

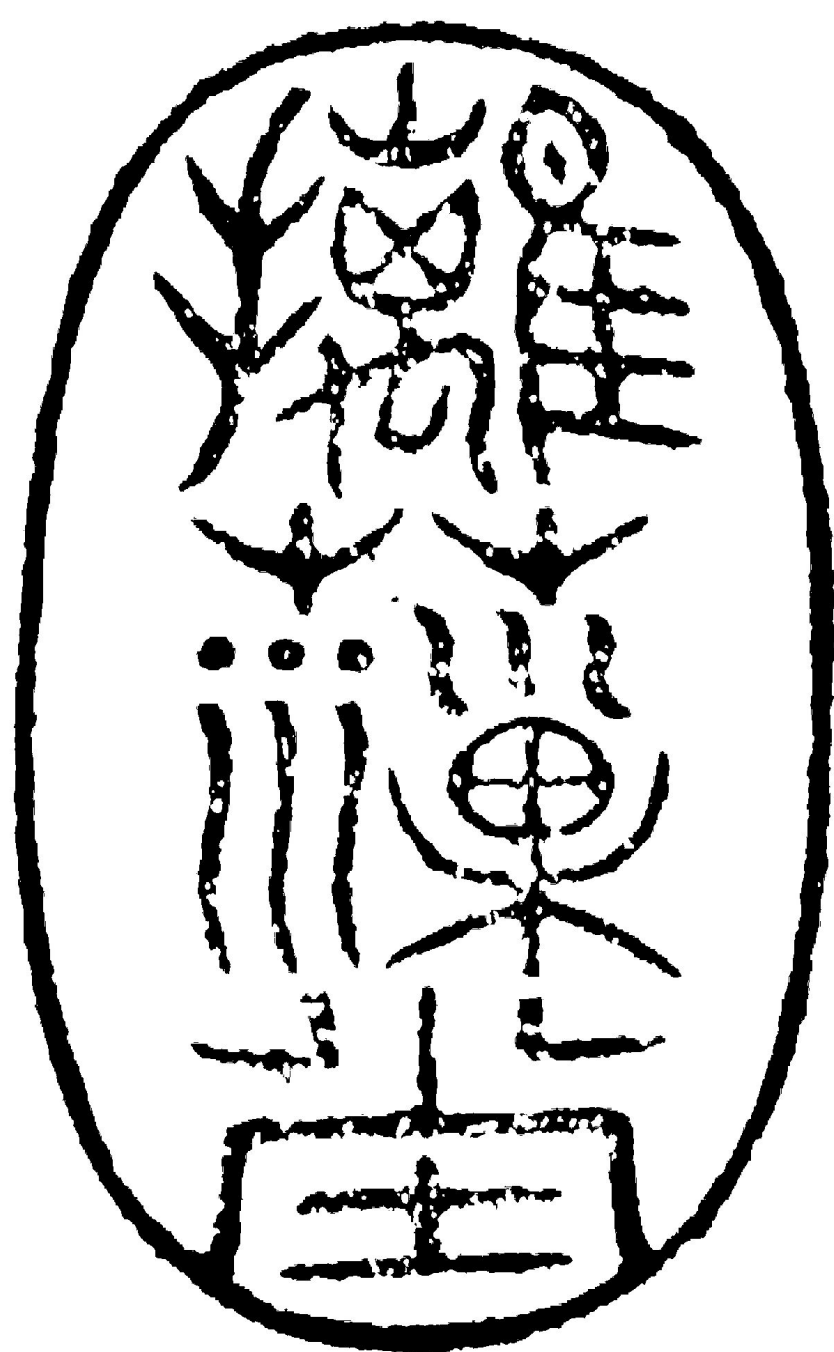
世界書局印行

景印
藻堂

四庫全書薈要

經部
第二
易

部
冊
類

本冊目次

書名及撰人

卷次

頁次

易璇璣三卷 宋吳沆撰

東坡易傳九卷 宋蘇軾撰

紫巖易傳十卷 宋張浚撰

漢上易傳十一卷卦圖三卷叢說一卷 宋朱震撰

三一 一

三一 三一

三一 一八九

三一 四五九

欽定四庫全書薈要

經部
易璇璣卷上
下中

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易璇璣目錄

上卷

法天篇

通六子篇

貴中篇

初上定位篇

六九定名篇

欽定四庫全書

易璇璣
目錄

天地變卦篇

論變有四篇

有象篇

求象篇

中卷

明位篇

明君道篇

明君子篇

論養篇

論刑篇

論伐篇

辨聖篇

辨内外篇

辨吉凶篇

下卷

通卦篇

欽定四庫全書

易璇璣
目錄

二

通象篇

通爻篇

通辭篇

通證篇

釋卦篇

釋繫篇

存互體篇

廣演篇

臣等謹案易璇璣三卷宋布衣吳沆撰沆字

德遠崇仁人政和中與弟澥獻書於朝既不

用歸隱環溪著書自樂其易學先求之彖以

次而求之卦求之象求之爻為論二十七始

法天終廣演名曰璇璣者沆以為彖者統論

一卦之體彖明而易理皆通猶天地之大運

於璇璣由璇璣以觀天地則天地之道皆可

得也故其逐篇推究頗足補傳疏之缺失談

欽定四庫全書

易璇璣
目錄

三

易者至今稱之沆生平著述最多蓋亦好學

深思之士今惟此書及環溪詩話尚傳於世

焉乾隆三十九年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要

易璇璣序

臣自少學易病其難明求諸聖人之言曰知者觀其象辭則思過半矣又求諸明彖之言曰處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也臣自是誦易之彖浸歷歲時渙然氷釋然後知自彖而求易無不得捨彖而求易無不惑彖也者易之門戶而象之管鑰也臣學彖既有所省以次求之卦求之象求之爻稍見諸儒缺失因拾其餘

欽定四庫全書

易璇璣序

二

遺竊為議論以謂易之道莫大於乾坤而聖人以天為法乃作法天六子之用初無定體變而通之存乎其人作通六子乾坤六子皆以中道為貴作貴中中也者二五之位也而六爻之位互分陰陽去其初上則不足以成章作初上定位踐其位者非六即九也六九之名當定於自然而先儒以人事加之於理未安作六九定名位既定則六十四變決非偶然作天地變卦卦變之說不一而足先儒考傳或失其正論其至當不過有四作

論變有四泥于辭不知象之可貴則不見天地之蘊奧作有象明象之端莫先於彖作求彖聖人之作易非直為卜筮而已所以崇帝王之德業辨君臣之名位而定君子小人之分也乃作明位明君道明君子君子之德足以養人然後刑可議刑可議而後伐可致作論養論刑論伐蓋聖人之旨不明於天下則教道不立教道不立內外不分而吉凶無辨也作辨聖辨內外辨吉凶易之為道變動不居卦無定象爻無定辭不可以有執也

欽定四庫全書

易璇璣序

二

乃作通卦通象通爻通辭苟期乎通而無一定為證則失之泛泛無統作通證事有一定而未免於疑者重卦繫辭是也作釋卦釋繫互體之說雖不可泥而亦不可廢作存互體如是而易略備矣凡物既備則當思其未備者以廣之作廣演而終焉凡二十七篇分為三卷上以明天理之自然中以講人事之修下以備傳疏之失庶幾上補聖時崇廣經術之意名之曰易璇璣云紹興十六年夏五月撫州布衣臣吳沆謹序

欽定四庫全書卷三十六 經部

易璇璣上卷

環溪吳沆撰

法天篇第一

法天之道可以修身可以治人而美化日新道莫大乎天德莫大乎地仁莫盛乎春智莫盛乎水信以為常宅乎中央行之有漸愈久而彌光天運无穷以其剛君道乃昌地載不極以其方臣道乃長君道備乎乾臣道備

欽定四庫全書

易璇璣上卷

乎坤地有常卑天有常尊照如日月則无不明也分如星辰則无不經也威如雷霆則无不懋也政如四時則无不成也日月之照在不私星辰之位在不移雷霆之怒在不失其時四時之序在順而行之盖天得於陽地得於陰人兼陽而兼陰天一於動地一於靜人能動而能靜天體於剛地體於柔人有剛而有柔人之在天地其猶神之在心乎是故可以理萬物可以成四時可以反否泰可以權安危天有不能施地有不能生人有不

能成天地有神人實靈之天地有理人實明之天地有化人實輔而行之是故火不能濡水不能熱澤不能棲山不能浴風不足以震龍蛇雷不足以靡草木山澤有美矣待人而後施風雷有施矣待人而後利水火有利矣待人而有濟有之者物也用之者人也居其上而為之宰使各當焉者君也通其變使民由之而不知其所

欽定四庫全書

易璇璣上卷

明乎真天道雖遠在反求諸身

通六子篇第二

天有其時地有其利人有其智六子之用以通為貴是故坎无常險離无常明艮不必止巽不必行震動有機也兌說有宜也施而不當則悔吝隨之也坎之險一也遇健則訟䷅遇順則師䷆離之麗一也與雷則噬嗑䷔與澤則睽䷥盖水懼乎蹇貴乎通上山為蹇

䷖下山為蒙䷃火利乎高不利乎卑出地為晉䷢

入地為明夷䷣觀乎比䷇則知就下之勢唯然也觀乎
同人䷌則知炎上之勢唯然也是故禮欲顯而明智欲
通而利明乎水火禮智之紀天下之止本无常理天下之
行本无常形觀其四陽方退二陰方興䷌當是之時艮
亦能行一陰得位三陽受制䷌當是之時巽亦能止
及其五陰在下一陽在上䷌其勢將傾剝及其廬則雖
艮有不能止也五陽在上一陰在下䷌其勢將遇柔道
既牽則雖巽有不能行也是故木居山而為漸䷴居地

欽定四庫全書

易
上卷

三

而為升䷭巽水則為汲䷯巽火則為烹䷔山落
風而為蠱䷑飾火而為賁䷖大畜則藏天䷙謙
光則隱地䷋益與時而偕行䷩蹇見險而能止䷦
動有不可置也說有不獲已也動則免險不動則屯䷂
雖欲不動而微因說則應乎乾不說則見咥而凶䷔
雖欲不說而奚從方其天下雷行動不可妄䷌則雖
動而見違上火下澤二志乖睽䷥則雖說而見疑是
故有兌以吉有兌以疾䷹有震而厲有震而泥䷁

和兌以初而獲吉者陽處卑而說人以正也來兌以三
而獲凶者陰犯分而說人以佞也初九一震而其來甚
厲豈非陽得位而動於內故乎九四再震而道迄未光
豈非陽失位而動於外故乎然則震以不妄為機兌以
不苟為宜如驚雷之發如膏澤之施无有大小必謹其
時是故坎失之困䷮離失之睽䷥震失之壯䷡
兌失之隨䷐巽得於觀䷓艮得於頤䷚六子之
用非言可期用失其道則无不虧用得其道則无不宜

欽定四庫全書

易
上卷

四

貴中篇第三

上下之理貴乎中通聖賢之道貴乎中庸是故一卦之
內有二中焉五位正陽天之中也二位正陰地之中也
天地之中君臣之正位也苟得其中否剝亦吉苟失其
中泰復亦凶否之九五曰休否大人吉剝之六五曰貫
魚以宮人寵无不利是否剝得中亦有時而吉也泰在
三則曰无平不陂在上則曰城復于隍復在三則曰頻
復厲在上則曰迷復凶是泰復失中亦有時而凶也否

者亂之極泰者治之極剝者陽之窮復者陽之通卦之
吉莫甚於泰復卦之凶莫甚於否剝而中之為道得失
相反乃至於此況其餘哉歷觀諸卦大抵以中為貴是
故比以中而顯謙以中而鳴臨以中而知節以中而甘
蒙以發師以吉萃以聚升以亨漸以正邦渙以有廟允
以應人蠱以幹母自考者復也朋來者蹇也利用獄者
噬嗑也晉以受福益以有慶姤以含章履以光明未亡
者豫也无喪者震也不敗者大有也旅巽以之小亨而
離訟以之元吉以至坎之心損之志艮之輔鼎之耳井
之寒泉需之酒食豐以弗憂夬以勿恤恒悔以亡屯正
以吉孚鶴以鳴解狐以獲歸妹之行家人之饋大觀之
在上同人君子之正困大人之吉孰有不由中而致然
者如睽之卦以柔而得中則小事吉也小過之卦以剛
而失中則不可大事也輿說輻一也在小畜之三則不
免反目在大畜之二則終於无尤曳其輪一也在既濟
之初則僅能无咎在未濟之二則遂獲中正之吉為利

一至此乎故一卦之內有一言中者有再言中者有三
言中者在二而言者九乾謙益大畜恒在五而言者六
坤隨復震二五俱言者三泰豫在彖獨言者十有四蒙
艮歸妹噬嗑无妄大過睽益升漸旅允渙中孚小過彖二俱言者九小畜履大有離
未濟五俱言者九訟比同人臨彖二五俱言者五需師
蹇姤井鼎節有曰剛中也柔中也中正正中也在中得中也中道
中行中直也所以為中則異而為吉則同也易之為道
非中則正而言貞者猶有所謂可貞有不可貞有不可
疾貞有利君子貞有不利君子貞有曰艱貞貞厲貞凶
貞吝至於言中乃未有言利不利不可者亦無所謂
艱厲凶吝之辭是正有時而不可中无時而不可也歷
觀六十四卦而言中者乃五十有五其不言者特否剝
屯頤咸革賁遯明夷九卦而已否剝雖不言中而爻之
得中亦未嘗不吉故知易之為道貴中而已也法言云
龍之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍是
乾道以中為貴也文言曰君子黃中通理正位居體美

在其中而暢於四支發於事業美之至也是坤道以中為貴也為人君者將體乾效坤以治天下之民而以中道行之不亦宜乎不亦善乎

初上定位篇第四

卦可脩德象可制器初上有陰陽定位卦之可以脩德者多矣而孔子特取其九者舉其九也象之可以制器者亦多矣而孔子特取其十有三者舉其十有三也初上皆有陰陽定位而孔子特言其二四三五者舉其二

欽定四庫全書

易經
上卷

七

四三五也孔子曰舉一隅不以三隅反則不復也而況舉其四乃不能明其二乎故以二四同功則上之為陰亦可知也以三五同功則初之為陽亦可知也繫辭云分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章則三極之道互備陰陽蓋昭然矣若初上而无定位則陰陽不得言分剛柔不得言迭用而所以成章者乃不過四位而已何六之有案六十四卦去初上而得位者凡三曰漸䷴曰蹇䷦曰家人䷤而彖未嘗言其位之當者必於

既濟一卦䷾自初及上六位陰陽一一皆得然後曰

剛柔正而位當則意可知矣孔子論爻之際特舉二四三五而不及此者蓋不當用事之地其功不足道焉故也子曰其初難知其上易知非謂无陰陽定位也謂其禍福未形特不可預料而知耳是故乾初謂之潛過五謂之亢雖謂之潛何害為陽既過五矣何位之有在需亦然蓋需之為需飲食宴樂在五一爻而已過五在上雖不當位亦其宜也所謂位者蓋指九五而言非謂陰陽之位當與否也先儒疑焉蓋畏聖人之過也若以初爻不言得位失位為疑則二爻亦未嘗言之使孔子不舉二四又將疑乎故曰卦可脩德象可制器初上有陰陽定位

欽定四庫全書

易經
上卷

八

六九定名篇第五

一元肇判立極成乾數明於後象表於前求其至當未有不於自然者也是故七八九六之數見於揲著之餘而陰陽老少之名定於河圖之初今案河圖自左而

旋地六位於西北其地為慘殺之極其時為秋冬之交陰盡於亥而一陽生故過於地六而天一位焉是知陰老於六天九位於南方其地為文明之極其時為盛夏之月陽盡于巳而一陰生故過於天九而地二位焉故曰陽老於九陽得四正故天九進居於午陰得四維故地二退處於未此蓋君臣盈謙自然之勢然亦不害其為陽老於巳而陰生於午也陽極則將變於陰故老陽之爻為重陰極則將變於陽故老陰之爻為交自六九而外又間一位而數之則地八自當為少陰天七自當為少陽此皆天地自然之象也以揲著之餘四四而數之得九則其策三十有六而為老陽得六則其策二十有四而為老陰以至得七為少陽得八為少陰此皆天地自然之數也繫辭云參天兩地而倚數蓋合地二與四以為六而為老陰合天一三五以為九而為老陽又合六九之數從橫數之皆十有五而為河圖又以天一以至地十合數五十有五而為洛書是故大衍之數起

於洛書而六九之名定於河圖謂之象數無非出於自然者聖人因自然之數以推自然之象因自然之象以定自然之名未始妄以人事加之故曰河出圖洛出書聖人則之若象也數也而可以人事加之則所謂象與數也特未定也而何貴於易哉

天地變卦篇第六

八卦定位配之四方重以六爻上下成章中分天地互備陰陽在天常轉在地常寧位之所易卦之所生轉歷

七位八八齊成故知變卦之道出於自然而非偶然也繫辭云天尊地卑乾坤定矣又曰動靜有常剛柔斷矣則知動靜剛柔蓋指天地而言也又曰剛柔相摩八卦相盪則知天剛地柔上動下靜八卦相摩以成六十四也戴記云陰陽相摩天地相盪不言剛柔而言陰陽不言八卦而言天地所以通其意也是故六十四卦日運乎天生生相續隨變而遷通乎晝夜其道自然固不必天與地交而後為泰不交而後為否水在火上而後為

既濟水在火下而後為未濟也俯仰之間而卦變備焉故曰易之為道也屢遷變動不居周流六虛非天運无已其孰能知求易之道而安可拘故有時而然者卦之用也无時而不然者卦之體也兼乎體用无所不通者聖人作易之旨也是故六爻之位雖體三才而二卦之重實象天地亦猶子兼父母之偏而父母之體未嘗不全也人兼天地以存而天地之位未嘗不分也故自三才而言則分陰分陽迭用柔剛自天地而言則天兼兩

陰地兼兩陽地正位乎柔天正位乎剛以少者為之主而中者為之體也先儒云內卦為正外卦為悔知其為內外矣而未知其所以正悔也蓋外卦為天內卦為地天動而地靜靜者常失之柔動者常失之剛柔者邪之所自入動者悔之所以生曰正曰悔所以為動靜剛柔之戒而已觀乎內外則知卦之有二體也觀乎動靜則知內外之為天與地也觀乎天地則知卦變之道出於自然而非偶然也

論變有四篇第七

易變有四卦變其始爻變其次倒卦不足又繼之以反類舍是以還則存乎互體而已乾得坎而為需䷄坤得坎而為比䷇此以卦變者也一陰生而為姤䷫一陽生而為復䷗此以爻變者也反泰䷊而為否䷋易坎䷜而為離䷝此以倒卦反類而變者也去賁之初則有坎坎為水故九三有濡如之象去賁之二則有震震為馬故六四有乘馬之象䷲此互卦之體而

變者也卦變本乎天爻變本乎地倒卦反類象晝夜互卦之體象四時四時之氣溫涼交通晝夜之體明暗不同運乎上者旁周列位變乎下者各守一宮是故卦變存乎體爻變存乎用倒卦反類存乎序互卦之體存乎辭本乎天地自然者也倒卦反類使然者也互卦之體或然者也爻變窮乎六卦變窮乎八倒卦窮乎上下之相似互變窮乎有象而義或无所取也然而无互體則辭不擬无倒卦則序不比无反類則倒卦有時而弊无

卦變爻變則易象或幾乎毀矣

有象篇第八

聖人立象所以盡意繫而為辭乃不得已蓋有象然後有卦有卦然後有辭辭也者象之華而爻之末也如物之生有本然後有實有實然後有味味也者乃木之末而非其本也溺於辭而忘其象是甘於味而棄其本也彼不知味之嘗也有盡而本之生也无窮辭之旨也有盡而象之擬也无窮聖人以一言而名卦之體而卦之

欽定四庫全書

易經
上卷

十三

體未必盡於一言以數辭而通卦之用而卦之用未必殫於數辭神而明之存乎其人者象而已矣苟明乎象則天地之大可坐而窺鬼神之奧可默而知而卦之名有可以自擬爻之辭有可以自揆聖人之已言者可曉然而無疑其未言者可以類而推之故曰聖人立象以盡意苟明乎象則理罔不通苟泥其辭則勢罔不窮象有幾有易之象有卦之象有爻之象天地風雷水火山澤易之象也木上有水謂之井頤中有物謂之噬嗑此

卦之象也渙以机剥指牀困取赤紱坤言黃裳此爻之象也是故卦之中又有卦焉象之中又有象焉象无窮故意无窮意无窮故辭无窮自本而觀之一以貫自末而觀之萬不同

求象篇第九

成卦之體不在一隅求象之端不可一途女正位乎内男正位乎外家人也䷤而卦中有六二九五者多矣豈皆可謂之家人乎柔來而文剛分剛上而文柔賁也

欽定四庫全書

易經
上卷

十四

䷖而内卦有柔外卦有剛者亦多矣豈皆可謂之賁乎蓋家人賁者其象各三而此特其一也家道以婦人為主而巽為長女離為中女長女在上中女在下其義一也家道尚嚴内明而外巽由中及外火烈而風行其義二也女正位乎内男正位乎外其義三也賁以受色為主物不止則不能受色艮止而離明其義一也火盛於山因山而成色山下有火其義二也柔來而文剛分剛上而文柔其義三也如止以男女位正宜莫如既濟

䷵而坎上離下不可以為家人也如止以剛柔相交
宜莫如未濟䷿而離上坎下不可以為賁也故彖也
者特因其卦而明其德非謂卦之德止於此而已也歷
觀衆卦之德有舉其一有舉其二有舉其三如險而止
蒙順以動豫此舉其一者也如履柔履剛既指三而言
履帝位而不疚又指五而言䷉此舉其二者也如巽
乎水而上水井蓋取諸汲改邑不改井乃取諸剛中木
上有水井乃取諸養而不窮䷛是舉其三者也卦舉
其三可謂詳矣而先儒猶有陰陽虛實動靜之說以謂
陽虛而靜故在初為泥在四為甃在上為收陽實而動
故在二為射紂在三為滌在五為寒泉是舉其三者義
猶未盡而況舉其一二者乎

易璇璣上卷

欽定四庫全書書要卷三十七 經部

易璇璣中卷

環溪吳沆撰

明位篇第一

六爻設位五擅其功巍巍帝極赫赫天中是以臨有截
而御无窮者也以陽遇之則為剛健之君五陰雖衆不
得不從其令矣以柔遇之則為文明之主五剛雖強不
得不受其制矣是故水在地上謂之比䷇火在天上

謂之大有䷍比也者以五陰而比一陽也大有也者
以一柔而有五剛也居比之時懦无立者爭為之歸莫
敢拒命初以比之而免咎二以自內而不失四以從上
而獲吉三不得所比則傷上後至則凶而九五之辭曰
王用三驅失前禽邑人不誡吉則威令之行可知也大
有之時強有力者皆為之用无所事威二以大車而載
三以近天子而亨四以匪彭而免咎初九无交則見害
上九思順則獲天之祐而六五之辭曰厥孚交如威如

吉則文德之修可知也比之九五以剛而克者也大有之六五以柔而克者也剛亦克柔亦克則以五位存焉故也使一剛舍五而上䷀則必為羣陰所剥使一柔舍五而上䷋則必為衆陽所夾位之利器其可失乎歷觀六十四卦唯比獨言吉唯大有獨言尊者良有以也比之彖曰比吉也比輔也下順從也大有之彖曰柔得尊位大中而上下應之彖之美未有如是者也聖人法之以建萬國親諸侯則比之德可謂廣矣以遏惡揚

善順天休命則大有之德可謂盛矣雜卦又曰比樂師憂大有衆也以一陽為主者六卦而獨於比言樂以一陰為主者亦六卦而獨於大有言衆則比大有之所以樂且衆者必因五而得也若謂一陰一陽為主則夬䷪剥䷖亦然何禍福之相反也若謂一陰一陽而得中則師䷆同人䷌亦然何尊卑之相遠也是知陰陽致一未為貴致一而得中未為貴致一得中而又得位乃足為貴則比大有是已繫辭曰聖人之大寶曰位五

也者聖人之大寶而不可有過不及者也以乾至剛不及則躍過則亢以坤至柔不及則括過則戰而比大有特以一剛一柔得之而為剛健文明之主威德昭然暢于中外上下承風吉无不利然則五之為功其可既乎其可不念之乎

明君道篇第二

陽道為君陰道為民君以致一為尊民以致衆為親君致一民致衆如是而不利焉者未之有也是故一陽為

君五陰為民者凡六卦而五吉唯過而在上則為羣陰所剥䷖自是而外在初為復䷗在二為師䷆在三為謙䷎在四為豫䷏在五為比䷇无非吉也復之卦曰復亨出入无疾朋来无咎師之卦曰剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉謙之卦曰天道虧盈而益謙人道惡盈而好謙豫之卦曰天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服比之卦曰原筮元永貞无咎以剛中也不寧方来上

下應也其辭如此可謂吉矣然比之九五居中得位由之獲吉固无可疑至於謙失其中師非其位復得其位而失勢豫得其勢而失位宜若不可以吉者而聖人乃略其勢位齊其得失自五而下一名之吉豈非陰致衆而陽致一乎以至四陽在上而為遯䷠三陽在上而為否䷋二陽在上乃為觀䷓一陽在五乃為比䷇遯否不若觀之化民觀之化民不若比之建國則君道可知矣一陰在外而為夬䷪二陰在外而為大壯䷡三陰在外而為泰䷊四陰在外而為臨䷒夬壯不若泰之交通泰之交通又不若臨之无窮則民道可知矣以姤之九二而不免擅九四之魚者䷫陰太少也以同人之九三而不免據九五之應者䷌陽太多也比之卦䷇信吉也自九五而下加一陽焉則謂之萃䷬萃與比位相似而勢不同矣師之卦䷆信吉也自九二而上加一陽焉則謂之升䷭師與升勢相近而利不同矣是故除戎器戒不虞則不若建萬國親諸

侯之勢有餘也順德積小以高大則不若容民畜衆之利有餘也非由它故萃有四以分其權而比九五得以專也升有三以分其應而師九二得其全也至於小過之卦䷽以二陽而陷於四陰則為臣強於君然去上一陽則謂之謙䷎去下一陽則謂之豫䷏二陽俱存則謂之小過審乎此則君民之機斷可識矣君道致一无不宗民道致衆无不從故豫有五民則以由豫者為得復有一君則以迷復者為凶謙之九三上承下施雖曰甚勞而亦有君子之終謂由豫為得則九四之榮可知也謂迷復為凶則初九之明可知也謂勞謙君子有終則九三之能可知也案六十四卦陽爻二三者大抵吉凶相半未有若獨陽為主凡六卦而五吉如復師謙豫比者然則聖人設卦觀象所以尊君上之意為如何哉

明君子篇第三

陰主卑陽主貴陰主險陽主易陰象小人陽為君子君