

周易本義辨證補訂
漢儒傳易源流

全 二

周易本義辨證補訂卷四

烏程紀 磊輯

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

按本義之說卽邵子之說辨已見前韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移此說殊較混成言陰陽交感卽乾坤之變化運化推移卽六十四卦之遞禪也于是知舊注有時亦不可廢

辨證釋文曰盪眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也

桓云動也唯韓云相推盪愚謂盪有二義一訓動蕩

之蕩桓元說是也

月令云諸生蕩

一訓排蕩之蕩馬融說是

也

漢有蕩寇將軍

續漢書張綱傳曰方垂蕩然乃知後漢以

來曠蕩之蕩亦作盪則盪爲蕩或字也而排蕩之蕩

後人改作盪見蔡湛碑故釋名云蕩盪也排蕩去穢

垢也

說文盪爲滌器

此經蕩字韓伯改爲盪又釋爲推盪兩

漢以來從无是訓各說流傳不謂至今猶未改也

按剛柔相推而生變化推盪之訓正深合經旨而惠

氏訾之過矣

乾知大始

本義知猶主也

按知與主亦微有別詳見周易消息

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰
聖人所以觀象而繫辭眾人所以因著而求卦者也

按此句卽謂卦變所謂推者卽彖傳中剛上柔下柔

上剛下之謂當于雜卦求之

如比變臨臨變屯之類

否則十翼

末篇幾爲虛設矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

按彖爻並言則知易非兩人作矣彖言乎象象謂已

成之象也

如屯蒙以下六十二卦

爻言乎變變謂將來之變也

如比師以下六十二卦

故詮彖爻而不知往來消息者每死煞

句下

辭也者各指其所之

按之卽往也所謂之者卽雜卦所變之卦是也如比變臨臨變屯之類非一卦可變六十四也如一卦可變六十四則六爻之辭不足以該之矣此後世術家之說非聖人之書所本有

一卦變六十四卦見下引伸觸類注

右第三章

辨證按第三章與音訓同正義自此至故知死生之說爲第三章

按自象者言乎象者也以下數節仍承上言宜合爲

一章

天地之道

辨證釋文音訓皆云天下之道

按作天地是觀下仰觀俯察節可見

精氣爲物游魂爲變

按精氣以息言游魂以消言游魂卽陰中之陽

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事

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也

按以此三節分屬窮理盡性至命之事似未穩

成之者性也

本義成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也

按成之者性也卽率性之謂道也之指道言成指性言道旣一陰一陽之謂則性亦非專屬陰矣朱子以善爲陽故遂以性爲陰不知繼善成性與中庸已發

未發之旨差別繼之者善是就後來言成之者性是就生初言亦是見于外者故性亦屬陽此謂乾初仁者見之謂之仁知者見之謂之知

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也

又或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

按乾爲仁坤爲知朱子謂仁陽知陰是也又云或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言則非矣蓋知周乎萬物知亦屬坤道濟天下道亦屬乾不然陰陽无定象矣

盛德大業至矣哉

本義程子曰天地無心而成化聖人有心而无爲
按復象傳復其見天地之心乎天地自有心也程子
謂天地無心而成化便與聖人之言差一間使天地
果无心則人之所以爲善惡者无所主持矣將栽者
培之傾者覆之之謂何

子曰易其至矣乎

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人
所加也

按繫傳中凡言子曰者皆是另起一章

是故謂之象

本義象卦之象如說卦所列者

按象卽卦畫六爻之象非物象之象也如說卦所列
乃是物象聖人畫卦所以象之也故曰象其物宜

聖人有以見天下之動

辨證仲翔曰重言聖人謂文王也

按作易自是文王與伏羲本无與虞氏此注似分爻
象爲二人疑未是

而觀其會通以行其典禮

辨證胡氏

炳文

曰不會則於理有遺闕如之何可通

不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是

庸

按觀會通以行其典禮如公用亨于天子王用亨于岐山之類所謂亨者嘉之會也嘉會足以合禮故曰觀會通以行其典禮宋儒如項安世輩每訾程傳之非試卽孔子之言思之當無用此哢哢矣

又如胡氏之說何嘗不是只是不從象上見得總屬空言取鬧

言天下之至賾而不可惡也

按惡當從本義讀烏故反辨證謂當從古讀爲亞訓次未是

爲易者其知盜乎

辨證李氏心傳曰爲易諸本多云作易今從釋文及

朱本音訓云爲易者今本作作易者

按說卦傳兩言聖人之作易也又繫辭下傳亦言作易者其有憂患乎並作作則此亦宜作作李氏之言未足爲據

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

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

按自鳴鶴以下七節卽所謂擬議以成變化者文意相生非重出也詳見傳義經文訂譌

右第八章

辨證第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之

蹟至其臭如蘭爲第六章初六藉用白茅至盜之招也爲第七章

按自聖人有以見天下之蹟至盜之招也亦承上兩節言卽聖人崇德廣業之事也宜卽合爲一章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之辨證按此經二節相連蓋據漢書律厯志愚謂律厯志本劉歆三統厯公孫祿斥歆顛倒五經謂此類也程子信而從之恐未然

按以此二十字置天數五節上又見衛元嵩元包運著篇不獨律厯志也張子亦疑此節當在天數五上

但不如程子竟易置耳則此爲錯簡无疑唯大衍一節言生蓍之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之則天數五一節似不應移置大衍前也故此二十字應從程子置天數五上而天數五一節仍應如舊次大衍節後爲允

又曰此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也

辨證天一地二以下乃五行之次邵氏謂之河圖而朱子誤信之殊不足據辨見卷首

按以此節爲五行之次乃漢儒說也然五行之次卽八卦之次一而二二而一者也一六二七三八四九五十一圖實足以盡造化之秘所謂聖人則之者豈

能逾于此乎今人每不能平心體會而于五行八卦
猶必區而二之亦足以徵其无實見已矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

按此一節當從馬融荀爽諸儒之說爲下章章首

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧
矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可攷耳其可
推者啟蒙備言之

按自第九章以下至十一章言筮亦綦詳矣朱子猶
謂畧者意必如啟蒙乃爲詳耳然啟蒙筮法與古實
未合

參伍以變錯綜其數

按此二句卽謂筮也參謂參變伍謂伍變揲著之時
餘數三少三多爲參一少兩多一多兩少爲伍故爲
參伍以變錯謂雜也綜謂總也錯謂參變而三少三
多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變
三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也故
爲錯綜其數

是故易有太極

按此節承上兩節而言乃著卦之次非雜卦之次詳
見前卷

莫大乎著龜

辨證莫大先儒皆作莫善承訛已久不可改也

按以上五句觀之則此亦宜作莫大

易有四象

辨證易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象

按四象之說當從本義陰陽老少卽七八九六
易曰自天祐之吉无不利

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐其錯簡
宜在第八章之末

按此節何氏楷謂與第二章自天祐之語遙應非錯
簡也詳見傳義經文訂譌