

讀易舉要

讀易舉要目錄

讀易舉要提要

讀易舉要目錄

卷一

四

卷二

二〇

卷三

三三

卷四

五六

欽定四庫全書

經部

讀易舉要目錄卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻基履勳

朕錄貢生臣湯遠奉

欽定四庫全書

經部一

讀易舉要

易類

提要

臣等謹案讀易舉要四卷宋俞琰撰是書文

淵閣書目焦竑經籍志朱睦㮮校經圖皆著

於錄然外間傳本殊稀故朱彝尊經義考亦

云未見今惟永樂大典尚散見于各韻之中

可以採輯謹裒合編次仍定為四卷考琰之

欽定四庫全書

讀易舉要

集說以朱子為宗而此書論剛柔往來則以

兩卦反對見義例以泰否二卦象辭較朱子

卦變之說更近自然其易圖多本邵子而此

書論象數之學則駁張行成以元亨利貞為

周易起數於四之証蓋不為苟同者至於田

疇謂積乾坤屯蒙需訟之策至于師而六軍

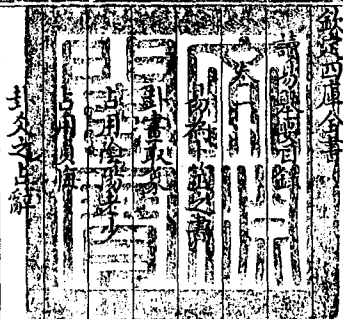
之數皆全史璿謂單居四十九應大衍之數

故云天地革而四時成節居六十而甲子一

周故云天地節而四時成皆以偶合之見窺
 聖人作易之意琰顧取之則殊非本肯然琰
 於易苦思力求積平生之力為之意所獨契
 亦往往超出前人所列諸家著述雖多本於
 晁公武陳振孫兩家而名字爵里間有異同
 亦可資考證固宜與所撰集說並行也琰別
 有六十四卦圖易圖合璧聯珠易圖纂要諸
 書舊與此書合刻修永樂大典之時割裂龐
 雜清其端緒惟八分為十六十六分為三十
 二兩圖猶標俞琰纂圖之目其餘諸圖盡冒
 讀易舉要之名合併為一殊為贅亂今悉考
 訂汰除以還其舊焉乾隆四十六年九月恭
 校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

卦爻之占辭

象占所稱

象辭占辭之異

卦變

剛柔柔來上下圖

卷二

易中雜例

卦義

八卦主爻圖

十二卦主爻圖

卦之主爻

乘承比應

辭韻之叶

卷三

論象數之學

論易數之是非

河圖洛書之附會

附圖三

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卦氣之附會

納甲之附會

三易

易字義

卦象象又字義

重卦之人

名卦之人

作爻辭又辭之人

卷四

經分上下二篇

附圖三

十翼之目

古文周易十二篇

漢儒相傳之易

魏晉以後唐宋以來諸家著述

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

欽定四庫全書

讀易舉要卷一

宋 俞琰 撰

易為卜筮之書

西漢藝文志云易道深矣人更三聖世歷三古至秦燔書而易為卜筮之書傳者不絕隋經籍志云秦焚書易以下筮得全愚謂易非卜筮之書則與諸經同為煨燼矣

朱子曰易以下筮書故藏於太史太卜以占吉凶今人

欽定四庫全書

易

誠不知易只見說易為卜筮作使羣起而爭之愚謂易之為書實為卜筮而作既掌於太史太卜非卜筮而何既言吉凶悔吝非卜筮之書而何 又曰易本為卜筮而作故曰夫易何為者也夫易闢物成務冒天下之道如斯而已易之大意如此學者諱言易為卜筮要說為義理作何不直迷如中庸大學以義理曉人須畫八卦作甚 又曰聖人要說理何不就理上直說何故回護假託教人不可曉又何不別作一書何故假卜筮來說

許多吉凶悔吝 又曰易至王弼用老莊解後人便以為理不以為卜筮 又曰今人未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易設卦觀象繫辭焉以明吉凶幾多分明某所以說易只是占筮書如此類可見

又曰聖人作易教人去占占得佳地便吉佳地便凶所謂道志定業斷疑者此也今若把作占說吉凶悔吝便在我看我把作甚用皆得若把作理說時吉凶悔吝皆

欽定四庫全書

易

斷定在九二六四等身上矣 又曰如象辭文言繫辭皆是有因而發底不可一例看今人只把作占看便活若把卦爻來作理看恐死了 又曰易難看蓋緣後世諸儒將易發明天地造化之理易本不如是蓋易之作本教人卜筮如隨之時義遊之時義這般底是後來添底初做卦爻時本不如此 又曰今人讀易當分為三等伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易 又曰易爻辭如繫辭 又曰易爻只似而今發課

卦影相似常見林父軒云世之發六壬課者朱鳥翔翔歸于海之謂吉這箇只是說水火合得吉爾若使此語出自聖人之口則解者必去上面說道理以為朱鳥如何海濱如何矣 又曰他經先因其事方有其文如書之堯舜禹湯伊尹武王周公之事自有許多事業方說到這裏若無是事亦不說到此易只是箇空底物事未有是事豫先說是理故包括得許多道理看人假甚事皆撞著 又曰易之所說皆是假設不必有如是事假

欽定四庫全書

易學

三

設如此則如此如彼則如彼設有這般事來人處這般地位便當這般應 又曰易中也有偶然指定一兩件實事言者如子岐山利用侵伐利建國之類是也亦有兼譬喻言者如利涉天川則行船之吉占而濟大難大事亦如之 又曰易中言語煞有不可曉者蓋當是時人言語自與今不同然其中有至今尚存言語與今不異者則尚可曉 又曰或有當時俗語亦有他事後人不知者

朱子極論易為卜筮之書其說詳且明矣愚謂以下筮觀易則無所不通不以下筮觀易則多有不通者焉且如噬嗑一卦以九四強梗于其中故諸爻皆言噬所以噬九四也而九四本爻亦言噬乾肺則乾肺乃九四也噬之者亦九四也九四其自噬乎九四不自噬當為誰噬耶諸說惟楊誠齋云以大臣噬大臣大臣蓋非止一人此諸說頗勝而易之本旨果如是乎不若從朱子之說只以下筮觀易則所占之事為乾肺而占者為噬乃不失易之本旨

欽定四庫全書

易學

四

卦畫取象

象者象也象其物宜是故謂之象

易有一畫之象三畫之象六畫之象皆象也如奇畫象陽偶畫象陰此一卦之象也如天地雷風水火山澤此三畫之象也如井鼎之類此六畫之象也

六子之象皆取三畫乾坤之象則不拘三畫如革初九指六二為牛渙初六指九二為馬皆一畫也乾坤之象

何為止取一畫也曰乾九坤六為易中之經三百八十

四爻凡九皆乾凡六皆坤也

彖辭取象有取前卦為象者如中孚有離有飛鳥之象而小過云飛鳥遺之音是也又如復前有剝而以剝六爻併復初爻則七而復云七日來復是也有取後卦為象者觀屬八月而臨云八月有凶是也若以彖傳觀之則又有別取他卦為象者頤中有物曰噬嗑是也

爻辭取象有一象而兼兩爻者履六三九四履虎尾姤

欽定四庫全書

易經

五

九二九四有魚无魚是也有一爻而兼兩象者坤初六履霜堅冰剝上九君子得輿小人剝廬是也有本爻自取一象而他爻又別取一象者頤初九自取龜象而六四又指之為虎姤初六自取豕象而九二九四又指之為魚是也有取主爻為象者噬嗑二三五所謂噬皆指九四而言豫初鳴豫三吁豫皆指九四而言之也有取應爻為象者屯六二六四言婚媾是也有取近爻為象者明夷六二用拯馬壯指九三渙初六用拯馬壯指九

二遯萃初爻皆言用黃牛之革並指六二

頤中有物曰噬嗑蓋從頤卦生出噬嗑之象澤上有水

節澤无水困蓋從坎上坎下生出有水无水之象

離為龜頤無龜損益亦無龜而言龜者頤首離損益皆

互離也

乾為馬震為龍乾爻皆稱龍何也朱子曰乾之六爻象

皆從龍龍是變化不測底物須著用龍當之愚謂乾道

變化至大至剛正是龍象震為龍者震得乾之初畫耳

欽定四庫全書

易經

五

如乾健象馬坤配乾則為牝馬震得乾之初畫則為作足馬坎得乾之中畫則為美脊馬

朱子曰兌為羊大壯無兌恐是三四五爻有兌象又曰

卦全體似兌有羊象焉愚謂大壯九三稱羊五兌也上

六亦稱羊者肖兌也又曰坎為川兌為澤澤是水不

流底坎下一畫閉合時便成兌卦是川壑為澤之象愚

獨見隱者云離如火向上而出則為震為雷而下而墮

則為艮為石

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶蓋有此卦便有此象既有此象乃有此辭郭白雲曰易之為書其志其辭皆由象出未有忘象而知易者朱子曰上世傳流象數已明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但依孔子說只是說得半截不見上面來歷

孔子謂聖人立象以盡意古注乃欲忘象以求意何其謬哉朱子曰惟其言不盡意故立象以盡之學者於言

欽定四庫全書

易學

上會得者淺於象上會得者深

正義有實象假象之別若地上有水比地中生木升皆非虛設故曰實若天在山中風自火出皆實象也且如四面是之假愚謂天在山中風自火出皆實象也且如四面是山而其間空處乃天也天實在山中直得是假火熾則風生風實自火出直得是假孔子不云乎見乃謂之象蓋其卦畫實有此象非虛設也

邵子曰易有內象理致是也有外象指定一物而不可

變者是也李隆山曰內象論理外象論形

朱子曰嘗得郭子和書曰先人說不獨天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象

項平庵曰凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫則其象著是故指畫為象非謂物象也其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本指易象者非此之謂也象數固不可不知然亦不可深泥張閏中以書問程子云易之義本起於數程子答曰謂義起於數則非也有

欽定四庫全書

易學

理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之建忽乃尋流逐末銜家之所尚非儒者之所務管輅郭璞之學是也又曰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

占用陰陽老少

占法陰陽老少之說蓋指四象生成之數其曰太陽居一而含九故一為太陽生數九為太陽成數少陰居二

而舍八故二為少陰生數八為少陰成數少陽居三而舍七故三為少陽生數七為少陽成數老陰居四而舍六故四為老陰生數六為老陰成數或者專以乾為老陽坤為老陰六七為少陽少陰是不明占法者之偏見也朱子曰老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤然而皆不變老陰老陽不專在乾坤乾坤亦有少陰少陽如乾坤六爻皆動是老六爻皆不動是少震坎艮與離兌六卦亦有老陽老陰

欽定四庫全書

易學

九

占用貞悔

占法有貞悔凡卦六爻皆不變則以內卦為貞外卦為悔變則以本卦為貞之卦為悔

洪範云乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰辟曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二孔氏注云內卦曰貞外卦曰悔項平庵曰竊意夏商之筮法止用貞悔至大王之易以變爻為占六爻皆不變者乃占貞悔則不止用二矣

國語云得貞屯悔豫皆八也趙虛齋曰屯之豫初四五

皆變當以本卦為貞之卦為悔二三上不變皆偶是謂皆八

朱子曰貞者事之始悔者事之終貞者事之主悔者事之客又曰貞是正底悔是過底又曰一貞八悔如乾卦大有大壯小畜需大畜泰內一乾是貞外八卦是悔餘微此葉大大有大壯小畜需大畜泰止七卦其一為重乾故云外八卦

項平庵曰人但知內卦為貞外卦為悔不知何說也王介甫謂靜為貞動為悔亦臆之而已此占家之事惟

欽定四庫全書

易學

十

京氏易謂發為貞靜為悔則合于筮法蓋占家以內卦為用事謂問者之來意也外卦為直事謂禍福之決也來方發專一之至故謂之貞外卦既成禍福既定故有悔焉蓋卦有元亨利貞故取貞字為主爻有吉凶悔吝故取悔字為決也

卦爻之占辭

元亨利貞占辭也乾與屯隨皆一體文王本意蓋謂始焉最善而大通終宜固守以正孔子釋此四字之義以

示人遂分而為四蓋欲使後世知所以為元為亨為利為貞之義也朱子曰元亨是示所以為卦之意利貞便因為戒耳又曰文王只是說大亨利于貞不以分配四時孔子見此四字好始分作四件說孔子之易與文王之易自不同又曰自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

元始也善也大也元永貞元吉之元與元亨之元同

亨通也虛庚及隨之亨于西山升之亨于岐山亨音享

欽定四庫全書

詩經集傳

許兩反乃祭享之享與此不同

利者宜也不利者不宜也无攸利者無所宜也无不利

者其占無所謂不利非曰無一事之不利也

朱子曰凡易中利字多為占者設蓋是治人方有利不

利若是卦畫何不利之有

貞正而固也朱子曰正字不能盡貞之義須是連正固

說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正

固如孟子知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固

意陳臯曰貞借專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知道變不當固守而守則凶矣

安貞謂貞之安分者也居貞謂貞之不動者也艱貞謂貞之艱苦者也可貞謂當其時之可而貞非純乎固執也永貞謂貞之永久者也元永貞謂自始至終貞而惟一也貞吉謂固守以正則吉也而又言貞者貞屬貞凶何也曰事有可為有不可為可為則為之不必固執而不為不可為則已不必固執而強為不為則吝強為則厲甚則凶也

欽定四庫全書

詩經集傳

屯言小貞吉大貞凶何為有大小之異也曰非謂小正則吉大正則凶也貞豈有大小哉蓋謂居屯之時能以謙小自處而所守者正則吉不識時勢而徒自尊大是乃固執而自取其凶也小貞吉唐德宗近之矣大貞凶魏高貴鄉公是也

吉善也中吉謂中則吉也初吉謂始雖吉未保其往也終吉謂要其終則吉也亦有轉凶而為吉者如同人之

九四是也屬吉謂雖危屬而吉也艱則吉謂艱苦而後吉也大吉謂十分之吉也

元吉與大吉同雖異歟曰元吉者吉之第一最大而又盡善也蓋其始焉本吉非轉凶而為吉也

凶惡也有凶謂其凶自我有以取之也終凶謂要其終則凶也

悔懊恨也吝恨惜也剛猛者勇于前而失之太過則未免懊恨柔懦者縮于後而失之不及則徒爾恨惜耳悔

欽定四庫全書

易經

猶可取吝不足道也朱子曰悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來有失後悔所以屬陽吝是隱隱哀哀不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉

有悔謂有以取其悔无悔謂無以取其悔也

悔亡者本有悔也能自修改其悔乃亡也

陳臯曰有知幾識變豫能修改而得無悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身以免悔者

吝嗇也羞也鄙也陳臯曰或不能通變或捨義徇利或

黨比不容皆曰吝

小吝者吝之小者也貞吝與貞凶之義同謂固執而不知變則雖正亦吝也

屬危而不安也屬吉雖危而吉也屬无咎雖危而无咎也有屬如此則有屬也程子曰凡可以致凶而未至者則曰厲朱子曰厲多在陽爻言

艱難也利艱謂宜艱苦不宜慢易也艱則无咎謂艱苦

則足以補其過也陳臯曰无咎之義有三有善補過而

欽定四庫全書

易經

无咎者有過由己作不可更責咎于人者有拘節過凶不可責以咎者郭白雲曰易之言无咎于有疑之爻多言之其不言者明見其无咎或明知其有咎如井六四之才疑于有咎故明言无咎以別之朱子曰无咎是上不至于言下不至于凶平平恰好處

无大咎雖有咎而咎之小者也何其咎與又誰咎同匪咎者非其罪也

譽稱舉也无譽无得而稱也朱子曰譽者實之名

孚信也孚信之由衷也罔孚不相信也有孚謂舉承比應或同體有上有下有互同體者同是一體也何謂同德曰爻之德有剛有柔同德者剛遇剛柔遇柔也

爻辭凡兩言有孚蓋各有所指

喜悅也慶賀也悅謂心自悅慶謂人賀之也

福祐也祉福也

愁不悅也憂慮也慮其在己者也勿憂不必憂也恤亦

憂也憂其在彼者也勿恤不必恤也

欽定四庫全書

災天災也咎人咎也

疾害也易言疾者八豫六五復姤解元妄九五遯九三

損六四鼎九二豐六二兌九四皆疾害之疾非疾速之

疾與明夷不可疾之疾不同

寇盜也易中凡言寇皆指坎七初九之寇指六四蒙上

九之寇指六三需九三之寇睽上九之寇皆指六四賁

六四漸九三之寇則皆自謂益互坎也凡言匪寇婚媾

則謂非我之寇盜乃我之匹配也

幾及也近也屯六三幾不如舍小畜上九歸妹六五月幾望皆訓近此乃幾及之幾非幾微之幾與幾者動之微之幾不同

渝變也

用者變動而用事也乾用六爻俱動而變為坤也坤用

六爻俱動而變為乾也

勿用不可變動而用事也

往謂動而行也

欽定四庫全書

居謂不動也

先儒皆謂自內而往外曰往愚則曰自此而往彼曰往

如屯六四曰求婚媾往吉无不利謂初來求四四往應

初宜自內而往外哉蓋自此而往彼也

征與往同歟異歟曰征之為言正也征吉以正道而行

則吉也征凶雖以正道而行亦凶也

象占所稱

易中凡稱君子小人王公大人武人幽人婦人夫子之

類皆指占者而言

大人皆指陽爻小人皆指陰爻亦有一爻而兼言大人小人者如否六二是也

否六二陰爻而言大人何也曰陰雖小從陽則大六二之陰蓋與九五之陽正應也

師上六六君指六五下應九二從陽而大也履六三大君則指九五

程子曰大人乃王公之通稱愚謂易中所稱大人非但

謂有大德之人即今所謂在上之貴人是也如唐時回

紇指郭子儀亦曰大人小人非但謂無德之人即今所謂在下之賤人是也若春秋時大夫對其國君皆自稱

曰小人蓋謙辭也亦猶王公稱孤寡不殺皆謙辭也

師言大人即是大人大字訛而為大字也師之大人與

困之大人皆指九二

肅王年雙音訓引易凡曰子夏傳作大人觀之衆揚雄作文人

君子小人乃智愚賢不肖之對稱易道崇陽抑陰進君

子退小人亦猶春秋之法尊王而黜伯內諸夏而外四

夷也張子曰易為君子謀不為小人謀朱子曰易中說陽處便扶助推移到陰處便抑遏蹇蹇

大禹謨云君子在野小人在位君子猶今王公大臣之

貴子小人猶今閭閻市井之賤人唐虞之時天下萬國是時在官者無非國君之子故有君子之稱

古之所謂君子只是國君之子凡王子公子皆是也自禮運以禹湯文武成王周公為六君子遂謂君者君臨

萬國子者子育萬民而又有在上君子在下君子之別

渾言之則以為成德之稱是故司馬溫公曰德勝才則

為君子才勝德則為小人若究竟君子小人之名義小人乃下賤卑小之人君子即國君之子

大夫乃男子之通稱以小子對丈夫則小子乃幼小之

稱丈夫乃老成之稱

妹少女也對長子言故曰妹娣女弟也對長女言故曰

娣娣即妹也

男曰夫子女曰婦人恒言婦人夫子只是男女之通稱

欽定四庫全書

易學

卷六

家人言婦子乃是妻子

屯言女子乃未嫁之稱大過言士夫歸妹言士皆未娶之稱對老婦而言則曰士夫對女而言則曰士

妻齊也大畜言夫妻及目妻即婦也對夫而言故曰妻妾次子妻而不正者也鼎初六言得妾指九四兄為妾九四互兄而不正故為妾

易中大事稱王或稱天子或稱大君小事稱公或稱侯皆是泛言若以王用亨于岐山西山為太王誤矣吳環

欽定四庫全書

易經

九

溪曰卦有兌則象西隨之兌見于正卦故上六言西山升之兌見于互體故六四言岐山岐山者西之一山而小于西也享者謂王者享于此也何必文王哉

稱王稱天子稱大君同歟異歟曰天子者代天作子至公無私之稱王者諸侯之主治中國撫四夷是為王君者民之主奄有四海為天下君是為大君

晉九四王母指六五陰之尊也小過六二言妣亦指六五皆坤畫也坤為母在小過之時故稱妣

小過六二以九四為祖何以見之曰乾為父九三乾畫居己之上父也九四入居父之上故稱祖

朋指坤畫之陰坤為眾故稱朋朋坤在西南本方則得朋巽泰兌皆其朋也東北則喪朋矣泰九二朋亡指六五應已而亡其六四上六之朋也豫九四之朋指在下三陰復之朋指眾陰震九五之朋指六二咸九四解九四之朋皆指初六

朱子曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類

欽定四庫全書

易經

九

疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也愚謂震東方之卦也東方屬乙泰六五互震歸妹六五震體六五君也故以象皆為帝乙父為少女妹也震為長子兄也歸妹上震下兌泰互震兌故取象以為長兄嫁妹既濟九三以剛居剛而在下卦之上有高宗中興而征伐之象乃若明夷六五箕子當為其子蓋因象傳言箕子遂亦為其子吳環漢馮厚齋皆辯之詳矣愚謂易中言其子不特明夷也如鼎言

得其子中孚言其子和之皆其子也又如訟之其邑人復之其國君大過之其女妻其士夫離之其醜晉之其王母睽之其人困之其妻歸妹之其君其婦小過之其祖其妣久辭稱其者若此之衆而明夷六五之稱其子復何疑哉

案案陸德明釋文曰蜀才作其子復何疑以其邑人云云以佐其說與程朱說異

象辭占辭之異

朱子曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭如乾初九潛龍是象勿用是占此象占相渾之辭也坤初六履霜堅冰至此純乎象也六二直方大不習元不利此純乎占也

欽定四庫全書

卷一

愚謂諸家易辭往往以象辭占辭滾為一說且如屯六二屯如遭如乘馬班如自是一義匪冠婚媾女子貞不字十年乃字又自是一義豈可滾而為一人如震六三震行无咎今諸辭者並不說雷之行徑說人事聖人固是以天道明人事然須先說天道如此分曉了然後方說人事亦如此豈可滾而為一朱子曰如楚詞以神為

君以祀之者為臣以寓其故事不可忘之意固是說君臣但是先且為它說事神然後及它事君意思始得今人便直去解作君底意思不喚作不是它意但須是先與結了那一重了方可及這裏方得本末周備易便是如此今人性福急更不說它本意便將道理來表說了伏義畫卦止有卦象可觀大王繫之以辭始有辭義可推至孔子作傳則其理入詳明矣需六三需于泥致寇至經文如此傳乃云自我致寇致慎不敗也孔子蓋自發明大王言外之意推出敬慎不敗之說當知大王自是大王意孔子又自是孔子意蓋不可以經傳滾為一說也朱子曰孔子雖推明義理這般所在又變例推明占筮之意

卦變

乾初九變始九二變同人九三變復九四變小畜九五變大有上九變大春秋時蔡墨所謂乾之始人謂其同人其大有其大是也

孔成子筮立執過屯之比晉侯筮勤王遇大有之睽此筮而以卦變言也乃若知莊子曰在師之臨游吉曰在復之頤此不筮而亦以卦變言也易變易也故古人之於易不問筮與不筮皆論其變

卦變之說用之占法則可用之解經則不可蓋忘其本爻之義也都聖與田惠叔皆用此解經差矣

主卦變之說者皆謂一陰一陽卦自復始來二陰二陽卦自臨邇來三陰三陽卦自泰否來朱子易學啟蒙有圖凡一卦變為六十四卦或曰卦變之說李隆山王童溪深詆之古注程傳皆不取而朱子取之何也曰朱子存而不泥蓋占法用之不可廢也

古注程傳皆不取卦變不取誠是也朱漢上則取變卦觀其攷古註程傳之說云弼注賁曰坤之上六來居二位柔來大剛之義也乾之九二分居上位分剛上文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也伊川傳損六三曰三陽同升則損九三以益

欽定四庫全書

易學啟蒙

三

上三陰同行則損上六以為三此正論卦變也愚謂漢上但見古注解彖傳程傳解爻辭皆就一卦之中往來上下殊不知彖傳蓋兼論兩卦反對之剛柔爻辭則論本卦兩爻相應之剛柔各有所取也

古注論賁不曰噬嗑之六五來為賁之六二而曰坤之上六來居二位不曰分噬嗑之初九上為賁之上九而曰乾之九二分居上位蓋不知卦對之妙也程傳論損之六三則自是爻辭之義與彖傳之義不同漢上攻之過矣

欽定四庫全書

易學啟蒙

三

或疑程傳解損之彖傳曰如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也解損之六三乃曰上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也何其說之自相戾也愚謂程子兩說皆是也彖自是彖義爻自是爻義宜相戾哉彖傳每以兩卦相並而言故不就本卦升降取義爻辭或以兩爻相應而言則就本卦升降取義讀易者宜審思