

易象通义

易象通義卷五

漢川秦篤輝箸

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

本義此言聖人作易因陰陽之實體爲卦

爻之法象

天位乎上地位乎下此尊卑之顯然者也以卦位

言乾西北西北高而尊也坤西南西南下而卑也此尊卑之隱然者也乾坤既定錯而爲八別而爲六十四皆由此起故曰乾坤其易之門又曰乾坤其易之緼也此所以爲易簡也陽貴陰賤動剛靜柔聚分得宜而吉失宜而凶此不易之易也因象與形而變化見此交易變易之易也

是故剛柔

相摩八卦相盪

此承上變化而言剛爲乾柔爲坤從剛摩柔而成震坎艮從柔摩剛而成巽離兌從

八卦相盪而成六十四卦即八卦成列因而重之之謂摩以上下六爻言盪以上下二體言

鼓之以雷

霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者

雷霆謂震風雨謂巽坎日月謂離坎一寒一暑又日月運行之功用不言艮兌孔疏謂雷霆風雨亦出山澤是也首明震象以帝出乎震震又為長子也雷出地奮為豫鼓之在後者也雷在地中為復鼓之最先者也乾坤之後即係以屯震中之復萬物莫先于此故天乾道成男坤道成女本義此變化之成形一必推甲也者朱氏元曰乾震坎艮以陽為主凡百九十二之陽爻皆為男乾道所成也坤巽離兌以陰為主凡百九十二之陰爻皆為女坤道所成也

知大始坤作成物

本義知猶主也即乾坤彖傳大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資

生乃順承天之意坤道无成而代有終故言坤作成物

乾以易知坤以簡能

下文謂乾確然

示人易一于健故易也坤隤然示人簡一于順故簡也此大始成物之本也二節言乾坤之功用

易則易知

簡則易從易知則有親易從則有功有親則可

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業

本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故

有親易從則與之協力者眾故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此

謂體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

朱氏元曰先言作易之本原在天道後言體易之要道在人身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設卦觀象者伏羲也繫辭者文王周

公也吉凶本象所著繫辭因而明之三聖同一易而無先後天之分審矣

剛柔相推而生變

化

即上文剛柔相摩八卦相盪之意

是故吉凶者失得之象也悔

吝者憂虞之象也

言繫辭之分吉一而凶悔吝三先失于得其寓戒深矣

變化

者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動

三極之道也

即象而推廣言之三極猶言三才舊說初二為地三四為人五上為天然此亦大概言之

各爻之象不盡拘此

是故君子所居而安者易之序也所樂

而玩者爻之辭也

居以身之所處言樂以心之所契言安謂符其則玩謂習其辭序以一卦言六

爻相交之義也以全體言各爻相受之義也此言學易之事

是故君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐

之吉无不利

居謂按之于理動謂體之于事觀變謂觀剛柔之變玩占謂玩吉凶之占亦指學易之事

揲著其一端耳自天祐之吉无不利兼言學易之效

右第二章

朱氏元曰言聖人之繫辭不外乎象蓋因象以顯道也按此章語意至為明顯學者深體

味之自不為先天後天及易為卜筮作非為義理作諸異說所惑矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

明彖爻之義變即象之變

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

耿氏南仲曰易之為道探之不得其端循之不見其緒然有要在无咎而

已无咎者善補過也侈乎至足之分拂乎自然之宜者皆過孔子學易所以求無大過也設卦觀象特筌蹄之寄耳胡氏炳文曰吉一而凶悔吝居其三聖人作易以示人吉无不利而無是凶悔吝君子學易以寡過明彖爻吉凶悔吝无咎之義

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶

者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

陽貴陰賤位以列之陰小陽大卦以齊之陰陽得位為吉失位為凶辭以辯之介猶未分先能憂之則悔吝捐而小疵可免悔為已悟後能震之則无咎得而補過不難示人深切莫過于此此申述上文之意

是故卦有大小

辭有險易辭也者各指其所之

失位則險當位則易小大之辭皆各有之

亦申述上文之意

右第三章

本義釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

朱氏元曰彌而不遺綸而不混彌謂

大德敦化綸謂小德川流

仰以觀於天文俯以察於地利是故

知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為

物游魂為變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事天文處明地理

處幽易之陰陽實包舉之故知幽明之故原始于天反終于地易之陰陽實貫通之故知死生之說精氣之神為物游魂之鬼為變易之陰陽實流行之故知鬼神之情狀精氣為物謂天神游魂為變謂人鬼中庸謂鬼神體物而不可遺如在如上如在
其左右神之格思不可度思夫微之顯誠之不可揜正如此後儒謂鬼神為無而幻視之謬作別解皆與聖經相悖者也如以

精氣爲物指生人則不應言鬼神之情狀以游魂爲變謂鳥有則不應言變矣鳥有又何情狀之可言乎情狀如益六二王享于帝睽上九載鬼一車之類亦就取象言之然總非鳥有之解也禮記謂焄蒿悽愴其氣發揚于上爲昭明此百物之精神之著也卽精氣爲物也又曰魂氣則無不之也無不之也卽游魂爲變也

與天地相似故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之

事

以聖人之知仁合一見其與天地相似卽下章一陰一陽

之謂道也不違謂不違天地陰陽一貫之正性知周萬物陰也道濟天下則陽矣不過謂無過陰過陽之愆旁行陰也不流則陽矣樂天知命故不憂陰也安土敦仁故能愛則陽矣以卦言之則與天地相似乾坤也知周萬物文明之離也道濟天下利涉之坎也旁行隨風之巽也不流洊雷之震也樂天知命麗澤之兌也安土敦仁兼山之艮也仁陽知陰千古不易之定理故下章顯仁屬仁藏用屬知蓋乾爲圓爲直爲木果卽仁也坤爲方爲文卽知也舊說此章以知屬天仁屬地者謬至于知本靜而見端于動仁本動而見端于靜此陰陽互根之妙故論語謂

知動仁靜其言各有當也

範圍天地之化而不過曲成萬物而

不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事朱氏元曰天地不能無過則有以範圍之不能無不及則有以曲成之通乎晝夜之道而知者默契屈伸往來之所以然也故聖人一神也神之爲道无方聖心一易也易之爲道无體此參贊之極功也

右第四章

本義言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

乾坤不可偏重剛柔不可相離時止則止陰之道也時行則行陽之道也用九

見羣龍无首陽卽兼陰之道也用六利永貞陰卽兼陽之道也或以一陰在前謂重陰實不然說卦傳謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛先陰先柔似矣又曰立人之道曰仁與義先仁于義非重陽乎則陰陽洵未可偏重一陰一陽之道所以爲至中至正也商易首坤不能無弊故孔子不以教天下自陰符之說盛行六國乃競爲陰謀此老子欲取故與後身身先亡身身存所以不得與于中庸之道也

陳平曰多陰謀者多陰禍戒之哉

繼之者善也成之

者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百

姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼其一陰一陽之道者事之所為善

也繼有接續之功焉成其一陰一陽之道者人之所為性也成有輔相之責焉繼即敦善不倦也成即習與性成也習非性不成故言成之者性孟子道性善就本然而言此兼習言之理更完足不欠所以為聖人之言也然性可成善則性之本善亦從可知矣仁者見之謂之仁陽而失其陰知者見之謂之知陰而失其陽未備乎繼與成者也百姓日用而不知陰陽兩失仁知俱虧全昧乎繼與成者也故君子
顯諸仁藏諸用鼓萬
之道鮮矣道即一陰一陽之道也

物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

程傳天地无心而成

化聖人有心而无為朱氏元曰仁者生物之原春夏是也陽氣發達于外故曰顯諸仁用者收物之利秋冬是也陰氣閉藏于內故曰藏諸用二氣鼓動萬物无心成化非如聖人于民有所憂而治之而生長之盛德收藏之大業乃極其至此道之見于化機出入者然也
按顯仁陽也藏用陰也盛德
富有之
陽中之陰也大業陰中之陽也正所謂一陰一陽也

謂大業日新之謂盛德

富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏為盛德則

知之陰也此陰陽之不可離而一陰一陽所以為道也

生生之謂易

本義陰生陽陽生陰其變无窮

成象之謂乾效法之謂坤

舉乾坤以定生生之準成象為陽之仁效法為陰之知一

陰一陽所以流衍于不盡也

極數知來之謂占通變之謂事

舉占事以

明成象效法之迹極數成象也知來效法也變成象也通變效法也而一陰一陽之互生尤可見者也

陰陽不

測之謂神

總結上文方以為陰而陽者在方以為陽而陰者在此不測之謂神也即一陰一陽之謂道非

于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣

右第五章

朱氏元日以陰陽迭運明道之全體即以見聖人作易之全也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則

靜而正以言乎天地之間則備矣

廣謂中之所畜大謂外之所包不禦

謂陽之舒靜正謂陰之斂備舉全體而言夫乾其靜也專其動也直是以

大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾主動有靜以立之體坤主靜有動以爲之用此動靜互根而發生所以无窮也乾一而實故專且直坤二而虛故翕且闢乾知大始是以大生坤作成物是以廣生廣大配天地變通配四時陰陽

之義配日月易簡之善配至德

廣大變通陰陽歸于易簡此易之德所以爲至也

右第六章

朱氏元曰贊易道之廣大

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業

也知崇禮卑崇效天卑法地

本義窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如

地而業廣繫辭傳無子曰者必夫子自著章編有子曰者必曰授弟子或答其問而弟子記之不足疑也仁知對言則仁陽

而知陰知禮對言
則知陽而禮陰

天地設位而易行乎其中矣成性存

存道義之門

天地無非此陰陽變化之理易已行乎其間則易為道實無所安排勉彊也得陰陽之理

以成性又必崇效卑法存而又存則當由之道比事之義從此而出是其門矣前言成之者性此言存存則成之功益密即孟子存心養性以事天之說所本也

右第七章

朱氏元曰言聖人以易崇德廣業明易所以為至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象

本義賾雜也象卦之象如說卦所列者朱氏元曰此言畫卦立象之由

聖

人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義會謂理之所聚而不可遺通謂

理之可行而無所礙朱氏元曰此明繫爻之故

言天下之至賾而不可惡也

言天下之至動而不可亂也

朱氏元曰言卦爻具擬至理以見其可用

之後言議之而後動擬議以成其變化

朱氏元曰易之

可用如此下六條則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾

與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里

之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則

千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民

行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎

朱氏元曰此用鳴和擬議已之言動也中孚九二居兌兌爲口舌言象互震爲動行象互艮艮爲門闕居其

室象上體巽巽爲風千里之外應違象艮爲門樞機象乾坤相錯震爲動動天地象

同人先號咷而

後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭朱氏元曰此用號笑擬議

已之交接也 同人九五闢戶謂乾應六二闢戶謂坤或出或處象上九居艮艮爲止乾爲言離爲口或默或語象九五居坎

坎爲心上下皆陽二人同心象互巽巽近利市利象乾爲金初離爲兵其利斷金象巽爲木爲臭同心之言其臭如蘭象

六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用

可重也慎斯術也以往其无所失矣朱氏元曰此用藉茅擬議

已之處事也 大過初六象詳本卦勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也朱氏

元曰此用勞謙擬議己之卑牧也謙九三互坎坎為勞卦勞象互震為健有功象居艮為止不伐不德象坤為厚艮山承之厚之至象坤為眾艮處下以功下人象九三屬乾為言德言盛禮言恭象九三以剛居陽為得其位處坤之下致恭以存其位象

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在

下位而无輔是以動而有悔也

孔疏上既以謙德保位此明无謙則有悔

故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也朱氏元曰此用亢龍擬議己之矜高也乾上九象詳文言

不出戶

庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是

以君子慎密而不出也

楊氏廷秀曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則

失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密則失身也寇萊公欲去王欽若被酒漏言此幾事不密則害成也朱氏元曰此用不出戶庭擬議己之慎密也節初九上體互離離為口居兌兌為口舌為附決不密象為毀折失臣失身害成象應互艮艮

爲止慎密
不出象

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致

寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜

思伐之矣慢藏誨盜盜冶容誨淫易曰負且乘致

寇至盜之招也

朱氏元曰此用負乘致寇擬議己之操守
也用易之例如此推之六十四卦猶是矣

解六三互離離爲中女爲文飾爲口居坎坎爲水主淫冶容
誨淫象餘詳本卦上言擬之而後言議之而後動擬議以成其
變化而舉此六爻以見例則凡一言一行無不體易以爲之
準此學易之實功寡過之確效而不在區區卜筮之末矣

右第八章

言學易之道在乎
言動身體力行

大衍之數五十其用四十有九

韓氏康伯注王弼曰
演天地之數所賴者

五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數
而數以之成斯易之孔疏京房云五十者十日十二辰二十八