

歷代畫家詩文集

高山景遷生集(二)

臺灣學堂書局印行

歷代畫家詩文集

萬山景迂生集
(二)

臺灣學生書局印行

鄭子勉書

PDG

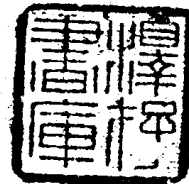
文集卷第十一

嵩山景迂生晁說之字以道一字伯益

別著

易規

說之繇山無事輒以所聞諱易自娛若著書則不敢而又未能
忘言于斯世也作易規十有一篇建中靖國元年辛巳六月十
二日磁州武安縣咸池軒

三才

八卦成列象在其中矣因而重之又在其中矣是未重卦之時
三才之象固已具矣所謂兼三才而兩之故易六畫而成卦者

言三畫既兼三才而六畫又以兩之故卦成于六畫也又曰兼
三才而兩之故六六者非他三才之道也蓋兼兩之者別有所
屬言惟三才之道而已也至人前後反覆教人明矣奈何後之
學者為以初二為地三四為人五六為天乎伏羲初畫卦時三
才不備乎有地与人而獨無天可也天所謂仰觀俯察者無所
不寓也昔顏永嘉獨有得于此何衡陽有屢排之况他人乎顏
云過此以往予欲無言其所感不淺矣說之初聞虞翻夢吞三
爻而道易陸希聲夢三聖人而舍彖象作傳意夫二子者可詔
伏羲之易也翻乃蔽于互体旁通希聲不出王輔嗣之藩籬惜
哉惟楊子雲準易而為三玄一行論三微而成一象其得深矣

吾康節先生所謂易者伏羲氏之易也

易文相應

孝者以初應四二應五三應上予不知其何以也繫辭言卦爻象數剛柔變通之類非一也其詳至于三言五言七言而不已未嘗及所謂初二五三上之應也繫辭論咸九四之類凡十有七爻闡弘明著若恐無以告人者諄諄勤矣又未嘗一言及乎應也在爻凡三百八十四象示其吉凶悔吝無咎所以然者亦未嘗一言在于應也惟師小畜屢同大人有豫臨無妄咸恒遯睽損萃升未濟十有六卦之象以應為言而實非初四二五三上之應也脫如初四二五三上之應則損應有時而益亦應有

時也未濟剛柔應而既濟六剛柔應也損既濟之傳彖何為不以言乎彼四十八卦乃皆無應乎且夫八純卦或者皆曰無應也其皆不善乎獨艮之彖乃言上下敵應不相與又何邪小畜大有五陽而一陰或曰謂小畜之六四初九大有之六五九六為應耳安有柔得位而上下俱應之理乎大有六五之交与夫九夫二之載善矣九三上九為無應而九三公用亨于天子上九目天佑之吉無不利顧豈不善乎中孚九二九五為無應而九二鳴鶴和陰九五有孚孳如則不必如大有之六五九二有應乎中孚六三上九為有應而六三鼓罷歌泣之無常上九翰音登天而無寔反不如大有之九三上九之之無應乎遯

初六九四號為有應而初六遯尾九四好遯陽利應而陰不利
 應乎頤初九六四號為有應而初九凶于捨龜六四吉于得虎
 又乃陰利應而陽不利應乎升初六六四號為無應而無升大
 吉六四王用亨于岐山陰無應而俱得乎豐初九九四號為無
 應而初九遇其配主九四遇其夷主陽六無應而俱得乎鼎六
 五九四號為有應而六五鼎黃耳金鉉上九九三號為無應而
 上九又亦玉鉉何邪睽初九九四號為無應而九四睽孤六三
 上九號為有應而上九又亦睽孤何邪咸之三陰三陽而感也
 六爻乃俱不以應而為得又復何邪由是言之烏論夫有應無
 應而明得失邪王弼所謂觀變動者存乎應非也予嘗遠究其

失六非弼倡之時弼專以斯為術耳蓋前見乎九家之易与夫
荀爽之傳京房之占而房占術中應乃其一事也蓋房于易論
世故貴應捨今世而惟應之尚犹六軍戰而無元戎徒貴奇兵
也且房之占未必密於郭璞而璞不以位為應矣况其不為璞
者乎昔殷荊州問遠公曰易以何為体遠公曰易以感為体殷
曰銅山西崩靈鍾東響便是易乎夫以感論易者犹見鄙于前
人而乃屈于六位之應不尤未乎

位

繫辭謹於爻而略于位蓋爻有爻而位不爻也吉凶悔吝無咎
者皆自爻而出也故曰六爻之動三極之道也又曰爻者言乎

爻者也吉凶者言乎其失德也悔吝者言乎其小疵也無咎者
善補過也是故列貴賤者存乎位位有貴賤而無吉凶悔吝無
咎也故又曰吉凶悔吝生乎動者也爻象動乎內吉凶見乎外
位皆不與焉學者既說初四二五三上之應又謂以陽居陽陰
居陰為得位得位者吉以陽居陰以陰居陽為失位失位者凶
聖人又亦不道也然則九五九三六二六四俱善乎六五六三
九二九四俱不善乎至人何必屢三為繫辭以斷其吉凶不遺
揲指之微不諱彖鬼之怪研極之不已乎繫辭論位之詳且回
明者曰二与四同功而異位其善不同二多吝四多懼近也柔
之為道不利遠者其要無咎其用柔中也三与五同功而異位

三多凶五多功貴賤之等也其象危其剛勝邪夫六五六三謂之
 危可也詎皆凶乎六二六四俱不利遠者而學者以六二為善
 則無過矣何必用柔中而補過邪謙六四無不利撝謙大畜六
 四童牛之牯元吉順六四顛頤之吉何邪繫辭又論位之為重
 者曰聖人之大宝曰位即繼之何以守位曰仁蓋位為虛而仁
 為實位也苟得其人雖謙之初六謙：君子用涉大川吉升之
 初六允升大吉寧論以陰居陽之四二乎雖大有之上九自天
 佑之吉無不利鼎之上九鼎：玉鉉大吉無不利寧論以陽居
 陰之三五乎蹇之六二九三六四九五号俱得位乃一于蹇而
 危何也解之六三九四六五号俱失位乃一于解而安茲六三

之負乘致寇亦吝而已焉何邪蹇之四爻既俱得位独六四象言当位何也解之四爻既俱失位独九四象言未当位何也因之九四号为失位象乃言虽不当位有与也需之上六号为得位象又亦言虽不当位未大失也又如归昧六五号为失位而象言其位在中以贵行也旅之九三号为得位而旅焚其次喪其童僕九四号为失位而旅于处得其資斧噬嗑象言虽不当位利用獄也至六五象則言貞厲無咎得当也既濟象言剛柔正而位当未濟象言虽不当位剛柔應也參差反復如此則有得失初不繫於位之当否果何足論哉借如彼學者之論則位之不当者衆矣象之所言才十有三履豫臨噬嗑震兌中孚未

濟之六三解夬萃小過之九四大壯之六五是也位之當者六
衆矣象之所言者才七比兌渙節中孚之九五臨賁之六四是
也不知果何謂邪嗚呼聖人之告人太明矣其義必在爻位者
則兼爻位而稱之大畜六四元吉有喜六五之吉有慶之類是
也有爻位之義兼在卦者則又六兼卦著之比之初六有它吉
大有初九無交害之類是也碩弗明乎亨者乃倡之喜亦自昧
而已

承乘

學者既為有應無應得位不得位之說而求之或不通則又為
承乘之說譬如狡兔三窟期必一安其說謂陰成陽則順陽承

陰則逆陽乘柔則吉陰乘剛則凶紛紜者至於專君奪民分女
冠婚患失患得區區封植烏觀觀會通于自然行典禮而不作
周流廣大者執是離皆得于上而失于下坎皆得于下而失于
上豈其然乎且之繫辭曾無一字及此也繫辭有所謂九易
之情近而不相得則凶或害之悔且吝者似乎承乘而非也此
論易之情耳爻象以情言吉凶以情遷是也安論位之遠近乎
象亦有所謂從上舍下志在內志在外者復似乎承乘而非也
象泛言上下內外而不正以一爻為言也其言乘剛者九五屯
噬嗑震之六二六五豫之六五皆本諸震而云尔也非震非坎
未之或恤如乾易以知險坤簡以知阻則尤無所病也若夫乘

柔与乘剛者象亦不見一字也師九二之承天寵蠱初六之意
承考六五之承以德归昧初九之吉相承上六之承虛筐節六
四之承上道又豈正文位而云哉小過六二過其祖遇其妣不
及其君遇其臣肆之唯了者自王輔嗣而來一曰初祖也吾
居六二過初而不及五云尔也不知九厥六二如之何也其不
思亦甚矣荀悅稱伯帝時馬融著易解頗生異說及目叔父故
司徒爽著易傳擬文象承应陰陽变化之義以十篇之文解說
經意由是究豫之言易者咸傳荀氏學而馬氏亦頗行于世然
則乘应之孝自荀爽而盛歟

中正

中正易之所尚也。雜物揆德辨是與非，則非其中又不備。豈謂位之中乎？吉凶者貞勝者也。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。亦豈謂位之正乎？學者必以位而論中正，則季氏不特富于周公，亦且賢于仲尼矣。如六二九五為中，且正，則凡六五九二俱不善乎？初上三四永不得用中乎？艮六五安得良其輔，以中正未濟九二安得貞吉，中以行正復之六四中行泰之六四中必頤焉者？又復何邪？如以陽居陽以陰居陰為得位，而正陽之居陰、之居陽為失位，而不正，則凡初九九三皆善，而初六六三皆不善乎？凡六四上六皆善，而九四上九皆不善乎？晉之初六，獨行正，艮之初六，未失正，蒙初

六之正法。離上九之正邦。又復何邪。凡所謂貞吉貞凶者。皆非初六九二六三九四大五上九之事。故未濟六爻在彼。學者皆失正。失中而九二九四六五何以皆貞吉邪。以卦言之。中孚用中。蒙順養正。中孚獨二五備德而蒙之。獨六五不得為童蒙。蒙之吉。順六五不得有貞。居之吉邪。蓋彖之所謂中正者。自因卦而為言。又安得以爻卦為一体哉。曾卦爻之不辨也。悲夫。

卦爻

現爻于陽陰而立卦。爻揮于剛柔而生爻。是卦爻各有可自也。卦以象告。爻以情言。又其為用亦不同也。學者正指一爻而成一卦。是爻猶頸也。卦猶贅也。至人何喜多端而蘊崇哉。得非學

者見小畜彖言柔得位而上下應之曰小畜同人彖言柔得位
得中而應乎乾曰同人大有彖言柔得尊位大中而上下應之
曰大有遂爾妄意欣大有六五厥孚交如威如吉固有成大有
之卦似可也小畜六四有孚血去惕出無咎何也能成小畜之卦
乎同人六三同人于宗吝亦能成同人之卦乎彼為之卦曰成
則卦可為交則不可予所未喻也譬如有人未知牧豕使之擾
豕不其難乎又彼謂屢虎尾不咥人身者正為六三一爻也六
三則屢虎尾咥人凶大過棟撓末末弱者正謂初六上六之弱
也初六藉用白茅無咎上六過涉滅頂凶果其弱歟如此之類
不因彖而妄使卦爻冰炭者卒無典常旁行而流也何足道哉