

郭氏傳家易說

論附總

一

郭氏傳家易說

論附總

二

郭氏傳家易說

附總論

三

郭氏傳家易說

附總論

四

郭氏傳家易說論

附總

五

11975

中華書局

郭氏傳家易說

附總論

一 郭雍撰

11976

中華書局

郭氏傳家易說

附總論

二

郭雍撰

11977

郭氏傳家易說

論附總

三

郭雍撰

中華書局

11978

郭氏傳家易說

論附總

四

郭雍撰

中華書局

11979

中華書局

郭氏傳家易說

附總論

五

郭雍撰

叢書集成初編

郭氏傳家易說 附總論 五冊

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

郭氏傳家易說自序

易道冥昧于鴻荒之世。包犧氏始畫而明之。歷數千年。槩見于聖人行事。而述作無聞焉。文王重之。然後煥然成章。此文王之所以爲文也。迨春秋時。大道不行。獨卜筮行于世。孔子于是作傳。大明其道。然後天下復知文王之易爲大道之書。故自開闢以來。力舉斯道而明之者。三聖人而止耳。觀三聖人之爲心。所以曉天下萬世者。亦可謂至矣。自孔子歿。微言復絕。至秦漢間。斯道大否。漢興。諸儒僅能訓詁。舉大義。或復歸于陰陽家流。大失聖人言易之旨。正始中。王輔嗣一切革去。易以高尚之言。然輔嗣祖述虛無。其辭雖美。而無用于天下國家。于是易爲空言矣。又非三聖人所謂易之道也。虛無之學。流弊至今。卒無以正之。茲大道所以不明歟。大抵自漢以來。學者以利祿爲心。明經祇欲取青紫而已。責以聖人之道。固不可得而聞也。宋興百有餘載。有明道伊川二程先生。橫渠張先生出焉。監前世儒者之弊。力除千餘載利祿之學。直以聖人爲師。斯道爲己任。豈非古之所謂豪傑之士也哉。其于孟氏之功。聖智巧力之間而已。先人受業伊川先生二十餘年。雍始生之時。橫渠明道久已謝世。甫四歲而伊川歿。獨聞先人言先生之道。其所學所行。所以教授。多見于易與春秋中庸論語孟氏之書。是以門人率于此盡心焉。且自周公歿。大道不行。五百餘歲。而得孔子。孔子歿百有餘歲。而得孟子。去聖人世。如此未遠。而道之難明。亦已甚矣。況于孔子歿後。千五百餘年。而三先生欲力復聖人之道。其難矣哉。夫先知先覺之士。曠世無有。將使百世。

之下聞者莫不興起豈非三先生之力也歟雍不肖無聞甘與草木同腐久矣重念先人之學殆將泯絕先生之道亦因以息惟懼無以遺子孫于是潛稽易象以述舊聞用傳于家使毋忘先生之業道雖不足志則有餘矣孟子所謂寥寥然曰古之人古之人者其庶幾歟紹興辛未歲仲夏望日河南郭雍謹序

郭氏傳家易說

總論

易

上下二經自序卦已分其來尚矣。傳者謂今之周易乃孔子所傳文王易也。易者體常盡變其用不窮之義。經曰：易窮則變，變則通，通則久。蓋言常道之窮必繼之以變。是以通久故易以變通爲義。大抵道適變則可用。可用則通久而爲易。未適變則不可用。非易也。太極之道初不可有。而易能有。而用之者包犧文王之力也。是故易者用也。用之之書也。舉而用之大小不同。斯則在人。然則變而通之。然後盡其利。是以論其道。則未始繫于聖人。及書之有無。惟聖人憂患後世之深。恐不復聞也。故明其道而載之于此。自包犧畫八卦。而卦之名立。文王重之爲六十四之後。然後易之名出焉。易之名出。然後謂是道爲易之道也。是則卦名始于包犧。而易名始于文王。卦也爻也。聖人能畫之。重之名之耳。因其畫之。重之名之。故爲作易之聖人。作易者。作是書也。是書之道。具于未有天地之初。非包犧文王所能作也。後世聖人又因文王之易。以周題之所以別夏商二代。夏曰連山。商曰歸藏。而不名曰夏商易者。時未有易之名故也。連山以艮爲首。主名山川禹之功也。歸藏以坤爲首。成湯黜夏命造攻自鳴條之義也。故孔子曰：我欲觀殷道。是故之宋。而不足徵也。吾得坤乾焉。周易以乾爲首。文王三分天下有其二。以

卦

服事殷之道也。故繫辭首曰：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。此繫文王周易之辭也。

皇之道簡于帝。帝之道簡于王。非聖人有意于其間。時焉而已。書契之作。始自八卦。而後世不勝其繁者。蓋惟天地有萬古不易一定之體。而人則生生無窮。故自簡至繁。是爲人事必然之理。上古之時。天道勝。人人知有天。而不知其他也。故包犧氏始畫八卦。其意若曰：是道之一列。而有三。如是而天。如是而地。如是而人。天道主覆。故畫于上。地道主載。故畫于下。人道財成輔相。故畫于中。于是自任以財成輔相之道。而配天地焉者。包犧畫卦之道也。然天道不以天高而大于地。地道不以地廣而大于人。人道不以人微而小于天地。故三畫皆無差殊。要其至也。混而爲一。復于太極。故名曰卦。然則卦者。太極之一耳。或八或六十有四。曰道。曰事。大小不同。其于太極。名易而實存也。非若三才之分太極。名實俱易矣。是以聖人經以三才。而太極分緯以八卦。而太極復一經一緯。而六十四象。由之以備天下之能事。畢矣。所以太極爲易之體。而易者用太極之名。太極之道。方其混然一成。物莫能破。人安得而用之。及乎包犧判而三之。才之離爲八。文王重而六之。離爲六十四。然後天下後世。以之脩身齊家治國平天下。始可得而議矣。非天下之至聖。其孰能與于此。

八卦之時。天道純全。故其名卦。必備三才之義。曰：乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌。爲八卦之名。與八者之名。所以總謂之卦者。凡九字。不可以常義膚淺訓釋。蓋出于上古之言。文王孔子能通之者也。雖因孔子以卦

之才德言之。知爲乾健、坤順、震動、巽入。終莫能究其義。而後世或謂卦者卦也。其言如此。豈能盡聖人之意哉。大抵易之爲義易通。而卦之爲義難得。卦也。畫也。象也。蓋自道而一變爲畫。因而成象。畫象具而成卦。使萬世之下。復由卦以知象。由象以知畫。由畫以明道。此聖人之意也。然終莫知上古之時。卦爲何訓。乾坤八字出于包犧。卦之一字出于包犧之後。聖人名之。其餘五十六卦。及易與元亨利貞。皆命于文王。凡六十一名。可以意義訓釋其卦名。或具三才。或在人物。或以道德。或寓時事。命名不同。皆可攷而知。蓋中古之言。後世之所通也。上古中古之名。于是較然可見。則知包犧之畫八卦而已。而文王重卦。又何疑焉。包犧氏之前。有聲而無畫。包犧之時。有畫無字。三卽乾也。文王之時。畫字具有六十四卦之畫。卽六十四卦之字。後世以易字明。故于畫之下重字以明之。且包犧氏以天地人之三。而其道一。故三畫而成一卦。畫有奇偶。故有乾坤。窮則盡變。故有六子。乾坤六子。包犧初不能加損益也。天以是示之。因以是明之耳。故包犧之畫。得于天而明天。文王之重。得于人而明人。得于天者。亦知地道人道之一也。是以三奇爲乾。而地道存焉。三偶爲坤。而天道存焉。一奇一偶。終不可以成卦也。得于人者。知太極生天地。天地生人。有天而無地。人無得而生也。故以包犧之畫。在上爲天。文王之重。在下爲地。天地設位。而後聖人成能于其中。天有氣。地有形。人得天之氣以生。得地之形以成。必兼三才而兩之。然後人因天地以生矣。此文王重卦之義也。揲蓍者。分而爲二。以象兩。然後卦一以象三。蓋因于重卦之義。且包犧之畫爲天天。君道也。故五之。在人爲君。文王之重爲地。地臣道也。故二之。在人爲臣。以

上下二卦別而言之。如此合六爻而言之。則三四皆人道也。是之謂中爻。繫辭曰。雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。故盡人事之變。以二三四五爲主。初上終始之而已。然終始之亦位也。故曰六位時成。六位成章。

爻

包犧氏畫卦之始。其畫雖具三才。而卦之天地未判。無九六六位之別。文王重卦之後。然後天地判而有九六。人道成而著六位。此周公明六爻之義也。何謂天地判而有九六。繫辭曰。天一地二。天三地四。天五。此天地之生數也。合一三五爲九。天數也。天本乾。故乾稱九。合二四爲六。地數也。地本坤。故坤稱六。此列六爻之後。聖人稱九六之旨也。是以揲蓍之法。老陽三十有六。揲以四象而得九。老陰二十有四。揲以四象而得六。故九爲乾爻。三十六爲乾策。六爲坤爻。二十四爲坤策。此後世聖人衍九六之道也。包犧肇三才之微。獨畫天卦。方知三才爲一道。故必文王重卦之後。天地上下二卦既具。而後九六可生焉。九六旣生。而後大衍之法立。此聖人作易之序也。何謂人道成而著六位。一卦之象雖備三才。而六畫之後。聖人道在成能。欲用于天下萬世。故舍天地而獨明人道。是以六爻皆人位。其辭皆人事。故文王之治同天之載。而周公之禮樂法度。粲然具備者。盡人道也。此聖人著六爻之義也。繫辭曰。二多譽。四多懼。三多凶。五多功。此後世聖人以人道明六爻之說也。是則有畫而後可重重。而後有九六。有九六而後有六位。有六位而後可繫辭。彖象文言。故方畫重九六之際。皆統明三才及六位繫辭彖象。