

周易述

附江李二氏周易述補

冊四

周易述十九

元和惠徵君棟著

學海堂本

說卦傳

昔者聖人之作易也

注

聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍

注

幽陰贊

助也乾爲神明爲蓍謂乾伏坤初聖人作易探噴索隱鉤深致遠

无有遠近幽深遂知來物是幽贊於神明而生蓍也參天兩地而

倚數

注

參三倚立也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故

倚數也觀變於陰陽而立卦

注

謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔

立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三

變二六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君

二民陰二君一民不道乾坤者也發揮於剛柔而生爻

注

謂立地

之道曰柔與剛發動揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以二二爲六

也因而重之爻在其中故生爻和順於道德而理於義

注

謂立人

之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命昔者聖人之作易也注重言昔者明謂庖犧將以順性命之理注謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也是以立天之道曰陰與陽注陰謂坤陽謂乾立地之道曰柔與剛注柔謂陰爻剛謂陽爻立人之道曰仁與義注乾爲仁坤爲義兼三才而兩之故易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注陰陽位也柔剛爻也迭遞也章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理疏聖人謂庖犧○庖犧始作八卦庖犧而言聖人也庖犧時未有易名而稱作易者據後言也猶太卜三易矣○幽陰至著也○此虞義也幽陰謂坤初太玄曰幽遇神范望注云一稱幽是也中庸曰可以贊天地之化育鄭彼注云贊助也乾爲神明乾伏坤初太玄曰昆仑天地而產著在昆仑之中故曰幽贊以通神明之德故幽贊於神明荀子勸學曰無冥冥之志者無昭昭之明說文曰冥幽也是幽贊之義也聖人作易探

畫所謂順性命之理也○陰陽至地理○位有陰陽故云陰陽位也爻有剛柔故云柔剛爻也迭遞也已下虞義也釋言曰遞迭也
遞迭同訓故云迭遞也剛柔更用事故云迭用柔剛繫上曰仰以觀於天文俯以察於地理故章謂文理文理者閒雜之義昭廿五
年春秋傳曰五章杜預注云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡所謂五章是也韓非子
曰理者成物之文也天地人各有陰陽剛柔仁義卽上文性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注此明二篇

天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恒損益也水火不相射坎離既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否下經法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益又曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終既濟未濟爲下篇終者所以明戒慎而全王道數往者順知來者逆是故易逆數也注坤爲數往乾爲知來坤消從午至亥上

下故順乾息從子至已下上故逆易氣從下生故二云易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

䷀

乾也

乾坤三索而得六子六子自下生六子

既成各任生物之功乾爲之君坤受而藏之以成十二辟卦也疏

咸此明至王道○此承參兩來釋文王分上下二經乾坤泰否坎離
恒損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣故離
雲二篇之次也天地定位天地乾下坤上爲泰坤下乾上
爲否故云乾次也天地定位天地乾坤也乾下坤上爲泰坤下乾上
澤損雷風火在水故云未濟故云坎離既未濟也水火不相射水火坎離也
澤損雷風火在水故云未濟故云坎離既未濟也水火坎離也
射火既濟火在水上云咸恒損益也水火不相射水火坎離也
射火既濟火在水上云咸恒損益也水火不相射水火坎離也
後故相虞陸義也射火既濟火在水上云咸恒損益也水火不相射水火坎離也
後故相虞陸義也射火既濟火在水上云咸恒損益也水火不相射水火坎離也
以釋二篇諸卦之次正與上此象合故上所陳凡八卦耳因參重三文才之
也以釋二篇諸卦之次正與上此象合故上所陳凡八卦耳因參重三文才之
道不專斷而兼統者陰事故曰三法天故上篇三十所以象陽也陽道云陽三陰四位之陽
道不專斷而兼统者陰事故曰三法天故上篇三十所以象陽也陽道云阳三阴四位之阳
事爲始者恒陽爲始者恒陽也上篇而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰陽又云乾坤者
事爲始者恒陽爲始者恒陽也上篇而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
消卦故也先泰而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
事爲始者恒陽爲始者恒陽也上篇而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
用次故也先泰而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
事先故也先泰而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
故也先泰而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
先而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
損後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
而後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
後者爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
益者以爲乾也上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
鄭注謂咸則先尊上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
鄭注謂咸則先尊上篇首坤爲次乾也泰阳又云乾坤者
類謂陰事也乾用事之曰损度之时损者宜阴自用

言乎良注帝上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下

故四時之序五德相次聖人法之以立明堂爲治天下之大法也
神農曰天府黃帝曰合宮唐曰五府虞曰總章夏曰世室殷曰重
屋周曰明堂明堂者有五室四堂二九四十五三六一八四正四
維皆合於十五室以祭天堂以布政王者承天統物各於其方以
聽事謂之明堂月令虞夏商周四代行之今所傳月令是也古之
聖人生有配天之業沒有配天之祭故太皞以下歷代所禘太皞
以木德炎帝以火德黃帝以土德少昊以金德顓頊以水德王者
行大享之禮於明堂謂之禘祖宗其郊則行之於南郊禘郊祖宗
四大祭而總謂之禘者禘其祖之所自出故也一帝配天功臣從
祀故禘禮上遡遠祖旁及毀廟下逮功臣聖人居天子之位以一
德貫三才行配天之祭推人道以接天天神降地示出人鬼格夫
然而陰陽和風雨時五穀孰草木茂民无鄙惡物无疵厲羣生成咸
遂各盡其氣威厲不試刑措不用風俗純美四夷賓服諸福之物

可致之詳无不畢至所謂既濟定也庖犧畫八卦以贊化育其道

如此萬物出乎震震東方也

注

出生也東方者青陽太廟也齊乎

巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

注

東南者東青陽之南明

堂々也巽陽藏室故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也

注離爲日爲火故明日出照物以日相見故萬物皆相見南方者

明堂太廟也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

注

負斧

辰南面而立故南面而聽天下聽聽朔也乾爲治天子當陽故嚮

明而治蓋取諸此者言明堂之法取諸此也蔡氏謂人君之位莫

正於此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也萬物皆致養焉

故曰致役乎坤

注

坤位未而王四季故用事於中央土爰稼穡

總章之南明堂之中央太廟太室也明堂月令中央土爰稼穡

故萬物皆致養役事也坤爲事王者四時迎氣於四郊其中央之

帝乃方澤也合圜丘之帝爲六天兌正秋也萬物之所說也故曰

說言乎兌注兌主酉故正秋總章太廟也兌爲雨澤故說萬物震

爲言震二動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言

陰陽相薄也注西北者西總章个北元堂个也坤十月卦乾消剥

入坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所

歸也故曰勞乎坎注正北方者元堂太廟也勞動也水性動而不

舍故曰勞卦歸藏也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮注東北者東青陽个也故曰成始北元堂个也故

日成終神也者妙萬物而爲言者也注神謂易卽一也妙微也聖

人飭明掌以一偶萬明者以爲法微者以是行不見其事而見其

功故妙萬物而爲言動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥

萬物者莫燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬

物始萬物者莫盛乎艮注四時分而效職故水火相逮雷風不相

悖山澤通氣注六子合而成物然後能變化既成萬物也注變化

謂乾坤，乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣不言乾坤

而言變化者以見神之所爲疏

疏子帝成而生如此物之功備十明二堂消之法具六

坤夏御右正屢者出於保甘鳳福降以以降天祭子文天補蔡不食
隅之青个四言明生易合露皇之用仁下八故也曰者乃祭氏登於
中月陽索維萬堂虞故太地麒物章遂既變天天一三位下據於太
央御右祀當物所義云和出麟可於焉濟則神道貫畫乎逮禮明祖
之明个於明也以也伏中醴皆致下是之地降遠三而天功記堂是
極堂索艮堂震贊廣羲泉在之是也事示地故爲連德臣太學高也
自正祀陽十東化雅畫曰山郊詳也六也皆示推王其有天事志下
岷室於仲二方育曰八致出柩无羣六也诊民出人故謂德也曰釋功
崙索巽春室者月生卦中器龜不生九人道云謂之聖善之云者謂
中祀隅之知青記也令出以和車龍畢咸作仁變鬼以接王居人云謂
至於孟月者陽記也贊天河在至遂故厚則格格而人卽天德
太離夏御以太時此化地出宮者各物故人卽天德
室正之青鴻廟候下育位馬沼此盡无无鬼大
之季月陽範在則言其焉圖之皆其疵鄙可司禮三
野夏御正五東及明道萬之類董氣得樂之才地也
土之明室行故草堂如物類是子者鴻緒灌行人說之堂位其無義
王月堂索傳曰木之此育是也對謂範衣禮云是配也文謂無位
之御左祀云東鳥序也焉○言既致策畢五所行謂是若也樂以之參
日明个於孟方獸首○言既致文其傳禹夫六孫祭者通之者云
迎堂索震春也蟲稱出明濟之諸壽傳禹夫六然變
中右祀正之月下魚萬生堂則詳福命所立格祖謂之者云
氣个於季御八之物至之各謂之之五年而則祖謂之者云
於索巽春御八類出廟大正如物氣謂也福百陰天以上四
中祀隅之青卦故乎也道性天謂也福祖四格大
室於仲月陽四下震○本命降如諸乃姓和皆孔造
在言