

欽定七經綱領

1-10

6

151

欽定七經綱領

宣統元年二月

學部圖書局印

全部一冊銀元一角二分

欽定易經綱領

綱領一 此篇論作易傳易源流

周禮大卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。

陸氏德明曰。伏羲氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。爲六十四。文王拘於羑里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭。象辭。文言。繫辭。說卦。序卦。雜卦。十翼。班固曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳卽十翼也。自魯商瞿子木受易於孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。易爲卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絕。隋書云。秦焚書。得存。惟失說卦三篇。後河內女子得之。漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。漢初言易者。本之田生。同授緇川楊何。寬授同郡陽田王孫。王孫授施讎及孟喜。梁丘賀。由是有施孟梁丘之學焉。施讎傳易授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。及沛戴崇。伯授太山屯莫如。及琅邪祁丹。

後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓其子軼。孟喜父孟卿善爲禮春秋。孟卿以禮經多春秋繁雜。乃使喜從田王孫受易。喜爲易章句。授同郡白光及沛翟牧。後漢注丹雘陽鴻任安皆傳孟氏易。梁丘賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗及琅邪王駿。充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸。後漢范升傳梁丘易。以授京兆楊政。又潁川張興傳梁丘易。弟子著錄且萬人。子飭傳其業。京房受易梁人焦延壽。延壽云。嘗從孟喜問易。房以延壽易卽孟氏學。翟牧白生不肯曰。非也。房爲易章句。說長於災異。以授東海段嘉及河東姚平。河南乘宏皆爲郎博士。由是前漢多京氏學。後漢戴馮孫期魏滿並傳之。費直傳易授琅邪王瓚。爲費氏學。本以古字號古文易。無章句。徒以彖象繫辭文言解說上下經。漢成帝時。劉向典校書。考易說。以爲諸易家說皆祖田何楊叔元。丁將軍大義略同。唯京氏爲異。向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易。經或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。范氏後漢書云。京兆陳氏扶風馬融。河南鄭衆。北海鄭康成。潁川荀爽。並傳費氏易。沛人高相治易。與費直同時。其易亦無章句。專說陰陽災異。自言出丁將軍。傳至相。相授子康。及蘭陵母將永。爲高氏學。漢初立易楊氏傳。

士宣帝復立施孟梁丘之易。元帝又立京氏易。費高二家不得立。民間傳之。後漢費氏興。而高氏遂微。永嘉之亂。施氏梁丘之易亡。孟京費之易。人無傳者。唯鄭康成王輔嗣所注行於世。而王氏爲世所重。其繫辭已下。王不注。相承以韓康伯注續之。

孔氏穎達曰。繫辭云。河出圖。洛出書。聖人則之。故孔安國馬融王肅姚信等並云。伏羲得河圖而作易。是則伏羲雖得河圖。復須仰觀俯察。以相參正。然後畫卦。伏羲初畫八卦。萬物之象。皆在其中。故繫辭曰。八卦成列。象在其中矣。是也。雖有萬物之象。其萬物變通之理。猶自未備。故因其八卦而更重之。卦有六爻。遂重爲六十四卦也。繫辭曰。因而重之。爻在其中矣。是也。然重卦之人。諸儒不同。凡有四說。王輔嗣等以爲伏羲重卦。鄭康成之徒以爲神農重卦。孫盛以爲夏禹重卦。史遷等以爲文王重卦。其言夏禹及文王重卦者。案繫辭。神農之時。已有蓋取益與噬嗑。以此論之。不攻自破。其言神農重卦。亦未爲得。今依輔嗣以伏羲既畫八卦。卽自重爲六十四卦。爲得其實。其重卦之意。備在說卦。此不具敘。伏羲之時。道尙質素。畫卦重爻。足以垂法。後代澆訛。德不如古。爻象不足以爲教。故作繫辭以明之。

按周禮大卜三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。杜子春云。連山伏羲歸藏黃帝。鄭康成易贊及易論云。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。鄭康成又釋云。連山者。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏於其中。周易者。言易道周普。無所不備。康成雖有此釋。更無所據之文。先儒因此遂爲文質之義。皆繫而無用。今所不取。按世譜等羣書。神農一曰連山氏。亦曰列山氏。黃帝一曰歸藏氏。既連山歸藏並是代號。則周易稱周。取岐陽地名。毛詩云。周原膺膺是也。又文王作易之時。正在羑里。周德未興。猶是殷世也。故題居別於殷。以此文王所演。故謂之周易。猶周書周禮。題周以別餘代也。其周易繫辭。凡有二說。一說卦辭爻辭。並是文王所作。知者。按繫辭云。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。故史遷云。文王囚而演易。卽是作易者其有憂患乎。鄭學之徒。並依此說。二以爲驗。爻辭多是文王後事。按升卦六四。王用亨於岐山。武王克殷之後。始追號文王爲王。若爻辭是文王所制。不應云王用亨於岐山。又明夷六五。箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。周公被流。

言之謗亦得爲憂患也。驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說。今依而用之。所以只言三聖。不數周公者。以父統子業故也。然則易之爻辭蓋亦是文王本意。故但言文王也。其彖象等十翼之辭以爲孔子所作。先儒更無異論。但數十翼亦有多家。既文王易經本分爲上下二篇。則區域各別。彖象釋卦亦當隨經而分。故一家數十翼云。上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六。文言七。說卦八。序卦九。雜卦十。鄭學之徒並同此說。今亦依之。

晁氏說之曰。漢藝文志易經十二篇。施孟梁丘三家。顏師古曰。上下經及十翼故十二篇。是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢。與先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者。自費氏始。其初費氏不列學官。惟行民間。至漢末陳元鄭康成之徒學費氏。古十二篇之易遂亡。孔穎達又謂輔嗣之意。象本釋經。宜相附近。分爻之象辭。各附當爻。則費氏初變亂古制時。猶若今乾卦彖象繫卦之末與。古經始變於費氏。而卒大亂於王弼。惜哉。奈何後之儒生。尤而效之。杜預分左氏傳於經。宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下。是其明比也。揆觀其初。乃如古文尙書司馬遷班固序傳揚雄法言序篇云爾。今民間法言列序

篇於其篇首。與學官書不同。槩可見也。唐李鼎祚又取序卦冠之卦首。則又效小王之過也。劉牧云。小象獨乾不係於爻辭。尊君也。石守道亦曰。孔子作彖象於六爻之前。小象係逐爻之下。惟乾悉屬之於後者。讓也。嗚呼。他人尙何責哉。朱子門人問伏羲始畫八卦。其六十四者是文王後來重之邪。抑伏羲已自畫邪。看先天圖。則有八卦便有六十四。疑伏羲已有畫矣。曰。周禮言三易經卦皆八。其別皆六十有四。便見不是文王漸畫。又問。然則六十四卦名。是伏羲元有。抑文王所立。曰。此不可攷。子善問。據十三卦所言。恐伏羲時已有。曰。十三卦所謂。蓋取諸離。蓋取諸益者。言結繩而爲網罟。有離之象。非觀離而始有此也。古文周易經傳十二篇。東萊呂祖謙伯恭父之所定。而音訓一篇。則其門人金華王莘叟所筆受也。某嘗以爲易經本爲卜筮而作。皆因吉凶以示訓戒。故其言雖約。而所包甚廣。夫子作傳。亦略舉其一端以見凡例而已。然自諸儒分經合傳之後。學者便文取義。往往未及玩心全經。而遽執傳之一端以爲定說。於是一卦一爻。僅爲一事。而易之爲用。反有所局。而無以通乎天下之故。若是者。某蓋病之。是以三復伯恭父之書。而有發焉。非特爲其章句之近古而已也。

呂氏祖謙曰。漢興言易者六家。獨費氏傳古文易。而不立於學官。劉向以中古文易經校施孟梁丘經。或脫去无咎悔亡。惟費氏經與古文同。然則真孔氏遺書也。東京馬融鄭康成皆爲費氏學。其書始盛行。今學官所列王弼易。雖宗莊老。其書固鄭氏書也。費氏易在漢諸家中最近古。最見排擯。千載之後。歸然獨存。豈非天哉。自康成輔嗣合彖象文言於經。學者遂不見古本。近世嵩山晁氏編古周易。將以復於其舊。而其刊補離合之際。覽者或以爲未安。祖謙謹因晁氏書參考傳記。復定爲十二篇。篇目卷帙。一以古爲斷。文王卦下之辭謂之彖。孔子序述其彖之意而已。故名其篇曰彖。使文王卦下之辭不謂之彖。孔子何爲言知者觀其彖辭則思過半矣。爻下辭謂之象。爻辭多文王後事。故諸說皆以爲爻辭出於周公。大象卦畫是也。天地水火雷風山澤。觀卦畫則見其象也。大象之辭。如天行健君子以自彊不息之類。小象釋周公之辭。如潛龍勿用陽在下也之類。皆象之傳也。經文王周公所作也。傳孔子所作也。司馬談論六經要指。引天下同歸而殊塗。一致而百慮。謂之易大傳。班固謂孔子晚而學易。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳卽十翼也。前漢六經與傳皆別行。至後漢諸儒作註。始合經傳爲一耳。魏高貴鄉公問博

士信于俊曰。今彖象不連經文。而注連之何也。俊對曰。鄭康成合彖象於易者。欲使學者尋省易了。孔子恐其與文王相亂。是以不合。則鄭未注六經之前。彖象不連經文矣。自鄭康成合彖象於經。故加彖曰象曰以別之。諸卦皆然。

稅氏與權曰。按呂汲公元豐壬戌。昉刻周易古經十二篇於成都學官。景迂晁生建中靖國辛巳。并爲八篇。號古周易。繕寫而藏於家。異巖李文簡公紹興辛未。謂北學各有師授。經名從呂。篇第從晁。而重刻之。逮淳熙壬寅。新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓。迺謂編古易自晁生始。豈二公或不見汲公蜀本與。然成公則議晁生并上下經爲非。而文公易本義。則篇第與汲公膺合。

王氏應麟曰。說卦釋文引荀爽九家集解。得八卦逸象三十有一。隋唐志十卷。唯釋文序錄列九家名氏。云不知何人所集。稱荀爽者。以爲主故也。其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義。注內又有張氏朱氏。並不詳何人。荀悅漢紀云。馬融著易解。頗生異說。爽著易傳。據爻象承應陰陽變化之義。以十篇之文解說經意。由是充豫言易者。咸傳荀氏學。今其說見於李鼎祚集解。

司馬氏遷曰。易本隱以之顯。春秋推見至隱。

班氏固曰。六藝之文。樂以和神。詩以正言。禮以明體。書以廣聽。春秋以斷事。五者蓋五常之道。相須而備。而易爲之原。故曰。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。言與天地爲終始也。

王氏弼曰。夫彖者何也。統論一卦之體。明其所由之主者也。故六爻相錯。可舉一以明也。剛柔相乘。可立主以定也。自統而尋之。物雖衆。則知可以執一御也。由本以觀之。義雖博。則知可以一名舉也。故舉卦之名。義有主矣。觀其彖辭。則思過半矣。一卦五陽而一陰。則一陰爲之主。五陰而一陽。則一陽爲之主。夫陰之所求者陽也。陽之所求者陰也。陽苟一焉。五陰何得不同而歸之。陰苟隻焉。五陽何得不同而從之。故陰爻雖賤。而爲一卦之主者。處其至少之地也。或有遺爻而舉二體者。卦體不由乎爻也。繁而不憂亂。變而不憂惑。約以存博。簡以濟衆。其唯彖乎。夫爻者何也。言乎變者也。變者何也。情僞之所爲也。是故情僞相感。遠近相追。愛惡相攻。屈伸相推。非天下之至變。其孰能與於此哉。是故卦以存時。爻以示變。夫卦者時也。爻者適時之變者也。時有否泰。故用有行藏。卦有大小。故辭有險易。一

時之制。可反而用也。一時之吉。可反而凶也。故卦以反對。而爻亦皆變。尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動靜。則一體之變。由斯見矣。夫應者同志之象也。位者爻所處之象也。承乘者逆順之象也。遠近者險易之象也。內外者出處之象也。初上者終始之象也。故觀變動者存乎應。察安危者存乎位。辨順逆者存乎承乘。明出處者存乎內外。遠近終始。各存其會。辟險尙遠。趣時貴近。比復好先。乾壯惡首。吉凶有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。觀爻思變。變斯盡矣。夫象者。出意者也。言者。明象者也。盡意莫若象。盡象莫若言。言生於象。故可尋言以觀象。象生於意。故可尋象以觀意。意以象盡。象以言著。故言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。存言者非得象者也。存象者非得意者也。象生於意。而存象焉。則所存者乃非其象也。言生於象。而存言焉。則所存者乃非其言也。然則忘象者乃得意者也。忘言者乃得象者也。爻苟合順。何必坤乃爲牛。義苟應健。何必乾乃爲馬。而或者定馬於乾。案文責卦。有馬無乾。則僞說滋漫。難可紀矣。互體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。一失其原。巧喻彌甚。縱復或值。義無所取。蓋存象忘意之由也。忘象以求其意。義斯見矣。按

象無初上得位失位之文。又繫辭但論三五二四同功異位。亦不及初上。何乎。唯乾上九文言云貴而无位。需上六云雖不當位。若以上爲陰位邪。則需上六不得云不當位也。若以上爲陽位邪。則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處之。皆云非位。而初亦不說當位失位也。然則初上者。是事之終始。無陰陽定位也。故乾初謂之潛。過五謂之无位。未有處其位而云潛。有位而云无者也。歷觀衆卦。盡亦如之。初上無陰陽定位。亦以明矣。位者列貴賤之地。待才用之宅也。爻者守位分之任。應貴賤之序者也。位有尊卑。爻有陰陽。尊者陽之所處。卑者陰之所履也。故以尊爲陽位。卑爲陰位。去初上而論位分。則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。二四各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者。體之終始。事之先後也。故位無常分。事無常所。非可以陰陽定也。尊卑有常序。終始無常主。故繫辭但論四爻功位之通例。而不及初上之定位也。然事不可無終始。卦不可無六爻。初上雖無陰陽本位。是終始之地也。統而論之。爻之所處。則謂之位。卦以六爻爲成。則不得不謂之六位時成也。凡彖者。統論一卦之體者也。象者。各辨一爻之義者也。故履卦六三爲兌之主。以應於乾。成卦之體。在斯一爻。故彖敘其應。雖危而亨也。象則

各言六爻之義。明其吉凶之行。去六三成卦之體。而指說一爻之德。故危不獲亨而見噬也。訟之九二。亦同斯義。一卦之體。必由一爻爲主。則指明一爻之美。以統一卦之義。大有之類是也。卦體不由乎一爻。則全以二體之義明之。豐卦之類是也。

薛收問一卦六爻之義。王氏通曰。卦也者。著天下之時也。爻也者。倣天下之動也。趨時有六動焉。吉凶悔吝所以不同也。收曰。敢問六爻之義。曰。六者非他也。三才之道。誰能過乎。

孔氏穎達曰。易者。變化之總名。改換之殊稱。自天地開闢。陰陽運行。寒暑迭來。日月更出。孕萌庶類。亭毒羣品。新新不停。生生相續。莫非資變化之力。換代之功。然變化運行。在陰陽二氣。故聖人初畫八卦。設剛柔兩畫。象二氣也。布以三位。象三才也。謂之爲易。取變化之義。鄭康成作易贊及易論云。易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。崔觀劉貞簡等並用此義。云易者。謂生生之德。有易簡之義。不易者。言天地定位。不可相易。變易者。謂生生之道。變而相續。周簡子云。不易者。常體之名。變易者。相變改之名。故今之所用。同鄭康成等。作易所以垂教者。孔子

曰。上古之時。人民無別。羣物未殊。未有衣食器用之利。伏羲乃仰觀象於天。俯觀法於地。中觀萬物之宜。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。故易者。所以斷天地。理人倫。而明王道。是以畫八卦。建五氣。以立五常之行。象法乾坤。順陰陽。以正君臣父子夫婦之義。度時制宜。作爲罔罟。以佃以漁。以贍民用。於是人民乃治。君親以尊。臣子以順。羣生和洽。各安其性。此其作易垂教之本意也。乾坤者。陰陽之本始。萬物之祖宗。故爲上篇之始而尊之也。離爲日。坎爲月。日月之道。陰陽之經。所以始終萬物。故以坎離爲上篇之終也。咸恒者。男女之始。夫婦之道。人道之興。必繇夫婦。所以奉承祖宗。爲天地之主。故爲下篇之始而貴之也。既濟未濟爲最終者。所以明戒慎而全王道也。以此言之。則上下二篇。文王所定。

周子曰。聖人之精。畫卦以示。聖人之緼。因卦以發。卦不畫。聖人之精。不可得而見。微卦。聖人之緼。殆不可悉得而聞。易何止五經之原。其天地鬼神之奧乎。

邵子曰。天變而人效之。故元亨利貞。易之變也。人行而天應之。故吉凶悔吝。易之應也。以元亨爲變。則利貞爲應。以吉凶爲應。則悔吝爲變。元則吉。吉則利。應之。亨則凶。凶則應之。以貞。悔則吉。吝則凶。是以變中有應。應中有變也。變中之應。天道也。

故元爲變。則亨應之。利爲變。則應之以貞。應中之變。人事也。故變則凶。應則吉。變則吝。應則悔也。悔者吉之先。而吝者凶之本。是以君子從天不從人。易有意象。立意皆所以明象。統下三者。有言象。不擬物而直言以明事。有像象。擬一物以明意。有數象。七日八月三年十年之類是也。

張子曰。大易不言有無。言有無。諸子之陋也。易爲君子謀。不爲小人謀。故撰德於卦。雖爻有小大。及繫辭其爻。必告以君子之義。

程子曰。有理而後有象。有象而後有數。得其義。則象數在其中矣。必欲窮象之隱微。盡數之豪忽。乃尋流逐末。術家之所尚。非儒者之所務也。管輅郭璞之學是也。理無形也。故因象以明理。理見乎辭矣。則可由辭以觀象。故曰。得其義。則象數在其中矣。看易且要知時。凡六爻人人有用。聖人自有聖人用。賢人自有賢人用。衆人自有衆人用。學者自有學者用。君有君用。臣有臣用。無所不通。大抵卦爻始立。義既具。聖人別起義以錯綜之。如春秋前既立例。到後來書得全別。一般事便書得別有意思。若依前例觀之。殊失之也。作易者。自天地幽明。至於昆蟲草木之微。無一而不合。陰之道。非必小人也。其害陽則小人。其助陽成物則君子。