有其煩者然順則守无成之道靜則泯作為之勞因天之氣以固物之形因天之理以全物之性物物而成之不必物物而創造之所能何簡故曰簡能若訓為簡闕之簡不惟造化之良能不見且于下簡則易從句亦碍難訓釋矣元南

張氏曰事莫難于創始而乾以易知能常見于多故而坤以簡能易簡字兵就乾坤折出是與本義相發明
聖人設卦觀象二句 卦謂自乾至未濟六十四卦也象象象及爻象辭象辭及爻辭也孔氏穎達曰卦象爻

象有吉有凶若不繫其理未顯故繫屬吉凶之文辭于卦爻之下而顯明此卦爻之吉凶也王氏申子曰
易之初也有象而未及八卦既設而象寓焉及八卦重而為六十四聖人又觀是卦有如是之象則繫

以如是之辭蓋卦以象而立象又以卦而見也陰陽奇耦相交相錯順則吉逆則凶當則吉否則凶因其順
逆當否而繫之以辭則吉凶明矣案吉凶外猶有悔吝吝不言悔吝者悔自凶而何吉吝自吉而何凶故舉
吉凶以包之也 御纂周易述義八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見者此包犧之易也

繫爻象之辭以明示吉凶而象見乎辭者此文周之易也
剛柔相推而生變化 剛柔者六爻之剛柔也推者推遷何氏休謂一往一來曰推是也虞注云剛推柔為變

柔推剛為化此句之訓程朱以下大槪相同謂天地之道無非陰陽二者遞為消息故剛之極則柔推之而
陽化為陰化之所由生也柔之極則剛推之而陰變為陽變之所由生也變化无常萬象畢具息者當者便

有吉理消者否者便有凶理聖人所以觀象而繫辭也推仲氏易以為前此未明言推易故于此特示之天
地即剛柔推剛柔為辭而變化見矣案仲氏易以陰陽無間者為聚卦有間者為分卦分聚既成乃從而移

易之謂之推易其在象辭如蒙為臨之初九所移則為初筮比為剝復兩卦所移則為原筮在爻辭如屯以
臨之九二移作九五則六五與九二陰陽對易有婚媾之象蒙以升之九三移作上九則六三不能以上九

為配所以有勿取之象也此從焦氏易林一陰一陽之卦自婚復來五陰五陽之卦自剝來之文參出以
之說易亦得旁通正如京氏之飛伏鄭氏之爻辰虞氏之消息來氏之錯綜皆可委曲見義易之所為廣大

悉備也若謂作易之本旨必如是其繁碎則未之敢信也
悔吝者憂虞之象也 悔吝憂虞虞仲翔云悔則象憂吝則象虞朱子本義則第云悔自凶而趨吉吝自吉而

趨凶而于虞字未有明訓或曰虞度也升菴楊氏非之謂古字虞與娛同如孟子羈者之民獸虞如也戰國
策清淨貞固以自虞毛詩小序以禮自虞皆虞同娛字之證此處處與憂對蓋言樂也來氏知德從之謂憂
則困心衡慮漸趨于吉亦如悔之自凶而趨于吉也虞則志得意滿漸向于凶亦如吝之自吉而向于凶也
所以悔吝即憂虞之象案語類有云吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又

悔正與生于憂慮死于安樂相似觀此則訓虞爲樂者得之且虞注以虞與憂對文當亦是此意若作虞度之虞解人能虞度不可謂非思慮預防者矣尙何吝之有乎

六爻之動二句

六爻每卦之六爻也動即上文所謂變化也三極之道者本義云天地人之至理三才各一

太極也蓋六爻五上爲天其剛柔之動即天道一陰一陽迭運之太極也初二爲地其剛柔之動即地道一

剛一柔交易之太極也三四爲人其剛柔之動即人道爲仁爲義並用之太極也故陸氏續云天有陰陽二

氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也來氏云爻不極則不變動陽極則陰陰極則陽六爻

之動者乃三才極至之道理如此也說與本義微殊然極至之訓則一周易述獨訓極爲中謂以五行言則

五六爲天地之中以四時言則春秋爲天地之中以遺復言則二至爲天地之中以爻位言則二五爲天地

之中民受天地之中以生故稱三極案洪範建極周禮設官分職以爲民極鄭氏皆訓極爲中極固有中義

而李奇五行志注薛綜西京賦注皆曰一輔名梁爲極段氏說文解字注引伸之義凡至高至遠皆謂之極

是訓極爲中不若訓至極者于無極太極之旨爲協

是故列貴賤者存乎位 位六爻之位也列來注云分列也一說列猶陳也貴諸家皆以爲指上體言賤皆以

爲指下體言周易述云貴賤之義不一若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得

民也謂坤初得民是陽爻爲貴也若陽而无德雖居正位翻蒙賤稱故頤初九傳曰觀我朵頤亦不足貴也若本皆陽位則上貴下賤如三爲下體之君對五而言亦爲賤故下傳云三多凶五多功貴賤之等是也今傳云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以二五爲主五陽爲貴又在君位二陰爲賤又在臣位故五貴二賤也案惠氏說易專主漢儒故每迂曲惟此貴賤之辨最爲圓融惜五貴二賤云云猶拘于虞氏乾高貴五坤卑賤二之文然固不害其爲通義也

憂悔吝者存乎介二句 介虞注訓纖謂纖小疵也朱子語類謂如界至界限之界善惡初分處也言于此憂之則不至于悔吝矣震本義同虞注訓勸謂知悔則有以勸其補過之心而无咎矣汪氏砥之曰易凡言悔吝者皆存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也諸家說惟此至爲明晰案前言悔吝者其小疵无咎者善補過此復申言之者示人以謹幾之學而廣人以遷善之門也蓋能憂之于介則有以遏人欲于將

萌而存天理之本然而又震之以悔則有不善未嘗不知知之未嘗復行不遠而復善莫大焉何咎之有讀此二句可見易之爲書其望人之意至深切矣

易與天地準二句

易字指易書言準符合也與天地準孔穎達謂如乾健法天坤順法地之類是也彌語類

以爲封彌之彌無縫罅也綸以爲綸紵之綸有條理也來氏注亦謂彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然

無欠即下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫即下文曲成之意諸家說大旨多同蓋

以天地之道是萬爲一一實萬分易中消息盈虛與天地相符合故能彌之綸之而使人窮理盡性以至于

命也惟經義述聞據京房注彌徧也綸知也之訓謂綸當讀曰論引大戴禮保傳篇不論先王之德不知君

國子民之道荀子解蔽篇坐于室而見四海處于今而論久遠二論字皆知字義又呂氏春秋直諫篇淮南

說山訓中論字高誘注俱訓知以證論有知義謂下文是故知幽明之故故知死生之說故知鬼神之情狀

正所謂徧知天地之道也案古字綸與論通屬綸從京氏作徧知解似于下文尤爲貫串義可並存若周易

述申成義訓彌爲大訓綸爲緒引揚子天龍且彌與宓犧之作易也絲絡天地云云謂易在天下包絡萬物

故爲大綸則失之迂遠矣

精氣爲物三句 精氣三句舊說不同鄭康成以精氣爲七八游魂爲九六七八木火之數九六金水之數木

火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂謂之鬼虞仲翔以魂爲

乾神變爲坤鬼謂乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故游魂爲變周易述又以精氣爲生舍游魂爲

死舍此本越紐錄神主生氣之精魂主死氣之舍之文而言說皆迂曲案本義云陰精陽氣聚而成物神之

伸也散而爲變鬼之歸也蓋物則自無而向于有乃陰之變陽故曰神之伸變則自有而向于無乃陽之變

陰故曰鬼之歸如此說經意義何等直捷又蘇氏賦云鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變

精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神與朱子微殊而義可互足皆非漢儒所能逮矣情狀謂一屈一伸之

情狀 御纂周易述義中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其左右記曰其氣發揚于

上爲昭明靈蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也 旁行而不流一句 旁行不流韓氏伯云應變旁通而不流淫也本義旁行者行權之知也不流者守正之仁也張氏惡言申韓義謂消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤不流淫也旁通如剡决違復坎離謙履之類毛氏

奇齡主本義謂離行權反正旁行側出而未嘗流失蓋虞變而不失其常之意也惠氏用通流字徒京房本作旁行謂周六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也此以消息六十卦合正四卦爲六十四卦如十一月未濟蹇頤中孚復是月主五卦也一卦六日七分七分爲閏餘是又二日也六十日而一周六六三百六十日周而復始是不留也說本九家易夫以六日七分爲旁行不流之附會較旁通尤甚經義通關又訓旁爲濶爲徧旁行者謂變動不居周流六虛之謂也旁之爲濶訓見說文但云變動不居周流六虛則是旁行而流非旁行而不流矣此句義自當以本義爲正

範圍天地一旬 範圍馬融王肅本均作犯違謂不順其化而補救之也鄭作範圍今從之長氏易虞義云乾命爲範圍方爲範圍乾坤消息裁成天地不過差也周易述範圍訓周據釋詁法範圍同訓常故謂範圍爲法圍古作口說文云口回也象四而之形故曰周也範圍不過言乾坤消息法周天地而不過十二辰此以消息之法十二爻而期一歲故曰不過十二辰也辰一歲日月之所會謂厥豐降墜大變實以攝首鴉火鴉尾壽星大火析木星紀元枵之屬也案範圍本義以爲即裁成蓋天地之化无窮或不能無過差聖人以易範圍之如治厥明時以節宣其候體國經野以分別其土皆所以範圍之使不過也張以乾爲範圍坤爲圍說已備枯蕙申消息而以十二辰當之益茫如捕風易之爲書未必如是其支離也

曲成萬物一旬 曲成萬物而不遺本義無訓繼後世講家皆以爲曲成者因其本性而使之自得也蓋物號有萬散殊無絀或不能以自成而易者類萬物之情者也聖人以易曲成之愛養檢節以遂其生輔翼造就以復其性使小者成小大者成大故曰曲成萬物而不遺也張氏惠言易虞義乃以此可爲指坤元言謂陰道詰屈萬物化成惠定字周易述又以爲指二篇之策言謂上下經六十四卦之策共萬有一千五百二十當萬物之數曲成萬物謂易曲成之無遺失也說與諸家不同詳張氏之意以坤作成物故以曲成屬坤元而于上句既以乾坤消息並言此句又單指坤說未免自亂其例惠因二篇之策當萬物之數有萬物字遂援以爲說不知此處未及撰著之義何得預占後文觀 御纂周易述義云曲謂一徧物之徧傍幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺則曲成萬物之說先儒故訓殆未可易矣

一陰一陽之謂道 本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道也此二語較邵子人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成之說爲尤精道者太極本然之理陰陽則太極所乘之機也故陰陽非

道其所以一陰一陽者乃謂之道蓋分陰分陽相爲對待者道之體所以立也。遞陰遞陽相爲循環者道之用所以行也。體立用行皆于一陰一陽見之故曰一陰一陽之謂道也。易處義謂一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道說已涉于影響至周易述以七八九六合天地之數乃謂之道核其所據一本乾盤度陽以七陰以八一本泰同契七八數十五九六亦相應一本三統麻十一而天地之數畢云云謂十一者五六也五六三十而天地之數畢故以七八九六爲合天地之數也。案七八九六固陰陽之數但所引乾盤度止及七八而不及九六泰同契雖七八九六並言而十五之何以爲道究無依據。惠文謂陽變七之八陰變八之七亦合于十五易例老變而少不變陽變七陰變八其說亦非大抵考據之學後儒或有所長若義理之精自應讓宋賢獨步。

繼

之者善二句 此二句古今言性之宗旨也。本義云繼言其發也成言其具也。善謂化育之功陽之事也性謂物之所受陰之事也。設極分明蓋太極之初氣與理俱無可見自陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉自其繼之時言則渾然太和故曰善自其成之時言則粲然各正故曰性。繼之者善人與物所同出也項氏以爲即所謂元是也成之者性人與物所各且也項氏以爲即所謂貞是也。虞注訓繼爲統謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性故率性之謂道也周易述亦以乾爲善謂三氣相成合于一元故繼之者善也三氣謂酉戌亥中太初太始太素之氣也成之者性訓同虞義案乾彖傳云大哉乾元萬物資始乃統天非以統爲繼也上繫坤作成物成物雖坤之功亦非專以性屬之坤也此繼字猶繼體繼志之繼謂天以至善之理全付于人而人受之加孝經所謂身體髮膚受之父母者也成則全其所受而無虧之謂耳邵子先天之說黃東發且誣爲易經之上晚添祖父今太始太初太素云云不幾于乾元上添祖父乎。

顯

諸仁二句 本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之巧業之本也與聖子之以運行生育爲顯諸仁神妙變化爲藏諸用同意吳氏澄俞氏玉吾來氏知諸家大概相近謂仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也惟張氏易虞義以震爲仁坤爲用謂陽息出震乾元顯見于德爲仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏知以藏往故藏諸用周易述則謂乾爲仁離曰體乾故

顯諸仁坤爲用巽陽入室故藏諸用自疏云知顯爲離者比九五顯比虞彼注云初三以變體重明故顯比
謂顯諸仁古文顯作顯說文曰從日中視絲坤二五之乾爲離故云離日能乾顯諸仁也巽一索而得坤初
坤爲用初陽伏巽下故巽陽藏室藏諸用也巽引此德云露之則不神獨行則自然也案顯仁藏用所包
者巽張以息震消坤言義尙可通若離日乾乾巽陽入室則不見動靜互根之妙矣所引巽萃說亦于本旨
無涉震之穿鑿多如此

鼓萬物而不與聖人同憂 鼓諸家皆作鼓動之鼓承上二句而言言顯仁以鼓萬物之出機而非有心于顯
之也藏用以鼓萬物之入機而非有心于藏之也氣至而自出氣斂而自入與聖人之有心于造物而憂天
下之不得其生且成者不同故不與聖人同其憂也來注乾以易知坤以簡能無心而化何憂之有說極簡
括足與程子天地無心而成化聖人有心而無爲二語相發易處義以震爲鼓故鼓萬物作易者其有憂患
乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂周易通亦以鼓屬震謂動萬物者莫疾乎雷故震爲鼓乾五爲
聖人五爻坎坎爲加憂震初爲道本初獨微行樂則行之故不與聖人同憂案鼓字兼出入言專以震當之
已涉掛漏至謂乾五爲聖人坎爲加憂震初爲樂行以轉牽綴全非法象之自然以此釋經謂之理障可也

變通配四時二句 變通者陰變而通乎陽陽變而通乎陰也義名義也卦爻中剛者稱陽柔者稱陰故曰義
此二句諸家多以爲中上廣大配天地之意謂四時錯行于天地者也而廣大之中有變通則配乎四時焉
其剛柔之迭運即寒暑之推遷也日月貞明于天地者也而以變通四時陰陽之義則配乎日月焉其對待
而流行即其精之不滅而明之不息也 易處義以變通趨時爲十二月消息謂泰大壯夬配春乾遯遁配
夏觀否剝配秋坤復臨配冬是十二月消息變通而周于四時也陰陽之義配日月謂復出震臨息兌泰盈
乾觀退巽剝消長入坤是謂陽盈遯巽退浸長否滅坤大壯反震夬決兌就乾是謂陰虛此釋變通句與
周易述合而陰陽句周易述則以復七日來爲陽之義配日臨八月有凶爲陰之義配月疏復引荀氏鬼易
之說謂坤全干坎坎爲月故配月乾舍于離離爲日故配日說與諸家不同而於易尙有巧合姑存之以備
森考

聖人有以見天下之動三句 聖人感注以爲指文王動謂六爻之動案下文方言變辭焉而命之謂之爻此
動字當從後儒作泛說者爲是會本義謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所碍處如庖丁解牛

易 卷之五 易 繫上

會則其族而通則其虛也胡氏炳文曰不會則于理有闕遺如之何可通不通則于理有違碍如之何可行通是會中典常則庸也趙氏光大曰通即會中之通據事理而言則曰通據聖人立為常法而言則曰典禮典常也禮理之可行者也何氏楮曰會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達此數說皆詮解精富而錢氏尤為簡明其言曰事勢盤錯之會人見為有碍者聖人觀之必有其通非權可所行而典禮之行蓋確乎其不可易也典禮字各本皆同惟釋文引京氏易作等禮等典一聲之轉殆沿聲近而誤者也

言行者君子之樞機 鄭康成以樞為戶樞機為牙謂戶樞之發或明或暗牙之發或中或否以喻君子之言或榮或辱也後儒皆從此訓經義述聞謂解樞字則是解機字則非嘗傳機字與括並言者牙也書太甲若虞機張莊子齊物論其發若機活是也與樞並言者門樞也淮南人間篇存亡之樞機禍福之門戶公羊傳樞機之內寢席之上朋友之道續漢書五行志蔡邕對靈帝樞機之內祗席之上廣雅云機柴也美與樞同說文樞門樞也說苑正理篇政樞機之理壹妃匹之際是機為門樞與樞同也樞為戶樞所以利轉機為門樞所以止扉故以樞機並言樞機為門戶之要猶言行為君子之要若牙則不與戶樞為類不得與樞並言矣此辨至明足正從來之誤當從之

其臭如蘭一句 虞注臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離曰燥之故其臭如蘭周易述疏之曰說卦巽為臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭引此傳為證故知臭氣指巽也詩溱洧方秉蘭兮毛傳云蘭也陸璣云蘭即蘭香草也荀子宥坐篇芷蘭生于深林不以無人而不芳故云蘭香草巽爻為草又為臭故為蘭燥萬物者莫燥乎火離曰燥之芳臭發越故其臭如蘭也惠氏又自為說曰同人天在上火炎上其性同二五同姓春秋傳所云譬諸草木吾臭味也是也蓋同姓則同德同德合義異德合姓二五同姓合義不合姓故比諸臭味也案斷金蘭臭本譬况之辭斷金者言物不能間如蘭者言氣味之相投如蘭之馨香耳虞從互體巽生出臭義又從同人與師錯生出震為言尙屬卦之所有惠氏引仲又從性同而附會同姓遷就牽綴莫此為甚蓋又並非虞氏本意也

治容論淫一句 治漢易皆作野鄭康成曰飾其容而見于外曰野言婦人出無擁蔽猶野處也誨成仲翔作悔謂坎心為掩乾為野坎水為淫蓋以三體坎坎為心故有悔義坎又為水為欲故有淫義說卦戰乎乾乾

西北廣漠之地三動成乾故乾為野也千寶易注治訓銷言遇熱則流遇冰則合與水同志故治字從冰女之艷端亦令人銷神流志故美色曰治楊升菴經說謂治與蠱通據太平廣記引此作蠱容論淫又左傳女惑男曰蠱國語蠱女縱欲西京賦妖蠱艷夫南都賦待者蠱媚五臣注作治媚皆蠱治字通也數說不同周易述據列女傳頌孟姬好禮執節甚恭避嫌遠別終不野容以為治當從野之證謂作治容論淫自王弼始非古義也考據家多主之案治野二字古多假借如梅根野或作梅根治之類漢易作野即治之本字故姚信本及陸績本注皆以妖野容儀教誨淫佚釋之而劉子珪義疏亦同經本作治云治妖治也是治容論淫必經師相傳有如此解者非王輔嗣始改野為治也升菴謂治與蠱通于義不悖與千氏說可並存之以廣異聞

五位相得而各有合 五位五行之位也合配也五位相得而各有合鄭康成謂一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土蓋天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中為五生數而陽無偶陰無配未得相成于景以地六與天一並天七與地二並地八與天三並天九與地四並地十與天五並而後五位以成天地之數皆五即五行之數也故二五陰陽各有合焉虞仲翔謂甲乙合木丙丁合火戊己合土庚辛合金壬癸合水蓋以乾納甲坤納乙甲乙相合木天地定位也艮納丙兌納丁丙丁相合火山澤通氣也坎納戊離納己戊己相合土水火相遠也震納庚巽納辛庚辛相合金雷風相薄也壬地癸相合水陰陽相薄而戰乎乾也巽氏煥則以相得者言四方相次如一三九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三三八四九是也來氏知德則謂相得者一對二三四五六七八對九五對十于中央如賓主之對時相得也有合者一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中央皆奇耦同居如夫婦之陰陽配合也惠氏棟則以一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五得五為十為五位之相得以一與二合丁壬三與十合甲乙五與六合戊癸七與四合丙辛九與八合乙庚為各有合蓋一本春秋傳妃以五成皇侃疏以為金木水火得土而成土數五故曰一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五得五為十也一本春秋傳水火的牡也劉歆說水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡故以丁壬甲己戊癸丙辛乙庚配之也有數說或據圖位或據干支以理數推之皆可互相補備惟虞主納甲牽合天地定位

四句不特五行八卦卦離混濬而天壬地癸無說以通張氏惠言以日月會于壬癸坎離象見足之則是戊己壬癸皆坎離也其失可不攻而自破矣

大衍之數五十二句 大衍之數二句自漢以來聚訟紛紜有謂五十為十日十二辰二十八宿者京氏房也

謂北辰為太極合兩儀日月四時五行十二月二十四氣為五十九北辰居中不動餘四十九轉運而動者馬

氏融也謂卦各有六爻八卦四十八爻加乾坤二用為五十乾初九潛龍勿用故用四十九者鄭氏康成也

謂演天地之數所賴五十其一不用即易之太極者王氏弼也謂天地之數五十有五減六以象六畫故用

四十九者姚氏信董氏遇也崔氏憬則謂八卦陰陽老少之數總五十捨一以象太極故用四十九顧氏歡

則謂五十之數以數精神非數因數而顯故虛其一以明不可明言之義吳氏澄則謂衍母為一數之所起

虛一不用用四十九其數七七以一一為體七七為用也以上諸說或據象緯或牽歷數或穿鑿全書廓落

而無紀或單詞孤證旁舉而不全惟朱子本義以大衍之數是以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮

則止用四十九為得法象之自然蓋河圖為數之初其分布于外者為陰陽老少之數五與十居中無為以

五乘十以十乘五皆五十推之四方以五相乘每方亦各得五十故本義謂由河圖中宮而得之至用以揲

著則五十之數不可以為七八九六故止用四十九也

歸奇于扚三句 此三句諸家說亦不同虞注以掛一之策為奇揲餘之策為扚三揲皆掛成一變則有卦之

一爻唐孔氏則以左右揲餘為奇而即以再扚象再闔張子及郭氏歸奇句從虞義而謂惟初變掛一二變

三變則不掛象初歲有閏更越二歲乃復置閏故再扚而後掛來氏知德訓扚為勒而以掛一當一歲揲左

當二歲扚左則三歲一閏矣又揲右當四歲扚右則五歲再閏再扚後掛謂再扚之後復合所餘之策為第

二變再分再扚再揲也獨言掛者分二揲四皆在其中也近焦氏循易圖畧謂凡置閏前閏之後不能適盡

積二年必又有所餘始掛一象前之所餘也既分爲二則正策有兩一掛兩正兩扚其數五故象五歲此五

歲之中有兩扚故象五歲再閏兩扚之後又卦是五年再閏仍有奇餘也數說不同如此今就經文觀之曰

歸奇于扚扚與奇自是兩事當從虞注為是若孔以左右揲餘為奇則扚為虛位矣但虞謂三揲皆掛亦與

經文再扚後掛不合意張郭二說尚為近之蓋二變三變過揲之策皆不四則八故可以不掛也至來氏焦

氏云云于五歲字雖有着落然來以三歲一閏在揲左扚左後焦即以兩扚象五歲再閏均欠自然恐未可

氏云云于五歲字雖有着落然來以三歲一閏在揲左扚左後焦即以兩扚象五歲再閏均欠自然恐未可

氏云云于五歲字雖有着落然來以三歲一閏在揲左扚左後焦即以兩扚象五歲再閏均欠自然恐未可

據爲定論也

乾之策至當期之日 撰著之法通計三變之餘去其掛一凡四爲奇凡八爲耦若三奇則九而爲老陽其過撰之策亦四九三十六三耦則六而爲老陰其過撰之策亦四六二十四故朱子謂乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百有六十者合二百一十有六四百四十有四而得之也當期之日謂每月三十日合十二月爲三百六十日也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則止三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也孔氏穎達謂乾之少陽一爻有二十八策六爻則一百六十八策坤之少陰一爻有二十二策六爻則一百九十二策合之亦三百六十孔子不以少陽少陰言者朱子曰少陰退而未極于虛少陽進而未極于盈又以易用九六不用七八故也胡氏炳文曰前則掛掛象月之闕此則過撰象歲之周蓋撰之以已合四時之象故總過撰之數又合四時成歲之象也

當期考

當期之說漢世諸儒皆以卦氣言之唐一行議云據孟氏自冬至初中孚用事一月之策七八九六

是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達至于二月凝潤之氣消坎運終焉春分陽出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而徙之極于南正而豐大之功窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于下積而未動至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主于內羣陰降而承之極于北正而天濤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣案易緯是類謀云冬至曰在坎春分曰在震夏至曰在離秋分曰在兌爲四正卦卦有六爻爻主一氣以應二十四氣一行所儀據四正卦言也餘六十卦卦亦各有六爻爻別主一日共主三百六十日尚餘五日四分日之一以每日分爲八十分五分共四百分四分日之一又爲二十分通四百二十分六十卦分之每卦各得七分是爲六日七分而辟卦之說生焉近莊氏存輿謂自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一厥曰在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其自大畜以前陽爻五十四實以後陽爻三十七厥曰在秋分前則多在秋分後則少之象

也陽爻多則陰爻少象行度之盈焉陽爻少則陰爻多象行度之縮焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七

十五畫承而夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五畫短而夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十

而一多一少者則又歲實之所由有消長也此論定朔本於卦氣較六日七分于義尤密然亦推步之法然

耳經之意第以乾策坤策合三百六十適符每歲三百有六旬之數故曰當期卦氣云云非聖人本旨也

道神德行三句來注道吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理也德行趨避之見于躬行實踐即天

下能事之迹也道隱于無不能以自顯惟其有筮卦之辭則其理昭然不隱于茫德滯于有不能以自神惟

人取決于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機矣惟其顯道神德則受命如嚮可以酬酢萬變如寶

主之相應酬故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟其有善卦之辭則代鬼神之言而佑助其不及故可與佑

神不惟有功于人而且有功於神天下之能事豈不畢此說明白曉暢足與本義相發若周易述以道為太

極德行為人謂分為兩儀故顯道列為三才故神德行酬酢往來也變而為四時故可與酬酢神謂天神太

乙也助天神變化故可與佑神此以本節為申四象之義割裂分配杜撰不經視張氏以乾二互之坤成離

日坎月日月在天運行照物故顯道神德行者其穿鑿殆又過之也

知變化之道者二句本義變化之道即上文數法是也張子曰惟神為能變化以其一天下之動也人能知

變化之道其必知鬼神之所為也童氏謂曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之

妙化者所乘之機故陰陽變化而道無不在兩在故不測也童氏換則謂此承上文變化而行鬼神蓋河

圖之數體也故曰所以成變化而行鬼神大術之數用也故曰知變化之道者其知神之所為谷氏家杰亦

謂神之所為是因圖數之神以贊衍法之神神謂者策之變化也非總承數法而並贊其神也二說與朱子

張子異御氣周易折中謂郭氏谷氏之論為得蓋贊卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測

之妙行乎其間也下文象變辭占即是變化之道至精以極于至神即是神之所為

參伍以變二句參伍錯綜本義謂皆古語而參伍尤難曉因歷舉荀子韓非及史記漢書所云參伍者以互

相發明參讀如曹參之參錯者言交而互之一左一右之謂綜者總而擊之一低一昂之謂謂此皆撰謬求

卦之事也憲定字謂參伍割讀為三五謂三才五行也淮南蒯成訓帝王立政必有參伍亦謂天地人及

五行本義讀參為曹參之參蓋從楊倞注音釋其實古參字皆讀為三也案參朱子雖讀如曹參之參然觀

參伍以變二句參伍錯綜本義謂皆古語而參伍尤難曉因歷舉荀子韓非及史記漢書所云參伍者以互

相發明參讀如曹參之參錯者言交而互之一左一右之謂綜者總而擊之一低一昂之謂謂此皆撰謬求

卦之事也憲定字謂參伍割讀為三五謂三才五行也淮南蒯成訓帝王立政必有參伍亦謂天地人及

語類紀數之法以三數之遇五而齊以五數之遇三而會云云則固仍作三五解矣錯來氏知德以為陰陽相錯如乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜謂即織布帛之綜如屯蒙本是一卦在下則為屯在上則為蒙是也其所撰易注皆從此二字取義自謂獨得之秘然來所謂錯即虞氏易之旁通所謂綜即諸家之反對觀本義左右低昂之昔是此意朱子已見及之初非來氏所創也

六爻之義易以賁 賁禮氏伯云告也謂六爻變易以告人吉凶也經典釋文賁京陵虞作王荀作功經義述聞以作功者為長謂爾雅曰功成也管子五輔篇士修身功材莊子天道篇帝王無為而天下功荀子富國篇百姓之力待之而後功皆謂功為成也六爻之義剛柔相易乃得成爻所謂道有變動故曰爻也作工作賁當借字耳難以賁為告備考諸書無訓賁為告者憲氏周易述從作工之本解以功業見乎變亦失之功業者事業也六爻之義變以事則又不成義矣案賁字朱子本義從韓訓述聞謂當作功而訓為成義亦未要似不若來注訓賁為獻為待告字之意蓋六爻交易變易吉凶存亡辭無所不備以此貢獻于人所以能

言天下之道矣 御纂周易述義云易謂變化賁謂顯出子外觀此則來氏之訓為度越諸子矣人以此洗心一句 洗石經作先賦注聖人謂庶幾以神知來故曰先心京氏房荀氏爽童遇張繡獨才諸

象皆作先心解從王肅及韓伯本作洗心而宋元以來皆沿之經義述聞云先猶導也此謂贊卦六爻也聖人以此先心者心所欲至而下鏡先知者為之則變者然猶言是與神物以前民用也洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卜筮孔子問居曰將明在躬志氣如神者欲將至有開必先鄭注謂聖人嘗欲將至神有以

開之夫爾明在躬志氣如神者聖人也書欲將至者心也也有開必先者神明先之也正所謂神以知來也班固通賦神先心以定命謂本此傳先或作洗乃字之假借猶先馬之作洗馬解者不知讀洗為先而謂洗

物之物之心六傳言洗心不言洗萬物之心增蓋以經經子文有所不合若謂自洗其心則是聰明睿知之

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

聖人亦知是聖之心齊于洗濯矣義更有所不安矣案先訓為導說本鄭氏周禮注而先之假借作洗亦信

歲次離震兌巽春乾秋坎冬離夏故兩儀生四象乾坤生子春長兌生于夏震巽生于秋坎離生于冬故四
象生八卦夫乾坤生六子今止生坎離震兌而巽不為乾坤所生已屬繆戾又同一八卦摘其二為兩儀
攝其四為四象而四象之說何曰坎冬離夏矣又謂坎離生于冬節曰震春兌秋矣又謂兌生于夏震生于
秋而乾坤生春離似乾坤為其所生者然兩儀錯為九無餘理朱震亨漢上易合巽懷劉禹錫兩家之論以
四十九數未分者其太極以太陽為乾大陰為坤少陰為震離兌少陽為震坎長如其說則兩儀四象皆此
八卦亦謂與經違悞本義云太極者陰陽變化之理也太極變而為一奇一耦奇者為陽耦者為陰是為兩
兩兩儀之上各生一奇一耦為二畫著四而太陽一少陰二少陽三太陽四是為四象四象之上又各生一
奇一耦為三畫著八而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦于是乎成此說本于邵子極法象之
自然為定論近世邇儒乃擬先天之學傳自方外棄而不從如毛大可仲氏易惠定宇周易述皆主漢上
易之言垂以虛一不用者為太極分而為二為兩儀錄之以四為四象一劫再劫再變三變而成八卦為四
象生八卦然揆一露奇參差不合崔氏誤已為昔人所誤惠又以分二掛一揆四歸奇為四象而兩儀四象
混而不分統無是處至焦氏謂易道釋訓太極為大中以兩儀二字為即小過不宜上宜下之宜謂大有有
太極而取其爻變以合兩儀四象八卦之數則益駁而不可究詰矣

探賈賤隱五句

以九象易作册處作噉指初晉謂初隱未見故探賤索隱初深故鉤深致遠謂乾乾為善五
之坤大有離為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶輕重作媿媿大作善周易述衍之曰噴初謂乾初
也初情柔動故隱而未見陽在初為潛為淵皆深也說文鉤曲也陽曲初致曲以取之故曰鉤深乾為遠故
致遠謂乾乾陽生物知吉坤陰殺物知凶是定天下之吉凶也媿從尾與尾微同物同音王弼云微妙之意
也乾為善者謂數百乾爻三十六爻一百八畧其奇零數與善合乾五變之坤成大有體離故離為龜也媿
媿鄭作媿媿云猶沒沒也凡天下之善惡及沒沒之事皆成定之言其廣大無不包也上皆言大此獨言善
者陰陽之微即乾坤之元元者善之長故真善于善也桑大之作善何休公羊注漢書藝文志儀禮疏白
虎通義善為篇引此皆作善又魏徵羣書治要文選廣絕交論注北堂書鈔藝文部一百帖三十一引此亦
作善其作大者自唐石經始說者以為沿上五莫大而誤理或然也慶豐釋詁云勉勉也侯果訓同朱子本
義因之然勉勉之與沒沒猶勉勉之作密勿蓋古今字此猶不害其相通也惟此五句本以言善龜之用之