

易 象 意 言
易 傳 燈

易

傳

燈

徐總幹
撰

中
華
書
局

叢書集成初編

易 傳 燈 (及其他一種)

中 華 書 局 出 版 發 行

(北京王府井大街三十六號)

秦 皇 島 市 資 料 印 刷 廠 印 刷

一 九 八 五 年 北 京 新 一 版

開 本：七 八 七 乘 一 〇 九 二 毫 米 三 十 二 分 之 一

統 一 書 號：一 七 〇 一 八 · 一 五 一

易傳燈

叢書集成初編所選函海
及經苑皆收有此書函海
本有曼患處故據經苑本
排印

四庫全書提要

易傳燈四卷

易傳燈一書。諸家書目俱不著錄。朱彝尊經義考亦不載其名。惟永樂大典散見於各卦之中。題其官曰徐總幹。而不著名字。又載其子子東序。謂其父嘗師事呂祖謙。唐仲友考宋史。徐僑嘗受業於祖謙。著讀易記。尚書括旨等書。祖謙門人。又有徐侃。徐倬。序無明文。不能定其爲誰也。傳燈本釋氏之語。乃取之以名經解。殊爲乖刺。又謂繫辭下傳易之爲書三章。皆漢儒易緯之文。譌爲夫子之作。以誑後世。亦沿歐陽修之誤。又謂聖人觀河圖。有數有象。以從橫十五之妙。配乾坤九六之數。白紫者吉。黃黑者凶。是直以易數爲五行家言。尤未免於駁雜。然其八卦總論十六篇。參互以求。頗能得易之類例。如曰大壯大有夬乾。乾在乾兌離震之下者也。乾九三曰君子而餘卦九三皆有君子小人之詞。以君子在重剛中。君子則吉。小人則凶。故分別言之也。其處於巽坎艮坤之下者。曰小畜大畜需泰凡九三上遇陰爻。皆有畏敬之義。剖析更爲微細。又謂易之取象。該三代制度。如比九五言王用三驅。見王田不合圍。三面而驅之禮。巽九二言史巫紛若。見古有太史男巫女巫之制。論易禮之相通。亦有證據。蓋一知半解。可取者頗不乏。雖有絲麻無棄菅蒯。固說易者之所旁采爾。

原序

先君總幹幼年習聲律。自後喜經術而厭雕篆。由是再更六典。紹興初。嘗師東萊呂先生祖謙。說齋唐先生仲友。從宋先生真卿書堂。因見壁間伏羲先天八卦圖象。篤志學易。佩服師訓。晝夜究心。嘗應試漕闈。兩預薦書。皆以是經。先君從道義而輕利祿。薄奔競而安恬退。隱居易堂。精研先天之學。以六十四卦三百八十四爻。係國家興衰治亂之時用。寶慶間。遂作周易大義。繼作衍義。續作傳燈。究先哲之微言。期後學於同歸。去爻應互體等說。越數十載。方脫稿。先君初意。爲子孫衆多。皆欲淑以斯文。故作是書。非欲自侈其學也。愚不敢私。卽取而公之。悉鈔諸梓。不惟不秘先君之志。而先君之學。亦於是乎傳矣。寶祐丁巳仲春。旣望。季子徐子東敬繫。

易傳燈卷一

易爲聖人明天命之書

宋 徐總幹 撰

周易一書。聖人明天命之書也。國家之興衰治亂。君子小人之消長。莫不關乎天命。故易書之序之象之爻之辭。非明乎天命者。莫能通其旨也。夫子有云。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。茲夫子年未至於五十之言也。年近五十。上徹天命之妙。由是學易。與易無間。故夫子發明卦象。有及乎天命者。未始不究言也。乾之先天。天勿違。後天奉天時。坤之承天時行。大有之順天休命。无妄之天命。中孚之應天。萃之順天命。大畜之應乎天。兌之順天。蓋聖人通乎天道。知天命之關繫。若此。故顯言于書也。聖人作彖。或言時義。時行者。皆明天命所臨之時也。易之序象爻辭。皆所以示天命。蓋文王泄天機。以示於書。夫子述而明之。繼周百世可知也。夫子寤寐義文於千載之上。其窮理盡性。至命久矣。固天縱之將聖。何待加數年而後學。天命之秘。不可得而聞。故事自貶以尊其道。其曰加我數年。夫子之云。不亦宜乎。

易言人事

周易與春秋。皆聖人言人事之書也。春秋言人事於已然。而有褒貶誅賞之旨。易言人事於未然。而有吉凶悔吝之文。其體雖異。其爲世教同也。春秋之關於世教。以一聖人作之。而有餘。雖有三傳之異同。不失

聖人懲勸之大義也。易之關於世教。以三聖人成之而不足。自漢迄今。屢更大儒。奚啻萬人。而莫窮易之闡奧。其殆言人事於未然者。其旨爲難明與。蓋易之作。聖人託於八卦奇耦之畫。闡於重卦上上之變。以剛柔大小。言君子小人之情。以先後反對。言消長盛衰之數。无非國家歷代之計。故卦之六十有四。言六十有四之天時也。爻之三百八十有四。言三百八十有四之人事也。聖人設卦觀象。其要旨不出於此。而後之儒者。以易道神妙廣大。不可以淺近求也。卦外立義。爻外立變。或言爻變。或言互體。而易之垂世立教。所以爲歷代國家之用者。於是諸家異說而不明矣。

三代制度

文王作易。該三代制度以爲易象。如比九五。言王用三驅。茲見王田不合圍三面而驅之禮。同人九三。言伏戎于莽。以見伏兵之制。如姤九三。言包有魚。以見有包直之禮。巽九二。言用史巫紛若吉。以見古有太史男巫女巫之制。巽六四。田獲三品。茲見古禮一曰祭祀。二曰賓客。三曰君庖之禮。既濟。言婦喪其茀。以見古者婦人出行之禮。既濟。言殺牛禴祭。以見古者祭祀有大小之禮。井卦。言改邑不改井。以見在昔井田有井邑之法。此皆文王作易。用三代制度爲象也。又如既濟九三。以商高宗伐鬼方爲象。如泰六五。歸妹六五。皆以帝乙歸妹爲象。如隨上六。言王用亨于西山。升六四。言王用亨于岐山。又如明夷之六五。言箕子之明夷。茲易象之該古今。彰往察來。其道甚大也。

後學差誤

夫子作十翼而發明易道。其卦象之幽微。剛柔之變化。要旨妙義。廣大悉備。易无餘蘊矣。夫子既沒。微言已絕。後學淺陋。莫聞天道之妙。至有不明卦義。而踏駁爲甚者。奚啻百家。如訟乃羣剛要君之卦。而例作獄。訟釋之。如比乃羣柔立君之卦。而例作朋。比釋之。未濟彖言不當位。謂離之六五也。蜀隱者謂三陽皆不當位。恐未爲穩也。困彖言剛掩。謂坎之九二也。朱漢上諸先輩謂三陽皆見掩。亦恐未爲穩也。屯初九利建侯。言震體初九行正得民。宜建爲侯也。非坎體九二降初。爲以貴下賤。得民建侯也。既濟九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。言九五辨小人。六四之求君固位。不如九三君子之輕於進而得時。非謂東鄰之紂。不如西鄰之周受福也。又如既濟九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。德也。朱以坤爲鬼方。坎爲德。上六之三爲小人也。朱之取象。亦煩碎矣。故有枝離牽合之病。或以爻應。或以互體。或以位爲陰陽。或刪削經文。或顛倒辭理。雖諸儒之解。亦有任智臆之患。如乾爻之見大人。如坤象之後得主。未免失於破碎經旨。而況淺學者乎。略舉數端。以覺後學。其詳則見於大義一編也。

先天八卦

伏羲初畫八卦。因而重之。神農氏作歸藏初經。更本包犧八卦。八卦成列。而六十四具焉。神農氏因之。茲邵康節王豫所傳。以爲得之歸藏初經者。遂有圓圖方圖示於人。嘗觀六十四卦之圓圖。以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。其淺學者。以其圓而難知卦序之義。若方圖之爲圖。其直言八卦所重之上體。各以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。其橫言八卦所重之下體。亦以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。余因其圖之直而言

所重之上體。皆爲八卦上體所重之旨矣。余又因其圖之橫。而言所重之下體。亦嘗爲八卦下體所重之旨矣。茲其方圖橫直之所示。伏羲神農作易於天下後世。用亦既詳矣。夫子旣沒。漢魏諸儒。莫能卽此圖以明伏羲神農之教。而外爲爻應卦氣互體等說。以釋易。予竊爲易喟嘆也。

後天八卦

後天八卦。非與先天成列同也。其八卦分方。本於洛書五行之數。爲之排列也。蓋五行成數。六七八九。本於五行之生數。成於土數之五也。一水。二火。三木。四金。五土。五數居中。而一二三四。皆藉土以成體。故六爲水之成。七爲火之成。八爲木之成。九爲金之成。故水居坎生乾。火居離生巽。木居震生艮。金居兌生坤。土居四正而生乾坤艮巽。其成八卦。故劉牧言金木水火土之成數。生乾坤艮巽四維之卦。然不言六七八九所生之畫。蓋水數六。居坎生乾。其六除三守本宮。卽以三畫轉乾。而畫三連三爲乾。火數七。居離生巽。其七除三守本宮。卽以四畫轉巽。而畫三爲巽。木數八。居震生艮。其八留三守本宮。卽以五數轉艮。而畫三爲艮。金數九。居兌生坤。其九留三守本宮。卽以六數轉坤。而畫六斷三爲坤。茲六七八九生乾坤艮巽。共成八卦。蓋本乎水火金木之四正。推其數以爲四維之卦。畫也。洛書五行之數。生後天之卦。其神妙矣哉。然則畫畫八卦之象。與洛書五行之數。相爲表裏。非虛言也。

經卦別卦

易之經卦八。其別六十有四。自聖人以兩卦反對爲序卦。而天下學者。遂不知八卦之別。其別爲何卦。蓋

每卦有八。八八則六十有四也。其每卦之八。有本於乾者。有本於坤者。故聖人有乾坤易門之言。且乾之八。其別爲何卦。坤之八。其別爲何卦。如坎之八。如離之八。如兌之八。如艮之八。如震之八。如巽之八。其別各有八卦之目。蓋震離兌乾四卦之八。皆本於乾。以乾爲門。巽坎艮坤四卦之八。皆本於坤。以坤爲門。蓋乾之八。乾乘乾爲乾卦。其別則乾生姤。訟。遯。否。无妄。同人。履也。坤之八。坤乘坤爲坤卦。其別則坤生復。明夷。臨。泰。升。師。謙也。震乘乾爲大壯。其別則大壯生恒。解。小過。豫。震。豐。歸妹也。巽乘坤爲觀。其別則觀生益。家人。中孚。小畜。巽。渙。漸也。坎乘坤爲比。其別則比生屯。既濟。節。需。井。坎。蹇也。離乘乾曰大有。其別則大有生鼎。未濟。旅。晉。噬嗑。離。睽也。如艮乘坤曰剝。其別則剝生頤。賁。損。大畜。蠱。蒙。艮也。如兌乘乾曰夬。其別則夬生大過。困。咸。萃。隨。革。兌也。八卦各以乘乾坤爲主卦。其乘乾者。則行於巽。坎。艮。坤。而後之震。離。兌也。其乘坤者。則行於震。離。兌。乾。而後之巽。坎。艮也。八卦各乘乾坤爲別卦之八。予昨以八卦上體爲八卦所生之卦。則知其別六十有四之旨義矣。夫以六十四之廣大。而會之於八。又會而歸之乾坤。則知易有要領。默識心通。易無餘蘊矣。

乾上八卦乾 姤 訟 遯 否 无妄 同人 履

乾重於乾。二體皆乾。爲積陽之卦。陽極生陰。故乾處於巽。坎。艮。坤之上者。爲姤。訟。遯。否。四卦。皆陰生長於內之卦。姤者。乾上巽下。巽一陰生而遇陽曰姤。遯者。乾上艮下。艮二陰長而陽遯曰遯。否者。乾上坤下。坤三陰盛於內曰否。訟者。乾上坎下。坎一陽自上而來。不克訟而歸。遯曰訟。若夫乾處於震。離。兌之上者。爲

无妄、同人、履三卦。皆乾處陰於內之卦。无妄乾上震下。初九自上而來。爲主於內。所以處陰。陰不爲妄。故曰无妄。同人者。乾上離下。乾處陰於下之中。而與之同。爲衆陽所阻。乾與大師克之。得遇六二。故曰同人。若履者。乾上兌下。乾處陰於下體二陽之上。爲柔履剛。兌六三柔不當位。而致咥人之凶。茲乾處陰之卦曰履也。

乾下八卦乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

乾體皆剛。其處於下者。莫難於九三。蓋乾處乾。兌。離。震之下。曰乾。夬。大有。大壯。四卦。其九三爻辭。皆有君子小人之言。在乾九三。有君子之文。不言小人也。夬九三。有君子之文。然先之曰。壯於趾。征凶。則知爲小人也。大有九三。有小人弗克之文。然先之曰。公用亨于天子。則知爲君子也。大壯九三。則兼言小人君子。蓋乾。夬。大有。大壯。四卦。九三上承九四。其九三在重剛中。以君子則吉。小人則凶。故乾卦九三。獨言君子者。以別小人也。書不盡言。若此之類也。若夫乾處於巽。坎。艮。坤之下者。曰小畜。需。大畜。泰。四卦。九三上遇陰爻。皆有畏謹之義。坤上乾下爲泰。九三欲進也。而曰艱貞无咎。言不及汲於進也。艮上乾下爲大畜。九三九二初九。皆爲六四六五所畜矣。而九三曰利艱貞。言不苟於隨從也。坎上乾下爲需。九三欲攻六四矣。而敬慎不敗者。不輕於犯難也。巽上乾下爲小畜。九三爲六四所畜矣。而脫輻反目者。雖爲所畜。義不從陰。故反目不和。所謂密雲不雨也。蓋上遇坤。艮。坎者。陰道至盛。陽未能遽進。非艱難敬慎以俟之。必至悔吝。若巽體六四爲力不足。故至反目。此小畜大畜之分也。君子所宜詳考。

坤上八卦坤 復 明夷 臨 泰 升 師 謙

坤重於坤。上下皆坤。爲積陰之卦。陰極生陽。故坤處於震、離、兌、乾之上者。爲復、明夷、臨、泰四卦。皆陽生長於內之卦。復者。坤上震下。震一陽反於下。爲復。臨者。坤上兌下。兌二陽長爲臨。明夷者。坤上離下。離九三攻陰爲明夷。泰者。坤上乾下。三陽盛於下。爲泰。坤行於巽、坎、艮之上者。爲升、師、謙。皆坤處陽之卦。升者。坤上巽下。巽二陽一陰。皆遂其升。曰升。師者。坤上坎下。坤用一陽。帥師用衆。爲師。謙者。坤上艮下。艮之下體。與坤上三爻。无不尙謙。曰謙。茲升、師、謙三卦。坤用陽之卦也。

坤下八卦否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

坤體皆陰柔。其處於下體。莫難於六三。三處體之尊。其上承乾、兌、離、震之陽者。曰否、曰萃、曰晉、曰豫。四卦之上體。皆九四陽也。故否之六三。當乾陽在御之時。其志欲進。故所包者。爲可羞也。萃之六三。當萃聚之時。見畜於下。而嗟其失已。故无攸利也。豫。震體在上。九四當國。六三近四。故肝豫有悔。若晉。當離明在上。六三欲求進也。衆允其進。得上行矣。若夫坤之上乘。巽、坎、艮、坤四卦。爲觀、比、剝、坤。上體六四。皆陰也。當觀之時。六三稍近於上。而觀我生進退。其志不堅決也。剝。當小人正盛之際。六三與上下相失。故在剝。爲无咎。比。當推戴擇君子時。六三乍賢乍佞。爲比之匪人。故可傷也。獨坤之六三。稍近於上。臣位近上。則懷畏心。故含章可貞。明不專也。

震上八卦 大壯 恒 解 小過 豫 震 豐 歸妹

先天八卦其震離兌乾皆陽卦皆本乎乾爲易之門故震乘乾曰大壯震挾震主之剛乘乾有行剛以動故曰大壯而行巽坎艮坤之上者爲恒解小過豫皆震在上而陽長於下所以處震之壯也恒者震上巽下剛上柔下曰恒解者震上坎下解退震剛於九二曰解小過者震上艮下柔得中而剛不中爲小者過豫者震上坤下三陰下盛而震乘之爲豫若夫震行於震離兌之上者爲震豐歸妹三卦皆震在上而處陰之卦震上震下曰震上震已泥而下震來而有則爲震豐者震上離下震處陰於離之中日中見斗曰豐歸妹者震上兌下兄在妹反妹終於此永終知儆爲歸妹自大壯而至恒解小過豫四卦陰所以處壯也震豐歸妹三卦震所以處陰也

震下八卦无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

震位於坤陰之左坤陰既極震陽以生故陰極而一陽生於下者震屯頤復是也有陽自上而來者如益无妄隨噬嗑是也陽生於下皆持正守己不敢過爲屯之行正復之修身益不厚事震之號號致福无妄之爲主乎內隨之有淪從正皆賢君子之所爲也獨頤初九之朵頤噬嗑初九之屢校滅趾皆用心過當犯聖人之所戒不无凶咎也然六二以柔乘剛其有難者噬嗑之二震之二屯之二皆據剛處上不能免咎復二之下仁隨二之係小子无妄二之不敢妄爲益二之勿克違皆得其吉惟頤二之顛頤求養於初故爲失類之凶

巽、坎、艮、坤皆陰卦。皆本乎坤爲易之門。故巽乘坤曰觀。巽六四得位於上。觀光尙賓。故曰觀。巽自觀始。而行震、離、兌、乾之上。爲益、家人、中孚、小畜四卦。言巽在上爲陽。處巽之道也。巽上震下爲益。巽在上而初九自上來。損上益下曰益。巽上離下爲家人。離之初九。九三。處六二以正家。故曰家人。巽上兌下爲中孚。柔內剛中。孚誠化邦。故曰中孚。巽上乾下爲小畜。六四得位而畜陽。故曰小畜。自小畜轉行巽、坎、艮三卦。上爲巽所乘。爲巽、渙、漸三卦。巽上巽下爲重巽。初六、六四皆順剛有爲。明巽之功也。巽上坎下爲渙。九二剛來而柔上。明巽陰之盛也。巽上艮下爲漸。剛上柔下。明巽之進有功也。故曰漸。夫巽之處上始乎觀。而爲益、家人、中孚、小畜四卦。所以處巽也。巽行乎巽、渙、漸三卦。以明巽功之道也。

巽下八卦 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升

巽入也。一陰在下。以巽順之道入乎陽。其卦凡八。學者當觀初六。何道以進。二陽在上。何道以處。蓋巽之處於乾、兌、離、震之下。爲姤、大過、鼎、恆。如自乾來者曰姤。一陰之始遇陽也。繫身於剛正之物。而得所依。故曰繫于金柅。貞吉。從夫來者曰大過。初六能自謹。以免咎。故曰藉用白茅。无咎。自大壯來者曰恆。初六之始求於陽。始有所求。而望之深。故曰浚恆。貞凶。自大有來者曰鼎。初六能出否。以從貴。故曰鼎顛趾。利出否。鼎大過之初六。賢於姤恆之初六矣。若巽處於巽、坎、艮、坤之下者。爲巽、爲井、爲蠱、爲升。蓋自小畜變爲巽卦。小畜之三陽有下復者。故巽卦初六。利武人之貞。以制陽也。自大畜變爲蠱卦。大畜之三陽爲上更所畜矣。案上更二字疑有誤。前言大畜三陽。爲六四、六五所畜矣。故蠱卦初六。幹蠱以承考也。自泰變曰

升泰三陽志在於進。故升之初六與陽同升也。自需變者曰井。需之三陽攻坎爲坎所處。故卦曰井。言畜水於井。不與汲用也。井初六泥不見食。德不足取也。四卦初六皆自上來。爲志於內。隨時以處者也。

易傳燈卷二

坎上八卦比 屯 既濟 節 需 井 坎 蹇

坎上坤下衆陰推戴一陽處九五之位曰比。坎九五剛中在上衆陰下戴。无一人敢後者。故爲比。比本乎坤爲易之門。行乎震離兌乾之上爲屯。既濟節需四卦皆坎在上而陽進之卦。故屯者坎上震下。其上之坎六四上六輔九五膏澤不流爲陰所害。下有震初九居正得民。宜建爲侯。若既濟者坎上離下。下離攻坎。三年克之爲慳也。坎上兌下。兌二陽攻坎若節。故曰節。坎上乾下。乾三陽需兌以攻坎六四。案需兌二字疑需血出穴。故曰需。坎二小人得君于上爲下陽所攻。至需極矣。自需轉而行巽坎艮爲井。坎蹇之三卦。坎處陽之卦也。故井者坎上巽下。言以井蓄水。不汲用爲廢井。故繇辭無喪無得。往來井井。汔至未繙井。未有功。巽下二陽皆無與行。惻殆如東漢黨錮之禍。不見用於君。此坎處君子像。舊井之不用也。若坎上坎下曰習坎。重險也。上坎上六失道。下坎初六失道。坎之爲患。九二九五皆被患者。九二坎有險。九五坎不盈。其爲小人患明矣。若蹇者坎上艮下。上坎九五爻爲大蹇之文。坎爲君患。雖得朋來。而未能免咎也。下體之艮皆見險能止以爲知。故九三往蹇來反。爲內所善。故曰蹇也。坎體二小人夾輔陽君於上。亂政害國。讒毀君子。易以井坎蹇卦序之。學者可不考哉。

坎下八卦訟 困 未濟 解 渙 習坎 蒙 師