

張元吉先生書

易經述

子右任

張元夫著

易經述聞

臺灣商務印書館發行

中華民國六十三年九月初版

易經述聞 一冊

為本定價 定價新臺幣六十元正
一元五角

著作者 張 元 夫

發行者 臺灣商務印書館股份有限公司

印刷及
發行所

臺灣商務印書館股份有限公司

臺北市重慶南路一段三十七號
登記證：內版臺業字第〇一三號

版權所有
翻印必究

六經述聞序言

易與詩書禮樂春秋，即是三代以前之歷史。今之六經，即是古之六藝。藝即指齊家治國平天下之事而言。刪述六經，即是整理已往之歷史。孔子自衛返魯，年近七十，已知道之不行。刪詩書、定禮樂、修春秋、贊周易，是以人類之歷史爲己任也。觀已往而知現在，就現在則知未來也。子曰述而不作，是以歷史爲法也。

刪書斷自唐虞，即能徵之於事實也。堯舜以前，惟包犧之八卦、神農之耒耜、黃帝之衣冠，可信可徵。此外可信而無徵者，有徵而不可信者，皆置之不問，所以示信於天下也。仲尼祖述堯舜、憲章文武。是以堯舜文武之道，可以天下之法也。子不語怪力亂神，即去其荒誕不經之談。子所雅言，雅言即能合乎人道之正也。刪詩書、刪即根據已有之典章，取其有關於家國天下者。觀其上下，則知其異同。就其前後，則知其原委，以爲未來之法也。尙書事關五代之歷史，亦即三千年前，唯一之信史。秦火而後，百篇之全文，雖不得而睹。就現在所有之各篇，亦可以證明歷史之演進，與民族文化之所由來也。詩即代表有周一代之歷史。就風雅頌前後之演變，而知家國之興亡，天下之治亂。已事無不至，義無不備。詩書禮義之府也，即徵諸事實，而能見之於行也。就詩書前後上下之不同，而知刪述大意之所在也。二典三謨，即是立政立教之大本。商盤周誥，言爲國爲民之大義，已言無不盡，道無不至。詩書即是研究中國政治，唯一之典

章也。修春秋。修即就魯史之原文，修正其辭。因事以立文，文必須合於事實之真相。因義以立名，名與義必須能以相符。名無不正，即是言無不順。言無不順，即是義無不合。春秋義在正名。名即示之於人，公之於天下也。失其義者，即失其名。德及天下者謂之帝。人人之所歸者曰王。王者即能以天下爲一家也。春秋是以親親爲本。親親之至，則天下一家。春秋是以尊賢爲主。尊賢之至，則中國一人。春秋是以天下爲公也。春秋無所謂中外之分，中外即是代表文野之不同。春秋是合堯舜禹湯文武之道，而一以貫之。

詩書春秋之大義，即是中庸所謂經綸天下之大經也。贊周易，易指宇宙萬有之演變而言。陰陽互相以爲對待，即是時空互相以爲演進。八卦與六爻，即是代表空間與時間演進之不同。贊即引伸其意義，以窮天下之變也。易經已成中國之文化，基本之原則，爲一切學術之所由出。定禮樂，禮即義在能以自治自立也，樂即義在能以自主自動也。詩書之政，即禮樂之教也。中國所謂之禮樂，唯一之目的即是人與家國天下，皆能自主自動，而能以自治自立者也。易與禮樂之道，可以互相爲證，即是中庸所謂立天下之大本也。

書之於冊者爲記。記而能傳之於後者爲傳。傳而可爲天下後世之法者，尊之爲經。六經之文雖簡，包括唐虞夏商周五代之歷史。觀其前後上下之不同，則知刪述六經大義之所在也。六經即是代表中國傳統之文化也。三代以前，國家之文獻，皆藏之官府。孔子以後，中國之政教學術，乃公之於天下。五千年來，歷代相承。雖治亂無定，興亡無常，國家能以永久存在。傳統之文化，有以使之然也。託之空言，不如見諸行事之博切著明。即能以歷史爲法也。中國之文化，取法於物之所有之原則，而不執於物質已有之定律。以歷史爲法，而不限於歷史已有之成章。中國之歷史是以人道爲中心也。

中國文化唯一之優點，是有本有末，有先有後。六經之大義，即知其本也。易與詩書春秋之義，是互相貫通。合而言之，即是兩千五百年前，一部整個之歷史。六經之言，皆見之於行，徵於事實也。秦漢而後，誤於訓詁。學者執於文末。詩書之事實，只限於個人之言行。春秋禮樂，無一而不成爲理論之文章。刪述之大義，爲之不明。今根據六經之原文，就其前後上下之意義，互相證明，略加解釋。六經之大義，爲之一新。唐虞夏商之政教，有周一代之歷史，無一不明。仲尼祖述堯舜，憲章文武之大義，亦昭然若揭。就已有之典章，陳列以往之事實。觀其前後，則知其原委。就其上下，則知其得失。後有作者，縱極神聖，無以加矣。

易經述聞

序言

易字從日從勿。卽是代表物之所有之徵象。易交也，卽交易之易也。易變也，卽變易之易也。易卽是互相交易，互相變易者也。宇宙之萬有不同，而互相交易，互相變易之原則，是永久不變不易。包犧畫卦，是以八卦代表萬有之徵象。卽以物之所有之徵象，爲人事之法也。文王是就卦與卦之不同，而作彖辭。彖辭卽是代表物與物之演變，所有之不同。周公是就爻與爻之不同，而作爻辭。爻辭卽是代表時間之演進，所有之過程。孔子贊易。是就卦與爻，所有之意義，引而伸之，而作繫辭。繫辭卽是根據兩極生物之原理，與三級進化之原則，互相以爲演進。

易有三易，一曰連山、二曰歸藏、三曰周易。連山與歸藏之名，傳聞異辭。顧名思義就卦之本身而言。連山卽是連三之義。一卦分爲三爻。三爻而成爲八卦。是指八卦而言也。歸藏卽一卦可以演變爲八卦。八卦可以演變爲六十四卦。同時六十四卦，可以歸納爲八卦。八卦可以歸納爲一卦。是指六十四卦而言。周易卽是周而復始。卽卦與卦、爻與爻，互相以爲演進。由包犧而神農，由神農而黃帝堯舜。由黃帝、堯舜、而文王周公孔子。易經之範圍，日趨於光大。易有八卦。卦有六爻。六位而成章。六位卽是物與物之演變，所有之過程。兼三才而兩之，卽合上下內外之道。而成一理論之方程。方程卽是理論演進之過程。語言不足，繼之以文字。文字不足，繼之以卦象。易卽集理論之大成也。

卦象前

太極與兩儀

易有太極，太極即是時空合一之體。大而无外曰太。即一空間之內，而有无量之時間。有而无窮曰極。即一時間之內，而有无量之空間。就物之本身而言。物各有其本質，即各有其本性。各有其本性，即各有其本能。各有其本能，即各自爲一太極。本能即是代表物之所有之潛能也。

太極生兩儀，兩儀即是奇與耦之不同。一爲奇。一爲耦。奇與耦，即是代表陰陽所有之符號。相對曰兩，兩即相對而立也。相待曰儀，儀即相待而成也。生即是物之所有之本性。即能永久不息不已者也。兩儀即是太極之本身之不同。非太極之後，而有兩儀也。

四相與八卦

二兩奇爲老陽。二兩耦爲老陰。老陽與老陰，即是物之本身，自對自待之不同。二一奇一耦爲少陽。二一耦一奇爲少陰。少陽與少陰，即是物之本身，相對相待之不同。兩儀生四相。即自對自待之中，而有相對相待之義也。四相即是兩儀之本身，相對相待之不同。非兩儀之後，而有四相也。

三三奇爲乾。乾爲天。天即能有所爲也。乾之意義。對內而言，即能自強不息。對外而言，則能並行而不相悖。天即是代表時間所有之徵象。三三耦爲坤。坤爲地。地即能有所容也。坤之意義。對內而

言，即能含宏光大。對外而言，則能並育而不相害。地即是代表空間所有之象徵。

爲震。震爲雷，雷即能以自動者也。震之意義，即无所阻也。 一 一奇在兩奇之內爲巽。巽爲風，風即

能有所入也。巽之意義，即无所礙也。 二 一奇在兩耦之中爲坎。坎爲水，水即限于外，而能動于內也

。坎之意義，即能亨于中也。亨于中，則能不困于內也。 三 一耦在兩奇之中爲離。離爲火，火即麗于

內，而能動于外也。離之意義，即无所執也。无所執，則能不惑于外也。 四 一奇在兩耦之上爲艮。艮爲

山，山即能止于外也。艮之意義，即有所止也。 五 一耦在兩奇之上爲兌。兌爲澤，澤即能說于內也。兌

之意義，即有所得也。 四相生八卦，即相對相待之中，已有所對所待之義也。八卦即是四相之本身，所

對所待之不同。非四相之後，而有八卦也。

八卦與六爻

乾爲天，坤爲地。天地即是代表宇宙所有之徵象。震爲雷，巽爲風。雷與風，即能以自對自待而立也

。坎爲水，離爲火。水與火，即能以相對相待而成也。艮爲山，兌爲澤。山與澤，即是所對所待而立也。

八卦即是代表天地萬物所有之徵象。易即以天地萬物所有之徵象，以爲人事之法也。

六爻

六爻即是時與位之不同。由初至上，即由始至終。卦有內外，即有上下之分。又有上下，即有內外之不同。初與二在下，即是所對對之地也。三與四在上下之間，即是相待相對之地也。五與上在上，即是

自待自對之地也。就有始有終而言，則初與上兩爻爲重。義在能無過與不及也。就上下而言，則二與五爲主。義在能得乎中也。就內外而言，則三四兩爻之關係最大。義在能合乎時也。內卦爲貞，貞即能以自主也。外卦爲悔，悔即能以自反也。主之於內，則能行之於外也。反之於外，則能得之於內也。卦與卦相重。即是代表所有之環境。六十四卦，即是環境之不同。爻與爻相重。即是代表所有之事變。三百八十四爻，即是事變之不同。八卦與六爻。就一家國天下而言，即是世代演進之不同。就一人一物而言，即是事變之本身，所有之過程。引而伸之。觸類而長之。天下之諸事畢矣。即知其吉凶得失，進退存亡。而能不失其正也。

兩極生物之原理

一即自對自待而立也。一生爲一，二即相對相待而成也。即一極之中，而有兩極之義也。二生爲三。三即相對相待之中，而有所對所待之義也。即兩極之中，而有三極之義也。三生萬物，即物之本身，已含有兩極生物之原理。生即是物之本性。物之本性，即是物之所有之本能。本能即是物之所有之潛能。宇宙萬有，皆相對而立，相待而成也。無對無待，則無所謂物。互相對待，即是互相演變。互相演變，即是互相以爲演進。宇宙之演變，無窮無盡。即是萬有之進化，永久不息不已。就整個之宇宙而言。宇宙之本身，即由兩種不同之性能。相反相成。互相演進。而成一宇宙之中心。中心即能得其平衡。得其平衡，則能得其正常。得其正常，即成一宇宙整個之系統。就一人一物一世界而言。各自成一中心。即各自爲一獨立之生命。生命是基於合理之演進而來也。所對所待而立者，即能各盡其性也。相對相待而立者，

即能各正其命也。自對自待而立者，即能性命一致。性命一致，即是人天合一之大道。

三級進化之原則

合兩極爲一極。即一極之中，而有三極。兩極生物之本身，已含有三級進化之義也。易有八卦，八卦即是代表兩極生物之原理。卦有六爻，六爻即是代表三級進化之原則。同一物也，各有不同之演變。即同一演變，各有不同之演進。同一演進，又各有不同之進化。就人類之歷史而言。歷史之本身，已含有三級進化之道也。所對所待之中，已有相對相待之義也。相對相待之中，已有自對自待之道也。兩極生物之原理。與三級進化之原則。即合天地萬物之道，而一以貫之。

相對而立者，即相待而成也。相待而成者，即相對而立也。無對則無所謂待。無待即無所謂對也。宇宙萬有，皆相反相成。互相以爲演進。卦與卦，即是代表物之所有之本體。爻與爻，即是代表物之所有之本質。各有其本質，即各有其本能。質與能，互相演變。即是能與量，互相以爲演進。易即無窮無盡之義也。爻與爻相加。即是卦與卦相乘。就其質數，可以知其量數。易即就物之本身，所有之質數，與物之所有之量數。相加相乘。以窮天下之變也。

目錄

六經述聞序言	
易經述聞序言	
卦象前	
易經述聞上	一
乾坤之一	一
泰否之二	二八
剝復之三	四九
易經述聞下	六三
咸恆之四	六三
夬姤之五	八五
豐旅之六	一〇七
繫辭上	一二五
繫辭下	一四五

易經述聞上

乾坤之一

『三三』『乾、元亨利貞。』

以上爲彖辭。文王所作。乾上乾下爲乾。乾即上下一致。即與天同其道也。元即能以大也。亨即能以通也。利即能立己以立人也。貞即能得其正常。元亨利貞，合而言之爲一。即天之所以爲天之道也。分而言之爲四，即人之所以爲人之道也。

『初九、潛龍勿用。 九二、見龍在田。利見大人。 九三、君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。 九四、或躍在淵。无咎。 九五、飛龍在天。利見大人。 上九、亢龍有悔。 用九、見群龍无首吉。』

以上爲爻辭。周公所作。由初至上，即自內而外。由始至終。乾卦取象於龍。龍即能无所執也。初九、初即所待之地也。潛龍勿用，潛即時機未至。勿用，是有所待也。九二、居中在內。所對之地也。見龍在田，即得其時也。利見大人，即能有所爲也。九三、內外之際。得失所在，即相待之地也。終日乾乾，

即能自強不息。夕惕若厲，厲即如不及也。无咎，即能合於道也。九四、上下之交。進退所在，即相對之地也。或躍在淵，即時之已至。无咎，即合乎時也。九五、居在上。即自待之地也。飛龍在天，即能大有爲也。利見大人。大人即能有爲于天下也。上九、即自對之地也。乾之已終。亢龍有悔，亢即失之於過。悔即能以自反也。用九、是以陽爻爲九。見羣龍无首吉，即不執於我也。一與一相對爲二。二與一相待爲三。三三爲九，九之本身，已含有三級進化之義也。陽爻用九、天下无不平也。平即能推己以及人也。

『彖曰，大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流行。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。』

彖曰以下，孔子所作。大哉乾元，是就整個之宇宙而言。乾元，即是代表時間所有之徵象。萬物資始，即物之所由生也。乃統天，天道即能有始有終。雲行雨施，品物流行，即天道之亨也。大明終始，六位時成，即終則有始。時乘六龍以御天。乘即能乘乎時也。御即能得乎中也。乾道變化。是互相以爲演進。各正性命。性即物之本能。命即物與物共同之道也。保合太和，乃利貞，即能得其正常。首出庶物，即能見之于行。萬國咸寧，即能各得其道也。

『象曰，天行健，君子以自強不息。』

天行健，健即能有終有始。自強不息，即能以天爲法也。象辭與爻辭以下。所有之象曰。同爲孔子

所作。即是發揮卦與爻，各有不同之意義也。

『潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九、天德不可爲首也。』

以上在爻辭之後。先儒謂之小象。爲孔子所作，是就周公之爻辭，而引伸其義。陽在下也，即時之未至。德施普也，普即形之于外。反復道也，即能見之于行。進无咎也，即時機已至。大人造也，造即能有所爲也。亢龍有悔，盈不可久也。即時極則反。天德不可爲首也。天德，即與天同其德也。即无上下內外之分也。

『文言曰：元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。』

文言以下，孔子所作。即重申文王與周公之辭。而發揮象與爻所有之大義。元者善之長也。善即能合于道也。長即能以大也。亨者嘉之會也。嘉即善之所在。會即能以相通。利者義之和也。即能利己以利人也。貞者事之幹也。幹即能以有爲。君子體仁足以長人，仁即人我共同之道也。嘉會足以合禮，禮即能以自治自立也。利物足以和義，義即我之所應爲者。貞固足以幹事，即能以自強也。能自強，則能有所爲也。君子行此四德，即能見之于行。徵之于事實也。

『初九曰，潛龍勿用，何謂也。子曰，龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔，潛龍也。』

隱即有諸內也。不易乎世，即不爲世所移。不成乎名，即不爲名所動。无悶，即能得之於己。樂則行之，即可以行則行。憂則違之，即可以止則止。確乎其不可拔，即能以自立也。

『九二曰，見龍在田。利見大人。何謂也。子曰，龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德普而化。易曰，見龍在田。利見大人。君德也。』

龍德而正中者也，即能居中得正。庸言之信，即言无不中。庸行之謹，即行无不正。閑邪存其誠。善世而不伐。即不執於我也。德普而化，即能善與人同。君德也，君即能自正以正人也。

『九三曰，君子終日乾乾。夕惕若厲，无咎。何謂也。子曰，君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可以存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。』

忠信所以進德也。忠信即能言行一致。修辞立其誠，所以居業也，即言則能以知也。知則能以行也。知至至之，可與幾也。即有所始也。知終終之，可以存義也。即有所終也。居上位而不驕，即能以得人。在下位而不憂，即能安於位也。乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。即能以自治也。

『九四曰，或躍在淵，无咎。何謂也。子曰，上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離群也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。』

上下无常，非爲邪也。義在得乎中也。進退无恒，非離群也。義在合乎正也。君子進德脩業，欲及時也。即能无過與不及也。

『九五曰，飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰，同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。』

相應相求，是其類。流濕就燥，是各有其性。從龍從虎，即能各有所合。聖人作而萬物睹。聖人即知其道之所在也。本乎天者親上。本乎地者親下。各有所本，即各有所親。各從其類也，即能各得其道。

『上九曰，亢龍有悔。何謂也。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。』

貴而无位，即无上下之分。高而无民，即无人我之不同。賢人在下位而无輔，即人人能以知，能以行也。動而有悔，即失之於過也。悔即能以自反也。反之于己即能行之于人也。

『潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍