

岭
南
遗
书

嶺南遺書

周易本義註卷之六

嶺南遺書

新會 胡方 大靈撰

繫辭下傳

第一章

此章贊易書之善首二節言書之爲卜筮待用者該詳第三至九節言書之爲卜筮待用者親切末節例明聖人之情總註云卦爻吉凶造化功業是釋其所言未釋其所以言須更究入一層方見有爲凡聖人治已往之事卽以治未來皆卦爻吉凶之類也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

二節言卦爻是言書之卦爻與著之卦爻相符併言書中卦爻之詞足備著之卦爻之用也卦爻著所能爲不待用書唯詞非著所能爲易所以待卜筮用者專在此耳二節併言卦爻者見詞所以該詳之故也卦爻於著所衍之卦爻該詳則詞因之而係亦於著所衍卦爻之斷亦該詳矣此節言書備著所衍之卦爻按下節

動字指占者所值當動之爻象則象爻變亦當只占者
所值之象爻變也象象萬事萬物之各體爻象萬事
萬物之相交奇則獨偶乃交八卦奇而因重偶也因重
之卦文王仍作二物一偶看周公乃作六物三偶看三
畫之物以其二畫為偶則有一畫間置者又無內外相
應相交之象總不足故八卦只可合作一象看因重方
可分看作六爻也單八卦即卦義亦不見凡事物無
交得失當不生也萬事萬物不外二氣之老少純穢
所成今八卦乾坤為老為純三女為乾索坤為少陰為
陰穢三男為坤索乾為少陽為陽穢物體之大凡盡矣
數者氣之紀氣之所無數不能有氣所成之象止此則
著以數成之象亦止此矣八卦無陰陽均者物非男
即女無不男不女半男半女者也故畫止於三四則有
均而莫適為主矣此節及下節首句總言盡所有之
卦爻與著無不相符言著有八象書亦有八象著有六
爻書亦有六爻著有變卦書亦有變卦也書非預為著
謀但在氣在數總不外此理書視氣而作著用數而為
自然兩无參差也作書作著俱是要像出萬物萬事
而事物除各體相交無可象處矣故皆小成於三畫大
成於六畫六畫外無可復設之象象事物已盡也故
書只六爻而爻盡在其中此節恐人知著之卦爻
亦有限或疑書之卦爻有限不必與之相符故云

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

上句究極書備著之卦爻下句乃言書詞之爲著待用者至備也上節言正卦爻之備此上句言變卦爻之備上節兩在其中是言已盡於此唯盡相推之致而後爻盡於此已盡相推之致則更無相推者出其外矣推剛者必是柔推柔者必是剛剛本從柔變來則有剛時先有剛之變而往者在矣柔本從剛變來則有柔時先有柔之變而往者在矣正卦原是推變卦者故有正卦不患無變卦也總之此之所推者即是推此者觀此之有所推便知有推此者也彖詞有以卦變起義者因見得變在其中也下句雖承上句說而已總承上文是將占者所值說到盡處動在謂不獨卦在爻在而併卦爻之動亦在也動卽變也註云占者所值當動之爻象謂所值正卦爻所當變之爻象非指所值之動爻所值之動爻現成是動不應爲當動且是正爻則可項爻在其中說不必又說變在其中方見係詞之不遺矣

吉凶悔吝者生乎動者也

此節言占者所值之卦爻是動者書中之卦爻是靜者靜是體動是用疑聖人詞之所命是施於書之卦爻則

是言體之吉凶悔吝未是言用之吉凶悔吝以爲占者
所值之卦爻斷恐未親切不知吉凶悔吝雖先命之於
書而是將來因卦爻之動而後見以應之者則聖人當
計及足爲動者之應而預假設作動以命之矣豈於動
有不親切乎言吉凶悔吝生乎動是以言外見聖人
預作動命理當如此則聖人必如此也卦爻之材質
境遇雖因之作動則有吉凶而未有作動則材質未用
境遇未交吉凶亦未成也人之卜筮者皆在未動時
聖人告以動之吉凶悔吝皆告以將來之事使之趨避
若已動則告之無補矣動方命以吉凶是聖人寬人遷
改之路卽過而能改可復於無過之意註云雖詞之
所命承上節言言命之於書也因卦爻句是預透下
見乎外句言筮法老少多則以老爲動老少老多
則以少爲動六爻皆少則六爻皆動故占者所值雖無
交重亦是動卦爻此動字是正卦之用爻與上文指
變卦不同上文言變卦不外正卦爲變卦係詞不外爲
正卦係詞此言正卦之
係詞皆以其動係也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此節因占者之正卦變卦皆鬼神一時爲一人一事所
與當是同宗之義乃變卦之吉凶悔吝多與正卦相反

恐人疑變卦之詞是聖人另作係之與爲此卦之變卦
不切故爲之釋疑總指點明變卦與正卦不同見詞之
不同非不切也如謂變卦之詞必與正卦相類方切
此卦之變卦則必變卦與正卦無異而後可也今觀變
卦固與正卦不同則詞正以不同爲切矣聖人之詞
本未曾拘爲何卦之變卦而係但不論是何卦之變卦
皆另爲一時義則就此時義而係之詞便不論是何卦
之變卦皆切也二句總將上文一變字詳析言之凡
變卦皆是先剛而後變通爲柔先柔而後變通爲剛者
本是能生而不止者亦方始而未終者言本是不能
禁其後有不同之意時是前後相禪者亦前後相代者
言時是不能與其先同之意立謂立定不移而含生彼
之意得變卦時正卦未嘗去故曰立趣者隨其時候之
所宜而不違也變有增其舊者有損其舊者若仍其
舊則非變也善惡之力厚者積之有自微進盛之時
候善惡之力薄者積之有自化入衰之時候時之不齊
由其本之不齊生也由去舊爲變卽新爲通

吉凶者貞勝者也

上二節已言詞切爲著卦命此下五節又言其切之至
以他事物之詞係此事物固不切以過不及之詞係

事物亦不切人情欲自寬於聖人罰惡之事必曲求其
苛以毀之今卦爻之惡不一等而聖人槩予以凶悔吝
且凶悔吝多於吉亦人之所議也故言此五節以釋之
謂天下得吉止有一理吉外卽予以凶非過苛之詞也
悔未離乎凶吝已入於凶皆凶也 无咎亨貞是事
體未是事應厲有凶甚之詞有時數使然非事應之詞
事應之詞只有吉凶悔吝耳 吉凶有明著於詞者有
詞未及而可推見者要之皆在詞中也 貞勝謂爲貞
而相勝 貞謂物之正理而又依之乃吉而須以爲常
者謂之正不盡謂之常亦不盡故稱曰貞意重在常不
在正 正者所當然常者所不得不然當然之理皆因
得然不得不然之勢而定合理卽合勢故正者卽常
正以是非言常以利害言有空以禁其變故以此爲常
勝謂此之所勝在彼此之所受勝亦在彼爲彼此之
外無他物也使尙有他物則彼此不必適爲相勝之物
矣 是勝凶者止吉勝吉者止凶之謂非吉能勝凶凶
能勝吉之謂 貞之爲卦爻所離合是吉凶之故
貞之一是吉凶勝之故本文含而未露下方發明

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫
一者也

此節正申明所以貞則勝 合之則吉不合則凶故以
爲常而合則吉不合則凶者止一故得吉者止一其餘
皆得凶者也 天地句從天下所以貞一之本說下日
月句又証明天地之貞一 天地物也道事也天地之
道猶云天地之事謂天地之事有其所以觀人者而即
其事之正而以爲常者也 觀者指易簡下節方申明
行道育物皆天地之道而行育中有示人所以行育
之理只一箇易簡也 日月是道之行即天地之道之
一端 易簡是所以明之理貞明易簡之效也日之自
率陽性爲明易也月之受明於日簡也 中昃盈虧溫
寒薄蝕之類皆日月之道而上事皆以明爲之不明則
無上事是貞明也 貞乎一謂貞止在乎一 一指易
簡易簡是其物一是其數也不言易簡言一釋上節所
以貞爲勝之故也因隱指易簡而未明故下文申言之

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此節釋明觀字之實 謂所謂觀者何也是易簡也爲
其以此示人故曰觀也 易簡是釋觀之實示人是釋所
以名觀之義 唯健故易唯順故簡確然隤然原所以
有此示人之由言之也義見上傳首章 下節承天下
之貞一言此節後須結出天下貞一以爲下文之地當
云萬物皆天地之分體天地貞乎易簡則日月之所以

貞明者由貞乎易簡天下之所
謂貞一者卽貞乎易簡可知矣

爻也者效此者也象也者像此者也

上二節只是吉凶相勝之故合此節方盡卦爻吉凶相
勝之故 上文貞勝貞字就卦爻言上二節泛論貞以
起此節此節方正承卦爻之貞言上文貞字中有一及
卦爻與離合之意此節總發明之 一事物之貞只一
事物視之以爲吉凶他事物不必視之以爲吉凶也今
使事物之貞一於易簡而卦爻之貞不必一於易簡則
天下之動吉凶相勝卦爻不必吉凶相勝矣乃卦爻正
效像事物者則亦效像事物之易簡專爲貞於其中而
又見得見失於其中矣此卦爻吉凶相勝一如事物相
勝之故也 此指易簡天下之貞一於易簡而天下之
動不必盡如其貞是此易簡獨爲天下之貞而又不能
使天下盡合之者也 效者效其獨爲天下之貞而又
或合或離於天下也非直效易簡直效易簡則无凶矣
爲卦爻之貞與爲卦爻所離合所謂詞有賓主也 貞
在此則離合乎此之吉凶可斷矣貞一乎此則離合乎
此無復離合乎貞而吉外止凶凶外止吉可斷矣故言
卦爻之貞一於易簡又言卦爻離合乎易簡而吉凶勝

之故无餘義矣

父象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

上節說透吉凶勝之故而此節結之謂貞一而卦父與之或離或合如彼故吉凶生而又相勝此貞勝之說也內指著卦外指書著卦撰著所得之卦也謂著出一卦父書即以此應之吉凶見乎外即上文勝字之義吉凶非有吉有凶者或吉或凶之謂乃止一吉一凶之謂也總要見詞之嚴謂非凶見即吉見非吉見即凶見於凶外无所更苛於吉外无所更寬也首二句結上文意已畢以下二句特申明此二句事體耳父象之動雖吉凶之詞未見而吉凶之理已定不然則詞之見非其正應矣而吉凶已定則趨避之方亦已定是變之見即功業之見矣功業謂人之所以成功業者即人之功業也父象之動自著之變而成故謂之變此句申明父象之動包含吉凶此雖足見詞之親切然此一段主言吉凶之无過不及以見親切之中又親切若大槩言因吉凶而命以吉凶則反寬一皮又雜一段之意无此文法只合以下句為主以此句作陪筆耳就吉凶之見言之是吉外即槩以凶此見聖人之嚴而究其所以嚴則見聖人之仁矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以

聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

以上以言易書之爲卜筮待用者該詳親切爲主聖人之情句只因吉凶相勝生出已是一段之餘波此節以造化功業推明聖人之情是聖人之情一句注脚又餘波之餘波上文聖人之情言似嚴而實慈此節推明嚴之所以爲慈也大意言非嚴不能禁民之非非禁人之非不能生人可見係詞之嚴出於生人之慈也大德句引起下文之詞天地以生爲德則聖人亦以生爲德矣非位无以行生人之事以生爲德者非寶位不能寶位句猶云以生爲德也守位句言以生爲德則首重生人失位无以生物而非人无以守位則欲生物者安得不先生人乎人貴於物生人本急於生物不待爲守位計此就貴於物外加言其所當急也須補出上層不可單說人以守位重聚人句言欲生人則莫急於生財聚生聚之聚謂使之遂其生无死亡流散之患也非多爲已助之意已上言要用理財句言又要用義不能禁民爲非則民有斃於爲非不然亦陷於禽獸則雖生猶不生故必在理財正詞以禁之而理財正詞不以義亦未能禁故又要用義民之非有

因財而生者侵奪淫侈是也唯限其所取節其所用可
以禁之民之非有不因財而亦生者一切縱欲恣意是
也唯告諭警戒可以禁之義則理之正之一依乎理
所當然而不參以貶損之私意也以理財正詞比吉
凶之斷卦爻以義比吉凶之相勝以禁非比使人趨避
連上段總言生人須生財又須以義理財正詞而禁
非天地句是言造化以下是言功業功業者所以治
天下之功用事業也以人守位以財聚人以義禁非是
功用事業

第二章

此章言聖人制器尚象是誘人尚象併教人尚象之
法也聖人皆尚象則人之當尚可知而觀聖人之
所以尚象則尚象之法亦可知矣尚象之法在於
象中求出神明之德萬物之情而用之制事制物
皆是制器倣象以為器為器以應象皆是尚象為
器以應象者不用以制所為之器而先用象以制所
為之器所由起之器也如弧矢之利是取睽以制成
一天下之乖而後制弧矢以應之也首節言象所
以足尚之故以引起聖人尚象
以下方正言聖人尚象之事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情

取諸物以上是察神明之德萬物之情先言象之精以
見通類之當也觀象二句言其大觀鳥獸二句言其
小自大說到小以見无所不觀也鳥獸之差別在文
地之宜謂草木草木之花實枝葉是其文也觀亦是
觀其文近取二句總結上文謂其遠取諸物如此則
其近取諸身可知而遠取諸物自如此是則近取諸身
又遠取諸物也註健順動止是訓神明二字性是訓
德字雷風山澤是訓萬物二字象是訓情字神明萬物
不止此舉類之詞也在內而不可見故曰德在外而可
見故曰情通者隱而顯之是達之於外也類以似之也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

上節取物象而歸諸易以下就易取物象而制爲器也
如離先是取物相麗之象而紀之今又取其相麗
之象而爲網罟結繩是情物麗是德物麗爲物所
麗也物之柔弱輕而相麗者便有爲物所麗之德爲

網罟是尙情之象以佃漁是尙德之象 器之情德聖人無師亦能設之而既有可師則不自用而師之乃聖人也取非聖人之見短處正聖人之見長處

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以教

天下蓋取諸益

木是情入動益是德 木之德不止入動入動是其一德益又此一德所生之德之一也 爲耜爲耒皆兼取入動 耜耒入土之力在上動土之功在下 總取木之能入能動又能益人之象而用之 以上二卦卦名本卦德故取其德而名亦正切 其事非尙象必於名有取也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

此總取情 借噬嗑爲市合是尙象復偶因名可借而併借之非尙其象必可借其名亦非以借名爲尙象事也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

此尙象以制治天下之統體是尙之極大者是取德總之黃帝堯舜之變化無爲是取諸乾坤通其變者有當變之理而不能變如變被阻塞在一處行不得而今去其阻塞使行也天下所以有變理者以民之倦於前事也倦於彼必不倦於此故通其變所以使民不倦神而化之二句申明變通之實化者去故而出新是釋通之體段神者因其故之當去新之當出而順之非以己心與焉猶易之无思无爲也是釋通之機趣使民宜之釋其變二字變是前事之變則必與前事正對反者方是前事爲民所倦故生變而因爲民所不宜故生倦是民所宜乃生變之事之正反對生變之事之正反對方是生變之事之變也今所通者是使民宜之之事故曰其變通其變卽通其使民宜者故所以使民不倦易窮則變四句贊通變之道善謂此是合易道而卽合天道者也易者天地有一道其名爲易窮則變三句正疏其實易者一理而易也窮則變故

是易變則通故是理通則久故是一理窮者不可行如政之爲民所倦是也通者可行久者一理之不息如三代之建寅建丑建子變也而法皆可行通也建始之義常存久也若秦之建亥亦是變通而於萬事不便民不樂奉其朔是不通也而於天地人之始皆不合則建始之義絕而不續矣天亦以易爲道故以易爲道者天祐之吉无不利則天祐之徵也垂衣裳句是總結上文猶云總之黃帝堯舜變化而无爲者也

變是不變化如是則不能使民宜而不倦而不通其故天下治言能變化卽結通其變也不神以通變則是有爲故垂衣裳言無爲卽結神也取諸乾坤言此變化無爲是取諸乾坤也變是化所成註變字頂上文變字化字頂上文文化字卽頂通字乾坤先取天地而象之今又從乾坤取天地之象而用之

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此取情 木行水上是萬物之情象在易中者 不通者人爲水所隔而不能用行也如是則不能致近物於遠亦不能致遠物使近物 有不致則天下有不利